

खंड ज्योति

१८४०

मार्च
१९५०

‘अखण्ड-ज्योति’ कार्यालय,

फ्रीगंज, आगरा ।

ता०—१६४०

आदरणीय सहोदय, सादर आभिवादन,

सेवा में “अखण्ड ज्योति” का नमूना भेजा जा रहा है इसे आद्योपान्त पढ़कर आप प्रसन्न होंगे। यों तो इसमें बहुत सी त्रुटियाँ हैं पर जैसी कुछ भी यह है अपने स्थान पर अकेली है। हम लोग इस प्रयत्न में निरन्तर लगे रहते हैं कि अपने पाठकों को अच्छी से अच्छी, अधिक से अधिक, सामग्री कम से कम मूल्य में दे सकें।

इन दिनों सभी चीजें महँगी हो जाने के कारण कागज और छराई के दाम बहुत ऊँचे चढ़ गये हैं। फिर भी इस बात का प्रयत्न किया गया है कि मूल्य जितना भी कम हो सके, रखा जाय। ऐसे सर्वाङ्ग सुन्दर पत्र का मूल्य १।) सब दृष्टियों से कम है। हमें नम्रता पूर्वक यह कहने दीजिए कि इतना सस्ता और सुन्दर पत्र दूसरा मिल सकना कठिन है।

प्रायः सभी अच्छे मासिक पत्र नमूना मुफ्त देने का नियम नहीं रखते। क्योंकि उनकी लागत अधिक होती है और विषय बहुतांशों को रुचि हर नहीं पड़े। “अखण्ड ज्योति” की एक प्रति का मूल्य २) है और डाक खर्च समेत और भी अधिक हो जाता है, इसमें विज्ञापन को आमदनी भी नहीं है। फिर भी इसका नमूना हम मुफ्त क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमारा विश्वास है कि गुण की परख करने वाले अभी हैं, आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व मानने वाले अभी हैं, परलोक और धर्म पर आस्था रखने वाले अभी हैं, योग विद्या, आत्मसंयम, त्याग और त्याग्यता को महत्व देने वाले अभी हैं। जिन्होंने कुछ कामना की ही ईश्वर नहीं मान लिया है उनके लिये प्राध्यात्मिक विषय अब भी महत्व रखता है। और अच्छे धर्म के उपासकों के लिये ‘अखण्ड ज्योति’ प्रती प्रिय हुये बिना रह नहीं सकती। जो इसकी एक प्रति मंगा लेगा वह प्रादक अवश्य बनेगा।

इस आर्थिक संकट के जमाने में भी नमूना भेज रहे हैं परन्तु हम यह भी जानते हैं कि जिसे इस महाभक्त से प्रेम है वह यदि शरीर की भूख बुझाने में दो आना रोज खर्च करता है तो आत्मा की भूख बुझाने के लिये दो आना महीना भी कहीं से न कहीं से बचा लेगा।

रूपक इन्हीं विश्वासों के आधार पर हम अखण्ड ज्योति का नमूना मुफ्त भेज रहे हैं। यदि आप इसे उपयुक्त समझें तो शीघ्र ही प्रादक बनकर इस धर्मतरु को सींचने की कृपा करें। आप सज्जन जितना इसे अनायासे उतना ही अधिक यह आपकी सेवा करने में समर्थ हो सकेंगे।

कभी कभी अपने कुशल समाचार भेज दिया कीजिए, जिसमें हम आप, आपस में एक दूसरे की आत्मा का चम्पन कर लिया करें। ईश्वर आप पर आनन्द बरसावें।

आपकी मंगल कामना करता हुआ—

सम्पादक

विषय-सूची

अखण्ड ज्योति के नियम

- (१) जीवन-ज्योति (कविता) श्री जिज्ञासु ... १
 (२) हमारी होली-संपादकीय ... २
 (३) सत्य (महात्मा गांधी) ... ४
 (४) ईश्वर कहां है? (श्री व्यंकटलाल पुरोहित) ६
 (५) तुम अमरिचित (काव्य) श्री० रज्जुनजाल
 प्रधान एम० ए० ६
 (६) पहले दो तब मिलेगा ... श्री० एवज्जमिह वर्मा ७
 (७) धर्मत्व का वैज्ञानिक महत्व—पं० हंसराज
 शास्त्री ६
 (८) ज्यादा बक-बक मत करो! कुं० उदयमान
 सिंह सिकरवार १२
 (९) क्रोध से छुटकारा कैसे मिले?
 डा० पूनमचंद खत्री १४
 (१०) चंचल मन और उसका संयम ...
 श्री० रामसिंह चौहान १५
 (११) स्मरण शक्ति और उसका विकास
 श्री० गिरराज किशोर १८
 (१२) मेस्मरेजम से हमें क्या फायदा? ...
 प्रो० धीरन्द्रनाथ चक्रवर्ती २०
 (१३) योग महिमा—श्री० नारायणप्रसाद तिवारी २२
 (१४) क्या मूर्तिपूजा अवैज्ञानिक है ...
 प्रो० पी० डबल्यू० रेलो २४
 (१५) मरने के बाद हमारा क्या होता है?
 श्री० प्रबोध चंद्र गौतम २६
 (१६) मरघट में ... (कविता) सा० उमादत्त
 सारस्वत २७
 (१७) प्रणायाम के लाभ ... पं० शिवराज शर्मा २९
 (१८) शिथिलासन ... श्री० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ३०
 (१९) तंत्र विद्या का अधिकारी कौन? ...
 (आचार्य आषुतोष मुखोपाध्याय) ३२
 (२०) तपस्वी कौन है? पं० तुलसीराम राधा ३३

(१) अखण्ड ज्योति का वार्षिक मूल्य १॥
 और एक प्रति का =) है।

(२) लेख या कविताएं केवल आध्यात्मिक विद्या
 योगशास्त्र, तंत्र विज्ञान, मेस्मरेजम, मानसिक
 शक्तियों की विवेचना, प्राकृतिक चिकित्सा तथा
 सदाचार पर ही आने चाहिये। अन्य विषयों को
 स्थान न दिया जायगा। लेख जहां तक हो सके
 छंटे ही लिखने चाहिए।

(३) उपरोक्त विषयों की ही दो पुस्तकों समा-
 लोचना के लिये भेजनी चाहिये। एक पुस्तक आने
 पर केवल प्रति स्वीकार हो सकेगी।

(४) समाचार पत्रों के विज्ञापन परिवर्तन में
 आपे जाते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकों के विज्ञापन,
 नकद कीमत या उचित कमीशन काट कर दी हुई
 पुस्तकों के बदले में आपे जाते हैं। अन्य विषयों के
 विज्ञापन अखण्ड ज्योति में नहीं छपते।

(५) विज्ञापन दर इस प्रकार है—पूरा पेज १६)
 चौथाई पेज ५) प्रतिमास। तीन
 मास या इसके अधिक समय तक छपने वाले विज्ञा-
 पनों पर एक चौथाई कमीशन काट दिया जाता है।

(६) विज्ञापन दर या अखण्ड ज्योति के मूल्य में
 कर्मा करने के लिए पत्र व्यवहार करना व्यर्थ है।
 एक वर्ष से कम के लिए अखण्ड ज्योति के ग्राहक
 नहीं बनाये जाते।

(७) अखण्ड ज्योति की एजेन्सी कम से कम ५
 प्रति प्रति मास लेने पर दो जाती है। जिन्हें एजेन्सी
 लेनी हो वे कमीशन आदि के बारे में पत्र व्यवहार
 करें।

(८) 'अखण्डज्योति' प्रतिमास २० तारीख को
 निकल जाती है। एक सप्ताह के अन्दर न मिले तो
 छ कथाने के उत्तर साहित हमें लिखना चाहिये।

पत्र व्यवहार का पता—

संवेजक—अखण्डज्योति श्रीगंज आगरा

धार्मिक जगत में क्रांति उत्पन्न करने वाला
मासिक पत्र

“नाम-माहात्म्य”

मँगाया करे ! इसमें श्री भगवन्नाम प्रेम सम्बन्धी उच्चकोटि के लेख- महात्माओं के अमूल्य उपदेश, श्री तुलसीराम, सूरदास, कबीर, मीरा जी, नारायण स्वामी आदि सन्तों की वाणियाँ, मानवजीवन को कल्याण कारी चेतवनी, नाम कीर्तन की सुमधुर ध्वनियाँ, प्रतिमास प्रकाशित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य श्रीभगवन्नाम प्रचार करना है। बढ़िया कागज पर सजधज के साथ निकलता है। इसका वार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित लागत से भी कम केवल १) है। आज ही १) मनी आर्डर से लिखे पते पर भेज कर इसके आहूत बनिये।

—मेनेजर “नाम माहात्म्य” कार्यालय

पो० वृन्दावन यू० पी०

श्री धूतपापेश्वर पनवेल लि० द्वारा पुरस्कृत
सचित्र] **आरोग्यमंदिर** [मासिक

आर्यवैद्यक, व्यायाम एवं आरोग्य विषयों पर न्यौछावर किया हुआ।

हरेक आरोग्योच्छु के लिये उपयुक्त।
फरवरी १९४० से तीसरी वर्ष शुरू।

वार्षिक मूल्य मय डाकखर्च के ३)।
विज्ञापन के निर्य—

www.awgp.org पृष्ठ १२), ३ पृष्ठ ७), ३ पृष्ठ ४)। आयुर्वेद
www.vicharkrantibooks.org वैद्य साहित्य के लिये आधा निर्य

व्यवस्थापक—आरोग्यमन्दिर

पनवेल—को

आयुर्वेदीय उच्चकोटि ही सचित्र मासिक पत्रि

“संकीर्तन” क्या है ?

अशान्त, दुखी, क्षोभित तथा आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने के इच्छुक लोगों के लिये शान्ति, सुख एवं आनन्द का मार्ग बता कर भगवन्नाम के द्वारा पूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला एक मात्र पत्र। भारत के प्रसिद्ध महापुरुषों, योगियों तथा भक्त महात्माओं के उपदेश, सन्देश तथा उच्चतम धार्मिक लेख पत्रि आज्ञाधी कवितायें, मनोहर धार्मिक नाटक तथा “संकीर्तन” जगत के धार्मिक समाचार सर आपका एकत्रित मिलेंगे। सचित्र मासिक पत्र का मूल्य केवल ३३) वार्षिक इतने में ही लगभग ४०० पृष्ठों का विशेषांक भी मुफ्त मिलेगा। समा धर्म एवं भगवन्नाम प्रेमियों के संग्रह की वस्तु है। का टिकट भेजने पर नमून की प्रति भेजी जावेगी।

—“संकीर्तन” कार्यालय, मेरठ

अनुभूत योगमाला

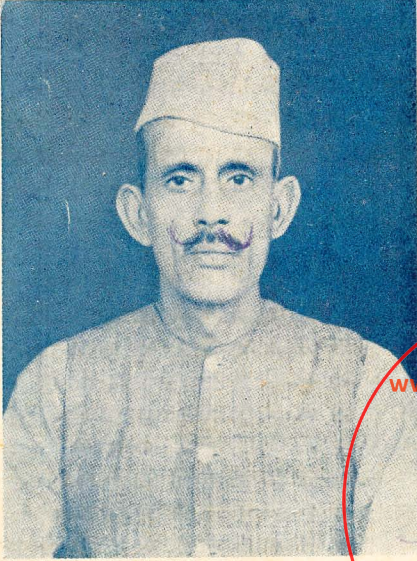
यह मासिक पत्रिका आज १७ वर्ष से आयुर्वेदीय चिकित्सा का चमत्कर दिवाने और हकीम वैद्यों से निराश रोगियों के रोग का हाल छपा कर भारतीय प्रसिद्ध वैद्यराजों की सम्मति लेकर रोग मुक्त करने के लिए प्रगटित होती है। अनुभूत योग एवं उत्तमोत्तम लेखों के द्वारा थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी वैद्य बन जाता है, इसी कारण हमने इतने थोड़े समय में ही बहुत ख्याति प्राप्त की है, जो आज तक अन्य आयुर्वेदीय पत्रों ने नहीं प्राप्त कर पाई, इसके विषय में बहुत कुछ कहना अपनी तारीफ कहना है, वम एक बार अजमावें और मंगाकर अवश्य अवलोकन करें। वार्षिक पेशगी मनी आर्डर ४) वी० पी० मंगाने से ४००) देना होगा नमूना मुफ्त मंगा कर देखें।

—विक्राने का पता—

श्री हरिहर प्रेस, बरालोकपुर—इटावा (० यूपी)

अखंड ज्योति

इस अंक के कुछ प्रतिभाशाली लेखक

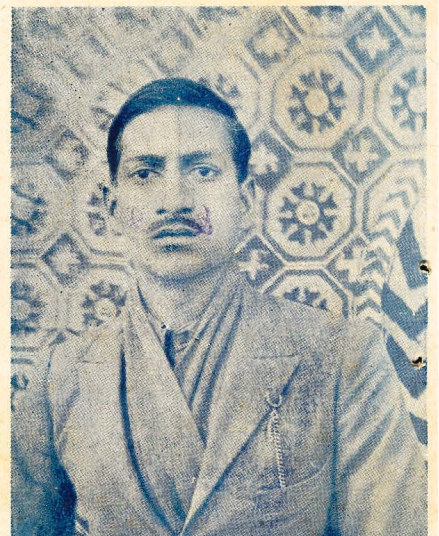
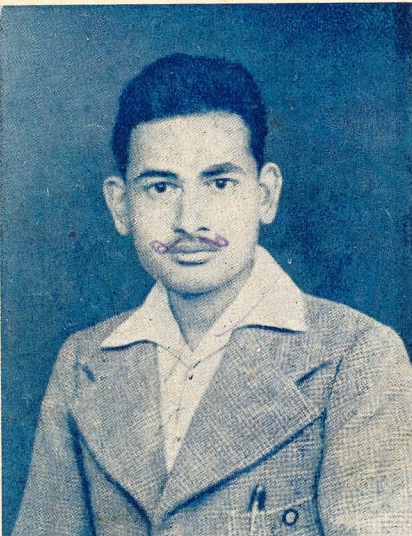

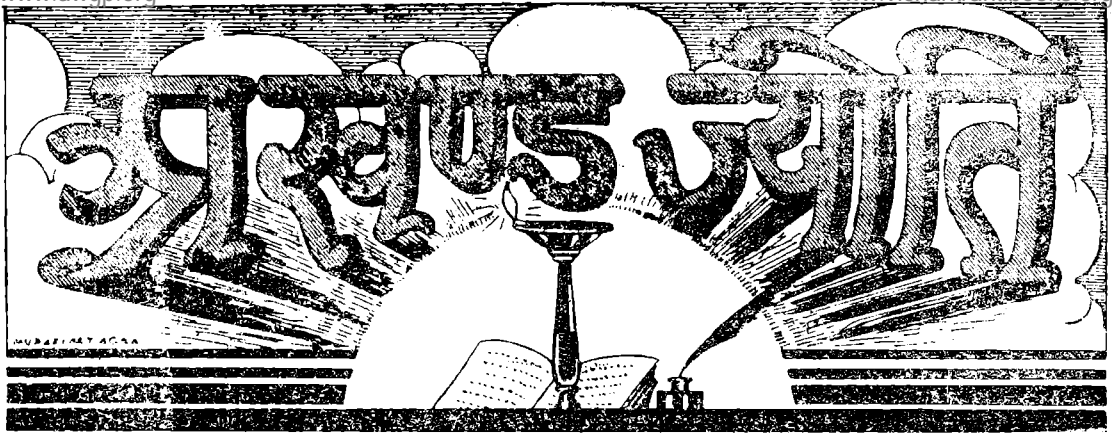
श्री एवजसिंह वर्मा आगरा

श्री नारायणप्रसाद तिवारी कान्हीबाड़ा

www.awgp.org
www.vicharkrantibooks.org

सुधा-बीज बोने से पहले, कालकूट पीना होगा ।
पाहिन मौत का मुकट, विश्व-हित मानव को जीना होगा ॥

भाग १

आगरा, २० मार्च १९४०

अङ्क ३

www.awgp.org
www.vicharkrantibooks.org
जीवन-ज्योति
(रचियता—श्री० जिज्ञासु)

वह जीवन ज्योति जगावेंगे ।
करदे प्रदीप्त दिग् मण्डल को,
जिसकी उज्वल प्रकाश रेखा ।
भूले भटकों को मार्ग मिले,
वे दूँढ सकें पथ का लेखा ॥
अज्ञान विनाश हुआ मेरा,
अधियारी सारी दूर हुई—
सहसा यह बोल उठे जिसने,
उस ज्योतिरेखा को देखा ॥
तम तोम न रहने पावेंगे ।
वह जीवन ज्योति जगावेंगे ॥

(२)

जिसका प्रकाश पाकर विकसें,
रोती मुरझाती सी कलियाँ ।
जिस खंडहर में उल्लू बोले,
उसमें विहँसे दीपावलियाँ ॥
युग युग के बन्द कपाट खुलें,
मग के कण्टक सब हटजावें ।
सड़कें निर्घूलि निरापद हों,
आवाहन करती हों गलियाँ ॥
शत शत रवि शीश झुकावेंगे ।

(३)

दुख जिनकी वाणी से भरता,
चिल्लाती हैं जिनकी पीड़ा ।
सुरघट जिनका मन मानस है,
बन रही चिता जिनकी व्रीड़ा ॥
करुणा से कंठ रुँधा जिनका,
आँखों के प्याले छलक रहे—
वे खिल खिल हँसते फिरें,
लगें करने आनंद मयी क्रीड़ा ॥
ऐसा अमृत बरसावेंगे ।
वह जीवन ज्योति जगावेंगे ॥

(४)

पल पल पर जो मरते जीते,
क्षण क्षण में जो रोते गाते ।
बूट पटा रहा जिनका कण कण,
पर गरल पान करते जाते ॥
वे मद्य पीछे को लौटें,
ऐसी एक दिव्य प्रभा देखें—
नर में नारायण देख सकें,
आँखें जिसको पाते पाते ॥
इस भू को स्वर्ग बनावेंगे ।

अखण्ड ज्योति

सुधा-बीज बाने से पहले, काल कूट पीना होगा।
पहिन मौत का मुकट, विश्व हित मानव को जीना होगा।

आगरा, २० मार्च सन १९४० ई०

हमारी होली

ऐसी होली जले ज्ञान की ज्योति जगत में भरदे।
कलुषित कल्मष जलें, नाश पापोंतापों का करदे॥

+ + + +

अखंड ज्योति का यह अंक जिस दिन पाठकों के हाथ में पहुँचेगा। प्रायः उसके दूसरे तीसरे दिन होलिका दहन का त्यौहार होगा। गरीब अमीर सभी अपनी स्थिति अनुसार होली मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। पक्वान्ना मिष्ठान्न, बनाने की तैयारियाँ होरही होंगी, नये कपड़े बन रहे होंगे, बच्चे होलिका दहन का तमाशा देखने और धूलि उड़ाने के लिए उस समय की घड़ियाँ गिन रहे होंगे। खेलने के लिए, मुँह से गुलाल मलनेके लिए मित्र नाना प्रेमकाएँ व्याकुल होरहे होंगे। व्यापारी इस अबसर पर अधिक विक्री होने की आशा से दुकानें सजा रहे होंगे मजदूर लोग, उस दिन काम न करना पड़ेगा यह सोच कर प्रसन्न होरहे होंगे, हंसते खेलते बालकों को देखकर माता पिता उत्फुल्ल होरहे होंगे। जगह जगह गाने बजाने का ठाठ जमा होगा। लोगों की इस प्रसन्नता को देखकर प्रकृति चुप न बैठेगी। बसंत महाराज अपना वैभव इस पीडित दुनियाँ के ऊपर बखेर रहे होंगे। नन्हें नन्हें पौदों से लेकर विशाल वृक्षों तक सब हरियाली से भरपूर होंगे। अपने फूलों की सुरभि दशों दिशाओं में उड़ाकर आनन्द का फरना बहा रहे होंगे। अखंड ज्योति के पाठक क्या इस उत्सव से अलग होंगे? नहीं। वे भी इस हंसी खुशी में भाग ले रहे होंगे उसकी प्रसन्नता में भाग लेता हुआ मैं भी आनन्दित होरहा हूँ और अपनी शुभ कामना की लहरें उन तक भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

होलिकोत्सव का यह त्यौहार उस ध्यास की एक पुंघली तस्वीर है जिसकी इच्छा आदमी को हर समय बनी रहती है। मौज! आनंद! खुशी! प्रसन्नता! हर्ष! सुख! सौभाग्य! कितने सुन्दर शब्द हैं! इनका चिन्तन करते ही नसों एक विजली सी दौड़ जाती है। आदमी युगों से आनन्द की खोज कर रहा है उसका अन्तिम लक्ष ही अखण्ड आनन्द है। यह राज हंस मोतियों की तलाश में जगह-जगह भटकता फिरता है। विभिन्न प्रकार के पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूँदें उसे मोती दीखती हैं, उन्हें लेने के लिए बड़े प्रयत्न के साथ वहाँ तक पहुंचता है, पर बाँच खोलते ही यह गिर पड़ती है और राज हंस अतृप्त का अतृप्त ही बना रहता है। एक पौदे को छोड़ कर दूसरे पर दूसरे को छोड़ कर तीसरे पर और तीसरे को छोड़ कर चौथे पर जाता है पर संतोष कहीं नहीं मिलता। वह भ्रम पूर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है। जिन्हें वह मोती समझता है असल में ओस की वे बूँदें मोती हैं नहीं। वह तो मोतियों की एक झूठी तस्वीर मात्र हैं। तस्वीरों से आदमी टकरा रहा है। दर्पण की छाया को अपनी कार्य संचालक बनाना चाहता है। इस प्रयत्न में उसने असंख्य युगों का समय लगाया है। परन्तु तृप्ति अब तक नहीं मिल पाई है। जो चाहता अब तक पूरी नहीं हो सकी है। आनन्द की खोज में भटकता हुआ इंसान, दरवाजे दरवाजे पर टकराता फिरता है। बहुत सा रुपया जमा करें, उच्चम स्वास्थ्य रहे, रमणियों से भोग करें, सुस्वादु भोजन करें, सुन्दर वस्त्र पहिनें, बढ़िया मकान और सवारियाँ हों, नौकर चाकर हों, पुत्र, पुत्रियों, बधुओं से घर भरा हो, उच्च अधिकार प्राप्त हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, कीर्ति हो, यह चीजें आदमी प्राप्त करता है। जिन्हें यह चीजें उपलब्ध नहीं होतीं वे प्राप्त करके की कोशिस करते हैं। जिनके पास हैं वे उससे भी अधिक लेने का प्रयत्न करते हैं। कितनी ही मात्रा में यह चीजें मिल जायँ पर वे पर्याप्त नहीं समझी जातीं जिससे पूछिये यही कहेगा 'मुझे अभी और चाहिये।' इसका एक कारण है, स्थूल बुद्धि तो समझ भी लेती है कि काम चलाने के लिये इतना काफी है, पर सूक्ष्म बुद्धि भीतर ही भीतर सोचती है यह चीजें अस्थिर हैं किसी भी क्षण इनमें से कोई भी चीज कितनी ही मात्रा में बिना पूर्व सूचना के नष्ट हो सकती है। इसलिए

ज्यादा संचय करो ताकि नष्ट होने पर भी कुछ बच रहे। यही नष्ट होने की अशंका अधिक संचय के लिए प्रेरित करती रहती है। फिर भी नाशवान चीजों का नाश होता ही है। योषन ठहर नहीं सकती, लक्ष्मी किसी की दासी नहीं है, मकान, सवारी, घोड़े, कपड़े भी स्थायी नहीं, भोजन और मैथुन का आनन्द कुछ क्षण ही मिल सकता है। हर वड़ी उसकी प्राप्ति होती रहना असंभव है। जिनकी आज कीर्ति छाई हुई है कल ही उनके माथे पर ऐसा काला टीका लग सकता है कि कहीं मुँह दिखाने को भी जगह न मिले। सारे आनंदों को भोगने के मूल साधन शरीर का भी तो कुछ ठिकाना नहीं। आज ही बीमार पड़ सकते हैं, कल अपाहिज होकर इस बात के मुहताज बन सकते हैं कि कोई मुँह में आस रखदे तो खालें और कंधे पर उठा कर ले जाय तो टट्टी हो आवें।

इन सब तस्वीरों में आनन्द की खोज करने-करते चिर-काल बीत गया पर राजहंस को ओस ही मिली। मोती? उसकी तो खोज ही नहीं की। मानसरोवर की ओर तो मुँह ही नहीं किया। लम्बी उड़ान भरने की तो हिस्मत नहीं बाँधी। परों को फड़-फड़ाया, परन्तु फिर मटर के खेत में मोतियों का खजाना दिखाई पड़ गया। मन ने कहा, "जरा इसे और देखलें। आँखों से न दोष पड़ने वाली मानसरोवर में मोती मिल ही जायेंगे इसी की वधा है।" फिर ओस चाटी और फिर फड़-फड़ाया। फिर वही, यही पहिया चलता रहता है।

आप अपने जीवन में कितनी होलियां मना चुके, कितने दिवालियाँ बिता चुके, सावन, सनूने, दौज, दशहरे अबतक कितने बिता दिये, जरा उँगलियों पर गिन कर बताइये तो। कितनी बार आपने धूम-धाम से तैयारियाँ की और कितनी बार आनन्द सामित्री को विसर्जित किया। आपने उनमें खोजा, कुछ क्षण पाया भी, परन्तु ओस की बूँदें ठहरी कब? वे दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर पड़ीं और धूलि में समा गईं। इस बार की होली भी ऐसी ही होनी है। चैत बदी प्रतिपदा, दौज, तीज के बाद स्यौहार की एक धुँधली सी स्मृति रह जायगी। और चौथ, पांचे को ही कोई कष्ट आगया तो भूल जायेंगे कि इसी सप्ताह हमने किसी त्यौहार का आनंद भी उठाया था। ऐसे अस्थिर आनंद पर मेरी बधाई कुछ ज्यादा उपयुक्त न

होती पर यह छाया दर्शन भी कोई दुख की बात नहीं है।

मैं चाहता हूँ कि आप इस होली पर खूब आनंद मनावें और साथ ही यह भी चिन्तन करें कि जिस की यह छाया है उस अखंड आनन्द को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मेरी युग-युग की प्यास कैसे बुझ सकती है? इस अंधेरे में कहाँ से प्रकाश पा सकता हूँ जिससे अपना स्वरूप और लक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग भली प्रकार देख सकूँ? सच्चे अमृत को मैं कैसे और कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? आइये, उस अखण्ड आनन्द को प्राप्त करने के लिए हृदयों में होली जलावें। सच्चे ज्ञान की ऐसी उज्वल ज्वाला हमारे अन्तरों में जल उठे जिसकी लपटें आकाश तक पहुँचें। अन्तर के कपट खुल जावें और उस दीप्त प्रकाश में अपना स्वरूप परख सकें। दूसरे पड़ौसी भी उस प्रकाश का लाभ प्राप्त करें। चिरकाल के जमा हुए ऋणों का जमा हुआ लोका की ज्वाला में जल जावें। विकारों के राक्षस जो अंधेरी कोठरी में छिपे बैठे हैं और हमें भीतर ही भीतर खोंट खोंच कर खरहे हैं इसी होलिका में भस्म हो जावें। अपने सब पाप तागों को जला कर हम लोग शुद्ध स्वर्ण की तरह चमकने लगें। उसी निर्मल शरीर से वास्तविक आनंद प्राप्त किया जा सकेगा।

अखण्ड ज्योति-परिवार के हृदयों में ईश्वर ऐसी ही प्रार्थना हैं। यही आज मेरी प्रार्थना है।

आध्यात्म विद्या प्रेमियों से प्रार्थना

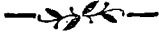
ऐसा निश्चय किया गया है कि 'अखण्डज्योति' में आध्यात्म विद्या प्रेमियों के चित्र भी हर अंक में दिखे जाय करें। इसलिये आध्यात्म विद्या प्रेमी, सदाचारी, ईश्वर भक्त और लोक-सेवी भाई बहिनों से प्रार्थना है कि वे आपके संचिप्त परिचय भेजने की कृपा करें। परिचय पाकर अपनी आवश्यकतानुसार उन सजनों से हम चित्र मंगवावेंगे और पत्र में संचिप्त परिचय के साथ प्रकाशित करेंगे।

'अखण्डज्योति' के पाठकों से भी प्रार्थना है कि उक्त प्रकार के किन्हीं आध्यात्म विद्या प्रेमी भाई बहिनों को जानते हों तो उनका पता और परिचय हमारे पास लिख भेजें, जिससे हम स्वयं उनसे फोटो की याचना कर लें। आशा है कि इस विषय में पाठक हमारी सहायता करेंगे।

—सम्पादक

सत्य

(महात्मा-गांधी)

सत्य शब्द का मूल सत् है। सत् के मानी है होना, सत्य अर्थात् होने का भाव। सिवा सत्य के और किसी चीज की हस्ती ही नहीं है। इसीलिये परमेश्वर का सच्चा नाम सत् अर्थात् सत्य है। खुदाचे, परमेश्वर सत्य है, कहने के बदले सत्य ही परमेश्वर है यह कहना ज्यादा मौजू है। राज चलाने वाले के बिना, सरदार के बिना, हमारा काम नहीं चलता, इसीसे परमेश्वर नाम ज्यादा प्रचलित है और रहेगा। पर विचार करने से तो सत्य ही सच्चा नाम मालूम होता है और यही पूर्ण अर्थ का सूचक भी है।

जहाँ सत्य है वहाँ ज्ञान—शुद्ध ज्ञान है ही। जहाँ सत्य नहीं वहाँ शुद्ध ज्ञान हो नहीं सकता, इसीलिये ईश्वर नाम के साथ चित्त-ज्ञान शब्द जोड़ा गया है। जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ आनन्द ही हो सकता है, शोक ही नहीं हो सकता और चूँकि सत्य शाश्वत है इसलिये आनन्द भी शाश्वत होता है। इसी कारण हम ईश्वर को सच्चिदानन्द के नाम से भी पहचानते हैं।

इस सत्य की आराधना के लिये ही हमारी हस्ती हो और इसी के लिये हमारी हर एक प्रवृत्ति हो। इसी के लिये हम हर बार श्वासोच्छ्वास लें। ऐसा करना सीख जाने पर हमें बाकी नियम सहज ही हाथ लगेंगे और उनका पालन भी आसान हो जायगा। वगैरे सत्य के किसी भी नियम का शुद्ध पालन अशक्य है।

आमतौर पर सत्य के मानी हम सच बोलना ही समझते हैं। लेकिन हमने तो सत्य शब्द का विशाल अर्थ में प्रयोग किया है। विचार में, वाणी में और आचार में सत्य-ही-सत्य हो। इस सत्य को सम्पूर्णतया समझने वाले को दुनिया में दूसरा कुछ भी जानना नहीं रहता, क्योंकि सारा ज्ञान इसमें समाया है, इसे हम ऊपर देख चुके हैं। इसमें जो न समा सके वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर उसने सच्चा आनन्द तो मित्र ही कैसे सकता है? यदि हम इस कसौटी का प्रयोग करना सीख जायँ तो तुरन्त

ही हमें पता चलने लगे कि कौनसी प्रवृत्ति करने योग्य है और कौनसी त्याज्य; क्या देखने योग्य है, क्या नहीं; क्या पढ़ने योग्य है, क्या नहीं।

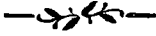
लेकिन यह सत्य जो पारस मणि रूप है, कामधेनु रूप है, कैसे मिले? इसका जवाब भगवान ने दिया है, अभ्यास से और वैराग्य से। सत्य की ही लगन अभ्यास है; और उसके बिना दूसरी तमाम चीजों के लिये आत्यन्तिक उदासीनता, वैराग्य है। यह होते हुए भी हम देखा करेंगे कि एक का सत्य दूसरे का असत्य है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ शुद्ध प्रयत्न है वहाँ भिन्न मालूम होने वाले सब सत्य एक ही पेड़ के असंख्य भिन्न दीख पड़ने वाले पत्तों के समान हैं। परमेश्वर भी कहाँ हर आदमी को भिन्न नहीं मालूम होता? तो भी हम यह जानते हैं कि वह एक ही है। लेकिन सत्य ही परमेश्वर का नाम है इसलिये जिस जो सत्य लगे वैसा वह बरते तो उसमें दोष नहीं, यही नहीं, बल्कि वही कर्तव्य है। यदि ऐसा करने में गलती होगी तो वह भी सुधर ही जायगी। क्योंकि सत्य की शोध के पीछे तपश्चर्या होती है यानी स्वयं दुःख सहन करना होता है, उसके लिये मरना भी पड़ता है, इसलिये उसमें स्वार्थ की तो गन्धतक नहीं होती। ऐसी निःस्वार्थ शोध करते हुए आजतक कोई ऐसा न हुआ जो आखिर तक गलत हो। रास्ता भूलते ही ठोकर लगती है और फिर वह सीधे रास्ते पर चलने लगता है। इसीलिये सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति तो 'सिरका सौदा है', अथवा वह हरिका मार्ग है अतः उसमें कायरता की गुंजायश नहीं। उसमें हार-जैसा कुछ है ही नहीं। वह तो 'मरकर जीने का मन्त्र है'।

इस सिलसिले में हरिश्चन्द्र, प्रह्लाद, रामचन्द्र, इमाम हसन, हुसेन, ईसाई सन्त वगैरा के चरित्रों का विचार कर लेना चाहिये और सब बालक, बड़े, स्त्री-पुरुष को चलते बोलते, खाते पीते, खेलते, मतलब हर काम करते हुए सत्य की रट लगाये रहनी चाहिये। ऐसा करते-करते वे निर्दोष नींद लेने लग जायँ तो क्या ही अच्छा हो? यह सत्यरूपी परमेश्वर मेरे लिये तो रत्नचिन्तामणि साबित हुआ है। हम सब के लिये हो।

—सप्त महाव्रत

ईश्वर कहाँ है ?

[ले०—श्री ठयंकटजाल पुरोहित, खिलचीपुर]

ईश्वर को मानने और न मानने वाले आश्रमियों में ऐसी एक बड़ी संख्या मिलेगी जो ईश्वर अमुक स्थान पर है अमुक स्थान पर नहीं इसी प्रश्न को लेकर एक बड़ा मत भेद उपस्थित करते हैं और अपने अपने पक्ष का समर्थन कर के लोगों को भ्रम में डालते हैं। खुदा सातवें आसमान पर रहता है और भगवान विष्णु चौर सागर में शेषजी की शय्या पर विराजमान हैं यदि कोई इन बातों के मानने से इनकार करता है तो उसे धर्म द्रोही या नास्तिक नहीं कहा जा सकता। ईश्वर के संबन्ध में उपरोक्त प्रकार के वर्णन जिन धर्म शास्त्रों में आये हैं वहाँ अलंकारिक भाषा का प्रयोग हुआ समझना चाहिए अन्यथा ईश्वर भी एक व्यक्ति विशेष ही रहजायगा और उसमें सत् चित्त आनन्द अभाव मानना पड़ेगा। वह ऊपर चौर सागर में रहता है तो नीर सागर में किसकी सत्ता है? सातवें आसमान पर है तो बाकी छे आसमानों पर किसका नियंत्रण है? यही बात तीर्थ आदि के सम्बंध में है। वे स्थान धर्म के लिए उपयुक्त और सुविधा जनक हो सकते हैं। पर यदि किसी स्थान विशेष पर ही ईश्वर का प्रेम या ममता हो तो उस पर विकारी होने का दोष लग जायगा।

ईश्वर के स्थान, गुण, भक्तवत्सलता आदि के कितने ही विचित्र वर्णन मिलते हैं। असल में वह भक्तों की प्रेम विभोर दशा की भावुकता मय कल्पनाएँ हैं। ईश्वर सम्बंधी किसी धारणा को खंडन करके वैसी भावना रखने वाले भक्तों के कोमल हृदयों को चोट पहुँचाने का हमारा मन्तव्य नहीं है। हमतो यहाँ केवल उसी एक बात का प्रतिपादन कर रहे हैं जिसे किसी न किसी रूप में अन्ततोगत्वा सब लोग मानते हैं। ईश्वर हमारे अपने अन्दर है। सब लोग जानते और मानते हैं कि जीव ईश्वर का ही अंश है। विकारों का आवरण मड़ई के जाले की भाँति जीव के चारों ओर इस प्रकार तन गया है कि वह आत्म स्वरूप को पहचान नहीं पाता। उसकी समझ में ही नहीं

आता कि वास्तव में वह है क्या? गूलर के फल में रहने वाले जन्तु के मन की कल्पना कीजिए। क्या वह आत्मस्वरूप को जानता होगा? फल के आवरण में जब तक उसे दुनिया से अलग कर रखा है तब तक वह छोटा कीड़ा अपने को हाथी समझ सकता है, ब्रह्माण्डों का राजा समझ सकता है, रजकण समझ सकता है या चाहे जो समझ सकता है। उसे आत्मस्वरूप की जानकारी तभी होगी जब वह बाहरी दुनियाँ के बारे में अधिक जानकारी रखे। जीव भी अपने बारे में विभिन्न कल्पनाएँ करता है। कोई अपने को धोषी समझता है तो ब्राह्मण कोई कलघटर है तो कोई पटवारी, कोई एम० ए० है तो कोई निरक्षर कोई ईसाई है तो कोई हिन्दू, यह सभी जानकारीयों भ्रम पूर्ण हैं। जीव जानता है कि अपने सम्बंध में मुझे यह जो जानकारी है वह पूर्ण और निभ्रान्त नहीं है, इसलिए शान्ति उपलब्ध नहीं कर पाता। हरदम उसे यही जिज्ञासा सताती रहती है कि "मैं हूँ क्या?" दुनियाँ के बंधन हमें भुलाते हैं, माया बहकाती है कि अरे क्या रखा है इस उबर्ष की बातों में, काम काज की फिक्र करो, इस सोच विचार में कुछ होना जाना नहीं है। सांसारिक बंधन एक प्याछा पिछा कर चुपके से कहते हैं मस्त पड़े रहो बार, क्यों बूँध लेते पड़े हो। इन सब भुलावों, बहकावों के बीच हमारा मन तन मूल भी जाता है, पर सत् चित्त स्वरूप अन्त-शतमा को आनन्द नहीं मिलता वह आनन्द की प्यास में भटकती है। व्यापारीमन यद्यपि खिल्लोनों पर रीक रहता है और अन्तरात्मा की पुकार को नहीं सुनता परन्तु फिर भी वह दुर्दमनीय लालसा किसी प्रकार शान्त नहीं होती। चारहसिंगा कस्तूरी की गंध पाता है और उले प्राप्त करने के लिए बिना विश्राम लिये दिन रात चारों ओर दौड़ता फिरता रहता है। यही बात हमारी अपनी है। उस ईश्वरीय आनन्द की तलाश में मन भटकता है। चारों ओर चौकड़ी भरता है। चण भर के लिए भी विश्राम नहीं लेता। सब तरह की मनोहर चीजें दिखाई पड़ती हैं पर उसे अपनी हृच्छित वस्तु दिखाई ही नहीं पड़ती।

मन बड़ा चंचल है। चण भर भी एक चीज पर नहीं टिकता। अभी यहाँ की सोच रहा है तो अभी वहाँ का विचार करने लगा। अभी कवित्त करने में लाम हुआ था, तो अभी हजामत बनाने को याद आगई। यही चि च की

झांगों हैं। बारह सिंगे को कहीं चैन नहीं। हर घड़ी दूँद खोज, दूँद खोज। चित्त की यह चंचलता आत्म स्वरूप को देखने के लिये है। जिसने आत्मस्वरूप को देख लिया उसे आनन्द की उपलब्धि हो गई। जिसने अपने को पहचान लिया उसने ईश्वर को पकड़ लिया। ईश्वर अपनी आत्मा में समाया हुआ है। इससे निकट और इससे सरलता के

साथ उसे कहीं अन्यत्र नहीं पासकते। ईश्वर दर्शन का निकट तम और निरापद स्थान अपने ही अन्दर है।

अपने अन्दर हम उसे खोजें तो वह अवश्य मिलेगा। यह कोई कल्पना या भुजावा नहीं है। ध्यान बीजिप, पहचान ने की कोशिश कीजिए आपको अपने अन्दर हंसता खिलता बात-चीत करता रोता गाता ईश्वर दिखाई पड़ेगा। वह हर मामले में बिना पूछे अपनी सलाह देता है, कोई काम करते ही उसकी भलाई बुराई बताता है और काम पूरा होने पर कहता है कि मैं इससे प्रसन्न हुआ हूँ या अप्रसन्न, जब वह हमारे ऊपर अपना स्नेह और रोष प्रकट करता है तब भी हमें स्पष्ट

दिखाई दे सकता है। यह दर्शन करने के लिए अपनी आँखों पर बंधी हुई पट्टी को खोलनी पड़ेगी, अपनी निगाह का धुंधलापन हटाना पड़ेगा ईश्वर की आवाज सुनने और उसके स्वरूप का दर्शन करने के लिए किसी विशेष साधन की जरूरत नहीं केवल अपने अन्दर तीक्ष्ण दृष्टि फेंकने की जरूरत है। जिससे ईश्वर दर्शन के मार्ग

पर अग्रसर होने का निश्चय किया उसे पग पग पर उस सच्चिदानन्द की झांकी अधिक स्पष्ट होती गई।

जब चोरी करने जाया जाता है तब अन्दर से आवाज आती है यह बुरा काम है, मत करो, इसे मत करो। जब चोरी का विचार मन में आता है उसी क्षण से ईश्वर चित्तलाता है 'यह पाप है' जब चोरी के लिये कदम बढ़ाते

हैं तो अन्तर में बैठा हुआ वह न्यायाधीश कुहराम मचाता है कि अरे भाई मान! अब भी मान!! यह कुहराम इतना तीव्र होता है कि शरीर की सारी दीवारें गूँजने लगती हैं, हिलने लगती हैं। दिल धड़कता है, पैर कांपते हैं। पर हम उस पर ध्यान न देकर मदोमत्त होकर उसी दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। चोरी कर चुकने के बाद ईश्वर धिक्कारता रहता है 'दुष्ट तू ने बुरा किया' बहुत देर तक यही आवाज आती रहती है। जैसे अदालत के सामने खड़ा हुआ अपराधी कांपत रहता है उसी प्रकार मन दर के मारे थरथराता रहता है और बेचैनी छाई रहती है।

यही ईश्वर की आवाज है। पर क्या हम उसे सुनने को तैयार रहते हैं? क्षण क्षण पर हम उसे कुचलते हैं। उससे बचने के लिये कानों में रुई लगाते हैं। अक्सर चोर, डाकू दुराचारी, लम्पट अपना पाप कर्म करने से पूर्व शराब, चरस आदि मादक द्रव्य पीकर मद होश हो जाते हैं ताकि वे ईश्वर की आवाज न सुन सकें और अपना काम बिना

“तुम अपरिचित साथ हो पर।”

[प्रणेतृ-श्री रज्जनलाल प्रधान एम० ए० मन्दसोर]

तुम अपरिचित साथ हो पर।

आज युग-युग से तुम्हारा,
दुँदूते हैं लोग परिचय।
मोहने को आपके हित,
हो रहे हैं नित्य अभिनय॥

दूर साधक क्यों समझते दूर से ही पास होकर।

तुम अपरिचित साथ हो पर॥

मधुर परिचय हीन परिचय,
अखिल जिस विश्व है लय।
आज तक परिचय प्रयत्नों,
ने हैं दिखलने लय लय।

आज परिचय के लिये एक होकर।

तुम अपरिचित साथ हो पर॥

तुम कहीं भी हो भले ही,
जान कर भी हम न जाने।
आपको ही सत्य सुन्दर,
नित्य सारा विश्व माने।

कौनसा अज्ञान में भय, जबकि सर पर तेरे दो कर।

तुम अपरिचित साथ हो पर॥

डरे फिक्रके कर सकें।

जब कोई शुभ कार्य हम से बन पड़ता है। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा सहायता करते हैं, दान देते हैं, परोपकार करते हैं तो एक प्रकार का विशेष संतोष और आनन्द सा हृदय के अन्दर मालूम पड़ता है। यही ईश्वर की तुष्टि है। मानो ईश्वर हमारी पीठ ठोकता हुआ शाबासी दे रहा है। हर काम के करने में हर समय हमारे भीतर से ईश्वरीय सन्देश मिलता है। जब रास्ते पर से भटकते हैं तो चेतावनी मिलती है। सच्चे मित्र की तरह वह सदैव हमारे पास रहता है और वध प्रदर्शक का काम करता है।

इसे जिसने पहिचाना वह अमर हो गया। जिसने उस परम पिता का दर्शन कर लिया वह निर्मल हो गया जिसमें उस महारथ में अपने को नभक की डेली की तरह छुड़ा दिया वह मुक्त हो गया। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ, वन, पर्वत, नदी गुफा, एकान्त, मन्दिर, मसजिद इनमें ईश्वर नहीं है। बड़े अनुष्ठान पूजा, व्रत, यज्ञ, तप करने से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती यदि आप ईश्वर को ढूँढना चाहते हैं, उसका पता पाना चाहते हैं तो अपने अन्दर ढूँढिये। देखिये वह आपको गोदी में लेने के लिये कब से भुजा पसार खड़ा है। उसके किये मत, सीधे चले जाइये और उसके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दीजिए।

ईश्वर हमारे अन्दर है। इस सत्य पर तुम जितना ही ध्यान दोगे और विश्वास करोगे उतने ही तुम्हारे शरीर के कण २ में यही भाव भर जावेंगे और तुम्हारे अन्दर से भय के बिचार विदा हो जावेंगे। तुम्हारी अप्रसन्नता प्रसन्नता में परिणित हो जावेगी और तुम उस महान शक्तिमान के निकटतर होते जाओगे।

+ + +
प्रार्थना करने से जी न चुराओ, ईश्वर में अविश्वास न रखो। किसी बात को बिना जाने उसे फिजूल मत मानो, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा और तुम्हारे हृदय के भावों के अनुसार तुम में गति प्रदान करेगा। वह गति तुमको कल्याण-मार्ग पर अग्रसर कर देगी और तुम्हारा भविष्य समुज्वल हो जावेगा।

पहले दो; तब मिलेगा

[ले०—श्री० एच.जसह वर्मा, आगरा]

मनुष्य जीवन के लिए त्याग अनिवार्य है बिना कुछ दिये दूसरी चीज नहीं मिल सकती। जो लेना चाहता है उसे देना अवश्य पड़ेगा। संसार के सभी तत्वों का निर्माण 'पहले दो तब मिलेगा' के सिद्धान्त पर टिका हुआ है।

शौच जाकर जब पेट खाली कर देते हैं तब भूख लगती है और सुन्दर भोजन मिलता है। कोई आदमी मछ का त्याग न करना चाहे तो भोजन मिलना तो वूर उठते पेट में बौमारिया हो जावेंगी। पाँखे की जमीन को त्याग कर उस पर से पैर उठा कर ही तो आगे कदम बढ़ाया जाता है। अपने पाँव के नीचे की भूमि पर कोई अपना अन्न-कार जमाकर बैठ जाय और उसे छोड़ना न चाहे तो वह उस स्थान पर बैठे पर आगे नहीं बढ़ सकेगा और नई भूमि उसे नहीं मिलेगी। फेंफड़ों में भरी हुई हवा को जो नहीं छोड़ना चाहता वह नई हवा प्राप्त नहीं कर सकेगा और मर जायगा।

आपका पेट पास पानी से भरा हुआ एक प्याला है। कोई आपका दूध देना चाहता है पर उस प्याले में जरा भी जगह नहीं है जब तक आप उस प्याले के पानी का त्याग न करें तब तक दूध प्राप्त नहीं कर सकते। बाजार में कोई चीज खेने जाइये दुकानदार पहले पैसे मांगेगा तब कोई चीज मिलेगी। दुनियाँ के बाजार का यह अटूट नियम है कि पहले दो तब मिलेगा। जो मुक्त में कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा करता है वह प्रकृति के नियमों की उपाय करता है। संयोग वश किसी को मुक्त की कोई चीज मिल भी गई तो वह ठहर नहीं सकती। जैसी आई थी वैसी ही चली जायगी।

यह दो चाकू देखिये इसमें से एक बहुत तेज और चमकता हुआ है। दूसरे की धार कुन्द है। पहला बजन में कम है लेकिन दूसरा भारी है। जो चाकू तेज है उसे लोग प्यार करते हैं उसकी उपयोगिता अधिक है वह लफट है, शर है, प्रस्तुत है। जिस चीज पर लगावा सब कद

काठ डालता है। इतना गुण उसने किस प्रकार प्राप्त किया है। उसने त्याग का महत्व जाना है, अपनेपन की ममता न कर के शान के पत्थर के पास हंसता हुआ गया है और अपने अंग का कुछ भाग उस पर घिस डाला है। इसी लिए तो चमक रहा है, इसीलिये उसकी कार्य-शक्ति में तीव्रता है और इसीलिए वह उपयोगी समझा जा रहा है। अब दूसरे चाकू को देखिये वह अपना कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। पत्थर पर अपने शरीर का कुछ भाग नष्ट करना स्वयं समझता है। वह कुछ देने की अपेक्षा लेना पसंद करता है। उसने अपने शरीर पर खूब जंग इकट्ठी करली है। मोटा भी है और भारी भी हो गया है। यह ठीक है, पर उसने अपनी सारी कार्य-शक्ति खो दी है। न तो वह चमकता ही है और न कुछ काट ही सकता है। किसी के काम न आने के कारण धुरास्पद बना हुआ है। इतना ही नहीं, उसका संव्य किया हुआ अंग-संग उसके लिए घातक सिद्ध हो रही है और धीरे धीरे चाकू के जीवन को नष्ट करने में लगी हुई है।

चिकित्सक लोग रोगी की चिकित्सा करने में सुखाने, उपवास, फस्व, नस्य, श्वेदन आदि क्रियाएँ कराते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि शरीर में अनावश्यक संव्य हो जाने के कारण बीमारी हुई है, इसका समाधान करने किये बिना नहीं हो सकता।

किन्तु आज हम इस त्याग का महत्व भूल गये हैं। रोज देखते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण त्याग की महत्ता को स्वीकार करता है। बिना इसके कार्य चलना असंभव समझता है फिर भी हम उसे जीवन व्यवहार में नहीं उतारते। आदमी पर संव्य का ऐसा भूत सवार हुआ है कि उसे और कुछ भूल ही नहीं पड़ता। 'जाओ जमा करो' 'जाओ जमा करो' की पुकार सर्वत्र सुनाई देती है। दस के बाद पचास, पचास के बाद पांच सौ, पांच सौ के बाद पचास हजार अन्ततः यह अतृप्त प्यास अत्यंत उग्र हो जाती है। शराब के नशे में चूर पागल की तरह आदमी "एक प्याला और" की रट लगाये रहता है। जितना वह अधिक पीता जाता है उतना ही और भी वह अधोगति को प्राप्त होता जाता है।

लोग यह भूल जाते हैं कि कुदरत आदमी के पास उतना ही रहने दे सकती है जितने की उसे जरूरत है।

बाकी चीजें वह राजी से नहीं छोड़ता तो जबरदस्ती छीन ली जाती है। जबरदस्ती छीनने की तैयारी और धक्का मुक्की में जितना वक्त लगता है उतने ही देर कोई आदमी धनी विस्वाह दे सकता है बाद को उसे स्वाभाविक स्थिति पर उतरना जरूरी है। हम सारे दिन भर पेट पानी पीते रहते हैं। पर प्रकृति अपनी तराजू पर तोलती है कि इसे कितना पानी चाहिए, जितना उसने जरूरत से ज्यादा पीलिया है उतना ही पेशाब और पसीने द्वारा वह निकाल लेती है। अमुक लालाभी करोड़ पति ये, सट्टे के व्यापार में भारी बाटा हुआ दिवाला निकल गया अब एक मामूली सी दुकान करते हैं। अमुक मालगुजार के पास दस गाँव की जमींदारी थी उनके लड़के ने ऐयाशी में सारी जायदाद फूँक दी। अमुक साहूकार देन-लेन का भारी कारोबार करते थे, घर में डाका पदा, सब कुछ चला गया। अमुक चावूजी ने नौकरी में दस हजार रूपया जमा किया था। लड़कों के विवाह, पत्नी की बीमारी, में सब खर्च होगया। अमुक गायसाहब के पास पैसे की इफ़रत थी, तीन-चार मुकदमे ऐसे लगे कि बेचारे बर्बाद होगये। आप अपने पास पड़ोस में ऐसी घटनाएँ उठेंगी कि आपकी आस पास ही तैयार हो सकती है। मोटी मिसल आपके आस पास ही तैयार हो सकती है। सिद्ध होता हो कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठी हुई जाय कुदरत द्वारा जबरदस्ती छीनली गई। अबतो साम्यवाद, समाजवाद, बोल्शविज्म आदि संगठित और जोरदार आन्दोलन दुनियाँ में चल रहे हैं जिनका उद्देश्य है कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठी की हुई चीजों को जबरदस्ती और सरे घाम छीन लिया जाय। कई देशों में तो यह आन्दोलन सकल भी हो चुके हैं।

दुनियाँ की शान्ति त्याग के ऊपर कायम है। दूसरों को देखर खाओगे तो तुम्हारी रोटी सुरक्षित रहेगी। हिन्दू धर्म का प्रत्येक अंग इसी आदर्श से ओत-प्रोत है। पंच महायज्ञों का तात्पर्य यही है पहले अतिथि, अपने से कुछ आशा करने वाले, पशु पक्षियों को पहले खिलाओ तब खुद खाओ। गीता कहती है "भुञ्जते तत्त्वं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्" अर्थात् केवल खुद ही खाने वाली पाप खाता है। महा पुरुषों का उपदेश सदैव त्याग करने का होता है एक सज्जन को पिछले वर्ष तीन बार महात्मा गांधी के पास जाने का सौभाग्य मिला। जब भी वे उनके पास

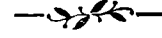
गये सभी हरिजन सेवा के लिए कुछ देने को महात्मा जी ने हाथ पसारा। चिरकाल तक मैं इस बात पर विचार करता रहा कि यह महापुरुष अपने पास आने वालों से सदैव याचना ही क्यों करता है? मनन के बाद मेरी निश्चित धारणा हो गई है कि त्याग से बढ़कर प्रत्यक्ष और तुरन्त फलदायी और कोई धर्म नहीं है। त्याग की कसौटी आदमी के छोटे खरे रूप से दुनियां के सामने उपस्थित करती है। मन में जमे हुए कुसंस्कार और विकारों के बोझ को हलका करने के लिए त्याग से बढ़कर अन्य साधन हो नहीं सकता।

आप दुनियां से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अपने को महान बनाना चाहते हैं। विद्या बुद्धि संपादित करना चाहते। कीर्ति चाहते हैं और अक्षय आनन्द की तलाश में हैं। तो त्याग कीजिए। गांठ में से कुछ खोलिए। यह चीजें बड़ीं मंहगी हैं। कोई नियामत लूट के माल की तरह मुफ्त नहीं मिलती। दीजिए आपके पास पैसा, रोटी, विद्या, श्रद्धा, सदाचार, भक्ति, प्रेम, समय, शरीर जो कुछ मुक्त हस्त होकर दुनियां को दीजिए, बदले में आपको बहुत मिलेगा। गौतम बुद्ध ने राज सिंहासन का त्याग किया गांधी ने अपनी वैरिस्टरी छोड़ी : उन्होंने जो छोड़ा था उससे अधिक पाया। विश्व कवि रवीन्द्र टैगोर अपनी एक कविता में कहते हैं। "उसने हाथ पसार कर मुझ से कुछ मांग। मैंने अपनी भोली में से अन्न एक छोटा दाना उसे दे दिया। शाम को मैंने देखा कि भोली में उतना ही छोटा एक सोने का दाना मौजूद था। मैं फूट फूट कर रोया कि क्यों न मैंने अपना सर्वस्व दे डाला? जिससे मैं भिलारी से राजा बन जाता।"

हम त्रिविध दुखों से दुखी रहते हैं इनसे बचने के उपाय ढूँढा करते हैं और निराश होते रहते हैं। क्या आपने सोचा कि ईश्वर की शरणागत होना हजार उपायों का एक उपाय है क्योंकि उसका धर्म ही प्रत्येक प्राणी के साथ भलाई करना है। इसलिए उसी की शरण में जाओ वही सच्चा शान्ति निकेतन है।

धर्म तत्व का वैज्ञानिक महत्व

(ले०—श्री० पं० हंसराज शास्त्री, लुधियाना)

वर्तमान समय के इस वैज्ञानिक युग में पश्चात्य शिक्षा दीक्षित नवयुवकों के हृदय-प्रदेश से धर्म भावना तो लुप्त प्रायः हो रही है! वे धर्म को एक प्रकार का कृत्रिम या कल्पित पदार्थ मान रहे हैं। परन्तु वस्तु स्थिति इससे सर्वथा विपरीत है! अर्थात् धर्म यह कोई कृत्रिम या कल्पित वस्तु नहीं किन्तु धर्म त्रैकालिक-सनातन भ्रुव सत्य है, इसी प्रकार वह धर्म, प्राकृतिक जड़वस्तु भी नहीं किन्तु अपने स्वरूप से आभासित होने वाला चैतन्य प्रकाश है, वर्तमान समय में हमारे नव शिक्षा दीक्षित नवयुवकों के सम्मुख धर्म स्वयं उपस्थित हो रहा है वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं, वह तो उसका अत्यन्त विकृत निकृष्ट स्वरूप है। क्याही अच्छा होता यदि हमारे नवयुवक साम्प्रदायिकता के बीच में भलिन हुए इस धर्मतत्व की अवहेलना करने के स्थान में उसके निरमल स्वरूप की खोज के लिये प्रयत्न करते। परन्तु भारत का ऐसा सौभाग्य कहाँ?

भारत वर्ष में जितने भी सम्प्रदाय मत या पन्थ धर्म के नाम से प्रचलित हो रहे हैं, उनमें धर्म तत्व का न्यूनधिक रूप में कुछ न कुछ आभास तो है, परन्तु मानव समाज की निकट प्रकृति में प्रविष्ट होने वाले साम्प्रदायिक व्यामोह ने उनमें रहा सहा धार्मिक अन्श भी खो दिया है। जिस प्रकार आकाश से बरसने वाला सरस और स्वादिष्ट जल, धूलियुक्त पृथ्वी से मिश्रित होकर अपनी स्वभाव सिद्ध सरसता को खो बैठता है इसी प्रकार विभिन्न सम्प्रदायों में प्रति विभित होने वाले धर्मतत्व को भी साम्प्रदायिकता के अशुद्ध वातावरण ने अस्पृश्य एवं वृषित बना दिया है! किसी अमुक एक देशी विचार को सर्व सत्य मान कर उसके लिये दुराग्रह करना साम्प्रदायिकता कहलाती है तथा इसी का दूसरा नाम मतान्धता है। अतः इस मतान्धता और साम्प्रदायिकता के गन्दे सम्पर्क से धर्म रूप गंगोदक को सदा बचाये रखने का प्रत्येक धर्म पिपासु को प्रयत्न करना चाहिये।

यद्यपि सम्प्रदायों या पन्थों के विशाल मन्दिर की आधार-शिला धर्म तत्व की सुदृढ़ चट्टान पर ही स्थापित हुई है, और उनके प्रवाह का मूल स्रोत भी धर्मतत्व को ही कहा जा सकता है। तथापि ये सम्प्रदाय उत्पन्न होते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। अर्थात् इनकी उत्पत्ति और विनाश का सिलसिला सदा जारी रहता है! इतिहास इस बात का साक्षी है, परन्तु धर्म इससे सदा विपरीत स्वभाव वाला है, वह अविनाशी अर्थात् उत्पत्ति और विनाश इन दोनों से परे है। इसके अतिरिक्त धर्म एक अथवा अभिन्न है। इसलिये उसमें समानता है और सम्प्रदायों में अनेकता अथवा विभिन्नता स्पष्ट दृष्टि-गोचर होती है अतएव सम्प्रदायों में पारस्परिक संघर्ष की सदा ही संभावना बनी रहती है। और कभी-कभी तो यह संघर्ष इतना भयानक रूप धारण कर लेता है कि दावानल की तरह अपने उदगम स्थान को भी समूल रूप से भस्मसात कर देता है, वर्तमान समय के सत्य विघातक शास्त्रार्थ और घासलेटी साहित्य का पोषण इसी के सुचारु फल है! विपरीत इसके धर्म के साम्राज्य के इस संघर्ष को स्थान ही नहीं क्योंकि वह एक है अतएव उसमें शांति है, प्रेम है और समवेदन है। धर्म आत्म स्पर्शी होता है और सम्प्रदाय कूप जीवी हैं! इसी प्रकार धर्म सर्वदेशी और सम्प्रदाय एकदेशी होते हैं इतना अन्तर होने पर भी इनको धर्म से सर्वथा पृथक् नहीं किया जा सकता, धर्म से सर्वथा पृथक् होने पर इनका अस्तित्व ही नहीं रहता। तात्पर्य कि जिस प्रकार घट शराव आदि की मृत्तिका से और कटक कुण्डलादि की सुवर्ण से पृथक् सत्ता केवल नाम मात्र के लिये है, अर्थात् सर्वथा अलग होकर वे अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते इसी प्रकार सम्प्रदाय मत या पन्थ भी धर्म से सर्वथा पृथक् होकर जीवित नहीं रह सकते।

भारत वर्ष में धर्म के नाम पर प्रचलित होने वाले जितने भी मतमतान्तर हैं वे सब धर्म रूप प्रकृति की ही विकृतियाँ हैं, धर्म रूप महान वृक्ष की ही शाखा प्रति शाखायें हैं, और संक्षेप मे कहें तो ये सब विभिन्न रूप में धर्म के संकुचित रूप हैं। इसलिये धर्म इन अत्यन्त संकुचित और एक देशी रूपों को ही सम्पूर्ण रूप से धर्म मान लेने की किसी भी साक्षर को भूल न करनी चाहिये।

ये तो धर्म के एक बहुत छोटे छोटे स्वरूप हैं, हाँ! यदि इनको समन्वय दृष्टि-उदारदृष्टि से समन्वित किया जाय अथवा ये स्वयं ही एक दूसरे के सन्मुख होने को उदारता दिखलायें तब तो ये धर्म के पोषक और अभिवर्धक अवश्य हो सकते हैं।

धर्म वा वास्तविक उद्देश्य, मानव जीवन (मनुष्यत्व) का पूर्णतम विवास है, मनुष्य के ऐहिक और पारलौकिक अभ्युदय का एक मात्र साधन धर्म को ही स्वीकार किया गया है। कितनेक पारचात्य शिक्षा दीक्षित विद्वान धर्म को कृत्रिम और कल्पित वस्तु मानते हुये कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता उतने समय तक ही है जब तक कि यह मनुष्य अज्ञान दशा जंगली हालत से निकल कर सुधार दशा यानी सभ्यता को प्राप्त नहीं करता। इसलिये सभ्यता प्राप्त करने के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती अर्थात् विद्वानों के लिये यह धर्म निरर्थक ही है। परन्तु विचार करने पर उनके इस कथन में कोई सार प्रतीत नहीं होता, यदि धर्म मात्र को अज्ञान और कल्पना का ही परिणाम मानें तो ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ साथ उनका भी विनाश हो जाना चाहिये, किन्तु वस्तु स्थिति इसके विपरीत है, अर्थात् मनुष्य में जैसे जैसे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है वैसे वैसे उसकी अस्तित्व अधिक तीव्र सतेज और गम्भीर होती जाती है अतः धर्म यह कोई कृत्रिम या कल्पना प्रसूत पदार्थ नहीं किन्तु अखण्ड और अवाधित सत्य है। तथा मानव समाज का कल्याण उसी पर अवलम्बित है।

धर्म वह वस्तु का स्वभाव है अथवा यूँ कहिये कि वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है, (वस्तु स्वभावो धर्मः) उसके बिना वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता, अग्नि के उष्णता और प्रकाश ये दो स्वभाव हैं। और उनके बिना जैसे अग्नि का अस्तित्व स्थिर नहीं रह सकता (कारण कि ये दोनों उष्णता और प्रकाश उसके धर्म हैं) इसी प्रकार धर्म के बिना कोई भी पदार्थ अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। आत्मा सत चित और आनन्द स्वरूप है क्योंकि सत चित और आनन्द उसके धर्म हैं। इससे सिद्ध हुआ कि धर्म के बिना धर्मों की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। किन्तु धर्म के द्वारा ही वह अपने अस्तित्व को स्थिर किये हुए हैं, अतः सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाला एक विशिष्टतत्त्व है जो कि धर्म के नाम से विख्यात है। इसी

वैज्ञानिक सत्य की ही दार्शनिक परिभाषा में सनातन तत्व या सनातनधर्म के नाम अविहित किया जा सकता है।

तब धर्म की, जीवन शुद्धि के लिए नैतिकता के लिए कितनी आवश्यकता है। तथा विश्व की व्यवस्था में उसकी कितनी असाधारणता है इस बात का निर्णय तो धर्म का उद्देश्य समझ लेने पर ही हो जाता है। परन्तु फिर भी संक्षेप से यहां पर कुछ लिख देना आवश्यक सा प्रतीत होता है। मनुष्य को स्वभाविक रूप से ज्ञान के प्रकाश की, कर्तव्य-भावना की और आत्मबल की आवश्यकता रहती है। इसके बिना मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य का सिद्धि नहीं हो सकती। इन तीनों की प्राप्ति का मुख्य साधन यदि कोई है तो वह धर्म ही है इसी प्रकार जीवन की नैतिकता के लिये अर्थात् जीवन की नीति मय बनाने के लिये भी धर्म की ही नितान्त आवश्यकता है। उक्त कथन का अर्थ- प्रायः यह है कि जीवन को नीति पूर्ण बनाने के लिये केवल नीति शास्त्र का ज्ञान मात्र ही पर्याप्त नहीं किंतु उसमें धार्मिकता भी अपेक्षित है, अन्यथा नीति का ज्ञान ही प्रलोभनों के बश में आकर कभी २ मनुष्य अनर्थ में भी प्रवृत्त हो जाता है ऐसी अवस्था में यदि मनुष्य के पास धर्म का बल न हो तो उसके पतन में देरी नहीं आती अतः नैतिक भावना को स्थिर रखने तथा व्यवहार में उसका आदर्श स्थापित करने के लिए धर्म अथवा धार्मिकता की नितान्त आवश्यकता है। तथा यहां पर केवल नीति और धर्म के अन्तर को भी समझ लेना आवश्यक है। नीति और धर्म में इतना अन्तर है कि नीति के पोड़े भय स्वार्थ तथा अन्य प्रलोभनों का भी कभी कभी आधिपत्य होता है। परन्तु धर्म इनके सम्पर्क से सदा पृथक् रहता है अर्थात् धर्म के साम्राज्य में इनको भय स्वार्थादि प्रलोभनों को कदापि स्थान नहीं है! तथाच जो नियम या कर्तव्य भय अथवा स्वार्थ मूलक हों वह नीति, और जिसमें भय अथवा स्वार्थ का अवकाश न हो किन्तु जिस नियम का केवल कर्तव्य बुद्धि से ही पालन किया जावे वह धर्म कहलाता है इसी प्रकार मानव समाज में आवृत्त और आत्मबन्धुत्व की भावना को तथा हृदय की विशालता को विकास में लाने के लिए भी धर्म के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है परन्तु हृदय की यह मधुर भावना बुद्धि का विषय नहीं वह

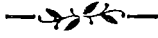
तो केवल अनुभव गम्य है। केवल पुस्तकों के पढ़ लेने और विज्ञान की कोरी चर्चा मात्र से भी इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती, इस मधुर भावना की वीणा की झंकार तो धर्म के शांत प्रदेश में ही सुनाई दे सकता है। जिसका मूलस्वरूप मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षादि भावनाओं तथा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच यमों में व्यक्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त जीवन का अन्त अर्थात् इस देह के नाश होने पर अवशिष्ट रहे हुए आत्मा की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए भी धर्म के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। परलोक अथवा उसके स्वरूप विषयक दार्शनिकों का मतभेद भले ही हो परन्तु देहावसान के अनन्तर चेतन रूप आत्मा की कोई न कोई अवस्था तो अवश्य माननी पड़ेगी और उस अवस्था की उत्तरोत्तर उन्नति भी अपेक्षित है तब एक मात्र धर्म के सिवा और किस मार्गों के द्वारा इसका होना सम्भव हो सकता है? अतः पारलौकिक अभ्युदय का एक मात्र साधन धर्म ही सिद्ध होता है। अतएव मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ और कहां जाऊंगा? तथा यह विश्व क्या है? इसका मूल कौन और कहां है? एवं उसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध भी है या नहीं? यदि है तो क्या और कैसे? इत्यादि जटिल प्रश्नों का उत्तर जैसा स्पष्ट और संतोष प्रद उत्तर हमको धर्म से प्राप्त हो सकता है कैसा शुद्ध तर्क या कोरे विज्ञान से कभी प्राप्त नहीं हो सकता! अधिक तो क्या, हम क्या जीवित हैं? तथा दूसरों का भला हम क्यों करें, इससे हमको क्या लाभ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर भी आप का धर्म की पाठ्य पुस्तक से ही मिलेगा, विज्ञान में इतना दम नहीं कि वह इस क्यों? के सामने डटा रहे! सारांश कि जीव आत्मा जगत और परमात्मा आदि के स्वरूप निर्णय में जो स्पष्टता और उदारता पाठकों को सनातन धर्म तत्व में उपलब्ध होगी वह किसी मत या सम्प्रदाय अथवा पंथ में दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। इसलिये धर्म का जो सनातन तत्व है वह कृत्रिम नहीं किन्तु अबाधित और ध्रुव वैज्ञानिक सत्य है।

अपने से छोटों को तत्काल दृष्टिगत न करो जैसी परमात्मा तुम्हें दंडित नहीं करता। जब कि तुम उस के हरे भरे बाग रूपी संसार में कोलाहल मचा देते हो।

+ + +

ज्यादा बकबक मत करो !

[ले०—कुं० उदयभानसिंह, राजपूतकालेज, आगरा]

कई आदमियों को ऐसी आदत होती है कि उनसे खुर बैस ही नहीं जाता। हर वक्त वे कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों के मुँह में एक प्रकार की खुजली चलती रहती है। कोई काम की बात न हो तो भी व्यर्थ ही इधर उधर की गर्बों उन्हें हाँकनी। कुछ न कुछ कहते रहने से उन्हें काम। ऐसे लोगों में कुछ को तो मौका देख कर बात करने की आदत होती है। जैसे लोग देखे उनकी इच्छानुसार बात करना शुरू करदी, ऐसा प्रसंग आरंभ किया जिसे लोग पसंद करते हों, पर कुछ बिना टाइम गाडी छोड़ते हैं। कौन आदमी बैठे हुए हैं, वे किस बात में कितनी रुचि या असचि रखते हैं, किस के पास बात सुनने के लिए कितना समय है, इन सब बातों को विचार किये बिना ही, मन में जो आया कहने लगते हैं। मातम पुरसी के लिए आये हुए लोगों के बीच बैठ कर नीबू के आचार के गुण दोष बयान करने लगने में उन्हें कुछ भी झिझक नहीं लगती। वैद्य की दुकान पर जाने लोने गये हैं पर वहाँ इस बात पर बहस छेड़ रहे हैं कि मल मल का कुर्ता डीक रहता है या मलमल का। अपने किसी खास काम के लिए कचहरी पर गए हैं किन्तु किसी अपने जैसे ही फालतू आदमी को समझा रहे हैं कि हरक्युलिस साइकल की अपेक्षा हम्बर ज्यादा टिकाऊ होती है।

अपने को वाकपटु कहने वाले बकबासी बात तो मौका देख कर करते हैं पर हाँकते दून की हैं। वे जानते हैं कि बेकार की बातें सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। और साधारण बातें ऐसी मजेदार नहीं हो सकतीं जिन्हें काम छोड़ कर कोई सुनने बैठे। पर उन्हें अपने मुँह की खुजली मिटानी है इसके लिए कोई साथी जरूर चाहिए। जब तक कोई सुनने वाला न हो तब तक किस से बात करें। इस लिए वे बात को बतगड़ बना कर मनोरंजक बनाते हैं। छोटी सी बात को ऐसा रूप देते हैं कि वह बड़ी महत्वपूर्ण या मनोरंजक जँवने लगानी है। कई तो ऐसी

बातें गढ़ते हैं कि जहाँ सुई नहीं होरी वहाँ हल खड़ा कर देते हैं, तिल को ताड़ बना देना उनके बापू हाथ का खेल है। घर से निकल कर चाहे पड़ोस का शहर भी नहीं देखा है पर बात विलायत की पूछ लीजिए। कही सुनी बतावें सो भी नहीं, हर बात में अपने को शामिल कर देंगे। मैंने उस साल दिल्ली में यह देखा। बम्बई के बाजार मुझे पसंद नहीं आये। रंगून के लिए जाने वाले जहाज अब तो अच्छे बन गये हैं पहले बहुत खराब थे। सैर कर ने और घूमने की बात कहते हों सो नहीं। हर मामले में अपनी टॉग बढ़ाते हैं। राजनीति की बात भी कहेंगे और चिकित्सा शास्त्र की भी। अपने अधूरे ज्ञान को पूरा समझ कर उसी पर अभिमान भी करते हैं और समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं पूर्ण ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं। ऐसे वाचाल लोगों में अनेक प्रकार के घातक दुर्गुणों का समावेश होजाता है। कभी कभी तो बकबासी ऐसे नये दुर्गुण देदेती है, जिनसे आदमी का जीवन ही भूलि में मिला जाता है।

मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ, जिसे बकबासी ने शेखी खोरी विरासत में दी है। आरंभ में इस लड़के को ज्यादा बातें करने की आदत थी। बाद को उसे अपने अपने कुछ अम पूर्ण धारण हो गई। वह झूठ-मूठ अपने को बड़ा आदमी समझने लगा, और अपनी वास्तविक स्थिति को स्वयं कई गुनी समझने लगा और दूसरों को भी वैसी ही बताने लगा। आज कल वह एक छोटा सा काम कर के किसी प्रकार अपना गुजारा चलाता है पर अपनी स्थिति को बिना पूछे कम से कम पचास गुनी कहता है। यह शेखी खोरी कई बार एक भयंकर पागल पन के रूप में लोगों के सामने आती है और उन्हें यह सोचने ही नहीं देती कि वे किस स्थिति में है। और इससे आगे पीछे किस प्रकार चल सकते हैं। जो अपनी स्थिति के बारे में ठीक समझते हैं वे भी अपनी मानसिक दशा के बारे में अम में रहते हैं, समझते हैं कि मैंने लोगों को कैसा उतलू बनाया ! लोगों को चकमा देकर अपनी बातों पर कैसा विश्वास करवा लिया ! किन्तु जैसा वह समझता है बात उस से उल्टी होती है। दूसरे लोग उसकी बातों को न तो झूठ समझते हैं और न सच। कहने के लच्छे दार ढंग से मनोरंजन करने के लिए उसकी

बात सुनते हैं और जब विनोद के लिए वक्त नहीं रहता तो अधूरी बात को ही छोड़ कर चले जाते हैं। वास्तविकता और क्वावट को पहचानने में उन्हीं लोगों को कठिनाई हो सकती है जो बिल्कुल बुद्धिहीन हैं जो थोड़ी सी भी समझ रखता है वह आसानी से तबड़ सकता है इस बात में कितनी अस्वाभाविकता है और कितना झूठ मिलाया गया है।

जब आदमी स्वयं भ्रम में रहने लगता है तो वह अपने संबंध की अन्य जानकारी से भी वंचित हो जाता है। अपने को कुछ का कुछ समझने लगता है, ऐसी भ्रम पूर्ण स्थिति में पड़े रहने के कारण उसके मस्तिष्क की स्थिति भी कुछ बिचित्र हो जाती है। अपनी और दूसरों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान न होने की दशा में किसी काम को ठीक प्रकार नहीं कर सकता ऐसी दशा में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करना असंभव नहीं तो कष्ट साध्य अवश्य है। बातूनी आदमी प्रायः ऐसे ही मानसिक झमेले के शिकार पाये जाते हैं।

अधिक बातें बनाने वाला हमेशा सच नहीं बोल सकता क्योंकि सच बातें इतनी ज्यादा होती ही नहीं कि आदमी हर समय उन्हें कहता ही रहे और वे समाप्त ही न हों। झगड़ को जब बढ़ाया जाता है तो उसमें पाना निकाल पड़ता है। बकबास में झूठ का होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार एक बुराई व्यर्थ शिर पर चढ़ती है। अपना कोई लाभ नहीं होता। इतनी देर की शिर खप्पी के बदले कुछ लाभ होता है सो बात भी नहीं है। चुप बैठे रहते तो यह तो लगता कि हम बेकार बैठे हुए हैं, समय का व्यर्थ गवाँ रहे हैं इसका कुछ सदुपयोग करें। गर्प्य समय को व्यतीत कर देती हैं और उसे यह भी मालूम नहीं हो पाता कि मेरा कितना समय व्यर्थ चला गया।

कुछ लोग समझते हैं कि बातूनी होने के कारण दूसरों पर हम अपना असर डाल लेते हैं और वे हमें बहुत सुयोग्य चतुर एवं बुद्धिमान समझते हैं। परन्तु सही बात यह नहीं है। जिनका स्वभाव उदासीनता जिये हुए होता है वे तो ऐसे लोगों की मन ही मन उपेक्षा करते हैं, एक बला की तरह समझते हैं। और जिनका स्वभाव सन्नर्क होता है दूसरों के गुण दोषों की परख करके उनके संबंध में कोई

निश्चित धारण बनाते हैं वे ऐसे लोगों को घृणा करते हैं। ठीक भी है जो केवल झूठे मनोरंजन के लिए अपने को और दूसरों को भ्रम में डाले, अपना और दूसरों का कीमती समय बर्बाद करे और व्यर्थ का झूठ बोले उससे घृणा के अतिरिक्त और किया ही क्या जाय? यदि बातूनीपन के साथ साल झूठी आत्म प्रशंसा या अपने को बहुत बढ़ा समझने की आदत है तब तो रोगी लाइजाज है। उसे संक्रामक रोगजन्तु समझ कर पास न बैठने देने में ही कल्याण है।

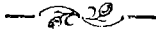
शक्ति का अपव्यय, बातूनीपन की सबसे बड़ी हानि है। हम नहीं समझते कि बात करने में हमारी कितनी ताकत खर्च होती है। शब्द के साथ शरीर की बिजली भी निकलती है। मस्तिष्क की सूक्ष्म शक्तियों को बातचीत के सिलसिले में पूरी तरह मशगूल रहना पड़ता है। कल्पना, स्मरण, चरित्र चित्र, घटना-संतुलन, साथी का चित्त परीक्षण, घटना में मनोरंजन का पुट, आत्मरक्षा, असत्य को छिपाने का प्रयत्न यह सब कार्य मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियों को बढ़ी तेजी, फुर्ती और मिहनत के साथ करने पड़ते हैं। इतने बड़े परिश्रम का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो पता लगेगा कि इस कार्य में प्रचुर परिमाण में अपनी व्यक्तिगत विद्युत शक्ति नष्ट हुई है। उस समय दूसरों को यह नहीं समझ पाते कि उस अपव्यय से उनकी कुछ हानि हुई है पर बाद में यह हानि बड़ी दुखदायी होती है। जरूरी कामों के लिए उनके पास शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ बच नहीं रहती। जिसने अपने घड़े में छेद कर रखे हों उसे प्यास के समय बगलें ही भाँकनी पड़ेगी। शरीर कमजोर हांगया है बुद्धि काम नहीं करती है, इन समस्याओं के पीछे यही अपव्यय छिपा होता है। निश्चय ही बकबास से जीवनी शक्ति घटती है और आदमी पूरी आयु प्राप्त न करके अधूरी आयु में ही मृत्यु का पास बन जाता है।

इसी लिए मैं कहता हूँ। महाशय, ज्यादा बक बक मत कीजिए। उतनी बातें कहिये जितनी आपके लिए और दूसरों के लिए आवश्यक हैं। कम बोलने में आपके दोष छिपे रहेंगे। अपनी ताकत को जरूरी कामों के लिए संचित करते रहेंगे। सत्य, प्रिय और मधुर बोलिए, कम बोलिए, शाप सानंद दीर्घ जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

क्रोध से छुटकारा कैसे मिले ?

[ले० - डा० पूनमचंद्र खत्री, बीकानेर]

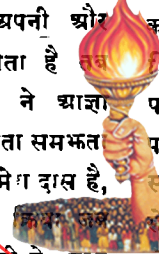

गत अंक में बता चुका हूँ कि क्रोध भयंकर विषधर है। जिसने अपनी आस्तीन में इस साँप को पाल रखा है उसका सर्वनाश होना ही है। जो पेट के ऊपर तेज छुटे की धार बाँधे फिरता हो उसका ईश्वर ही स्वक है एक प्राचीन नीति कार का कहना है “जिसने क्रोध की अग्नि हृदय में प्रज्वलित कर रखी है उसे चित्ता से क्या प्रयोजन ?” अर्थात् वह तो बिना चित्ता के ही जल जायगा। ऐसी महा व्याधि से दूर रहना ही कल्याण कारी है। जिन्हें क्रोध करने की बीमारी नहीं है उन्हें पहले से ही सावधान होकर इसके दूर रहना चाहिए और जो इसके चंगुल में फँस चुके हैं उन्हें दूर पीछा छुड़ाने के लिए प्रयत्न शील होना चाहिए।

क्रोध की जड़ अज्ञान है। आदमी जब अपनी और दूसरों की स्थिति के बारे में गलत धारणा कर लेता है तब उसे क्रोध का कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। बेटे ने आज्ञा नहीं मानी पिता को क्रोध आ गया। क्यों कि पिता समझत है कि बेटा मेरी संपत्ति है, मेरी जाय दाद है, मेरा दास है, उसे मेरी आज्ञा माननी ही चाहिए। लेकिन बेटा इसके उन्नी होती है तो गुस्सा आता है। स्त्री ने आज बैगन का साग न बना कर दाल बनाली, आपको गुस्सा आ रहा है कि उससे ऐसा क्या किया, माना आप समझते हैं कि हर एक काम उभे आपकी आज्ञा से ही करना चाहिए। जिन आप कुछ का छोटा समझते हैं वह ऊँची कुर्सी पर बैठ जाता है तो आप आग बबूला हो जाते हैं। छोटा भाई आपसे बिना पूछे कोई दावत दे डालता है आप रुढ़ जाते हैं। कोई अजनबी ग्राहक आपकी दुकान पर आता है और किसी चीज के निश्चित भाव की अपेक्षा आधे दाम लगाता है आप उसे दस गालियाँ सुनाते हैं। आप वैष्णव हैं, कोई शैव होने की श्रेष्ठता बताता है आप उस पर बरस पड़ते हैं। किसी के विचार आपसे नहीं मिलते, वह मतभेद रखता है, बस आप उसे तुरमन समझने लगे। जब यह भावना गुस्सा रूप से जब मनमें घर बना लेती है कि लोगोंको मेरी इच्छानुसार चलना चाहिए तब क्रोध का बीजारोपण होता है। पिछलों को लड़ाकड़ा कर जैसे फटखने स्वभाव का बना दिया

जाता है और चिदाने से बच्चा जैसे जिद्दी बन जाता है उसी प्रकार ‘सब मेरे इच्छानुवर्ती हों’ की गुप्त भावना प्रतिकूल घटनाओं से टकरा टकरा कर बड़ी बिकृत बन जाती है और मौके वे मौके उभर रूप धारण करके क्रोध की शकल में प्रकट होती है।

इस मूल को काटे बिना क्रोध को नष्ट करना असंभव है। हमें प्रति दिन एकान्त में बैठ कर कुछ देर शान्ति पूर्वक अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। हमें इतना अधिकार किसने दिया है कि अपने बिरानों को सब बात में अपनी इच्छानुसार चलावें ? हम स्वयं भी उतना ही अधिकार रखते हैं जितना दूसरे, फिर जब आप दूसरों से अधिकृत विचार रखते हैं, तो दूसरों को वैसा अधिकार क्यों नहीं है ? समझना चाहिए कि मैं स्वयं किसी से बड़ा या किसी का स्वामी न होकर बराबर की स्थिति का हूँ। इसलिए जहाँ मत भेद होता है वहाँ काम चलाऊ समझौता कर

कर लिया जाता है। यह कहना भूल होगी कि कुटुम्ब की जम्मेदारी मुझ पर है इसलिए मैं अपनी इच्छानुसार सारे परिवार को न चलाऊँ तो व्यवस्था न रहेगी। यदि मैं कुल-पति हूँ तो मेरा उत्तरदायित्व इतना ही है कि आर्थिक नीति का धारणा, व्यवस्था और वर्तमान तथा भावी उन्नति के मार्ग का परित्यक्त लोगों का परिचय रखूँ। हर बात में नियंत्रण नहीं हो सकता। आपके पोते को कबड्डी खेलने का शौक है आप उस पर दबाव डालते हैं कि नहीं फुटबाल ही खेलनी पड़ेगी यह तो साम्राज्यवाद हुआ, फिर तो आप तानाशाह ठहरे। सबको विचार स्वातंत्र्य का अधिकार है और हमारा कर्तव्य इतना ही है कि प्रेम पूर्वक उनका औचित्य से परिचित रखें और सद्भावनापूर्ण प्रयत्न करके दूसरों को मार्ग पर लावें। मन से जहाँ साम्राज्यवादी भावना मिटी कि क्रोध रूपी महा युद्ध अपने आप बन्द हो जायगा।

इसी तरह की एक और भी बात है। जब हम यह मानने लगते हैं कि जो कुछ हम जानते हैं वही ठीक है तब भी संवर्ष और क्रोध के अवसर आते हैं। परिचामीय वैज्ञानिक, जीवन भर किसी बात का अनुसंधान करते हैं। किसी मत को निश्चित करते हैं किन्तु यदि उन्हें अपने मत में संदेह हुआ तो बिना बीस वर्ष के परिश्रम का खयाल किये तुरंत अपना मत बदल लेते हैं। ज्ञान का समुद्र अथाह और अलक्ष है जो यह कहता है कि मैं जो जान गया वही पूर्ण सत्य

पूर्ण है वह अंधेरे में भटक रहा है। अपने में डेढ़ और सारी दुनियां में आधी अकल मानने वाले ऐसी मूर्खता में जकड़े हुए हैं जिसको उपहासास्पद न समझ कर दया का पात्र गिनना चाहिए। मूर्खता भी क्रोध का कारण बनती है। हम मानते हैं कि शरीर पाँच तत्वों का बना हुआ है कोई साबित करता है कि, पाँच तत्वों के अलावा अमुक अन्य तत्व भी इसमें शामिल हैं तो नाराज होने की कोई बात नहीं। उसकी बात ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए और मनन करना चाहिए कि यह बात कहां तक ठीक है। गले न उतरे तो छोड़ देना चाहिए। पर यह न समझ लेना चाहिए कि जो हम जानते हैं उसके अलावा सब बातें झूठ हैं। अपने को ज्ञान पथ का पथिक जिज्ञासु समझते रहना भी क्रोध के एक बड़े द्वार का बन्द कर देना है।

अपने को अधिकारी और पूर्ण ज्ञानी न मानने के अतिरिक्त क्रोध की शान्ति के कुछ और भी उपाय हैं। प्रतिज्ञा कर लीजिए "अपने दुश्मन क्रोध को पास न फटकने दूंगा जब आवेगा तभी उसका प्रतिकार करूँगा।" होना तो इन शब्दों को लिखकर किसी ऐसे स्थान पर टाँग दीजिए जहाँ दिन भर निगाह पड़ती रहे। ऐसा करने से यह विचार दृढ़ हो जावेंगे कि मैं दुश्मन है और उसका प्रतिकार करना है। जब क्रोध आवे तो तुरंत अपनी प्रतिज्ञा की स्मरण करना चाहिए और अपने गालों पर जोर जोर से चपतें लगाना चाहिए कि प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हो। जो लोग चपतें न लगाना चाहें वे मौन धारण कर सकते हैं। गुस्सा आया कि चुप्पी साधली। क्रोध का चुप्पी बढ़िया इलाज है। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुगी। क्रोध में सने हुए कटु वाक्य सुँह से न निकलेंगे तो किसी से झगडा न होगा। और वृष रहित स्थान पर पड़ी हुई अग्नि की तरह कुछ देर में अपने आप शान्त हो जायगा।

क्रोध के समय ठंडे पानी का एक गिलास पीना आयुर्वेदीय चिकित्सा है। इससे मस्तिष्क और शरीर में बड़ी हुई गर्मी शान्त हो जाती है। उस स्थान पर से उठ कर कहीं चले जाना या और काम में लग जाना भी अच्छा इलाज है। इससे मन की दशा बदल जाती है और चित्त का झुकाव दूसरी ओर हो जाता है। क्रोध आते ही गायत्री का जप करने लगना यह भी अनुभूत और परीक्षित प्रयोग है।

चंचल मन और उसकी संयम

(ले०—श्री० रामसिंहजी चौहान, आंवलखेड़ा)

मन की चंचलता कितनी तीव्र और दुर्दपनीय होती है यह विगत अंग में बताया जा चुका है। अस्थिर मन ऐसा बे लगाम घोड़ा है जो मनुष्य को कहीं भी लेजा कर पटक सकता है। दूरे से दूरे परिमाण सामने उपस्थित कर सकता है जीवन संघर्ष का इतना कटु बना सकता है कि आदमी जिन्दगी को भार समझ कर ईश्वर से मृत्यु प्रदान करने की प्रार्थना करे। आदमी से मजबूर, बीमारी के बंधनों में जकड़े हुए और अपने ही कृत्यों से जिन्दगी की नरक तुल्य बनाने वाले हुए लोगों को देख कर मन के असंयम को भयंकरता सहज ही स्मरण हो आती है।

मन के संयम, चित्त की एकाग्रता का सुन्दर रूप सफलता में दिखाई देता है। जिन कामों में सफलता दिखाई पड़ती है, उनकी जड़ में मनोनिग्रह है। बिना पूरा ध्यान दिये कोई भी कार्य नहीं हो सकता। महान कार्यों की जड़ में यत्र तत्र ध्यान और चित्त की स्थिरता होती है। महान कार्यों की पूर्णता भी पूरा मनोयोग चाहती है। हमारे प्रतिदिन के कार्यों को सकल और सरल बनाने के लिए ही मनोयोग की जरूरत हो सो बात नहीं, योग जैसे महान कार्य का सम्पादन भी मन के संयम के आधार पर ही होता। महर्षि पातञ्जलि ने तो चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग माना है। एक शब्द में यों कहा जा सकता है कि मन का संयम ही मनुष्य को देवता और ईश्वर बना सकता है।

यह मनोनिग्रह किस प्रकार किया जाय गीता में इस विषय का प्रतिपादन संक्षेप में और बड़े उत्तम ढंग किया गया है। भगवान् कृष्ण ने जब अर्जुन को मन के संयम का महत्व बताते हुए उसे करने को कहा तो अर्जुन को बड़ी कठिनाई मालूम हुई। उसने पूछा भगवान्, मन तो वायु के समान चंचल है उसका संयम तो असंभव है। अर्जुन जैसी कठिनाई पाठकों के सामने भी उपस्थित हो सकती है। मन अभी यहाँ है तो अभी वहाँ पहुँचता है।

क्षण में बम्बई है तो क्षण में कलकत्ता। पलक मारते पृथ्वी भर का प्रदक्षणा कर आता है उस अत्यंत सूक्ष्म चेतना का निग्रह किस प्रकार हो सकता है? यह एक असंभव नहीं तो कठिन बात अवश्य है। ठीक भी है, जो जितनी मूल्यवान वस्तु है वह उतनी ही कठिनता से मिलती है। होरा बहुमूल्य है, इसीलिए बड़ी खोज के बाद मिलता है। प्रकृति की दुकान में हर चीज का उचित मूल्य है। उसां के अनुसार मन का निग्रह, कठिन साधना चाहता है। भगवान् कृष्ण ने दो ही शब्दों में अनुभव गम्य ज्ञान देकर मनो निग्रह का उपाय बता दिया है। 'अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च प्रख्यते।' हे अर्जुन, वह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। मन का संयम करने के लिए अभ्यास और वैराग्य से सुन्दर और कोई मार्ग नहीं हो सकता।

उपरोक्त दानां ही उपाय आपस में संबद्ध हैं। दोनों एक दूसरे से ढँचे हुए हैं, एक गाड़ी के दो पहिये हैं दोनों में से कौन सा प्रथम और कौन द्वितीय हो सकता है यह कहना कठिन है फिर भी पाठक वैराग्य को प्रथम मान सकते हैं।

मन है क्या? वास्तव में मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आत्मा की तरह वह अमर नहीं है। इन्द्रियों की सम्मिलित स्फुरण को मन कहा जा सकता है। कुछ लोग इसे छटी इन्द्रिय मानते हैं। जो, हो, मन है वास्तव में एक उपादान ही। एक विचार के रूप में इसे माना जा सकता है। यदि ऐसा न होता तो मन का निग्रह सर्वथा असंभव हुआ होता। जो आदमी एक वर्ष पहले चोर था अब वह धर्मात्मा कैसे बन गया। जिस आदमी में अनेक दुर्गुण भरे हुए थे आज वह निर्मल किस प्रकार हो गया आत्मा ने मन को एक स्थान ने खींच कर दूसरे कार्य में लगाया है। जब हम चाहते हैं कि व्यभिचार करेंगे तभी मन उसके लिए तरह तरह के उपाय ढूँढता है। जब चोरी करने की जी में होती है तभी चुराने की तरकीबें सूझ पड़ती हैं। जहाँ लगाम छोड़ी कि मन मदाशय सुढ़ गये। उल्लूक कृद करते हैं जरूर, पर दो चाबुक लगाते ही ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे आदमी ढेरों पड़े हुए हैं जो काम वासना के गुलाम हैं। उन्हें अपनी हविस पूरी किये बिना चैन नहीं पड़ता। पर असंख्य हिन्दू विधवाएँ ऐसी मिलेंगी जिन्होंने पति विछोह के बाद स्वप्न में भी पर पुरुष का चिन्तन नहीं किया। अखण्ड ब्रह्मचारी पुरुषों का भी अभव

नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सी शारीरिक शक्ति रखने वाले दो व्यक्तियों में से एक संयमी और दूसरा असंयमी है तो उसका कारण दोनों की मत विभिन्नता ही है। मन स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। हम जहाँ चाहते हैं उसे फेंकते हैं। लगाम ढोली छोड़ने पर वह हवा के साथ जरूर बढ़ जाता है, पर जहाँ सावधान हुए कि शिर झुकाते भी उसे देर नहीं लगती। मन का निग्रह दुष्कर इसलिए बताया गया है कि सूचन होने के कारण उसकी चाल बहुत तेज हो जाती है और फिर उसे रोकने के लिए उतना ही कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। कुम्हार का चाक जब तेज रफ्तार पर घूम रहा होता है तो वह एक दम बन्द नहीं हो जाता वरन् रोकने के लिए कुछ प्रयत्न और समय की जरूरत होती है। साइकिल का पहिया जब पूरी तेजी से चल रहा हो और ब्रेक ठीक न हो तो साइकिल को रोकने में कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। समय लगेगा। सब से पहले उसे चलाने से वैराग्य धारण करना होगा। पांव चलाने बन्द करने होंगे। कुम्हार तभी चाक को रोक सकेगा जब सब प्रथम उसे घुमाने से वैराग्य धारण करे और तत्पश्चात् अभ्यास से हाथ का सहारा लेकर या कोई और चीज लगा कर उसकी चाल को रोके। चलाने से भी मन वश में हो सकता है। घुमाना बन्द करने पर भी चाक रुक सकता है पर समय कुछ अधिक लगेगा। यदि साथ ही अभ्यास द्वारा रोक भी लगाई जाय तो काम आसानी से और जल्दी दूर हो सकता है।

वैराग्य का तात्पर्य सब ओर से उदासीन हो जाना नहीं है। सब ओर से उदासीन होने का अर्थ तो एक प्रकार से मृतक बन जाना होता। जो कुछ चाहता नहीं जिसकी किसी कार्य में रुचि नहीं, वह कर भी कुछ न सकेगा। जैसे तैसे उदरपूर्णा कर लेगा और अजर की तरह साँसें पूरी करता रहेगा। यह एक प्रकार की जड़ता है। ऐसे जड़ वैराग्य की शास्त्रों ने अवहेलना की है और नैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से तो यह एक प्रकार का पाप है। फिर मन-संशय के लिए कैसा वैराग्य धारण करना चाहिए? गीता में ही इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् कहते हैं—

“इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहङ्कार एव च।”

अर्थात्—इन्द्रिय जन्य विषयों से और अहंकार से

वैराग्य करना चाहिए। कुवासनाओं में भटक कर ही मन चंचल होता है। इन्द्रिय जन्म भोग बड़े आकर्षक होते हैं उनमें मन बार बार दौड़ता है। इन भोगों से तृप्ति नहीं होती बरन जैसे-जैसे उनका सेवन किया जाता है वैसे ही वैसे आकांक्षा और प्रवृत्त होती जाती है। तृण पाकर यह अग्नि लीजता को ही धारण करती है। इन्हीं भोगों में लिप्त होकर आदमी अन्धा बन जाता है और वास्तविक उद्देश्य एवं कर्तव्य पथ को भूल कर पाप बटोरने लगता है। दुःखों की जड़ यही इन्द्रियों के भोग हैं। गल अंक में बता चुका हूँ कि इन भोगों में लिप्त होकर हम किस प्रकार नष्ट होते हैं कैसी नारकीय यातनायें सहते हैं और कैसे जवन्म कृत्य करते हैं।

इन्द्रियों के भोगों के बाद अहंकार का नम्बर आता है। घमंड, अभिमान, अहंकार शैतान का रूप है।

असौ मया इतः शत्रुर्हृन्निष्ये चापरानपि।
ईश्वरोऽहमहं भोगो सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥
आच्छोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया।
यद्ये दास्यामि मोक्षिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः ॥

यह शत्रु मैंने मार डाला, औरों को भी मारूँगा, मैं ईश्वर हूँ, मैं ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, बड़ा धनवान हूँ, बड़े कुटुंब का हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं दान देना हूँ, यज्ञ करता हूँ, मोज मारता हूँ। इस प्रकार का अभिमान अह-मन्यता राजसों जैसी है। मैं हूँ। यही तो बंधन और अज्ञान है। इन्द्रिय भोग यदि मीठी छुरी है जो अभिमान छप-लपता कुंठार है। एक मंदिरा है तो दूसरा धतूंग। एक को पीकर मोह निद्रा आती है तो दूसरे को लेकर विशाच बन जाता है। दोनों एक दूसरे से भयंकर हैं। “काम एव क्रोध एव.....” काम और क्रोध दो ही तो महा पापी हैं। इन्हें ही तो वैरी समझना है।

गीताकार का तात्पर्य इसी काम क्रोध से वैराग्य धारण करने का है। अहंकार और वासनाओं के प्राहों से बचे बिना भव सागर कैसे पार किया जा सकता है? जब तक इन दोनों से मुँह न मोड़ा जाय तब तक लौकिक और पारलौकिक काँई भी उन्नति न हो सकेगी। कामी विषय जोड़ुप और अभिमानी किसी महान कार्य का साधक

करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। उन्हें अपनी भीतर जलन बुझाने से ही फुरसत नहीं फिर दूसरी तरफ कौन देखे? किसी महान अनुष्ठान का संरंजाम कौन जुटावे?

मन का संयम करने के लिए इसी वैराग्य की आवश्यकता है, जिससे कुविचारों का पहिया रुक जाय और चित्त शांत होकर एक स्थान पर ठहर सके। बिना वैराग्य के मनो निग्रह के अन्य साधन ऐसे हैं जैसे मोटर को तेज चाल से चलाते हुए उसे रोकने के लिए रास्ते में कंकड़ पत्थर डालना। उन उथले प्रयत्नों में मोटर टूट सकती है पर रुक नहीं सकती। पानी की तेज धारा, उसका मूल स्रोत रोकने से ही बन्द हो सकती है रास्ते में मिट्टी की मेंढ लगाने से नहीं।

हम अपने हृदय के कपाटों को दूसरों की भलाई के लिए खोल देते हैं तो हम स्वयं भले बन जाते हैं और हमारे भले आदमी होने का श्रीगणेश प्रारंभ हो जाता है। हमारी उन्नति होती जाती है और हम उस महा शक्ति को पहचानने खाते हैं।

+ × ÷
यदि तुम ईश्वर की वाणी सुनना चाहते हो तो शरीर को तुम्हारे मार्ग के रोड़े तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे चाहे वे कितने ही भयंकर क्यों न हों।

× × +
अपनी जीविका के लिए किसी प्राणी को दुख न पहुँचाओ। उसको भी दुनिया में जीने का अधिकार है। वह भी उसी प्रभु का प्यारा है जिसको तुम प्यार करते हो या जिसके द्वारा प्यार करवाना चाहते हैं

× × +
हृदय में सुन्दर भाव भरने से सुन्दर हो जाओगे और क्रूरुप भावों से क्रूरुप हो जाओगे। तात्पर्य यह है जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे।

× × +
सबको उच्च भाव से देखो न जाने किस में कैसी आत्मा है। शायद वह तुम्हारी परीक्षा कर रही हो, तुम्हें अपनी परीक्षा में अनुनीर्य न होना चाहिये

स्मरण शक्ति और उसका विकास

(ले०—श्री० गिरराज किशोर विशारद, चिरहौली)

— ❀ —

(२)

स्मरण शक्ति का विकास, मनुष्य जीवन के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं। गृही, बिरक्त, बहुधंधी वैरागी सब को पिछली बातें याद रखने की जरूरत पड़ती है। बहुत पढ़ने सुनने और अनुभव करने पर भी भूलना बनी रहती है इसका कारण स्मरण शक्ति की कमी है। हम सैकड़ों सधुग्रन्थ पढ़ते हैं उनको पढ़ने और सुनने के काल में अपने ऊपर ज्ञान का पूरा असर होता है। उन जगहों में साधारण लोगों की स्थिति भी महापुरुषों के समान होती है। जिस विषय की पुस्तक पढ़ रहे हैं उस विषय की काफी जानकारी उस समय जाती है। पर यह पढ़ना सुनना बन्द करते ही सारा ज्ञान चला जाता है। दस पाँच दिन बाद तो कुछ भी याद न रहता सिर्फ इतना खयाल रहता है कि अमुक विषय की अमुक पुस्तक हमने पढ़ी थी। कोई एक या दो अधिक आकर्षक हुईं तो वह याद रह गई अन्यथा सब गायब। कुछ बरस बाद केवल इतना याद रहता है कि यह किताब हमने कभी पढ़ी थी। और भी अधिक समय बीतने पर इस बात को भी भूल जाते हैं। इस प्रकार असंख्य पुस्तकों में पढ़ा हुआ और अनेक महापुरुषों के मुख से सुना हुआ ज्ञान हमारी फटी जेब में से यों ही कहीं गिर पड़ता है और धूलि में मिल कर खोजता है। यदि हम दस पाँच पुस्तकों के सत् ज्ञान को धारण किये रहें। एकाध महापुरुष के बिचार भी याद बने रहें तो पूरे ज्ञानी और अनुभवी बने रह सकते हैं। किन्हीं उत्तम अवसरों पर हम जैसे प्रभावित हुए थे वैसी ही स्थिति का चित्र स्मरण रखे रहें तो जीवन को एक ही निश्चल पथ की ओर ले जा सकते हैं। यदि हमारी स्मरण शक्ति तीव्र हो तो बात की बात में पुराने अनुभवों को याद कर सकते हैं। पिछली विद्या का स्मरण करके अद्वितीय बने रह सकते हैं।

यहाँ यह न सोचना चाहिए कि ईश्वर ने याद भूल जाने का दुर्गुण देकर हमारे साथ अन्याय किया है। नहीं, उसने हमारे मास्तिष्क यंत्र और उसके भीतर की शक्तियों का निर्माण बड़ी बुद्धिमतापूर्वक किया है। यदि हमें पिछली बातों की सारी बातें ज्यों की त्यों याद बनी रहें तो मास्तिष्क इतना भरजाय कि उसमें आगे की चीजें देखने और सुनने शक्ति ही न रहे। गत अंक में बताया जा चुका है कि पिछली बातें मास्तिष्क के परिमाणुओं में भीतर घँसती जाती हैं और उनकी ऊपर की पीठ दूपरी बातों के लिए खाली होती जाती है। जिस प्रकार पानी की एक लहर आगे चलती जाती है और पीछे का स्थान दूसरी लहरों के लिए छोड़ती जाती है उसी प्रकार पूर्व ज्ञान की स्मृति भी सूक्ष्म परिमाणुओं में भीतर घँसती जाती है।

मास्तिष्क एक प्रकार की कवाडिये की दुकान है जिसमें तरह तरह की टूटी फूटी नई पुरानी चीजें अव्यवस्थित रीति से भरती चली जाती है। उस दुकान में कहीं टूटे पुर्जे पड़े हुए हैं तो कहीं चक्की चूल्हे, कहीं बटन पड़े हैं तो कहीं सुइयाँ, कहीं कुर्सियों के पाये पड़े हुए हैं तो कहीं हकी। इस प्रकार की अव्यवस्थित ढंग के लबाखच भरी हुई दुकान का मालिक भी यदि आलसी है, तो किसी चीज को ठीक ठीक विकालना सहन न होगा। दुकानदार उसमें से एक पेच निकाले तो उसे दुकान का सारा सामान तितर बितर करना पड़ेगा तब किसी अनिश्चित स्थान पर कोई पेच पड़ा मिल सकेगा। यही बात स्मरण के संबंध में हमारे मास्तिष्क की होती है। जो लोग स्थूलबुद्धि से यों ही लापरवाही के साथ जाहे जिस ज्ञान को चाहे जहाँ पटक देते हैं उनका संग्रह कूड़े की तरह होता है जिसे दूसरे ही जगह खोज निकालना कठिन है। इसके विपरीत जो लोग व्यवस्था पूर्वक किसी चीज का स्थान नियत करके उसी स्थान पर सब वस्तुओं को रखते हैं उनकी चीजें निगाह के सामने रहती हैं और यदि ओझल भी हो जायँ तो ढूँढ़ने में देर नहीं लगती उन बातों की याद जरूरी उठ आती है जो यह समझ कर मास्तिष्क में रखी जाती है कि इसको फिर जरूरत पड़ेगी और तब तुरंत याद उठ आनी चाहिए। इसके विपरीत जिस चीज में कोई विशेष रुचि नहीं होती या ऐसा भान नहीं होता कि इसका स्मरण रखना आवश्यक है वह सब चीजें याद नहीं रहती।

आप एक बगीची में घूमने जाते हैं, सैकड़ों तरह के पौधों, वनों, बेलों, फूल, फल देखते हैं। बगीची छोड़ते ही कोई आपसे पूछे कि बताइये कौन कौन से पेड़ आपने देखे आप यहाँ कहेंगे 'भाई, याद नहीं ! फिर कोई प्रश्न करे कि कौन से पेड़ तो बहुत से थे शायद इसलिए न याद रहे हों, फूल तो थोड़े ही पौधों पर होंगे, बताइये किन किन फूलों को आपने देखा। आपको पूरी तरह यह भी याद न होगा। एक दो चीजों की यदि याद रही भी होगी तो उनकी जिनमें कुछ विशेष आकर्षण होगा। सीधी साधो चीजों में से तो शायद ही कोई याद होगी। दूसरे दिन आप उसी बगीचे में जाते हैं और सोचते हैं कल के पूछने वाले को आज ठीक जवाब दूंगा और पेड़ों को ध्यान से देखते हैं फूलों को ठीक तरह पहचानते हैं, उनके नाम याद करते हैं और ध्यान देने जाते हैं कि यह सब बातें मुझे ध्यान रखनी हैं साथ ही डरते जाते हैं कि कहीं भूल न जाऊँ जिससे कल की तरह आज भी निरुत्तर होकर अपनी स्मरण शक्ति की स्थूलता पर उपहास न कराना पड़े। अब आप बगीचे के बाहर आते हैं सारे बगीचे का चित्र मस्तिष्क में घूम रहा है पूछने वाले को फिर पूछता है—बताइये साहब आज बगीचे में क्या देखा ? आप तुरंत ही सब चीजें बता देते हैं। भूल पड़ती है तो केवल एक दो बात की। यह भी इसलिए कि इतने बड़े स्मरण को धारण करने का यह पहला अभ्यास था। कुछ पुराना होते ही—याद रखने की भावना दृढ़ होते ही वे बातें आपको तुरंत याद आने लगेंगी जिनके लिए अभ्यास किया था। अकबर किस सन् में पैदा हुआ था यह स्कूल के विद्यार्थियों को ठीक याद होता है पर उनसे पूछा जाय कि तुम्हारा छोटा भाई किस सन् में पैदा हुआ था तो उन्हें याद न होगा। क्या छोटे भाई की अपेक्षा अकबर अधिक घना संबंधी है ? नहीं। अकबर की जन्म तिथि याद रखने की इस लिए कोशिश की गई है कि शायद यह बात परीक्षा में पूछी जाय। पर छोटे भाई के बारे में ऐसी कोई अंशका नहीं है इसलिए वह याद भी नहीं है। स्कूल में जोमेटी हम में से सब ने पढ़ा होगी पर जिन्हें स्कूल के बाद उससे काम नहीं पड़ा उन्हें एक दो साध्यों को छोड़ कर शेष सब साध्यों भूल गई होंगी। पर कक्षा १ में याद किये गये पढ़ाई अभी तक याद होंगे क्यों कि उनके पीछे अनेक बार यह भावना की गई है कि यह हमें याद रखने हैं।

उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ने के बाद पाठक समझ गये होंगे कि स्मरण शक्ति तभी ठीक काम करती है जब उसके पीछे याद रखने की इच्छा और प्रयत्न हो। जिन लोगों में यह शक्ति स्वभावतः अधिक हो उन्हें ईश्वर की इस कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहिए और जिनमें कम है उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।

अभ्यास नं० २

गत अंक में स्मरण शक्ति बढ़ाने का एक अभ्यास ताश की बूँदों को याद रखने का बताया गया था। अब एक और अभ्यास बताया जाता है। कोई ऐसा एक रंग का चित्र लीजिए जिसमें अनेक चीजें दिखाई पड़ती हों। सीतरी के चित्र इस कार्य के लिए अच्छे बैठते हैं। इस चित्र को एक मिनट ध्यान से देखिये फिर एक कागज पर लिखिए कि उसमें क्या क्या चीजें देखीं। बाद को अपने लिखे हुए कागज और चित्र का मुकाबला कर के देखिये कि आप क्या क्या चीजें लिखने में भूल गये हैं। अब दूसरा चित्र लीजिए और उसे देखिए तथा पूर्ववत् उसमें देखी हुई चीजों को भी लिखिए तत्पश्चात् परोक्षा कीजिए कि अब की बार क्या छोड़ गये। एक चित्र एक बार काम में लाना चाहिए। क्योंकि दूसरी बार तो कोई चीजें ही नहीं सकती। पहली बार जो भूल गये थे, मुकाबला करने में आपने जान लिया कि इसमें अमुक भूल थी। फिर दूसरी बार भूल रहने के लिए कोई चीज ही नहीं बचती। एक दिन में दो तीन चित्रों का अभ्यास काफी होगा। यह जरूरी नहीं है कि इतने चित्र खरोदें तभी काम चले। सचित्र पुस्तकों में अनेक चित्र होते हैं। ऐसी एक किताब से कई दिन का काम चला सकता है। कुछ देर के लिए मित्रों से सचित्र पुस्तकें मांगी जा सकती हैं, इप प्रकार बिना कुछ खर्च किये भी यह अभ्यास चलाया जा सकता है। एक मिनट का अभ्यास ठीक होजाय तो फिर समय बचाना चाहिए २० सेकिएड फिर ४० फिर ३० सेकिएड इम प्रकार एक दो सेकिएड देख कर ही चित्र का पूरा विचारण लिख देने तक का अभ्यास करना चाहिए। एक रंगे चित्र के बाद बहु रंगे चित्रों का अभ्यास है। इसमें देखने वाली चीजों का स्वरूप और रंग दोनों लिखना चाहिए। यह दुहरा

मैस्मरेजम से हमें क्या फायदा ?

(ले०—प्रो० धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, बी० एस० सां)

(३)

गत दो अकों को पढ़ने बाद पाठक समझ गये होंगे कि मैस्मरेजम किन सिद्धान्तों पर स्थित है। जो इस विद्या के जिज्ञासु हैं उन्हें अच्छी तरह यह समझ लेना चाहिए कि यह पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई है। दूसरों पर असर डालने वाली जो व्यक्तिगत विद्युत् आदमी में होती है उसी की नियमित रूप से अभ्यास करने पर अभिवृद्धि हो जाती है और इस विशेषबल द्वारा अपने को तथा दूसरों का हानि लाभ पहुँचाया जाता है।

आज पाठकों को हमें यह बताना है कि इस विद्या के द्वारा क्या हो सकता है और क्या नहीं। पहले अपने संबंध में विचार करना चाहिए कि हम स्वयं इस विद्या के जरिये क्या हानि लाभ उठा सकते हैं। यहाँ उस बात को फिर दुहराना पड़ेगा कि आत्म शक्ति को बढ़ाने बिना कोई भी महान कार्य पूरा नहीं हो सकता और न जीवन ही सार्थक किया जा सकता है। क्योंकि सार्वभौमिक और मानसिक शक्तियों को मूल चेतना आत्म शक्ति से ही मिलती है। इच्छा शक्ति यदि निर्बल है तो पहलवान आदमी एक लड़के को भी परास्त करने में असमर्थ होगा। हटा कट्टा आदमी दस कोस पैदल चलने में अपने को अशक्त पावेगा। दार्शनिक सुकरात से किसी ने पूछा—सुर्दा कौन है ? उनसे उत्तर दिया—जिसका मन मर गया। यहाँ मन से अभिप्राय इन्द्रिय जन्य व सना से नहीं वरन् इच्छा शक्ति से है। यह आत्मशक्ति, विद्युत् निर्माणक यंत्र है जिसके चलने पर मशीन के सारे कल पुर्न चलने लगते लगते हैं।

अभ्यास है इसलिए आरंभ काल में दो मिनट तक समय देवने के लिए लिया जा सकता है और फिर क्रमशः घटाया जा सकता है। कुछ दिन लगातार इस चित्र दर्शन और लेखन के अभ्यास करने पर स्मरण शक्ति या कर्पा विद्याशुद्धि मालूम पड़ने लगता है।

कमशः

चाहे वे टूटे फूटे ही क्यों न हों और उस यंत्र के बन्द या मन्द होते ही पुर्जों का काम शिथिल हो जाता है, चाहे वे बिल्कुल नये ही क्यों न हों। अस्सी फीसदी नौजवानों के शरीर और मन का विरलेषण कीजिये वे अनुत्साही और निराशा से भरे हुए मिलेंगे। शरीर की जाँच करने पर कोई छोटा मोटा घुन लगा हुआ मिलेगा पर जवानी के नये खून को केवल उस छोटे से घुन के कारण अशक्त नहीं कहा जा सकता। फिर क्यों उसके मुह पर मन्त्रिखयां भिन्नक रही हैं ? क्यों किसी काम को करने की भीतर से स्फुरणा नहीं होती ? क्यों हर वक्त निराश और अशंका की भावनाओं से घिरा रहता ? उसमें आत्म शक्ति, आत्म विश्वास की कमी हो गई है। वह अपने बल को भूल गया है। हनुमान में समुद्र पार करने का बल था पर वे अपने बल को भूल गये थे। जामवन्त ने बताया कि भूलो मत, तुममें अनन्त बल है। जब उन्हें आत्म-शक्ति का स्मरण हुआ तो सहज ही समुद्र पार कर गये। सत्तर वर्ष के बुढ़क गांधी को लिखिये, अठारह अठारह घंटे काम में जुते रहते हैं। इतना श्रम करते हैं जितना अनेक युवक मिल कर भी नहीं कर सकते उनके जीर्ण शीर्ण शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आती है ? उन्होंने आत्मशक्ति को बढ़ाया है। और उसी कारण से इतनी बित्तली मिलती रहती है कि नौजवानों को कभी कोई गुना काम अपने जीर्ण शीर्ण शरीर से भी कर सकते हैं।

मैस्मरेजम इस आत्मशक्ति की वृद्धि करने का एक सरल और अनुभूत उपाय है। मैं यह नहीं कहता कि जिस प्रकार की आटक या अन्य शक्ति आकर्षण क्रियाएँ मैं जानता हूँ उससे अधिक हैं ही नहीं या आत्मशक्ति सम्पन्न मद्धानुभावों ने उन्हीं क्रियाओं को कठके आत्मशक्ति को जाग्रत किया है। उसके अगणित उपाय हो सकते हैं और बुद्धि पूर्वक नये निकाले जा सकते हैं। कुएँ में से पानी निकालने के लिए पम्प लगाया जा सकता है, रहट चलाई जा सकती है, डेंकी से काम हो सकता है, रस्सी में बाँध कर घड़ा खींचा जा सकता है और जंतीर में लोटा, कमंडल, ताछ पात्र बाँध कर खींच सकते हैं। सब तरीकों में पानी प्राप्त किया जा सकता है पर क्रिया एक ही होगी। किसी न चूने वाले पात्र को कुएँ में डुबा कर ऊपर खींचना। खींचने के उपायों को चूना जा सकता है पर सिद्धान्त में अन्तर

नहीं हो सकता। यही बात आत्मशक्ति की उन्नति और मैस्मरेजम प्रणाली के संबंध में है।

बिखरी हुई शक्तियों का एकत्रीकरण ही शक्ति का कुंज है। एक स्वर से आज दुनिया चिल्ला रही है संगठन करो। संघ ही शक्ति है हर प्लेट फार्म से यही पुकार आती है। संगठित हो आओ! सर्वत्र संगठन की धूम है। हिन्दू सभा, मुसल्लिम लीग, जातीय संगठन, राष्ट्रीय कांग्रेस, युवक संगठन, विद्यार्थी संघ, महिला सम्मेलन, प्रजा परिषद, दक्षिण सभा, पंडित—परिषद, का बोलबाबा है। विचार धारा, व्यवसाय, धर्म, जाति, अधिकार, विद्या, स्वास्थ्य, आदि के आधार पर विभिन्न संठगन कायम हैं और नित नये बनते जाते हैं। क्योंकि अब दुनियां जान गई है कि संसार में संघ—शक्ति एकत्रीकरण से बढ़कर कोई ताकत नहीं हो सकती। यही सर्वोपरि शक्ति है। बिखर जाने, फूट पड़ने, टूट फूट होने तथा प्रथमकरण के दोष और एकता, मेज, इकट्ठे होने के गुण्य सर्व विदित है उनकी एक झंटी सी झांकी करा देने का तात्पर्य इतना है कि मैस्मरेजम तर्ष के जिज्ञासु यही भली भांति समझ जावें कि मानसिक शक्तियों को एकत्रीकरण द्वारा जो अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं और उससे भी बढ़कर आगे होने वाले हैं उनका भूल भून आधार वही महात्मा हैं जिसको आगे दुनियां अब घुटने टेक कर बैठ गई है। उसके अनन्त शक्ति सम्पन्न चरणां में अपना भस्त्रक रगड़ रही है।

एकता—एकत्रीकरण शक्ति का सर्वोत्तम विधान है। आतिशी शीशे द्वारा सूर्य की किरणों एकत्रित होते और उनके द्वारा अग्नि उत्पन्न होते, आप सब लोगों ने देखी होगी। किमे पता है कि एक इंच के छोटे शीशे की परिधि में इतनी अग्नि घूम रही है जिसमें विश्व को भस्मी भूत करने की शक्ति है। साधारण कांच पर बिखरी हुई किरणों से हम इसे नहीं जान सकते। अपने पड़ोसियों को जब कीड़ों की तरह छुड़ जीव देखते हैं तब यही भ्रम होता है कि वेदुहाइ मांस का पुतला तुच्छ है। इसकी शक्ति नगण्य है। किन्तु जिसने विवेक पूर्वक गवेषणा की है उसने देखा है कि यह ईश्वर का अमर पुत्र तुच्छ नहीं है। इसका बल अकून है। आज का हिटलर चिल्लाता है 'यज्ञानिया' मुझे कल चपरासी, उदरपूर्णा के लिए चिन्तित एक अनाथ बालक

समझो। आदमी के अन्दर जो तत्व है उसे मैंने देख लिया है। मेरी शक्ति अतुलित है क्योंकि मैं अखंड शक्ति का पुत्र हूँ। दुनियां मेरी बात लाकर तिलमिला उठेगी। आज के तानाशाह कहते हैं हमें देखो हम राजघरानों में नहीं मुखमरों के घर में पैदा हुए हैं। पर हमने जान लिया है कि आदमी के अन्दर क्या है। उस दिन नेपोलियन नामक एक लड़का महान एपल्स पर्वत के निकट पहुंचा। वह अन्त काल से रास्ता गंके पड़ा हुआ था। नेपोलियन ने इतना पूर्वक कहा तुम्हें मेरे मार्ग में से इतना पड़ेगा, बेचारा एपल्स आखिर जड़ पदार्थ था। चेतन्य तत्व की गर्मी कैसे सह सकता था। उने इतना पड़ा और नेपोलियन के लिए भाग देना पड़ा। जिसके पास अपनी गिरह का पेट भरने लायक अन्न और तन ढकने लायक कपड़ा नहीं है। वह भिन्नक गांधी, चालीस करोड़ आदमियों के दिनों पर शासन करता है। दुनियां की मानवता ने अपने हृदयपुष्प उसके चरणां के नीचे बिछा दिये हैं। क्योंकि गांधी ने जाना है कि आदमी उस सत्य महा सागर का ही विन्दु है।

यहाँ भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप यह पूछने वाले हैं कि क्यों साहब क्या यह सब लोग मैस्मरेजम करने वाले थे? इन्होंने यह सब काम से कर डाले थे? इसके दिनों उत्तर हो सकते हैं। आप समझते हैं कि मैस्मरेजम वह तमाशा है जिसे बाजीगर गली कूचों में दिखाकर भीख माँगते हैं तो मैं कहूंगा कि हरगिज इससे उन महापुरुषों ने कोई मदद नहीं ली। यदि आप समझते हैं कि आत्मशक्ति के विकास का नाम ही इन दिनों मैस्मरेजम चल पड़ा है और इन पक्तियों का लेखक उसे इसी अर्थ में प्रयोग कर रहा है तो मैं कहूंगा हाँ जनाव, हर एक महापुरुष ने इन्ही मैस्मरेजम को सीखा है। इसी के सहारे हर कार्य में सफलता पाई है। जिसने आत्मतत्व को बढ़ाया है उसने अपनी बिखरी हुई ताकतों को इकट्ठा किया है। आप भी अपना विकास करना चाहते हैं तो आप को भी यही करना पड़ेगा। सौभाग्य से कभी कभी तीतर के हाथ बटर पड़ जाती है। आलसियों को भी गढ़ा खजाना मिल जाता है पर यह अपवाद है। अमुक चावहे को सोने का कंटा जंगल में पड़ा मिल गया था उसने यह नहीं कहा कि सफा कि हर एक पशु चराने वाले को जंगल में पड़ा होने का कंटा मिलता है। हाँ यह

योग महिमा

[ले०—श्री० नारायणप्रसाद तिवारी, कान्हीबाड़ा]

योग इतना गूढ़ तथा महत्व का विषय है कि मुक्त जैसे पुरुष का लेखनी उठाना ही हास्यास्पद है, किन्तु मनुष्य अपने विचारों में स्वतन्त्र है। श्रौचित्य तथा अनौचित्य पर सम्मति प्रगत करने के लिये संसार के सामने अपने विचार रखना भी प्रत्येक सत्यासत्य-निर्णय-प्रेमी का कर्तव्य है, यही धारण हृदय में धर कर साहस पूर्वक आज उस अखण्ड ज्योति पर लिखने चला हूँ जिस ज्योति के प्रकाश में मनुष्य सदा सुख मार्ग पर चल सकता है।

योग के आद्य प्रवर्तक अवधर दानी शिवजी माने गये हैं। इसीसे उन्हें योगीराज अथवा योगेश्वर भी कहा जाता है। केवल योग का उपदेश शिवजी के मुँह से सुनने के कारण ही जब कि व्यास पुत्र श्री शुकदेवजी पश्चिमोत्ति से उद्धार हो दूसरे जन्म में परम योगी बन गये तो योग साधक को सर्व सिद्धि मिलने में क्या आश्चर्य है। शिवजी ने स्वयं कहा है:—

विविच्य सर्वं शास्त्राणि, विचार्य च पुनः पुनः ।
सुनिश्चयं योगशास्त्रं परं मनम् ॥
मैंने समस्त शास्त्रों की विवेचना कर उन शास्त्रों का पुनः पुनः विचार किया और मैं इसी निश्चय पर पहुँचा हूँ कि योगशास्त्र ही सर्व श्रेष्ठ शास्त्र है।

बिना योग के मनुष्य को ज्ञान भी नहीं होता “योग हीनं कथं ज्ञानम् मोक्षदं।” श्री शिवजी ने योग की बढ़ाई करते हुए पार्वतीजी से कहा है कि:—

ज्ञाननिष्ठा विरक्तोऽपि धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रियः ।
बिना योगेन देवोऽपि न मुक्तिं लभते प्रिये ॥
हे प्रिये, ज्ञानवान, संसार विरक्त, धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय, या कोई देवता भी योग के बिना मुक्ति नहीं पासकता।

धेरंड संहिता में कहा है:—

नास्ति माया समं पापं, नास्ति योगात्परं बलम् ।
नास्ति ज्ञानात्परो बन्धुर्नाहङ्कारात्परो रिपुः ॥
“माया से बढ़ कर पाप नहीं, योग से बढ़ कर बल नहीं, ज्ञान से बढ़ कर बन्धु नहीं और अहंकार से बढ़ कर शत्रु नहीं।”

वात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है कि जो दिन भर मजदूरी करेगा उसे श्रम वस्त्र के लिए सुविधाएँ मिलेंगी तो बोवेगा वह काटेगा। अणुवाद इसमें भी हो सकते हैं किन्तु अणुवादों को कारण कोई सुदृढ़ सिद्धान्त कट नहीं सकता।

आप मैसमरेजम तत्व का अभ्यास करके अपनी आत्मशक्ति बढ़ा सकते हैं। इस बढ़ी हुई शक्ति के कितने लाभ हो सकते हैं यह गिनाया नहीं जा सकता। बिजली बचाने वाला जोरदार चालू यंत्र आपके पास हो तो उससे क्या किया काम ले सकते हैं यह गिन लेना कठिन है। इतना ही कहा जा सकता है कि जितने प्रकार की मशीनें आपके पास हों उन सब को चलाया जा सकता। इन्जानुसार उससे चाहे काम में प्रयोग कर सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक धन है। रुपया पैसा से हम जिस प्रकार शरीर को जीवित रखते हैं उसी प्रकार इस आत्मिक धन का भी उपयोग हो सकता है। शरीर को बलवान किया जा सकता है मन को सशक्त बनाया जा सकता है मस्तिष्क को अनेक गुप्त प्रकार शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है अपनी कार्य चमत्ता बढ़ाई जा सकती है, गहन आत्म तत्व का खोज की जा सकती है, ईश्वर दर्शन किया जा सकता है। अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। आत्म तेज और मनोबल इतना बढ़ाया जा सकता है जिसके बल पर सब प्रकार की सकलताएँ स्वयमेव आकर्षित हो आँवें। और तमाशा? तमाराम भी दिखाया जा सकता है। बाजीगरी भी की सकती है पर जो लोग इस चन्दन को चमड़ा काटने की सिल बनाने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं उनसे मैं नम्रता पूर्वक कहूँगा। महोदय, तमाशे एड से एक बढ़िया बनाये जा रहे हैं आप मनोरंजन के लिए कोई दूसरा साधन चुन लीजिए। इस सती साध्वी माता के समान पूजनीय शक्ति को वेश्या बना कर बाजार में नचाने मत लेनाइये।

यदि तुम चाहते हो कि संसार में शान्ति का अतिक्रम राज्य स्थापित हो जावे तो तुम स्वयं शक्ति के मार्ग के पथिक बनो। शक्ति और प्रेम को शब्दों के साथ प्रदर्शित करो।

योग शब्द की उत्पत्ति 'युज्' धातु से ली जाती है और "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, यह अर्थ किया जाता है। "सर्वचिन्तापरित्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते" जब तक मनुष्य सब चिन्ता छोड़े रहता है तब तक उसके मन की उसी लयावस्था को योग कहते हैं—यह अर्थ भी योग शास्त्र में पाया जाता है।

योग का अर्थ ध्यान व समाधि भी है योग शब्द का अर्थ, जोतने, बाने, लगाने, मेल करने आदि अर्थों में भी हुआ है, उपनिषद् में इसका अर्थ घोड़ों को बश में करने में आया है फिर इसका अर्थ इन्द्रियों को बश में करने में हुआ।

योग ही सब से बड़ा बल है, इसी योग बल द्वारा भारतवर्ष वैश्वगुरु था, ज्यों ज्यों योग बल का हास हुआ त्यों-त्यों देश दयनीय होती गई। हॉ योगमार्ग दुस्तर मार्ग अबरय है। "सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गा पथस्तत्कथयो बदन्ति।" किन्तु जहाँ कांटे हैं वहीं तो फूल होते हैं यदि इस मार्ग में कष्ट हैं तो उतना आनन्द भी है, यहाँ में क्या है ? इसका उत्तर मैं तो यही दूँगा कि योग में क्या नहीं है ?

भूत भविष्यत् ज्ञान, रोग मोचन, पूर्व जन्म के कर्म जानना—दूपरे के मन की बात जानना, मेस्मेरिज्म, जिन मोटिज्म, आइडल साइंस (Occult Science) सब योग के अन्तर्गत ही तो हैं, छोटे मोटे रूप में प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन किसी न किसी रूप में योगाभ्यास करता है, किन्तु वह अपने में इस छिपी हुई शक्ति का भास नहीं करता, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि, बीज में पौधा, गुस रूप से विद्यमान है उसी प्रकार हम में योग विद्युत है।

हम छोटे बच्चे को गोद में लेकर थपकियों देकर सुलाते हैं और जब तक वह गाढ़ निद्रा में नहीं होता तब तक "अब सो गया, अब सो गया" बस इसी भाव पर लक्ष्य रहता है। साइ-फूंक, मन्त्र, तन्त्र भी योग के सूक्ष्म रूप हैं। जिन रहस्यों को पाश्चात्य विद्वानों ने वैज्ञानिक आविष्कार के रूप में अब प्रगट किया है, भारत के योगियों के लिये यह खुदाति खुद बात थी, बल्कि पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी उस तह को पहुँच भी नहीं सके हैं जो योगियों के लिये बायें हाथ का खेल था। अपने शरीर को वायु-

समान हलका और हाथी के समान भारी बनाना बिना यंत्र हवा में उड़ना—और कहीं तक कहा जाये सृष्ट्यु को भी जिन्होंने बशी भूत कर लिया था क्या ये आलौकिक चमत्कार वर्तमान युग में सम्भ्रता की डींग मारने वालों में है। साधना के अभ्यास से इन शक्तियों का आविर्भाव अब भी किया जा सकता है—एक विद्वान का कथन है।

Man is his own architect If you put forth proper efforts to cultivate and put into motion the power that is latent and inborn in you the door to success is within your reach and it is for you to unlock it.

तात्कालिक कल दिखलाने वाली योग विद्या से बढ़ कर और कोई विद्या नहीं, मैंने स्वयं इसी योग विद्या के आधार पर योगियों की संख्या, कुदला आदि विषय तब हजम करते देखा है, योगी को अष्ट सिद्धि प्राप्त करना आसान खेल है, श्रीकृष्णचन्द्र जी ने स्वतः इस योग विद्या की बड़ाई श्रीमद्भगवद्गीता में की है जो पंचम वेद माना जाता है। यह सर्व मौमिक विद्या है और किसी जाति विशेष इस पर सत्वाधिकार नहीं कर सकती।

योग बड़ाई में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कई शास्त्र कबल इसी विषय पर ऋषि बना चुके हैं अतएव उसके महत्व में अधिक कहना सूर्य को दीपक दिखाना है।

यदि तुम्हारे अन्दर ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है तो यह जान लीजिये कि आपके अन्दर सर्व शक्तियाँ भरी हुई हैं और फिर दुष्कर से दुष्कर कठिनाइयों को सहज में पार कर सकते हैं।

+ + +
जैसे किसी नदी का पानी बहुत सी छोटी नहरों में बहने से बेगहीन होजाता है उसी तरह से तुम्हारी शक्ति भी कमजोर हो जावेगी। यदि तुम भिन्न भिन्न कामों में उसे लगाओगे। इसलिये जिस काम को करो पूर्ण योग के साथ करो। तभी उसमें सफलता दिखलाई देगी।

क्या मूर्ति पूजा अवैज्ञानिक है ?

[ले०—प्रो० पीफेसर डबल्यू० रेले, न्यूयार्क]

(खास अखण्ड ज्योति के लिए भेजे हुए अंग्रेजी लेख का अनुवाद)

इस लेख में मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं। मूर्ति पूजा को जो पुण्य या पाप जैसा कुछ समझते हैं, समझने में स्वतन्त्र हैं। जिनका मूर्ति में विश्वास हो वे उसका पूजन करें, जिनको विश्वास न हो वे न करें। दोनों में क्या ठीक है यह विवेचना करने का इस समय अवकाश नहीं है आज तो मुझे यही बताना है कि मूर्ति पूजा की द्विधि वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक ?

इस प्रश्न पर एक वैज्ञानिक की भूमि प्रतीत होता है दृष्टि से विचार करने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है किसी चतुर पदार्थ विज्ञानवेत्ता ने स्वास्थ्य, प्रकृति, पदार्थ शब्द और विद्युत शास्त्र की पूरी जानकारी के साथ मूर्ति पूजा का सारा विधान ऐसे उपयुक्त ढंग से निर्माण किया है जो आदमी की शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए लाभप्रद हो सके।

मैं स्वयं ईसाई धर्मानुयायी होने कारण मूर्ति पूजा के सारे विधान को अच्छी तरह नहीं जानता। सुना है कि हिन्दुस्तान में असंख्य देवी देवता हैं और एक एक की कई कई आकृति की मूर्तियाँ हैं इस प्रकार हिन्दू धर्म के अन्तर्गत अनेक संप्रदाय, उप संप्रदाय हैं और उन सब की मत विभिन्नता का असर मूर्ति पूजा के विधान पर भी पड़ा है, इसलिए कई लोग कई तरह से पूजा करते हैं। मैं उन धारीकियों और मत भेदों से भली प्रकार परिचित नहीं हूँ इसलिए गहराई में न जाकर उन मोटी मोटी बातों पर प्रकाश डालूँगा जो प्रायः सब प्रकार की पूजा में काम आती है।

शंख ध्वनि और घंटा घड़ियाल पूजा का प्रधान अंग है। शंकर, विष्णु गणेश, देवी, गुडच (gurbach) से प्रोफेसर साहब का मतलब किस देवता से है यह हम नहीं समझ सके। संपा०) आदि किसी देवता की पूजा शंख और घड़ियाल बजाये बिना नहीं होती। सन १९२८ में बर्लिन

यूनीवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान कर के यह सिद्ध किया था कि शंख ध्वनि की शब्द लहरें वेक्टरिया नामक संक्रामक रोग कीटों को मारने में उत्तम और सस्ती औषधि है। प्रति सैकण्ड २७ घन फीट वायु शक्ति के जोर से बजाया हुआ शंख १२०० फीट दूरी तक के वेक्टरिया जन्तुओं को मार डालता है और २९०० फीट तक के जन्तु इस ध्वनि के कारण मूर्च्छित हो जाते हैं। वेक्टरिया के अतिरिक्त हैजा, गर्दन तोड़ बुखार, कैंप्युरा के कीड़े भी कुछ दूरी तक मरते हैं, ध्वनि विस्तारक स्थान के आस पास का स्थान तो निसंवेद निर्जन्तु हो जाता है। मृगी, मूच्छा, कंठमाखा और कोढ़ के रोगियों के अन्दर शंख ध्वनि की जो प्रति क्रिया होती है वह रोगनाशक कही जा सकती है। शिकागो मेयो अस्पताल के क्याति नामा डाक्टर डी० ब्राह्म ने तेरह बहरे लोगों की भवण शक्ति को शंख ध्वनि की सहाय से सबैत किया था।

घड़ियाल का घंटा भी शंख से कुछ ही नीची श्रेणी का है। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर तो उसकी उपयोगिता शंख से भी अधिक है। घड़ियाल अकसर पीतल कासे के मिश्रण से बनी हुई होती है। इस पर चोट लगाने के एक प्रकार के कम्पन लिये हुए लहरें पैदा होती हैं जिनमें अद्भुत शक्ति सम्पन्न होती है। विद्युत मापक यंत्र का परीक्षण अब यह साबित कर चुका है कि उनमें तेरह से लेकर सैंतीस वांछे तक की ताकत होती है। जिसमें ध्वनि प्रवाह लहर न निकल सके किसी ऐसे बन्द मकान के अन्दर यदि नौ मिनट तक घड़ियाल बजाई जाय तो निस्संवेद कोई दीवार फट जायगी। यह शब्द प्रवाह स्नायु रोगों के लिये बड़ा लाभ प्रद होता है। कांसे के बर्तन के ध्वनि-कम्पन विष नाशक और उत्तेजना दायक होते हैं। अफ्रीका निवासी और हिन्दू लोग कांसे का बर्तन बना कर जहरीले साँप के काटे हुए रोगी को संछ्छा कस्त्रे की क्रिया प्राचीन काल से जानते चले आ रहे हैं। मास्को के सेनेटोरियम में कांसे की शब्द ध्वनि से तपैदिक रोग के बीमारों को स्वस्थ करने के सफल प्रयोग हो रहे हैं। निद्रित और अवसादित ज्ञान तन्तुओं को घड़ियाल एक स्फूर्ति प्रदान करती है। आप में से अनेक विद्वानों के सन् १९१६ वाले उस मुकद्दमे से परिचित होंगे जिसमें एक नास्तिक ने पद्मोत्त के गिर्जाघर में बजने वाले घंटे

स्वास्थ्य—हानि होने का दावा अदालत में किया गया था। मुद्दे का कहना था कि घंटा ध्वनि से हमें शारीरिक क्षति पहुँचती है। अदालत ने तीन प्रमुख वैज्ञानिकों का एक बोर्ड कायम किया जो घंटा शब्द की द्वारा होने वाले असर की जाँच करे। बहुमूल्य यंत्रों द्वारा यह परीक्षण सात महीने होता रहा अन्त में वैज्ञानिक बोर्ड ने यही घोषित किया कि घंटा नाद से हानि तो दूर उल्टा लाभ होता है। कई शारीरिक कष्ट कटते हैं और मानसिक उत्कर्ष होता है। घंटा नाद के कम्पन मानसिक गति विधि की दिशा एक ही ओर करके एक प्रकार की तन्द्रा और शान्ति प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से पूजा की घंटा ध्वनि अनुपयोगी नहीं ठहराई जा सकती।

घृत और कपूर के दीपक, अगर या धूप की बत्ती, जलाना एवं इवन आदि की क्रिया वायु शोधन के बहुत ही उपयोगी है, गंदे घरों की सफाई के लिए कपूर, गंधक आदि का तीक्ष्ण धुआँ भरना एक वैज्ञानिक प्रणाली है। पौष्टिक और सुगन्धित वस्तुओं को जलाना तो दुर्लभ काम करता है। वायु की गरमी और विखेपन को जलाने के साथ साथ आक्सिजन वायु में रहने वाले सूक्ष्म तत्व अोजोन का भी संमिश्रण करता है जो रक्त शुद्धि के लिये बहुत ही फायदे मन्द है और मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करती है।

एक बात और भी मैंने सुनी है, वह यह कि पूजा में सब बर्तन ताँबे के होते हैं और हिन्दू उन्हें इतना पवित्र मानते हैं कि कोई उनसे मुँह लगा कर पानी नहीं पीता। शुरू में जब मुझे यह मालूम हुआ था कि ताँबे के बर्तन का प्रयोग इतनी अधिकता से होना है तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था क्यों कि यह मानी हुई बात है कि ताँबे का मिश्रण पानी को विषैला बनाता है। उसकी सूक्ष्म मात्रा तो लाभप्रद है परन्तु कुछ भी अधिकता होना बुरा है। खटाई नमक या मुँह का थूक ताँबे से मिला कर फौरन उसका अधिक भाग छुर्च लेते हैं। यही कारण है कि ताँबे के बर्तन में कोई मनुष्य साग, दाल, चटनी या शोरबा रखकर न खावेगा। जिन गिलासों में मुँह की लार लगती है उनकी धातु स्वतः ही अधिक मात्रा में छूट आती है जब भरे एक मित्र ने यह बताया कि हिन्दू लोग अपनी धार्मिक भावना के अनुसार ताँबे के बर्तनों में

रख कर कुछ भी नहीं खाते पीते मुँह लगा कर उसे झूठा नहीं करते। ताँबे के बर्तनों की पूजा में इतना ही प्रयोग होता है कि उनमें भरा हुआ जल रक्खा रहे और उसे अलग से इस प्रकार चरणोदक आदि के रूप में पिया जाय जिससे मुँह उस पात्र से न लगे, तब मुझे सन्तोष हुआ और समझा कि प्राचीन भारतीय तत्व वेत्ता जो विष में से अमृत निकालने के लिये प्रसिद्ध थे इस मौके पर भी चूके नहीं हैं। उन्होंने ताँबे का पात्र का पूजा में इस चतुराई के साथ समन्वय करके विश्चय ही अपनी सुदृढ़ वैज्ञानिकता का परिचय दिया है।

(शेष अगले अंक में)

सूचना

इस लेख के विद्वान लेखर प्रोफेसर पी० डबल्यू रेले हैं परन्तु प्रेस की गलती से "प्रो० पीफेसर डबल्यू रेले" रूप में पाठक हृज गलती को सुधार कर पढ़ें।

+ × ÷
हर, ओम बिन्दु के समान है जो सूर्य की गर्मी तथा इवा से जिलीन हो जाती है। इसी तरह से जब किसी धातु का पूर्ण रूप से सत्य की ओर मुक्त जाती है तो उसका हर रूप ओस बिन्दु वहीं जिलीन हो जाती है और उसके स्थान पर शान्ति विराजती है।

× × +
हर मनुष्य के हृदय में तभी पदार्पण करता है जब कि वह अपने को अकेला तथा असहाय अनुभव करता है या जब तक वह ईश्वर को सर्व व्यापक नहीं मानता। उसके ऊपर वही असर पड़ता जैसा एक असहाय मनुष्य पर पड़ता है। यदि उसे यह भान हो जावे कि ईश्वर स्वका सहायक है तो उसका भय तुरन्त दूर हो सकता है।

× × +
यदि तुम अपने काम में सफलता चाहते हो या वैभव चाहते हो या अपना स्वास्थ्य अच्छा करना चाहते हो तो अपना विश्वास ईश्वर में रखो। वही तुम्हारे सब कामों का पथ प्रदर्शक हो सकता है।

÷ + ×

मरने के बाद हमारा क्या होता है ?

[ले०--भी० प्रबोधचन्द्र गौतम; साहित्य रत्न, कुर्ग]

एषघात, आत्म-हत्या, दुर्घटना या किसी के द्वारा बध किये जाने पर जीव और शरीर का अकस्मात् सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। यह आघात जीव को उद्विग्न कर देता है। स्वाभाविक मृत्यु छोटी मोटी बीमारी के कारण होती है। बीमारी के कारण धीरे-धीरे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का सम्बन्ध विच्छेद होने की क्रिया आरम्भ हो जाती है और कुछ दिनों में यह विच्छेद क्रिया पक जाती है। पक जाने पर कार्य सुगम हो जाता है। पक जाने पर फूल या फल स्वयमेव बिना किसी कठिनाई के टूट पड़ते हैं लेकिन यदि उन्हें कभी वृषा में हो तो बुरा जाय तो टूटने की क्रिया कष्ट प्रद होती है। वीमक के जिस पौदे की जड़ खोखली कर दी है वह आसानी से पक ही भटके में उखड़ जाता है किन्तु हरा भरा पौदा उखाड़ने में काफी बल प्रयोग होता है और उखरते समय जड़े बड़े कष्ट के साथ टूटती हैं और वे खिंचते खिंचते जमीन में से मिट्टी आदि चीजों को साथ खींच ले जाती हैं। वीमक के पूर्ण आकस्मिक मृत्यु हरेभरे पौदे के बलपूर्वक उखड़ने के समान है। जिस प्रकार उस पौदे की जड़े मिट्टी की भी अपने साथ उखाड़ लाती हैं उसी प्रकार आकस्मिक मृत्यु से मरा हुआ जीव शरीर में से उन भौतिक चीजों को भी साथ ले जाता है जिनकी स्वाभाविक मृत्यु में आवश्यकता नहीं होती।

साधारण मृत्यु से पूर्व जो रोग आरम्भ होता है वह शरीर और मन को पीड़ित करके एक प्रकार की मूर्च्छा में ले जाता है। कई लोग मरने से पूर्व तक सावधानी के साथ बातचीत करते रहते हैं पर इससे यह न समझना चाहिए कि उनकी संज्ञा स्वस्थ अवस्था जैसी ही है। पीड़ा की कमी और मनोबल बढ़ा होने के कारण ही उनकी बातें अधिक विचित्र नहीं होतीं। थोड़ा-सा फर्क तो तब भी आजाता है। किन्तु बीमारी की दशा में या मृत्यु से पूर्ण जितनी असावधानी होने की आशा की जाती है

उससे कम होने पर लोग आश्चर्य करते हैं। और मृत्यु के उपरान्त तो उस साधारण सावधानी का पुँधजा चित्र लोगों की आँखों में रह जाता है एवं थोड़ी असावधानी याद न रह कर यही स्मरण रह जाता है कि अमुक सज्जन मृत्यु से पूर्व सावधानी पूर्वक बातचीत करते रहे थे या बोलते चाहते मरे थे। परन्तु असल में ऐसी बात नहीं होती। मृतक की अपनी स्थिति बदल जाती है। इसका थोड़ा सा अनुभव आपको कई बार हुआ होगा। आप को कभी न कभी तेज बुखार जरूर आया होगा उस समय की अपनी मनोदशा का स्मरण कीजिए। बुखार की तेजी होते हुए भी आपने कुम्बियों से बातचीत की होगी, उनके घरों का उत्तर दिया होगा। नौकरों को जरूरी काम काज बताया होगा, किसी को सखाह मसखरा भी दिया होगा। बाहरी दृष्टि से देखा जाय तो आप स्वस्थ मालूम होते हैं क्यों कि सारी बातचीत ठीक तौर से और बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से ऐसा प्रतीत नहीं होगा। बुखार की दशा में अपना मन बीमारी और उच्छ्वस पुथल सा होजाता है। अपनी स्थिति ऐसी मालूम पड़ती है मानो हमारा शरीर जड़ पदार्थ के समान और कुछ हलका होकर ऊपर उड़सा रहा है। दूसरे लोगों से जैसा राग द्वेष स्वस्थ अवस्था में होता है वैसा बीमारी की दशा में नहीं होता। जब उबर का तीव्र प्रवाह होता है तो प्रेमिका को गले लगाने की तीव्र इच्छा नहीं होती दुश्मन सामने आजाय तो उतना क्रोध नहीं आता। नौकरों पर हुकूमत जताने की मन नहीं होता। यह साधारण उबर की मनोदशा के चित्र हैं। जिस बीमारी ने सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के बंधनों को तोड़ डाला है उस बीमारी की दशा में तो मन और भी बदल जाता है। यही मन-परिवर्तन एक प्रकार की मूर्च्छा है जिसमें मृत्यु कष्ट की भयंकरता कम हो जाती है। यह एक तरह का प्राकृतिक क्लोरोफार्म है जिसके द्वारा आघात का कष्ट पूरी तरह अनुभव नहीं हो पाता। मृत्यु के समय की बेहोशी ईश्वर ने इस लिए बनाई है कि जीव को मृत्यु कष्ट की भयंकर यातना न भोगनी पड़े।

अपमृत्यु में उस क्लोरो फार्म का अभाव ही नहीं होता वरन चीरने का चाकू कुँद और डाक्टर अनाड़ी भी होता है। मोटर को टक्कर लगी चाधी खोपड़ी टूट कर

अलग गिर पड़ी, अस्थिताल पहुँचाये गये। एक घंटे के अंदर अंदर मर गये। निमोनियां की बेहोशी के बाद की मृत्यु और इस मृत्यु के कष्ट में क्या कुछ अंतर नहीं होगा? इस एक घंटे में शरीर का अणु अणु तड़फड़ाता रहेगा और उस बेहोशी में अंग प्रत्यंग मूर्च्छित पड़े रहेंगे।

ऐसा आकस्मिक आघात लगते ही असह्य पीड़ा होती है और जीव एक दम छूटपटा जाता है। इस दुर्घटना पीड़ित मनुष्य की जब मृत्यु घोषित कर दी जाती है वास्तव में वह तब

भी मरता नहीं। एक कत्ल किये हुए पशु और एक रक्षयमेव मरे हुए पशु का मांस खीजिए, परीक्षा कीजिये तो दोनों में बड़ा अंतर मिलेगा। एक का प्रण बिजकुल निकल गया है इस लिए मांस कुराब हो गया, इसके विपरीत कत्ल किये हुए

पशु का मांस खाने योग्य बना हुआ है। गोरखजोर, पशु पक्षियों को मार मार कर खाते हैं पर यदि मरे हुए का मांस दिया जाय तो घृणा प्रकट करेंगे। कारण यही है कि कत्ल किए हुए प्राणी का जीव अतिक्रान्त में स्थूल शरीर से छिपका रहता है। इस प्रकार दुर्घटना पीड़ित जीव बहुत समय तक अधमरा पड़ा रहता है। कई

डाक्टरों की शोध है कि आघात से मारा गया शरीर प्रायः पांच रोज से लेकर ग्यारह नौ दिन तक पूरी तरह से मर पाता है।

दुर्घटना पीड़ित की जब वे स्थूल क्रियायें बन्द हो गईं जिन्हें मोटे तौर से देखा जा सकता है तो उसे मृत करार दे दिया जाता है।

मरघट में

(ले० -मास्टर उमादत्त सारस्वत, कविरत्न, विसर्वाँ)

गिना न मद्दि-आकाश जिन्होंने, तृणवत सागर जाना।
अखिल-विश्व-पाताल सभी को, हस्त आमलक माना।
जल-थल-नभ में कहीं किसी से कभी न थे जो हारे।
वह आज मरघट में कैसे साते पाँव पसारे ॥

बसुधा भर का वैभव अपने दोनों हाथ समेटा।
सिखा दुग्ध सी मृदु-शैया कभी न था जो लेटा ॥
निसका सुन्दर भवन देख कर सुरपुर था ललचाता।
आज वही देखो तो मरघट में है सोने जाता ॥

बल-विक्रम के आगे निकल नहीं सकती संसृति।
जिनकी 'सिंह गरज' सुनते ही आर्य मुर्दों में जागृति ॥
भृकुटि देख कर टेढ़ी जिनकी दिकपति थे थिति।
वही आज चढ़ कर कन्धों पर है मरघट का जाते ॥

अमित-रूप की राशि लिये जो रूपवान थे नामी।
मरते जिन पर गर्व युक्त थे देश देश के स्वामी ॥
जिनके चारों तरफ लगे रहते थे हरदम मेले।
आज वही मरघट में कैसे साते हाय ! अकले ॥

मृत्यु की मोटी परिभाषा उन अवयवों की क्रिया बन्द हो जाना है जिनके बिना क्रिया शीलता नष्ट हो जाती है। जैसे हृदय की बन्द-कन बन्द हो जाना। इस मृत घोषित किये हुए व्यक्ति का कुछ प्राण तो शरीर में जकड़ा रहता है और कुछ बाहर मंड-राता रहता है। बाहर वाला प्राण मृत्यु का कारण तलाश करता है। जिसने मृत्यु हुई थी उस चीज का भारीकी सेपरीक्षण करता है, अपने पूर्व इरादों और

आरंभ किए हुए कार्यों को अधूरा देखता है। अपने को संबंधियों से अलग देखता है, अचानक मृत्यु का आभास पाता है और आधे प्राणों को अर्ध मृत शरीर में वेदना में डूबा अनुभव करता है तो अचानक आघात की भयभीत अवस्था में सब प्रकार की संयुक्त पीड़ाओं के भार से दबा हुआ जीव अत्यंत उग्र रूप से छूटपटाता है। इस

समय की पीड़ा और उद्विग्नता बड़ी करुणा जनक होती है। जब उसका खंडित शरीर नष्ट कर दिया जाता है तब एक ओर से फुसलत पाकर इस बात की पूरी जाँच करता है कि मेरी मृत्यु किस प्रकार हुई। यदि किसी जीविन प्राणी द्वारा बध किया गया है तब तो उसके क्रोध का पगवार नहीं रहता और सर्प की तरह फुमकारता हुआ उसको ओर दौड़ता है। चूँकि उसकी भौतिक सामर्थ्य उस समय इतनी नहीं होती कि विगोधी से तुरन्त ही इच्छित बदला ले सके इसलिए अपनी अशक्तता का अनुभव करते हुए भी अपने हारादे को नहीं छोड़ता।

चूँकि एक निरिखत नियम के अनुसार उसे इस लोक को छोड़ कर दूसरे लोक में जाना पड़ता है। वह अनिच्छा पूर्वक एक प्रकार की रस्सियों से बँधकर खिचता घसितता हुआ जाता तो है पर मना भवनाएँ तीव्र रूप से दूसरी ही ओर लगे रहती हैं। मृत्यु के उपरान्त विश्राम और काम के विहार के लिए जो अर्ध चेतनावस्था मिलती है उसे छोड़ कर वह बारबार जागता है और आरम्भ के दिनों में अपने पूर्व कष्ट की अनुभूति ले लेकर पूर्ववत् छटपटाता है। उन अर्ध निद्रा लोक के लोगों को यह कुहरम बढ़ा खलता है। उनके निवासी अपने इस दुःखी नवागत भाई की सहायता के लिए प्रायः पाप जमा करते हैं और अपनी मौन भंग में संतोष धारण करने एवं शान्ति से रहने का उपदेश देते हैं। उनमें जो अधिक भले और उदार हैं वे अन्य प्रकार की सहायता भी देकर उसका दुख चराते हैं। उदारचेता पूर्व मित्र भी इस समय मदद देते हैं। समय पाकर कुछ जीव तो शान्ति और संतोष धारण कर लेते हैं और अदृश्य नियमानुसार अपनी विश्राम निद्रा में जा पड़ते हैं।

परन्तु ऐसे उग्र स्वभाव वाले जिनके मन में प्रतिशोध की अर्थात् उजाला जलती है आगे को नहीं बढ़ने वरन् पीछे का ही लौटते हैं। वध-स्थल पर अपने निवास स्थान या घातक की धूमि के आस पास मँडरा कर अपने रहने के लिए वे कोई स्थान चुनते हैं और वहीं बैठ रहते हैं। जैसे-जैसे यह अपने पूरे स्वरूप, स्थूल शरीर की धारणा दृढ़ करने जाते हैं वैसे ही वैसे उनका सूक्ष्म शरीर दृढ़ होता जाता है। वे अपने मृत्यु से बदला लेने और उन्हें हानि पहुँचाने का ही चिन्तन करते रहते हैं। अशक्त हानि की दशा में अपने विरोधियों को मानसिक कष्ट पहुँचाते हैं। अपने निरिखत शरीर की शक्ति प्रत्यक्ष शरीर तक ही है।

अक्सर देखा गया है कि हत्यारों के मन सदा उद्विग्न बने रहे हैं उन्हें दुःस्वप्न आते हैं और सोते-सोने चोंक पड़ते हैं। क्रोध और आशंका हरक्षण चिच पर चढ़ी रहती है। इस बेचैनी में मृतात्माओं का बहुत कुछ हाथ होता है। जो मृतात्मा अधिक बलवान और प्रबुद्ध है वे अपनी शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास भी करते रहते हैं। ऐसे प्रेत अपने प्रयत्न और स्वभाव के कारण विशाच या वेताल हो जाते हैं। अपनी सशक्त और क्राधान्त दशा में यह बड़े-बड़े अनर्थ करते हैं यहाँ तक कि किसी का प्राण भी ले लेते हैं। प्रसन्न होकर किसी को लाभ पहुँचा देने की भी इनमें सामर्थ्य होती है।

कमरा:

www.awgp.org
www.vicharkrantibooks.org

पुस्तकालयों के लिए सहायता

श्री० रामगोपाल, वनवारीलाल, संभल जिन्ना मुराद निवासी ने हमारे पास १) इसलिए भेजे हैं कि जो पुस्तकालय पूरा मूल्य देकर अखण्ड ज्योति के ग्राहक बनने में असमर्थ हैं वे १॥ की बजाय १) में ही एक पुस्तक पत्रिका प्राप्त कर सकें। इस सहायता के अनुसार १० पुस्तकालयों को १॥ की बजाय १) में अखण्डज्योति दी जावेगी। इस सुविधा से लाभ उठाने वाले शीघ्रता करें। —सम्पादक।

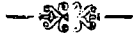

जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं या प्रेम का न्योहार करते हैं उनके अन्दर निसन्देह प्रेम है। भक्त लोग कहते हैं कि ईश्वर प्रेम मय है इसलिए जिसने दूसरों के साथ प्रेम करना सीखलिया उसने उस महान आत्मा (परमात्मा) को प्राप्त कर लिया।

+ + +
यदि तुम्हें किसी कार्य में कर्तव्य का ज्ञान नहीं है और तुम्हारी बुद्धि में अम पैदा हो गया है तो प्रायः महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलो यही। मार्ग ईश्वरीय मार्ग है। यह तुम्हें ईश्वर से मिलेगा।
+ + +

प्राणायाम के लाभ

(ले०—पं० शिवराज शर्मा, चाँपनेरी)

प्राणायाम की महत्ता शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अद्भुत है। अखंड उद्योगिता के पिछले दो अंकों में ए० ख्याति नामा डाक्टर ने प्राणायाम द्वारा होने वाले लाभों को बताया है जिन लोगों ने क्रियात्मक रूप से प्राणायाम का अभ्यास किया है उन्होंने जाना है कि यह महा विज्ञान शरीर और मन को कितनी अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। मोटे तौर से देखने में इतना ही मालूम पड़ता है कि सांस जल्दी जल्दी और गहरी लेने तथा रक्त लेने की क्रिया में रोक थाम करने से जो कुछ होगा वह फेफड़ों तक सीमित रहेगा, हृदय पर कुछ असर पड़ेगा या रक्त संचार में कुछ परिवर्तन हो जायगा। यह कार्य साधारण प्राणायाम या सांस की गति को बढ़ाकर किया जा सकता है। फिर प्राणायाम पर ही इतना जोर क्यों दिया जाता है ?

अभी भारत के वह सुदिन नहीं आये हैं जब कि यह के विज्ञानवादी अपने प्राचीन अमृत मय तत्वों की शोध में लग जायें और उस शोध के उपयुक्त यंत्रों की उन्नति कर सकें या निर्माण कर सकें। जब वह सुदिन आवेगा तब निश्चय ही प्राणायाम के संबंध में ऐसे आश्चर्य जनक लाभों की सिद्धि प्रमाणित की जा सकेगी जिससे वैज्ञानिक जगत में खबबली मच जाय। प्राणायाम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ होते हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टि से हम कोई निराकरण नहीं कर सकते परन्तु इतना कह सकते हैं कि इसके लाभ अपार हैं, जो चाहे आनमा कर देखें। परीक्षा ही इसकी कसौटी हो सकती है।

अनुभवो महात्माओं का कहना है कि रवास यंत्र फुफ्फुस तक ही वायु सीमित नहीं है वह संपूर्ण शरीर में जाती है और लौटती है। रक्त के समान ही शरीर के प्रत्येक स्थान पर वायु का भी दौरा होता है। यदि ऐसा न होता तो शरीर लोहे के समान ठोस हो जाता और वायु संबंधी कोई रोग होता तो बवाल फेरुदे में ही होता गुदा द्वारा जो अपान वायु निकलती है वह कहाँ से आती है ? इसलिए प्राणायाम का लाभ केवल फेरुदे तक ही सीमित न रह कर

सारे शरीर से संवधित है। प्राणायाम की विशिष्ट वैज्ञानिक क्रिया द्वारा संपूर्ण शरीर में वायु ऐसी तीक्ष्णता पूर्वक आती जाता है कि उसके मार्ग में पड़े हुए मत्र और रोग जन्तु काँप जाते हैं और वे जहाँ थपके हुए हैं वहाँ से छूट कर रक्त प्रवाह के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार प्राणायाम की क्रिया संपूर्ण शरीर के मज्जा को बाहर निकाल कर सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करने में समर्थ होता है।

कई आँसु जो वायु और रक्त का दौरा ठीक न होने के कारण रुक और अशक्त हो जाते हैं प्राणायाम के अभ्यास से दूर हाते देखे गये हैं। गठिया, अर्बुद, तिस्रो बढ़ना, शोथ, दर्द, शरीर का टूटना या भड़कना यह रोग प्राणायाम द्वारा ठीक होने योग्य हैं। मस्तिष्क के अनेक रोग इससे दूर होते हैं। जिन्हें जुकाम बना रहता है और दवाएँ करते करते थक गये हैं, आवाजीशी, मस्तक शूल, शिर का भारी-भरकम होना, जिन्हें शिकायत है वे प्राणायाम की परीक्षा काके देखें, एक बार का परीक्षण उन्हें पर्याप्त विश्वास प्रदान कर सकेगा।

मस्तिष्क की शक्तियाँ प्राणायाम से बढ़ती है, याददास्त की कमी, चिड़चिड़ापन, किसी बात को ठीक तरह से न सोच सकता, बुरी भावनाएँ आती रहना, थोड़ी देर तक का थक जाना, इस प्रकार की बीमारियों में प्राणायाम से आशातीत लाभ होता है। ऐसा अनुभव में आया है कि दिमाग की गर्मी और कमजोरी में यह विशिष्ट रवास क्रिया कुछ ऐसा रासायनिक समन्वय करती है जिससे अतिरिक्त गर्मी निकल जाती है और प्राप्त होती है। प्राणायाम के बाद प्रायः मस्तिष्क शान्त और शीतल हो जाता है।

अखंड उद्योगिता संपादक श्री० शर्मा जी ने मुझे बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्मरण शक्ति बिलकुल नष्ट होगई थी और जिसे यह भी याद नहीं रहता था कि अभी घंटे भर पूर्व मेने क्या किया था, प्राणायाम का अभ्यास कराने पर तीन महीने में ही अच्छा हो गया और उसकी स्मरण शक्ति बिलकुल अच्छी होगई। श्री० शर्मा जी ने और भी अनेक विवरण मुझे बताये थे जिनके अनुसार उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्राणायामों का अभ्यास कराके कठिन मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को अच्छा किया था।

आत्म चिन्तन करने वाले और अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने वालों के लिए तो प्राणायाम मानो राजमार्ग ही है। चित्त का निग्रह मन का निरोध तथा प्राणायाम बिना होना कठिन है। षट् चक्रों का बंधन और कुण्डलिना जागरण का आरंभ प्राणायाम सिद्ध के बाद होता है। प्रणाम और ध्यान की अस्थिति का ठीक प्रकार में होना भी इसी साधन की सहायता पर अवलंबित होता है।

योग शास्त्र के आचार्यों ने योग साधना के आठ अंगों में प्राणायाम को चौथा स्थान देकर इसकी उपयोगिता का सम्मान किया है। आज जा बाबू लोग इस महाक्रिया का 'फेफड़ों की छोटी सी कसरत' कह कर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं उनके लिए अभी वैज्ञानिक चर्चा द्वारा प्रमाणित उत्तर हमारे पास नहीं है परन्तु फिर भी पारस, पारस ही रहेगा जिसका जी आवे अपने लोहे को उसमें डूबा देवे। प्रत्यक्ष के लिए और प्रमाण क्या चाहिए।

मन अक्षम है। जैसा हम भोजन खाएंगे वैसे ही अपने मन को बनाएंगे। इसी लिये भोजन के विषय बहुत सावधान रहना चाहिये।

+ + +
आंखों से न देखने के कारण यह न कहो कि हम नहीं हैं। वह हा समय तुम्हारे पास है ईश्वर के वही काम हैं जो तुम्हें वैभव की और लोभ कर आनंदित कर देते हैं और तुम्हारी प्रत्येक प्रथि सुलभ जाती हैं। तुम उस ईश्वर को अपने साथ अनुभव करने लगोगे तो फिर किसी पाप में नहीं लग सकते और उसी के सहारे काम करते करते अपने अमरता को प्राप्त कर लोगे।

× × ×
स्वप्नों को कोरा दिमागी काम न समझो ये तुम्हारे अच्छे या बुरे विचारों का सूचक हैं इनमें तुम्हारा भविष्य भरा हुआ है।

+ + +
हम मौनावस्था में बंते हुए विचारों का मनन किया करते करते हैं और अच्छे बुरे की पड़चान भी होती रहती है क्योंकि जब बाहर से विचारों का आगमन बन्द हो जाता है।

शिथिलासन

(ले०—श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, नरायना)

राज योग और हठ योग से संबंधित सैकड़ों प्रकार के आसन आजकल प्रचलित हैं। इनका अभ्यास करने और सिद्धि प्राप्त करने में काफी समय भी लग जाता है तथा इनका लाभ प्रतीत होता है। कई आसान किभी प्रकार की प्रकृति के व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त भी हो सकता है और यदि ऐसे ही अनुपयुक्त आसन का चुनाव किसी ने अपने लिए कर लिया है तो वह हानिकार ही होगा। शीर्षासन करने में मस्तिष्क सम्बन्धी रोग सोल ले लो वाले कई व्यक्ति मरे गये हैं। मेरा तात्पर्य यहां किसी आसन के मूल सिद्धि के विरोध करना नहीं है। वे सभी अपने अद्भुत गुण रखते हैं परन्तु उनका लाभ उसी दशा में होता है, जब अपनी प्रकृति और आसन के गुण दोष का विचार करते हुए आसन का चुनाव किया जाय।

मैं यहाँ एक अनुभूत और प्रत्यक्ष फलदायक आसन का उल्लेख करता हूँ पाठक इसका उपयोग करके लाभ पा सकते हैं।

शिथिलासन का अर्थ है जिसमें आदमी शिथिल हो जाय वह आसन। मन और शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर देने पर शरीर को अपूर्व शान्ति मिलती है। जितना विश्राम कई घंटे की नींद में नहीं मिलता उतना कुछ मिनट के शिथिलासन में मिल जाता है। राबर्ट वल्गाइव और नेपोलियन बोनापार्ट के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे युद्ध क्षेत्र में बिना सोये हफ्तों बिता देते थे। आश्चर्य होता है कि इस प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन क्रम चला सकने में समर्थ होते हैं और स्वस्थ बने रहते हैं? उपरोक्त दोनों उदाहरणों के प्रत्यक्ष दर्शी साधियों ने अपनी पुस्तकों में इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला है। नेपोलियन के एक मित्र का कहना है कि युद्ध के कार्य में दिन रात व्यस्त रहते हुए भी नेपोलियन घोड़े की पीठ पर हो कुछ मिनट आलेख था। एक अंग्रेज इतिहासकार का कहना है कि राबर्ट वल्गाइव मार्च भरत हुए कुछ सवारी को

बन्दूकों का सहारा लेकर चलते चलते अपनी नींद पूरी कर लेता था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वह केवल तीन घंटे सोता था। कई योगी महात्मा बहुत दिनों तक बिना सोये अपना काम चलाते देखे जाते हैं। इन सब निद्राजितों को किसी न किसी प्रकार श्रिथिलासन का ही सहारा लेना पड़ता है।

आप एक आराम कुर्सी पर हाथ पैर पवार कर लेट जाइये। शरीर के सब अंग रवेच्छा पूर्वक इस प्रकार रखे गये हों कि किसी पर कुछ दबाव न पड़ रहा हो और उसी तरह अधिक देर रखे रहने पर कोई कष्ट न हो। इस कार्य के लिए मन्द प्रकाश का स्थान ठीक रहता है तंत्र प्रकाश, चित्त पर कुछ ऐसा प्रभाव डालता है कि मन को ठीक प्रकार स्थिर नहीं होने देता। कमरे के दरवाजेबन्द कर के मन्द प्रकाश किया जा सकता है। रात हो तो बत्ती को बुझा कर देना चाहिए अब ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं अपने शरीर और मन को बिलकुल शिथिल कर रहा हूँ। संपूर्ण अंग निश्चेष्ट हुए जा रहे हैं। शरीर निर्जीव हो गया है। मन की सारी चिन्ता और शंकायें शान्त हो गई हैं। मैं एक अनन्त नील सागर के ऊपर बड़े आनन्द पूर्वक तैर रहा हूँ और चारों ओर व्याप्त शान्ति दायीं नीला किरणों को अपने में स्वयमेव प्रवेश करता हूँ। पूर्ण विश्राम और संतोष उपलब्ध कर रहा हूँ। इस भावना को दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए और साथ ही यह भी अनुभव करते जाना चाहिए कि भावना के अनुरूप शरीर और मन बिलकुल शिथिल हो गये हैं।

यह अभ्यास नित्य आध घंटे जारी रखा जा सकता है। एक दो सप्ताह के प्रयत्न के ही श्रिथिलासन सिद्ध हो जाता है। आरंभ के दिनों में शरीर पूरी तरह ढीला नहीं होता सूक्ष्म रूप से परीक्षण करने पर कुछ कुछ कड़ापन रहता है। किन्तु कुछ दिनों के बाद शिथिलता में सफलता मिल जाती है। उक्त समय शरीर इतना ढाला हो जाता है कि जो अंग किसी के सहारे नहीं रखे वे इधर उधर को लुढ़क पते हैं। हाथ और सिर उसी प्रकार नीचे गिरने लगते हैं जैसा सोते हुए आदमी के। यह दशा जाग्रत निद्रा है, योगियों की भाषा में इसे श्मृत तंद्रा या श्रिथिलासन कहा जाता है। काम कार्जों के लिए आध

काफी है। इससे अधिक काल का जिन्हें अभ्यास होने लगे समझना चाहिए कि अब इसकी रति समाधि को छोड़ हो गई है। कई गुरु समाधि का आरंभ श्रिथिलासन से ही कराते हैं।

गहन योग विषय की बात छोड़िये। साधारण काम कार्जों के लिए यह आसन कई दृष्टियों से लाभ दायक है। आध घंटे की साधना में इतनी थकान उत्तर जाती है जितना चार घंटे की गहरी नींद में उतरती है। इससे नवीन चेतना और स्फूर्ति मिलती है एवं शरीर सतेज होकर फिर से कठिन कार्यों को करने योग्य हो जाता है। जब आपका शरीर काम काज से थक गया हो, देह टूट रही हो मन हार गया हो, दिमाग ठीक काम न करता हो तो थोड़ी देर श्रिथिलासन में पड़ जाइये आप देखेंगे कि सारा श्रम चला गया है और नवीन चेतना प्राप्त हो गई है। इससे शरीर का अभ्यास, एक पौष्टिक भोजन की तरह बल दायक सिद्ध होता है। जिन्हें आराम कुर्सी न मिल सके वे मसन्द के सहारे या अन्य किसी आराम देने वाले उपकरण के सहारे अभ्यास कर सकते हैं। पर यह उपकरण कोमल और सुख कर होना चाहिए।

मन के साथ चित्तने विचार रह जाते हैं उन्हीं की उपेक्ष जाती है—और हम मोन द्वारा बहुत कुछ ज्ञान तथा भला युग पहचान लेते हैं। इस लिये मोन रखना एक अच्छा गुण है।

X + X

विषयों स्वाकर कोई नहीं परखता उसे तो दूसरों के कथनानुसार ही मान लेते हैं कि इसमें मारक गुण विद्यमान है। इसी तरह श्मृत मय वचनों को मानने में आना घानी न करो। क्योंकि इनको हजारों पुरुषों ने अपनाया है और आत्मोन्नति की है।

+ + +

आत्मिक सुन्दरता ही सच्ची सुन्दरता है यदि यह सुन्दरता नहीं है तो बाड़ी सुन्दरता भ्रम काम की। जो काम यह सुन्दरता कर सकती है वह शारीरिक सुन्दरता नहीं कर सकती। असली सुन्दरता तो आत्मिक सुन्दरता ही है जिसे प्राप्त करना प्रत्येक का ध्येय होना चाहिये।

तंत्र विद्या का अधिकाारी कौन

(ले०--आचार्य आषुतोष मुखोपाध्यय, सिंहभूमि)

तंत्र विद्या और वाममार्ग आज मीडेटोर से समाज में बदनाम हो गये हैं। लोग समझते हैं कि वाम मार्ग मय, माँस और मैथुन प्रधान आसुरी साधन है। तंत्र विद्या के बारे में मोटी कल्पना है कि इस के जानकार मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण द्वारा अपना स्वार्थ साधन और दूसरों का नुकसान करते हैं। पर यह धारणा सर्वथा अज्ञानमूलक है। भगवान शंकर कहते हैं—“वैदिक तान्त्रिको मिश्र हति मे त्रिविधो मूलः।” अर्थात् वैदिक, तान्त्रिक और दोनों से मिला हुआ तीन प्रकार का मेरा यज्ञ है। वैदिक साहित्य का सूक्ष्म अध्ययन करने पर यही विदित होता है कि वैदिक और तान्त्रिक सिद्धान्तों में कोई मतभेद नहीं बरन दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। वेदोक्त यो शास्त्र और तंत्र योग में बाह्य उपहरणों का ही भेद है, सैदान्तिक भेद नहीं। इसलिए तन्त्र विद्या को भयंकर समझना निरर्थक है।

कामी, लम्पट और स्वार्थी तन्त्र विद्या के नहीं है। उन्हें इसमें प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। जब ऐसे लोगों को यह विद्या प्राप्त ही न हो सकेगी तो उसका दुरुपयोग कैसे करेंगे? तन्त्र विद्या का दुरुपयोग ही भयंकर है। सदुपयोग से तो लोक पशुलोक का लाभ ही हो सकता है। सुई ऋषि सीने के लिए है यदि कोई अनधिकारी उससे अखिल फोड़ने का काम लेने लगे तो इसमें सुई को दोष देना ठीक न होगा। बन्दूक डाकुओं के हाथ में पड़ कर घातक बनती है मियाही तो उसके द्वारा रक्षा ही करेगा। शस्त्रों ने तन्त्र विद्या को सीखने और सिखाने का अधिकारी केवल सशस्त्री और लोक सेवी पुरुषों को ही बताया है।

तन्त्र शास्त्र के दो मार्ग हैं एक वाम मार्ग दूसरा दक्षिण मार्ग। आतंकवादी वाम तौर से वाम मार्ग को ही तन्त्र माना जाता है। इस वाम मार्ग के अधिकार के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि।

परद्वेषोप योऽधश्चरस्त्रीषु नपुंसकः ।

तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधि कारिता॥

—मेरु तंत्र

अर्थात्—पराया धन, पराई स्त्री और पराये अपवाद से दूर रहने वाला जितेन्द्रिय ब्राह्मण ही वाम मार्ग का अधिकारी होता है।

अयं सर्वोत्तमो धर्मः शिवोक्तः सर्व सिद्धिदः ।

जितेन्द्रिय स्य सुलभो नान्यस्य नन्त जन्मभिः ॥

—पुरश्चर्यार्णव

अर्थात्—इस शिवजी के कहे हुए सर्वोत्तम और सब सिद्धिदा देने वाले धर्म (वाम मार्ग) को हृन्दिष्य जीतने वाले योगी के लिए ही सुलभ है। अनेक जन्मों में भी जोलुप लोगों के लिए यह सुलभ नहीं होता।

तन्त्राणामतिगूढत्वः सद्भावोऽप्यति गोपितः ।

ब्राह्मणो वेद शास्त्रार्थतत्त्वज्ञो बुद्धिमान् वशी ॥

तन्त्रार्थ भावस्य निर्मथ्योद्धरणे षमः ।

वाम मार्गेऽधिकारीस्यादितरो दुःख भाग भवेत् ॥

—भावचूडामणि

अर्थात्—तन्त्रों के अतिगूढ़ होने के कारण उनका

भाव भी अच्युत गुप्त है। इसलिए वेद शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाला जो बुद्धिमान और जितेन्द्रिय पुरुष गूढ़ तन्त्रार्थ का मंथन करके उद्धार करने में समर्थ हो वही वाम मार्ग का अधिकारी हो सकता है। उसके सिवा दूसरा दुःख का ही भागी होता है।

कुछ लोग वाम मार्ग का गलत अर्थ करते हैं। वाम अर्थात् टेढ़ा उल्टा। वाम मार्ग अर्थात् टेढ़ा उल्टा मार्ग। यह ठीक नहीं। निरुक्त है वाम का अर्थ—सूचक शब्द प्रशस्य है। प्रशस्य का आवायं प्रज्ञावान् होता है। दुर्गाचार्य कहते हैं “य एव हि प्रसावन्तस्य एव हि प्रशस्या भवन्ति।” इसमें विदित है कि प्रज्ञावान योगी हुआ ‘वाम’। और उस योगी का जो मार्ग वह ‘वाम मार्ग’।

भगवान् शंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि “वामो मार्गः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः।” अर्थात् वाम मार्ग अति कठिन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। फिर क्या ऐसी गुह्य विद्या का दुश्चारी और लम्पट प्राप्त कर सकते हैं? यदि कोई अनधिकारी इसे प्राप्त करके पाप कर्म करता है तो उसके लिए भगवान् शिव का शाप है कि “जोलुपो नरकं ब्रजेत्” अर्थात् जोलुप वाम मार्गों नरक में

तपस्वी कौन है ?

(ले०—श्री० तुलसीराम शर्मा, हाथरस)

येपापानि शकुर्वन्ति मनोवाक् कर्म बुद्धिभिः ।

तेतपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम् ॥६६॥

(म० भा० वन० अ० २०७)

मन, वाणी और शरीर से जो पाप कर्म नहीं करते हैं वे महात्मा मानों तपस्या करते हैं शरीर का सुखाना तप नहीं मन वाणी शरीर के पाप कर्म मनुष्यता में इस प्रकार लिखे हैं—

परदृष्ये स्वभिधानं मनसा निष्ट चिन्तनम् ।

वितथामि निवेशे त्रिविधं कर्म मानसम् ॥६७॥

दूसरे के दृष्य को अन्याय से लेने की इच्छा करना

मन से किसी का अनिष्ट (बध आदि) चिन्तन करना शोक परलोक कुछ नहीं सब डकोसिला है, ऐसा मन निश्चय करना, ये तीन प्रकार के मानसिक पाप हैं ॥६७॥

पारुष्य मनृतं चैव वैशुन्यं चापि सर्वशः ।

अस्सचन्व प्रलापरचवाङ् मयं स्यात्तुविद्वान् ।

रूखे वचन, मिथ्याभाषण, जुगल खोरी, और निष्पयो-जन को बार्ने, ये वाणी के पाप हैं ।

अदसात्मा मुपादानं हिंसा चैवाविधानतः ।

पर दारोपलेवा च शाररं त्रिविधं स्युतम् ॥७॥

(मनु० अ० १२)

अन्याय से दूसरे का दृष्य लेना, अविधि की हिंसा, स्त्री गमन ये तीन प्रकार के शरीर के पाप हैं ॥७॥

सांगतं यह है कि मन वाणी शरीर के १० प्रकार के पाप कर्म से जो बधा है वह तपस्वी है ।

एक-एक पत्नी, एक नवनीत अंकुर उसकी गाथा को गा रहा है क्या अब भी तुम्हें उसकी सत्ता में सन्देह है यदि नहीं है तो उसके नियम पर खलो और संसारिक तथा पारलौकिक सुख की भोगो जो तुम्हारे लिये उसकी दैन है ।

मधुर वाणी

दक्षिण भारते इयमेकैव विविधविषयोपबृद्धित संस्कृत भाषा मयी पान्थिकी पत्रिका भारतीय सुप्रसिद्धपत्रिकाकारैरतिशयेन प्रशंसिता च । स एवापि देशेषु सुप्रचारो स्वीयवस्तुप्रासद्धये प्रासि पत्रप्रकाशनन व्यवहारिणामतीव उपकारिणी । सर लया सस्या च सरण्या गीर्वाणवाणीप्रणायिन अंतरंगाण संप्रीणयनी विभ्राजते । त्वरंतां प्राहक प्रासिद्धपत्रप्रकटनाभलाषिणाश्च । मूल्यं प्रेषणव बृद्धित सपादे रूप्यकद्वयम् ।

प्रादिस्थानम्—मधुरवाणी कार्यालय, श्रीराम देवलेन, घ. नं. १६६८, बेलगांव

‘आदर्श’

गत पांच वर्षों से विशुद्ध, सुरुचि पूर्ण ले कवितायें, साहित्य प्रचार द्वारा राष्ट्र भाषा हिन्दी को बढ़ावा कर रहा है ।

‘आदर्श’ की प्रत्येक कहानी मनोरंजक, हृदय-माही और अपनी एक ऐसी विशेषता लिये होती है जो अन्यत्र नहीं पाई जाती ।

यदि आप लेखक हैं— तो सुरुचि पूर्ण, का ताओं, लेखों के प्रकाशन द्वारा राष्ट्र भाषा हिन्दी के निर्वाह-रक्षा में सहायक हूँ यदि आप विशुद्ध साहित्य के प्रेमी हैं— तो “आदर्श” की भाष्य कहानियों, सुन्दर प्रतियों से अपनी इच्छा को जिए । यदि आप व्यापार करते हैं— तो आप वस्तुओं का “आदर्श” में विज्ञापन देकर धन कमाएँ “आदर्श” प्रतिमास हजारों की तादाद में आप भारतवर्ष के तमाम प्रान्तों के अलावा विदेशों में भी जनता के हाथों में पहुँचता है । चापिक मूल केवल २) आज ही नमूने की प्रति के लिखिए ।

—मैनेजर “आदर्श” श्री गंगाडिपो बिल्डिंग, हाथरस

सनातन जैन

यह जैन समाज का क्रान्तिकारी और शास्त्रोक्त सुधार वादी मासिक पत्र है, इसमें बालविवाह, बृद्ध विवाह जैसी हानिकारक कुरीतियों को मिटाने वाले और अन्तर्जातीय तथा विधवा विवाह जैसी लाभप्रद सुप्रथाओं का प्रचार करने वाले भावुक लेख होते हैं। दस्तावेजों को पूजाधिकार होने, विधवाओं की दुर्दशा को दूर करने का आंदोलन सायुक्तिक और सप्रमाण इस पत्र द्वारा किया जाता है, समाज हितैषियों को २) वार्षिक सहायता देकर इस पत्र के अवश्य संगाना चाहिए। नमूना मुफ्त भेजा जा सकता है।

मैनेजर—सनातन जैन ।

बुलन्दशहर

हिन्दी का सर्वांग सुन्दर बालोपयोगी सचित्र मासिक

'महावीर'

सम्पादक—भुवनेन्द्र 'विश्व'

१ जून ४० को एक गानदार हास्य-अंक प्रकाशित करेगा जिसमें—(१) बाल-साहित्य के विद्वान लेखकों और कवियों की अनूठी रचनाएँ (२) मनोरंजन और बाल शिक्षण की सुन्दर सामग्री (३) सुर्वाइलों में भी हँसी और गुद्गुड़ी पैदा करने वाले कार्टूनों की भरमार रहेगी ।

इसलिए अभी तक जो ग्राहक न हुए हों उन्हें आज ही १) रु० भेजकर महावीर का वार्षिक ग्राहक हो जाना चाहिए; अन्यथा (२) आने में अकेला यह हास्य-अंक मिल सकेगा ।

बहुत ताशर में अंक छप रहा है, अतः विज्ञापनदाताओं को चाहिए कि अभी से स्थान सुरक्षित करा लें। लेखकों को रचनाएँ शीघ्र ही भेजनी

अर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी की स्मृति में स्थापित-
हिन्दू जाति की शुभ गौरव-पताका को मुक्त
गगन में फहराने वाला ! निर्भीकता पूर्वक
हिन्दू हितों के लिये लड़ने वाला !!
शुद्धि का एकमात्र हामी ! आर्य संस्कृति का सच्चा
रक्षक !!! भारतीय स्वाधीनता का पुजारी !!!

सचित्र **श्रद्धानन्द** मासिक

अ० भारतीय श्रद्धानन्द शुद्धि-सभा का मुख-पत्र
मूल्य २) रुपया वार्षिक ।

इस पत्र का ग्राहक बनना प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य
है। 'श्रद्धानन्द' के ग्राहक बनिये !
और बनाइए !!

मिलने का पता—

मैनेजर—'श्रद्धानन्द'

श्रद्धानन्द बाजार, देहली ।

००

सचित्र मासिक पत्र

माथुर वैश्य-सन्देश

सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री से
परिपूर्ण

कीमत केवल १) वार्षिक ।

नमना मुफ्त

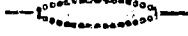
मैनेजर—

'माथुर वैश्य सन्देश' कार्यालय, भागला ।

तंत्र विज्ञान की अद्भुत शक्ति !

अपने कष्ट मिटाने में हमारी सेवा स्वीकार कीजिए!!

जागृत अवस्था में अद्भुत और आलौकिक चमत्कार देखिए !!!

योग महाविद्या की शक्ति अनंत और अपार है। वह अनुष्य को ईश्वर तुल्य बना सकती है। प्राचीन काल में असंख्य योगियों को अनेक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, हमारे ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे और वे अपनी दिव्य दृष्टि से संसार भर की बातें अपने स्थान पर बैठे बैठे ही जान लेते थे। सोच प्राप्त करना क्या है? आत्म शक्ति की उन्नति करते करते उसे ईश्वर तुल्य बना देना है। उसी योग महाविद्या का एक छोटा सा भौतिक ऋग तन्त्र शास्त्र है। इस तन्त्र विज्ञान की साधना अष्टाँग योग जितनी कठिन नहीं है किन्तु उससे लाभ भी सीमित ही होता है। मनोनिग्रह के बाद यह दूसरी मंजिल है। इससे आत्मशक्ति विकसित होती है और उसके द्वारा दूसरों को हानि लाभ पहुँचाया जा सकता है।

प्राचीन काल में गोरक्षनाथ, मञ्जीन्द्रनाथ, नागाजुनाथ आदि उनके आचार्य इस विज्ञान के हो चुके हैं। महाप्रशस्त शंशा ने आत्मशक्ति के बल से असंख्य रोगियों को स्पर्श करके और दृष्टिपात करके अच्छा कर दिया था। मन्त्रिक-उद्दोष-भगवान शंकर के कोप से जब आत्मशक्त का तीसरा नेत्र खोजा तो कामदेव सरीखा बलशाली योधा जब भर में जलकर भस्म होगया। अन्य ऋषियों के शाप वरदान से हजारों लोगों का हित अनहित होना पुराण इतिहासों से सिद्ध है। आज उस लुप्त प्रायः महाविद्या का पूर्ण अंश प्राप्त नहीं होता। पर जितना कुछ भी प्राप्त होता है, वही हम सब के लिये बड़ी मूल्यवान् वस्तु है और उसी से बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है।

'आनन्द प्रतिष्ठान' तन्त्र विद्या की उपासना का एक केन्द्र है। इसके साधक तन्त्र विज्ञान की दुरुह क्रियाएँ करके जो शक्ति प्राप्त करते हैं, उसे अन हित में बाँट देते हैं। अब यह निश्चित हो चुका है कि योगी के डाक्टर

मैस्मरेजम हिप्नोटिज्म, मैगनेटिज्म, मनो विज्ञान आदि के द्वारा लोगों पर जितना असर डालते हैं तन्त्र विज्ञान द्वारा उन सब से कई गुना असर लोगों पर डाला जा सकता है क्यों कि मैस्मरेजम आदि के जो सिद्धांत हैं वह सब तो तन्त्र विद्या के भीतर हैं ही, वरन् उससे भी बहुत अधिक बातें उसमें हैं।

मैस्मरेजम आदि की शक्ति स्थूल होने के कारण केवल इतनी ही होती है कि सामने बैठे हुए आदमी पर तात्कालिक असर डाला जासके। तंत्र-विद्या इससे कहीं सूक्ष्म है। इसकी गूढ़ क्रियाओं द्वारा उत्पन्न किये सूक्ष्म कंपन पर भी उतना ही असर डालते हैं जितना पास बैठे हुए पर। उन मंत्रों का प्रभाव लक्षण भर लेख दिखाकर ही समाप्त नहीं होजाता वरन् जिसके उपर उपचार किया जाता है उसके गुप्त मन में इतना गहरा उतर जाता है कि साधक में शारीरिक तथा मानसिक विचित्र परिवर्तन हो जाते हैं।

'आनन्द प्रतिष्ठान' ने अपना एक ऐसा कार्यक्रम बना रखा है कि कठिन साधना द्वारा प्राप्त शक्ति को पीड़ितों की सेवा में लगाना जाय और इसके बदले किसी तरीके अमीर से पाई पैसा का कोई उहाराव न किया जाय। अर्थात् लोगों के कष्टों को दूर करने का उपचार बिल्कुल मुफ्त किया जाय। लाभ होने पर बिना मांगे कोई कुछ दे दे तो संतोष पूर्वक उसी से साधक जीवन निर्वाह करें।

तन्त्र विद्या द्वारा कठिन से कठिन शारीरिक रोग, मानसिक, रोग बुरी आदतें, संतान सम्बन्धी चिन्ता, गृह कलह, बुरे दिन, अनिष्ट की आशंका, भूत बाधा, अशान्ति आदि का आसानी से उपचार हो सकता है। जिन लोगों को कोई ऐसा रोग है जिससे जिन्दगी को खतरा है उनका हम उपचार करते हैं (छोटे छोटे खांसी, जुकाम आदि रोगों के लिये हमें

नहीं लिखना चाहिए) स्मरणशक्ति की कमी, शिर में भारी पन, उद्विग्नता, चिन्ता, उदासी, निराशा, निरुत्साह, भ्रम, हीनता की भावना, बुरे कामों की ओर प्रवृत्ति, क्रोध, बुरी आवृत्तें, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी आदि मानसिक रोगों के लिए तंत्रोपचार शमनायक है। कुटुम्ब, मित्र या पत्नी से झगड़ा रहता है, संतान नहीं होती, होकर मर जाती हैं या लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती हैं, किसी शत्रु द्वारा अपना अविष्ट होने के आशंका है, भूत प्रेतादि के उपद्रव होते हैं तो भी इस विद्या द्वारा आश्चर्य जनक लाभ उठाया जा सकता है। एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम मारण, मोहन, उखाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि पाप-पूर्व क्रियाएँ किसी के पक्ष विपक्ष में किसी दशा में नहीं करते इसके लिए कोई संजजन लिखा पढ़ी न करें। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तेजी मन्दी का भाव, दवा, सट्टा, प्युचर, गढ़ा धन, चोरी का माल, भविष्य, हस्तरेखा, जन्म पत्र, आदि भी हम नहीं बताते इसलिये इन कामों के लिए भी कोई महानुभाव पढ़ने ताड़ने का कष्ट न उठावें।

एक और बात भी समझ रखनी चाहिये कि हमारा उद्देश्य शारीरिक, मानसिक तथा बाहरी कष्टों से अपने भाग्य बहनों को बचाने का प्रयत्न करने मात्र का है। और इस लिये मनोविज्ञान के डाक्टरों के मत से विशुद्ध वैज्ञानिक आध्यात्मिक क्रियाओं का ही उपयोग करते हैं। किसी अन्ध विश्वास, ढोंग, भ्रमजाल के फैलाने का हमारा उद्देश्य मन्तव्य नहीं है। स्पष्ट है कि जब हम किसी से काह उधार नहीं करते, फीस नहीं मांगते, रुपये नहीं एँटते तो क्यों किसी को धोखे में डालेंगे? और क्यों ढोंग फैलावेंगे?

जिन्हें इस विज्ञान पर विश्वास हो, या कम से कम जितने दिनों इस विज्ञान से लाभ उठावें उतने ही दिन तक परीक्षा के तौर पर जो विश्वास रख सकें वे निःसंकोच बन्धु लिफाफे में अपना पूरा विवरण लिख भेजें, हम तुरंत ही उपचार सामग्री भेजेंगे। इसके बदले में किसी प्रकार की कीमत नहीं लेंगे। उपचार आरंभ करते समय हमें रोगी की चार चीजों की जरूरत पड़ती है। (१) रोग का कारण, वर्तमान स्थिति और रोगी का वर्तमान समय का पूरा परिचय (२) रोगी का फोटो (यह पांच वर्ष से अधिक पुराना

न हो) (३) रोगीके शिखा स्थान (चोटी)के ११ बाब. (४) सफेद स्याही सेल (स्कार्टिंग पेपर) पर पटकावा हुआ रोगीके बाँए अगूँठे में से एक बूँद खून। यह चारों चीजें पास होने पर पूरी तरह उपचार आरंभ हो जाता है, फोटो तैयार न हो तो भी उपचार आरंभ हो सकता है, वह पीछे भेजा जा सकता है। यदि रोगी छोटा बालक हो या बहुत उपरोक्त हो तो खून से भी छुट्टी दी जा सकती है। पर सफाई में जरा देर लग जाती है।

उपचार सामग्री जो हम भेजते हैं उसमें शक्ति आकर्षण, का एक ऐसा विधान है जिससे रोगी में कुछ समय के लिए अतिरिक्त शक्ति भर जाती है, उस समय उसका हम फूलने लगता है, और कंपकपी सी आ जाती है, उस समय की द्विफाजत के लिए कोई साथी होना जरूरी है। उपचार के कुछ समय बाद ही रोगी को आश्चर्य जनक चमत्कारिक दृश्य स्वप्न और जाग्रत अवस्था में दीखने लगते हैं वह सब बातें गुप्त रखने की हैं। उसे पहले से ही निश्चय कर लेना चाहिए कि उन बातों को हर किसी से न कहेंगा जिन लोगों को कोई कष्ट नहीं है वह भी आत्मोन्नति के लिए हमारी सेवा से लाभ उठा सकते हैं।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी रोग के उपचार के लिए न तो कुछ फीस माँगी जाती है और न ठहराई जाती है न पीछे कोई झगड़ा किया जाता है। कुछ देने न देने में रोगी बिल्कुल स्वतन्त्र है। बहुत मूल्य-राम-दायी, रस-यनें जड़ी बूटियाँ, साधनायंत्र, कवच, रक्षा विधान आदि सब चीजें अपने पैसे से बिल्कुल मुफ्त भेजते हैं। हाँ, डाकखर्च का भी भार उठाने में हम अभी असमर्थ हैं। इसके लिए तो रोगी को ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। पत्र के साथ एक छाने का टिकट जरूर भेजना चाहिए अन्यथा उत्तर न दिया जा सकेगा।

विज्ञान-सम्मत तन्त्र विद्या के अपूर्व लाभों को उठाने से आप बचित न रहिये। हमसे अपनी कुछ सेवा लीजिये तो सही, शायद ईश्वर इसी बहाने आपका कुछ भत्ता करने की सोच रहा हो।

पत्र व्यवहार का पता—

‘मानन्द प्रतिष्ठान’ फ्रीगंज, आगरा।

देश के अनेक गण्यमान्य विद्वानों द्वारा प्रशंसित

‘मनस्वी,’

(विविध विषय विभूषित सर्वाङ्गीय मासिक पत्र)

(सम्पादक—ज्ञेयचन्द्र ‘सुमन’ साहित्य रत्न,)
क्या आप अभी तक मनस्वी के ग्राहक नहीं बने ? यदि नहीं, तो आप अवश्य भारी भूल कर रहे हैं। ‘मनस्वी’ ही एक मात्र ऐसा पत्र है, जो शुद्ध भारतीयता को ध्यान में रखकर देश के स्त्री, पुरुष, युवक एवं वृद्धों में मनस्विता युक्त भावों का समन्वय करके जीवन, जागृति, बल और बलिदान की भावना उत्पन्न करता है। ‘मनस्वी’ को एक बार मनन पूर्वक पढ़कर आप अवश्य फुड़क उठेंगे। आज ही १) रु० मनीआर्डर से भेज दीजिए।

व्यवस्थापक — ‘मनस्वी’ अमेठी रा.
सुलतानपुर (अवध)

‘ज्योति,’

[डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल, बैतूल की मासिक मुख्य पत्रिका
सम्पादक—पं० रामाशंकर जी मिश्रवकील और
प्रबन्धक सम्पादक—श्रीकृष्णलालजी शरत्वादे ‘हंस’
हैं। वार्षिक मूल्य २) एक प्रति ३)

पत्रिका का मुख्य उद्देश्य शिक्षा-प्रचार और ग्राम सुधार है। अतएव इसमें ग्राम-सौंदर्य-सिद्धि, वर्धा-शिक्षा-योजना, स्त्री-शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा, स्काउटिंग, ग्राम-पञ्चायत, ग्रामोद्योग, जीवनोपयोगी कानून, स्थानीय स्वराज्य, पुस्तकालय, कृषि, गार्हस्थ्यशास्त्र और संगीत विषयक लेख ही प्रकाशित होते हैं। लेख चुनाव उत्तम होना के साथ-साथ पत्रिका की छपाई, भकाई और सभी सुन्दर है। हम शिक्षित जगत से इस अधिक से अधिक संख्या में अपनान की अपील करते हैं।

मिलने का पता —

कार्यालय ‘ज्योति’ जिला कारागार के सामने बैतूल

धार्मिक क्रान्ति करने वाली सचित्र मासिक पत्रिका।

भक्ति

सम्पादक—ब्रह्मवारी प्रभुदत्त शास्त्री,
मंगाया करें ! इसमें मनुष्य मात्र के सुख व

कल्याण साधन के लिए शिक्षाप्रद अतीव लाभकारी भक्ति, ज्ञान, वेदान्त, योग, सदाचार, धर्म सम्बन्धी तथा आध्यात्मिक उच्च कोटि के लेख होते हैं जिन के पढ़ने से मनुष्य मात्र का हृदय सांसारिक वासनाओं को त्याग कर परमार्थ की ओर झुकता है। इसमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ जी, स्वामी विवेकानन्द जी, आदि महापुरुषों के उपदेश एवं कबीर जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, गुरु नानक साहब आदि महात्माओं की वाणी संग्रहीत होती है। यह पत्रिका १३ वर्ष से लगातार जनता की सेवा कर रही है। इसका उद्देश्य केवल सच्ची शिक्षा द्वारा सर्व साधारण का हित करना है। इस पत्रिका का वार्षिक चन्दा केवल २) है ३) के टिकट भेजकर आज ही नमूना मंगाकर देखें। पता—
भक्ति मार्यालय, भगवद्भक्त आश्रम, गेवाड़ा (पंजाब)
सर्वांग सुन्दर सचित्र आयुर्वेदिक पाक्षिक पत्र

राकेश

जिसकी विशाल ग्राहक संख्या और प्रचार समस्त वैद्यक पत्रों से विशेष एवं सम्गादन कक्षा से परिपूर्ण जिसका प्रत्येक अङ्क वैद्योपयोगी सामिनी से लब लब भरा रहता है।

अवश्य ही देखिये, वार्षिक मूल्य केवल ३) जिसमें १॥) रु० का विशेषांक मुफ्त भेंट इसके सिवाय प्रत्येक पाक्षिक अंक में वर्ष भर—

१ शतशः परीक्षित प्रयोग २—पाण्डित्यपूर्ण कवितायें ३—सुन्दर अनेक चित्र ४—उत्तमात्म मौलिक लेख ५—अनेक दुःसाध्य रोगों पर खोजपूर्ण विवेचन और अनुभूत चिकित्सा ६—विभूत वनोपयोग के अन्वेषण पूर्ण संचित्र वर्णन ७—राग विषयक प्रस्ताव ८—मनस्वी विद्वानों के प्रयोग विषयक परीक्षाफल ९—आयुर्वेदिक जगत के आवश्यक समाचार और १०—सारगमिनी उपयोगी मनोरञ्जन इत्यादि—२

अरे यह सोने का पिंजड़ा है !

(ले०—श्री० कालीप्रसाद जी 'विरही')

पथिक ? अरे हाँ, सभी पथिक हैं, कौन यहाँ रहने आया है ?
 किसे प्रेम है इस 'पड़ाव' से ? किसे यहाँ रहना भाया है ?
 कोई घड़ी, दो घड़ी, कोई, कुछ क्षण का मद्मान हुआ;
 सभी बनेंगे चलते, बिसने, भला यहाँ 'छप्पर' छाया है ? १ ॥
 कोई ठहर गया याद कुछ क्षण, तो उसने जागोर न लूटी ।
 कोई चला गया बे-ठहर, तो उस की तकदीर न फूटी !
 क्या पाया उसने जो ठहरा ? क्या खोया, जो चला गया ?
 एक 'छलावा' यहाँ ठहरना, एक सान्त्वना है यह भूठी !! २ ॥
 यहाँ ठहर कर कुछ क्षण खोना, कोई 'अनुपम त्याग' नहीं है ।
 राह भूल कर इस पड़ाव में, पड़ रहना सौभाग्य नहीं है !!
 एक भूल है यहाँ ठहरना, एक 'प्रमाद' बसैरा है;
 यहाँ ठहर कर एक पथिक भी, तो, निकला बदाग नहीं है !! ३ ॥
 इसे छोड़ना है यह अनर्थ; किन्तु छोड़ना सरल नहीं है !
 पुंछ जायेगा जो 'नाम' न, यह वह झाँसू तरल नहीं है !!
 यह वह रंग है, जिसका धुलता, कपड़े ही का ले बैठेगा;
 जो पीयूष बना बैठा है, वही काल-सा गरल यही है !! ४ ॥
 जो आया इस थल में फिर वह, तिल भर आगे चल न सका है !
 लौट लौट आया है, धक्के, खाकर भी वह टल न सका है !
 यह वह पथ है, जिसके आगे, चलते राह काँपते पग हैं;
 यह वह महाठ्याल है, जिसके, आगे दीपक बल न सका है ! ५ ॥
 यही, यही है वह पड़ाव, जिसमें सब मेरा 'मेरा' है ।
 यही, यही है वह सराय, जिसमें 'माया' का डेरा है !
 यही, वही चक्कर है, जिसका, आदि अन्त कुछ ज्ञात नहीं;
 यह वह 'फिरा' है कहता जग, जिसको "रैन-बमेरा" है !! ६ ॥
 क्यों न चलें खुलने से पहले, रात्र की आँखें, जब चलना है ?
 पड़े-पड़े करवट क्यों बदलें यहाँ न जब कुछ भी मिलना है !!
 कमर कसें, पथ अपना नापें, क्यों खोवें हम यहाँ कमाई ?
 चोर भरा भग, हम एकाकी, फिर न किमी का वश चलना है ! ७ ॥
 यह शीतल छाया, फल पत्तिर्वा, यह सुन्दरता, सु-मधुर-स्वर ।
 अरे यही तो है वह जादू, जो न खिसकने देगा तिलभर । ।
 यह सोने का वह पिंजड़ा है, जिससे मुक्ति न जीवन भर भी;
 यह 'दूध-भाउ' ही की तो कैंची, काट रही है उड़ने के पर ॥ ८ ॥