

शृणवन्तुविश्वे अमृतस्य पुत्रा:

आर्य लोक वार्ता

लखनऊ से प्रकाशित वैदिक विचारधारा का हिन्दी मासिक

वर्ष-२२, अंक-८, फरवरी, सन्-२०२०, सं०-२०७६ वि०, दयानंदाद्य १६५, सृष्टि सं० १,६६,०८,५३,१२०; मूल्य : एक प्रति ५.००रु., वार्षिक सहयोग १००.०० रुपये

ऋषिविषय पर्व पर विशेष

महाशिवरात्रि को उपजी प्रश्नाकुलता ने शुरू की ‘मूलशंकर से ‘दयानन्द’ हो जाने की प्रक्रिया

-विष्णु प्रभाकर-

वर्ष सन् १८३७ : स्थान-गुजरात चेतन है, लेकिन इस महादेव के ऊपर के कठियावाड सम्मान में मोरवी राज्य तो चुहिया चढ़ रही है। चेतन महादेव के अन्तर्गत ऐटा-सा गाँव ‘टंकरा’। अपने ऊपर चुहिया को क्यों चढ़ने टंकरा में एक शिव मन्दिर। शिवरात्रि देगा?”

का पवित्र त्योहार। रात्रि जागरण और उपवास का व्रत लिये शिवभक्तों से थे पर उन्होंने किशोर को समझाते हुए भरे मन्दिर में गूँजती शिवसुनि...

रात बीती जा रही है और धीरे-धीरे भक्त ऊँने और सोने लगते हैं लेकिन चौदह वर्ष का एक किशोर अभी भी उनका आवासन करते हैं, उनकी पूजा जाग रहा है। उसने सुन रखा था कि सो जाने पर व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए वह बार-बार आँखों पर जल रखकर पूजा जाने से कैलाश के शिव के छाँटे मारता रहता है लेकिन तभी वह देखता है कि उसके पिता भी सो गये हैं।

पिता जिन्होंने माँ के बार-बार मना करने पर उसे विश्व कर दिया था कि वह शिवरात्रि का निर्जल व्रत रखे और सच्चा शिव है वह क्यों नहीं आ सकता। रात्रि जागरण करे। उन्होंने उसे चौदह वर्ष की आयु में पार्विव पूजन करने पर विश्व कर दिया था। वे ही पिता स्वयं सो गये। पुजारी भी सो गये।

और तभी एक घटना घटी। एक छोटी-सी चुहिया कहीं से आयी और शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद को खाने लगी। यह देखकर किशोर हत्प्रभ रह गया। एक साधारण-सी चुहिया सर्व शक्तिमान शिव की मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद खावे। क्या यह वही महादेव है जिकी कथा मैंने सुनी है या कोई और? वह तो मनुष्य की तरह एक देवता है। वह बैल पर चढ़ता है, चतुर-फिरता है, खाता-पीता है, निश्चिह्न ने रखता है, खाल बजाता है, दर देता है, शाप देता है और कैलाश का मालिक है...

बहुत देर तक ये प्रश्न उसके निरोप मन में उमड़ते-धुमड़ते रहे पर उसे उत्तर नहीं मिला। वह किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाया। आखिर उसने अपने पिता को जगाया। वह नींद में देखा। मन में निरन्तर तुमुलनाद मचा था। कुछ क्रोध में पूछा, “क्या है?” हुआ था। प्रश्न उमड़-धुमड़ रहे थे।

किशोर ने कहा, “आपने जिस जी में आया कि कह दें, “जब यह अपने पिता को जगाया। वह नींद में देखा। मन में निरन्तर तुमुलनाद मचा था। और उन्होंने किशोर को खाने के लिए मिठाई दी। कहा, “पिता से मत कहना।”

लेकिन दूसरे दिन सवेरे पिता को सब कुछ पता लग गया। वे कुछ हो उठे, बोले, “तुने यह बहुत बुरा किया।” किशोर ने दूढ़ा से पिता की ओर देखा। मन में निरन्तर तुमुलनाद मचा था। प्रश्न उमड़-धुमड़ रहे थे।

किशोर ने कहा, “आपने जिस जी में आया कि कह दें, “जब यह महादेव की कथा सुनाई है वह तो कथा का महादेव नहीं हो तो मैं इसकी

पूजा क्यों करूँ? मैं उसी सच्चे शिव के दर्शन करूँगा जो कैलाश का स्वामी है।

(अब जिता राजकोट) के एक थोटे-से लैकिन वह यह सब कह नहीं सका। गाँव, टंकरा में एक समृद्ध सनातनी इतना ही बोला, “मुझे पढ़ने से अवकाश परिवार में हुआ था। पिता का नाम करसन जी लाल जी तिवारी था। वे

पिता सन्तुष्ट नहीं हुए पर माँ और औदित्य ब्राह्मण और शैवमत के कट्टर चाचा आदि के समझाने पर शान्त हो गये लेकिन किशोर के अन्तर में विद्रोह जमेंदार (बहीवटदार) भी थे और साहूकार भी। बालक मूलशंकर की

कुछ करने को उकसाने लगा और वह उचित समय की राह देखने लगा।

कौन था यह किशोर?

कोई कल्पना कर सकता था उस दिन कि कलान्तर में यही किशोर उन्नासीं सीधी के एक प्रधार और

जुझास समाज-सुधारक के रूप में विश्व दिखाता होगा। चारों ओर फैले पाण्डव, दम्भ, और अन्यविश्वासों पर वह की

चोट करता हुआ भारत के वैज्ञानिक युग में ले जाने वाली राह दिखायेगा।

कौन था वह किशोर और कौन था वह प्रधार और जुझास सुधारक? किशोर का नाम था ‘मूलशंकर’ और सुधारक

थे स्वामी दयानन्द सरस्वती। मूलशंकर से दयानन्द हो जाने तक की प्रक्रिया में कहीं विसंगति नहीं है। जो प्रश्नाकूलता

किसी को महानता के मार्ग पर ले जाती है वह मूलशंकर में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी। वही उसे निरन्तर बनेवाने मार्ग को त्यागने और नये की खोले के लिए उकसाती रही। वही उसे

सच्चे शिव और सत्य की तलाश में आगे और आगे धकेलती रही। उसने

कर्मी पीछे मुड़कर नहीं देखा लेकिन साथ ही अतीत में जो शूष, मुन्दर और गतिमय था उसी को आधार बनाकर नये और समृद्ध भविष्य का निर्माण किया। उसने बताना चाहा कि

अपने धरती से विछिन्न होकर हम कहीं नहीं पहुँच सकते, वैसे ही जैसे

जड़ अपनी मिट्टी, अपनी हवा से अपने को काट लेगी तो वृक्ष पनप ही

नहीं सकेगा।

बालक मूलशंकर (दयाराम भी) का जन्म सन् १८२४ (मादपद कृष्णा ६, गुरुवार, सप्तम-१८२४) में गुजरात प्रान्त



आदि दिवा करते थे। बहुत-से धर्म-शास्त्रादि के श्लोक और सूत्रादि भी काण्डस्थ कराया करते थे। फिर आठवें वर्ष मेरा यज्ञोपवीत कराके गायत्री सन्ध्या और उसकी क्रिया भी सिखा दी गयी।

(लेख पृष्ठ ३ अ)

विनय पीयूष

ब्रह्म हूँ मैं!

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।

यो ऽसावादित्ये पुरुषः सो ऽसावहम्।

ओ३म् खं ब्रह्म॥।

विज्ञान ४०/१८

ब्रह्म हूँ मैं,

आकाशवत्

सर्वत्र हूँ मैं व्याप्त।

सत्य का मुख आच्छादित है

सुनहरे पात्र से।

आदित्य में जो फूल था

वस्तुतः

मैं ही हूँ वह भी।

ओम हूँ मैं,

आकाशवत् सर्वत्र हूँ मैं व्याप्त।

ब्रह्म हूँ मैं।

क्राव्यानुवाद : अमृत लटे

आर्य लोक वार्ता : पत्र नहीं स्वाध्याय है - एक नया अध्याय है।

धारायाहिक-12 कालजयी रचना

आर्य-संस्कृति के मूल तत्त्व

-डॉ. सत्यव्रत सिंहान्तालंकार-

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्पुर्लोकसंग्रहम् ॥

जैसे पूर्ख लोग कर्म-फल की आशा से, अत्यन्त उत्साह से किसी कार्य के करते हैं, वैसे विद्वान् लोग विना कर्म-फल की आशा से, उससे भी दुरुपय उत्साह से काम में जुटे रहते हैं। 'निःसंग-भाव' का यह परिणाम नहीं होना चाहिये कि कर्म करने में शिथिलता आ जाय—तब तो 'योग-मार्ग' 'सांख्य-मार्ग' ही हो जायगा। काम तो मनुष्य दुरुपय उत्साह से करे, परन्तु काम करता हुआ ऐसे ही रूप मानो कुछ किया ही नहीं, किया और करके अलग हो गये, उससे विपटकर न बैठ रहे—यही 'निष्काम-कर्म' है।

निष्काम-कर्म असंभव नहीं, संभव है-

कर्म करते हुए उसके फल की आशा न करना कहने में सरल परन्तु करने में कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति फल की आशा से काम करता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने भीतर फल की आशा न करने की भावना को, अनासंकेतिक को जन्म दे सकें? इसी का उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण महाराज ने कहा है कि जो लोग जीवन को यजमय बना लेते हैं वे अपने-आप 'निष्ठाम्-कर्म' करने लगते हैं। गीता में लिखा है—

यज्ञाथत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबद्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यते सर्वकिल्विषैः ।

भुंजते ते त्वर्धं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

जीवन को यज्ञ समझकर चलो। यज्ञ का अधिप्राय है—‘त्याग’। स्वार्थ की भावना को छोड़ देना ही तो यज्ञ है। यज्ञ करते हुए मनुष्य अपने को परमात्मा की महान् शक्ति के सहारे छोड़ देता है। मैं कुछ नहीं, तू ही सब-कुछ है, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा-ही-तेरा है—‘इदननम्’—यही भावना यज्ञ की आधार-भूत भावना है, यही भावना यज्ञ में जगमाना उठती है। जो भावना यज्ञ में होती है वही भावना अगर जीवन के प्रत्येक कार्य में अनुप्राणित कर दी जाय, तब तो प्रत्येक कार्य यज्ञ हो गया, जीवन ही यजमय हो गया। यजमय निःस्वार्थ जीवन विताने वाले को गीता में ‘आत्मरत’-‘आत्मतृत’-‘आत्मसंतुष्ट’ कहा गया है—वह अपने में रमा हुआ है, आत्म में भरा हुआ है, अपने आत्मा में सन्तुष्ट है। स्वार्थमय जीवन विताने वाले को ‘इदियाराम’ कहा गया है, वह इदियों के साथ खेलता है, आत्मा से दूर भागता है। स्वार्थ की भावना को छोड़कर निःसंग, निष्काम, निर्मोह कार्य करना आर्य-संस्कृति का रहस्यमय उपदेश है, उसका बीज-मन्त्र है, और जीवन की गूढ़तम समस्या पर यही उसकी दाशनिक विचारधारा है।

जीवन को यह समझना, अनासक्ति से संसार में रहना कोई अनलेनी बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी-न-किसी पहलू में निष्काम, निःसंग, निर्मोह, निस्वर्य अवस्था को अनुभव करता है। डाक्टर मरीजों को दवाई देता है, कोई बच्चा जाता है, कोई मर जाता है। जो मरीज मर जाते हैं उनके लिये डाक्टर को किसी ने रोते हुए नहीं देखा। डाक्टरों के हाथों सैकड़ों रोज मरते हैं, परन्तु सभी डाक्टर हँसते-खेलते देखे जाते हैं, उसी डाक्टर के घर यदि उसका बालक मर जाय तो वह अपने को संभाल नहीं सकता, बिलख-बिलख कर रोने लगता है। जो दुखिये वह दूसरों के लिए धारण कर सकता है, वह अपने घर के लिए क्यों नहीं धारण कर सकता? उसमें निष्काम-भाव का, अनासक्ति का बीज है, तभी तो वह अपने हाथ से बीमारों को मरते देखकर भी यह कहकर कि मुझसे जो-कुछ जो सकता था मैंने किया, बिना रोये-धोये अपने काम में जुट जाता है। इसी निष्काम-भावना को जीवन में व्यापक बनाने से जीवन यज्ञमय हो जाता है। एक देवी का पाति मर गया, दूसरी देवियां आकर उसे संज्ञानी हैं, सब आकर कहती हैं, जीवन में होठ को किसी-न-किसी दिन यह दिन देखना है, इसकिये वित को संभालो, अपने को विचलित मत होने दो, परन्तु उनके लिये जब वही दिन आता है, तब वे भी अपने को संभाल नहीं पाती, विचलित हो उठती हैं, वे दूसरे से निस्संगता, निष्कामता, अनासक्ति की आशा करती हैं, तो उनसे भी तो वही आशा की जा सकती है। एक व्यापारी का माल लुट गया, हम उसे जाकर समझते हैं, लेकिन अपने माल के लुट जाने पर हमारी भी वही दशा हो जाती है। यह सब क्यों होता है? यह इसीके लिये कि जब हम दुखी नहीं होते तब तो हमने निष्कामता, निस्संग-भाव धारण किया होता है, जब दुखी होते हैं तब सकमता, संग-भाव धारण किया होता है। दुनिया में रहते हुए दुनियाँ से अलग रहना, कर्म करते हुए भी मानो कर्म न करना, जाल में फँसते हुए भी जाल को काटते जाना, पानी में गोता लगाकर भी—‘पद्मपत्रमिदाम्भसा’—पानी में न भीगाना—यह कृष्ण महाराज का बताया दुआ जीवन का तुर है, आर्य-संस्कृति का मूल-भंग है। इस प्रकार की भावना का उदय जीवन में यज्ञ-वृत्ति धारण करने से होता है, स्वार्थ से नहीं, परार्थ से होता है, भौग-भाव से नहीं, त्याग-दुखिये से होता है। यज्ञ में वार-वार जो ‘स्वाहा’ शब्द का उच्चारण किया जाता है उसका भी यही अभिप्राय है स्वाहा शब्द ‘ओहाक त्यागे’ धातु से निष्पन्न दुआ है ‘स्वाहा’, आर्यत् ‘त्याग’—‘इदन मम’—यह मेरा नहीं, भगवान् का है। जो अपने स्व-कुरुक्षिये को यज्ञ की भावना से ‘स्वाहा’ का उच्चारण कर, भगवान् के घरणों में भेट कर देता है, वह बेलागा हो जाता है, बेदागा हो जाता है, और उसके कर्म में से मनुष्य को दुःख पहुंचाने वाला संग का कांटा निकल जाता है। भगवान् के घरणों में सब कर्मों की भेट छढ़ाने का उपदेश देते हुए गीता में लिखा है—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

अरावतो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः ॥

दयासुखान माला-4

रांकड और दयानन्द

-महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती-



रात्रि दुई तो जंगल में ही एक स्थान पर ठहर गए। देवदार का एक बड़ा वृक्ष था उसके नीचे लेट गया। मेरे पास कुलियों ने अभिन जला दी जिससे जंगली पशु न आये। उसी समय दो कुली नीचे से आये। उन्होंने बताया कि आगे पहाड़ दूर गया है, जाने का मार्ग नहीं। दो साथ दूरे हुए पहाड़ में जाने का प्रयत्न करते हुए भर गये हैं। मेरे कुलियों ने सुना तो बोले, “हम आगे नहीं जायेंगे।” कुछ लोग कहते हैं, “हम तो इस जंगल में जाना नहीं चाहते, यह सिंह ले जाता है, यह सिंह है जो छोड़ता ही नहीं, इससे छुटकारा कैसे पायें?” महाराज जनक से ही एक बार किसी ने यह प्रश्न पूछा था। जनक एक वृक्ष के बीच बैठकर ऐसे देखे—“जाना चाहते होता है प्रमा! भर मन में अच्छे पैदा हों, अच्छे विवार पैदा हो परन्तु केवल प्रकृता करने से तो कुछ नहीं होता। प्राणना करो परन्तु उसके साथ ही प्राणना के उ कर्म भी करो, वस्त्रां जाने की इद्या नहीं है—” जो तबही जाएगा

मैंने कहा, 'अभी तो सा जाआ, प्रातः उठकर देखोगे कि क्या करना है।' परन्तु जब प्रातः मैं उठा तो देखा कलियों का कहीं चिन्ह नहीं था। वे रात के अंते मैं ही चले गये थे। मैं चकित हुआ कि अब कहाँ करक़ूँ। जलता हुआ अग्नि भेरे पास भी कृष्ण का कर्तव्य से बेदे क्षमताल में पास खड़ी थी, बाल, 'यह वृक्ष मुझे छाड़े दो तो आपके प्रश्न का उत्तर है।' पूछने वाले ने कहा, 'महाराज आप जानी होकर मूर्खों की सी बातें करते हैं, वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने वृक्ष को पकड़ रखा है, यह वृक्ष तो जड़ वह अपने क्या पकड़ेगा?' उस गाड़ी का या बैठ-बैठ यदि अमृतसर जाने वाली गाड़ी जाओगे तो वस्त्रई कम्ही नहीं पहनूँच सकती। तीसरा साधन है त्याग-द्रवद के इंद्रधन को पाना चाहते हो तो उसके लिए अपने अद्वर लाने का भी करो। इसका सबसे महान गण है

या कुला कृपा कर के भगवान्ते या है वह जापना चाहे किंकड़ा। परन्तु आजकल वह व्यक्ति होता और पापी भर गये थे। केवल ४: विस्तु मेरे पाप थे। चल मैं नहीं था। नहीं राधा वैठा भी आधा मील नीचे थी। दिन राधा अस्ति त्वं सर्वम् अस्ति एते त्वं सर्वम्

रहा। रात्रि आ गई। आगे मुझे आर लकड़ियां डाल के बैठा रहा। दूसरा दिन हो गया। इसी प्रकार तीन दिन व्यतीत हो गये। तीन दिन रातें व्यतीत हो गई। उसके बिस्कूट जो मेरे पास थे, वे सभी समाप्त हो गया। पानी भी समाप्त हो गया। मैंने शामिल अब मेरा समय आ गया है। उस समय कीन था मेरा। हुमना रोट वाले, कनाट लेस वाले, किसी आर्य समाज का बंधी, किसी सभा का प्रधान, कोई भी नहीं था, किसी का आश्रय न था। उस समय मेरे हृदय के भीतर कोई फ़िल्म तो खुल जाना करता था। इसमें तुझे लाला, ताजा, लाल क्या सुनिये- यह क्या कृपण, इतना क्या कहता है माझ, वूक जड़ है, इसने नहीं, मैंने इसको पकड़ रखा है, परन्तु याद रख मन भी तो जड़ है उसने तुझे पकड़ नहीं रखा, किन्तु मुझसे क्यों कहते हो कि वह छोड़ता नहीं। यह है दूसरा साधन, मन को वश में करने का। मन की वास्तविकता को समझो। वह जड़ है, उसमें कोई शक्ति नहीं, शक्ति तुम्हारे अन्दर है, ऐसा समझोगे तो मन वश में अवश्य हो जायेगा।

विलास रहा उठा-
किस संग कीजे जित्रा, सब जग चाल हाई।
निश्चल केल है प्रभु, उन संग कीजे यार॥

उस समय वेटे नहीं थे, बेटियां नहीं थीं,
जागीर नहीं थीं, व्यापार नहीं था,
जिस आर्य समाज के लिए कार्य किया
उसका कोई प्रधान, मंत्री भी नहीं था। वे
बंगाली नहीं थे कि हिन्दों कहा था-‘आनन्द
स्वामी तू बहुत अच्छा है’ वे मद्रासी
नहीं थे जो रहे थे, ‘सदा रोते साथ
हरेंगे’ कोई नहीं था, केवल प्रभु था
एक उमस्की कपा से तिसरे दिन साध्य
दूसरा साधन है विचार, निरन्तर यह
सोचना कि मेरा लक्ष्य क्या है? बार-बार
सोचो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक तीव्र
इच्छा अपने अन्दर उत्तरान करो, सोते
उठते बैठते जागते उनका व्यान रखो।
ज्यो त्रिया पीढ़ बड़े सुख रहे पीथ माहि।
तैसे दर जा ने दे प्रभु को विस्ते नाहि॥

आजकल वैज्ञानिक की कहते हैं यदि
किसी वाता को बार बार सोचो तो वह
अवश्य होती है। कभी थोड़ा समय लगता
है कभी अधिक किसी न किसी समय
होती है।

रखेते गये, वह भी आगे बढ़ा।
स्माल खोल दिया उसने। उसमें अभी
थी पीण्ड और सोना-इन्हें परित
समझ उड़ेल कर वह जाने लगा।
जी ने कहा, “नहीं नहीं, सेठ जी
नहीं मेरे पास थैं। सेठ ने बैठ
कहा, “हाँ तो रुपयो का सम्पादन
परिषिद्ध जी, मेरा सम्पादन तो नहीं।”
जी ने कहा, “मूलत हो सेठ जी,
तो तुम्हारे पास पहले थीं था। यह
रुपये का नहीं त्याग का सम्पादन है।”

एक और कथा सुनियो। एक साध-

एक कुछ नेपाली कुली आये, उनकी सहायता से मैं चारवांशा पहुँचा। औरे सावधान! सम्मल कर देखो। जिस संसार के पीछे तुम पागल हुए जाते हो यह किसी के साथ नहीं गया, कभी किसी के साथ जायेगा भी नहीं, यह नष्ट होने वाला है। सदा साथ देने वाला नहीं है, इस पर विश्वास मत करो।

इस प्रकार मन को समझाओगे तो मन वश में आयेगा। मन वश में आ जाये तो फिर आनन्द आयेगा। स्वप्न देखते समय इन्द्रियों से जाती हैं, मन जागता रहता है। मन भी सो जाये तो गाढ़ निद्रा आ जाती है। केवल आत्मा जागता रहता है। जागकर मनुष्य कहता है, “आज सोने में बहुत आनन्द आया।” अरे! आनन्द किसको आया तुम तो सो रहे थे! आया उसको जो कभी सोता नहीं, जो सदा जागता है—आत्मा। इस आत्मा को जान लेने से मनुष्य प्रत्येक दशा में शान्त रहता है। यह पहला साधन है। शम का अधिकारी बनने के लिए मन को वश में करो।

जगद्गुरु शंकराचार्य से उनके शिष्य करता है। मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, लोग उसका सम्मान करते, उसे ही बसतुएं देते। साथु ने अपने शिष्य कहा, “वेटा खो फिरी दूसरे न चलो।” शिष्य ने कहा, “नहीं, रुग्न मर्यादा वहाँ चढ़ावा बहुत चढ़ाता है, वह जमा जो जाये, फिर चलेंगे।” गुरु “पैसे को जमा करके क्या करेगा? मेरे साथ, पैसा जमा नहीं करना है। वह पड़े दोनों। शिष्य ने कुछ पैसे रखे थे उन्हें थोटी में बांध रखा था। चलते मार्ग में नदी पड़ गई। एक वहाँ थी। जौका वाला पार ले जाता है। लिए दो दो आने मांगता था। साथु वहाँ पैसे नहीं थे। शिष्य देना नहीं चाहता, दोनों बैठ गये। दो पहर हो गई, साथु गई, रात हो गई, वे बैठे थे। रात नाविक अपने घर जाने लगा तो “बाबा! तुम यहाँ कब तक बैठे रह जांगल है, रात को सिंह इस पानी पीने आता है। अच्युतांगी भी आते हैं, वे तुम्हें मार डालेंगे।” शिष्य कहा, “तुम हमें पार ले दोते।” ने कहा, “मैं तो दो आने लिये बिना

ने पूछा, “जगत् को कौन जीत लेता है”
जगद्गुरु बोले, “जो मन को जीत लेता है।”
बहुत बुरा भला कहा मन को शंकर
परन्तु मन ही मन सोचता है, इसमें दोष
किसका है? जैसा तुमने बना दिया वैसा
बन गया वह। अब उसे कोसते क्यों
हो? इसलिये वेद में प्रार्थना करता हुआ
जा सकता।” शिष्य को सिंह के विवर
लगा डरा थोड़ी से चार आने निका
बोला, “अच्छा नहीं मानता तो लो।”
ने चार आने लिए, उन्हें पार ले

ने। एक स्थान पर वे कहते हैं, “इच्छओं भक्त कहता है—
‘शंकर और दयानन्द’ से,

क्रांतियांन



बगर्यो बसंत है

□ पदमाकर

और भाँति कुंजन में गुंजरत और भीर
और भाँति बौरन के झीरन के है गयो।
कहै 'पदमाकर' सु और भाँति गलियांनि
छलिया छविलो छैल और छवि छैवे गयो।
और भाँति बिहँग समाज में आवाज होति
अबै झुतुराज के न आजु दिन द्वै गयो।
औरै रस औरै रीति औरै राग औरै रंग
औरै तन औरै मन औरै बन है गयो।।

कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में
क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है।
पढ़ै 'पदमाकर' परागहूं में पैनहूं में
पातिन में पीकन पलाशन पगंत है।
द्वारे में दिशान में दुनी में देश देशन में
देखौ दीप दीपन में दिपत दिगंत है।
बीधिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में
बनन में बागन में बगरयो बसंत है।।

(जगद्धिनगर से)

मैं बसंत, मैं मदनसखा सुकुमार
त्रिभुवन पर मेरा अखंड अधिकार
मैं मरु-उर में उद्भिद का अवतार
नवल सृष्टि विधि को मेरा उपहार
मैं धरती का यौवन, मैं शृंगार
ऋतुएँ करती हैं मेरा मनुहार

जगत् प्राण में चंचल मलयसमीर
सबको रखता हुलसित, सतत अधीर
भरता रहता हूँ कण-कण में पीर
चला-चला कर सुरभि-श्वास के तीर
मैं अति चंचल, मैं अत्यन्त गंभीर
मुझमें घुलते मृगमद और उशीर

(भमाकुर से)

नागरिकता कानून

□ गोरीशंकर वैश्य 'विनम्र'



संशोधित है हो चुका, नागरिकता कानून।
घुसपैठिए अशांत हैं, फाइ रहे पतलून॥।
सीएए के साथ ही, लागू एन पी आर।
चीख रहे गदार हैं, समझाती सरकार॥।
सीएए से हो रही, लोगों की पहचान।
जो होंगे घुसपैठिए, छोड़े हिन्दुस्तान॥।
आई एस आई का नहीं, भारत में कल्याण।
आतंकी को मिलेगा, दण्ड और अपमान॥।
चीरहरण के समय में, जो बैठे हों भौन।
देख रहे, वर्षों पूछते, पापी-दोषी कौन॥।
महिलाएं, बच्चे, पुरुष, प्रकट कर रहे क्रोध।
उन्हें नहीं है ज्ञात कुछ, वर्षों कर रहे विरोध॥।
संविधान वयवृक्ष की, हरीतिमा गणतंत्र।
दिर अखंड भारत रहे, जन-गण-मन शुभ भंग॥।

-117, आदित नगर, विकास नगर, लखनऊ

'सरस्वती' से



□ डॉ. कैलाश निगम

तम अङ्गता का भरा
मानस में
निज वेह से
अम्ब प्रकाश भरो।
बढ़ पाये नहीं
यहाँ छूठ के दानव
मातु समूल
विनाश करो।
कविता सदा
आपके इंगित पे
इससे परिपूरित
दास करो।
जननी तव वब्दना
गता रहूँ
मम कण्ठ में
आकर वास करो।

-4/522, विकें खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

बसंत



□ गणेशंद्र शर्मा 'ग्रनेश'

रेतिक रसान कढ़ि मंजरी सोहान लाणी
गान लाणी कल कण्ठ कोयल सुंदर मैं।
घेतब मैं पीरी सर्तने हैं दरकान लाणी
भावती अमान लाणी भावते के अंग मैं।
फूली कंज कलिका करन गंग दान लाणी
धमयवली त्यो पान लाणी स्तं जं मैं।
आवत दस्त सुखमा यों ससान लाणी
सुख बरसान लाणी प्रकृति उमंग मैं॥।
पंचम के स्तर सुद्ध सबे
कल कानव कोकिल के कुल कलत हैं।
सूखाला श्रुति ताव तरंग
अलापत भौंत के गुन गन्त हैं।
वैनव वैनव वीव ब्रजेश
सुग्रामन मैं लय तेत तसन है।।
स्वाद ओं सौरात तैं अस को तुम
गग दसन यैं दाग दसन है।।

(ब्रजेश विनोद से)

हर्ष-चतुष्पदी



□ बाँके विहारी 'हर्ष'

ऐसी आज न जाने क्या बात है।
कोटा जल का शेरीर मैं इक्षत है॥।
चन्द्रप्रभा वटी दीर्घों साल से-
अविरल लेने से मिलरहा जिजात है॥।
आपके पिताशी अपने समय के पहुँचे वैय थे।
एवं वर्षों आज आपस ऐरोंजे के पास जाते हैं?॥।
अब तो किसलाजता कोई अभिशाप नहीं-
अब बंजर भूमि में भी जंगल लहलहाते हैं॥।

-जल गोटर बरसा तिरिल लाइनर फैजाबाद

क्रालजयी गीत



आदमी को प्यार दो...

□ गोपाल दास 'नीरज'

सूनी सूनी जिन्दगी की राह है,
मटकी भटकी हर नजर-निगाह है,
राह को सँचार दो,
निगाह को निखार दो,
आदमी हो तुम कि उठो आदमी को प्यार दो,
दुलार दो।

तुम हो एक फूल कल जो धूल बनके जायेगा,
आज है हवा मैं कल जमीन पर ही आयेगा,
चलते बक्त बाग बहुत रोयेगा-रुलायेगा,
खाक के सिवा मगर न कुछ भी हाथ आयेगा,
जिन्दगी की खाक लिये हाथ मैं,
बुझते-बुझते सपने लिये साथ मैं,
रुक रहा हो जो उसे बयार दो,
चल रहा हो उसका पथ बुहार दो,
आदमी हो तुम कि उठो आदमी को प्यार दो,
दुलार दो।

जिन्दगी यह क्या है बस सुवह का एक नाम है,
पीछे जिसके रात है और आगे जिसके शाम है,
एक ओर छाँह सधन, एक ओर घाम है,
जलना-बुझना, बुझना-जलना सिर्फ जिसका काम है,
न कोई रोक-थाम है,
खौफनाक-गारो-बियाबान मैं,
मरघटों के मुरदा सुनसान मैं,
बुझ रहा हो जो उसे अँगार दो,
जल रहा हो जो उसे उभार दो,
आदमी हो तुम कि उठो आदमी को प्यार दो,
दुलार दो।

जिन्दगी की आँखों पर मौत का खुमार है,
और प्राण को किसी पिया का इन्तजार है,
मन की मनचली कली तो चाहती बहार है,
किन्तु तन की डाली को पतझर से प्यार है,
करार है,
पतझर के पीले-पीले वेश मैं,
आँधियों के काले-काले देश मैं,
खिल रहा हो जो उसे सँगार दो,
झर रहा हो जो उसे बहार दो,
आदमी हो तुम कि उठो आदमी को प्यार दो,
दुलार दो।

प्राण एक गायक है, दर्द एक तराना है,
जन्म एक तार है जो मौत को बजाना है,
स्वर ही रे! जीवन है, साँस तो बहाना है,
प्यार एक गीत है जो बार-बार गाना है,
सब को दुहराना है,
साँस की सिसक रही सितार पर,
आँसुओं के गीले-गीले तार पर,

चुप हो जो उसे जरा पुकार दो,
गा रहा हो जो उसे मल्हार दो,
आदमी हो तुम कि उठो आदमी को प्यार दो,
दुलार दो।

एक चाँद के बगैर सारी रात स्याह है,
एक फूल के बिना चमन सभी तबाह हैं,
जिन्दगी तो खुद ही एक आह है कराह है,
प्यार भी न जौ मिले तो जीना फिर गुनाह है,
धूल के पवित्र नेत्र-नीर से,
आदमी के दर्द, दाह, पीर से,
जो धृणा करे उसे बिसार दो,
प्यार करे उस पै दिल निसार दो,
आदमी हो तुम कि उठो आदमी को प्यार दो,
दुलार दो।

रोते हुए आँसुओं की आरती उतार दो।

(प्राण-गीत से)

