

संपादकीय

विवाह पर राजी

लौहपुरुष सरदार पटेल और एकीकृत भारत की नींव

वल्लभ भाई पटेल
वकालत की पढ़ाई
करने के लिए सन्
1905 में हंगलैंड
जाना चाहते थे
लेकिन पोस्टमैन
जो उनका पासपोर्ट
और टिकट उनके
भाई विठ्ठल भाई
पटेल को सौंप दिए।
दोनों भाइयों का
शुरूआती नाम वी.
जे. पटेल था, ऐसे
में बड़ा होने के नाते
उस समय विठ्ठल
भाई ने स्वयं हंगलैंड
जाने का निर्णय
लिया।

राष्ट्रीय एकता के प्रति सरदार पटेल की निष्ठा आजादी के इतने वर्षों बाद भी पूरी तरह प्रासंगिक है। एकता की मिसाल कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे थे, जिन्होंने सदैव देश की एकता को सर्वोपरि माना। सरदार पटेल ने भारत को खण्ड-खण्ड करने की अंग्रेजों की साजिशों को नाकाम करते हुए बड़ी ही कुशलता से आजादी के बाद करीब 550 देशी रियासतों तथा रजवाड़ों का एकीकरण करते हुए अखण्ड भारत के निर्माण में सफलता हासिल की थी। राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए स्वतंत्र भारत को एकजुट करने का असाधारण कार्य बेहद कुशलता से सम्पन्न करने के लिए जाने जाते रहे सरदार पटेल का देहांत दिल का दौरा पड़ने के कारण 15 दिसम्बर 1950 को 75 वर्ष की आयु में हो गया था और इसी दिन को प्रतिवर्ष ‘सरदार पटेल स्मृति दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। देश के पहले गृहमंत्री और पहले उप-प्रधानमंत्री रहे सरदार पटेल का भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए अविस्मरणीय योगदान रहा। सरदार पटेल ने लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की थी। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रेरित हुए और इसीलिए उन्होंने गांधी जी के साथ भारत के स्वतंत्रता आनंदोलन में हिस्सा लिया। वे भाई-भतीजावाद की राजनीति के सख्त खिलाफ थे और ईमानदारी के ऐसे पर्याय थे कि उनके देहांत के बाद जब उनकी सम्पत्ति के बारे में जानकारियां जुटाई गई तो पता चला कि उनकी निजी सम्पत्ति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था। वह जो भी कार्य करते थे, पूरी ईमानदारी, समर्पण, निष्ठा और हिम्मत से साथ पूरा किया करते थे।

उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग सामने पाते हैं, जो इस महान स्वतंत्रता संग्राम मेनानी, कुशल प्रशासक के जीवन को अमझने में सहायक हैं। एक किसान परिवार में जन्मे वल्लभ भाई पटेल जब छोटे थे, तब अपने पिताजी के साथ खेत पर जाया करते थे। एक दिन जब उनके पिताजी खेत में हल चला रहे थे तो वल्लभ भाई पटेल उन्हीं के साथ चलते-खलते पहाड़ याद कर रहे थे। उसी दौरान उनके पांव में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया

के पीछे चलते हुए पहाड़े में इस कदर लीन हो गए कि उभयने का कोई प्रभाव ही नहीं नएक उनके पिताजी की नजर घुसे बड़े से कांटे और बहते तो उन्होंने घबराते हुए बैलों के बेटे वल्लभ भाई के पैर से ते हुए धाव पर पत्ते लगाकर रोका। बेटे की यह एकाग्रता देखकर वे बहुत खुश हुए औं कुछ बड़ा कार्य करने का

दिया बल्कि इंग्लैंड में रहने के लिए उन्हें कुछ धनराशि भी भेजी। सरदार पटेल का जीवन कितना सादगीपूर्ण था और उनका स्वभाव कितना सहज तथा नम्र था, यह इस किसी से आसानी से समझा जा सकता है। सरदार पटेल उन दिनों भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। असेंबली के कार्यों से निवृत्त होकर एक दिन जब वे घर के लिए निकल ही रहे थे, तभी एक अंग्रेज दम्पत्ति वहां पहुंचा, जो विदेश से भारत घूमने के लिए आया था। सरदार पटेल सादे वस्त्रों में रहते थे और उन दिनों उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। अंग्रेज दम्पत्ति ने इस वेश में देखकर उन्हें वहां का चपरासी समझ लिया और असेंबली में घुमाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने बड़ी ही विनम्रता से उनका यह आग्रह स्वीकार करते हुए उन्हें पूरे असेंबली भवन में घुमाया। इससे खुश होकर दम्पत्ति ने सरदार पटेल को बख्शीश में एक रुपया देने का प्रयास किया लेकिन सरदार पटेल ने अपनी पहचान उजागर न करते हुए विनम्रतापूर्वक लेने से इन्कार कर दिया। अगले दिन जब असेंबली की बैठक हुई तो वह अंग्रेज दम्पत्ति लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में पहुंचा और सभापति के आसन पर बड़ी हुई दाढ़ी तथा सादे वस्त्रों वाले उसी शख्स को देखकर दंग रह गया। वह मन ही मन ग्लानि से भर उठा कि जिस शख्स को चपरासी समझकर उन्होंने उसे असेम्बली घुमाने के लिए कहा, वो कोई और नहीं बल्कि खुद इस असेंबली के अध्यक्ष हैं। अंग्रेज दम्पत्ति सरदार पटेल की सादगी, सहज स्वभाव और नम्रता का कायल हो गया और उसने असेम्बली की कार्रवाई के बाद सरदार पटेल से क्षमायाचना की। एकीकृत भारत की निर्माता यह महान् शख्सियत 15 दिसम्बर 1950 को चिरनिदामें लीन हो गई।

प्रेरणा

स्वयं को जानने की साधना: आत्मबोध से ही खुलता है अध्यात्म का द्वार

अध्यात्म की यात्रा बाहर से भीतर की ओर बढ़ने की यात्रा है। मनुष्य जीवन भर देवलायों, ग्रंथों, मंत्रों और विधियों में सत्य को खोजता रहता है, किंतु शास्त्र बार-बार संकेत देते हैं कि सत्य का वास्तविक निवास स्थान स्वयं मनुष्य के भीतर है। आत्मसाक्षात्कार को ही साधना का मूल और अध्यात्म का परम लक्ष्य कहा गया है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसकी साधना अधूरी ही रहती है। आत्मबोध कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना का वह जागरण है, जहां व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन से अलग अनुभव करने लगता है। शास्त्रों में आत्मा को चेतना का स्वरूप बताया गया है। ऋषि वशिष्ठ के अनुसार प्रत्येक जीव में जो जानने-समझने की शक्ति है, वही आत्मतत्त्व है। यह आत्मा न किसी धर्म विशेष की बपौती है और न किसी एक पंथ की सीमा में बंधी हुई है। यही कारण है कि संसार के सभी धर्मों और दर्शनों की जड़ में आत्मा का ही विचार विद्यमान है। सनातन परंपरा में आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान और आत्मप्रकाश की चर्चा बार-बार मिलती है। ऋषि-महर्षि, साधु-संत और परमहंसों की साधना कोंद्र सदैव यही आत्मतत्त्व रहा है, क्योंकि इसी के बोध से जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। आत्मप्रकाश को लेकर साधक के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या आत्मा साधना से प्रकाशित होती है या वह पहले से ही प्रकाशस्वरूप है। यदि आत्मा हर जीव में समान रूप से विद्यमान है,

फिर किसी में अज्ञान और किसी में ज्ञान क्यों देखाई देता है। वास्तव में आत्मा स्वयंप्रकाश है, उसमें कोई कमी नहीं है। अंतर केवल इतना है कि केवल मनुष्य का मन और बुद्धि उस प्रकाश को ढक लेते हैं। जैसे सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है, तो विनिक बादल उसकी रोशनी को छिपा देते हैं, जैसी प्रकार आत्मा का प्रकाश मन के आवरण से छप जाता है।

सी संदर्भ में आत्मसाक्षात्कार शब्द का वास्तविक मर्थ समझना आवश्यक हो जाता है। आत्मा ने देखना या प्राप्त करना आत्मसाक्षात्कार हीं है, क्योंकि आत्मा तो सदा हमारे साथ है। आत्मसाक्षात्कार का अर्थ है उस सत्य को अनुभव करना, जिसे हम अब तक अनदेखा करते आए हैं। यह अनुभव किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, अल्लिक भीतर की गहरी शांति और स्पष्टता से उकट होता है। यही कारण है कि आत्मसाक्षात्कार ने विज्ञान कहा गया है, जिसे ऋषियों ने प्रयोग, अनुभव और साधना के माध्यम से जाना।

आत्मा शाश्वत और अमृत है। उसका अनुभव दियों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इदियों कबल स्थूल जगत को ही ग्रहण करती है। हम ने सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वे मन और बुद्धि के स्तर पर घटित होते हैं। आत्मा इन बबकी साक्षी बनी रहती है। जीवन में घटने वाली घटनाएं, सुख-दुख, हानि-लाभ आत्मा को स्पर्श नहीं करते। शास्त्र कहते हैं कि ये सब कर्म और काल के अधीन हैं, जबकि आत्मा काल से परे है।

पलिए आत्मा को न दुख होता है, न सुख, वह
वल साक्षी भाव में स्थित रहती है।
नुष्य जिन अनुभूतियों को आत्मिक मान लेता
है, वे वास्तव में शारीरिक और मानसिक स्तर
परी होती हैं। शरीर को ठंड-गर्मी लगती है, जीभ
बाद पहचानती है, आँख रूप देखती है और
न अच्छा-बुरा तय करता है। हित और अहित
परी यह धारणा भी स्थायी नहीं होती। जो आज
तकारी लगता है, वही कल अहितकारी प्रतीत
सकता है। मन किसी वस्तु को पाने में सुख
नुभव करता है और प्राप्ति के बाद उसी से ऊब
लगता है। यह चंचलता मन की है, आत्मा की
ही है। आत्मा की यात्रा शरीर और मन की यात्रा
भिन्न है। शरीर समय के साथ बदलता है,
न अनुभवों से रूपांतरित होता है, बुद्धि ज्ञान से
परे रुक्षत होती है, किंतु आत्मा सदा एक-सी रहती
है। जब व्यक्ति का दर्शन बदलता है, तो उसकी
एष्ट बदल जाती है और दृष्टि बदलते ही संसार
पर स्वरूप भी बदल जाता है। व्यक्ति कर्म करता
है, लेकिन कर्म की शुद्धि का बोध तभी होता है,
वह आत्मा के स्तर पर स्वयं को समझने
गता है।

पास्त्रों में कहा गया है—‘शरीर खलु धर्म
परथनम्’। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर ही धर्म
बल्कि यह कि शरीर धर्म को साधने का साधन
है। धर्म का अर्थ यहां पूजा-पाठ नहीं, बल्कि वह
ल स्वधार्व है, जिसके अनुसार कोई तत्व कार्य
रता है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, वैसे

आत्मा का भी अपना धर्म है। आत्मा बिना सी भेदभाव, स्वर्थ या अपेक्षा के अपने धर्म निर्वाह करती है। उसी धर्म को जानना और चानना जीवन का मूल उद्देश्य है।
स्मर मनुष्य धर्म को बाहरी आचरण और चान से जोड़ लेता है, जबकि वास्तविक धर्म त्मा के स्तर पर घटित होता है। आत्मा का धर्म ही वास्तविक धर्म है। श्रीमद्भगवद्गीता में वान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती न मरती है। वह अजन्मा, नित्य, सनातन और सनातन है। यदि आत्मा पुरातन है, तो हमारी यात्रा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं हो सकती। और नया है, लेकिन आत्मा अत्यंत प्राचीन है। तमसाक्षात्कार का अर्थ इसी प्राचीन यात्रा परिचित होना है। आत्मा की यात्रा निरंतर रहती रहती है, उसके अनेक पड़ाव होते हैं, जो समय-समय पर सामने आते हैं। जब साधक को त्वमतत्व का बोध होता है, तो उसे जीवन की या स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसी अवस्था में ऐत्रिकालदर्शी कहे गए, क्योंकि वे आत्मा की यात्रा को समय से परे देख पा रहे थे।
ये बोध 'अहम् ब्रह्मास्मि' का सार है। यह उङ्कर का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का उद्घोष जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव करता है, अध्यात्म कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, बल्कि वन की सहज अवस्था बन जाता है। आत्मबोध साथ ही साधना पूर्ण होती है और जीवन स्वयं धना में परिवर्तित हो जाता है।

अभियान

हिमालय की पुकार और बाबा केदार का आह्वान: 2026 में फिर खुलेगा मोक्ष का द्वार

हिमालय की अचल, मौन और तपस्वी पर्वतमालाओं के बीच स्थित केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन चेतना का वह केंद्र है, जहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं को ईश्वर के सबसे निकट अनुभव करता है। यहां की हर शिला, हर वायु कण और हर मौन क्षण में भगवान् शिव की उपस्थिति का आभास होता है। यही कारण है कि केदारनाथ को द्वादश ज्योतिलिंगों में विशेष स्थान प्राप्त है और चारथाम यात्रा का यह पड़ाव जीवन की सबसे कठिन, लेकिन सबसे पवित्र यात्राओं में गिना जाता

लोगोंने सप्तसूत्र वापर याचाराजा भगवाना जारी है। जब शीत ऋतु अपने चरम पर होती है और हिमालय की चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं, तब केदारनाथ धाम भक्तों की आँखों से ओझल हो जाता है। भारी हिमपात के कारण मंदिर के कपाट विधि-विधान के साथ बंद कर दिए जाते हैं। उस क्षण पूरा धाम भावुक हो उठत है, मानो स्वयं प्रकृति भी बाबा केदार से विदा ले रही हो। इसके बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विघ्रह डोली को भक्ति, मंत्र और आस्था के साथ उख्येमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है, जहां पूरे शीतकाल बाबा की नियमित पूजा होती रहती है। यह परंपरा इस विश्वास को मजबूत करती है कि भगवान भक्तों से कभी दूर नहीं जाते, केवल रूप बदलते हैं।

बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही जब बर्फ धीरे-धीरे पिघलने लगती है और हिमालय की वादियों में हरियाली छांकने लगती है, तब भक्तों के मन में बाबा

कि बाबा केदार कब अपने भक्तों को दर्शन देंगे। सनातन मान्यताओं के अनुसार क्षय तृतीया का दिन अत्यंत शुभ और यदायी माना गया है। कहा जाता है कि उन दिन किए गए जप, तप और दान कभी नहीं होते। इसी कारण केदारनाथ धाम कपाट भी अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में क्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ रही है और धार्मिक परंपराओं के अनुसार इसी दिन बाबा केदार के कपाट खुलने की संभावना नहीं जा रही है। यह वह क्षण होता है, जब वीरों की प्रतीक्षा एक पल में समाप्त हो जाती है और धाम हर-हर महादेव के जयघोष से उठता है।

पाप खुलते ही केदारनाथ धाम का तावरण अलौकिक हो जाता है। खनाद, ढोल-नगाड़ों की धनि और देवक मंत्रोच्चार के बीच जब मंदिर के द्वार लते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्यं लाश से महादेव अपने भक्तों का स्वागत रखने आए हों। भक्तों की आंखों में आंसू थों में फूल और हृदय में अपार श्रद्धा होती है। यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा के द्विकरण का क्षण माना जाता है।

पाप खुलने के बाद प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल बाबा केदार की आराधना रती है। ब्रह्म मुहूर्म में होने वाली प्रातः रती में भगवान शिव का अभिषेक, श्रांगार

क्या जाता है। मान्यता है कि इस सम्मिलित होने से जीवन के सभी और कष्ट दूर होते हैं। सायंकाल की पंक्तियाँ जलती हैं और मंत्रों द्वामलय में फैलती हैं, तब संपूर्ण मय हो उठता है। श्रद्धालु लंबी खड़े होकर धैर्य और भक्ति के दर्शन करते हैं।

यात्रा को केवल एक धार्मिक बल्कि आत्मा की साधना कहा ऊंचे पर्वत, दुर्गम रास्ते और ऊपर सम श्रद्धालु की श्रद्धा की परीक्षा हां पहुंचने के लिए केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा की भी वश्यक होती है। सच्ची श्रद्धा, र र सेवा भाव के साथ जो भक्त धाम की ओर बढ़ता है, वह स्वयं के नए अर्थ से जुड़ा हुआ पाता है कि केदारनाथ धाम में सच्चे केए गए दर्शन से जन्म-जन्मान्तर प्राप्त हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खोला जाता है। वर्ष 2026 में कपाट खुलने वाली एक बार फिर यह दिव्य धाम की गोद में श्रद्धालुओं को अपनी अर्पित करेगा। वहां हर कदम पर गुण होगी, हर श्वास में शिव गण और हर हृदय बाबा केदार की भर उठेगा।

उन्हें स्व पद के लिए स्वाभाविक विकल्प बनाता है। उनका राजनीतिक व्यक्तित्व केवल भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और वैचारिक प्रतिबद्धता बनाए रखने की क्षमता से परिपूर्ण है। यही गुण भाजपा की आत्मा भी है-जहां व्यक्ति नहीं, संगठन सर्वोपरि होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक स्थायी गुण रहा है-नए चेहरों पर भरोसा और पीढ़ीगत नेतृत्व का निर्माण। चाहे वह केंद्र सरकार में मंत्रियों का चयन हो, राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हो या संगठन में बदलाव-मोदी ने बार-बार यह साबित किया है कि वे भविष्य की राजनीति को आज गढ़ने में विश्वास रखते हैं। नितिन नवीन का चयन भी इसी विचारधारा का प्रतिफल है। यह निर्णय संकेत देता है कि भाजपा अब केवल चुनाव जीतने की पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि अगले दो-तीन दशकों के लिए एक स्थायी वैचारिक और संगठनात्मक नेतृत्व तैयार कर रही है। युवा पीढ़ी, विशेषकर पहली बार घोट देने वाले मतदाताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केवल संगठनात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक संतुलन का केंद्र भी होता है। इस पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति निर्णय बिल्कुल अलग दिशा से आता है। अनेक नाम चर्चा में रहते हैं, अनेक चेहरे मंजिल के निकट आकर भी ठहर जाते हैं, किंतु अंतिम निर्णय अक्सर सबको चौंकाने वाला होता है। यही भाजपा की 'चमत्कार करने वाली' संगठनात्मक शैली है। नितिन नवीन का मनोनयन भी इसी परिपरा का हिस्सा है। यह निर्णय उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की क्षमता रखता है, जो लंबे समय से अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के भीतर चल रही थीं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भाजपा में पद नहीं, क्षमता निर्णायक होती है।

नितिन नवीन भारतीय राजनीति की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने संगठनात्मक निष्ठा, वैचारिक स्पष्टता और सतत जनसंपर्क को अपनी राजनीतिक पहचान बनाया है। छात्र राजनीति से लेकर सक्रिय सार्वजनिक जीवन तक उनका सफर अनुशासन, कर्मठता, राष्ट्रीयता और संघर्ष की पाठशाला रहा है। वे जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने वाले, जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझने वाले और उन्हें प्रशासनिक व राजनीतिक मंत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। नितिन नवीन की कार्यशैली में युवाओं के प्रति विश्वास, विकासोन्मुख सोच और पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

