

❀ ❀ ❀

ब्रह्मचर्य ही जीवन है

और

विर्यनाश ही मृत्यु है

BRAHMACHARYA IS LIFE

and

Sensuality is Death

लेखक—

स्वामी शिवानन्द

प्रकाशक—

छात्र-हितकारी पुस्तकमाला

दारागंज, प्रयाग

All rights reserved

{न्द्रहवाँ संस्करण }
₹५०० .

फरवरी १९४२

{ मूल्य द्वि

प्रकाशक

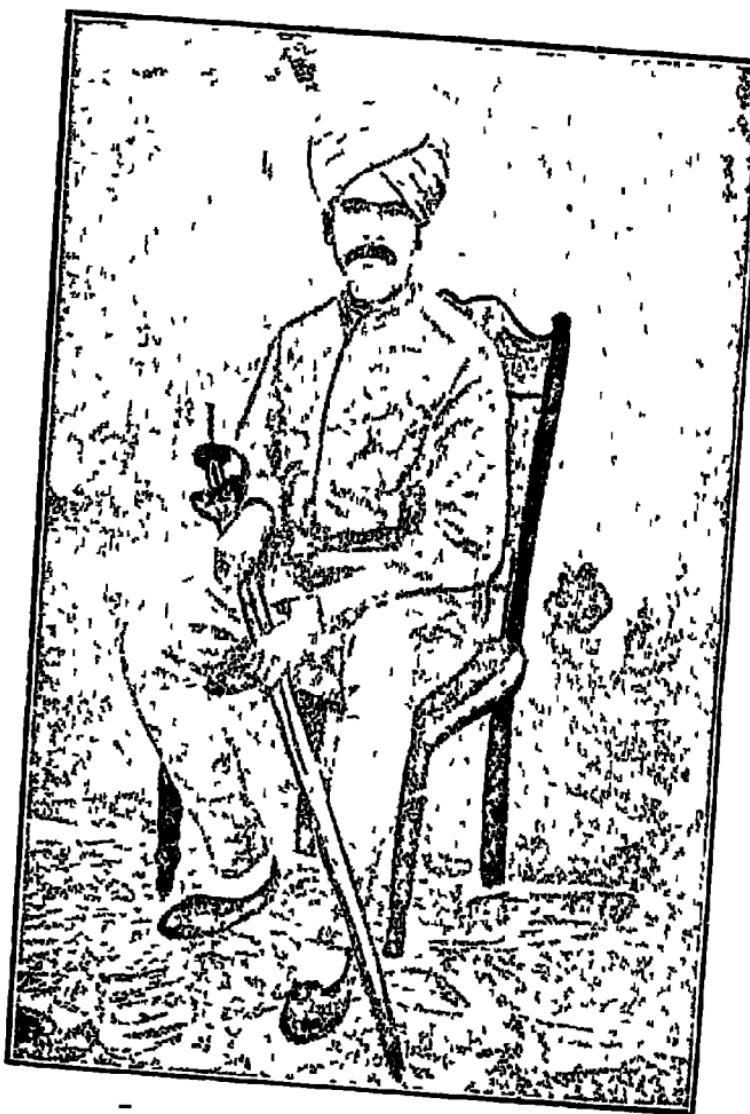
श्री केदारनाथ गुप्त एम०, ए०
प्रोप्राइटर—छात्र-हितकारी पुस्तकमाला
दारागंज, प्रयाग।

प्रथम संस्करण	सितम्बर	सन्	१९२२—१००
द्वितीय ”	फरवरी	”	१९२५—१००८
तृतीय ”	दिसम्बर	”	१९२६—२००८
चतुर्थ ”	दिसम्बर	”	१९२७—३००८
पचम ”	जनवरी	”	१९२९—३००८
षष्ठ ”	नवम्बर	”	१९२९—५००८
सप्तम ”	नवम्बर	”	१९३१—५००८
अष्टम ”	अक्टूबर	”	१९३३—२००८
नवम ”	अप्रैल	”	१९३५—३००८
दशम ”	जुलाई	”	१९३६—३००८
एकादश ”	मई	”	१९३८—२०००
द्वादश ”	दिसम्बर	”	१९३९—२०००
त्रियोदश ”	अगस्त	”	१९४०—२०००
चतुर्दश ”	जनवरी	”	१९४१—२०००
प्रद्वयाँ ”	फरवरी	”	१९४२—१५००

सुदूक

श्री रघुनाथप्रसाद वर्मा
नागरी प्रेस, दारागंज,
प्रयाग।

ब्रह्मचर्य ही जीवन है

आदर्श बालब्रह्मचारी नरकेशारी
प्रोफेसर माणिकराव बडोदा

समर्पण-पद्धत

—*—

एकोऽहं असहायोऽहं कृशोऽहं अपरिच्छुदः
स्वप्नेष्वेवविद्या चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते ॥१॥

परम सन्मानीय व श्रद्धास्पद, योग्य, मल्ल तथा शब्दविद्या-
विशारद, सिंहतुल्य अत्यन्त निर्मय, शूर व बलवान्,
परम तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, पूर्ण
सदाचारी, अतीव देशहितकारी, महत्
परोपकारी कर्मचारी, निस्तीम नम्र,
आदर्श भालव्रह्मचारी,

ग्रोफेसर मणिकरावजी

के परम पवित्र, कठोर, अखण्ड व दिव्य ब्रह्मचर्य
ब्रत को व तपस्या को वामन कृति
सप्रेम व सादर समर्पित ।
भवदीय नम्र वन्धु

शिवानन्द

३०

सम्पादकीय वक्तव्य

३०८५७०८०

(प्रथम संस्करण से)

ग्रिय पाठकजून्द,

“ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है” यह सार-गर्भित और महत्वपूर्ण सिद्धान्त अक्षरशः सत्य है। देश में ब्रह्मचर्य का कितना पतन हुआ है यह हम और आप सभी जानते हैं। विद्यार्थियों के साथ २४ घंटे रहने के कारण हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि वीर्यनाश के कैसे कैसे विचित्र विचित्र क्रान्त्रिम उपाय निकाले गये हैं, जिनके स्मरण मात्र से शरीर के रोगटे खड़े हो जाते हैं। वीर-वीर, पचास-पचास वर्ष के नवयुवकों के कपोल चिपके हुए हैं और ये इस तरण अवस्था ही में बूढ़े दिखलाई पड़ते हैं। इसमें इन नवजागरों का भी दोष नहीं है। दोष है शिक्षकों और विशेषकर आप लोगों का, जो उनके माता पिता होने का दम भरते हैं। अधिकतर शिक्षक पाठशालाओं में केवल इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी आदि विषय पढ़ाना और उन्हें खुटबाना ही अपना मुख्य ल्येय समझते हैं, ब्रह्मचर्य विषय पर किसी अकार की चर्चा करना नापसन्द करते हैं। लड़के गाली बकते हैं, व्यभिचार करते हैं और आप (उनके माता-पिता) ऐसी गम्भीर और ध्यान देने योग्य वातों को यों ही टाल देते हैं।

हमारी इच्छा है यह पुस्तक आप पढ़ें और यदि आपका पुन्न सबोध है, तो उसके हाथ में यह दिव्य-पुस्तक रखें और उससे इसी पुस्तक के नियमों के आधार पर अपना चरित्र ढालने का अनुरोध करें। आपका वच्चा निस्सन्देह तेजस्वी होगा, निरोग होगा, साहसी होगा, दीर्घजीवी होगा और सच्चा देश-भक्त निकलेगा।

यह ग्रन्थ पूर्ण मौलिक है। इसके लेखक स्वामी शिवानन्द नामक एक युवा गृहस्थ सन्यासी हैं। लगभग ७ वर्ष पूर्व हमारा और आपका परिचय पहले पहल मिर्जापुर में हुआ था। मिर्जापुर में आप करीब ३ वर्ष रहे। पाठशाला से जब हमे अवकाश मिलता था, तो प्रायः हम आपके पास जाया करते थे। आप की आयु इस समय (सन् १९२२)में २३ वर्ष की है और यद्यपि आपका विवाह होगया है किन्तु आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं*।

स्वामी जी के विचार, स्वामीजी का रूप और स्वामी जी की दिनचर्या इत्यादि को देखकर आपके प्रति हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। सौभाग्यवश आपकी भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई। अन्यान्य प्रसन्नता से हमारा और स्वामी जी का सम्बन्ध और भी प्रगाढ़ हो गया और हमारे जीवन में आपके सत्सङ्ग से बहुत परिवर्तन हुआ।

आपको मालूम था कि हम एक ग्रन्थमाला के सम्पादक भी हैं; अतएव आप ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके 'ब्रह्मचर्य' विषय पर एक उत्तम ग्रन्थ लिख कर देने का वचन दिया और यह वचन शीघ्रपूरा भी किया गया। यद्यपि यह ग्रन्थ हमारे पास क़रीब एक वर्ष से लिखा रखा था किन्तु धनाभाव और पाठशाला सम्बन्धी कार्यवाहुल्य के कारण हम इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सके। इसके लिये हम आप जोगों से और स्वामी जी से ज्ञान माँगते हैं।

* अब स्वामी जी की धर्मपत्नी का ता० २९ फरवरी १९२९ शुक्रवार के दिन 'स्वर्गवास' हुआ है। आप बड़ी ही सत्यशीला सती देवी थीं। आप पवित्रता खियों में मूर्तिमान आदेश थी। मृत्यु के समय माता जी की आयु केवल २५ वर्ष की थी। हमने 'माताजी' को प्रत्यक्ष देखा था, इस कारण विशेषतः हमें यह अशुभ समाचार सुनकर बहुत दी दुःख हुआ है। परमात्मा इस सती की आत्मा को पूर्ण शांति और स्वामीजी को पूर्ण धैर्य प्रदान करे।

—सम्पादक

[३]

इस ग्रन्थ को स्वामी जी ने बहुत से ग्रन्थों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके लिखा है और उनमें अपने अनुभव का भी पूर्ण समावेश किया है। इस कारण यह ग्रन्थ बड़े ही महत्व का हुआ है। इस ग्रन्थ को पढ़ने और उसके अनुशार चलने से पतित से पतित मनुष्य का भी जीवन-प्रवाह अवश्य बदल सकता है, इसमें कुछ भी शङ्का नहीं।

हमारी आपसे अन्तमें यही प्रार्थना है कि आप स्वामी जी के लिखे हुये इस अनुपम ग्रन्थ को पढ़ें, मनन करें, स्वयं नियमों का पालन करें और अपने बाल बच्चों से भी पालन करावे। यदि हमें प्रोत्साहन मिला कि आप लोगों ने इस ग्रन्थ को अपनाया है, तो हम अपने को धन्य मानेंगे और दूसरे संस्करण में ग्रन्थ को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

दारागंज हाई स्कूल, प्रयाग
जेठ दशमी १९७९ } } .—केदारनाथ गुप्त-

विषयालुक्रमणिका

विषय		पृष्ठांक
लेखक की भूमिका	१
१—ब्रह्मचर्य की महिमा	...	५
२—श्रष्ट-मैथुन <i>✓</i>	७
३—हृत्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम... (अ) वीर्यनाश के सुख्य लक्षण...	...	८
४—माता और पिताओं का कर्तव्य	१३
५—वैद्य व डाक्टर	१७
६—ब्रह्मचर्य व आरोग्य	...	२१
७—ब्रह्मचर्य के विषय में प्रमाद	...	२४
८—ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुष्पद	...	२७
९—ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी	...	२९
१०—काम का दमन	३१
११—प्रकृति का स्वभाव	३८
१२—मन व हिन्दिया	४३
१३—वीर्य की उत्पत्ति	४४
१४—गृहस्थी में ब्रह्मचर्य	...	५०
१५—बाल-विवाह	५४
१६—वीर्य का प्रचण्ड प्रताप	...	५८
१७—आज्ञान का फल मृत्यु है	...	६५
१८—वीर्यरक्षा के अनूठे नियम	...	६८
१—पवित्र संकल्प ... <i>✓</i>	...	७३
२—पवित्र मातृभाव छापि <i>✓</i>	...	७६
३—सादी रहन सहन <i>✓</i>	...	८२
४—संत्सङ्गति	८४

विषय		पृष्ठांक
५—सद्ग्रन्थावलोकन	...	८
६—घर्षण स्नान	...	६०
७—सादा व ताज्ज्ञा अख्याहार	...	९६
८—निर्व्यसनता	...	११९
९—दो बार मखमूत्र त्याग	...	१२०
१०—इन्द्रिय स्नान	...	१२२
११—नियमित व्यायाम	...	१२४
१२—जल्दी सोना व जल्दी जागना	...	१३१
१३—योगासनाभ्यास	...	१३६
१४—प्राण्यायाम	...	१४८
१५—उपवास	...	१५१
१६—हृद्ध्रतिक्षा	...	१५३
१७—डायरी	...	१५६
१८—सततोद्योग	...	१५८
१९—स्वधर्मानुष्ठान	...	१५९
२०—नियमितता	...	१६१
२१—लंगोटबन्द रहना	...	१६३
२२—खड़ाऊँ	...	१६३
२३—पैदल चलना	...	१६४
२४—लोकनिन्दा का भय	...	१६५
२५—ईश्वर भक्ति	...	१६७
२६—नित्य नियमावली का पाठ	...	१७०
२०—सम्पूर्ण सुधारों का दादा ब्रह्मचर्य	...	१७०
२१—हमारी भारतमाता	...	१७३

भूमिका

ग्रथम् संस्करण से

“भूक करोति वाचालं पंगुं” लंघयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्द माधवम् ॥१॥

इस छोटे से ग्रन्थ में सर्वत्र स्वानुभाव-प्रकाश और साथ ही साथ शास्त्र व परानुभव-प्रकाश भी किया है। इसमें अनुभव की बातें कूट कूट कर भरी होने के कारण यह ग्रन्थ और भी महत्व के का हुआ है। इसका मुख्य विषय Brahmacharya is life and sensuality is death.' यानी ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है” यह है। जब शरीर में से चैतन्य निकल जाता है तब उसके साथ ही साथ रक्त और वीर्य, ये दो जीवन प्रद तत्व भी मृत्यु के बाद शीघ्र ही गायब हो जाते हैं और उनका पानी बन जाता है, जिससे मनुष्य को हैजा होता है उसके रक्त का पानी बनने लग जाता है वही पानी फिर कै और दस्त के द्वारा बाहर निकलने लगता है। कोई अंग कटने पर भी उसके शरीर से खून नहीं निकलता; पश्चात् वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि “जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त व वीर्य दो चीजे मौजूद हैं, तभी तक वह जीवित रह सकता है और इनका नाश होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता है। जितना मनुष्य वीर्य का नाश करता है उतना ही वह रन्विहीन बन कर मृत्यु की ओर बराबर झुकता जाता है। जितना अधिक मनुष्य वीर्य को धारण करता है उतना ही अधिक वह सजीव बनता जाता।

है; उसमें शक्ति, तेज निश्चय, सामर्थ्य पुष्पार्थ बुद्धि, सिद्धि और ईश्वरत्व प्रगट होने लगते हैं और वह दीर्घकाल पर्यन्त जीवनलाभ कर सकता है। वीर्यहीन पुरुष को कोई भी तार नहीं सकता और वीर्यवान् पुरुष को कोई भी (रोग) अकाल में मार नहीं सकता! दुर्बल को ही सब रोग सताते हैं। ‘दैवो दुर्बलघातकः’ यही प्रकृति का नियम है। उच पूछिये तो ‘वीर्य ही अमृतकः है।’ इसी की रक्षा करने से अर्थात् धारण करने से मनुष्य अजर अमर होता है। भीम-पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण अमर (यानी अकाल में मृत्यु न पाने वाले) और इतने सामर्थ्य संपन्न हुए थे। यदि हम भी इसकी रक्षा करें अर्थात् वीर्य रोक कर ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशील बन सकते हैं। क्योंकि वीर्य रक्षा ही प्रात्माद्वार का रहस्य है और इसी में जीवमात्र का जीवन है।

इस ग्रन्थ में वीर्यरक्षा सम्बन्धी जो अनूठे और स्वानुभूत नियम बतलाये गये हैं वे बहुत ही अनमोल हैं। स्वतः अनुभव किये होने के कारण वे अत्यन्त ही सिद्ध हैं—रामचारण हैं—कभी भी निष्फल होने वाले नहीं हैं केवल नियम ही भर पढ़ने से मनुष्य वीर्य रक्षा करने में निःसन्देह समर्थ हो सकता है, परन्तु यदि वह इस ग्रन्थ को “आद्योपान्त” पढ़ लेगा तो वह उन नियमों का मर्म मली भौति समझ जायगा और उनमें वीर्य रक्षा के लिये एक अद्भुत जोश पैदा होगा, जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिये।

क्या तुम जीवित रहना चाहते हो तब फिर तुम्हें अवश्य ही वीर्य के नाश से बचना होगा और इस ग्रन्थ में दिये हुये नियमों के अनुसार

“शाल में अमृत का रूप ‘शुभ्र’ वर्णन किया है।

मन, क्रम बदलन से चलना होगा । जो मनुष्य इन नियमों के अनुसार केवल दो ही साल तक छलेगा उसका जीवन अवाह विल्कुल ही बदल जायगा, शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा, पापात्मा भी निःसंशय पुण्यात्मा बन जायगा ! ऋषिचारी भी ब्रह्मचारी बन जायगा !! और दुर्वल भी तिंह तथा दुरात्मा भी साझ महात्मा बन सकेगा !!

पर हाँ, नियमों को किसी कारण तोड़ना न होगा ! उन्हें ढड़ता के साथ निवाहना होगा । यदि कोई जीवन-पर्यन्त इन नियमों के अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या है ! वह इस मूल्यलोक में ही देवता के उल्य पूजनीय बन जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

इस ग्रन्थ में दिये ब्रह्मचर्य-पालन के नियम अत्यन्त ही सरल व सुलभ हैं । उनमें एक कौड़ी का खर्च नहीं है । जैसे हम पालन कर रहे हैं वैसे आप भी पालन कर सकते हैं । यदि दिल से निश्चय करलो तो क्षा नहीं ही सकता ! Resolution is victory अर्थात् निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है !

ग्रन्थक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति बास कर रही है । दया, क्षमा, शान्ति, परोपकार, भक्तिप्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुकर्म से अरुचि इन सब के अंकुर हृदय में रख्ले हुए हैं, चाहे उन्हें सीच कर बढ़ाओ चाहे सुखा दो ।

परमात्मा सबको सुखदि प्रदान करे और उनका उद्धार करे ।

सब का नम्र वन्धु—

शिवानन्द

ॐ ! ॐ !! ॐ !!!

ब्रह्मचर्य ही जीवन है

श्रीमत् स्वामी शिवानन्द महाराज,

आश्रम-वरुड, (जि० अमरावती)

P. O.-WARUD. (Dist. Amraoti)

ॐतत्सत्

ब्रह्मचर्य ही जीवन है

१—ब्रह्मचर्य की महिमा

न तपस्तप इत्याद्गुर्वं ह्यचर्यं तपोत्तमम् । ५.

उधर्वरेता भवेद् यस्तु स देवो ननु मानुषः ॥ १ ॥

भगवान् कैलाशपति सकर कहते हैं:—“ब्रह्मचर्य अर्थात् वीर्यं धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़ कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। उधर्वरेता पुरुष अर्थात् अखंड वीर्य का धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य भूप में प्रत्यक्ष देवता ही है।”

अहा हा ! क्या ही महान् इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परन्तु आज हम इस मानवता को भूल कर नीचता की धूलि से दास्यभाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान्, सामर्थ्य-संपद पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वार्य और पद-दलित दुर्बल सन्तान ! ओफ ! कितना यह आकाश पाताल का अन्तर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है ? इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है इसका मुख्य कारण एकमात्रः

हमारे “ब्रह्मचर्य का ह्वास” ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा सम्पूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या बल, सामर्थ्य, स्वातन्त्र्य और धर्म सम्पूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर हैं। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मन्दिर का एक मात्र आधारस्तम्भ है। आधारस्तम्भ के दूटने से जैसे सम्पूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्यनाश होने से सम्पूर्ण शरीर का भी नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का भी नाश हो जाता है। “भरणं विन्दु पातेन जीवन विन्दु धारणान्” यह भगवान् शंकर का अमिट सिद्धान्त है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता और वीर्य को धारण करने वाला कभी श्रकाल में मर नहीं सकता। तत्पतः च वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही नीबन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक व पर लोक के सुख का एक मात्र आधार है। यही नहीं किन्तु ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है—मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यन्त अनमोल चम्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से यह पूर्ण परित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किये हुए कोई भी पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य-भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्रात्मा, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इन्द्र भी तुच्छ और पददलित हो सकता है। तब फिर सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है? अतः ब्रह्मचर्य ही, हमारी सम्पूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी

हस्तमैथुन को अङ्गरेजी में (Masturbation) मास्टरबेशन कहते हैं। कोई इसे मुष्टमैथुन, हस्त-क्रिया अथवा आत्म-मैथुन भी कहते हैं। हस्तमैथुन से इन्द्री की सब नसे ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जननेन्द्रिय टेहा, लघु व ढीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है, इन्द्री पर एक नस होती है वह उभर आती है और सुँह के पास बाईं ओर कंटियाँ की तरह टेही बन जाती है। यह नितान्त नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक बालक को हमने स्वयं देखा है। नस-दौर्वल्य से बार बार स्वप्न-दोष होने लगता है। सामान्य कामसंकल्प से ही अथवा शृङ्गारिक वर्णन, गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट होने लगता है। उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न-दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इन्द्री में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती। ऐसा पुरुष छो-समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है।

शरीर के भीतर 'मनोवहा' नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की सम्पूर्ण नाड़ियों का सम्बन्ध है। काम-भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियाँ काँप उठती हैं और शरीर के पैर से सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं, फिर रक्त का व सम्पूर्ण शरीर का मथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है जिससे धातु-दौर्वल्य, प्रमेह, स्वप्न-मेह मधुमेहादि काठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं।

शरीर के खून में एक सफेद (White co pus'e) और दूसरे लाल (Read corpuscle) कीट होते हैं। सफेद कीटों

मेरोगो के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होता है उतने ही ये शुभ्र कीट महान् वलवान होते हैं और विष को पचा डानने की शक्ति रखते हैं। परन्तु ज्यो ही वीर्य क्षीण होता है त्योही ये कीट भी दुर्वल बन कर हैजा, प्लंग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल मे प्रवेश करता है। ये वीर्यनाश के ही दारण फल हैं।

हस्तमैथुन से जो वीर्यनाश किया जाता है उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर बड़ा भारी धक्का पहुँचता है। जिससे पक्षाधात, ग्रन्थिवात, सन्धिवात, अपस्मार-मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वदा निष्ठा है ही, परन्तु उससे भी महातिनिष्ठा यह हस्तमैथुन का नर्म है। हस्तमैथुन द्वारा वीर्य के निकलने से कलेजे में विशेष धक्का लगता है, जिससे ज्य, खांसी, श्वास, यदमा और 'हार्ट डिज्जीज़' नामक महा भयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृद्रोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से सभी मे मृत्यु होगी इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही मे यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का सा धक्का लगता है। हस्तमैथुन से सिर फौरन हलका और खाली पड़ जाता है। स्मृति (याददास्त) सु-बुद्धि प्रातभा सभी चौपट हो जाते हैं और अन्त में ऐसा नष्ट-वीर्य पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल-खानो मे सौ मे १५ आदमी व्यभिचार और हस्तमैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी खी से अतिरति करने वालो की भी हुआ करती है।

टारेन्टो के डाक्टर वकेमान कहते हैं—“सैकड़ो पागलखानो की जांच करने पर हमे यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप नीति-

ब्रह्म अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं उनमें नहीं, किन्तु धर्म से व स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्तमैथुन का रोग विशेष-रूप से फैला हुआ है।' खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्खों में नहीं किन्तु शहरों के पुस्तक-कीट बने हुए नवयुवकों और आदमियों में ही यह धृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता-पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही वालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मतिष्क कमज़ोर होते ही आंखों की ज्योति और कान व दांत की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। चाल झड़ने और पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक-बारगी घबड़ा जाती है, उसी प्रकार वीरेहूपी राजा को आघात पहुँचते ही शरीर की इन्द्रियरूपी सेना एकबारगी अस्वस्थ व कमज़ोर हो जाती है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंत और मलमूत्रेन्द्रिय अपना काम करने में असमर्थ हो जाती हैं, फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता ही है।

हस्तमैथुन से सम्पूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्वल व रोगी बन जाता है। मुख कान्ति-हीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवित रहते हुये भी मुर्दा होता है। हाय ! जिसे विषयानन्द को कामी लोग ब्रह्मानन्द से बढ़ कर समझते हैं, वह विषयानन्द भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इन्द्रिय दुर्वलता के और अन्यान्य रोगों के कारण वे गार्हस्थ्य सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी सन्तानोत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी ज़ियाँ बन्धा बनी रहती हैं। अथवा सन्तान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बैकाम बन जाते हैं। सन्तति सुख से वे

हाथ धो बैठते हैं। उनकी खियों को भी सन्तोष नहीं होता है। फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। खियों के बिगड़ने से सन्तान भी दुःसाध्य होती है व अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर मे व देश में दारिद्र्य, अकाल व अशान्ति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ? अन्त में सब कुल नरक गमी होता है। (गीता अ० १ ला श्लोक ४१ से ४४ देखो) इस महापाप के मूल कारण व भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं।

हाय! यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ तो धीरे-धीरे यह 'शैतान' हाथ धोकर उसकं पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि प्राण बचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिन्द्य कुटेच के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारो प्रतिज्ञायें करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञायें ताक पूरे धरोहर रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने मे मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भारस्वरूप मालूम होने लगता है। आबोहवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है जुकाम, सिर-दर्द और छाती मे पीड़ा होने लगती है। शृंतुओं के घदलते ही उसके स्वास्थ्य मे भी फर्क होता है और अन्यान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश मे जब कभी बीमारी फैलती है तब सब से पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अवसर वही बाल का शिकार बनता है।

हा ! शृणि-सन्तानों के दिव्यनेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गये हैं और उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है । अज्ञान की घनघोर घटा भारत-आकाश को चारों ओर से आच्छान्न कर रही है । आर्य-सन्तान आज पूर्णतया तेजोहीन व गुलाम बन कर भारत-माता का मुख कलङ्कित कर रही है ! हा ! शोक !! शोक !!!

बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते । केवल वीर्य भ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कह कर इस विषय को समाप्त करते हैं जिससे कि लोग पतित वालक, वालिका, व खी-पुरुष को फौरन पहचान सकें ।

वीर्यनाश के मुख्य लक्षण

(१) काम पीड़ित वीर्यधन (वीर्य को नष्ट करने वाला) वालक वडे आदिमियों को तरफ आँख से आँख मिलाकर नहीं देख सकता । किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुँह छिपाना चाहता है ।

(२) बहुत से चालाक या धूर्त लड़के भूठे ही छाती निकाल कर समाज में इतस्ततः ऐंठते हुए अकड़ कर धूमा करते हैं । वे जल्लरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं, कारण यह कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जायेगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष जँचेंगे ।

(३) उसका आनन्दमय व हँसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है । सूरत रोनी बन जाती है । प्रसन्न-स्वभाव नष्ट होकर चिढ़चिढ़ा, क्रोधी व रुक्ष (रुक्षा) बन जाता है । चेहरा फीका, पीना व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है ।

(४) गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर भाईं पड़ने (काले दाग पड़ना) लगती है। यह अत्यन्त वीर्यनाश का निश्चित लक्षण है।

(५) आँखें व गाल अन्दर धौस जाते हैं और गाल की हड्डियाँ खुल जाती हैं।

(६) बाल पक्ने, व भड़ने लगते हैं। मूछें पीली व सुर्ख यानी लाल बन जाती हैं। बारह वर्ष के उपरान्त बाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लक्षण है।

(७) कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही मे वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल व हीले बनना, किसी अच्छे काम में दिल न लगना व नाताकत बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से व दौड़ने से हाँफने लगना और सृतपिण्ड की तरह उत्साह-हीन बनना; दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना; सामान्य से सामान्य काम भी कठिन जान पड़ना।

(८) चित्त मे कुचिन्ताओं का बढ़ना। थीड़े ही ढर से छाती मे बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना। थोड़ा सा भी दुःख पहाड़ सा मालूम होना।

(९) बार बार भूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मन्द पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता (कविजयत) इसका निश्चित परिणाम है। चटपटे मसालेंदार पदार्थ खाने मे रुचि रखना।

(१०) नीद का न आना; यदि आइ तो ऐसी आना जैसी कुम्भरण की निद्रा। उठते समय महा आलस्य व निरुत्साह मालूम करना और ओसो का भारी पड़ना।

(११) रात्रि मे स्वप्नदोष होना, यह पापी वा कामी मन का पूर्ण लक्षण है ।

(१२) वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाव के समय वीर्य का बूँद बूँद बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है । इसका अन्तिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात् नपुँसकता है ।

(१३) बार बार पेशाव होना तथा गरमी, परमा, प्रमेहादि उग्र रोग होना ।

✓ (१४) हाथ पैर और शरीर के पोर-पोर मे (सन्धि मे) दर्द मालूम होना, हाथ पैरो मे शिथिलता, जड़ता व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुद्दे की तरह ठण्डा पड़ जाना ।

(१५) तलवे तथा हथेलियो का पसोजना, यह वीर्य-भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है ।

✓ (१६) हाथ पैर मे कम्पन मालूम होना, (हाथ मे पकड़ा हुआ कागज व कोई वस्तु हिलने लगना, हाथ कौपना)

(१७) नाटक, उपन्यास आदि शृंगारिक कितावें तथा चित्र पढ़ने व देखने की अत्यन्त रुचि रखना ।

(१८) स्थियो मे बार बार आना जाना; निर्लज्जता से गीध व ऊँट की तरह सर ढाकर या घुमाकर किवा चोर-दृष्टि से छिपकर स्थियो की तरफ देखना ।

(१९) चेहरे पर पिटिका (मुहरसा) उभड़ना । यह पापी वा कामी मन का पूर्ण लक्षण है ।

(२०) किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक हट्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूँछा आ जाने से नीचे गिर पड़ना। स्मरण शक्ति का हास होना। देखे हुये स्वप्न का याद न आना। रखी हुई चस्तु का स्मरण न होना और कठठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना।

(२१) आबोहवा का परिवर्तन न सहा जाना।

(२२) चित्त का अत्यन्त चंचल, दुर्बल कासी व पापी बनना और कोई भी प्रतिष्ठा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना। एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना, पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना। गिरगिट की तरह सदा विचार व निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलीन व अपवित्र बने रहना।

(२३) दिमाग में गर्मी छा जाना। नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व नेत्रों में पानी बहने लगना।

(२४) क्षण ही में रुष्ट वा क्षण ही में तुष्ट होना।

(२५) माथे मे, कमर मे, मेरुदण्ड में और छाती मे बार बार दर्द उत्पन्न होना।

(२६) दाँत के मसूड़े फूलना। सुख से महान् दुर्गन्धि का आना तथा शरीर से भीक्ष बदबू निकलना। वीर्यवान् के शरीर से सुगन्धि निकलती है। अतः दाँत को बिलकुल साफ रखना चाहिये।

(२७) मेरुदण्ड का झुक जाना; फिर हर समय झुककर बैठना।

दुर्गन्धो भोगिनो देहे जायते विनुसंक्षयात्

शिवदास चामन

(२८) वृषण की बुद्धि होना तथा उनका विशेष लटक जाना ।

(२९) आवाज की कोमलता नष्ट होकर आवाज मोटा, रुखा, अप्रिय चन जाना ।

(३०) छाती का दुर्भग हो जाना अर्थात् छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत बन जाना, और छाती की हड्डियाँ दीखना ।

(३१) नेत्र रूपी चन्द्र-सूर्य को ग्रहण लगना । नाक के कोने में ग्रथम कालिमा छा जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आँखों के चतुर्दिक् ग्रहण लग जाता है अर्थात् चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं । यह अत्यन्त वीर्यनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है ।

(३२) किसी वात में कामयावी न होना तथा सर्वत्र निन्दित च अपमानित बनना यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है । सन्तति सम्पत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घटजाना; वेदशास्त्राओं को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना, अर्थात्, “विनाश काले विपरीत बुद्धि” इन न्याय से सब उलटी ही वातें करना यह गुलामी के खास चिन्ह हैं । सम्पूर्ण अपयश, दुख व गुलामी का कारण एक मात्र धीर्य का नाश ही है ।

(३३) अन्त मे कभी कभी दुःख और पश्चाताप के मारे अत्महत्या करने का विचार करना । इति प्रमुख चिन्हं ।

४—माता पिताओं का कर्तव्य

प्रत्येक माता, पिता, गुरु, बन्धु, तथा मित्र का सबसे ग्रथम

कर्तव्य अब यही होना चाहिये कि यदि उपर्युक्त लक्षणों में कोई भी एक दो लक्षण पुत्र-पुत्री और शिष्यों में दिखाई दे तो फौरन उनके सामने पाप के परिणाम का भीपण चिन्ता तथा ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ महिमा स्पष्ट शब्दों में रखे। इसमें लज्जा, संकोच करना तथा अपमान समझना मानों अपनी सन्तान का पूर्ण नाम ही करना है। “शरीर व्याधि मन्दिरम्” तब ही बनता है जब कि मनुष्य ब्रह्मचर्य के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है। अतः उन्हे उन नियमों का अवश्य ज्ञान करा देना चाहिये। माता, पिता व गुरु ब्रह्मचर्य का पूर्ण स्पष्ट वर्णन करने में लजाते हैं। परन्तु यह उनकी भारी भूल प्रवृं मूर्खता है। अपने पर वीती हुई दुर्घटनाओं को, उनके दुष्परिणाम माता-पिता तथा गुरुजनों को आज भी उसकी मर्जी के विरुद्ध भोगने पड़ रहे हैं, लड़कों से साफ़ साफ़ कहे और उनसे बचे रहने के लिये अपने अनुभूत इलाज को स्पष्ट बतलायें अथवा यह जीवन पथप्रदीप ग्रन्थ अपने प्रिय वालकों, शिष्यों अथवा मित्रों के हाथ में रख दें जिससे उनका कर्तव्यमार्ग उन्हे साफ़ दिखाई दे।

ई लोग यह समझते हैं कि यदि वालकों के सामने ब्रह्मचर्य की रक्षा के हेतु दस्तमैशुन, शिशुमैशुनादि महानिन्द्य बुराइयों का वर्णन करें। तो वे यदि न भी जानते होंगे तो इन दुरुणों को जान लेंगे, परन्तु यह धारणा विलक्षण वृथा व नाशकारी है। यदि आपन कहेंगे तो वालक कुसरों में पड़ कर दूसरों से अवश्य ही उपर्युक्त दुरुण सीख लेंगे। परन्तु बुराइयों का तीव्र निषेध व ब्रह्मचर्य की उज्ज्वल महिमा आप वर्णन करेंगे तो आपके वालक अवश्य ही सद्वाचारी व

ब्रह्मचारी बनेगे ऐसा पूर्ण विश्वास रखो । गन्दगी या गहू' के ढांकने के बनिस्त्रत उससे बचे रहने का ज्ञान करा देना ही बुद्धमानी व सुरक्षितता है और यही माता-पिता तथा गुरुजनों का पवित्र कर्तव्य है । यदि गुरुजन अच्छे अच्छे कामों द्वारा अच्छे ढङ्ग से बालक-बालिकाओं को ब्रह्मचर्य की केवल पन्द्रह मिनट स्कूलों में या घर ही पर बढ़िया शिक्षा दें, तो क्या ही अच्छा हो ? हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि भारत का इससे अति शीघ्र उद्धार हो सकता है । अतः माता पिताओं ! सावधान !!

५—वैद्य व डाक्टर

माता पिता तथा गुरुजनों की लापरवाही के कारण कई अच्छे बालक कुसंग मे पड़कर विगड़ जाते हैं । वीर्य-नाश व व्यभिचार के कारण वे अनेकानेक दारण रोगों से आक्रान्त हो जाते हैं; फिर वे वैद्य व डाक्टरों के मकान व दुकान छिपे-छिपे हूँडने लगते हैं । कोई मदनमंजरी पिल्स, धातुपुष्टि की गोलियाँ वीर्यगटिका, नपुंसकारिघृत, कोई जड़ी, बूटी लेह पाक, चूर्ण आदि दूर दूर से मँगवाते हैं और बेचारे लाभ की जगह और भी उन से, मन से व धन से वर्वाद हो जाते हैं; इसका कारण यह है कि जितनी धातु-पौष्टिक औषधियाँ होती हैं वे सब कामो-तोजक होती हैं; उनके सेवन से शरीर मे यदि कुछ ताकत भी दीख पड़ती हो तो केवल मनुष्य की भावना तथा उरा औषधि के साथ खाये हुये दूध मलाइ आदि का प्रभाव है । ससार मे ऐसा कोई भी वैद्य समर्थ नहीं है जो इवाइर्पन द्वारा वीर्य-हीन को वीर्यवान अर्थात् ब्रह्मचारी बना सकता हो । यदि कोई

ये सा कहे तो उसकी धृष्टता एवं मूर्खता है। एक मात्र शुद्ध मन की मनुष्य को ब्रह्मचारी एवं वीर्य धारण करने के लिये समर्थ नहीं सकता है। दवा-दर्पण कदापि नहीं, इनसे तो वीर्य का और भी नाश होता है।

आजकल जिसे देखो वही वैद्य बन बैठा है 'बूद्धा भी जवान हो गया' 'मुर्दा भी जिन्दा हो गया' 'अजब ताकत की दवा' ऐसे ऐसे भूठे विज्ञापन का मोह-जाल फैजा कर वेश्याओं की तरह बालक बालिकाओं को तन, मन, धन से व प्राण से ये वैद्य बरबाद कर रहे हैं। प्यारे भाइयो, ऐसे स्वर्थान्ध वैद्यों से बचे रहो। सुयोग्य वैद्यों तथा माता पिता व गुरुजनों के सामने अपने रोग का स्पष्ट वर्णन करके उनसे उचित सलाह लो। बहुत सी औषधियाँ अन्य रोगों के लिये भी दिव्य गुणकारी होती हैं; परन्तु एकमात्र विशुद्ध मन सम्पूर्ण ससार में वीर्य रक्षा के लिये दिव्यौषधि है। अन्य सब उपाय वृथा व आनु-षंगिक हैं।

जब रोगियों के बारे में वैद्यों का कुछ भी वश नहीं चलता तो अन्त मे जल-वायु परिवर्तन के लिये ही उन्हे सलाह दी जाती है; परन्तु उसके पहले वे रोगियों को खूब लूट लेते हैं। सचमुच शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध व पवित्र भूमि, विपुल प्रकाश व विपुल आकाश वस ये ही इस लोक के पंचामृत हैं। इसी का सेवन करने से हमारे पूर्वज ऋषि-मुनि इतने दीर्घायु, आरोग्य-सम्पन्न, ज्ञानी, पवित्र-मानस व सामर्थ्य-सम्पन्न होते थे। यदि हम भी इसी "पञ्चामृत" का यथेष्ट सेवन रोज़ नियम पूर्वक किया करेंगे, तो हम भी उनके समान निःसन्देह श्रेष्ठ जन जायिए।

ब्रह्मचर्य व आरोग्य

‘धर्मार्थकामभोक्षाणां आरोग्यं मूलमुच्चमम् ।
रोगाः तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥१॥

एक मात्र आरोग्य ही चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम मूल है और रोग उन चारों को नष्ट भी कर डालते हैं, यही नहीं किन्तु जीवन को भी अकाल ही में चिन्ता और चिता पर चढ़ा देते हैं।

सच है रोगी पुरुष किसी काम का नहीं होता। वह सब के लिये बोझ स्वरूप हो जाता है। रोगी संसार और परमार्थ दोनों में नालायक बना रहता है। रोगी मनुष्य के लिये सब संसार शुन्य बन जाता है। उसके लिये भोग-विलोस की सम्पूर्ण चीजें भी दुखदायी बन जाती हैं। रोगी पुरुष चाहे राजमन्त्र में रहे चाहे हिमालय जाय—कही भी सुखी नहीं हो सकता। उनकी रोनी सूरत तब ही मिट सकती है कि वह या तो मिट्ठी में मिल जाय अथवा प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध बर्ताव करने लग जाय।

निसर्ग के राज्य में मूलतः प्रत्येक ग्राही निस्सीम निरोग, परम सुन्दर सब पकार से पूर्ण तथा अव्यंग पैदा होता है, परन्तु स्वयं लोग ही अपने दुष्कृतियों द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को, बढ़िया आरोग्य को और सुडौल शरीर को विगड़ डालते हैं। “जो जस करइ सो तस फल चाखा” यह अमिट सिद्धांत है। सम्पूर्ण विश्व मे ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जो हमें हमारी इच्छा के विवर्द्ध रोगी या निरोगी बना सकती हो। गिर्द चील, कब्बे चगैरह उसी स्थान पर जाते हैं, जहाँ पर कोई सड़ा जानवर पड़ा रहता है। उसी तरह रोग, शोक और दुख उसी

शरीर में प्रवेश करते हैं जहाँ पर उनका खाद्य उन्हे मिलता है। आजकल के ब्राह्मण किसी मरे हुए वडे सेठ के यहाँ जैसे फौरन चिना बुलाये दौड़े आते हैं; वैसे ही रोग, शोक दुःखादि भी नष्ट वीर्य पुरुष के यहाँ फौरन चले आते हैं। परन्तु आरोग्य, सुख, शान्ति, समृद्धि, आनन्द इनका हाल ऐसा नहीं है, वे वडे ती मानी हैं। हुराचारी, व्यभिचारी पुरुषों से वे कोसो दूर रहते हैं, केवल सदाचारी ब्रह्मचारी पुरुषों के ही यहाँ वे वास करते हैं, ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता सकता। ऐसा, कालरा भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सब कोई दुर्बलों का ही मारते हैं, वलवान् को कोई सता नहीं सकता। “दैवो दुर्वल धातकः।” वस यही प्रकृति का कायदा है। अतः हमको अब सब तरह से वलवान् ही बनना होगा, क्योंकि वलवान् ही राजा है, चाहे वह भले ही निर्धन हो। रोगी पुरुष को राजा होने पर भी भिखारी और पूर्ण अभाग समझना चाहिये। “तन्दुरुस्ती हजार नियामत है।” भोगी पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है, वह कभी भी योगी यानी सुखी नहीं हो सकता, वह सदा वियोगी अर्थात् दुःखी ही बना रहता है। व्यभिचारी पुरुष कदापि निरोग और वलवान् नहीं हो सकता। एक मात्र वीर्यवान् ही वलवान् आरोग्यवान्, भक्त और भाग्यवान् हो सकता है। वीर्यनष्ट पुरुष सदा रोगी, दुखी, पापी और अभाग ही बना रहता है। उसका उद्धार फिर से वीर्यधारण किये चिना सात जन्म में भी होना असम्भव है।

संसार में तीन वल हैं—एक शरीरवल, दूसरा ज्ञानवल और तीसरा मनोवल। इन तीनों ब्रतों में मनोवल अर्थात् आत्मवल सब से श्रेष्ठ वल है। वगैर आत्मवल के और सब वल वृथा है।

चाहुवल, सैन्यवल, द्रव्यवल, नीतिवल, मतिवल, धृतिवल, निश्चय वल, चारित्र्यवल, धर्मवल, ब्रह्मवल वजौगह जितने वल संसार में मौजूद है, सब इन्हीं तीनों वलों के अन्तर्गत हैं। इनमें सबसे पहिली सीढ़ी 'शरीर-वल' की है। वगैरे निरोग शरीर के ज्ञानवल और आत्म-वल प्राप्त नहीं हो सकते। शरीर वल ही हमारे सम्पूर्ण वलों का एक मात्र मूलाधार है। अतएव हमें व्यायाम और ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे प्रथम शरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिये।

आज हमें भारत के उत्थान के लिये आत्मवल अर्थात् चरित्र वल की तो मुख्य आवश्यकता है ही, परन्तु उसके साथ ही साथ शारीरिक वल और ज्ञानवल की भी अत्यन्त अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। शरीर-वल न होगा तो हम संसार-संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुर्विज्ञता के कारण हम दुसरों के तथा काम क्रोध रोगादि वैरियों के सदा दास ही बने रहेंगे। हमारे घर में यदि कोई ज़बरदस्ती से घुस गया हो तो उसे बाहर घसीट कर ले जाने के लिये हम में शरीर-वल का ही होना परम इच्छा है। वगैरे शरीरवल के वह डाकू खुशी से बाहर नहीं निकलेगा। अतः, शरीरवल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिये। क्योंकि शरीरवल ही सब ध्येयों का मुख्य आधार है। वगैरे शरीर सुधार के हम किसी अवस्था में सुखी और स्वतंत्र नहीं हो सकते और न किसी काम में सिद्धि ही प्राप्त कर सकते हैं। शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व व्यक्ति हमें कभी सुखी व शान्त नहीं बना सकता। केवल हम ही अपने को एकमात्र सुखी स्वतंत्र और शान्त बना सकते हैं। अतएव शरीर सुधार हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिये। क्योंकि यहीं चारों पुरुषार्थों का मुख्य मूल है; और इसी में हमारी मुक्ति किंवा स्वतंत्रता भरी हुई है।

“Sound mind in a sound body” यानी “शरीर सुखी और पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी और पुष्ट है और शरीर दुखी और दुर्बल है तो आत्मा भी दुखी एवं दुर्बल है,” यही प्रकृति-शास्त्र का नियम है। शरीर निरोग होने पर हमारी आत्मा भी अत्यन्त निर्मल, बली और सामर्थ्य-संपन्न बन जाती है। रोगी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। अतएव प्रकृति के नियमानुसार चलकर सदाचरण हारा ब्रह्मचारी बन, अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम और श्रेष्ठ कर्तव्य है।

हमारा केवल यही एक मात्र शरीर नहीं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ऐसे हमारे चार शरीर और इनके अतिरिक्त हमारे इस शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीर-धारी कीटाणुओं की सेना सर्वत्र भरी हुई है जो कि हमारी रात-दिन रक्षा कर रही है। इन सबका अधिष्ठाता आत्मा उनका राजा है। विजय उसी राजा की होती है जिसकी सेना बलवान और प्रचण्ड है। ठीक यही हालत हमारे शरीररूपी सेना की और आत्मारूपी राजा की समझिये।

—०००—

७—ब्रह्मचर्य के विषय में प्रमाद

आज हिन्दू जाति इतनी पतित क्यों हुई है! वह इतनी रोगी दुर्बल, निरुत्साही, मूर्ख और अल्पायु क्यों हुई? जिस भारत-वर्ष में भीष्म, पितामह और हनुमान जैसे शूरचीर, गम्भीर

और ज्ञानी ब्रह्मचारी हुये हैं, जहाँ पर व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, पराशर जैसे त्रिकाल ज्ञान के समुद्र हुवे हैं, जहाँ पर धर्मराज, शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र, कर्ण और वलि जैसे महान प्रतापी, सत्यमूर्ति, धर्मावतार हुये हैं; जहाँ पर नीति, न्याय, मर्यादा के पालने वाले वडे वडे शूरवोर रणधुरन्धर जनक, परीक्षित, दशरथ, रघु जैसे राजे महाराजे हुये हैं, जहाँ पर विश्वामित्र, भरत, भगीरथ जैसे निम्सीम कठोर ब्रत के ब्रतधारी महात्मा हुये हैं, जहाँ पर शुक, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी तपस्त्री हो गये हैं; जहाँ पर राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और धर्मेन्द्र, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवादि तथा आंकुषण, बलरामादि जैसे अत्यन्त तेजस्वी, ओजस्वी, आज्ञाकारी सुपुत्र और सहोदर हो गये हैं; जहाँ पर सीता, सावित्री अनुसूया, दमयन्ती, शकुन्तला, रुक्मिणी द्वौर्गी, लोपासुदा, मैत्रैयी, गाँधारी जैसी महान पतिनिष्ठा और अत्यन्त तेजस्वी सती खियाँ हो गई हैं, जहाँ ध्रुव, लव, कुश, प्रह्लाद, अभिमन्यु और भरत जैसे महान तेजस्वी, ओजस्वी और सामर्थ्य-सम्पन्न सिंहशावक से बानक हुये हैं,—उसी वीर-प्रसू भारतभूमि मे हम उन्हीं की सन्तान आज ऐसी नीच, पतित, दुर्बल, रोगी, मूर्ख, अल्पायु, परतंत्र और पूर्णतया अभागी क्यो हुई हैं ? हमका असली कारण क्या है ? हमको ऐसा नीच, परतंत्र और दुर्भागी बनाने वाले हमारे दुर्धर शत्रु कौन है ?... ठहरिये ! जरा भेगबद्धाणी को प्रथम सुन लीजिये, साथ ही तुलसी वचन को भी देखिये ।

‘आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैश रिपुरात्मनः ।’

“काहु न कोउ सुख दुख कर दाना, निजरुत कर्म भोग सत्र भ्राता”.

क्या अपने शत्रु हम ही हैं और अपने मित्र भी हम ही हैं ? क्या अपने ही कृत कर्मों से हमें ऐसी नीच दशा प्राप्त हुई है ! हाँ, भगवद्गाणी तथा संतवाणी हमें यही बतला रही है—“तुम ही अपने मित्र हो, तथा तुम ही अपने शत्रु भी हो, अपने पतन के कारण केवल तुम्हीं हो ।”

सत्य है ! नीति, न्याय, मर्यादा का उल्लंघन करने से ही अथोन् अधर्म और अन्याय बढ़ने ही से आज हमारी ऐसी पतित हालत हुई है, वैसे ही हम अपने को सुकर्मों द्वारा अपना उद्धार भी कर सकते हैं। उन्नति के लिये अब हमें धर्म का आचरण आवश्य ही अति शीघ्र शुरू करना होगा। श्री गीता-देवी के सच्चे अध्ययन की आज हमें नितान्त आवश्यकता है। आज हम सच्चे कर्मवीरों की बड़ी ही ज़रूरत है। वीर्यभ्रष्ट कच्चे कर्मवीर बड़े ही घातक होते हैं, वीच ही में किसी ढर के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ भागने वाले पुरुष बड़े कायर और नामर्द होते हैं, ‘काम मर्दी का नहीं काम अधूरा करना, जो बात जबां से निकले उसे पूरा करना।’ वस ऐसे ही मर्द पुरुष की आज भारत को ज़रूरत है। नामर्द और व्यभिचारी पुरुषों का अब यहाँ कुछ काम नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग देश के धांर शत्रु होते हैं। वीर्यनाश के कारण आज तक बहुत कुछ नाश हो चुका है। अब हमें अपने पूर्वजों का अनुकरण अति शीघ्र करना होगा और हुराचार को छोड़ पूर्ण सदाचारी और ब्रह्मचारी बनना होगा। ‘हमारे बाबा ऐसे थे और वैसे थे’ ऐसा कोरा अभिमान और कोरी बातें हमें अब साफ छोड़ देनी होगी। उनकी जैसी प्रत्यक्ष करनी ही करके हमें अब दिखलानी होगी। हमें अपने पूर्वजों की तरह प्रत्यक्ष वीर्यवान और

सामर्थ्यवान् बनना होगा । आज भी हम भीमार्जुन जैसे बली और धनुर्धारी अर्जुन बन सकते हैं । प्रोफेसर माणिकराव, गामा, प्रो० एकनाथ मूर्ति और प्रो० शहा इस बात के आज जीते जागते दृष्टान्त हैं । हमारा भोजन हमी को खाना पचाना पढ़ता है । केवल भोजन की तरफ देखने से अथवा उसकी खुशबू से अथवा उसकी कोरी तारीफ से ही सिर्फ हमारा पेट कभी नहीं भर सकता, वैसे ही अपना बल, तेज, सामर्थ्य स्वातन्त्र्य और वैभव भी हम ही को कमाना पढ़ता है । पूर्वजों की कोरी तारीफ से कुछ भी नहीं हो सकता । यद्यपि आज हमारा बहुत कुछ पतन हुआ है, तो भी सदाचार द्वारा हम पुनः ब्रह्मचारी यानी वीर्यवान् और बली हो सकते हैं । सैकड़ों प्रो० माणिकराव और सहस्रों प्रो० शहा इस भारतभूमि में पुनः निर्माण हो सकते हैं । याद रखो, केवल सदाचारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और उन्नत हो सकते हैं न कि दुराचारी-व्यभिचारी पुरुष । मुझे कुये पेड़ जैसे पानी से पुनः सजीव और चैतन्यमय हो सकते हैं वैसं ही सदाचरण से हमारी सम्पूर्ण गुप्त शक्तियाँ खुल पड़ती हैं और शक्तियाँ खुलते ही फिर हम अपने पूर्वजों की तरह अपना बल, तेज व पराक्रम निश्चयपूर्वक सर्वत्र दिखला सकते हैं ।

८—ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुष्टय

हमारे शास्त्रकारों ने शास्त्रों में “प्रकृति के नियमानुसार” चार आश्रम निर्धारित किये हैं । उनमें से प्रथम और सब से प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम है मानों यह आश्रम सम्पूर्ण आश्रमों की नींव है,

और वास्तव में है भी ऐसा ही। ब्रह्मचर्याश्रम की मर्यादा उन्होंने पुरुष की २५ वर्ष^१ की और स्त्री की १६ वर्ष^२ की ‘पूर्ण दृष्टि’ से निश्चित की है। इसमें तिलभर भी फर्क नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़े तो प्रकृति भी उस व्यक्ति को तोड़ डालती है। प्रकृति के नियम परम कठोर हैं। जो उन नियमों के अनसार चलता है उसे वे अमृत के समान फल देने वाले होते हैं और जो उनका अतिक्रमण करता है उसे वे विषतुल्य संहारक बन जाते हैं। सदुपयोग करने से अभिजैसे परम उपकारी हो सकती है और दुरुपयोग करने से वही अभिजैसे महान विनाशक बन जाती है, ठीक यही न्याय। प्रकृति के सम्पूर्ण नियमों का भी समझिये।

ब्रह्मचर्य दो प्रकार के हैं। एक “नैष्ठिक” और दूसरा ‘उपकुर्वाण।’ आज न्म ब्रह्मचारी को ‘नैष्ठिक’ कहते हैं और गुरुगृह में यथायोग्य ब्रह्मचर्य पालन कर, विद्या-प्राप्ति के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी को ‘उपकुर्वाण’ कहते हैं।

यदि कोई आजन्म-मरण ब्रह्मचर्यव्रत धारण करे तो फिर पूछना ही क्या? वह इस लोक में सचमुच देवता के तुल्य ही पूजनीय बन जाता है; ऐसे पुरुष बहुत कम हैं। उदाहरणार्थः— श्रो समर्थ रामदास स्वामी, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहस वगैरह इसी उच्च श्रेणी के आदर्श ब्रह्मचारी महात्मा हुए हैं जिनको आज संसार में पूजे जाते हुए हम आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं।

दूसरा आश्रम ‘गृहस्थाश्रम’ है। इसकी मर्यादा २५ से लेकर ५० वर्ष^३ तक की निश्चित की गई है। इसमें धर्माचरण

से चलकर केवल सु-प्रज्ञा निर्माण करने की आज्ञा है, न कि कु-प्रजा।

तीसरा ५० से लेकर ७५ वर्ष तक 'वानप्रस्थाश्रम' है। इस अवस्था में अपनी खीं को माता तुल्य मान कर, उसके साथ विषय-रहित शुद्ध व्यवहार रखने की आवश्यकता है।

चौथा और अन्तिम 'सन्यासाश्रम' है जिसमें कि सर्व सङ्ग परित्याग कर आत्म कल्याणार्थ एकान्त का आश्रय लेना पड़ता है और अहनिंश ब्रह्मचिन्तन करना पड़ता है, न कि विषय चिन्तन।

एक मात्र ज्ञानी और विरक्त पुरुष ही सन्यास का अधिकारी हो सकता है। मूर्ख व रोगी पुरुषों को सन्यासी होना पूर्ण लांछनास्पद और अवनतिप्रद है। मूर्ख पुरुष खासकर पेट के लिये ही वीच में सन्यासी वावा बन जाते हैं। लेखक ने ऐसे कई मूर्ख और दुराचारी सन्यासी और कई अधम वान-प्रस्थाश्रमी अपनो आँखों देखे हैं और गृहस्थाश्रमियों को तो आप हम सभी देख रहे हैं।

६ — ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी

ब्रह्मचर्याश्रम को विषयरूपी सुरङ्ग से उड़ाने वाले आज लाखों करोड़ों खी-पुरुष समाज में जिधर देखो उधर चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। जड़ काटने से जैसे पेड़ की स्थिति होती है, वैसे ही खाराव और गिरी दशा ब्रह्मचर्यरूपी जड़ को काटने वाले गृहस्थाश्रमियों की हो गई है। "नष्टे मूले नैव

शाखा न पत्रम्' इस न्याय से विचारे दिन व दिन सूखे जा रहे हैं और निःसन्तान बन रहे हैं। बाल पके हुये, अन्धे बने हुये, चश्मे लगे हुये, कमर ढूटी हुई, बाहर भीतर रोगों से घुले हुये, आँख गाल अन्दर धूँसे हुये, दुखी, दुर्बल और निरुत्साही बने हुये, निःसत्त्व निस्तेज बन कर अत्यन्त छरपोक बने हुये, सब तरह से आत्म-पतित, पापी और गुलाम बने हुये, असंख्य दुखों में सने हुये और ज़िन्दी ठठरी बने हुये, तिस पर भी श्वान, शूकर की तरह कामाग्नि में जलते हुये, ऐसे २०-२५ वर्ष के निर्विर्य बूढ़े, विद्यार्थी और गृहस्थाश्रमी ही सर्वत्र दिखलाई दे रहे हैं। हा ! यह हृश्य बड़ा ही भयानक मालूम पड़ रहा है। इस हृदयद्रावक हृश्य से भारत-प्रेमियों का हृदय आज भीतर ही भीतर जल रहा है। जिनके ऊपर भारत का सच्चा उद्धार निर्भर है, जो कि भारत के मुख्य आशास्थल और आधारस्तम्भ है, ऐसे नवजवानों को ऐसी पतित और शोकपूर्ण दशा में देखकर किस भारतपुत्र का हृदय दुख से हिल नहीं जाता। हमें तो रुलाई आने लगती है।

प्रभो ! यह हमारा बड़ा भारी पतन हुआ है। जो भारत एक समय परमोच्च उन्नति का केन्द्र था, जिस भारत में हज़ारों बलशाली और वीर्यशाली नरसिंह बास करते थे, जिसकी ओर कोई भी राष्ट्र आँख उठाकर नहीं देख सकता था, जो सम्पूर्ण विद्याओं में सब का गुरु था, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण दुनिया पर पड़ा हुआ था, जिससे अगुलिनिर्देश से सम्पूर्ण दिल्ली-ए-डल कांप उठता था, वही भारत आज गुलामों का कैदखाना सा बना रहा है और सब तंरह से पीसा, निचोड़ा और ज़लाया जा रहा है। हाय ! इससे बढ़कर पतन और

क्या हो सकता है ? नहीं, हमको अब तुरन्त उठ खड़ा होना चाहिए । इसी में हमारी भलाई है । यदि न चेतेंगे तो भारत का चिन्ह तक मिट जाने की संभावना है । इसीलिए ऐ मेरे भारतवासी भ्रातृ-भगिनी-मित्रगण ! अब सावधान होइए ! आँखें खोलकर अपने तथा अन्य देशों की ओर जारा निहारिये और निहार कर अपना पूर्व वैभव प्राप्त करने के लिये निश्चन्तता से कटिवद्ध हो ब्रह्मचर्य द्वारा अपना पुनः उद्धार कर लीजिए । एक ब्रह्मचर्य ही के द्वारा हमारा उद्धार होना सहज-संभव है, अन्य सब उपाय वृथा है । विन्दु को साधने वाला सप्तसिन्धुओं को भी अपनी मुट्ठी में—कब्जे में—ज्ञा सकता है । सम्पूर्ण संसार में ऐसी कोई भी वस्तु व स्थिति नहीं है, जिसे ब्रह्मचारी पुरुष प्राप्त न कर सकता हो । हाथी का रहस्य जैसे अकुश है वैसे ही हमारे सम्पूर्ण विद्या, वैभव और सामर्थ्य का रहस्य एक मात्र हमारा ब्रह्मचर्य ही है । अभी भी ब्रह्मचारी वन सकते हैं और वीर्यधारण करके अपने तथा भारत का सच्चा उद्धार कर सकते हैं । अतः ऐ मेरे परम प्रिय भारतपुत्रा ! अब नीद को छोड़ दो । अब तक बहुत कुछ सो चुके हो और खो चुके हो । अब जागृत होकर खड़े हो जाओ और खड़े होकर निश्चय के साथ अपने पैर सिंह के समान उन्नति की ओर निर्भयता से बढ़ाओ । अब शय विजय होगी, निश्चय जानो ।

१०—काम का दमन

“काम का उद्धव ही न होने दो ।”

एक मनुष्य ने शेर का वच्चा पाला था । वच्चा बहुत गरीब था । एक दिन नीद में वह वच्चा मालिक का बायाँ हाथ चाटने

† “He who sleeps his fortune sleeps”

लगा । चाटते चाटते दांत लग जाने से हाथ का थोड़ा सा खून निकला । अब बच्चा कान टेढ़ा किए खून चाटने लगा । तकज़ीफ के मारे मालिक जाग पड़ा और अपना हाथ हटाना चाहा । किंचित हाथ हटाते ही शेर एक दम खड़ा हो गया और ब्राति स्वभावानुरूप “गुरुरररररररर”, गर्जन कर उसने हाथ को पंजे के नीचे मजबूती से ढाका लिया और फिर रक्त चाटने लगा । मालिक ने सोचा, ‘अरे बाप रे ! अब तो मामला बड़ा बेढ़व है । यदि मैं इसको और प्यार करूँ तो यह मुझे फाड़ खाये विना नहीं रहेगा’ । उसने निश्चय किया और तुरन्त सन्दूक में से पिस्तौल मँगवाया । पिस्तौल मिलते ही ‘रे नमक हराम’ ऐसा कह कर तत्काल धड़ाके से गोली छोड़कर उसे मार डाला ।

ऐ मेरे प्यारे भालू-भगिनी-मित्रगण ! यदि कामरूपी शेर तुम्हारा शोषण करना चाहता हो तो तुम भी उसे फौरन मार डालो । २५ वर्ष तक विषय से बिलकुल दूर रहो । उसका स्मरण तक मत करो । क्योंकि पूर्वोक्त नव-मैथुनों में से प्रत्यंक मैथुन ब्रह्मचर्य का नाशक है । अन्धे को जैसे शीशा दिखलाना व्यर्थ है, वैसे ही कामान्ध पुरुष को भी उपदेश करना व्यर्थ है । उल्लू तो दिन में ही नहीं देख सकता । किन्तु कामान्ध पुरुष डबल उल्लू होता है । जो विषय अत्यन्त प्रिय व मधुर मालूम होता है और जो परमार्थ मनुष्य को इसी जीवन में आमृत तुल्य फल शान्ति देने वाला और अन्त में सुक्षिप्रद है तथा जिसका आधार ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सुख्यतः निर्भर है, वह परमार्थ उन्हें विष के समान कहाँगा मालूम

होता है। जो बांस्तव में विष है उसे अमृत समझना और जो प्रत्यक्ष अमृत है उसे विष समझना ये घोर पाप के लक्षण हैं। यह बात निस्सन्देह सत्य है कि जिसे सौंप काटता है उसको मिर्च भी तीत नहीं लगती है और न नीम कड़वी लगती है परन्तु चीनी उसे बहुत ही कड़वी लगती है; ठीक यही हालत विषय रूपी सर्प से दन्शित पुरुषों की भी समझिये। उन्हें सब उच्छटों ही बातें सूझती हैं और उनकी हड्डियाँ में पाप ही पाप भरा रहता है। वे सभी खियों की ओर पाप-दृष्टि से देखते हैं और इस प्रकार व्यथा पाप के भागी बन आन्त में नरक को जाते हैं। आज बड़े-बड़े देवस्थानों में भी नाच रग व व्यभिचार घुस गया है। कई मन्दिरों पर तो भद्रे २ चिन्ह भी खुदे हुए हैं। हा ! पापी पुरुष क्या नहीं करेंगे ? गगाजी में गड़न तक झूंचे रहने पर भी उनकी पाप हृष्टि नहीं जाती। देव-दर्शन के बहाने मन्दिरों में और बायु सेवन के मिस से घाट पर तथा जगह-जगह कई गीध बैठे हुए नित्य दिखाई देते हैं। धिक्कार है, ऐसे नारकी जीवों को।

नहीं काम हिरदय धस्यो, भये पुरुथ का नाश।
मानो चिनगी आग की, परी पुरानी धास॥१॥
✓ त्रिविधं नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः।
कामः क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्येजेत्॥ गीता ॥

भगवान कहते हैं—नरक के तीन प्रचण्ड महाद्वार रात दिन खुले हुए हैं। सब से पहला द्वार काम है जिसमें कि विषय के गुलाम बलात् खींचे और दूसे जाते हैं। दूसरा द्वार क्रोधी पुरुषों के लिये है और तीसरा द्वार लोभियों के लिये है।

कामी पुरुष जीते जी ही नरक का अनुभव करने लगता है; वह जीते ही मुर्दा बन जाता है। जगद्गुरु श्री दत्तात्रेय मुनि कहते हैं — “जो लोग गन्दगी से सदा भरे हुये मल मूत्र के स्थानों में रममाण रहते हैं, ऐसे नारकीय जीव नरक से क्योंकर तर सकते हैं? ऐ पुरुषो! तुम चर्मभयी नरक-कुण्ड की ओर क्यों ताकते हो? क्या नरक के कीट बनने के लिये? छी-छी! इससे तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? क्या यही स्वर्ग सुख है। जरा तुम ही सोचो कि यह स्वर्ग-भोग है या नरक-भोग? इस प्रकार तो शूकर, कूकर और गोवर के कीड़े भी आनन्द मनाते हैं! इनसे फिर तुम्हारा दर्जा ऊँचा कैसा? ऊँचे दर्जे के लिये हमें अवश्य अपने आचार विचार भी कॉचे ही रखने चाहिये! केवल मनुष्य की देह धारण कर लेने से कोई “मनुष्य” नहीं हो सकता। विद्या और विनय, तप व शान्ति, कान्ति व दान्ति (लावण्य तथा दमन शक्ति) गुण व अगर्व, धर्म व अदर्भ इत्यादि सद्गुणों से ही मनुष्य ‘मनुष्य’ बन सकता है और ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। परन्तु इन सब की जड़ एक मात्र ब्रह्मचर्य है; यह सत्यवात् कभी न भूलो।

✓ कामान्ध मनुष्य तारुण्य के मद से विषय में प्रीति भले ही रखता हो और अपनी मनमानो भजे ही करता हो, परन्तु वे ही विषय उसे आगे इस रीति से पटक देते हैं, जैसे पेढ़ो की बाढ़ की आँधी! वेचारा मोहवश विषय में फस कर “सुख की बुद्धि” से स्त्री सग करता है और अपने ही वीर्य का नाश कर अपने को धन्य व कृतार्थ समझता है, जैसे मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी से निकला हुआ समझ कर अपना ही खून चूम कर बड़ा खुश होता है।

“जैसे बिच्छू या खटमल की शब्द्या कदापि सुखकर नहीं हो सकती, वैसी ही विषयी पुरुष भी कदापि सुखी नहीं हो सकते, वे सदा बेवैन रहते हैं। “दुःखी सदा को? विषया-नुरागी।” ऐसा श्रीमत शङ्कराचर्य भी कहते हैं। सच है, साँप के फेल के नीचे बैठा हुआ चूहा कब तक छाया का सुख मनावेगा? मेडक, साँप द्वारा आधा निगले जाने पर भी जैसा वह मूर्ख मक्खियों के लिये मुँह खोलता है, वैसे ही कामी पुरुष भी अनेक रोगों से अधमरे होने पर भी विषय सेवन के लिये हाथ-पैर फैलाये ही हैं। गदही के लातों से नाक मुँह फट जाने पर भी जैसे वह गदहा गदही की आशा नहीं छोड़ता, उसके पीछे पीछे ही दौड़ता है, वैसे ही दुर्दशा काम के कीटों की भी होती है। वे सब तरह से नष्ट-भ्रष्ट व दुखी होने पर भी अपनी कुबुद्धि को नहीं त्यागते और विषय के पीछे २ फिरते हैं। दाद को खुजलाने से वह कदापि शान्ति नहीं हो सकती, उसे वैसे ही छोड़ देने तथा स्नान व उपवास द्वारा शरीर की सफाई रखने ही से वह शान्त हो सकती है, वैने ही काम के संबन्ध से काम की शान्ति कदापि नहीं हो सकती। ऐसा आज तक किसी ने न देखा और न सुना ही है। साँप को छोड़ने से नहीं किन्तु साँप से दूर रहने ही से जैसे हम वच सकते हैं; वैसे ही काम के सेवन से नहीं किन्तु काम सं दूर रहने ही से काम की सच्ची शान्ति हो सकती है और हम भी पूर्ण शान्त व सुखी बन सकते हैं ! यदि कोई नासारोगी सफेद मिट्टी के तेल को पानी समझ कर जलते हुये झोंपड़े पर ढाले, तो कैसा उल्टा परिणाम होगा ? क्या कभी इंधन से अग्नि शान्त हो सकती है ? कोई कहेगा, “हाँ, हो सकती है, देर सी लकड़ी ढाल देने से

आग बुझ सकती है।” हम कहते हैं, “अधिक विषय सेवन करने से फिर तुम भी अकाल में बुझ जाओगे!” एक शराबी ने ऐसा ही किया। एक दिन उसने खूब शराब पी ली। नतीजा यह हुआ कि एक ही घटे में उसकी दुर्बल बनी हुई खोपड़ी नशे के मारे फट गई और वह मर गया। यथाति राजा ने अपने पुत्र की भी आयु ली और तमाम उम्र भर उसने विषय सेवन किया, परन्तु उसकी शान्ति नहीं हुई। अन्त में क्यों वह गया, उसको क्या हो गया। इसी कारण सन्त उपदेश करते हैं:—

(भजन ध्रुव-गजल की)

“विषयो से मन को तृप्त कराना नहीं अच्छा ।
 जलती अग्नि को धी से बुझाना नहीं अच्छा ॥१॥
 सुख भोगते जगत के सभी हैं ये नाशमान ।
 तृष्णा बढ़ा के जी को फँसाना नहीं अच्छा ॥२॥
 ‘गच्छतिक्ष्म जगत’ है अन्त दुखःदायी ।
 रङ्ग रङ्ग के खेल देख लुभाना नहीं अच्छा ॥३॥
 धन धाम इष्ट मित्र रूप यौवन पुत्र कलत्र ।
 हरगिज् धमरण इनका करना नहीं अच्छा ॥४॥
 करोड़ों रुपव्या के भी गतायु फिर मिलती नहीं ।
 विषय हेतु आयु को लुटाना नहीं अच्छा ॥५॥
 छिन छिन आयु नशत है कहे ‘वामन’ सावधान ।
 दुर्लभ नर तनु मुफ्त मे गँवाना नहीं अच्छा ॥६॥
 अतएव, प्यारे भाइयो! जहाँ तक हो सके वहाँ तक
 मनुष्य को बेकाम बनाने वाले इस दुर्भर यानी कभी भी तुम न

*जाने वाला किवा बदलने वाला जो सो जगत् ।

होने वाले महापेट् व पापी काम से सदा दूर रहो । इसी में
कल्याण है ।

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।
तुष्णान्त्रयसुखस्यैते नार्हतः षोडशी कलाम् ॥

अर्थात्, निष्कामता मे यानी विषय वैराग्य मे जो सुख
भरा हुआ है उसका सोलहवाँ हिस्सा भी सुख सासार के व
स्वर्ग के समस्त विषयों में तथा दिव्य ऐश्वर्यादि मे नहीं है ।
अतः इस महाशनो महापापात्मा काम रिपु को “भगवान के
आज्ञानुसार” तुरन्त मार डालो, नहीं तो वह दुष्ट तुम्हें ही मार
डालेगा ! याद रखो ।

भजन

अनारी मन काम नरक को भूल ॥१॥

रङ्ग रूप मे रहौ लुभाना, भून गयो हरिनाम दिवाना ।
या यौवन का कौन ठिकाना, दो दिन मे हो धूल ॥१॥
असृत-भरे कलश बतलाये, धरि धरि के आनन्द मनावे ।
चमड़ की थैली है मूरख, जापे रहौ बडो फूल ॥२॥
जा सुख को चन्दा कर मानो, थुक लार बामे लिपटानो ।
छी छी छी छी ! तुमरी मति पर, विष्टा मे गयो भूल ॥३॥
कैसा भारी धोखा खाया, हाङ्गचाम पर मन ललचाया ।
'वामन' इस पर गौर किया कुछ ? यही काल को शूल ॥४॥

११—प्रकृति का स्वभाव

प्रकृति का स्वभाव अत्यन्त कठोर और दयालु है। वह अत्यन्त न्यायग्रिय है। न्याय में वह क्षमा नहीं करना जानती। न्सदाचारियों के लिये प्रकृति परम प्यारी माता है और दुराचारियों के लिये वह पूरी राज्ञसी है। वह स्वयं राज्ञसी कदापि नहीं है। वह परम दयालु जगत्माता है, केवल दुराचारियों की को वह राज्ञसी जैसी प्रतीत होती है। परन्तु दण्ड में भी हमें सुधारने का ही उसका पवित्र हेतु होता है। ठोकर खाने ही से मनुष्य सावधान होता है।

आज अत्यन्त वीर्यनाश के कारण तरुण समाज अत्यन्त नाशोन्मुख हो रहा है और दिन पर दिन रसातल को जा रहा है। चाहे तुम कितने ही अँधेरे मे और कितनी ही घालाकी से वीर्यनाश करो, अपने को कितना ही सुरक्षित व बुद्धिमान्-समझो और कुकर्मा को छिपाने की कैसी भी कोशिश करो, परन्तु वीर्यनाश होते ही मृत्यु तत्काल तुम्हारे द्वार पर आ उटती है और तुम्हारा इन्जार करती है। प्रकृति माता अपने हाथ में डन्डा लिये तुम्हारी वह नीच कृति देखती है तथा प्रत्येक अँद के लिये तुम्हारे मर्म स्थानों पर कठोर डन्डा प्रहार करती है। ज्यों ज्यों तुम वीर्यनाश करोगे त्यों त्यों वह तुम्हें मारते मारते बेदम व अधमरा कर डालेगी। तब भी थदि नहीं चेतोगे व सुधरोगे तब अन्त में तुम्हारा इन्तजार करती हुई मृत्यु की ओर तुम्हें सड़े फल की तरह फेंक देगी, तुम्हें उठा कर नरक-कुण्ड में बिठा देगी।

आज कितने ही तरुणों के बदन पर हम उन छंडों की चोटों के गहरे निशान प्रतिदिन देख रहे हैं। कितने ही हतभागी लोग महारोगियों की तरह खटिया पर पढ़े पढ़े तड़फड़ा रहे हैं। कोई गर्मी से पीड़ित है। कोई फिर भी, उन निशानों को लिये हुए समाज में इधर-उधर भूठे ही छाती निकाल कर ऐंठते हुए अकड़ कर घूम रहे हैं। कोई माला फेर रहे हैं और इधर नाड़ी भी टटोल रहे हैं, और मन में राम का नहीं किन्तु काम का जप कर रहे हैं। अब कहिये ऐसे लोगों की क्या गति होगी ? बैचारों की “इतो ऋष्टस्तो ऋष्टः” ऐसी ही त्रिशंकु की तरह दुर्गति होगी, और क्या ? दम्भावार में न दीन है न दुनिया ही है !

वचक भक्त कहाय राम के ।

६

किंकर कचन कोह काम के ॥”

बहुत से बालक तो ऐसी दुर्गति को पहुँच गये हैं कि उन्हें भात तो क्या दूध तक नहीं पच सकता, पाखाना भी साफ नहीं होता। खाना तथा पाखाना में वड़ी दुर्दशा हो गई है। भोजन कर भी लिया तो पचता नहीं। इधर खाया और उधर निकल गया। यदि पचा भी तो उसका सार वीर्य शरीर में रहने नहीं पाता। रोज स्वप्नदोष अर्थात् धातुक्षय हुआ करता है फिर छिपे छिपे वैद्यों की दूकान छूटते हैं! परन्तु उनको याद रहे कि वीर्यनाश करने वाला यदि साक्षात् धन्वन्तरि ही क्यों न हो तथापि वह भी अपने को कदापि नहीं बचा सकता। फिर दूसरे वीर्यहीनों को वह कैसे बचा सकता है? आजकल के डाक्टर वैद्य क्या धन्वन्तरि से भी ज्यादा बढ़ गये हैं? हाँ लूटने मारने में वे अवश्य बढ़े-चढ़े हुए हैं। किसी ने वैद्यों को “यमराज का भाई” कहा है, सो बहुत ही यथार्थ है। यम

तो केवल प्राणही हर लेता है पर वैद्य प्राण और धन दोनों लहू लेते हैं। दवाओं से रोग “जड़” से अच्छे नहों हो सकते। दवा से रोग थोड़ी देर के लिये दव सकते हैं सही, परन्तु कुछ अरसे के बाद वे दूसरी शक्ति मे पैदा होते हैं। “मरज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की” इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्यो-ज्यो डाक्टरो व वैद्यों की सख्त्या बढ़ती जाती है त्यों त्यों रोग और रोगियों की भी सख्त्या बढ़ती जाती है और इस बात को कोई जानना चाहता हो, तो वह अखबारों मे दवाओं के विज्ञापनों को देख सकता है। प्यारे मित्रो, विदेशी लोग इन विज्ञापनों को देख कर दिल मे क्या सोचते होगे।

हम ही अपने डाक्टर हैं।

भाइयो ! लौटो ! प्रकृति माता की शरण में आओ । वह परम दयालु है। तुम्हारा जरूर सुधार करेगी। विश्वास रखो ! प्रकृति माता की दया बिना कोई एक घटा भी नहीं जी सकता। नाक, कान, मुह, मूत्र, त्वचा, इत्यादि द्वारा, बल्कि रोम रोम से, वह हमारे भीतर का सम्पूर्ण जहर हरदम बाहर निकाल कर फेंकती रहती है और हमे चक्षा किया करती है। अतः हमे चाहिये कि प्रकृति के “पञ्चामृत का अर्थात् शुद्ध हवा, प्रकाश, पानी, भूमि व आकाश (Space) इनका रोज़ यथेष्ट पान करें और कुकर्मों को त्याग कर सुकर्मों द्वारा अपना पुनरुद्धार कर लें। उद्धार हमारे ही हाथ में है। वस्तुतः हम अपने डाक्टर हैं, गुरु हैं।

—पद (राग—असावरी)

कर्मों का फल पाना होगा ॥४०॥
क्यों न अरे तू चेत मे आवे,
सभी ठाट तज जाना होगा।

विषय भोग सं सभी तरह वच,
वचो न तो सङ् जाना होगा ॥१॥
सुर-दुर्लभ-तनु भोगी श्वानवत्,
क्या अब पशु कहलाना होगा ।
धर्माधर्म कब्ज् नहिं मान्यो,
कमे-दरख यही पाना होगा ॥२॥
अन्त समय ऐसे मन मूरख !
जंगल तेरा ठिकाना होगा ।
कुछ इस जग मे कीर्ति कमा लं,
धर्महि साथ लं जाना होगा ॥३॥
भूलि गयो कर्तव्य आपनां,
देख वहुत पछताना होगा ।
आँखें रहते अन्धा मत बन,
शुभ विवेक से तरना होगा ॥४॥
जैसा जैसा कर्म करगा,
वैसा ही फल खाना होगा ।
अब भी 'वासन' चेत मे आजा,
नहिं तो दुर्गति पाना होगा ॥५॥

“गतं न शोच्य”

“वीती ताहि विसारि दे, आगे की सुधि लेइ ।”

सचमुच हमको अब ज़खर सम्भलना होगा । जलते हुए
मकान से बाहर निकल आने मे ही दुष्टिमानी है, उसी मे जिदगी
है । यदि हम अपना कल्याण चाहते है तो महापुरुषो के
सदपदेशानुसार हमको तन-मन-धन से शीघ्रतया ज़खर चलना
होगा । माता पिता अथवा गुरु यदि अधर्ममयी आङ्गा करते हो

तो उनकी वह आङ्गा ध्रुव, प्रहाद, शुक आदि की तरह कदापि न मानो ! भीष्मपितामह ने अपने ब्रह्मचर्य के भङ्ग करने की गुरु की अनुचित आङ्गा बिलकुल नहीं मानी, तब गुरु शिष्यों में युद्ध छिड़ा । अन्त में परशुराम जी को उस महान प्रतापी अखण्ड ब्रह्मचारी, धर्म प्रतिष्ठा भीष्म के सामने हार माननी पड़ी । अहा ! क्या ही यह ब्रह्मचर्य का प्रताप है । हमको भी अपने ब्रह्मचर्य के पालन में अब ऐसा ही दृढ़प्रतिष्ठा होना चाहिये ।

“धैर्य न दूटे पड़े चोट सौ धन की ।

यही दशा होनी चाहिये निज मन की ।”

सचमुच हृदय संचाहने वालों को जैसी बुराई सरल है, वैसी भलाई भी सरल है । अतएव मनुष्य को चाहिये कि वह अपने दुर्वृत्त मन को हठपूर्वक या विवेकपूर्वक विषय से हटावे । बुराई एकाएक दूर नहीं हो सकती, यह बात सच है परन्तु “पुरुषस्य प्रथलशोलस्य असाध्यं नास्ति ।” पुरुषार्थी पुरुष के लिये संसार में कुछ भी असाध्य व अशक्य नहीं है । हृदय से उचित प्रयत्न करने पर सब कुछ सरल है । अभ्यास से असाध्य भी साध्य हो जाता है । बड़े बड़े अफीमची और शराबी भी अपनी मात्रा को थोड़ी थोड़ी घटाते घटाते अन्त में व्यसन-मुक्त हो गये हैं, इस बात को कभी न भूलो । वैसे ही हम भी सुधर सकते हैं ।

१२—मन व इन्द्रियाँ ✓

रहे शान्त जो युवा मे, शान्त धीर वह बीर।
नष्ट हुए पर बीर्य के, को न बने गम्भीर।

सच्चा कुशल सारथी वही है जो उन्मत्त घोड़ों को अपने कावू मे रखता है, उन्हे उच्छृङ्खल नहीं होने देता। वैसे ही सच्चा चीर पुरुष वही है जो कि युवावस्था मे भी प्रवल इन्द्रियों को अपने आधिन रखता है; उन्हें स्वतंत्र व स्वेच्छाचारी नहीं होने देता। शत्रुओं पर और सम्पूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त करने वाला सच्चा शूर नहीं कहा जा सकता। सच्चा शूर वही है जो मन और इन्द्रियों का स्वामी है और मन तथा इन्द्रियों पर केवल महापुरुष ही अधिकार चला सकते हैं। और कोई मनुष्य यदि सद्गुप्तेशों के अनुसार मन-क्रम-वचन से चले तो महापुरुष हो सकता है; इसमे कुछ भी कठिनता नहीं है। मैला कपड़ा जैसे पुनः साफ हो सकता है, वैसे ही विषय व दुर्व्यसन से गन्दा बना हुआ मन भी पुनः साफ हो सकता है। परन्तु अटल निश्चय व पूरी दृढ़ता होनी चाहिये। पवित्र मन माता, पिता, गुरु व मित्रों से भी अधिक उपकारी है, मन ही मनुष्य को नरक में से निकाल कर ऊचे पद पर पहुँचाता है; मन ही सुख दुःख का अमली कारण है; मन ही स्वर्ग व नरक, वंध व मोक्ष का प्रदाता है,—ऐसा भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र का वचन है। अतः मन को इस्तियार मे रखो। मन बड़ा दग्गावाज्ज्र है। मन के बायदे को कभी न मानो। “मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।” यह अटल सिद्धान्त जानो। मन को न बाँधोगे तो मन तुमको जहाँ चाहे वहाँ पटक देगा, यह निश्चय समझो। क्या आपको इसका

दालना है। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींचा जाता है उसी प्रकार पूर्वोक्त नवधा मैथुन द्वारा शरीर के समस्त परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती हैं, और शरीर के सभी अवययों के रेल की तरह बड़ा भारी धक्का पहुँचता है।

हस्यमैथुनश्च और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्त-मैथुनों द्वारा जो वीर्य शरीर से पसीज कर भीतर पतन होता है वह अंडकोष में आ ठहरता है। यह पतित वीर्य पदच्युत व कैदी राजा की तरह हतबल व तेजहीन बन जाता है। वीर्य का पतन होते ही शरीर भी उसी कण निर्बल, निस्तेज, दुख्खी व अल्पायु बन जाता है। जब तक तेल ऊपर चढ़ता है तभी तक दीपक की ज्योति प्रकाश फैलाती रहती है और ज्यो ज्यो तेल का नाश होता जाता है त्यों त्यों वह मन्द होते २ अन्त में बुझ जाती है। वैसे ही जब तक वीर्य ऊपर चढ़ता रहता है तभी तक शरीर में चमक दमक, उत्साह आनन्द व बल दिखाई देता है और ज्यों ज्यों वह नीचे उतर कर नष्ट होने लगता है त्यों त्यों चमक-दमक, उत्साह, आनन्द बल और आयु सभी धीरे पड़ जाते हैं और अन्त में जीवन-दीप भी बुझ जाता है—जीवन का सर्वनाश हो जाता।

वीर्य के ऊपर चढ़ने ही को शास्त्र में ऋर्ध-रेता करते हैं और पतन को अधरेता। अखण्ड ब्रह्मचारी में और जिसका एक मरतवे भी वीर्य पतन हुआ हो—इन दोनों में बहुत ही फर्क

*पाठकों को स्मरण होगा कि ‘‘हस्तमैथुन’’ में हमने वीर्यनाश के सभी अप्राकृतिक साधन समाविष्ट किये हैं।

होता है। ऐसे पुरुष की ऊर्ध्वनेता बनने की दैवी शक्ति बहुत कुछ नष्ट हो जाती है तथा उसका अधःपतन होता है। और यह वात, एक ही मरतवे के वीर्यनाश से विश्वामित्र का कितना भयङ्कर पतन हुआ, इस उदाहरण से भली भाँति सिद्ध होती है। वीर्य का पतन होते ही मनुष्य का भी पतन तत्काल होता है। उसकी संपूर्ण शक्तियों का ह्रास होने लगता है। ज्यों ज्यों वीर्य का नाश होगा त्यों जीवन का आवश्य नाश होगा, और ज्यों ज्यों वीर्य धारण किया जायगा त्यों त्यों जीवन का भी तारण होगा और मनुष्य बहुत उम्र तक जीवित रहेगा। ब्रह्मचर्य ही से मनुष्य सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है और उसमें दैवी शक्तियाँ प्रगट हो सकती हैं।

अब यह जानना आवश्यक है कि कितने भोजन से कितना वीर्य पैदा होता है। इसका निश्चय वैज्ञानिकों ने इस प्रकार किया है कि एक मन यानि ५४० सेर खूराक से ५१ रुधिर बनता है और ५१ सेर रुधिर से दो तोला वीर्य बनता है, यानी “एक तोला वीर्य के बराबर चालीस तोला किंवा आध सेर खून” यह उनका सिद्धान्त है।

यदि नीरोग मनुष्य सेर भर खूराक रोज़ खावे तो ४० सेर खूराक ४० दिन मे खावेगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि चालिस दिन की कमाई दो तोला वीर्य है। इस हिसाब से ३० दिन की अर्थात् एक महीने की डेढ़ तोला हुई।

वीर्य का नाश

एक बार मे मनुष्य का वीर्य डेढ़ तोला से कम क्या निकलता होगा जो कि ३० दिन की कमाई है। अब जरा

से सुष्टि नष्ट होगी। ऐसा शका करना ही व्यर्थ व मूर्खतापूर्ण है। प्रकृति शान्त होते हुये भी 'अनन्त' है, बस इसी एक वाक्य में इस प्रश्न का मुँह-तोड़ उत्तर है।" हमारे ब्रह्मचारी होने से अनन्त अर्थात् अन्त-रहित प्रकृति का कदापि अन्त नहीं हो सकता, यह बात हमे कभी न भूलनी चाहिये। अतः मित्रो ! प्रथम अपने ही उद्धार की कोशिश करो। क्योंकि आत्मोद्धार ही लोकोद्धार है। यदि ऐसा न करांगे तो तुम्हारी चमगीदड़ की भाँति उलटी स्थित होगी, निश्चय जानो।

११—गृहस्थो में ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य समाप्याय गृहधर्म समाचरेत् ।
ऋणत्रयविमुक्त्यर्थं धर्मेणोत्पादयेत् प्रजाम् ॥१॥

ब्रह्मचर्य की अवस्था पूर्ण होने के बाद पचोस वर्ष की युवा-वस्था में गृहस्थ धर्म को स्वीकार करे और ऋणत्रय विमुक्त्यर्थ (देव-ऋण, ऋषि-ऋण व पितृ-ऋण इनसे छुटकारा पाने के हेतु) धर्म की विधि से सुप्रजा निर्माण करे न कि कुप्रजा।

शास्त्रों में हमारे आचर्यों ने प्रकृति के नियमानुसार ब्रह्मचर्य के नियम पहले ही से बाँध रखे हैं। प्रकृति के नियमों के तोड़ने से विसी का भला नहीं हो सकता है। यदि उन नियमों के अनुसार चले तो मनुष्य खो के रहते हुये भी ब्रह्मचारी हो सकता है। अखण्ड ब्रह्मचारी में और गृहस्थ ब्रह्मचारी में यद्यपि वहुत फँक होता है तब भी धर्म-नियम के अनुसार चलने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी भी महान् तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, मनस्वी अर्थात्

मनोनियहो व सामर्थ्य-सम्पन्न होता है। जिस स्थान में सच्चा ब्रह्मचारी पहुँच सकता है उसी स्थान मे सच्चा गृहस्थ भी जा सकता है। परन्तु आज सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी भारत मे कितने होंगे? बहुत ही कम। यह नितान्त सत्य है कि सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी के न होने से ही भारत गारद हो रहा है, घर घर में कुसन्तान फैल गई है, जो कि १२ वर्ष की उम्र के बाद ही अपने ब्रह्मचर्य का सत्यानाश करने मे प्रवृत्त होती है। स्वयं माता-पिता ही अपने कन्या-पुत्रों के ब्रह्मचर्य के नाश का बाल विवाह द्वारा खुल्लम खुल्ला यथेष्ठ प्रवन्ध कर रहे हैं। भला ऐसे नादानों से खुद उन्हीं की नहीं, तो देश की भलाई की आशा कैसे की जा सकती है? जो प्रकृति के नियमों को पैरों के तले कुचलता है, उसे प्रकृति भी कठोरता से कुचल डालती है। बहुत से विवाहित पुरुषों का स्थाल है कि अपनी धर्मपत्नी के साथ महीने मे चाहे जब, हफ्ते मे कोई भी दिन और रात मे चाहे जितने मरतड़े कितने ही काल तक, विषयोभोग करना विल्कुल शाश्वत संगत और ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार है, इसमे कुछ भी पाप वा अधर्म नहीं है और न उसमे कुछ हानि ही होती है। परन्तु यह स्थाल अत्यन्त गलत और महा नाशकारी है। भाइयो! जरा प्रकृत की ओर तो देखो? तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों कितना बलहीन है? तथा पशुओं की जननेन्द्रिय-सामर्थ्य कितनी अल्प व नियमित है? इस पर से मनुष्यों को, जो कि घोड़ा, वैल, हाथी, सिंहादिकी से कम शारीरिक सामर्थ्य रखता है, कितना! अत्यल्प व अत्यन्त नियमित विषय सेवन करना, चाहिये, इसका आप ही हिसाब लगाइये! सच कहा जाय तो मनमानों विषय सेवन करने वाला पशुओं से भी गया बोता

है। अष्टपियों का सिद्धान्त है कि:—

ऋतावृत्तौ स्वदारेषु संगतिर्या विधानतः ।

ब्रह्मचर्यं तदैवोक्तं गृहस्थाश्रमवासिनांभ् ॥

—श्रीयाज्ञवल्क्य

ऋतुकाल में अपनी खी से (धर्मपत्नी से) विधियुक्त अर्थात् शास्त्रानुसार केवल सन्तान के हेतु समागम करने वाला पुरुष, गृहस्थाश्रम में रहते हुये भी ब्रह्मचारी ही है। ‘सन्तानार्थं च मैथुनम्’ यह स्पष्ट व सख्त शास्त्राङ्गा है, याद रखें। श्रीमतु महाराज कहते हैं—“मास में ऋतुकाल में केवल दो ही रात्रि में जो धर्म-शास्त्रानुसार खी सेवन करता है वह धर्मात्मा पुरुष खी रहते भी ब्रह्मचारी है।”

इसमें का “ऋतुकालक्षण्य” यह शब्द अत्यन्त महत्व का है। ऋतुकाल का मतलब खी के रजोदर्शन काल का चौथा ही दिन नहीं है। उस दिन यदि शिवरात्रि एकादशी अथवा नवरात्रि आया

*ऋतुकाल का सच्चा अर्थ जानना हो और घर में ‘हीरे’ निर्माण करने हो तो लेखक की ‘‘मन-वाचिकृत सन्तति’’ नामक अत्यन्त महत्व पूर्ण करीब ४०० पृष्ठों की भौतिक किताब जल्दी पढ़ो, मनन करो व आचरण में लाओ। इसमें एक एक नियम लाख लाख रुपयों का है। किताब हृदय में ही रखने योग्य है। एक हजार आर्डेस आने पर छुपवाना शुरू कर देंगे। मूल्य दो रुपया रहेगा। किताब में लगभग सात आठ सुन्दर चित्र भी रहेंगे।

आर्डेर भेजने का मुख्य पता:—

मैनेजर, राष्ट्रोद्धार कार्यालय,

बडोदा (BARODA)

हो तो ? अथना घर मे ही कोई मर गया तो ? क्या उस दिन कामरिपुचरितार्थ करना ही होगा ? नहीं कदापि नहीं ! वैसा करना पूर्ण अधर्म च महापाप होगा ।

‘ उस इससे अधिक हम यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते । विष भी यदि डाक्टर की राय से खाले तो वह भी अमृत के तुल्य फल देता है, वैसे ही अपनी खी के सेवन भी यदि धर्म-शास्त्रानुसार सुतिथि, सुनन्त्रव का विचार कर, प्रमाण मे करे तो वह भी परम कल्याणकारी होता है । ‘अ-प्रमाण’ से निरसन्देह नाश है । प्रमाण से लेने पर विष भी रोगियो के लिये अमृत बन जाता है । कुसमय पर बीज बोने वाला किसान छूब जाता है । ठीक यही न्याय अपनी खी के सेवन मे समझ लीजिये । याद रखो, धर्मानकूल चलने ही से हम गृहस्थी मे भी; ब्रह्मचारी बन सकते हैं और घर मे जैसे चाहे वैसे शूर, वीर श्रेष्ठ पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते हैं । अन्यथा पर-दारा गमन न करने पर भी, मनुष्य व्यभिचारी पद को प्राप्त होता है और उसीकी सब तरह से दुर्गति होती है ।

धर्मार्थी यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवशानुगः ।

श्रीप्राणधनदारेभ्योः क्षिप्रं स परिहीयते ॥

जो धर्मतत्व का परित्याग करके, इन्द्रिय-वश हो सेच्छाचार अर्थात् अपनी मनमानी करता है, शीघ्र ही, धन, प्राण खी पुत्रादि सभी नष्ट होकर, उसकी महान दुर्गति होती है । और जो धर्मतत्वानुसार चलता है, उसको देखते ही देखते सब तरह से उत्कर्प होता है और अन्त मे सद्गति होती है । “तस्मात्सर्व-प्रयत्नेन धर्म शुक्रं च रक्षयेत् ।” इसीलिये सर्व प्रकार से प्रयत्न

पूर्वक धर्म व ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिये क्योंकि धर्म ही जीवन है और अधर्म ही मृत्यु है। तथा ब्रह्मचर्य ही जीवन है और धीर्यनाश ही मृत्यु है।

१५—बाल-विवाह

बाल-विवाह प्रत्यक्ष काल-विवाह ही है। यह पूर्णतया ब्रह्मचर्य का नाशक है। बाल विवाह सर्वथा धर्म विरुद्ध व अप्राकृतिक है। तथा वेद शास्त्र के प्रतिकूलङ्ग है। प्रकृति के नियमानुसार ही धर्मशास्त्र में नियम है। बाल-विवाह प्रकृति एवं धर्म के विरुद्ध कैसा है सो अब सुन लीजिए—

(१) जो पेड़ जल्दी बढ़ते, जल्दी फूलते-फलते हैं। (जैसे केला, पपीता, रेड इत्यादि) वे उतने ही जल्दी नष्ट भी होते हैं। वैसे ही जो वालक वानिकायें जल्दी व्याही जाती हैं, जल्दी ऋतु मती होती हैं, केवल ऋतु प्राप्त होना यही खी की युवावस्था का

*वेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि यथाकमम् ।

अविघ्नुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत ॥

सबसे श्रेष्ठ स्मृतिकार साक्षात् वेदमूर्ति मनु जी कहते हैं—जब तक लड़का तीन दो वा एक वेद पूर्ण न सीख ले और कम से कम २५ वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन-कर अपने आपको गृहस्थी चलाने के लिये पूर्ण समर्थ न बना ले तब तक अपनी शादी कदापि न करे, यही वेद की आज्ञा है। लियो के लिये भी ऐसी ही आशा है। इसके लिये प्रमाण :—

ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम् ।

अनद्वान ब्रह्मचर्येण अश्वो घासं जिगीर्षति ॥

लक्षण नहीं है। दुध-मुँहे दाँत को ईख चूसने के लायक समझना घोर मूर्खता है। ऋतुकाल का सच्चा अर्थ समझो ! कम से कम गर्भाधान के समय की आयु १६ वर्ष की होनी चाहिए और पुरुष की २५ वर्ष की और जो जल्दी वच्चे चाली होती हैं वे बहुत जल्द रोगप्रस्त हो सृत्यु को प्राप्त होती हैं। प्रत्यक्ष उनकी ही यह हालत है, तब फिर उनके सन्तान की कौन कहे ? “वाप स बेटे सवाई” जल्दी मरते हैं। तदनन्तर माता पिता रोते हैं और अपने ही हाथ से अपने कन्या-पुत्रों को चिता पर लिटा कर फूकते हैं और अपना काला भूँह लेकर घर वापस आते हैं। चाह रे प्रेम !

(२) जो पेड़ जल्दी नहीं बढ़ते (जैसे आम, इमली, अमरुद्द इत्यादि) और जल्दी फूलते-फलते नहीं वे जल्दी मरते भी नहीं। वैसे ही जो वालक वालिकायें ज्यादा उम्र में व्याही जाती हैं और गर्भाधान के समय छोटी की १६ व पुरुष की २५ वर्ष की आयु होती है और जो धर्म नियमों के अनुसार चलते हैं, वे निस्सन्देह सौ वर्ष तक जीवित रहते हैं, ऐसा भीष्म-पितामह का सिद्धान्त है। परन्तु अकाल हो में माता-पिता वने हुए अकाल ही में यम-पुर सिधारते हैं। “अधर्मज्ञा दुराचारात्ते भवन्ति गतायुषः ।”

—श्रीभीष्म

(३) घास की अग्नि जैसी जल्दी बढ़ती है वैसी ही जल्दी बुझ भी जाती है और खैर, आम, इमली की अग्नि जल्दी नहीं बढ़ती और इस कारण जल्दी बुझती भी नहीं। “जो जल्दी बढ़ता है सो जल्दी गिरता है” यही प्रकृति का नियम है।

(४) आम को जब और आती है तो उसमें से बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। फिर छोटे छोटे फल (अम्बिया) लगते हैं, उनमें

से भी बहुत नष्ट होते हैं। फिर आँखेले जैसे बढ़े होते हैं तिसमें से भी बहुत कुछ नष्ट होते हैं। जब वे और भी पुष्ट होते हैं तब कहीं वे आखिर तक उस पेड़ पर स्थिर रह सकते हैं। वैसे ही जो बालक-बालिकायें बचपन में ही व्याहे जाते हैं उनमें से बहुत भर जाते हैं, जिसका अनुभव आज प्रत्यक्ष हम आप कर रहे हैं, और जो पचीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन कर गृहस्थाश्रम में विधियुक्त प्रवेश करते हैं वे ही केवल सौ वर्ष तक जीवित रह कर जीवन का पूर्ण आनन्द लूटते हैं।

(५) कच्ची कलियाँ तोड़ने से पुष्पों की महक मारी जाती है। उनमें सुगन्धि नहीं मिल सकती। कच्चे फल, रस हीन कसौले और रोगकारी होते हैं। कच्चा भोजन पेट में अनेक रोग पैदा करता है। वैसे ही कच्चेपन में विवाह करने और वीर्य को नष्ट करने से अर्थात् अ पक वीर्य पात से नपुंसकता, दुर्वलता क्षय, प्रसेहादि भीषण रोग उत्पन्न होते हैं, जो उस व्यक्ति को अकाल ही में मृत्यु की गोद में पहुँचने में पूर्ण सहायक बनते हैं।

(६) कच्चा वीज कोई भी किसान खेत में नहीं बो सकता, क्योंकि उसमें खेती का और वीजवाले माली दोनों का नाश होता है। किसान लोग खेत में बोने वाले वीज को प्राण के तुल्य सम्भाल कर रखते हैं। यदि कभी भूखे भी रहना पड़े तो भी कुछ परवाह नहीं करते, परन्तु उस वीज को झटुकाल (फसल) तक हाथ नहीं लगाते। वैसे ही मनुष्य को भी अपने वीर्यरूपी वीज को २५ वर्ष तक पूरे तौर से सम्भालना चाहिये और नव-मैथुन से सर्वथा बचा रहना चाहिये। “जैसा बोओगे वैसा काटोगे” यह ध्यान में रखें।

(७) कच्चे भट्टो मे या कच्चे काठ मे घुन जलदी लग जाता है और पक्के मे विनकुल नहीं लगता। वैसे ही वचपन मे बीर्य को नष्ट करने वाले, जब गाँव मे कोई रोग फैलता है तब सब से पहले कान के शिकार बनते हैं, वैसे ही २५ वप वाले ब्रह्मचारी शिका॒र नहीं बनते। यथार्थ मे ब्रह्मचर्य ही जीवन है और बीर्यनाश ही सृत्यु है।

(८) भट्टो मे कम पका हुआ घड़ा (सेवर घड़ा) पानी के संयोग से बहुत जल्डा दूट जाता है, परन्तु पक्का नहीं दूटता। वैसे ही कच्चे बीर्य का पुरुष स्त्री संयोग से अथवा अनुचित बीर्यपात से जलदी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।

प्रकृति के इन आठ प्रमाणों से आगे अब भली भाँति समझ लिया होगा कि “वाल-विवाह प्रत्यक्ष कान विवाह है।” “विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्” अर्थात् सच्चा विद्यार्थी वडी है जो ब्रह्मचारी है। वह किसा वात मे असकन नहीं होता क्योंकि उसकी बुद्धि, प्रतिभा, विचार-शक्ति, स्मरणरक्त आदि सभी शक्तियां तात्र होती हैं। व्यायभ्रष्ट विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्ति मे पूर्ण असरूल सिद्ध होता है। हा ! जिस देश मे विद्यार्थी-अवस्था ही मे—वचन ही मे—ब्रह्मचर्य का नाश किया जाता है, लड़के को तैरना भीखने के पहले ही जो माता पिता उस वे वारं के गले मे स्त्री रुग्ण पत्थर वॉधकर उन दुस्तर ससान-ज्ञागर मे ढक्केन देते हैं, उस देश को बन्नति कैसे हां सकती है ?

कन्या यच्छ्रुति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया ।

कुद्राय कुशीनाय स प्रेतां जायते नरः ॥

श्री भगवान् स्कन्ध कहते हैं—“जो पुरुष अन अथवा दहेज के लालच सं अपनी अबोध कन्या किसी वृद्ध को—खूसट बूढ़े को, नीच को, दुराचारी व्यभिचारी को, कुरुप को, अर्थात् अन्धे, लगड़े, लज्जे, रोगी, कुशड़े, कोढ़ी अपाहिज—इनमें से किसी को अथवा दुर्गुणी, दुर्व्यसनी को यदि व्याह दे तो वह मरने के बाद नीच पिशाच योनि में बराबर जन्म लेता है और अपने नीच कर्मों के फल भोगता है।

बाल-विवाह तथा वृद्ध-विवाह आदि दुष्ट-विवाहों की कुप्रथायें उठा देने ही से देश में ब्रह्मचारी बालक-बालिकायें उत्पन्न हो सकती हैं और उसकी बागडोर एकमात्र माता पिताओं ही के हाथ में है। अतएव ऐ माता-पिताओ! अब विवेक से काम लो। लक्षीर के फकीर मत बनो। धर्म के तथा प्रकृति के नियमानुसार चल कर पुण्य के भागी बनो और कुल तथा देश का उद्घार करो।

१६—वीर्य का प्रचण्ड प्रताप

समुद्रतरणे यद्वत् उपायो नौः प्रकृतिर्ता।

ससार तरणे तद्वत् ब्रह्मचर्यं प्रकृतिर्तम्॥१॥

“जैसे समुद्र के पार जाने के लिये नौका ही श्रेष्ठ साधन है वैसे ही इस भव-सागर से पार जाने के लिये अर्थात् सब दुखों से मुक्त होने के लिये ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट साधन है।” क्योंकि “ब्रह्मचारी न काचन आर्तिमाच्छ्रुति।” अर्थात् “ब्रह्मचर्य ही से सम्पूर्ण सुखों की उत्पत्ति है” ऐसी श्रुति है।

सम्पूर्ण विश्व में प्राणिमात्र में जो कुछ जीवन-कला दिखाई देती है वह सब ब्रह्मचर्ये ही का प्रताप है। जीवन-कला में सौंदर्य

तेज, आनन्द, उत्साह, सामर्थ्य, असामान्यता, मोहकता अर्थात् श्राकर्षकत्व व सजीदत्व आदि अनेकानेक उच्च वातो का समावेश होता है। जैसे हाथी के पैर मे सभी जीवों के पैर समाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचर्य ही मे सब कुछ आ जाता है। 'एकहि साधे सब सधे' ऐसा शक्ति-सम्पन्न साधन यदि विश्व मे कोई है तो वह एक मात्र ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रयत्न पूर्वक एकमात्र ब्रह्मचर्य ही को सम्भालो। क्योंकि ब्रह्मचर्य ही सम्पूर्ण शक्तियो का खजाना है।

जो ब्रह्मचारी है उसमे दैवी तेज कूट कूट कर भरा रहता है। आपकी आँखो मे जो इतनी व्यांति है वह किसका प्रभाव है? गाल पर गुलाबी छटा, मुख पर कमनीयता, छाती मे अकड़, चाल मे फौजी ढङ्ग आदि यह किसका प्रताप है? क्लास मे प्रथम नम्बर रहना, खेल मे अग्रगण्य रहना, कुश्ती मे किसी से हार न जाना, बड़े भारी बोझ को सहज ही मे उठा लेना, हाथ मे लिया हुआ काम पूरा करना, एक शब्द ही से दूसरो को वश में कर लेना, बड़ी बड़ी सभाओं मे खड़े होते ही अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज से बड़े बड़े विद्वानो की अच्छी अच्छी युक्तियां अपनी वाक्धारा के प्रभाव मे वहा देना, अत्यन्त निर्भयता, साहस तथा हृद निश्चय का होना—यह सब किसका प्रताप है? निश्चय जानिए यह सब केवल ब्रह्मचर्य ही का अद्भुत प्रताप है। कुमार अवस्था मे सम्भल कर चलने के ही ये सब चमत्कार हैं।

ये तपश्च तपस्यन्ति कौमारा ब्रह्मचारिणः ।
चिद्यावेदन्तस्नाता दुर्गाण्यपि तरन्ति ते ॥

जां कुमार ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तपक्ष के तपस्त्री है और जिन्होंने सुविद्या (वेद) से अपने को पवित्र बना लिया है वे ही केवल अद्भुत और कठिन से कठिन कर्मों को कर सकते हैं और इस दुस्तर संसार से तर सकते हैं ।”

ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्बिजयी होते हैं, उन्हे कभी अपशंश नहीं मिलता । सम्पूर्ण अपशंश का मूल्य एक मात्र वीर्य-हीनता ही है ! वीर आभिमन्यु का नाश क्यों हुआ ? वह समर में जाने के पहले भारत-वश विस्तार का “वीज” आरोपण करके गया था । पृथ्वीराज क्यों पङ्कड़ा वा मारा गया ? कहते हैं युद्ध में जाते समय कमर उसकी खी ने कस दी थी ! जो वीर्य को नष्ट करता है, वह हर जगह नष्ट किया जाता है और जो वीर्य-का धारता है, वही सब जगह विजयी होता है । सच्चा ब्रह्मचारी काल का भी काल होता है ! दुरमन भी उसके सामने कान्तिहीन पढ़ जाते हैं । “आत्मिरु तेज” जिसको अंग्रेजी में परसनल म्यूग्नेटिज्म (Personal Magnetism) अथवा तेजोबल यानी परसनल ओरा (Personal Aura) कहते हैं, ब्रह्मचारी में कूट कूट कर भरा रहता है, जिसके प्रताप से लोग उस पर छनायास लट्टू हो जाते हैं । वह जो कुछ कहता है, वहां प्रिय व मत्य मालूम दर्ने लगता है और सब के चित्त में उसके लिये पृथ्य भाव पैदा होता है ।

एक धनी अच्छे कपड़े पहिनता है; चेहरा भी उसका सफेद होता है, पर उसकी तरफ देखते ही हमारा कुछ भी अपराध न करने पर भी, हम में एकाएक उसके लिये तिरस्फार बुद्धि

“‘ब्रह्मचर्य’ दग्धपः” ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रम्भ तपश्चर्या है ।

जागृत होती है। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण उसकी बीर्यहीनता ही है। दूसरा एक कोई गरीब का नवयुवक सतेज वालक होता है, परन्तु उसे देखते ही मनुष्य के चित्त में उसके लिए एकाएक स्नेहभाव जागृत होता है। यह किसका प्रताप है? यह सब बीर्यपुष्टता वा ब्रह्मचर्य का ही दिव्य प्रताप है। सारांश शुकसचय ही स्नेह का एक मात्र आदि कारण है, यह बात अन्तर अन्तर सत्य है।

स्वामी विरोक्तानन्द जय शिकागो (अमेरिका) की प्रचण्ड विद्वत्सभा में खड़े हुये, नव वर्हा के समस्त विद्वानों को उन्होंने केवल पैंच हाँ मिनट में कठपुतलियों की तरह सुख कर लिया! उनकी अच्छी अच्छी युक्तियों को अपनी वाक्य शक्ति प्रवाह में जला ही मेरा दिया और लोगों को अपना प्रण व स्थायी भक्त बना निया। यह किसका प्रताप है? यह केवल ब्रह्मतेज ही का प्रताप है, जो कि एकमात्र ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त हो सकता है और अन्य किसी से नहीं। एक विद्वान आता है तीन घण्टे व्याख्यान देता है और लोगों को अपनी वाक्सामर्थ्य से हिला छोड़ता है, पर लोग घर पर जाते ही वह सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? यह सब बीर्यहीनता के ही बदौलत! दूसरा एक ऐसा ही मामूली मनुष्य आता है, जो चार ही शब्द सुनाता है, परन्तु वे ही जो चार शब्द मनुष्य आखिर दृम तक नहीं भूल ग। यह किसका प्रताप है? यह सब आत्मतेज का अर्थात् बीर्यवत्ता का प्रताप है! बीर्य अष्ट पुरुप कभी आत्मवर्ण नहीं हो सकता और न वह स्थायी प्रभाव ही हान सकता है, चाहे वह किर जटा बढ़ाये हो, चाहे मूढ़ मुंडाये हो अथवा चारों ओर का ज्ञाता हो! कहा है—एकतश्चतुरा

वेदः ब्रह्मचर्यं तथैकतः ।” एक तरफ चारों वेदों का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पुण्य, दोनों में ब्रह्मचर्य ही का पुण्य विशेष है ।

ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही श्री भीष्मपितामह के सामने उनके महान् प्रतापी गुरु परशुराम जी को हार माननी पड़ी । इतना ही नहीं, किन्तु श्रीकृष्ण भगवान को भी उनके सामने अपना प्रण भूलकर आखीर में झुक ही जाना पड़ा । अहा ! कहते दीवें खड़े हो जाते हैं । श्री हनुमान जी ने एक ही धूंसे से इतने बड़े भारी प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया और उसके मुख से खून बहाया । एक ही उड़ान में समुद्र लाँघना, बड़े बड़े पर्वतों का सहज ही में उठा ले आना और काल के मुँह में थप्पड़ लगाना यह किसका सामर्थ्य है ? यह सब अखण्ड ब्रह्मचर्य का ही सामर्थ्य है ? ब्रह्मचर्य से मनुष्य में निसंशय अद्वितीय ब्रह्मतेज प्रकट होता है, जिसके कारण वह बड़े बड़े अद्भुत कार्य बड़ी आसानी से कर दिखाता है । आज तक जो कुछ बड़े बड़े धार्मिक व सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, वे सब ब्रह्मचारियों ही के द्वारा अथवा ब्रह्मचर्य ही के बल पर हुये हैं ।

बीर्यहीनता के कारण आज हम लोगों को अपने पूर्वजों की अद्भुत शक्तियों में भी संदेह प्राप्त हो रहा है । क्यों न हो ! हमारे ही सौं वर्ष तक जीवित रहने का यदि हमें सन्देह है तो फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिये सन्देह प्राप्त होना स्वाभाविक बात है ! पुष्पक विमान के लिये भी तो हमें पहले ऐसा ही सन्देह था । परन्तु आज जब प्रत्यक्ष विमानों को देख रहे हैं तब चुप मार कर सिर हिला कर कहने लगे कि “होगा भाई, ये लोग यन्त्र से चलाते हैं परन्तु

हमारे पूर्वज विमानों को मन्त्र से भी चलाते रहे होंगे ” श्री भीष्म-पितामह, अपरशुराम जी और ययातिपुत्र, इन्होने अरनं पिताओं के लिए और अनेकों ऋषि-कुमारों ने केवल परोपकारार्थ दूसरों के लिए ब्रह्मचर्य को धारण किया था । परन्तु आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम खुद अपने ही उपकार के लिये ब्रह्मचर्य को पाल नहीं सकते । भला इससे बढ़कर हमारे आत्मिक पतन का और सुन्पष्ट वा पुष्ट ग्रामाण दूसरा कौन सा हो सकता है । निर्वार्य पुरुष को सभी वातें असम्भव सी जान पड़ती हैं । फलतः ब्रह्मचारी पुरुष के लिये संसार में तो क्या त्रिभुवन में भी कोई वात असम्भव व अप्राप्य नहीं । श्री भगवान् शंकर कहते हैं—

सिद्धे विन्दौ महायने कि न सिद्धथति भूतले ।

यस्य प्रसादान्महिमा ममाये तादृशो भवेत् ॥

अर्थात—“महान परिश्रम पूर्वक विन्दु को साधने वाले अखण्ड ब्रह्मचारी के लिए त्रिभुवन में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो असम्भव व असाध्य हों । ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ही तुल्य अर्थात ईश्वर तुल्य ही सर्वत्र वन्दनीय व पूजनीय बन जाता है ।”

बस हो गया । इस त बढ़ कर ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करना मानवी शक्ति के बाहर है । ब्रह्मचर्य की महिमा अपरपार है । केवल सच्चे ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा का अनुभव कर सकते हैं ।

अतः आत्-भगनी-मित्रगण ! तुम भी ब्रह्मचर्य का शक्ति मर पालन कर उसकी प्रचण्ड शक्ति की दिव्य छटा अनुभूत करो । यद्यपि तुम्हारे हाथ से आज तक बहुत कुछ अपराध

हुए है, तो भी कुछ हरज नहो । उन्हे भून जाओ । 'ब्रह्मचर्य' प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः । 'यह कपिलमहामुनि का मिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के अनुसार आज भी हम फिर स ब्रह्मचारी बन सकते हैं और तन-मन-धन स वीर्यधारण कर अपना नथा देश का पुनरुद्धार कर सकते हैं क्योंकि "वीर्यधारण ब्रह्मचर्यम्" वीर्यधारण का नाम ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य मे सज्जी शक्ति है और शक्ति मे ही सज्जी मुक्ति भी है ।

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं—“सच्चे दिन से मेरी शरण आने से वड वडे पापात्मा भी पुण्यात्मा वा महात्मा हो गये हैं । तुम भी मेरी शरण आओ । मुझे सबत्र व्यापमान देखो । प्रत्येक खी मे मातृभाव रखो । स्त्री मात्र मे मेरा ही रूप देखो । मै तुम्हारा अवश्य अवश्य उद्धार करूँगा ।

अह ! भगवान की इस आङ्गानुसार यदि हम छः ही मास तक ब्रह्मचर्य का मन-क्रम-वचन से सज्जा पालन करके देखें तो अपना बहुत ही रंग बदला हमे प्रत्यक्ष जान पड़ेगा, चेहरे की पाण्डुरता नष्ट हो, चेहरा तेजःवो बन जायगा । आँखों को ज्योति बढ़ जायगी; शरीर को दशा बहुत कुछ सुधर जायगी । आत्म-विश्वास बढ़ जायगा और आत्म विश्वास बढ़ जाने से हम आत्मोन्नति के पथ मे और भी अप्रसर होगे और चारों ओर अपनी कीर्ति-सुगन्धि फैला कर सभी के मुख से धन्य धन्य कहलायेगे ।

“भजन ।”

“वार वार समझाय रहा हूँ,
मान ले रे मन मेरी कही को ॥१॥

“एको ब्रह्म पूर्ण सब जग मे,
द्वोड कपट की गांठ गही को ॥२॥
‘दुख सुख जो वीती सां वीतीं,
याद न कर ! वरवाद वही को ॥३॥
“जान्कीदास सुमिरि श्री रघुवर,
गई सो गई, अब राख रही को ॥४॥

१७—आज्ञान का फल मृत्यु है

स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते ।
रत्य भ्रमति ससारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते । १॥

“मनुष्य अपने ही कर्म करता है, अपने ही उसके भले-बुरे फल भोगतः है, अपने ही कर्म से इस कराल ससार में चक्कर लगाता है और अपने की कर्मों से इन सब से मुक्त भी होता है ।”

श्री मनु महाराज कहते हैं:— किया हुआ कुर्म व अधर्म कभी निष्फल नहीं होता । चाहे जंगल मे भाग जाय, पर्वत में छिप जाय, आकाश मे उड़ जाय, चाहे पाताल में धुस जाय, कही भी पाप कर्मों से लुटकारा नहीं होता ? पाप का भूत सिर पर सदा सवार ही रहता है ? अधर्म का फन जल्दी नहीं मिलता केवल इसी कारण आज्ञानी व मोहान्ध लोग पाप से नहीं डरते । परन्तु निश्चय जानो कि वह पापाचरण धोरे धीरे तुम्हारे सुख की जड़ों को वरावर काटता ही चला जा रहा है ।”

यदि वालक जानते होते कि उनके ही किये हुए कुकर्मों के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है; उनके कुकर्मों के फन उन्हीं

को भोगने पड़ते हैं, उस समय दूसरा कोई भी साथी नहीं होता है; यदि वे जानते होते कि काम से मनुष्य बैकाम बन जाता है और अकाल ही में मर जाता है; तो वे क्या कभी कुकर्मों में प्रवृत्त होते? कदापि नहीं! अज्ञान ही से मनुष्य कुकर्मों में प्रवृत्त होता है और अपना नाश कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अज्ञान ही से मनुष्य गहुँ में जा गिरता है। जान बूझकर गहुँ में कूद पड़ने वाले को एक तो परोपकारी महापुरुष समझना चाहिये या तो स्वार्थान्ध मोहान्ध पतित पुरुष समझना चाहिये। भला ऐसे आत्मधाती को कौन तार सकता है?

यदि किंतना ही बड़िया पक्वान्न तुम्हारे सामने रखा जाय और तुम्हे यह मालूम हो जाय कि इसमें विष मिलाया हुआ है तो क्या कभी तुम उस पक्वान्न को खाओगे? हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम उस पक्वान को कदापि नहीं खाओगे! बल्कि वहाँ से तत्काल उठ के चले जाओगे। वैसे ही सज्जा आत्मोद्धारक खियों के और अन्य मोहक पदार्थों के बाहरी रगरूप में कदापि नहीं भूलता वह फौरन वहाँ से हट जाता है और अपने को बचा लेता है। अज्ञानी व मोहान्ध पुरुष ही उसमें फँसते हैं और दीपलुध पतझ की भाँति जल के खाक हो जाते हैं। अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान ही जीवन है! “ज्ञानाभिः सर्वं कर्माणि भस्म-सात् कुरुतेऽर्जुन! ” भगवान कहते हैं:—ज्ञानाभि से मनुष्य के सम्पूर्ण पाप-कर्म दर्थ हो जाते हैं और शुभ कर्म से उनका उद्धार होता है।

अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने बालक-बालिकाओं को, उनके माता-पिताओं को और सम्पूर्ण गुरु जनों को यथेष्टरूप में

सचेत कर दिया है। अब वे इस प्रन्थको पढ़ने पर ऐसा कदापि नहीं कह सकते कि 'हमे मालूम नहीं था।'

अब आप लोगों को वीर्य-रक्षा के अनूठे व "स्वानुभूत" नियम बतलाये जाने हैं, जिनके द्वारा आप विषयों से निश्चय-पूर्वक वच सकते हैं और ब्रह्मचर्य की भर्तीभाँति रक्षा कर सकते हैं। इन नियमों के प्रताप से हम सपली होते हुये भी अखण्ड ब्रह्मचर्य का अभंगपालन कर रहे हैं। फिर जिनके स्त्री नहीं हैं, वे अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ होगे, इसमें सदैह ही क्या है? यदि एक भी पुरुष, वालिका वा बालक इन नियमों के अनुसार चल कर ब्रह्मचर्य द्वारा अपना उद्धार कर ले तो लेखक उस व्यक्ति का बहुत उपकृत होगा और अपने को धन्य समझेगा।

भगवान् आपको सुबुद्धि व आत्मिक बल प्रदान करे!

ॐ! आपका नम्र सेवक,

शिवानन्द

*पर अब ता० २९-१-१९२६ शुक्रवार के दिन हमारी महाभार्य शालिनी सौ० सती पद्मी 'कैलाशवासिनी' अर्थात् चिर 'समाधिस्थ' हुई है। श्री शिवेच्छा। ओ३म्? शिवानन्द।

सूचना—यदि किसी को ब्रह्मचर्य के विषय में किसी शका का समाधान करना हो तो निम्नोक्त पते पर पूछ सकते हैं। परन्तु उत्तर पाने के लिये टिकिट या रिप्लाई कार्ड अवश्य भेजना होगा।

पता:—शिवानन्द C/O प्रो० मार्णिकराव, वडौदा।

१८—वोर्य-रक्षा के अनुठे नियम

नियम रहला—“पवित्र सकलप !”

✓ वक्तव्य—सकलप उन विचारों का नाम है जिसमें पूर्ण विश्वास भरा हो। परमात्मा विश्वास में होता है, यह बात हमें कभी न भूलनी चाहिये। यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सांचकर सोवे कि ‘आज मैं चार बजे उठूँगा, तो निश्चय जानो कि उस मनुष्य की आँखे चार बजे अवश्य खुल जाती हैं। अगलस्थवश यदि वह फिर से सो जाय तो दूसरी बात है। सामान्य विचारों में यदि वह शक्ति है तो श्रद्धा या हृश्य भावना पूर्ण विचारों से कितनी प्रचड़ शक्ति होती होगी, इसका आपही अनुमान कर सकते हैं।

एक मनुष्य गर्भी के दिनों में घाम से अत्यन्त व्याकुल हो गया था। दूरी पर उसे एक पेड़ डिखाई दिया। वैसे ही वह भागता हुआ बहाँ गया। पेड़ की शीतल छाया से उसे बहुत ही सुख उपजा। वह था “कल्प वृक्ष”। मनुष्य ने सोचा, यदि यहाँ पीने के लिये ठड़ा जल होता तो क्या ही आनन्द होता। ऐसा सोचते ही उसके बगल में सुन्दर शीतल झरना निर्माण हुआ। उस पर दृष्टि जाते ही वह बोन उठा ‘अरे बाढ़ ! यहाँ तो झरना मोजूद है ! (थोड़ा पानी पीकर) आहड़ ! क्या ही ठड़ा और मीठा जल है ! यदि इस समय पास में कुछ मेवा होता तो क्यों क्या ही आनन्द होता !’ यह सोचते ही बहाँ पर तत्काल मेवा से भरा हुआ एक सुन्दर पात्र निर्माण हुआ ! उसे देखते ही उसने सोचा ‘ऐं—यह क्या चमत्कार है ? मालूम होता है यहाँ पर कुछ

शैतान का खेल है ! ऐसा संचते ही उसे वहाँ पर इधर-उधर चारों ओर नाचने कूदने की ढरावनी आवाज सुनाई देने लगी। उसने सोचा 'सचमुच यहाँ पर ममशान ही मालूम होना है। कहीं ऐसा न हो कि कोई शैतान मेरे मामने आकर खड़ा हो जाय ?' ऐसी शक्ति करते हो एक महान विकरान 'भूत' उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आंर गुरते हुये देखने लगा। मनुष्य ने डर के मारे आँखे मूँद ली और फन मे कहने लगा 'अरे बाप ! यह मुझे खा तो नहीं जायगा। ज्योर्ही उसने ऐसा सोचा त्योहाँ उस पिशाच ने उसको मुंह मे डालकर तत्कान खा लिया।

ठीक यही दशा अच्छे या बुरे विचार करने वालों की भी हुआ करता है। कल्पवृक्ष कहाँ है; यह तो हमें नहीं जान सकते, परन्तु ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जहाँ पर मात्रा न हो। वह घट घट मे और अगु परमाणुओं मे भरा हुआ है और इधर सूँ बढ़ कर दाढ़ा कल्पवृक्ष दसगा कोई भी नहीं हो सकता और आप हम सब उमों छाया मे बैठे हुये हैं: तब ऐसे सर्वत्र व्यापमान कल्पवृक्ष के सामने मनुष्य की सम्पूर्ण भली तुरी कामनाये सिद्ध होगी, इसमे सन्देह ही क्या है ? अच्छे विचारों से उसं अवश्य ही मेंवा मिलेगा और बुरे विचारों से वह भिशाचों द्वारा अवश्य ही खाया जायगा। सारांश, मनुष्य अपने ही विचारों मे नष्ट और श्रेष्ठ बनता है, इसमे दोई भी शक नहीं। चाहे कितनी ही गुणरूप से हृदय के भीनर हम कोई कैल्पना—फिर कर्म तो दूर रहा—करते हो तो उसे भी परमात्मा देखता है और उससे भले बुरे फन हमे बराबर ढता है। 'मन एवं मनुष्याणां कारणं वधं मोक्षयो,'—भगवान का यह अद्वल सिद्धान्त है। मन ही मनुष्ये को गुनाम बनाता है। मन ही-

मनुष्य को स्वर्ग में या नरक में विठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान् ने हमारे ही हाथ में दे रखी है? उसे सीधी या टेढ़ी घुमाना हमारे हाथ है। मनुष्य की सुगति व दुर्गति उसके भले बुरे संकल्पो, विचारो पर ही सर्वथा निर्भर है। पापमय विचारो से वह पापात्मा और पुण्यमयी विचारों से वह निःसदैह पुण्यात्मा बन जाता है। उच्च व पवित्र विचारो से, कितना ही परित भनुष्य क्यों न हो वह भी उच्चातिउच्च पवित्रात्मा बन सकता है। परन्तु भगवान् कहते हैं “उससे बुद्धि का निश्चय पूरा होना चाहिये।” अर्थात् ऐसा पुरुष फिर पाप कर्म नहीं कर सकता “विश्वासो फलदायकः।” यह भगवान् का वचन है। जितना विश्वास अधिक होगा उतना उसका फल भी अधिक होता है। महापुरुषों का विश्वास इतना प्रबल और अनन्य होता है कि वे पानी का धी और वालू की चीनी तक बना सकते हैं। ऐसा ही अनन्य विश्वास हमारा भी होना चाहिये। “संशयात्मा विनश्यति” — संशयी पुरुष का नाश होता है। अतः निःसन्देह भाव से संकल्प करने पर हमारा अवश्य ही उद्धार होगा, इसमे कोई आश्रय नहीं है। सच पूछिये तो कुकल्पना ही शैतान है। अतः जिसको तरना हो उसे चाहिये कि हठ पूर्वक कुबुद्धि को, कुविचारो को त्याग कर सुबुद्धि को धारण करे और आज ही से, इसी समय से पवित्र विचारो को शुरू कर दे। निःसन्देह अपरिमित कल्याण होगा। ग्रन्थ: निद्रा के पूर्व रोज पाच घण्टा अवश्य पवित्र संकल्प किया करो। इससे सब कुस्वन्नों का नाश होकर, तुममे एक अद्भुत दैवी शक्ति प्रकट होगी और तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होगे। “पुरुषप्रयत्नशीलस्य असाध्यं नास्ति”—मनुष्य के उचित प्रयत्न करने पर असाध्य कुछ भी नहीं है। आज

{ भीतर सो मैलो हियो, बाहर रूप अनेक।
 { नारायण तासों भलो, कौवा तन मन एक ॥

खुद “न-खरा” शब्द ही मनुष्य की खाटी चाल को सावित कर रहा है। विशेष सज धज करना, ऊँचे ऊँचे और झङ्ग-विरगे भड़कीले व कामोत्तेजक कपड़े पहनना, अपने हाथ अपने गले में मालाये पहनना, अङ्ग में और बालों में सुगन्धित तैल, इन्हे आदि लगाना, नेकटाई, कालर, रिस्टवाच से अपने को संवारना, बार बार शीशे में सूरत देखना, पान से मुँह लाल करना, ये सब ब्रह्मचर्य के लिये काल समान हैं। परन्तु शोक की बात है कि कई सथाने माता पिता खुद अपने ही हाथ से, अपने बच्चों का इन विषय-प्रवृत्तिकर बातों में फेंसा रहे और इस प्रकार अपने बच्चों को बिगाढ़ रहे हैं। भला ऐसे लोग विषय को कैसे जीत सकते हैं? “कहत कबीर सुनो भाई साधो ये क्या लड़े रण में?” यदि हमारे इदं गिर्द शृङ्गरपूर्ण सामग्री न हो तो आत्म-संयम के कामों में बहुत ही सहायता मिल सकती है और हम बड़ी आसानी से आत्मसंयम कर सकते हैं। पास में खाने के लिये होने पर जैसे बराबर भूठी ही भूख लगती है, वैसे ही विलासी बस्तुओं और व्यक्तियों से घिरे रहने पर मन में काम भी बराबर जाग उठता है। ऐसा करना असंशयतः अपने भले मन को और भी बिगाड़ना है, आग में तेल ढालना है, और बास्तव में यह भी एक इकार छापा कुसंग है। अतः इन सब भोग विलास की बातों से सदैव दूर रहो। सादी रहन-सहन अथवा भोग-विलास से विरक्त ही ब्रह्मचर्य-रक्षा का सहज उपाय है। सादगी ही

जीवन है और सज्जुब्रह्म ही नाश है, यह तत्वपूर्ण रीति से ध्यान में रखो।

“सत्सङ्गति”

नियम चौथा—

सत्संगत्वे निःसंगत्वं निःसंगत्वे निर्मोहत्वम् ।
निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तः ॥

—श्रीमच्छङ्करार्थ ।

“सत्संग से निःसंग (Non attachment) की प्राप्ति होती है, निःसङ्ग से निर्मोहत्व अर्थात् विषय से अप्रीति बढ़ती है, निर्मोह से सत्य का पूरा ज्ञान व निश्चय होता है और सत्तत्व के निश्चल ज्ञान से मनुष्य जीवन्मुक्त होता है अर्थात् इस संसार से तर जाता है।”

वक्तव्य—संसार में ‘आत्मोन्नति’ के लिये जितने साधन हैं उन सध में सत्संग सब में श्रंष्ठ उपाय है। ‘सत्सङ्ग’ यह शब्द अत्यन्त महत्व का है। सन्सङ्ग में संसार की तमाम उन्नतिकर वातों का समावेश होता है। कैसे पवित्र व ऊँचे विचार करना पवित्र स्वदेशी स्वहर पहनना आदि अनन्त वातों का समावेश होता है और ‘कुसंग’ में संसार की तमाम स्व-पर-नाशकारी वातों का समावेश होता है। सत्सङ्ग से मनुष्य देवता बनता है और कुसङ्ग से मनुष्य राक्षस बन जाता है। भक्त तुलसीदास जी पूछते हैं “को न कुसङ्गति पाय नसाई ?” सच है, कुसङ्ग से आज

तक बड़े बड़े शीलवान् गुणवान्, और होनहार वालक-बालिकाएं तथा स्त्री पुरुष धूल में मिल गये हैं । कुसंज्ञ का प्लेग महान् भयानक होता है । जगली जानवर का या काले सौंप का भी साथ बहुत अच्छा है, उससे मनुष्य की केवल मृत्यु ही होगी । परन्तु दुर्जन का संग महान् दुर्गतिकर है, वह मनुष्य को नीच योनियों में व नरक में ही डालने वाला है । पन्डित विष्णुशर्मा कहते हैं—

“वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः ।”

“प्राण त्याग देना अच्छा है परन्तु नीचों के पास जाना तक बुरा है ।” “जैसा संग जैसा रंग” यही प्रकृति का कायदा है । धुवां के संग से सफेद मकान भी काला पड़ जाता है । लता में का कीड़ा लता ही के तुल्य हरा बन जाता है । वैसे ही दुर्जन के साथ मनुष्य भी दुर्जन बन जाता है और सज्जन के साथ सज्जन “कामी के संग काम जागे” “कायर के संग शूर भागै पै भागै” “काजर की कोठरी में कैसोहू सज्जाने घुसो, एक रेखा काजर की लोगै पै लागै ।” कवि का यह कथन अक्षरशः सत्य है । नीच पुरुष अपनेही तुल्य अपने मित्रों को भी नीच, पापी और दुरात्मा बना डालते हैं और सत्पुरुष अपने ही जैसे अपने मित्रों को भी पुन्यात्मा महात्मा बना देते हैं ।

सत्संग की महिमा अपरम्पार है । सत्संग से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कुसंग से नरक की प्राप्ति होती है । सत्संग की महिमा और कुसंग की अघमता किसी से छिपी नहीं है । कुसंग से मनुष्य जीते जी ही नरक का सा अनुभव करने लग जाते हैं । इसी कारण से

गोस्वामी जी कहते हैं—“वह भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता।” अतः कल्याण चाहने वालों को कुसंग को एकदम प्रतिज्ञापूर्वक त्याग देना चाहिए और सत्संग को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिए। कुमित्रों से मित्ररहित रहना ही लाख गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुसंग से धर्म, अर्थ काम और मोक्ष चारों मटियामेट हो जाते हैं और अन्त में महान् अवोगति होती है। परन्तु सत्संग से चारों पुरपार्थ अनायास सध जाते हैं। याद रखो, राजपाट, गज, बाजि, धन, स्त्री, पुत्रादि सब कुछ मिलेंगे, परन्तु सत्संग मिलना परम दुर्लभ है। “विन सत्संग विवेक न होई, राम कृष्ण विन सुलभ न सोई।”—यह गोस्वामी जी का वचन अक्षरशः सत्य है ! मोक्ष के सब साधन एक तरफ और सत्संग एक तरफ, दोनों में सत्संग का ही दर्जा वहृत ऊँचा है।

“तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग।”

“तुलै न ताहि सकल मिलि, जो सुख लब सत्संग।

सच है ‘सठ सुधरहि सत्संगति पाई’ कैसे ? तो कैसे “पारस परसि कुधातु सुहाई।” यह नितान्त सत्य है कि ‘सम्पूर्ण द्वाचार और व्यभिचार की जड़ एकमात्र कुसंगति ही है।’ अतः ब्रह्मचारियों को तथा अभ्युदयेच्छुकों को चाहिए कि कभी भी जीभ से बुरी बात न कहें, कान से बुरी बात न सुने (कैसे कजली, होली की गालियाँ व भड़े भड़े गीत आदि) आँख से बुरी चीज न ढेखें (जैसे नाटक, तमाशा सिनेमा, नाचवाली रामलीला, भड़े चीज इत्यादि) पैर से बुरी जगह न जायें, हाथ से बुरी चीज न छुवें और मन से विषय-चिन्तन हरगिज न करें। वस्त्रिक कुभावों को

नष्ट करने वाला परमात्मा का ही शुभचिन्तन व ध्यान हमेशा करें। वस, फिर तुम महात्मा ही हो और तुम्हे यही पर सच्चा स्वर्ग है। ~

एक समय भगवान विष्णु ने राजा वलि से पूछा कि “तुम सज्जनो के साथ नरक में जाना पसन्द करोगे या दुर्जनो के साथ स्वर्ग में ?” वलि ने तत्काल उत्तर दिया कि “मैं सज्जनो के साथ नरक में ही जाना पसन्द करूँगा।” पूछा, ‘क्यो ?’ तब जवाब मिला। “जहाँ पर सज्जन हैं, वही पर स्वर्ग है और जहाँ पर दुर्जन हैं वही पर नरक है। दुर्जन पुरुष स्वर्ग को भी नरक बना कर छोड़ते हैं और सज्जन पुरुष नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं। सत्पुरुष जहाँ जायगे वहीं पर स्वर्ग बन जाता है।”

“सत्संगः परमं तीर्थं सत्संगं परमं पदम् । ~
तस्मात्सर्वं परित्यज्य सत्संगं सततं कुरु ॥”

सत्संग ही परम पवित्र तीर्थ है। सत्संग ही श्रेष्ठतम पद अर्थात् मोक्ष है, इसलिये सब छोड़कर काया वाचा मनसा से नित्य सत्संग का ही सेवन करो। जब जब चित्त में नीच विषय विकार उत्पन्न हो, तब उसे परिस्थिति का एक दम त्याग कर, सत्पुरुषों या सुमित्रों के पास तुरन्त जा बैठो। वहाँ जाते ही तुम्हारी सम्पूर्ण नीच वृत्तियाँ तत्काल दब, जाँयगी और मन व तन दोनों शान्त व पवित्र बन जायेंगे, यह स्वानुभव सिद्ध दात है। आप भी इसका अनुभव कर अपना उद्घार कीजिये।

एकान्तः—जिनके चित्त में कुविचार उत्पन्न होते हों, ऐसे दुर्बल चित्त घाले व्यक्तियों को एकान्तवास कदापि न करना चाहिये। उन्हें सदा इष्ट-मित्र, माता-पिता, भाई इनके समीप ही रहना चाहिये, इसी में कल्याण है। ~

“सदूग्रन्थावलोकन”

नियम पाँचवाँः—

वक्तव्यः—जहाँ सन्मित्र व सज्जन-सङ्गति दुर्लभ हो वहाँ सदूग्रन्थ-खण्डी सज्जनों और सित्रों की संगति करनी चाहिये। सदूग्रन्थों द्वारा हम संसार के एक से एक महात्मा की संगति रात-दिन कर सकते हैं और उनसे जब चाहे तब तथा जितने मरतवे चाहें उन्नें मरतवे वार्तालाप कर सकते हैं और अपना ‘थथेष्ट’ समाधान कर सकते हैं। ‘सदूग्रन्थ इस लोक के चिन्ता-मणि हैं। सदूग्रन्थों के पठन-पाठन से सब कुचिन्तायें भिट जाती हैं, संशय-पिशाच भाग जाता है और मन में सदूमाव जागृत हो कर परम शान्ति प्राप्ति होती है। ज्ञानाग्नि से मनुष्य का सब पाप जल जाता है और मनुष्य पापात्मा से पुण्यात्मा और व्यभिचारी से ब्रह्मचारी बन जाता है। ज्ञानानन्द के सामने विषयानन्द फीका पड़ जाता है। बिना सिद्धान्त वाक्यों के श्रवण किये किसी का आचरण कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। श्रवण की महिमा अपरम्परा है। बिना देखे और सुने किसी का उद्धार आज तक न हुआ है न होगा।’

अतः हमें रोज़ प्रातःकाल और सयंकाल किसी पवित्र ग्रन्थ की पवित्रता और एकाग्रता पूर्वक, शुद्ध जगह पर बैठ कर थोड़ा ही नियमित पाठ करने का नियम बाँध लेना चाहिये। पाठ को शान्ति और प्रसन्नता-पूर्वक पूरा किये बिना अन्न महण नहीं करेंगे—ऐसा एक निश्चय कर लेना चाहिये। इस प्रकार निश्चय कर लेने से मनुष्य के भीतर एक अद्भुत दैवी शक्ति जागृति होती है, जो कि उसे उन्नति के शिखर पर पहुँचा देती है।

गीता व रामायण का पाठ करना अत्यन्त उपकारी होगा । ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये योगवशिष्ठ, वैराग्यमुमुक्षुप्रकरण, उपदेशरत्नाकर, ज्ञान वैराग्य प्रकाश, श्रीरामकृष्ण, शंकराचार्य कृत प्रश्नोत्तर-मणिमाला, दासबोध,--यह पुस्तकें अति ही उपकारी हैं । इनका नित्य पाठ करना चाहिये । जैसे एक ही अन्न और जल रोज खाया और पिया जाता है वैसे ही जो कुछ पढ़ा है उसे ही बराबर पढ़ना और उसका खूब मनन करना चाहिये, इसी में हमारा उद्धार है ।

उपन्यासः—उपन्यासादि शृङ्गार रसपूर्ण ग्रन्थ पढ़ना मानो अपने हाथ अपने मकान में दियसलाई लगाना है । शृङ्गारी पुस्तके बड़े ब्रह्मचारी को भी व्यभिचारी बना देती हैं, अच्छे-अच्छे सच्चरित्र वालक वालिकाये भी कुग्रन्थों के पठन और श्रवण से दुर्चरित्र बन गयी हैं । अतः कुग्रन्थों का सर्वथा त्याय करो, अच्छे ग्रन्थों का पता अपने सुमित्रों और भाइयों से पूछो । मूर्खता से कोई कुग्रन्थ न पढ़ वैठो । कुग्रन्थ पढ़ना और विष खा लेना दोनों समान है अतः जिन्हे नीच पुरुष न बनना हो; जिन्हें महापुरुष बनना हो, उन्हें चाहिये कि वे आग्रहपूर्वक महापुरुषों के चरित्र ग्रन्थ पढ़ें । -

चरित्र ग्रन्थः—चरित्र ग्रन्थों के पढ़ने से वडे वडे पापात्मा भी पुण्यात्मा बन गये हैं । मुर्दा में भी जीवन फूँक देते हैं, महापुरुषों के चरित्र ग्रन्थ इसके लिये चैतन्यामृत हैं । अतः जो अपना उद्धार चाहते हैं वे नित्य-प्रति धर्म-ग्रन्थ, नीति-ग्रन्थ, चरित्र ग्रन्थ आदि पढ़ें पढ़ायें, सुने सुनायें क्योंकि सद्-ग्रन्थ ही धार्मिक जीवन का भोजन हैं । सद्ग्रन्थ ही इस लोग के तारक मंत्र हैं और कुग्रन्थ ही काल के मारक यंत्र हैं ।

“घर्षण स्नान”

नियम छठा:—

वक्तव्य—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये मन और धारणी का पवित्र रहना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि गन्दे शरीर से मन भी गन्दा बन जाता है। गन्दरी रोग का घर है। जो पुरुष रोगी है वह कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। पुनः रोगी शरीर से दीन और दुनिया दोनों छूट जाते हैं। अतः शरीर को सदा शुद्ध व बलिष्ठ बनाये रखना प्राणीमात्र का सब से प्रथम और मुख्य कर्तव्य है।

एक समय हमारी तरफ एक मनुष्य मोहरेंम में शेर बनाया गया था। शरीर में चारनिश मिलाया हुआ पीला रंग सर्वत्र पोत दिया गया था। दिन भर खेला-कूदा और रात को घर लौटा। थकावट के कासण जल्दी सो गया। सूर्योदय हुआ। ८-९ बजने पर भी नहीं उठा, तब लोग घबड़ा गये। पुकारने पर भी जब नहीं बोला तब लोगों ने किवाड़ तोड़ डाले और क्या देखते हैं कि वह मुद्दे की तरह अचल पड़ा है। तुरन्त डाक्टर को बुलाया। डाक्टर ने आते ही फौरन् उस शेर को टारपेन तेल, - गरम पानी और सादुन से खूब रंगड़ कर साफ किया। जब उस मनुष्य का शरीर स्वच्छ हुआ, चमड़े के सब छिद्र जब साफ खुले गये, तब कहीं १५ मिनट के बाद उसने गहरी साँस ली और आँखें खोली। अंत में चंगा हो गया। इस दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ है कि नाक और मुँह से भी हमारे शरीर का चमड़ा कहीं अधिक साँस लेता है। चमड़े के छिद्र बन्द होने से नाक और मुँह खुले रहते

द्वृए भी हम जी नहीं सकते। - अतएव प्रत्येक खी पुरुष को चाहिये कि वह शरीर स्वच्छता में - कभी - आलस्य न करे, धर्षण-स्नान दोज़ किया करे। धर्षण-स्नान से त्वचा-के- सब छिद्र खुल जाने के कारण भीतर के असंख्य दूषित पदार्थ पसीने के रूप में बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं और बाहर की शुद्ध हवा भीतर जाने से शरीर नीरोग बन जाता है। धर्षण-स्नान से मनुष्य अधिक तेजस्वी, नीरोग, निर्विकारी ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी सहज में बन सकता है और गन्धापन से वह रोगी, विकारी, आलसी, विषयी और अल्पायु बन जाता है। सब जगह पवित्रता ही जीवन है व् अपवित्रता ही मृत्यु है। हम लोग अक्सर काक-स्नान (कौवा-स्नान) किया करते हैं। सिर पर १०-५ लोटे पानी ढाल लिये और हो गया स्नान। शरीर मलने से कुछ मतलब नहीं। लेखक ने तो एक मनुष्य को केवल एक - ही लोटे पानी में स्नान करते हुए देखा है। यह बहुत ही बुरा है। नतीजा यह होता है कि शरीर में का ज्ञाहर बाहर नहीं निकलने पाता। पाखाना साफ नहीं होता है, जठारामि मन्द होने से खाना भी नहीं पचता सदा अपच हुआ करता है। फिर भीतर के ज्ञाहर को परम दयालु प्रकृति माता खुजली, द्वाद, फोड़ों के रूपों में शरीर के बाहर निकालने लगती है। रोग प्रकृति की स्पष्ट सूचनायें हैं- और मनुष्य की दुरुस्तगी के अन्तिम इलाल हैं। इतने पर भी मनुष्य होश में न आये तो द्वार में इन्तजार करती हुई मृत्यु उसे चट से अपनी गोद में ले लेती है।

धर्षण-स्नान की शास्त्रीय विधि:— स्नान के लिये प्रातःकाल सब से अच्छा समय है। प्रातः स्नान से दिन भर बड़े आनन्द से भीतरा है और आलस्य नष्ट होकर सम्पूर्ण शरीर चैतन्यमय

बन जाता है। अतएव स्नान सूर्योदय के पहले ही कर लेना चाहिये, जाड़े और बरसात में ८-१० या पन्द्रह मिनट और गर्भ में पूरा आधा घन्टा तक, जब तक कि भस्तुष्क पूरा टण्डा न हो तब तक स्नान अवश्य करना चाहिये। स्वप्न-दोष से पीड़ित मनुष्य को शाम को दुबारा नहाना चाहिये। जहाँ तक हो तो जाऊ और स्वच्छ शीतल जल भृत्यक पर खूब डालना चाहिये। स्नान के लिये कूप का जल सब ऋतुओं में अनुकूल होता है, जाड़े में गर्भ और गर्भ में सर्द होता है। स्नान के लिये कूप में से जल अपने ही हाथ से खींचो। उससे सीना और दरड पुष्ट हो जाते हैं। जाड़े में स्नान के पहिले १०-१२ दूरङ्ग और २५-३० बैठक लगा लेने से जाड़ा नहीं मालूम होगा। परन्तु धर्षण-स्नान में जोर से रगड़ने से जो कुछ व्यायाम होता है, उससे शरीर में काफी गर्भ आ जाती है। स्नान के लिये पानी सदा स्वच्छ व विपुल रहे, इस बात का स्मरण रहे। स्नान के पहले सब शरीर को सूखे तौलिया से व खुरखुरे वस्त्र से (मुलायम से नहीं) खूब जोर से रगड़ो, रगड़ने में कुछ कभी न करो और कुछ डरो भी मत। पर ही, उचित जगह पर उचित जोर लगाओ, नहीं तो मारे रगड़ो के आँख ही फोड़ लोगे। तौलिया से रगड़ने के बाद हाथ से रगड़ो। हाथ से रगड़ने से शरीर में एक विजली पैदा होती है जो कि शरीर के तमाम रोगों को हटाती है। इस कारण शरीर का प्रत्येक अवयव अच्छी तरह से रगड़ना चाहिये। जहरी सघर्षण न होगा उतनी ही जगह कमज़ोर और रोगी बनी रहेगी यह बात ध्यान में रखें। पेट को ठीक रगड़ने से पेट के अनन्त विकार नष्ट होते हैं और पाखाना भी साफ होता है। स्नान के लिए बैठने पर गर्दन झुकाओ कर सब से पहिले एक-दो लोटे

जल से सिर भिगोओ । यदि मष्टिक प्रथम न भिगोया जाय तो नीचे की तसाम गर्मी दिमाग में चढ़कर बड़ी ही हानि करेगी, स्मरणशक्ति नष्ट कर देगी, अँख की ज्योति बिगड़ देगी, मन में काम विकार प्रवल होंगे और स्वास्थ्य भी नष्ट हो जायगा इसी कारण “न च स्नायाद्विनाशिरः ।” सब से प्रथम विना सिर भिगोये व धोये स्नान करापि न करना चाहिये, ऐसी सूत्रमय शास्त्राङ्गा हैं । इस शास्त्र रहस्य को न जानने के कारण ही आज्ञा न मालूम कितने ही लोगों को मुफ्त में रोगी और अल्पायु बनना पड़ता होगा अतएव सावधान रहो । गला, सिर भिगोने के बाद फिर गर के रक्खे हुये तौलिये से क्रमशः हाथ कंधे, सीना, पेट, पांठ, कमर, टाँग पैर बगैरह खूब रगड़ो फिर सिर पर से सम्पूर्ण शरीर भर में थेट्ट पानी उडेलो । तत्पश्चात् सुखी तौलिया से सम्पूर्ण शरीर को पोछ डालो (शरीर को साफ न पोछने ही से गीलापन के कारण मनुष्य को अक्सर दाद, खुजली बगैरह हुआ करती है और खुजलाते खुजलाते लड़कों को बुरी आइतें लग जाती हैं) फिर धोती थों ही लपेट कर खुली प्रकाशमय जगह में सूर्य-स्नान अर्थात् सूर्य के किरण शरीर पर लेते हुये थोड़ी देर इधर-उधर ठहलो । शरीर पूरा सूख जाने के बाद फिर धोती पहन करके अपने धन्वे में लग जाओ । देखो, एक ही दिन के ‘धर्षण स्नान’ से आपके शरीर में क्या ही उत्साह, आनन्द, फुर्ती और कान्ति दिखाई देती है ? हमारा मुख अन्य सब अच्युतों की अपेक्षा जो इतना सुन्दर और तेजस्वी दिखाई देता है इसका सुख्य कारण धर्षण स्नान ही है । यदि एक ही दिन में धर्षण-स्नान से मनुष्य में इतना आनन्द, उत्साह, आरोग्य, शांति व कान्ति दिखाई देती है, तो नित्यप्रति इस प्रकार विधिपूर्वक

वर्षण-स्नान करने से सनुष्ये का आनन्द, आरोग्यः शांति व कानित और भी अधिक बढ़ेगी इसमें सन्देह ही क्या है ?

स्नान के कुछ शास्त्रीय नियम—(१) रोज दो मरतवे स्नान करना अच्छा है। गर्मी के दिनों में तो हमको दो मरतवे स्नान करना ही चाहिये। क्योंकि दिन भर के पसीने के कारण शरीर से बड़ी ही चढ़वू निकलने लगती है। पसीने में बहुत जहर होता है, यह बात ध्यान में रखो (२) महीने में एक मरतवे गर्म पानी और साबुन या सोडा से नहाना ही स्वास्थ्यप्रद होता है। त्वचायें और साफ हो जाती हैं। परन्तु रोज गर्म पानी से नहाना अच्छा नहीं है। यह अप्राकृतिक है। उससे सनुष्य कमज़ोर, नाजुक, चंचल व विषयी बन जाता है। नित्य गर्म पानी से नहाना ब्रह्मचर्य के लिये बहुत दानिकारक है। (३) नदी और तालाब का स्नान और भी अच्छा होता है। शास्त्र में समुद्र का की महिमा सबसे अधिक है क्योंकि समुद्र जल में एक प्रकार की विजली होने के कारण मनुष्य अधिक निरोग और चैतन्यमय बन जाता है। यदि धर के पानी से भी समुद्र का नमक मिलाकर स्नान किया जाय तो उसमें विशेष फायदा होता है। बाद में शुद्ध जल से स्नान कर लेना चाहिये। (४) तैरने में सभी अवयवों को व्यायाम होता है, सीना पुष्ट और विस्तीर्ण होता है, फैफड़े शुद्ध और बलवान होते हैं, और सम्पूर्ण शरीर निरोग, पुर्तीला, सुष्ठृद; दमदार, उत्साही और शक्तिशाली बनता है। परन्तु तैरना नियम पूर्वक चाहिये, तैरना अपने और दूसरों की प्राणसंज्ञाके लिये एक बहुत ही अच्छी कला है। क्या इबते समय हमारी किंतु बंकाम देगी? केंद्रायि नहीं। अतः इस हुनर को

स्वास्थ्य की दृष्टि से हर किसी को अवश्यं सीख लेना चाहिये।

(५) स्नान भोजन के पहले व बाद में तीन घण्टे के अन्तर पर करना चाहिये। नहाने के बाद तुरन्त भोजन करने से अथवा भोजन के बाद तुरन्त नहाने से पित्त बढ़ जाने के कारण पाचन

क्रिया विगड़ जाती है। जिससे कि रोग व मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। अतएव सावधान रहो। (६) रोगी, दुर्बन्त व नाजुक मनुष्य को हफ्ते में ताजा ठरडे जल स ज्ञाहर नहाना चाहिये और बहुत धीरे धीरे ठरडे जल से नहाने का अभ्यास डालना चाहिये। (७) तौलिया से रगड़ने और थोड़ी सी कसरत करने पर भी यदि बहुत ही जाढ़ा मालूम होता हो, तो हमें स्नान हरगिज़ न करना चाहिये। (८) स्नान की जगह एकान्तपूर्ण खुली हवादार प्रकाशमय होनी चाहिये, स्नान के समय शरीर पर जितने ही कम कपड़े होंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि खुले शरीर पर सर्दी गर्मी असर नहीं कर सकती। लंगोट पहिन कर नहाना बहुत अच्छा है, घर पर एकान्त में विवर्ण नहाना सबसे अच्छा है, जलाशय में नहीं। यद्यपि नज़ार नहाना पाश्चात्यों ने पसन्द किया है तथापि वह भारतीय सभ्यता के सर्वथा विरुद्ध है। भारतीयों के लिये लंगोट सहित नहाना ही सर्व श्रेष्ठ है।

(९) वीर्यपात्र होने के बाद तुरन्त नहा लेना चाहिये।

जापानी लोग धूर्षण स्नान का महत्व भोजन से भी अधिक मानते हैं और इसी कारण आज वे इतने उत्साही, दीर्घायु और सब बातों में तेजस्वी दिखाई देते हैं! परन्तु हम लोग उन्हीं के भाई सुदूरों के समान जिर्णवैज्ञानिक गोचरणेश दिखाई दे रहे हैं। यह कितने शोक और लज्जा की बात है? अब हमें अवश्य ही जागना चाहिये और हमेशा उप्रतिप्रद काम करने चाहिए। सब

उम्रति का मूल शरीर है ! अतः उसे पहले सुधारना चाहिये । योही हाथ घुमाने से जैसे कोई वर्तन (पात्र) साफ नहीं हो सकता, उसे जोर से ही रगड़ना पड़ता है, तद्वत् शरीर रूपी वर्तन भी, बगैर धर्षण-स्नान के बाहर भीतर से साफ और चमकीला नहीं हो सकता । काक-स्नान से मनुष्य सदा रोगी, मलीन, आलसी, विषयी, निस्तेज और अल्पाशु होता है । परन्तु वही मनुष्य यदि धर्षण-स्नान आज ही से शुरू कर दे, तो थोड़े ही दिनों में पूर्ण नीरोगी, निविकारी, उत्साही व तेजस्वी बन सकता है । ब्रह्मचर्य तथा दीर्घजीवन के लिये धर्षण-स्नान अत्यन्त अवश्यक और अमृत तुल्य है ।

“सादा व ताज़ा अल्पाहार”

नियम सातवाँ—

वक्तव्य—ब्रह्मचर्य और भोजन में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । भोजन के महत्व को बहुत लोग नहीं जानते, इस कारण उन्हें अत्यन्त दुःख उठाना पड़ता है । जिस ब्रह्मचारी बनना है उसको सादा और अल्पाहारी अवश्य ही बनना होगा । अधिक भोजन करने वाला सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता । क्योंकि जोर की आँधी जैसे पेड़ों को उखाड़ ढालती है, वैसे ही कामदेव पेट मनुष्य को पटक पटक कर मार ढालता है । अधिक भोजन

करने वाला पुरुष किसी हालत में वीर्य नहीं रोक सकता है। उसका चित्त सदा विषय की और लग रहता है। मन और तन दोनों रोगी बन जाते हैं, आयु घट जाती है और स्वार्थ व परमार्थ दोनों मटियामेट हो जाते हैं। यदि आपको वीर्य-बान व आरोग्यवान बनना हो, स्वप्नदोष से और अकालमृत्यु से बचना हो तो आपको अवश्य ही सादा और अल्पाहारी बनना होगा।

एक समय ईरान के बादशाह वहमन ने एक श्रेष्ठ वैद्य से “पूछा “दिन-रात मे मनुष्य को कितना खाना चाहिए ?” उत्तर मिला “सौ दिरम अर्थात् ३९ तोला ।” फिर पूछा—“इतने से क्या होगा ?” हकीम बोला, “शरीर पोषण के लिये इससे अधिक नहीं चाहिये ।” इसके उपरान्त जो कुछ खाया जाता है वह सिर्फ बोझ ढोना और उन्न को खोना है।

यह सिद्धान्त है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, कलह आदि वाते जितनी बढ़ाई जाय उतना ही बढ़ती जाती हैं और जितनी कम की जाय उतनी कम होती जाती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं ; एक बार हल्का आहार करने वाला “महात्मा” है, दो बार सम्भल करके खाने वाला बुद्धिमान व भाग्यवान है, और इससे अधिक वैअटकल खाने वाला महामूर्ख, अभागा और पशु का भी पशु है। सच है गले तक खूब दूस दूस करके खाना और फिर पछताना कौन बुद्धिमानी है ? ये क्या भाग्यवान के लक्षण है ? भोजन सुख के लिये खाया जाता है या दुख के लिये ? जिस भोजन से दुःख ही उपजता है उस भोजन को विष तुल्य ही समझना चाहिये । ‘भोजन तारता भी है और मारता भी है।’

अधिक भोजन से मनुष्य जीते जी ही सुर्दा और बेकार बन जाता है। भक्तदास वामन कहते हैं:—

“अधिक खायु के भरन से, फूटबाल फट जाय ।

बड़ी कृपा भगवान को, पेट नहीं फट जाय” ॥१॥

“यदपि न दीखत पेट फटा, फटत मनुज की देह ।

रोग भयंकर होत है, बने नरक का गेह” ॥१॥

अतः तन्दुरुस्ती के लिये खाओ, रोगी बनने के लिये मत खाओ। जो कुछ खाओ जीने के लिये खाओ, मरने के लिये मर खाओ। बहुत भोजन करने वाला बहुत जल्द मरता है। अमेरिका के प्रसिद्ध डाक्टर म्याकूफ्याडन कहते हैं:—‘आजकल साधारणतः लोग भोजन के बहाने जितने पदार्थों का सत्यानाश करते हैं उनके चतुर्थश से ही उनका काम बड़े आनन्द से चल सकता है (अकाल मे अश्व के अभाव से लोग उतने नहीं मरते, जितने कि सुकाल मे अधिक अश्व खाने से तरह तरह के रोगों से मर जाते हैं।)’ देश मे दुष्काल भी पेटू लोगों की ही कृपा से पड़ता है। अतः पेटू मनुष्यों को स्वयं अपना तथा देश का भी बैरी समझना चाहिये।

अरे! गरीब लोग विचारे भोजन न मिलने से मरते हैं और धनी तथा पेटू लोग अधिक खाने से मरते हैं, केवल मध्यम प्रकार के मिताहारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी हो सकते हैं, देश में प्लेग, कालरा भी पेटू लोगों के ही कारण होते हैं, क्योंकि पेटू मनुष्य बहुत गन्दे होते हैं। कमाना खाना और पाखाना ये ही उनके इस संसार के तीन मुख्य काम होते हैं: और अन्त में वे

खाते खाते ही मर जाते हैं । पेटू मनुष्य सदा दुःखी आलसी, रोगी और अल्पायु बना रहता है । देश में जब कोई रोग फैलता है, तब पेटू मनुष्य सब से पहले काल का शिकार बन जाता है । और इस बात का अनुभव हैजा के दिनों में प्रत्यक्ष होता है । हैजा की बीमारी सब से पहले अधिक भोजन करने वालों ही को होती है, केवल अल्पाहारी पुरुष ही बच सकते हैं । अतः सज्जनो ! अधिक भोजन करना—परोपकार के लिये नहीं तो स्वार्थ के अर्थात् अपने उद्धार के लिये—अवश्य छोड़ दो । सिर्फ जितना पचा सकते हो उतना ही खाओ, इससे एक भी कवर ज्याहा खाना मानों अपनी आयु का एक दिन कम करना और अकाल में काल के मुँह जाना है । श्री मनु महाराज कहते हैं:— ✓

{ अनारोग्यं अनायुज्यं अस्वर्ग्यं चाऽतिभोजनं । }

{ अपुरुणं लोकविद्विष्टं तस्माच्चत्परिवर्जयेत् ॥ }

“अति भोजन रोगों को बढ़ाने वाला, आयु को घटानेवालों नरक में पहुँचाने वाला, पाप को करने वाला और लोगों में निन्दित करने वाला है (यानी फलां मनुष्य बड़ा पेटू है इस प्रकार की बदनामी करने वाला है) अतः बुद्धिमान को चाहिये कि किसी बदिया पदार्थ के केर में पड़कर ज़रूरत से अधिक कढ़ापि न लायें । क्योंकि वैसा करना पूर्ण अधर्म है । पेटू मनुष्य आत्म-इत्यारा कहा जाता है । पेटू मनुष्य की धर्म बुद्धि विलकुल नष्ट हो जाती है और वह हठात् पापकर्मों में प्रवृत्त होता है । सम्पूर्ण पाप की लड़ अधिक भोजन करना ही है । अधिक भोजन ही से काम, क्रोध रोगादि अधिक प्रबल बन जाते हैं । और कम भोजन

से वे कमज़ोर बन जाते हैं। इसी गंभीर सिद्धांत को जानकर महर्षियों ने शास्त्रों में उपवास का महत्व वर्णन किया है।

“भक्तदास वामन प्रश्नोत्तर में कहते हैं:—“निकम्मा कौन है ? पेट् । महापुरुष की क्या पहचान है ? जो अपने को सब से छोटा समझते हों । महापुरुष कैसे बने ? मन को बश में करने से । भन कैसे बश में हो ? कम खाने से । कम खाना कैसे सीखें ? आहार को थोड़ा घटाने से । आहार कैसे घटे ? रोज़ सादा और प्राकृतिक भोजन करने से । सादा भोजन कैसे प्रिय लगे ? भूख के समय खाने से और प्रत्येक ग्रास (कवर) को खूब अच्छी तरह चबाने से । भूख का समय कैसे जानें ? नियम बाँध लेने से और फिर बीच में कुछ भी न खाने से ।”

सचमुच प्रकृति के अनुसार चलने ही से हम पेटपन से और तज्ज्ञ अत्यन्त विकारों से बच सकते हैं। भोजन में सौ प्रकार की चीजें रहने से मनुष्य अक्सर ज्यादा खा लेता है और फिर सौ प्रकार से सौ विकार अवश्य ही उत्पन्न होते हैं।

आस्ट्रोलिया के प्रसिद्ध डाक्टर हर्न कहते हैं:—“मनुष्य जितना खा लेता है। उसका तिहाई हिस्सा भी नहीं पचा सकता। जाकी पेट में रह कर रक्त को विषेला बनाकर असंख्य विकार पैदा करता है; जिससे कि प्राण-शक्ति का दोहरा नाश होता है। एक तो इस फाल्ट भोजन को पचाने में और दूसरे उसको बाहर निकालने में।”

यदि मनुष्य भोजन कम प्रकार के खाय, नमक-मिर्च मसाला से रहित सात्त्विक भोजन करे, प्रत्येक ग्रास को खूब महीन पीछ कर, चबाकर खाय, शान्ति रखें और जितना पचा सके उतना

ही खाय तो ब्रह्मचर्य को बड़ी आसानी से धारण कर सकता है और १०० वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसी के बल पर सुप्रसिद्ध अमेरिकन यंत्रकार एडिसन कहते हैं, “मैं सौ वर्ष पर्यन्त अवश्य जीवित रहूँगा ।”

“If you can conquer your tongue only, you are sure to conquer your whole body & mind at ease” यदि तुम सिर्फ जिह्वा को वश में करो तो तुम्हारे मन व शरीर अनायास वश में हो जायगे इसमें कोई संन्देह नहीं है। जिह्वा को संस्कृत में रसना कहते हैं। क्योंकि वह शृगार, वीर शान्त आदि सभी नव रस को उत्पन्न करने वाली है। सात्त्विक भोजन से शान्तरस उत्पन्न होता है, राजसी भोजन से शृंगार रस, तामसी भोजन से वीभत्स, दोषादि रस उत्पन्न होता है। जो रस अधिक वलवान होता है सम्पूर्ण रस उसी के श्राधीन हो जाते हैं। इसीलिये कहा है:—

आहारशुद्धोसत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा सृतः।
सृतिलब्धे सर्वग्रन्थोनां विप्रमोक्षः ॥ छान्दोग्य उपनिषद् ॥

“अर्थात् आहार की शुद्धि से सत्त्व की शुद्धि होती है, सत्त्व शुद्धि के द्वाद्धि निर्मल और निश्चयी बन जाती है, फिर पवित्र व निश्चयी द्वुद्धि से मुक्ति भी मनुष्यता से प्राप्त होती है। अतः जिन्हे काम क्रोधादि से मुक्त होना है—उन पर विजय प्राप्त करना है उन्हें चाहिये कि वे नित्य नियमित समय पर सात्त्विक अल्पाहार किया करें, क्योंकि कहा है ‘A man liveth so long as he becomes’ जैसा मनुष्य भोजन करता है वैसा ही बन जाता है। यदि मनुष्य दो सोल पर्यन्त लगातार सोंदा अर्थात्

सात्त्विक अल्पाहार किया करेगा तो उसको कुंबुखि आप से आप नष्ट हो जायगी और उसमे ईश्वरीय तेज प्रगट होने लगेगा। कुछ ही दिन तक अभ्यास करके दैख लीजिये।

सात्त्विक आहारः—जो ताजा, रसयुक्त, हलका, स्नेहयुक्त, स्थिर (nutritious) मधुर प्रिय हो। जैसे गेहूं, चावल, जौ, साठी, मूँग, अरहर, चना, दूध, घी, चीनी, सेंधानमक, र गादा (शकरकद) शुद्ध व पके फल, इनको सात्त्विक आहार कहते हैं।

राजसी आहारः—अत्यन्त उष्ण, कडुआ, तीता, नमकीन, अत्यन्त मीठा रुखा, चरपरा, खट्टा, तैलयुक्त, दोषयुक्त, गरिष्ठ, जैसे पूँडी, कचौड़ी, माल पुआ, खट्टा, लालमिर्च, तेल, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, उरद, सरसों मसाला, मांस, मछली, कल्पुवा, अण्डा, शराब, चाय, काफी, ढाफी, कोकेन, चरस, चंदू, इनको राजसी आहार कहते हैं।

राजसी आहार से मन चचल, कामी, क्रोधी, लालची और पापी बन जाता है, रोग शोक, दुख, दैन्य बढ़ते हैं और आयु, तेज सामर्थ्य और सौभाग्य वेग के साथ घट जाते हैं। राजसी पुरुष कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता।

तामसी आहारः—तामसी आहार में राजसी आहार तो आता ही है, परन्तु उसके अलावा जो वासी, रसहीन, गला हुआ, दुर्गन्धित विषम (जैसे एक साथ तेल के व घी के पदार्थ साना घैरह) घृणित व निन्द्य होता है, इसको “तामसी आहार” कहते हैं।

तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राजस बन जाता है। ऐसा पुरुष सदा रोगी, दुखी, बुद्धीन, क्रोधी, लालची

आलसी, दरिंद्री, अधर्मी, पापी और आल्पायु वन अन्त में नरंकशामी होता है (गीता अ० १७ देखो) ।

अतः जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन कर अपना उद्धार करना है, उन्हें चाहिये कि राजसी व तामसी आहार को छोड़ कर दैवी तेज बढ़ाने वाला सात्त्विक अल्पाहार आज ही से शुरू कर दे । परन्तु यह ध्यान मे रहे कि सात्त्विक भोजन भी वासी हो जाने पर तामसी वन जाता है और अधिक खा लेने से राजसी । इतना ही नहीं बल्कि प्राण हरण करने वाला महान तामसी भी वन जाता है, अतः अल्पाहार सात्त्विक आहार कहा जा सकता है ।

“भोजन अच्छी तरह से कुचल कुचल कर खाना” यह प्रकृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है । इससे मामूली भोजन भी अत्यन्त भिष्ट व पुष्ट मालूम होता है । मजे मे पचता भी है पाखाना भी साफ होता है, भोजन भी कम लगता है और इस प्रकार दैहिक, आर्थिक तथा देश की दृष्टि से भी अधिक लाभ होता है । परन्तु जल्दी जल्दी खाने से मनुष्य संदा दुखी मलीन कामी, पेट, अत्यधि, रोग, उदासीन, क्रोधी, चिढ़चिढ़ा और अल्पायु बना रहता है । बद्धजमी और कठिनयत भी इसी से हुआ करती है । जल्दी दाँत दूटने का भी यही कारण है । पशुओं के दाँत अन्त तक नहीं दूटते, इसका मुख्य कारण ‘चर्वित चर्वण’ ही है । अत दाँत से योग्य काम लो; क्योंकि पेट के दाँत नहीं होते । दाँत कुछ दिखलाने के लिये नहीं दिये गये हैं । यदि मनुष्य प्रत्येक प्राप्त ३०-४० बार अथवा प्रकृति के हिसाब से बत्तीस दाँत के लिये बत्तीस बार खूब चबा-चबा के सावेगा तो आज वह तिजना भोजन करता है । उसके तिहाई भोजन ही में

चंनकी पूरी तुम्ही हो जायगी और प्राणशक्ति का भी बहुत कम नाश होगा, भोजन भी बहुत जल्द पचेगा; पाखाना भी साफ होगा और इन्द्रिय-दमन की भी शक्ति उसे बहुत जल्दी प्राप्त होगी। लेखक का यह स्वयं अनुभव है। इसे कोई भी आज़मा सकता है।

भोजन बिना अच्छी तरह चबाये जो जल्दी से खा लेते हैं, वे जल्दी ही मर जाते हैं। चर्वित चर्बण से भोजन के प्रत्येक परमाणु से मनुष्य प्राणत्व को (जो कि प्राणिमात्र के जीवन का मुख्य आधार है उसको) ब्रह्म की भावना से विशेष खींच सकता है। अतः “अग्नन् ब्रह्मत्युपासीत” अग्न मे ब्रह्म दृष्टिरक्षो और “अग्न दृष्टिवा प्रणम्यादौ” अग्न को प्रथमतः प्रणाम करके फिर भीजन किया करो। योगी लोग ऐसे ही करते हैं और इसी कारण वे थोड़े ही भोजन में रुक्ष हो जाते हैं और उनमें ब्रह्म-भावना के कारण दैवी सामर्थ्य प्रकट होता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। अमीरी भोजन करना मानो साज्जात सौंप पर पैर रखना है। ऐसे लोगों में काम क्रोध का विष बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है। इस बात का पता धनी लोगों पर दृष्टि डालने से तत्काल लग जाता है। धनी लोगों का यह एक विचित्र रुक्याल है कि “जो कुछ वीर्य नष्ट किया जाता है यह हल्का, पूड़ी, रबड़ी उड़ाने से फिर धापिस मिलता है।” परन्तु यह उनको वड़ी भारी मूर्खता है। जो भोजन वड़े वड़े पहलवानों से भी बिना खूब कसरत किये नहीं पच सकता, वह गरिष्ठ भोजन दिन रात निठल्ले बैठे हुये और अधिक भोजन से और भोग-विलास के कारण जिनकी आँतें बेकाम हो गई हैं उनको कैसे पच सकता है? “धातुक्षयात् श्रूते रक्ते मन्दः संजयातेऽनलः।”

यानी धातु के नाश से रक्त कमजोर हो जाता है और रक्त कमजोर हो जाने से अग्नि यानी भूख भी मन्द पड़ जाती है। यह आयुर्वेद का सिद्धान्त है, अर्थात् पुष्ट और उत्तेजित भोजन से ऐसे लोगों का रहा सहा वीर्य और भी उछल पड़ता है और वे अधिकाधिक वरचाद होते जाते हैं। तिस पर भी वे सूखी हड्डी के चबाने वाले और अपने ही मुख से निकले हुये रक्त को उस हड्डी से निकला हुआ समझने वाले मूर्ख कुत्ते की तरह, अपने ही वीर्य को मालपुआ से प्राप्त हुआ समझते हैं। वाह ! खूब अकलमन्दी ! भक्त दास बामन कहते हैं—

पालो पत्ती खाँय जो उन्हे सतावे काम !
नित प्रति हलुवा निगलते उनकी जाने राम ॥

अतः जिन्हे वीर्य की रक्ता करनी है, उन्हे चाहिये कि वे मिठाई, खटाई, नमक, मिर्च, मसाला सं सर्वथा बचे रहें। सदा सस्ता, सादा, स्वच्छ और स्वल्प भोजन किया करें। नमक, मिर्च, मसाला ये बड़े कामोत्तेजक पदार्थ हैं ! लाल मिर्च तो ब्रह्मचर्य के लिये प्रत्यक्ष काल ही है। अतः उन्हे धीरे धीरे कम करके सर्वथा शीघ्र त्याग दें। अभ्यास से कोई भी वात असम्भव नहीं हैं। निश्चय होने पर सभी वातें सहल हैं।

योगी लोग नमक, मिर्च मसालादि नहीं खाने, अनभ्यास के कारण उन्हे वे अच्छे ही नहीं लगते। यदि तुम्हें योगी अर्थात् सुखी बनना हो, वियोगी अर्थात् दुखी न बनना हो तो तुम्हारों भी उन्हीं की तरह सात्त्विक अल्पाहार खूब कुचल

कुचल के करना होगा । उन्हीं की तरह प्राकृतिक आहार करना होगा । जो चीज़ जिस हालत में पैदा हुई हो उसे वैसे ही खाने से भोजन भी कम लगता है और फायदा भी खूब होता है । ज्यों ज्यों उसका रूप बदलता जाता है, त्यों त्यों वह चीज़ आरोग्य के लिये हानिकर होती जाती है । कच्चे गेहूँ, चना खाना अधिक फायदेमन्द है, क्योंकि इसमें प्राणशक्ति कूट कूट कर भरी रहती है और भोजन भी कम लगता है । परन्तु बचपन ही से अँतें दुर्वल हो जाने के कारण मनुष्य उसे बिना पकाये पचा नहीं सकता । अब को पकाने से प्राणशक्ति नष्ट हो जाती है और इसी कारण अधिक भोजन करने पर भी मनुष्य की दृष्टि नहीं होती और वह अन्यान्य रोगों से पीड़ित हो जाता है । पूँडी, कचौड़ी आदि तले हुये पदार्थों की प्राणशक्ति तो और भी जल जाती है । इसलिये जहाँ तक हो प्राकृतिक आहार ही करना सबैशेष्ठ है । मैंदे से भूसीयुक्त आटा शेष्ठ, भूसी युक्त आटा से दलिया शेष्ठ, दलिया से उबले हुये गेहूँ शेष्ठ, उबले हुये गेहूँ से कच्चे गेहूँ और जौ शेष्ठ, कच्चे गेहूँ, चावल चना इत्यादि से दुर्घाहार शेष्ठ और दुर्घाहार से पके ताजे फल शेष्ठ हैं ।

फलाहार—फलाहार अत्यन्त प्राकृतिक और प्राणशक्ति से परिपूर्ण आहार है । फल में सूर्यतेज और विजली बहुत ही भरी रहती है । इस कारण फलाहारी को सहसा कोई भी रोग नहीं हो सकता । फलाहार से बुद्धि अत्यन्त तीव्र होती है । वीर्य की शृङ्खि होती है और काम विकार दब जाते हैं । हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का कन्दमूल फलाहार ही मुख्य आहार था और इसी कारण वे इतने तेजस्वी, बुद्धिमान, शान्त, ब्रह्मचारी और

दैवी सामर्थ्य से सम्पन्न थे, जिनके ज्ञान को देखकर सारी दुनिया आज भी हैरान हो रही है। हम उन्हीं की सन्तान आज वैवकूफ बन चैठे हैं। यह सब प्राकृतिक नियमोल्लङ्घन से प्राप्त निर्बार्यता का ही दुष्ट व अनिष्ट प्रभाव है। अतः जिन्हें अपने पूर्वजों की तरह पुनः सदाचारी, ब्रह्मचारी, बुद्धिमान और सामर्थ्य-संपन्न होना है, उन्हें चाहिये कि जहाँ तक हो 'प्राकृतिक आहार' करें। भोजन सदा ताजा, स्वच्छ, सस्ता, हल्का, सादा और अल्प ही किया करें। प्रत्येक प्राप्ति को खूब चवा चवा कर खाये। नमक, मिर्च, मसाला, मिठाई, खटाई से हमेशा दूर रहे और सदा ऊँचे चपचित्र विचार करें। फिर देखो तुम्हारे शरीर व चेहरे पर क्या ही रौनक आगती है और तुम्हारी आत्मा कैसी तेजस्वी व वलिष्ठ होती है।

रंगचिकित्सा—(Cromopathy) से यह सिद्ध हुआ है कि शीशियों के 'वनावटी' रङ्ग से सूर्य किरण द्वारा पानी पर जो अद्भुत परिणाम होता है उससे असंख्य रोग नष्ट हो जाते हैं; तब फिर फलों के कुदरती रङ्ग द्वारा भीतर रस पर सूर्य प्रकाश और विजली का असर पड़ने से वे फल अमृत सजीवनी तुल्य बनते हो तो इससे आशर्चर्य ही क्या है? फलाहार के बारे में जितना चर्चन किया जाय उतना ही थोड़ा है। फलाहार भी दो प्रकार का होता है:—

फल में—अजीर, अंगूर, संतरा, पपीता, अमरुद, आम, नासपाती, सेव, बेल, शरीफा, मीठा खट्टा नीबू ये सस्ते व अच्छे फल होते हैं।

मैवा में—किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, गरी, मुनक्का, बेल-बीज, छोहारा, सूखे अंजोर, ये अच्छे होते हैं।

परदेश से स्वदेश की ही चीज़ श्रेष्ठ लाभकारी है। श्रतः फल की जंगाह आलू, कन्द, ककड़ी, पक्का कोंहड़ा और शाक भाजी भी काम में लाई जा सकती है।

श्री लक्ष्मणजी ने चौदह वर्ष पर्यन्त फलाहार ही किया था। इसी कारण वे हनुमान जी की तरह अखण्ड ब्रह्मचारी २२ सके और उनका सामग्र्य और तेज श्रीरामचन्द्रजी से भी अधिक बढ़ गया था। अस्तु; जिन्हे फलाहार शुरू करना हो, वे धीरे धीरे शुरू करें। प्रथम कुछ दिन तक नमक, मिर्च, मसाला से रहित भोजन का अभ्यास करें; फिर एक मरुष्वे सादा अल्प भोजन तथा दूसरे मरुष्वे अल्प फलाहार करें, कुछ दिन के बाद फिर शुद्ध फलाहार करने लग जायें; एक दम कोई काम करने से लाभ के बदले हानि ही होती है, यह बात हमेशा ध्यान में रखें।

दुग्धाहारः—दुग्धाहार फलाहार से घटिया परन्तु अन्नाहार से बढ़िया आहार है। दूध घर का और तिस पर भी काली गौ का श्रेष्ठ होता है। काली गौ को “कपिला” या “कामधेनु” कहते हैं। गौ का न हो तो काली भैस का दूध लेना चाहिये। दूध बाली गाय व भैस वा बकरी नीरोग व शुद्ध पदार्थ खाने वाली होनी चाहिये। अन्यथा रोगी व अशुद्ध पदार्थ खाने वाली गाय, भैस व बकरी का दूध पीने से मनुष्य को भी वे रोग बिना हुये कभी नहीं रहेगे, यह बात स्मरण रहे। बाजार दूध पीने से मनुष्य बहुत जल्द रोगी बनता है, क्योंकि उसमें दास्ते की धूल और गन्दी हवा के असख्य जहरीले कीड़े पड़ जाते हैं यही हाल मिठाई का भी होता है। रोज़ हलवाई एक अंजुली भरी हुई वरें, मक्कियाँ, चीटें, दूध और मिठाई इत्यादि

में से प्रातःकाल निकाल के फेंकता है। और उसी को औटा कर लोगों को पूरे दाम पर मजे में बेचता है। अतः बजार कोई भी बनी बनाई चीज़ विशेषतः पतली चीज़ तो कदापि न खानी चाहिये। हलवाई वगैरो का गन्दारन तो महशूर ही होता है। उनकी पोशाक देखकर ही जी भचलने लगता है। भला ऐसे गन्दे लोगों के हाथ के गन्दे प्रकार से बने हुये पदार्थ खा पी कर कौन आरोग्य सम्पन्न व दीर्घायु हो सकता है। होटल तो मानो मनुष्य के आयु-आरोग्य को “अच्छे ढंग” से जलाने वाले मूर्तिमन्त समशान ही हैं।

धारोण (तुरन्त का दुहा हुआ) और छना हुआ दूध सर्वोत्कृष्ट होता है। दूध बिना कपड़छानकिये कभी न पियो। गरम करने से दूध की प्राण शक्ति बहुत नष्ट होती है। अतः दूध ताजा ही पीना अच्छा है। धारोण दूध से वीर्य बहुत ज्यादा तथा तत्काल बढ़ता है और मन भी शान्त वा प्रसन्न रहता है। फल मे दूध से अधिक वीर्य उत्पन्न करने की शक्ति होती है। दुहने के आधा घन्टा बाद दूध मे विंकार उत्पन्न होते हैं। अतः ऐसा ठन्डा दूध फिर उबाल कर ही पीना चाहिये। गरम दूध पीने से पेट और भी साफ होता है। दूध ठंडी आँच पर गरम करना बहुत ही लाभदायक है। दूध धीरे धीरे नैसे बच्चा माता का दूध पीता है वैसे ही पीना चाहिये। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पीने स एक पात्र-भर दूध सेर भर दूध पीने के बराबर होता है। और गटर-गटर पीने से एक सेर दूध भी पाव भर की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि दूध जल्दी पी लेने से उसका एकदम दही बन वह पेट के भीतर ही भीतर फट जाता है—खराब हो जाता है। परन्तु थोड़ा-थोड़ा पीने से—मुख में थोड़ी देर रख

करें फिर पेट में उतारने से उसका सब सार खिंच जाता है और कुछ चेकार नहीं जाता है। कोई भी चीज़ जल्दी से खाना मानो रोगी बन कर जल्दी ही मरने की तैयारी करना है। अतएव सावधान !

मांसाहार—मांसाहार सब से अधम और राज्ञसी आहार है। मांसाहारी लोग बहुत विकारी होते हैं। क्योंकि मांस उनका आहार है ही नहीं। मांस जंगली दुष्ट पशुओं का तथा निशाचरों का आहार है। गाय, घोड़ा, वैल, बन्दर, मांस को छू तक नहीं सकते। पर वाह रे मनुष्य ! जगली नीच जानवरों से भी नीच हो गया है। मांसाहारी पुरुष सदा चब्बल, क्रोधी व कासी बना रहता है और इस बात का पता शेर, तेन्दुआ, चीता इत्यादि मांसाहारी पशुओं की तरफ देखने से फौरन लग जाता है। वे पशु पिज़ंडे मे हर बत्त हधर उधर चक्कर लगाया करते हैं और लोगों की तरफ चब्बन व क्रूर दृष्टि से देखा करते हैं। परन्तु वही शाकाहारी गाय से लेकर हाथी तक को देखिये कितने शान्त और निर्विकारी होते हैं। मांसाहारी पुरुष का ब्रह्मचारी होना मुश्किल तो है ही, परन्तु असम्भव भी है—। अपवाद //(exception) को लेना मूर्खता है। अतः जिन्हे ब्रह्मचारी और सदाचारी बनना हो, उन्हे चाहिये कि वे मांसाहार को सर्वदा एकदम त्याग दें।

सच्चा आहार—पहले यह कह आये हैं कि भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा ही धनिष्ठ सम्बन्ध है। सात्त्विक आहार से बुद्धि भी निस्सन्देह सात्त्विक ही बन जाती है। पर हीं, भोजन के समय उच्च, पवित्र, शान्त और ब्रह्मचर्य विषयक विचार अवश्य ही करने चाहिये। क्योंकि उच्च और निर्मल-

विचार ही आत्मा का सच्चा आहार है। यदि सात्त्विक आहार के साथ मे सात्त्विक विचार न किये जाय, हुष्ट और अधर्मी विचार रखें जाय तो भोजन की वह सात्त्विक परिवर्तन सर्वथा व्यर्थ ही समझना चाहिये। भोजन के समय जैसे विचार होते हैं, मनुष्य ठीक वैसा ही “आप से आप” बन जाता है, ऐसा महापुरुषो का स्वानुभवपूर्ण सिद्धान्त है; क्योंकि भोजन के रस द्वारा वे विचार मनुष्य के नस-नस मे प्रवेश कर सम्पूर्ण शरीर मे फैल जाते हैं। स्थूल भोजन से विचार का सूक्ष्म भोजन कई गुना श्रेष्ठ और प्रभावशाली होता है, यह अध्यात्मक सिद्धान्त है। अतएव भोजन के समय पवित्र, उच्च, निर्भय, शान्त और ईश्वरीय भाव के विचार अवश्य रखने चाहिये। नीच विचार से नीच, और उच्च विचार से तुम अवश्य ही उच्च बन जाओगे, पापी विचार से पापी, व्यभिचारी विचार से व्यभिचारी और पुण्यमय तथा ब्रह्मचारी विचार से तुम निस्सन्देह पुण्यवान और ब्रह्मचारी बन जाओगे। यदि तुम्हे काम को और भय को हटाना है तो हनुमानजी का ध्यान करो और उनके ही जैसे हमेशा—विशेषतः भोजन के समय खास तौर पर—“पर-खी माता समान” ऐसे पवित्र विचार करो। आलस्य और मलीनता को हटाने के लिये स्वकर्त्तव्यपरायण श्रीलक्ष्मण जी जैसे पवित्र विचार करो, क्रोध को हटाना हो तो बुद्ध जी जैसे शान्त, प्रेमी, ज्ञानाशील व दयालु विचार करो। छोटे दिल को हटाने के लिये कर्ण और बलि का उदारता का चिन्तन करो। दरिद्रता को हटाने के लिये राजा के तुल्य श्रीमान् विचार करो और व्यग्रता छोड़ शान्त चित्त से उस सर्वव्यापी लक्ष्मीपति भगवान् का ध्यान करो, जिसकी लक्ष्मी पैर दबाती और सेवा करती हैं।

लक्ष्मीपति का ध्यान करने से तुम भी लक्ष्मीपति अवश्य बन जा ग्रोगे अर्थात् धन आपसे आप तुम्हारे चरणों की सेवा करेगा; क्योंकि “ध्याने ध्याने तद्गुरुणा” ऐसा ही प्रकृति का सिद्धान्त है। अतः जैसे जैसे तुम अपने को बनाना चाहते हो, वैसे ही अथवा जिस दुर्गुण को या आदत को आप हटाना चाहते हों, उससे ठीक ठीक विरुद्ध विचार श्रद्धा और शान्ति के साथ करो, निसन्देह तुम वैसे ही बन जाओगे। याद रखो, जैसे आपकी श्रद्धा और शान्ति होगी वैसे ही आपको कम ज्यादा और जल्दी देरी में फल मिलेगा। क्योंकि श्रद्धा और शान्ति ही सम्पूर्ण सौभाग्य और ईश्वरत्व की कुख्य है और भगवान् श्रीकृष्ण का भी यही सिद्धान्तक्षम है।

मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसे ही बातावरण (atmosphere) उसके बाहर-भीतर चहुँ और निर्माण होता है और फिर ‘योग्यं योग्येन युज्यते।’ अथवा (Like attractions like) यानी समान समान की ओर खिचता है। इस व्याय से फिर वैसे वैसे ही विचार से पुरुष हमारे निकट खिच आते हैं, अथवा हम उनके निकट खिंच जाते हैं, और हमारे विचारानुकूल ही अनेक शुभाशुभ घटनायें निर्माण होती हैं जिनसे कि हमारा अभीष्ट या अनिष्ट आप से आप सिद्ध होता है। आज जिस स्थिति में हम लोग हैं उस स्थिति के निर्माता खुद हम ही हैं और आहार विचार व आचार के प्रभाव से हम इस स्थिति के बाहर भी निकल सकते हैं और जैसी चाहे वैसी उन्नति कर सकते हैं। इसी स्थिति में पढ़े रहने के लिये मनुष्य का जीवन नहीं है बस्तुतः परमपद प्राप्त करना ही जीवन मात्र का जीवनो-

देश्य है। उसी दिव्य स्थिति को हम लोगों को पहुँचना है और यह बात मनुष्य एक मात्र अपने शुद्ध, ऊँचे व सात्त्विक आहार, विचार और आचार द्वारा ही प्राप्त कर सकता है ॥ सर्वापुरुष अपने महान विचारों के द्वारा ही महान होते हैं और नीच पुरुष अपने नीच विचारों के कारण ही नीच होते हैं ॥ अतएव सदैव पवित्र और ऊँचे विचार करना और श्रद्धा व शान्तिपूर्वक अपने को उन्नति की ओर बढ़ाना प्राणिमात्र का प्रधान कर्तव्य है और यह काम नित्य भोजन के समय वैसे ही श्रेष्ठ व पवित्र विचार रखने से बड़ी आसानी से बहुत जल्द सिद्ध होता है।

भोजन के शास्त्रीय नियम

(१) केवल दो ही समय भोजन करना चाहिये; पहला भोजन १० से लेकर २ बजे के भीतर और दूसरा शाम को ८ बजे के भीतर, देर मेर करने से स्वप्नदोष होता है। (२) दिन भर मेर एक भरतबे भोजन करना सर्वेत्कृष्ट है—‘एक भुक्त सदा रोग मुक्त’ (३) रात मे ७ बजे के भीतर थोड़ा सा ताजा ठण्डा दूध बिल्कुन थोड़ी सी चीनी ढालकर धीरे धीरे पी लेना चाहिये। रात मे गरम दूध पीने से स्वप्नदोष होता है। बहुत गरम गरम भोजन कदापि न करना चाहिये। उससे धीर्य पतला पड़ जाता है और कामोत्तेजना होती है। गरम भोजन से और चाय से दांत जलदी टूट जाते हैं, और दुर्बल पड़ जाती हैं, कठिजयत बढ़ती है, और आँख की व्योति मन्द पड़ जाती है (५) भोजन हमेशा ताजा और सादा रहे। भोजन अनेक प्रकार और बासी होने से अनेक विकार फौरन बढ़ जाते हैं। बासी भोजन से बुद्धि आयु और तेज तत्काल नष्ट हो, आलस छाती

पर सबार होता है और मनुष्य को पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है (६) कभी हलक तक दूँस दूँस न खाओ उससे बरबाद हो जाओगे । (७) थकने पर तत्काल भोजन न करना चाहिये । (८) भोजन के बाद शारीरिक व मानसिक परिश्रम एक घन्टा तक कदापि न करना चाहिये । एक घन्टा, कम से कम आध घन्टा तक आराम करो नहीं तो रोगअस्त बन जल्दी ही मरना पड़ेगा । भोजन के समय सद शान्त, पवित्र व ऊँचे विचार रखें । चिड़चिड़ापन से अब्र हजाम नहीं होता । क्रोध से अब्र जहर बन जाता है, अतः भोजन के समय हमेशा शान्त रहो, शान्ति के हेतु मौन धारण करो । (नमक, मिर्च मसाला पूँड़ी, कचौड़ी मिठाई, खटाई, मद्य माँस चाय काफी बगैरह सर्वथा त्याग दो क्योंकि इनसे मन व इन्द्रियां अत्यन्त चश्चल बन जाती हैं । ऐसा पुरुष बीर्य को नहीं रोक सकता । (११) भोजन के समय पानी न पीना चाहिये; क्योंकि वैसा करना प्रकृति के खिलाफ है ! भोजन के एक घन्टा बाद पानी पीना अच्छा है । (१२) भोजन के पहले हाथ, पैर और मुँह को पानी से पूरे तौर से स्वच्छ धो डालो और नाखून साफ रखें; क्योंकि उनमें जहर होता है । (१३) भोजन नियमित समय पर किया करो और किर बीच मे कुछ न खाओ (१४) राह चलते, खड़े रहते व लेटे हुए भोजन करना सर्वथा अनुचित है । (१५) प्रातःकाल जलपान अर्थात् कलेवा करना अच्छा नहीं है । (१६) भोजन की जगह पवित्र व प्रकाशमय होनी चाहिये । गन्दगी से जिन्दगी जल्दी बरबाद होती है, इस बात को सर्वदा ध्यान में रखें । (१७) भोजन के बाद 'शतपद' अर्थात् सौ कदम इधर-उधर टहलना चाहिये । भोजनोचर तुरन्त आराम-कुर्सी पर

पढ़े, तो उससे बहुत हानि होती है, और दौड़ने से प्राण का नाश होता है।

जल सम्बन्धी शास्त्रीय नियम

(१) पानी स्वच्छ निर्गन्ध, जिस पर सूख्य का प्रकाश पड़ता हो ऐसा ताजा, ठण्डा वहता हुआ अथवा गाँव के बाहर के कुएँ का होना चाहिये। क्योंकि ताजे जल में बहुत प्राणशक्ति भरी रहती है। जल को संस्कृत में 'जीवन' कहते हैं, सचमुच जल ही जीवन का मुख्य आधार है। भोजन से भी जल का महत्त्व अधिक है। (२) दिन भर में कम से कम तीन सेर पानी पीना चाहिये, क्योंकि उतना शरीर से पेशाव पसीना और भाप के रूप में खर्च होता है। ऋतुकाल के अनुसार पानी की मात्रा कम ज्यादा भी करना उचित है। कब्ज की बीमारी अक्सर कम पानी पीने ही से हुआ करती है। यदि कब्ज बाले यथेष्ट पानी पीने लग जाय तो उनकी यह बीमारी बहुर जल्द दूर हो सकती है। तथापि अति पानी पीना भी रोग-कर है—“अति सर्वत्र बजयेत्”। (३) पानी छान कर ही पीना चाहिये और छानने का कपड़ा हर बर्क साफ कर लेना चाहिये क्योंकि इसमें सूक्ष्म जल-जन्मतु रहते हैं। विशेषतः हैज्ञान वगैरह रोगों के दिनो में और दूषित स्थानो में, पानी हमेशा अच्छी तरह उबाल कर और छान कर ही पीना चाहिये, अन्यथा आनन्द के कारण मुफ्त में रोगी बन के अकाल में मरना पड़ेगा। रोगी होने का कारण विशेषतः दूषित जल ही होता है। अतएव सावधान ! (४) जल थोड़ा थोड़ा दूध की तरह पीना

चाहिये। पीते वक्त नीचे ऊपर के दाँत संलग्न करने से पानी में भी प्राणशक्ति पूरी तरह से खोड़ी जा सकती है; पानी भी थोड़ा थोड़ा पीने से आता है और दाँत भी मजबूत हो जाते हैं, तथा पानी का कूड़ा करकट भी पेट में नहीं जाने पाता। एक मनुष्य के पेट में, दाँत संलग्न न करने के कारण एक साँप का बच्चा तक चला गया था फिर भैंस के मट्टा से उसमे मोहरी भिलाकर और पिला करके कै करायी गई तब वह निकला। अतः सावधान रहो। (५) प्यास को कभी न रोकना चाहिये, क्योंकि उससे जीवन शक्ति का भयंकर रूप से नाश होता है और मनुष्य अल्पायु बनता है। (६) प्यास की दृमि पानी ही से करो न कि सोडा, लेमन और बरफ, शराब से। याद रखें, प्रकृति के विरुद्ध चलने से कोई सात जन्म में भी सुखी नहीं हो सकता। (७) भोजन के समय विलक्ष्ण पानी न पीना चाहिये क्योंकि ऐसा करना प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष हमे चीटी से लेकर हाथी तक ऐसा कोई भी प्राणी बतला दे, जो कि भोजन के समय पानी पीता हो। भोजन के साथ पानी न पीने से वहुत लाभ है। हाजमा दुरुस्त होता है, शौच साफ होता है, बढ़ा हुआ पेट घटता है, गले की जलन नष्ट होती है और भोजन भी कम लगता है अर्थात् पेटपन के छूटने से हम अनेक रोगों से भी अनायास छूट जाते हैं। (८) भोजन के आधा या पाव घण्टा पहिले एक गिलास पानी पी लेने से भोजन के समय तुम्हे प्यास नहीं सत्तावेगी। उससे पेटपन का भी नाश होता है और खोटी भूख नष्ट होकर सच्ची लगने लगती है। भोजन के साथ पानी न पीने का अन्यास जाड़े के दिनों मे सुख पूर्वक किया जा सकता है। (९) जिस भोजन मे विलक्ष्ण पानी.. नहीं होता ऐसा रूखा-

सूखा भोजन करने के बाद तुरन्त पानी पीना भी प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। (१०) एक दम सेर डेढ़-सेर पानी पीना हानिकारक है, उससे वहु मूत्रता का रोग होता है। प्यास मालूम हो तब २-३ गिलास पानी थोड़ा थोड़ा करके सावकाश पूर्वक पीना उचित है। (११) खड़े खड़े या लेटे हुए पानी कदापि न पीना चाहिये, यह कमजोर रोगियों का काम है। (१२) रात्रि में सोने के आधा घण्टा पहले ठरडा जल पी लेना चाहिये, फेर सानहीं और पेशाव कर के सोना चाहिये। इससे चित्त व चोला दोनों शान्त रहते हैं और स्वप्रदोष भी रुक जाता है; दूसरे मत्त त्यागने में भी सुभीता होता है। (१३) प्रातःकाल उठते ही सूर्योदय से पहले स्वच्छ तांबे के लोटे में रात भर रक्खा हुआ जल पीने से रोगी भी नीरोग और विषयी भी निर्विषय हो जाता है, मन प्रसन्न होता है। पेट्रूपन का नाश होता है और आयु बढ़ती है। पानी पीकर जरा पेट को लेकर नाभी के चारों ओर दबाने से (रगड़ने) पाखाना बहुत साफ होता है। प्रातःकाल का यह जल अमृत के तुल्य होता है। यदि नाक से पिया जाय तो नेत्र के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, दृष्टि अत्यन्त तेजस्वी बनती है; बुद्धि तीव्र होती है; नासारोग दुरुस्त होते हैं, बुद्धापा जल्दी नहीं आतों, बाल बहुत उम्र तक काले बने रहते हैं, और सम्पूर्ण रोग दुरुस्त हो जाते हैं। क्योंकि तांबे में ऐसे ही कुछ चमत्कारिक गुण भरे हुए हैं। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने देव पूजा में सर्वत्र तांबे के ही पात्रों का विशेषतः विधान लिखा है। धन्य है उनके उपकार ! (४) यदि किसी को कठज की शिकायत बहुत दिनों की हो तो सुबह एक दो गिलास मामूली गरम पानी में एक चम्पच भर खाने का नमक ढाल कर उसे पी लो। फिर चित्त लेट जाओ-

और नाभी के चारों तरफ से पेट को रगड़ो । देखो आठ दिन ही में पाखाना साफ होने लगेगा; व्यासीर की बीमारी कम हो जायगी; जठर रोग, कर्ण रोग, सिर दर्द, गला और छाती के रोग, नेत्र रोग, कोढ़, कमर की दर्द, सूजन आदि असंख्य विकार शनैः शनैः नष्ट हो जायेंगे । अवश्य अनुभव कीजिये । परन्तु यह उपाय भी अप्राकृतिक है, फिर इसे छोड़ देना चाहिये । (१५) एनिमा का उपाय भी कविजयत के लिये सर्वोक्षण्ठ होने पर भी अप्राकृतिक है । अतः एनिमा की आदत न लगाओ । एनिमा का उपयोग कभी कभी कंचित किया करो—एनिमा का रोज उपयोग करने से अंति सदा के लिये कमज़ोर बन जाती हैं । अतएव सावधान ! (१६) जल पीते बक्त “इस जल से मुझ मे सुख, शान्ति, आरोग्य, ब्रह्मचर्य तेज इत्यादि प्रवेश कर रहे हैं और मैं पूर्ण आरोग्य हो रहा हूँ ।” इस प्रकार के संकल्प व आत्म-कथन अवश्य किया करो । क्योंकि जैसे तुम जल पीते (अथवा सभी समय) संकल्प करोगे ठीक वैसे ही भाव तुम्हारे रोम रोम में शुस जाँचेंगे और तुम निःसन्देह वैसं ही बन जाओगे, ऐसा हम अतिझ्ञा-पूर्वक कह सकते हैं ।

“निव्यसनता”

नियम आठवां:—

बत्तठ्यः—सम्पूर्ण दुर्व्यसनो की मात्रा बीड़ी या सिगरेट है। इसी से गांजा से लेकर संखिया तक का शौक बढ़ जाता है। यह नितान्त सत्य है कि दुर्व्यसनी पुरुप कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। अमेरिकन डाक्टरो का कथन है कि तम्बाकू के सेवन से वीर्य फौरन उत्तेजित होकर पतला पड़ता है, पुरुपत्व शक्ति ज्ञाण होती है; पित्त विगड़ जाता है, नेत्र-ज्योति मन्द होती है। मस्तिष्क व छाती कमजोर होती है, खाँसी (जो कि सब रोगों का जड़ है), दमा और कफ बढ़ते हैं। आलस्य, कार्य में अनिच्छा, हृदय की धकधकाहट, व्यर्थ चिन्ता व अनिद्रा बढ़ती है, मुख से महान् दुर्गन्धि आती है, शारीरिक मानसिक, आर्थिक व सामाजिक भयंकर हानि होती है। शुद्ध हवा को जाहरीली बनाकर अपने साथ ही साथ लोगों का भी स्वास्थ्य विगड़ना घोर पाप है। मेढ़क, पक्की, वरै, मक्खियाँ और अन्य असंख्य कीड़े तम्बाकू की लपट मात्र ही से बैकाम होकर मर जाते हैं, तब फिर स्वयम् पीने वाला अकाल ही मे क्यों नहीं मरेगा? तम्बाकू मे “निकोटिन” नामक भयंकर विष होता है, जो कि शरीर के स्वास्थ्य और सद्ग्राव को मार डालता है। कई लोग इसे पाखाना साफ होने वाला समझ बैठे हैं, परन्तु नतीजा उलटा ही होता। आर्ते और भी दुर्वल हो जाती हैं। फिर उन्हे विना बीड़ी, चाय वरैह पिये पाखाना होता ही नहीं। देखा, यह कैसी गुलामी है? शोक! यदि पीछे दिये हुए

अनसार नमक पानो का उपयोग किया जाय तो बहुत जल्दी नीरोग हो सकते हैं। परन्तु ऐसे लोग कैसे मानेंगे? क्यों वन कर उन्हें जल्दी मरना है न?

जापान में यदि वीस बरस का बालक चुरुट, सिगरेट बीड़ी या तम्बाकू पीते देखा जाय तो फौरन उसके माता-पिता पर जुर्माना होता है। प्रभो! ऐसा सामाजिक प्रवन्ध आरत में कब होगा? और हम भी अपने भाई जापानियों की तरह शूर, वीर, साहसी, उद्योगी और ब्रह्मचारी कब बनेंगे?

हे प्रभो आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिये।
शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिये॥
लीजिये हमको शरण में हम सदाचारी बने।
ब्रह्मचारी, धर्मरक्षक वीर-ब्रतधारी बनें॥

दो बार मल-मूत्र-त्याग

नियम नवाँ:—

चक्तव्य—शौच दो मरुत्वे जाने की आदत ढालो। यदि दूसरी बार दिशा न मालूम हो तब भी जाओ। कुछ दिन के बाद आप से आप दिशा होने लगेगा। अनेक दोगों की जड़ मलवद्धता ही है; और मलवद्धता का एक मात्र असली कारण वीर्य का नाश ही है। “धातुह्यात् श्रुतेरक्ते मन्दः सजायतेऽवलः,” वीर्यनाश से रक्त कमज़ोर, निकम्मा और नष्ट होकर अनल अर्थात् लठराणि मन्द पड़ जाती है। आंतों के दुर्वल होने पर फिर पाखाना भी साफ नहीं होता है।

चाय तम्बाकू पीने से और बार बार जुलाव, एनीमा बगैरह लेने से आंते और भी दुर्वल बन जाती हैं। पाखाना हो चाहे न हो, परन्तु भोजन अवश्य करना होगा ! चढ़ा देते हैं मात्रा पर मात्रा ! नतीजा यह होता है कि अब भीतर ही भीतर सड़ कर अत्यन्त बदूदार और जहरीला बन जाता है। बाहर निकलने पर जिस मैले से नाक फटी जाती है, ऐसा जहर पेट में रहने पर हम कैसे सुखी और हीर्घजीबी हो सकते हैं ? दिशा को रोकने से तो और भी मूर्खता कर बैठते हैं; उससे भीतर का “अपानवायु” विगड़ कर मैले को ऊपर की ओर चढ़ा देता है, जिससे कि वह खराब मैला फिर से पचने लगता है। भला बताइये अब स्वास्थ्य की आशा कहाँ है ? अपानवायु को रोकने से भी यही नतीजा होता है। हम कहते हैं, पहले ऐसा दूँस दूँस के खाना ही क्यों, जिससे कि दिन भर छकार और खराब वायु छोड़ना पड़े। अब को चबा चबा के न खाने से और भी मूर्खता कर बैठते हैं। पहले तो आंते दुर्वल और उनमे श्वान की तरह कटपट भोजन। कैसे स्वास्थ्य रह सकता है ? शरीर सुस्त पड़ जाता है, दिमाग मे गर्मी छा जाती है, नेत्र विगड़ जाते हैं, रुचि नष्ट हो जाती है, भूख नहीं लगती। बल, तेज, उत्साह सभी घट जाते हैं। सदा रोनी सूरत बनी रहती है और आयु बड़ी तेजी से घटती जाती है। इस बला से बचने का एक मात्र यही उपाय है कि हम फिर से प्रकृति के नियमानुसार चलें। रोगी पुरुष कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। श्वान की तरह उतावली से भोजन करना और मल-मूत्र को रोकना मानो प्रत्यक्ष काल के मुख मे ही जाना है। मैले की गर्मी के

कारण भीतर की सब इन्द्रियाँ छुब्ब छुब्ब हो जाती हैं और इन्द्रियाँ छुब्ब होने पर फिर मनुष्य रोगी होने पर भी बड़ा कामी बन जाता है। मल-मूत्र को और वायु को किसी काम में फैस कर अथवा मोहवश व लज्जा के कारण, जाड़े के ढर से व किसी कारण रोकना मानो अपने स्वास्थ्य पर कुलहाड़ी मारना है। ऐसा करना ब्रह्मचर्य के लिये महान हानिकारक है। अतः ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्य-रक्षा के लिये सुबह शाम दो मरतवे 'नियमित समय' पर मल-मूत्र का त्याग करना परम आवश्यक है। शाम को दिशा हो आने से सुबह का पाखाना बड़ा साफ होता है। मल के निकल जाने पर तन और मन दोनों निर्मल होते हैं।

दिशा के समय हरिगिज काँखो मत, उससे वीर्य बाहर निकल पड़ने की विशेष सभावना है और बहुमूत्रता का रोग होता है। कब्ज की त्रिमारी अधिक हो तो पानी का यथेष्ट उपयोग करो। एक दो आंविला खाकर पानी पी लो। पेट को रगड़ो और आंतो को "मल त्याग करने की" सोते बक्त आङ्गा दे रखो; सब काम दुरुस्त हो जायगा। इन सब का स्वय अनुभव करके देखिये !

“इन्द्रिय-स्नान”

नियम दसवाँ:—

बक्तव्यः—जननेन्द्रिय को बिना कारण कदापि हाथ न लगाओ और न उसकी ओर देखो भी; क्योंकि अद्युचि स्थान का स्पर्श और चिन्ता न करने से काम रिपु कभी जागृत नहीं हो सकता। भाव सदैव ऊँचे व पवित्र रखो। शौच के समय

इन्द्रिय को स्वच्छता से घोड़ा डालो । मरिं पर ठण्डे जल की धार छोड़ो । देखो, इस बात को कभी न भूलो—जननेन्द्रिय में शरीर की तमाम नसें इकट्ठी हुई हैं । मानों सब शरीर का केन्द्र व मध्य है, और है भी वैसा ही । पेड़ की जड़ को पानी देने से जैसा सम्पूर्ण पेड़ हरा-भरा और चैतन्यमन बन जाता है, वैसे ही तमाम नसों की जड़ को-इन्द्रिय को-ठण्डे पानी की धार से ठण्डा करने से सम्पूर्ण शरीर भी ठण्डा और शान्त हो जाता है । मन की चंचलता नष्ट होती है और स्वप्रदोष भी नहीं होने पाता । दिशा, पेशाव के समय में इस अत्यन्त उपकारी क्रिया को (इन्द्रिय-स्नान को) कभी न भूलो, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य रक्षा का परम गुप्त-रहस्य है । हमारे शास्त्रों में ऋषि लोगों ने पेशाव के समय पानी साथ ले जाने की जो आज्ञा दी है, उसमें हमारे कल्याण के अति उच्च हेतु भरे हुए हैं । अहं धन्य है ! परन्तु आजकल के सुट्टी भर ज्ञान के अधूरे लोग इस बात पर हँसते हैं; परन्तु वही क्रिया लुई कुइनी जैसे किसी, पश्चमीय विद्वान् ने यदि 'सिटू-ज-वाथ' के रूप में रख दी तो लोग झट क्रिया पर दृट पड़ते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं ।

प्रभु हम अपने देश का तथा देश के महापुरुषों का आदर करना कब सीखेंगे ? हमको विदेशियों की बात पर विश्वास है, किन्तु पूर्वजों की वैज्ञानिक बातों पर विश्वास नहीं । शोक !

जिसको न निज गौरव तथा,
निज देश का अभिमान है ।
वह नर नहीं, नर पशु निरा है;
और मृतक समान है ॥

अस्तु, पेशाब के समय गिलास, या लोटा में पानी अवश्य ले-जाया करो। बहुत ही उपकार होगा। शर्म से अपना सत्यानाश न कर लो। बाहर घूमते जाते समय हर वक्त एक खमाल या शॉगोड़ा साथ में रखें, ताकि उसे ही पानी में भिगो कर काम में ला सको। दिशा के समय पानी बड़े लोटे में ले जाओ। बहुत सज्जन तो बिना लोटे में पानी लिये ही दिशा मैदान जाते हैं। यह क्या सभ्यता, ज्ञान और सज्जरित्रता के लक्षण हैं? यह कैसा घोर पशुपन है? भाइयो, मनव्य बनो! दिशा पेशाब के बाद सम्पूर्ण हाथ पैर (आधूरे नहीं) ठण्डे जल से स्वच्छ धो डालने चाहिए, इससे और भी लाभ होता है।

“नियमित व्यायाम”

नियम न्यारहवाँ:—

“प्रायेण श्रीमतां लोके भक्ते शक्तिर्विद्यते।
काष्ठान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणां च सर्वशः ॥

—महाभारत।

“धनी लोगों को सुपक अन्न भी पचाने की प्रायः शक्ति नहीं होती; परन्तु गरीब लोगों को काष्ठ तक पच जाते हैं।”

दो लड़के थे—एक गरीब का और दूसरा धनी का। धनी के लड़के ने गरीब से पूछा “भाई, तू गरीब होने पर भी इतना सशक्त, मज्जबूत, तेजस्वी और निरेग किस प्रकार रहता है?”

उसने उत्तर दिया:- “भाई हमारे यहाँ दो हल हैं, एक को हम रोज़ खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में लाते हैं, इस कारण यह चाँदी की तरह चमकता है और जो घर पर है वह बेकार रहने के कारण मटमैला और मोरचा लगा पड़ा हुआ है। वह स यहीं फरक मुझ में और तुझ में है। मैं रोज़ अपने चार मील दूरी पर के खेत तक पैदल जाता हूँ और दिन भर वहाँ परिश्रम करता हूँ और शाम को घर पैदल ही लौटता हूँ। दोनों वक्त मुझे खूब भूख लगती है और निढ़ा भी बड़े मज्जे की आती है, पर मैं तुझे देखता हूँ, ‘तू स्वयं कुछ भी काम नहीं करता, तेरे नौकर हो तेरा काम किया करते हैं। इस कारण तेरे नौकर भी तेरे से कई गुना बलवान, चपल और आरोग्य-सम्पन्न दिखाई देते हैं। बहुत हुआ तो गाड़ी धाँड़ा पर धूमने निकलता है; परिश्रम तेरे घोड़ों को होता है, न कि तुम को ! तो भी तू फालतू ही हाँफने लगता है, परिश्रम के ही कारण तेरे घोड़े इतने तेज बलवान दिखाई देने हैं; परन्तु तू ज्यों का त्यो दुर्वल व रोगी बना है। शरीर को सुख-भोग में पालना ही सम्पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक पतन का मुख्य कारण है। समझे ?”

तालाव का पानी स्थिर होने के कारण गन्डा बन जाता है, परन्तु नदी व झरने का जल नित्य वहता रहने के कारण अत्यन्त स्वच्छ और काँच की तरह चमकता है। फचतः उद्योग ही जो बन है, आलस्य ही मृत्यु है।

परिश्रम और कसरत में फरक है। परिश्रम से सम्पूर्ण शरीर को व्यायाम और आराम मिलता है और कसरत से व्यायाम और आराम के साथ हो साथ शरोर का अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुडौल बनता है। वगीचे में, खेत में याँ घर ही पर परिश्रम

कुरजे से या राजसन्त्री मिस्टर ग्लैडस्टन को तरह कुलहाड़ी लेकर स्वयं अपने हाथ से घर ही पर लकड़ी चीरने से मनुष्य बहुत कुछ निरोग और सुखी बन सकता है; परन्तु प्रत्येक आवश्यक को गठीला और सुन्दर बनाने के लिये खास प्रकार की कसरत ही करनी चाहिये। कसरत को गरीब धनी सब कर सकते हैं। हमारी मर्जी हो, चाहे न हो किन्तु व्यायाम हमको आवश्य ही करना होगा; न करें तो हमें रोगी बनना होगा और अपनी जीवन-यात्रा अकाल ही मे समाप्त करनी होगी। व्यायाम से मस्तिष्क के और सब प्रकार के काम करने की प्रचण्ड शक्ति प्राप्त होती है। अतः अस्थि-पजर बने हुये पुस्तक-कीटों को इस व्यायाम-रूपी अमृत-संजीवनी का आवश्य सेवन करना चाहिये, परम उद्धार होगा। व्यायाम से मनुष्य को निस्सन्देह चिरन्तन आरोग्य प्राप्त होता है। व्यायाम से आयु की प्रचण्ड वृद्धि होती है। ज्ञागपुर मे (सन् १९२१) लेखक ने स्वयं १५५ वर्ष का पहलवान देखा है। अभी (१९२७) मे वह मौजूद है! उसका एक भी दाँत नहीं ढूढ़ा है, वह “गुजर” नामक एक रुद्धस के यहाँ रहता है। स्वयं पहलवान बड़ा ही सदाचारी और ब्रह्मचारी है!

जिसे ब्रह्मचर्य पालन करना है उसे रोज नियम-पूर्वक व्यायाम करना अत्यन्त आवश्यक है। व्यायाम से मुँह सोडने वाला पुरुष कभी निर्विकारी और सच्चरित्र नहीं बन सकता। व्यायाम से मन और तन दोनों निरोग, निर्विकार और पुष्ट बन जाते हैं। औपुष्यों से रोग और दुर्बलता को क्रांटने की अपेक्षा करन्तर द्वारा शरीर सुदृढ़ बना कर उन्हे हटाना कहीं अधिक निर्देश और बुद्धिमानी का काम है, क्योंकि रोगों की

उत्पत्ति अक्सर शारीरिक और मानसिक दुर्बलता से ही होती है और उनकी उत्कृष्ट, सुलभ और सुफ्त दबा व्यायाम ही है।

व्यायाम से सम्पूर्ण नीच इन्द्रियाँ फीकी पड़ जाती हैं और पापी वासनाएँ तत्काल दब जाती हैं। काम-विकारों का ढमन करने के लिये और तन्दुरुस्ती के लिये व्यायाम एक असृत-संजीवनी है। इसमें सम्पूर्ण रोगों को हटाने के गुण भरे हुए हैं। बड़े बड़े पहलवान जो पूर्ण शान्त, निर्विकारी, ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी देते हैं इसका असली रहस्य मात्र सुयोग्य व्यायाम ही है। प्रोफेसर माणिकराव केवल सदाचार और व्यायाम ही के बल पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। व्यायाम से दुखेल आदमी भी महान् बलवान बन जाता है। रोगी भी पूर्ण निरोगी बन जाता है और व्यभिचारी भी पुनः ब्रह्मचारी यानी बीर्यवान् बन जाता है। स्वामी रामतीर्थ पहले दुखेल व रोगी थे, परन्तु व्यायाम ही के प्रताप से वे महान् बलशानी, आरोग्य-सम्पन्न और भाग्यशाली हुये थे। अतः ऐ मेरे दुर्बल रोगी व्यसनग्रस्त मित्रों। यदि व्यायाम को आज ही से तुम भी थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से शुरू कर दोगे तो तुम भी बलवान् बीर्यवान् और सच्चरित्रवान् निसंशय बन जाओगे, ऐसा मुझे अत्यन्त दृढ़ विश्वास है। ‘हाथ कंगन को आरसी क्या?’ एक ही साल के भीतर आपको खवयं इसका प्रथम अनुभव हो सकता है, करके देख लीजिये। अतः ब्रह्मचर्य द्वारा आत्मोद्धार चाहने वालों को रोज़ प्रातःकाल, सायंकाल नित्य (२४।३० दरड और ५०। ६० वैठक) व्यायाम नियम पूर्वक दो मरतवे अवश्य ही करना होगा। क्या योरप, क्या अमेरिका, सभी जगह “दौड़”

सब से श्रेष्ठ व्यायाम सभका जाता है, इसीलिये हरकारों की तरह कम से कम एक मील की दौड़ लगाना परम उपकारी होगा। एक समय कसरत और दूसरे समय दौड़, इस प्रकार व्यायाम करने से वहाँ ही अच्छा होगा। तन और मन सदा सबैदा मरत व शान्त बने रहेंगे। लेखक का ऐसा निजी अनुभव है।

स्वच्छ जल-वायु संवन:—रोज़ बस्ती के बारह शुद्ध हवा में टहलने के लिये जाना बहुत ही उच्चम है। जिससे कसरत न बन पड़ती हो ऐसे बहुत फूले हुए बहुत दुर्बल, बहुत रोगी क्यी मनुष्य को टहलने से बढ़कर सुखकर तथा आरोग्यवर्धक दूसरा व्यायाम ही नहीं है। ऐसे मनुष्य को कम से कम एक मील और स्वस्थ मनुष्य को कम से कम ६ मील टहलना चाहिये। और जहाँ तक हो वाहरी कूप का जल दिन भर में एक मरतवे तो अवश्य ही पान करना चाहिये; क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश और विपुल आकाश ये ही प्रकृति की पाँच दिव्य औषधियाँ हैं, यही प्रकृति के पंचामृत हैं। इसी पंचामृत का यथेष्ट सेवन करके ऋषि महात्मा इतने अजर, अमर और बलिष्ट हुये थे। बिना प्रकृति के इस अमूल्य पंचामृत का सेवन किये कोई भी पुरुष सहस्र-युगार्थन्त भी सुखी और उन्नत नहीं हो सकता।

व्यायाम के शास्त्रीय नियम (१) व्यायाम की जगह शुद्ध, हवादार व प्रकाशमय हो। संकुचित या गन्दी कोठरी न हो। संकुचित व रही जगह में व्यायाम करने वाले पहलवान् जल्दी मरते हैं। परन्तु शुद्ध हवादार स्थान में कसरत करने वाले अत्यंत

दीर्घायु होते हैं (२) दो मरतबे व्यायाम अवश्य ही करना चाहिये, शाम को व्यायाम करने से दुःखप्न नष्ट होकर नींद बड़ी सुखकर आती है। (३) पसीना तत्काल पोछ डालना चाहिये, क्योंकि वह भीतर का जहर है। जहर का शरीर में या शरीर पर रहना अत्यन्त रोगकर और नाशकर है। (४) कसरत की शुद्ध प्रणाली सीखो। झुक कर नीचे सर लाने से तमाम खून मस्तिष्क में चला आता है जिससे कि मस्तिष्क विगड़ जाता है और जिसका मस्तिष्क विगड़ गया उसका सब भागला ही विगड़ जाता है। नेत्र की च्योति हीन हो जाती है और आयु घट जाती है। अतएव कसरत करते समय गरदन और सीना हमेशा ऊँचा रहे, इस बात को कभी न भूलो। (५) कसरत के समय, दौड़ते समय और सभी समय मुँह से श्वास कदापि न खींचो, उससे हृदय और फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और अस्थय रोगों से पीड़ित होकर छकाल ही में काल का शिकार बनना पड़ता है। हाँ, ज्यादा थक गये हो तो मुँह से श्वास सिर्फ छोड़ सकते हो, परन्तु ले नहीं सकते। (६) श्वास हर बक्त नाक से ही लेना व छोड़ना चाहिये। श्वास जल्दी जल्दी न लो, न छोड़ो, धीरे धीरे लो। (७) कसरत या दौड़ने के बाद एकाएक बैठ न जाओ, नहीं तो रेल की तरह ढूट फूट जाओगे। धीरे धीरे आराम करो। (८) कसरत के बाद पैशाब करना कभी न भूलो, क्योंकि उससे मूत्र छारा शरीर की फजूल गर्मी निकल पड़ती है और मन और तन दोनों शान्त बने रहते हैं। (९) शक्ति से अधिक व्यायाम या कोई काम कदापि न करो। इससे जीवने शक्ति का भयंकर ह्रास होता है, “अति सर्वत्र वर्जयेत्। (१०) सामान्यतः व्यायाम

और भोजन में दो घटकों का अन्तर होना चाहिये । (११) भूख लगने पर व्यायाम न करना चाहिये और व्यायाम करने पर तत्काल न खाना-पीना चाहिये । नागपुर में एक बजाज का लड़का कसरत के बाद तुरन्त पानी पीने से मर गया, फिर कुछ खा लेना कितना भयानक है ? व्यायाम से गले में कुछ खुशकी मालूम होती है इसलिये शीतल जल का कुम्भा कर लेना चाहिये या मुख में मिश्री की डली अथवा इलायची के २-४ दाने रख लेना चाहिये । कसरत के एक या आध घटक बाद दुध पीना अच्छा है । (१२) हर एक मौसम में स्नान के पहले ही कसरत करनी चाहिये ; (१३) मालिश करना बहुत अच्छा है, उससे बहुत रोग नष्ट होते हैं । रोक्त करना ठीक नहीं । जाड़े में एक हफ्ते में ३-४ बार और गर्भी में महीने में २-३ बार करना चाहिये, क्योंकि मालिश भी अप्राकृतिक ही है । अपने हाथ मालिश करने से स्वाध्य और भी दुरुस्त होता है । पीठ की मालिश चाहे तो दूसरे के ढारा की जाय । १४ , व्यायाम को खेल समझ कर करो, न कि बोझ । इससे बहुत जल्द तुम पहलवान बन जाओगे । (१५) व्यायाम करने का ढङ्ग भी अच्छा होना चाहिये । उस समय टेढ़ा बाँका मुँह बनाने से व्यायाम के बाद भी चेहरा वैसा ही बना रहेगा और प्रसन्न-बदन रहने से तुम भी प्रसन्न बन जाओगे । इसके लिये सामने शीशा रखने से निस्सीम लाभ होगा । (१६) व्यायाम के समय सामने शीशा रखने पर मनुष्य की भावना बड़ी बलवती बनती है और अङ्गप्रत्यंग भी प्रबल भावना के कारण बड़ी शीघ्रता से पुष्ट ब गठीले बनते हैं ! अतः व्यायामों के समय चित्त एकाग्र रख कर हृद्द भावना करो कि “मेरी नस नस में

बल, तेज, सामर्थ्य, निर्भयता, वीरता, ज्ञान, शान्ति, आरोग्य, ब्रह्मचर्य प्रवेश कर रहे हैं, मैं उन्नति कर रहा हूँ।” ऐसा स्वाल करने से सचमुच आप ऐसे ही बन जायेंगे।

“जल्दो सोना और जल्दी जागना”

नियम वारहवाँ:—

चक्षव्यः—जिन्हे चीर्य रक्षा करनी है और आरोग्य-सम्पन्नतथा भाग्यवान बनना है, उन्हे जल्दी सोने और जल्दी जागने का अभ्यास अचश्य ही डालना चाहिये। १० बजे के भीतर ही सोना चाहिये और ४ बजे के भीतर ही उठना चाहिये। क्योंकि स्वप्नदोष प्रायः रात्रि के अन्तिम प्रहर में ही हुआ करता है। वात्यकाल नष्ट कर डालने से जैसे सम्पूर्ण जीवन दुःखमय हो जाता है, वैसे ही प्रातःकाल (दिन का वात्यकाल), नष्ट कर डालने से भी सम्पूर्ण दिन दुःखनय बन जाता है। प्रातःकाल हो जाने पर जो पुरुष कुम्भकर्ण के समान खटिया पर पड़ा ही रहता है उसको अभागा पुरुष समझना चाहिये। इतिहास और अनभव हसे स्पष्ट बतलाता है कि प्रातःकाल उठने वाला पुरुष ही चंगा और भाग्यवान हो सकता है। आज तक हमने प्रातःकाल में न उठनेवाले किसी भी व्यक्ति को महापुरुष होते हुए न देखा है और न सुना है। प्रकृति की ओर ध्यान देने से यही मालूम होता है कि प्रातःकाल ही में

सम्पूर्ण रस भरा है । प्रातःकाल को 'अमृतवेला' कहते हैं । सचमुच सृष्टि के इस प्रातःकालीन दिव्य अमृत को त्यागने चाला पुरुष जलदी बूढ़ा व मृतक तुल्य हो जाता है । हमारे ऋषि सुनि इसी अमृत का नित्यशः ब्रह्ममुहूर्त में यथेष्ट सेवन कर इतने चड्डे और चैतन्यमय बने हए थे । रात भर के आराम के कारण प्रातःकाल मे सम्पूर्ण शक्तियाँ अत्यन्त सतेज और वलिष्ठ रहती हैं । कठिन से कठिन काम भी उस समय सुगमतापूर्वक हो जाते हैं । ऋषि लोग ब्रह्ममुहूर्त मे उठ कर प्रथम सर्वशक्तिशाली परमात्मा का ध्यान करते थे, जिससे कि परमात्मा की शक्ति उनमे प्रवेश करती थी और बड़े बड़े दाज्ञा भी उनके सामने सिर मुकाते थे । यदि हम भी चाहते हैं कि हमारे सम्पूर्ण काम, क्रोधादि अन्तर्वाहा शत्रु हमारे सामने सिर मुकावें और संसार में हमारी कीर्ति हो तो हमे प्रातःकाल उठने का अभ्यास डालना ही चाहिये । एक जगह कहा है— “Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise” यानी प्रातःकाल में उठने चाला मनुष्य आरोग्यवान्, भाग्यवान् और ज्ञानवान् होता है— यह कथन अक्षर अक्षर सत्य है । देर मे सोने वाला और देर में उठने वाला पुरुष कभी भी ब्रह्मचारी, विवेकी व भाग्यवान् नहीं हो सकता । अतः जिन्हे पूर्वजो की तरह वीर्यवान्, ज्ञानवान्, सामर्थ्य-सम्पन्न बनना हो, उन्हे रोज ब्रह्ममुहूर्त मे ही उठना चाहिये और सब से पहिले ईश्वर-चिन्तन करना चाहिये । क्योंकि प्रातःकाल मे जो कुछ चिन्तन किया जाता है मनुष्य वैसा ही दिन भर बना रहता है । यदि आप प्रातःकाल क्रोध करके उठेंगे तो दिन भर क्रोधी ही बने रहेंगे

और यदि आप प्रसन्नता पूर्वक उठेंगे और 'पर स्त्री मातृ समान' ऐसा शुभ चिन्तन करेंगे तो सब दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा, मन अत्यन्त पवित्र ही रहेगा और कोई हानि होने पर भी आप प्रसन्न ही रहेगे। यदि रोज ही आप ईश्वर-चिन्तन करके व प्रसन्नता-पूर्वक उठेंगे तो दो ही साल में आपके जीवन-चरित्र में जमीन आसमान का फरक दिखाई देगा। प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या ? करके देख लीजिये।

"निद्रा के शास्त्रीय नियम"

(१) जहाँ तक हो, खुली हवा में, प्रकाशमय जगह में, या खुले कमरे में सोना चाहिये, क्योंकि शुद्ध जल, हवा, स्थल, आकाश, प्रकाश ही प्राणिमात्र का जीवन है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ रोग और दरिद्रता अवश्य होती है 'Where there is no sun there is no health and wealth' (२) हर वक्त अकेले सोना चाहिये, इसी में ब्रह्मचर्य है। (३) ओढ़ने के कपड़े स्वच्छ, हल्के और सादे होने चाहिये। नरम-नरम विछौने से इन्द्रियाँ छुब्ब हो जाती हैं जिससे वे मन तन को विगड़ डालती हैं। फिर अक्सर स्वप्नदोष होता है। (४) दुलाई, राजाई आदि 'महावर्ष' फट जाने तक पानी का दर्शन नहीं कर पाते। धूल और गन्दगी से भरे हुये कपड़ों से हजारो रोग-जन्म होते हैं, जो कि स्वास्थ्य को खा डालते हैं। अतः ओढ़ने के, पहनने के, विछौने के सभी कपड़े सदा निर्मल रखना चाहिये। यदि कपड़े धोने लायक न हों तो धूप में डालना चाहियें। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से रोग के सब जन्म मर जाते हैं। ओढ़ने से मुँह ढाँक के कभी मत सोओ क्योंकि नाक, मुँह और अपान से हरदम जहर कार्बन निकला करता है जिससे कि मनुष्य निश्चय ही रोग =

और अल्पायु बन जाता है। गन्दगी से जिन्दगी बरबाद होती है। यह सिद्धान्त तत्व सदा ध्यान से रखें। (६) आत्मोद्धार की इच्छा रखने वालों को जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिये। बारह बजे के पहले का एक घण्टा बारह बजे के बाद के तीन घंटे के बराबर होता है। साढ़े छः घण्टे से ज्यादा हरिगिरि न सोना चाहिये। अधिक सोने वाला कदापि स्वस्थ व महापुरुष नहीं हो सकता। महापुरुष कम सोने वाले और अधिक काम करने वाले ही हुआ करते हैं। रात्रि को खास कर विद्यार्थियों को ६ बजे ही सोना चाहिये और प्रातःकाल चार बजे भगवन्नाम स्मरण करते हुये उठना चाहिये और बिछौने को एक दम त्याग देना चाहिये, और शुद्ध जगह पर बैठ कर सब से पहले भगवन्नाम, चिन्तन, सुन्ति व पवित्र संकल्प करने चाहिये। निससन्देह आप वैसे ही बन जावेंगे।

(७) सोते वक्त दीपक बुझा देना चाहिये। क्योंकि वह स्वयं 'कार्बन' फैला हवा के प्राण को और हमारे जान को खाड़ा लाता है तथा नाक मुँह और पेट को काजर की कोठरी बना देता है। (८) सोने के पहले और अन्त में जल पीना चाहिये और परमात्मा का ध्यान करते हुये सोना और उठना चाहिये। (९) निद्रा के पहले पेशाव अवश्य कर लेना चाहिये। जाड़ा या किसी कारण दिशा, पेशाव को रोकना बड़ा भयानक है। इससे स्वप्नदोष होता है। (१०) जब तक खूब नींद न आवें तब तक बिछौने पर न लेटना चाहिये। बिछौना पर फूल पड़े पड़े जागते रहने की हालत में चिंत्त दुर्बासनाओं की तरफ दौड़ता है। (११) निद्रा के समय मन को संसारी

भंकड़ों से अग्रलू रखें। उच्च, शान्त और गम्भीर विचार जारी रखें। हृदय में ईश्वर का ध्यान व चिन्तन करो, तत्काल निद्रा आवेगी। निद्रा की चिन्ता करने से निद्रा नहीं आ सकती। (१२) थोड़ी सी दौड़ लगाने से तत्काल निद्रा आ जायगी। (१३) निद्रा के समय शरीर पर कुछ भी कपड़े न रखने चाहिये। बहुत हुआ तो एक पतला कुर्ता काफी है। (१४) निद्रा के पहले खुले शरीर को खुली ठंडी हवा से ठंडा करने से निद्रा जल्दी आती है। विछैना को भी फटकारने से उसमें की गम्भीर निकल जायगी और नीद बहुत जल्दी लग जायगी। (१५) घुटने तक पैर, कमर का सब भाग और शिर ठंडे जल से धोने, पोछने से निद्रा बड़े मजे में आती और स्वप्नदोष भी नहीं होने पाता है। (१६) उठते समय नेत्र पर एकाएक प्रकाश न पड़े ऐसा करो। उठने के बाद हाथ धोकर ताम्र के पात्र का जल नेत्रों को लगाने से नेत्र-विकार सब दूर होते हैं और दृष्टि नेजस्त्री होती है। (१७) निद्रा के कम से कम एक घण्टा पहले भोजन अवश्य कर लेना चाहिये। खाया और तुरन्त सोया, इसमें बुराई है। ऐसा करने से स्वप्नदोष के होने की अधिक सम्भावना रहती है। (१८) रात में बहुत हल्का भोजन करना चाहिये और नीचू, सन्तरा, दही, मूली, ककड़ी आदि तथा तेल के पदार्थ न खाने चाहिये। (१९) बहुत लोगों का ख्याल है कि “कपड़े वार-वार धोने से जल्दी फटत है” परन्तु यह बात नहीं है। मैले होने ही से कपड़े, हाथ पैर के मुश्किल, जल्दी फटते हैं। सारांश—
क्रृत्यिक, वाचिक और मानसिक स्वच्छता ही ब्रह्मचर्य व दीर्घायु का रहस्य है।

योगासनाभ्यासः*

नियम तेरहवाँ—

हमारे प्राचीन सद्ग्रन्थों में योगाभ्यास की बड़ी महिमा वर्णित है। योगाभ्यास से शरीर के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। यही नहीं, हमारे प्राचीन साहित्य में तो इस बात तक के प्रमाण मिलते हैं कि महारे पूर्वज ऋषियों ने मृत्यु तक को इसी योगाभ्यास द्वारा जीत लिया था। हमारा अतीत इतिहास यह प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वज इच्छानुसार दीर्घायु लाभ करते रहे हैं। आज कल जब कभी हम सुनते हैं कि अमुक पुरुष की आयु सौ वर्ष से अधिक की है तो हमको आश्चर्य सा होता है। पर हम इस बात का विचार नहीं करते कि हमारे पूर्वजों की आयु तो प्रायः सौ वर्ष से ऊपर हुआ करती थी। बात यह है कि हमारे पूर्वज योगाभ्यास करते हुये इच्छानुसार स्वास्थ्य लाभ करते थे। ऐसी दशा में दीर्घायु प्राप्त होना कठिन था?

पातञ्जल योग सूत्र में योग के आठ अङ्ग बतलाये हैं। यथा—
“यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणाध्यान।

समाधियोऽष्टावंगानि”

अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि। इनमें भी आसन प्राणायाम धारणा, ध्यान और समाधि ये पाँच अङ्ग ही मुख्य माने गये हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में थोड़ा बहुत योग का अभ्यास रखने का प्रचलन

क्षे जो इस सम्बन्ध में विशेष जानना चाहें वह हमारे यहा से “स्वास्थ्य और योगासन” नामक पुस्तक मंगाकर देखें।

विशेष सूचनायें

१—इन योगासनों का अभ्यास करते समय लघुपाक आहार अत्यन्त आवश्यक है। कंद, मूल तथा फलों का ही आहार किया जाय तब तो वहुत ही अच्छा हो पर साधारण रूप से गौं का दूध, चावल, खिचड़ी, दलिया, गेहूं के मोटे आटे की रोटी मूँग की दाल, देशी शक्कर, सावूदाने की खीर, सूखे मेवे तथा हरे फल खाने चाहिये।

२—इन आसनों की जो विधियाँ ऊपर बतलायी गई हैं वे यद्यपि कुछ वहुत कठिन नहीं हैं, तथापि बिना किसी अभ्यासी शिक्षक के इनका अभ्यास करने से लाभ के बदले प्रायः हानि भी हो जाती। इसलिये इन्हे शिक्षक या योगी से ही सीखना चाहिये।

३—इन आसनों का अभ्यास करते समय श्वास का निकलना और प्रहण करना—ये दोनों क्रियाये वहुत धीरे धीरे होनी चाहिये।

४—यदि शरीर मे वीर्य-सम्बंधी कोई विकार हो तो इन आसनों का अभ्यास करते समय गुदा-संकोचन पर विशेष ध्यान रखना चाहिये। वीर्यरक्षा का यह एकमात्र अव्यर्थ महौषधि है।

५—जो लोग विधिवत् ब्रह्मचारी नहो अर्थात् जिनका विवाह होगया है, वे भी इनका अभ्यास करके अपने शरीर को निरोग बनास करते हैं। पर इन आसनों का अभ्यास करते समय दृढ़ समय के साथ वीर्य-रक्षा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

मामूली रबर की साइकिल जो सैकड़ों मील मनुष्य को बिठला कर ले जाती है सो किसके बल पर ? कुम्भक ही के बल पर । इतनी बड़ी प्रचण्ड शक्ति भी कुम्भक ही के बल पर लाखों मन का लदा हुआ बोझा लिये हुये बिना दिक्षकत के चलाई जा रही है । कुम्भक ही के बल पर मनुष्य अथाह पानी में तैर कर पार चला जाता है । संज्ञेप में कहा जाय तो यह सम्पूर्ण जगत् कुम्भक ही के बल पर कर्त्तव्य-तत्पर दिखाई दे रहा है । कुम्भक में सम्पूर्ण जगत् को हिलाने की शक्ति है । योगी लोग इस ईश्वरीय शक्ति को प्राणायाम के द्वारा अपने में अमर्यादित-रूप से बढ़ा कर अजर अमर यानी अकाल मृत्यु न. पाने वाले दीर्घजीवी हो जाते हैं, और भोगी लोग अपनी उस दैवी कक्षि को, काम के गुलाम वन नष्ट कर के स्वयं जर्जर और जीते जी मुद्दे वन जाते हैं । अतः जिन्हे दीर्घयु निरोग, ब्रह्मचारी और सामर्थ्य-सम्पन्न वनना हो उन्हें चाहिये कि “प्राणायाम की विधि” किसी योग्य पुरुष-द्वारा जलदी से सीख लें । हमारे नित्य-कर्म में जो “सन्ध्योपासन” रक्खा है उसमें शृणि लोगों के कितने भारी उपकार हैं । परन्तु आज-कल अंगरेजी पढ़े हुये कई अभागे लोग इस अचरण दैवीशक्ति के रहस्य-पूर्ण सन्ध्या को नहीं करते । वे सन्ध्या की कुछ भी कीमत नहीं समझते । यह देश का भगवान् दुर्भाग्य है । इसी कारण आज हमारी भी कुछ कीमत नहीं हो रही है ! प्रभो ! हमारे समस्त भाइयों की आँखें खोल दो और इस दैवी शक्ति का खजाना—सन्ध्या युक्त प्राणायाम—उनके सुपुर्द्ध कर दो । क्योंकि इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों कूट कूट कर भरे हुए हैं ।

“उपवास”

नियम पन्द्रहवोः—

आहारं पचति शिखी दोषान् आहारवर्जितः ॥

—आयुर्वेद ।

“अग्नि आहार को पचाती है और उपवास दोषों को पचाता है अर्थात् नष्ट करता है ।”

जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हमारा शरीर बाहरी और भीतरी उपड़वों से अपनी रक्षा आप ही कर लेता है । परन्तु मनुष्य जब शक्ति के बाहर खा लेता है अथवा कोई कार्य कर वैटता है, तब शरीर अतर्वदीश्वरी रोगी व दुर्वल बन जाता है । फिर वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है । यदि उसे विश्रान्ति न दी जाय तो अन्त में वह जवाब दे देता है । “रोगी शरीर में रोगी मन” यह प्रकृति का सामान्य सिद्धान्त है, पापी वासनाये रोगी शरीर की सूचक हैं । स्वास्थ्य-पूर्ण शरीर में पापी वासनाये नहीं हो सकतीं । अतः स्वस्थ पुरुष को उपवास की कुछ भी जरूरत नहीं है, परन्तु ऐसे स्वस्थ अर्थात् तम मन से निर्मल पुरुष सासार में कितने होंगे ? बहुत कम । इसी कारण सासार दुःखमय मालूम होता है ।

To be weak is a great sin victory and happiness got to the strong: अर्थात् दुर्वल रहना यह एक महा-पाप है । सुख और यश बली ही को मिलते हैं । जिसकी आत्मा दुर्वल है, वही दुर्वल है । उपवास से आत्मा अत्यन्त ही निर्मल हो जाती है—मन और तन दोनों निरोग बन जाते हैं ।

ऐसे दो मनुष्य लीजिये जिनकी पाचनशक्ति अति भोजन से बिगड़ी हो। एक मनुष्य चूरण पाचक खाकर, अबलेह चाटकर और दवा की गोलियाँ और भी पेट में भर कर पेट को दुरुस्त कर रहा है और दूसरा मनुष्य एक दो दिन भोजन न करके रोज प्रातः स्नान, प्रातः सन्ध्या और रोज एक दो मील का चक्कर लगा के अपनी भूख को सुधार रहा है। अब कहिये, दोनों में कौन बुद्धिमान है। महीनों दवा खाकर अपने शरीर को भाड़े का टट्ठा बनाने वाला या उपचास और व्यायाम द्वारा अपने को दो ही दिन में चड़ा करने वाला ?

उपचास से शारीरिक व मानसिक दोष जड़ से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की आत्मशक्ति वहुत कुछ बढ़ जाती है ! अतः ब्रह्मचर्य के लिये उपचास अत्यन्त ही फायदेमन्द है, क्योंकि उससे संपूर्ण नीच इन्द्रियाँ फीकी पड़ जाती हैं और मन पवित्र बन जाता है। इसी पवित्र दृष्टि से हमारे ऋषियों ने प्रति मास में दो उपचास (एकादशियाँ) रखके हैं, जो कि लोक और परलोक दोनों के लिये परम उपयोगी हैं।

परन्तु उपचास तब ही उपकारी हो सकता है जब कि केवल जल को छोड़कर दूसरी कोई भी चीज़ मुख में न डाली जाय। अत्यन्त नाजुक प्रकृतिवाले दूध अथवा शुद्ध फल को खा सकते हैं। फलाहार का मतलब यह नहीं कि उस दिन खूब मिठाई और तरह तरह का माल उड़ावें और पहले से भी अधिक रोगी और कामी बन जावें। ये सब मूर्ख और अभागों के काम हैं, आग्नेयनान के नहीं।

उपवास का सच्चा अर्थ यह है:—उप यानी नज़्दीक और वास माने रहना, अर्थात् उपवास में परमात्मा के नज़्दीक रहना और आत्म-शक्ति को ईश्वरपूजन और सद्ग्रन्थों के श्रवण मनन द्वारा बढ़ाना, न कि ताश शतरंज, हँसी, मजाक, नाच, नाटक सिनेमा आदि व्यर्थ व अनर्थकारी कामों में अपनी आत्मा का पतन करना। यदि महीने में दो एकादशी के दिन निराहार रह कोई उपयुक्त “सच्चा उपवास” करने लग जाय, तो वह बारह वर्ष में एक अच्छा महात्मा हो सकता है। इसे आप स्वयं अनुभव कर के देख लीजिये।

“हृद-प्रतिज्ञा”

नियम सोलहवाँ:—

काशा-वाचा-मनसा अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन करना, यह एक परम श्रेष्ठ दैवी सद्गुण है; उससे मनुष्य में एक दैवी तेज प्रकट होता है व सम्पूर्ण लोग उस व्यक्ति का हृद विश्वास करने लगते हैं। प्रतिज्ञा-भज्ज करने वाला पुरुष नीच, आत्मधाती व दग्गाबाज़ कहा जाता है; उस पर से लोगों की अद्भुत जाति है। “काम मर्दों का नहीं, काम अथूरा करना, जो वात ज़्याँ से निकले उसे पूरा करना”—यह श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। प्रतिज्ञा-पालन करने वाले मर्द पुरुष होते हैं और प्रतिज्ञा तोड़ने वाले पुरुष नामर्द-कहलाते हैं। सत्य-प्रतिज्ञा पुरुष अपने प्राण को भी त्याग देते हैं; परन्तु अपने वचन को कदापि नहीं त्याग सकते व कलंकभूत नहीं हो सकते हैं। “सुकृत जाय जो प्रण परिहरङ्गे।” अपने किये हुये प्रण को तोड़ने से संचित

पुण्य नष्ट हो जाता है। “ग्राण जाय पर वचन न जाई”—यही महापुरुषों का लक्षण है और इसी में कीर्ति है, व कीर्ति ही जीवन है। सत्य-प्रतिष्ठा पुरुष के सामने सभी लोग शीश सुकाते हैं।

प्रलोभनों से मुँह मोड़ना यद्यपि पहिले मरतवे सहज नहीं है तथा पि वहाँ से तुरन्त हट जाने से अथवा उस भाव का ध्यान तथा चिन्तन करना ही क्षोड़ देने से और उसके बदले सुकर्म तथा शुभ चिन्तन में रत होने से मनुष्य उन प्रलोभनों से निःसन्देह वच सकता है। यदि एक ही मरते मनुष्य इस प्रकार भनोनिग्रह करके दिखलायेगा, तो उसमें प्रतिकार करने की एक अद्वितीय दैवी-शक्ति जागृत होगी; जिसमें कि वह दूसरे मरतवे उससे अपने मन को बड़ी आसानी से खींच सकेगा; तीसरे मरतवे और भी आसानी से और इसी प्रकार दिन दिन उसकी वह पुरुषार्थ-शक्ति वढ़ती ही जायगी। इस प्रकार दस-बारह मरतवे भनोनिग्रह करने से उसमें ऐसा कुछ ईश्वरीय बल प्राप्त होगा कि जिनके सामर्थ्य से वह जो कुछ ठान लेगा वही कर दिखलायेगा। फिर वह श्रीभीष्म पितामह, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीजनकजी आदि महापुरुषों की तरह प्रलोभनपूर्ण परिस्थिति में रहते हुए भी अपने मन को विचलित नहीं होने देगा। अतः शुरू ही में अपनी शूरता दिखलाओ। बस पुरुषत्व एवं ईश्वरत्व प्राप्ति की सुवर्ण कुञ्जी है। /बुराई से बचना यह भलाई की ओर जाना है, इस महत्व को हृदय में अखण्ड धारण किये रहो। कछुआ जैसे अपने अवयवों को अपनी ढाल के नीचे समेट लेता है उसी प्रकार अपनी इन्द्रियाँ भी बुरे कामों से खींच कर शुभकर्मों की ढाल के नीचे लानी चाहिए।

इस प्रन्थ के ही नियमों को पढ़ने व कोई अच्छा काम करने व भगवान का ज्ञोर से नाम स्मरण करने लगें अथवा कोई अच्छा भजन गाने लग जायें। निस्सन्देह तुम्हारी नीच वासनायें दब जायेंगी और पवित्र भावनाओं का उदय होगा। किंवा उस स्थान से हट कर तत्काल सन्मित्रों मे आकर बैठने से और कोई अच्छा विषय छेड़ देने से हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम साफ वच जाओगे। अत चीर्य रक्षा के लिये प्रत्येक व्यक्ति को आलस्य पर लात मार सततोद्योगी अवश्य ही बनना होगा। क्योंकि आलसी पुरुष को कामदेव पटक पटक कर मारता है! यदि हम सतत शुद्ध उद्योगी न बनेंगे तो आलस्य ही हमे लात मार कर ज़मीन मे मिला देगा, यह पूर्ण निश्चय जानो। ब्रह्मचारी को सदैव शुभ कर्मों मे ही हूबे रहना चाहिये। हाथ पर हाथ रख कर निठले में बैठने में कुछ विश्रान्ति नहीं है। सच्ची विश्रान्ति काम को बदल बदल कर करने में अर्थात् भिन्न भिन्न कार्य करने ही मे है।

“स्वधर्मानुष्ठान”

नियम उच्चीसवाँ:—

“स्वधर्मे निघनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ गीता ॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं “स्वधर्म मे सूत्यु श्रेष्ठ परन्तु पर धर्म मे जीना भयानक है—निन्दित है।” जो अपने धर्म मे प्रीति नहीं कर सकता उसका दूसरे धर्म मे प्रीति करना आठम्बर मात्र है, वह उसका व्यभिचार है। धर्म कोई भी हो परन्तु उसमे “दृढ़ विश्वास की परम आवश्यकता है।” श्रद्धा वगैर सभी धर्म-

कर्म वृथा हैं। दृढ़ विश्वास होने पर धर्मान्तर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और दृढ़ विश्वास धर्मों के अज्ञान से नहीं होने पाता। अतः सब से प्रथम अपने धर्म ही का पूरा ज्ञान कर लो। स्वधर्म के अज्ञान से ही मनुष्य पर धर्म को स्वीकार करता है, जो कि उसकी प्राकृतिक यानी स्वभाव धर्म के विरुद्ध होने के कारण महान् विनाशक है। यह नितान्त सत्य है कि प्रत्येक धर्म उसी एक परमात्मा के तरफ जाने का रास्ता है; तब फिर स्वधर्म का त्याग कर, पर धर्म के स्वीकार करने की गरज ही क्या है? वैसा करना घोर मूर्खता व अधःपतन है। सम्पूर्ण धर्मों का सार “चित्त की शुद्धि है” चित्त की शुद्धि विना सभी धर्म-कर्म अधर्म हैं। श्रद्धायुक्त स्वधर्मचरण से चित्त की शुद्धि अवश्य होती है। श्री मनु महाराज ने अपने हिन्दू धर्म के लक्षण यो बतलाये हैं।

धृतिं चमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मेलक्षणम् ॥श्रीमनुः॥

(१) धृति अर्थात् धैर्य, (२) चमा अर्थात् दयालुता, (३) दम यानी भनोनिग्रह, कुविचारों का दमन, (४) अस्तेय अर्थात् चोरी न करना (५) शौच का अर्थ कायिक, मानसिक, सांसारिक, आर्थिक बगैरह सब प्रकार की पवित्रता, (६) इन्द्रियनिग्रह, (७) धी अर्थात् सुविद्ध, (८) विद्या यानी जिसमें मोहान्धकार नछ हो, ऐसा ज्ञान (९) सत्य अर्थात् हँसी दिल्लगी में भी झूठ न बोलना और (१०) अक्रोध यानी क्रोध का न करना अर्थात् शान्ति—ये धर्म के दश लक्षण हैं।

यम-नियम अर्थात् मन तथा इन्द्रियनियंत्र ह करने वाला पुरुष ही केवल धार्मिक अर्थात् सदाचारी तथा ब्रह्मचारी हो सकता है। ब्रह्मचर्य से और धर्म के इन दस लक्षणों से अत्यन्त ही निकट सम्बन्ध है। इन लक्षणों से रहित पुरुष कदापि ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, धार्मिक पुरुष ही केवल सदाचारी तथा ब्रह्मचारी हो सकता है। सारांश धर्म ही आत्मोन्नति की जड़ है और इसी में ब्रह्मचर्य का सारा रहस्य है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी सब प्रकार से उसकी पूर्ण रक्षा करता है। अतः स्वधर्मनिष्ठ बनो।

“नियमितता”

नियम बीसधाँ:—

प्रकृति स्वयम् नियम बद्ध है। “कारण बिना कोई भी कार्य नहीं होता” वस इसी एक वाक्य में प्रकृति की प्रचण्ड नियम-बद्धता का परिचय मिल रहा है। नियमितता यही प्रकृति का रूप है। और प्रकृति के अनुसार चलने ही में ग्राहिमात्र का कुल्याण है। अनियमित पुरुष सदा दुखी बना रहता है। स्वास्थ्य नाश के जितने कारण हैं उन सब में “अनियमितता” यही प्रमुख कारण है। वहुतेरों के काम वडे उटपटांग हुआ करते हैं। उनके न सोने का कोई निश्चित समय होता है, न जागने का, न नहाने का, न खाने पीने तथा पालने जाने का। खेल, तमाशे नाटकों आदि में रात रात जागते हैं और उधर दिन भर सोया करते हैं—इस प्रकार अपने नेत्र, नीति, पैसा और स्वास्थ्य पर अपने हाथ कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसों वे गरवाही से स्वास्थ्य की तथा

ब्रह्मचर्य की आशा करना व्यर्थ है। सोने जागने, पाखाना जाने, नहाने, ईर्वर-पूजन, भजन करने, खाने-पीने, पढ़ने-पढ़ाने, घूमने तथा आराम करने आदि प्रत्येक कार्य का क्रम अर्थात् नियम बाँध लेने पर तुम्हें बहुत जल्द मालूम होगा कि तुम्हारा शरीर भी धड़ी की सुई की चाल चल रहा है और प्रत्येक कार्य अन्त्र के तुल्य सुख पूर्वक और उत्तिप्रद हो रहा है। मन भी कर्तव्य-पालन से सुप्रसन्न व बलिष्ठ हो रहा है; नियमितता से मूर्ख भी ज्ञानी, दोगी भी निरोगी, दुर्बल भी प्रबल, अभागा भी साग्यवान् और नीच भी उच्च बन जाता है। नियमितता से मनुष्य में मनुष्यत्व एवं ईश्वरत्व प्रकाट होने लगता है। आज तक जितने महापुरुष हुये हैं वे सब नियम के पूरे पावन्द हुए हैं। अनियमित पुरुष को हमने महापुरुष बना हुआ आज तक न देखा है न सुना ही है। स्वास्थ्य सुधार के जितने नियम संसार में विद्यमान हैं उन सब में “नियमित समय पर काम करने का नियम”—सर्व-श्रेष्ठ है। अनियमित पुरुष कहांपि नीरोग तथा ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। अतएव आरोग्य तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये नियमितता का पालन करना प्राणिमात्र का परम तथा श्रेष्ठ कर्तव्य है। यह नितान्त सत्य है कि “जिसका कोई नियम नहीं है उसके जीवन का भी कोई नियम नहीं है।”

“लङ्गोट बन्द रहना”

नियम इककीसर्वाँ:-

बीर्यूरक्षा के लिये सदा सर्वदा लंगोट कसे रहना बहुत ही उपकारी है। लंगोट से मन शान्त होता है व अखड़कोष बढ़ने नहीं पाते। लंगोट दोहरा नहीं बल्कि एकहरा ही होना चाहिये जिससे अनायास गर्भी के कारण बीर्यनाश न हो। लंगोट पहनने से पुरुपत्र घटता नहीं, बल्कि अधिक शुद्ध व अस्थंत नियम बद्ध होता है—इस बात को लङ्गोट से डरने वालों को स्मरण रखना चाहिये, क्योंकि यह हमारा करीब २० वर्षों का अनुभव है।

‘खड़ाऊँ’

नियम बाईसर्वाँ—

पैर के अंगूठे के पास जो बड़ी नस है उसका व जननेन्द्रिय का बड़ा ही भारी लगाव है। वह नस यदि दूट जाय तो मनुष्य एक ही घट्टे के भीतर भर जाता है। खड़ाऊँ से जब वह नस दूती है तब उसके साथ साथ काम-वासनाये भी दूबने लगती है। जूते की गन्दगी से तो जिन्दगी का नाश होता है, जो खड़ाऊँ से नहीं होने पाता। अक्सर सर्दी-गर्भी व रोगादि पैर व शिर इन ढारों से ही प्रवेश करते हैं। जूते में कितनी बदबू भरी रहती है इसका अनुभव जूते के पहनने वालों को भली भाँति होती है। इसी कारण ब्रह्मचारी को जूता पहनना सर्वथा मना है। जूते के दुकड़े दुकड़े उड़ जाते हैं,

परन्तु प्रेमी मनुष्य उस बैचारे का पिण्ड नहीं छोड़ते । फिर रोग व कामरिपु भी ऐसे पुरुष का पिण्ड नहीं छोड़ते । यद्यपि बाहर से तेल-पानी और मज धन के कारण ऐसा पुरुष वेश्या की तरह सुन्दर दिखाई देता हो, परन्तु उसका बह सौन्दर्य गुप्त रोग व पाप से भरा रहता है और इस बात की सत्यता थोड़ा सा निष्पक्ष आत्म-सशोधन करने से तत्काल मालूम होता है । अत्यु ।

सभी जगह पवित्रता आवश्यक है, इसमें कोई संन्देह नहीं । खड़ाऊँ से मनोविकार शान्त होते हैं, यह हमारा अनुभव है । तथा दृष्टि भी सतेज होती है । पर ऐसी रही खड़ाऊँ न पहिनना चाहिये जिससे कष्ट हो । खड़ाऊँ हल्का व सुखप्रद होना चाहिये । खड़ाऊँ का अच्छापन अथवा बुरापन उसकी खुँटी पर सर्वथा निर्भर है । अतः खूँटियों को धुन्डियाँ चौड़ी तथा सुखावह हों ।

“पैदल चलना”

नियम तर्हसचां—

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये पैदल चलना आवश्यक बात है । सर्वथा थोड़ी थोड़ी बात के लिये व थोड़ी दूर के लिये बिना आवश्यकता के गाढ़ी, घोड़े, एक्का, टाँगा, साइकिल इत्यादि पर चढ़ना निःसन्देह ब्रह्मचर्य से नीचे गिरना है । साइकिल पर बैठने से तो ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य को बहुत हानि होती है । कैसी ही दिशा मालूम होती है परन्तु एक ही मील तक साइकिल पर बैठ के जाने से ही वह दब जाती है, अब कहो ।

फिर स्वास्थ्य की आशा कहाँ ? साइकिल पर बैठने से जननेद्रिय की निचली नसों पर बड़ा कठोर दबाव पड़ता है जिससे मनुष्य का पुरुष, वल घटने लगता है। साइकिल पर बैठने वाले विशेष नामदं एवं नपुंसक होते हैं।

आराम-तलव पुरुष सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। और वात का पता धनी लोगों पर दृष्टि डालने से तत्काल लगता है। धनी पुरुष हमें बहुत दुःखी, बड़े लँगड़े और बहुत काम के कारण बेकाम बने हुये हैं। वे सदा सर्वदा रोगी ही बने रहते हैं। हे भगवान् ! पैदल टहलने का महत्व इन लोगों के ध्यान में कब आवेगा और उनका तथा देश का उद्धार कब होगा ? हमे अब शीघ्र जागृत कीजिए, यही आप से हमारी नम्र प्रार्थना है।

“लोक निन्दा का भय”

नियम चौबीसवाँ:—

इस ग्रन्थ में वर्णन किये हुये “वीर्य-नाश के कुछ मुख्य लक्षण” बार बार पढ़ो और शीशों में अपना मुँह जरा देखो। घमरडी बनने के भाव से न देखो। यदि तुम्हारे नेत्र, नाक के कोने के पास काले होने लगे हो तो उन्हें वीर्य के नाश से और भी काले भर बनाओ और फिर अपना काला मुँह लेकर अकड़ कर समाज में न घूमो। बुद्धिमान पुरुष तुम्हे देखते ही पहचान लेंगे कि तुम कितने वरचाद हुए हो, भला अब इस ग्रन्थ को पढ़ने वाले पुरुष से तुम क्षिप सकोगे ? क्या सालुन से वह नेत्र के

काले घब्बे निकल सकेंगे ? कदापि नहीं ! सभ्य खी-पुरुष या बालक को अपनी ऐसी पतित दशा देख कर—अपना काला सुँह देखकर निःसन्देह बड़ा ही दुख होगा—उन्हे कृत कर्मों का पछताचा होगा । प्रिय मित्रो ! तुम्हें यदि सज्जा पछपाचा होता हो तो हम आपको इसकी अत्यन्त सुलभ औषधि बतलाते हैं कि “वीर्य-रक्षा करो” बस, यही इसकी सुलभ व अनुभव सिद्ध औषधि है । जितना अधिक तुम वीर्य धारण नरोगे उतना ही अधिक तुम्हारा सुँह उज्ज्वल बनता जायगा । आँखों की वह कालिमा नष्ट होती जायगी और जितना अधिक तुम वीर्य-नाश करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा सुँह काला बनता जायगा । यदि तुम छः ही मास वीर्य संग्रह करोगे तो तुम्हारे तन; मन दोनों पवित्र बन जायेंगे और चेहरा स्वच्छ बन जायगा, पूर्ण विश्वास रखो । जब से तुम वीर्य धारण करने लगो तब से ऐसी दृढ़ भावना रखो कि—“हमारे नेत्र स्वच्छ हो रहे हैं ।”

(नेत्र पर से हाथ घुमा कर कहो कि—) अब कालिमा नष्ट हो रही है । सूर्य के माफिक मेरे नेत्र तेज सम्पन्न हो रहे हैं । मेरी दृष्टि पवित्र हो रही है—पाप दृष्टि नष्ट हो रही है । मैं निष्पाप हूँ ! पवित्र हूँ !! तेजस्वी हूँ !!! इत्यादि तुम इस ग्रन्थ के दिव्य नियमानुसार चलने से वीर्य रक्षा प्रतिज्ञापूर्वक कर सकते हो, ऐसा हमारा अत्यन्त दृढ़ अनुभव है । प्राणायाम से दृष्टि अत्यन्त तीव्र होती है । हाँ, कीर्ति की तथा आत्मोद्धार की सच्ची इच्छा जरूर होनी चाहिये । लोकनिन्दा का भय वीर्य-नाश-कारिणी कुवृत्तियों को रोकने के लिये अति उत्तम उपाय है—ऐसा सज्जनों का अनुभव है ।

“ईश्वर-भक्ति”

नियम पञ्चीसवाँः—

अपि चेतुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स भन्तव्यः सन्यग्रव्यवसितो हि सः ॥१॥
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥२॥

—गीत अ० ९ श्लो० ३०-३१ ।

धर्थः—“कितने ही दुराचारी क्यों न हों; परन्तु यदि वह
मुझे ‘एक निष्ट भाव से’ भजता है तो उसे साधु ही समझना
चाहिये; क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा हुआ है । वह
बहुत शीघ्र धर्मात्मा होता है व चिर-शान्ति को प्राप्त होता है ।
हे कौन्तेय ! तू पूर्ण ध्यान में रख कि “मेरे भक्त की कभी अधोगति
हो ही नहीं सकती ।”

✓ संतप्त मन को शान्त करने के लिये और अपवित्र मन को
पवित्र व सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिये “भगवद्-भक्ति” एक भाव सब
से श्रेष्ठ, सुलभ व सच्चिदा उपाय है । ✓ अन्य उपाय कष्टप्रद हैं ।
अतएव आत्म शुद्ध्यर्थ भगवान का स्मरण, ध्यान, गान आदि
आपको रोज अवश्य ही करना होगा । जैसी हमारी भक्ति होगी
वैसी ही हम मेरिकी भी प्रकट होगी । “हरि ध्यापक सर्वत्र
समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना ।” ✓ अद्वामयोऽयं पुरुषो
यो यच्छृङ्खङ्स एक सः । यानी मनुष्य अद्वामय है; जैसी
उसकी अद्वा होती है ठीक वैसा ही बन जाता है । ऐसा भगवान्

*भक्तियोगेनभजिष्ठोमद्वावायोपपदते । भगवान् श्रीकृष्ण ।

का भी बचन है। क्रोधी भाव से क्रोधी, कामी भाव से कामी, अभिमानी भाव से अभिमानी, व्यभिचारी भाव से व्यभिचारी, प्रमी भाव से प्रेमी, ब्रह्मचारी भाव से ब्रह्मचारी व ईश्वरी भाव से मनुष्य भी निस्सन्देह ईश्वररूप बन जाता है। वास्तव में मन जिसका ध्यान करता है, वह तद्रूप ही बन जाता है। दोष वर्णन से मनुष्य जैसा दोषी बन जाता है, वैसे ही सद्गुण वर्णन से मनुष्य भी निस्सन्देह सद्गुणी बन जाता है। तब फिर भगवान् के गुण वर्णन करने से और उसी का नियम पूर्वक ध्यान करने से हम प्रत्यक्ष अगच्छरूप ही क्यों न बन जायेंगे? अवश्य बन जायेंगे। यदि हम हनुमान जी का ध्यान और गुणगान करें तो हम भी उन्हीं के समान भक्त व ब्रह्मचारी अवश्य बन जायेंगे। अतएव ब्रह्मचारी को चित्त शुद्धि के लिये रोज़ नियम पूर्वक सुबह शाम दोनों बक्त भगवद्भजन, पूजन, स्मरण, ध्यान आदि अवश्यावश्य करना ही चाहिये, क्योंकि भगवान् कहते हैं “मेरी भक्ति करने वाले मेरे ही स्वरूप में आकर मिलते हैं और खीं भक्ति करने वाले खीं रूप में व शूकर शूकर के रूप में जा मिलते हैं।” “विषय विरक्त, बस, इसी एक शब्द में सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का सार भरा हुआ है जो कि “भगवद्भक्ति” हर किसी को खहज ही में “निस्सन्देह” प्राप्त होती है। आत्मोद्धार चाहने वालों को अवश्य अनुभव करना चाहिये।

भोजन के प्रत्येक कौर से जैसे भूख की शान्ति व शरीर की पुष्टि तथा कान्ति बढ़ती है, वैसे ही ज्यो ज्यो भक्ति का सेवन किया जाता है, त्यो त्यों विरक्ति व मुक्ति भी मनुष्य को निस्सदेह प्राप्त होती रहती है।

संक्षेप में कहा जाय तो विषय-वैराग्य ही भाव्य है और वही शान्ति का मूल है। आचार्य कहते हैं—दुःखी सदा कः ?” सदा दुखी व अभागा कौन है ? “विषयानुरागी” जो विषयासक्ति है सो । “शान्ति शान्तिमालोति न काम कामी” भगवान कहते हैं:—“कामी पुरुष कदापि शान्त नहीं हो सकता” विषय-वासना ही सम्पूर्ण दुःखों की जड़ है और विषय-वैराग्य ही सम्पूर्ण सुखों की एक मात्र कुज्ञी है और यह विषय-वैराग्य किंवा विषय-विरक्ति भगवान् की भक्ति से हमे निस्सन्देह प्राप्त होती है, ऐसा असंख्य महापुरुषों का तथा श्री तुलसीदासजी जैसे कटूर महाभक्त का स्वानुभाविक सिद्धान्त है—“प्रेम भक्ति जल-विनु खग राई, अभ्यन्तर मल कवहुँ न जाई !” , अहह ! बहुत ही सत्य है !

सत्य बचन अरु नम्रता, परतिय मात समान ।

इतने पर हरि न मिलें तुलसीदास जमान ॥ १ ॥

अतः यदि हमे अपना उद्घार करना हो, अपने मन को दुरुस्त करना हो, परम शुद्ध व परम श्रेष्ठ बनना हो, “रोज नित्य नियम पूर्वक” परम कुपालु परमात्मा का भजन, पूजन हमे अवश्य ही करना चाहिये। भगवद्भक्ति ही सब दुखों से मुक्ति पाने का तथा चित्त शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और चित्त-शुद्धि ही ब्रह्मचर्य का सज्जा रहस्य है।

१६—नित्य नियमावली का पाठ

रोज़ प्रातः इस ब्रह्मचर्य नियमावली का अवलोकन व पठन करना कभी न भूलना चाहिये, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य के रक्षा का सार है—इसी में चेतावनी है, इसी में ब्रह्मचर्य संस्कार हैं। नियमावली को एक बार “प्रातःकाल में रोब देखो !” बहुत उपकार होगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि यह आपका “नियम दर्शन का पठन कभी निष्फल नहीं होगा;” तुम्हे यह अधश्य व बल पूर्वक सन्मार्ग-पथ पर घसीट कर ले आवेगा। इतना ही नहीं बल्कि यदि कोई इस नियमावली का सतत एक वर्ष तक पाठ शुरू रखतेगा तो उसमें क्या ही ऊचे भाव पैदा होगे इसका खुद उसी को अनुभव हो जायेगा, हाथ कंगन को आरसी क्या ? हम प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकते हैं कि यह पचीस नियम व “ब्रह्मचर्य-नियम पचीसा” मुद्रे को भी चैतन्यमयी बना सकता है ! बस ! इससे अधिक क्या कहे ! स्वयं अनुभव कीजिये ! डॉ ! हाति !

२०—सम्पूर्ण सुधारों का दादा ब्रह्मचर्य

आजकल देश भर में शूरों की सेना बढ़ रही है। जिसे देखो वही च्यास्त्यान-दाता और देश-सुधारक बनता फिरता है। इधर-उधर मण्डूकमण्डली से टर्र टर्र कोलाहल सुनाई दे रहा है। कागजी घोड़ों के खुरों की खनखनाहट जोर शोर सं कानो मे घुस रही है।

ऐसा मालूम होता है मानों ध्रुव कोई बड़ा भारी कर्मचीर हमारी सहायता करने के लिये आ ही रहा है ! परन्तु हैं क्या 'कुछ नहीं !' कोई देशकार्य के बहाने, कोई देशभक्ति के बहाने, कोई समाज-स्थापन के बहाने, अपना अपना स्वार्थसाधन कर रहे हैं । कोई ऐसे उदार पुरुष हैं, कि विना पैसे लिये व्याख्यान ही नहीं देते ? भला ऐसे देशभक्ति-शून्य बाकूशूर परिणतों से देश का क्या सुधार हो सकता है । हमें ऐसे प्रत्यक्ष निःस्वार्थी कर्मचीरों की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिनके केवल मुख ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण शरीर ही हमारे सब्जे कर्तव्य की हमे सब्जी शिक्षा दे सकते हैं । एक आदर्श पुरुष देश का जितना सुधार कर सकता है, उस सुधार का एक सहस्रांश भी सुधार हजारों निर्वाचित बाक्-शूर परिणत अपने आयु भर के कोरे व्याख्यानों से नहीं कर सकते । व्याख्यानबाजों से कोई कदाचित् समझता हो कि भारत ध्रुव जाग उठा है, तो यह उनकी गलती है । भारत जैसा पहले था वैसा ही आज भी है, हिन्दुस्तान पहले की तरह आज भी ठन्डा ही है, विशेष फरक हुआ है सो यही कि वह पहले से आज अधिक गड़बड़ करने लगा । भारत मे प्रत्यक्ष निःस्वार्थी कर्मचीर बहुत ही कम दिखाई देते हैं, स्वयं दुराचारी, अत्याचारी च दम्भी होने पर भी अपने को सदाचारी और ब्रह्मचारी समझना तथा लोगों के नेता होने का दम भरना, इससे सुधार तो नहीं बल्कि भारत का विगड़ ही अधिक हुआ है और होगा । वगैर नीतिवल के—चारित्र्यबल के—कोई पुरुष कदापि श्रेष्ठ च यशस्वी हो ही नहीं सकता, यह अटल सिद्धान्त है, और नीतिवल, चारित्र्यबल किंवा आत्मबल विना ब्रह्मचर्य के धारण किये सप्तजन्म मे भी ग्रास नहीं हो सकता, यह भी उतना ही सत्य सिद्धान्त है ! अपने

को नेता समझने वाले बड़े-बड़े लोग आज दो चार ही नहीं बल्कि सैकड़ों सुधारों के पीछे पढ़े हैं। क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या व्यवहारिक कोई भी सुधार क्यों न हो, परन्तु विना इस एक विषय में अर्थात् ब्रह्मचर्य में सुधार किये, कोई भी सुधार कदापि चिरस्थायी व यशस्वी हो नहीं सकता, यह सिखान्त वाक्य हमें हृदय-पट में अंकित कर व अपनी हृष्टि के सामने बड़े बड़े अक्षरों में टंगवा कर रखना चाहिये और रोज उसका दर्शन करना चाहिये। क्षणिक सुधार किस काम का? पानी पर लकीर खींचने से क्या भत्तलब व जड़ को छोड़कर ढाल और पन्तियों पर पानी छिड़कने से क्या लाभ! यह निरान्त सत्य है कि सम्पूर्ण सुधारों की और यश की कुंजी एक मात्र ब्रह्मचर्य ही है। विना वीर्यधारण किये किसी भी जाति की कदापि उभ्रति नहीं हो सकती। निर्वीय जाति दूसरों की सदा गुलाम द्वी बनी रहती है। यदि हमें गुलामी की जड़ मूल हटाना हो; हमें भवतंत्र, सुखी, शक्तिशाली और वैभवसम्पन्न बनना हो और पहले की तरह पुनः श्रेष्ठ बनना हो तो हमें पहले के समान पनः वीर्यसम्पन्न अवश्य ही बनना होगा। विना ब्रह्मचर्य धारण किये हम कदापि पूर्व वैभव प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य ही सम्पूर्ण उभ्रति का वीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही सम्पूर्ण सुखों का निधान है। ब्रह्मचर्य ही एक मात्र सम्पूर्ण सुधारों का दादा है!!!

-२१—हमारी भारत माता

अब स्पष्ट मालूम हो गया है कि केवल ब्रह्मचर्य धारण ही में हमारा तथा देश का सच्चा कल्याण है, पुनरुद्धार है। ब्रह्मचर्य ही से हम पुनः सिंह बन सकते हैं, ब्रह्मचर्य ही से हम सभी को भयभीत कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य ही से हम सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य ही से हम स्वतन्त्र तथा सम्पूर्ण जगत के स्वामी बन सकते हैं, यही नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य ही से हम परब्रह्म को वशीभूत कर सकते हैं, फिर सामान्य लोगों की वात ही क्या है।

जो भारत एक समय सिंह तुल्य निर्भय, स्वतन्त्र व वलिष्ठ था; जिसके गर्भन से सम्पूर्ण दिगमरण दल काँप उठता था, जिसके तरफ कोई भी राष्ट्र और उठा के नहीं देख सकता था, जिस भारत मे मणि मौक्किक के खिलौने हमारे हाथ में रहते थे, इसी भारत मे आज हमारे हाथ मे की रोटी का ढुकड़ा भी छीन लूट कर और मार पीट कर दूसरे लोग ले जा रहे हैं और हम भूखो मर रहे हैं ! हाय !! इससे बढ़कर और दुःखमय स्थिति कौन सी हो सकती है ? आज हम वकरी के माफिक बन गये हैं। जो आता है सोई हमें हलाल करता है। हम अपना सच्चा सिंह स्वरूप भूल गये हैं। हममे पूर्वजों का बीर्य नहीं दिखाई देता; हम आज विर्बर्य से हो गये हैं।

‘ऐ मेरे परम प्रिय भाइयो और वहनो ! अब आँखें खोलो ! जागो ! विषय की मोहनिद्वा से अति शीत्र जागो। और अपनी तथा देश की स्थिति पर कृपा-हृष्टि डालो ! हमारी असहाय भारत माता आँसू-भरे नयनों से ‘आशायुक अन्तःकरण’ से

हमारी तरफ देख रही है। भाइयो, अपनी इस परमपारी भारत माता को अब दासता से मुक्त कीजिये, उसका वैभव उसे पुनः प्राप्त कर दीजिये। भारत की स्वतन्त्रता एक मात्र हमारी स्वतन्त्रता के ऊपर सर्वथा निर्भर है और हमारी स्वतन्त्रता एक मात्र विषय की गुलामी छोड़ने में अर्थात् पूर्वजों की तरह बीर्य धारण करने ही में है।

जैसे कोई गत-वैभव असहाय विघ्ना अपने एकलैते पुत्र पर सुख की आशा रखकर दुःख में दिन बिताती है, उसी प्रकार यह परम दुखी भारत-माता भी तुम जैसे बालकों पर सुख की आशा रखकर जीवन धारण किये हुये हैं और बड़े कष्ट व आपदा को सह रही है। वह अब कहाँ तक धीर पकड़ेगी मालूम नहीं।

चेतावनी

“तू सिहशावक हिंदवालक। छोड़ अपनी भीरता।
पूर्वजों के तुल्य जग मे अब दिखा दे वीरता॥ १॥

“बीर्य ही मे बीरता है, बीर्य धारण अब करो।
आर्य माता दास्य में है दुःख उसका तुम हरो॥ २॥

“प्राण धारण कर रही है वाट तुमरी दूँदती।
हाय। तौ भी हिन्दजनता विषय सुख में सो रही॥ ३॥

“घोर निद्रा छोड़ करके जग छठो अब एक दम।
आर्य पुत्रो। शीघ्रता से अब बढ़ाओ निज कदम॥ ४॥

“दासता से मृत्यु अच्छी दीनता को फेक दो।
राज्य अपना आत्म-बल से प्राप्त कर दिखलाय दो॥ ५॥

वीर्य ही में वीरता है ! बाहुबल है !! राज्य है !!!

आत्मबलक्ष्मि में सुकृता है ! और मारग त्याज्य है ॥६॥

अतएव ऐ वीर-पुत्रो ! अब ऐसा मुर्दापन छोड़ दो ! स्वयं अपने पूर्वजो की तरह ब्रह्मचर्य धारण कर वीर्यवान् और नरसिंह बन कर अपनी दुःखी माता को अब तत्काल मुक्त करो व मुक्त करके उसे उसके पूर्व चैभवयुक्त स्वतन्त्र्य-सिंहासन पर आदर पूर्वक विठला दो । अहह ! क्या ही वह आनन्द का दिन होगा ! प्रभो ! अब कृपा करो और “वह शुभ दिन” अति शीघ्र दिखलाओ ।

परमात्मा तुम्हे सुखुद्धि तथा वल प्रदान करे ऐसा हमारा आप को पूर्ण प्रेमाशीर्वाद है ।

“पद्म”

— ‘वताञ्चो मुझे देश कोई कहों,
इसी हिन्दू का हो शृणी जो नहीं ॥ १ ॥

“जहाँ थे भीष्म, भीम जैसे वली,
सुखी दीर्घजीवी शुची निर्छली ॥ २ ॥

“रहा विश्व मे जो वडे से बड़ा !
वही देश । हा ! आज नीचे पड़ा ॥ ३ ॥

*आत्मबल यानी अपना वल, सच्ची स्वतन्त्रता अपने ही बाहुबल से भिल सकती है और चिरकाल तक उपभोगी जा सकती है । दूसरों के वल मिली हुई स्वतन्त्रता परतन्त्रता के तुल्य होती हैं क्योंकि वह विना आत्मबल के—अपने वल के—बहुत काल तक अपने पास रह ही नहीं सकती । साराश “वल मे वल अपना ही वल है ।”

“वचाओ उसे जोश जी में भरो,
उठो भाइयो ! वीर्यरक्षा करो ॥ ४ ॥”

वीर्यरक्षा ही आत्मोद्धार है । वीर्यरक्षा ही देशोद्धार है !!
वीर्यरक्षा ही स्वर्गद्वार है !!! सम्पूर्ण गुलामी से मुक्ति पाने का
एक मात्र दिव्य साधन है ।

{ किस काम की नदी वह जिसमें नहीं रखानी ।
जो जोश ही न हो तो किस काम की जवानी ॥ १ ॥

बस प्यारे ! सब की जड़ एक मात्र ब्रह्मचर्य ही है ।
ब्रह्मचर्य ही से ब्रह्म की प्राप्ति होती है और ब्रह्मचर्य ही से
मनुष्य काल को जीत लेता है । इसके लिये वेद का
प्रमाण—

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाभृत ।
इन्द्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥ १ ॥

आथवदै१-५-१९

ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के तप ही से मृत्यु को जीत लिया और
ब्रह्मचर्य ही से उन्हे आत्मप्रकाश भी हुआ है, अर्थात् वे ईश्वरत्व
को प्राप्त हुये हैं ।” अतएव

उत्तिष्ठत जाप्रत प्राप्यवरान्निबोधत ।

उठो ! जागो !! और इस सद्बोध रूपी महाप्रसाद का यथेष्ठ
सेवन कर आप भी स्वर्यं देवता स्वरूप बन जाओ ।

ॐ शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चात् ॐ

ॐ तत्सत् ब्रह्मापर्णमस्तु ।

सचित्र, मनोरक्षक, शिक्षाप्रद, सरल, रोचक, जीवन को
जँचा उठानेवाली महापुरुषों की जीवनियाँ ।

१—श्रीकृष्ण	३२—अहिल्याद्वाइ
२—महात्मा गुरु	३३—मुसोलिनी
३—रानाडे	३४—हिटलर
४—अकबर	३५—सुभाषचन्द्र बोस
५—महाराणा प्रताप	३६—राजा राममोहन राय
६—शिवाजी	३७—लाला लाजपत राय
७—स्वामी दयानन्द	३८—महात्मा गांधी
८—लो० तिलक	३९—महामना मालवीय जी
९—जे० एन० ताता	४०—जगदीशचन्द्र बोस
१०—विद्यासागर	४१—महारानी लक्ष्मीबाई
११—स्वामी विवेकानन्द	४२—महात्मा मेजिनी
१२—गुरु गोविन्दसिंह	४३—महात्मा लैनिन
१३—वीर हुर्गादाउ	४४—महाराज हुत्रसाह
१४—स्वामी रामतीर्थ	४५—अब्दुल गफ्फार खाँ
१५—सम्राट अशोक	४६—मुस्तफा कमालपाशा
१६—महाराज पृथ्वीराज	४७—अबुल कलाम आज़ाद
१७—श्रीरामकृष्ण परमहंस	४८—स्टालिन
१८—महात्मा टॉल्स्टॉय	४९—वीर सावरकर
१९—रणजीतसिंह	५०—महात्मा इंद्रा
२०—महात्मा गोखले	५१—सी० एफ० एन्ड०
२१—स्वामी अद्धानन्द	५२—डी० वेलरा
२२—नेपोलियन	५३—गौरी वाल्ही
२३—बा० राजेन्द्रप्रसाद	५४—डा० सनयातसेन
२४—सी० आर० दाश	५५—समर्थ गुरु रामदास
२५—गुरु नानक	५६—गणेशशङ्कर विद्यार्थी
२६—महाराणा सांगा	५७—स्वामी शङ्कराचार्य
२७—ए० मोतीलाल नेहरू	५८—महारानी संयोगिता
२८—ए० जवाहरलाल नेहरू	५९—दादामाई नौरोजी
२९—श्रीमती कमला नेहरू	६०—सरोजिनी नायडू
३०—मीराबाई	६१—वीर बदल
३१—इब्राहिम लिंकन	६२—संत छानेश्वर

मैनेजर—छात्रहितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग ।

