

नारी, आज की नारी,
भारतीय नारी, एक आदर्श नारी

ईश-वंदना

ओ३म विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यदभद्रं तन्नऽआसुव ॥१॥

तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है ।
सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे, मंगलमय । गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिन्धु हमको दीजे ॥

ओ३म हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥

तू ही स्वयं-प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य-चन्द्रलोकादिक को, तू रचता और टिकाता है ।
पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग, भक्ति तप द्वारा तुझको, पावें हम अन्तर्यामी ॥

ओ३म य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।

यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥

तू ही आत्मज्ञान बलदाता । सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण-शरण में आकर, भव सागर तर जाते हैं ।
तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु । तुझसे लगन लगाने में ॥

ओ३म यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।

य ईशोऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥

तू ने अपनी अनुपम माया से जग-ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर, निज महिमा प्रगटाई है ।
अपने हिय सिंहासन पर, श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति-भाव से भेंट लेकर, शरण तुम्हारी आते हैं ॥

ओ३म येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः ।

योऽअन्तरिक्ष रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥

तारे, रवि चन्द्रादिक रचकर, निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तू ने, कौशल अलख जगाया है ।
तू ही विश्वविधाता, पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे, भजनामृत का पान करें ।

ओ३म प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रणीयाम् ॥६॥

तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझमें आश्रय पाया है ।
हे सर्वोपरि विभो । विश्व का तूने साज सजाया है, धन दौलत भरपूर दीजिये, यही भक्त को भाया है ॥

ओ३म स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ॥७॥

तू गुरु है, प्रजेश भी तू है, पाप-पुण्य फल दाता है, तू ही सखा बन्धु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है ।
भक्तों को इस भवबन्धन से, तू ही मुक्त कराता है, तू है अज, अद्वैत महाप्रभु । सर्वकाल का ज्ञाता है ।

ओ३म अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उकिं विधेम ॥८॥

तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु । सबका सिरजन हार तु ही, रसना निशिदिन रटे तुम्हीं को । मन में बसना सदा तुम्हीं ।
कुटिल पाप से हमें बचाते, रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों का भगवन् । दीजे यही विशद वरदान ।

श्री गणेश

श्री गणेश के सहस्र नाम

श्रीगणेशाय नमः । अद्येत्यादिपूर्वोच्चरितव, फलप्राप्त्यर्थं मम ऐहिकमुष्मिकसकल, सद्विषयोपभोगपूर्वकं सहस्रनामभिः,

सहस्रदूर्वापूजनं कल्पोक्तफलप्राप्तिं द्वारा, ऋद्धिसिद्धिसहितं श्री महागणपतिप्रीत्यर्थं सहस्र नामभिः सहस्रदूर्वाकुरैः पूजनमहं करिष्ये ।

ॐ गणेश्वराय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, गणप्रियाय नमः, गणनाथाय नमः, गणस्वामिने नमः, गणेशाय नमः, गणनायकाय नमः, गणमूर्तये नमः, गणपतये नमः, गणत्रात्रे नमः, गणजयाय नमः, गणपाय नमः, गणक्रीडाय नमः, गणदेवाय नमः, गणाधिपाय नमः, गणज्येष्ठाय नमः, गणश्रेष्ठाय नमः, गणप्रेष्ठाय नमः, गणाधिराजाय नमः, गणराजे नमः, गणगोप्त्रे नमः, गणांगाय नमः, गणदैवताय नमः, गणबंधवे नमः, गणसुहृदे नमः, गणाधीशाय नमः, गणप्रथाय नमः, गणप्रियसखाय नमः, गणप्रियसहृदये नमः, गणप्रियरतोनित्याय नमः, गणप्रीतिविवर्धनाय नमः, गणमंडलमध्यस्थाय नमः, गणकेलिपरायणाय नमः, गणाग्रण्ये नमः, गणेशाय नमः, गणगीताय नमः, गणोच्छ्रयाय नमः, गण्याय नमः, गणहिताय नमः, गर्जद्गणसेनाय नमः, गणोद्यताय नमः, गणप्रीतिप्रमथनाय नमः, गणभीत्यपहारकाय नमः, गणनार्हाय नमः, गणप्रौढाय नमः, गणभर्त्रे नमः, गणप्रभवे नमः, गणसेनाय नमः, गणचराय नमः, गणैकराजे नमः, गणाग्राय नमः, गण्यनाम्ने नमः, गणपालनतत्पराय नमः, गणजितये नमः, गणगर्भस्थाय नमः, गणप्रवणमानसाय नमः, गणगर्वपरिहर्त्रे नमः, गणाय नमः, गणनमस्कृताय नमः, गणार्चितांग्रियुगुलाय नमः, गणरक्षणकृते नमः, गणध्याताय नमः, गणगुरवे नमः, गणप्रणयतत्पराय नमः, गणागणपरित्रात्रे नमः, गणाहिरणोद्भूताय नमः, गणसेतवे नमः, गणनताय नमः, गणकेतवे नमः, गणाग्रगाय नमः, गणहेतवे नमः, गणग्राहिणे नमः, गणानुग्रहकारकाय नमः, गणागणानुग्रहभुवे नमः, गणागणवर प्रदाय नमः, गणस्तुताय नमः, गणप्राणाय नमः, गणसर्वस्वदायकाय नमः, गणवल्लभमूर्तये नमः, गणभूतये नमः, गणेष्वदाय नमः, गणसौख्यप्रदाय नमः, गणदुःखप्रणाशनाय नमः, गणप्रतिथनाम्ने नमः, गणाभीष्टकराय नमः, गणमान्याय नमः, गणख्याताय नमः, गणवीताय नमः, गणोत्कटाय नमः, गणपालाय नमः, गणगौरवदाय नमः, गणगर्जितसंतुष्टाय नमः, गणस्वच्छंदगाय नमः, गणराज्याय नमः, गणश्रीदाय नमः, गणभीतिहराय नमः, गणमूर्धाभिषिक्ताय नमः, गणसैन्यपुरःसराय नमः, गुणातीताय नमः, गुणमयाय नमः, गुणत्रयविभागकृते नमः, गुणिने नमः, गुणाकृतिधराय नमः, गुणशालिने नमः, गुणप्रियाय नमः, गुणांभोधये नमः, गुणभाजे नमः, गुणदूराय नमः, गुणागुणवपुषे नमः, गुणशरीराय नमः, गुणमंडिताय नमः, गुणस्त्रष्टे नमः, गुणेशाय नमः, गुणेशानाय नमः, गुणसृष्टजगत्संघाय नमः, गुणसंघाय नमः, गुणैकराजे नमः, गुणप्रविष्टाय नमः, गुणभुवे नमः, गुणीकृतचराचराय नमः, गुणप्रवणसंतुष्टाय नमः, गुणहीनपद्मखाय नमः, गुणैकभुवे नमः, गुणश्रेष्ठाय नमः, गुणज्येष्ठाय नमः, गुणप्रभवे नमः, गुणज्ञाय नमः, गुणसंपूज्याय नमः, गुणप्रणतपादाब्जाय नमः, गुणगीताय नमः, गुणोज्ज्वलाय नमः, गुणवते नमः, गुणसंपन्नाय नमः, गुणानंदितमानसाय नमः, गुणसंचारचतुराय नमः, गुणसंचयसुंदराय नमः, गुणगौराय नमः, गुणधाराय नमः, गुणसंवृतचेतनाय नमः, गुणकृते नमः, गुणभृति नमः, गुण्याय नमः, गुणाग्राय नमः, गुणपारदृशे नमः, गुणप्रचारिणे नमः, गुणयुजे नमः, गुणागुणविवेकृते नमः, गुणाकराय नमः, गुणकराय नमः, गुणप्रवणवर्धनाय नमः, गुणगूढचराय नमः, गुणसर्वसंसारचेष्टिताय नमः, गुणदक्षिणतत्त्वविवेदे नमः, गुणहारिणे नमः, गुणकलाय नमः, गुणसंघसखाय नमः, गुणसंस्कृतसंसाराय नमः, गुणतत्त्वविवेकाय नमः, गुणगर्वधराय नमः, गुणसुखदुःखोदयाय नमः, गुणाय नमः, गुणाधीशाय नमः, गुणालयाय नमः, गुणवीक्षणलालसाय नमः, गुणगौरवदात्रे नमः, गुणदात्रे नमः, गुणप्रभवे नमः, गुणकृते नमः, गुणसंबोधाय नमः, गुणभुजे नमः, गुणबंधनाय नमः, गुणहृदयाय नमः, गुणस्थायिने नमः, गुणदायिने नमः, गुणोत्कटाय नमः, गुणचक्रचराय नमः, गुणावताराय नमः, गुणबंधवाय मनः, गुणबंधवे नमः, गुणप्रज्ञाय नमः, गुणप्राज्ञाय नमः, गुणालयाय नमः, गुणयायिने नमः, गुणदायिने नमः, गुणपाय नमः, गुणपालकाय नमः, गुणाहृततनवे नमः, गुणाय नमः, गीर्वाणाय नमः, गुणगौरवाय नमः, गुणवत्पूजितपदाय नमः, गुणवत्प्रीतिदाय नमः, गुणवते नमः, गीतकीर्तये नमः, गुणवद्वद्वसौहृदाय नमः, गुणवद्वरदाय नमः, गुणवत्प्रतिपालकाय नमः, गुणवत्गुणसंतुष्टाय नमः, गुणवद्वचितद्रवाय नमः, गुणवत्प्रणयप्रियाय नमः, गुणवच्चक्रसंचारय नमः, गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नमः, गुणवद्वृणचित्तस्थाय नमः, गुणवद्वृणरक्षणाय नमः, गुणवत्पोषणकराय नमः, गुणवच्छसुत्रसूदनाय नमः, गुणवसिद्धिदात्रे नमः, गुणवद्वैरवप्रदाय नमः, गुणवत्प्रवणस्वांताय नमः, गुणवत्कुलविद्वेषि विनाशकरणक्षमाय नमः, गुणिस्तुतगुणाय

नमः, गर्जत्प्रलयांबुदनिःस्वनाय नमः, गजाय नमः, गजाननाय नमः, गजपतये नमः, गर्जन्नागण्युद्धविशारदाय नमः, गजकर्णाय नमः,
 गजराजाय नमः, गजाननाय नमः, गजरूपधराय नमः, गर्जते नमः, गजयूथोद्धरध्वनये नमः, गजाधीशाय नमः, गजदंताय नमः, गजवराय
 नमः, गजकुंभाय नमः, गजध्वनये नमः, गजमायाय नमः, गजमयाय नमः, गजश्रिये नमः, गजगर्जिताय नमः, गजामयहराय नमः,
 गजपुष्टिप्रदायकाय नमः, गजोत्पत्तये नमः, गजत्रात्रे नमः, गजहेतवे नमः, गजाधिपाय नमः, गजमुखाय नमः, गजकुलप्रवराय नमः,
 गजदैत्यघ्ने नमः, गजकेतवे नमः, गजाध्यक्षय नमः, गजसेतवे नमः, गजाकृतये नमः, गजवंदाय नमः, गजप्राणाय नमः, गजसेव्याय
 नमः, गजप्रभवे नमः, गजमताय नमः, गजेशानाय नमः, गजेशाय नमः, गजपुंगवाय नमः, गजदंतधराय नमः, गर्जन्मुधुपाय नमः,
 गजवेषभृते नमः, गजच्छद्वये नमः, गजाग्रस्थाय नमः, गजयायिने नमः, गजाजयाय नमः, गजराजे नमः, गजयूथस्थाय नमः,
 गजगंजकभंजकाय नमः, गर्जितोज्झितदैत्यासिने नमः, गर्जितत्रातविष्टपाय नमः, गानज्ञाय नमः, गानकुशलाय नमः, गानतत्त्वविवेचकाय
 नमः, गानश्लाघिने नमः, गानरसाय नमः, गानज्ञानपरायणाय नमः, गानागमज्ञाय नमः, गानांगाय नमः, गानप्रवणचेतनाय नमः, गानध्येयाय
 नमः, गानगम्याय नमः, गानध्यानपरायणाय नमः, गानभुवे नमः, गानकृते नमः, गानचतुराय नमः, गानविद्याविशारदाय नमः, गानशीलाय
 नमः, गानशालिने नमः, गतश्रमाय नमः, गानविज्ञानसंपन्नाय नमः, गानश्रवणलालसाय नमः, गानायत्ताय नमः, गानमयाय नमः,
 गानप्रणयवते नमः, गानध्यात्रे नमः, गानबुद्धये नमः, गानोत्सुकमनसे नमः, गानोत्सुकाय नमः, गानभूमये नमः, गानसीम्ने नमः, गुणोज्ज्वलाय
 नमः, गानांगानवते नमः, गामानवते नमः, गानपेशलाय नमः, गानगवत्प्रणयाय नमः, गानसमुद्राय नमः, गानभूषणाय नमः, गानसिंधवे
 नमः, गानपराय नमः, गानप्राणाय नमः, गणाश्रयाय नमः, गानसिंधवे नमः, गानपराय नमः, गानप्राणाय नमः, गणाश्रयाय नमः,
 गानैकभुवे नमः, गानहृष्टाय नमः, गानचक्षुषे नमः, गणैकदृशे नमः, गानमत्ताय नमः, गानरुचये नमः, गानविदे नमः, गानवित्प्रियाय नमः,
 गानांतरात्मने नमः, गानाढ्याय नमः, गानभ्राजत्स्वभावाय नमः, गानमयाय नमः, गानधराय नमः, गानविद्याविशोधकाय नमः, गानाहितघ्नाय
 नमः, गानलयाय नमः, गानाधाराय नमः, गतीश्वराय नमः, गानवन्मानदाय नमः, गानभूतये नमः, गानैकभूतिमते नमः, गानताननताय
 नमः, गानतानदानविमोहिताय नमः, गुरवे नमः, गुरुदश्रेणये नमः, गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः, गुरुस्तुताय नमः, गुरुगुणाय नमः, गुरुमायाय
 नमः, गुरुप्रियाय नमः, गुरुकीर्तये नमः, गुरुभुजाय नमः, गुरुवक्षसे नमः, गुरुप्रभाय नमः, गुरुलक्षणसंपन्नाय नमः, गुरुद्रोहपराङ्मुखाय
 नमः, गुरुविद्याय नमः, गुरुप्राणाय नमः, गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नमः, गुरुदैत्यप्राणहराय नमः, गुरुदैत्यापहारकाय नमः, गुरुगर्वहराय नमः,
 गुरुप्रवराय नमः, गुरुदर्पघ्ने नमः, गुरुगौरवदायिने नमः, गुरुभीत्यपहारकाय नमः, गुरुशुंडाय नमः, गुरुस्कंधाय नमः, गुरुजंघाय नमः,
 गुरुप्रथाय नमः, गुरुभालाय नमः, गुरुगलाय नमः, गुरुश्रिये नमः, गुरुगर्वनुदे नमः, गुरवे नमः, गुरुपीनांसाय नमः, गुरुप्रणयलालसाय नमः,
 गुरुमुख्याय नमः, गुरुकुलस्थायिने नमः, गुरुगुरवे नमः, गुरुसंशयभेत्त्रे नमः, गुरुमानप्रदायकाय नमः, गुरुधर्मसदाराध्याय नमः,
 गुरुधर्मनिकेतनाय नमः, गुरुदैत्यगलच्छेत्रे नमः, गुरुद्युतये नमः, गुरुधर्मग्रगण्याय नमः, गुरुधर्मधुरंधराय नमः, गरिष्ठाय नमः,
 गुरुसंतापशमनाय नमः, गुरुपूजिताय नमः, गुरुधर्मधराय नमः, गौरधर्मधराय नमः, गुरुशास्त्रकृतोद्यमाय नमः, गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नमः,
 गुरुमंत्राय नमः, गुरुश्रेष्ठाय नमः, गुरुमंत्रफलप्रदाय नमः, गुरुस्त्रीगमनदोषप्रायश्चित्तनिवारकाय नमः, गुरुसारदुःखाभिदे नमः, गुरुश्लघापराय
 नमः, गौरभानुखंडावतसभृते नमः, गुरुप्रसन्नमूर्तये नमः, गुरुशापविमोचकाय नमः, गुरुकांतये नमः, गुरुमहते नमः, गुरुशासनपालकाय
 नमः, गुरुतंत्राय नमः, गुरु प्रज्ञाय नमः, गुरुभाय नमः, गुरुदैवताय नमः, गुरुविक्रमसंचाराय नमः, गुरुदृशे नमः, गुरुविक्रमाय नमः,
 गुरुक्रमाय नमः, गुरुप्रेष्ठाय नमः, गुरुपाखंडखंडकाय नमः, गुरुगर्जितसंपूर्ण ब्रह्मांडाय नमः, गुरुगर्जिताय नमः, गुरुपुत्रभयापहाय नमः,
 गुरुपुत्रपरत्रात्रे नमः, गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः, गुरुपुत्राधिनाशनाय नमः, गुरुपुत्रप्राणदायकाय नमः, गुरुविज्ञानविभवाय नमः, गौरभानुवरप्रदाय
 नमः, गौरभानुसुताय नमः, गौरभानुत्रासापहारकाय नमः, गौरभानुप्रियाय नमः, गौरभानवे नमः, गौरववर्धनाय नमः, गौरभानुपरित्रात्रे
 नमः, गौरभानुसखाय नमः, गौरभानुप्रभवे नमः, गौरभानुमत्प्राणनाशनाय नमः, गौरीतेजःसमुत्पन्नाय नमः, गौरीहृदयनंदनाय नमः,
 गौरीस्तनंधनाय नमः, गौरीमनोवांछितसिद्धिकृते नमः, गौराय नमः, गौरगुणाय नमः, गौरप्रकाशाय नमः, गौरभैरवाय नमः, गौरीशनंदनाय
 नमः, गौरीप्रियपुत्राय नमः, गदाधराय नमः, गौरीवरप्रदाय नमः, गौरीप्रणयाय नमः, गौरच्छवये नमः, गौरीगणेश्वराय नमः, गौरीप्रवणाय
 नमः, गौरभावनाय नमः, गौरात्मने नमः, गौरकीर्तये नमः, गौरभावाय नमः, गरिष्ठदृशे नमः, गौतमाय नमः, गौतमीनाथाय नमः,
 गौतमीप्राणवल्लभ नमः, गौतमाभीष्टवरदाय नमः, गौतमप्रणयप्रह्लायाय नमः, गौतमाश्रमदुःखघ्ने नमः, गौतमीतीरसंचारिणे नमः,
 गौतमीपत्परिहाराय नमः, गौतमधिविनाशनाय नमः, गोपतये नमः, गोधनाय नमः, गोपाय नमः, गोपालप्रियदर्शनाय नमः, गोपालाय
 नमः, गोगणाधीशाय नमः, गोकश्मलनिवर्तकाय नमः, गोसहस्राय नमः, गोपवराय नमः, गोपागोपीसुखावहाय नमः, गोवर्धनाय नमः,

गोपगोपाय नमः, गोपाय नमः, गोकुलवर्धनाय नमः, गोचराय नमः, गोचराध्यक्षाय नमः, गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नमः, गोमिनेक नमः, गोकष्टसंत्रात्रे नमः, गोसंतापनिवर्तकाय नमः, गोष्ठाय नमः, गोष्ठाश्रयाय नमः ।

गोपतये नमः, गोधनाय नमः, गोपाय नमः, गोपालप्रियदर्शनाय नमः, गोपालाय नमः, गोगणाधीशाय नमः, गोकश्मलनिवर्तकाय नमः, गोसहस्राय नमः, गोपवराय नमः, गोपगोपीसुखावहाय नमः, गोवर्धनाय नमः, गोपगोपाय नमः, गोपाय नमः, गोकुलवर्धनाय नमः, गोचराय नमः, गोचराध्यक्षाय नमः, गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नमः, गोमिनेक नमः, गोकष्टसंत्रात्रे नमः, गोसंतापनिवर्तकाय नमः, गोष्ठाय नमः, गोष्ठाश्रयाय नमः, गोष्ठपतये नमः, गोधनवर्धनाय नमः, गोष्ठप्रियाय नमः, गोष्ठमयाय नमः, गोष्ठामयनिवर्तकाय नमः, गोलोकाय नमः, गोभूते नमः, गोभर्त्रे नमः, गासुखावहाय नमः, गोदुहे नमः, गोधुग्गणप्रेष्ठाय नमः, गोपयः प्रियाय नमः, गोत्रपतये नमः, गोत्रभवाय नमः, गोत्रभयापहाय नमः, गोत्रवृद्धिकराय नमः, गोत्रप्रियाय नमः, गोत्रार्तिनाशनाय नमः, गोत्रप्रभवाय नमः, गोत्रदेवतायै नमः, गोत्रविख्यातनाम्ने नमः, गोत्रिणे नमः, गोत्रप्रपालकाय नमः, गोत्रसेतवे नमः, गोत्रकेतवे नमः, गोत्रहेतवे नमः, गतक्लमाय नमः, गोत्रत्राणकराय नमः, गोत्रपतये नमः, गोत्रेशपूजिताय नमः, गोत्रविदे नमः, गोत्रन्त्रिणे नमः, गोत्रभिद्वरदायकाय नमः, गोत्रभित्पूजिपतदाय नमः, गोत्रभिच्छत्रुसुदनाय नमः, गोत्रभित्प्रीतिदाय नमः, गोत्रभिदे नमः, गोत्रपालकाय नमः, गोत्रभिद्वीतचरिता नमः, गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नमः, गोत्रभिद्वरदायिने नमः, गोत्रभित्प्राणनिलयाय नमः, गोत्रभिद्वसंहर्त्रे नमः, गोत्रभिन्मानदायकाय नमः, गोत्रभिद्रोपनपराय नमः, गोत्रभित्सैन्याय नमः, गोत्राधिपप्रियाय नमः, गोत्रापुत्रप्रीताय नमः, गिरिप्रियाय नमः, ग्रंथज्ञाय नमः, ग्रंथकृतेक नमः, ग्रंथग्रंथिदाय नमः, ग्रंथाविघ्ने नमः, ग्रंथादये नमः, ग्रंथसंचाराय नमः, ग्रंथश्रवणलोलुपाय नमः, ग्रंथाधीनक्रियाय नमः, ग्रंथप्रियाय नमः, ग्रंथार्थतत्त्वविदे नमः, ग्रंथसंशयच्छेदिने नमः, ग्रंथवक्त्राय नमः, ग्रहाग्रण्ये नमः, ग्रंथगीतगुणाय नमः, ग्रंथगीताय नमः, ग्रंथदिपूजिताय नमः, ग्रंथरंभस्तुताय नमः, ग्रंथग्राहिणे नमः, ग्रंथार्थपारदृशे नमः, ग्रंथदृशे नमः, ग्रंथविज्ञानाय नमः, ग्रंथसंदर्शशोधकाय नमः, ग्रंथकृत्पूजिताय नमः, ग्रंथकराय नमः, ग्रंथपरायणाय नमः, ग्रंथपारायणपराय नमः, ग्रंथसंदेहभंजकाय नमः, ग्रंथकृद्वरात्रे नमः, ग्रंथकृते नमः, ग्रंथवंदिताय नमः, ग्रंथनुरक्ताय नमः, ग्रंथज्ञान नमः, ग्रंथानुग्रहदायकाय नमः, ग्रंथांतरात्मने नमः, ग्रंथार्थपंडिताय नमः, ग्रंथसौहृदाय नमः, ग्रंथपारंगमाय नमः, ग्रंथगुणविदे नमः, ग्रंथविग्रहाय नमः, ग्रंथसेतवे नमः, ग्रंथकेतवे नमः, ग्रहाग्रगाय नमः, ग्रंथपूज्याय नमः, ग्रंथगेयाय नमः, ग्रंथग्रंथनलालसाय नमः, ग्रंथभूमये नमः, ग्रहश्रेष्ठाय नमः, ग्रहकेतवे नमः, ग्रहाश्रयाय नमः, ग्रंथकराय नमः, ग्रंथकारमान्याय नमः, ग्रंथप्रसारकाय नमः, ग्रंथश्रमज्ञाय नमः, ग्रंथांगाय नमः, ग्रंथभ्रमनिवारकाय नमः, ग्रंथप्रवणसर्वांगाय नमः, ग्रंथप्रणयतत्पराय नमः, गीताय नमः, गीतगुणाय नमः, गीतकीर्तये नमः, गीतविशारदाय नमः, गीतस्फीतये नमः, गीतप्रणयिने नमः, गीतचंचुराय नमः, गीतप्रसन्नाय नमः, गीतात्मने नमः, गीतलोलाय नमः, गीतस्पृहाय नमः, गीताश्रयाय नमः, गीतमयाय नमः, गीततत्त्वार्थकोविदाय नमः, गीतसंशयच्छेत्रे नमः, गीतसंगीतशासनाय नमः, गीतार्थज्ञाय नमः, गीततत्त्वाय नमः, गीतातत्त्वाय नमः, गीताश्रयाय नमः, गीतसाराय नमः, गीतलीनाय नमः, गीतविघ्नविनाशनाय नमः, गीतासक्ताय नमः, गीतलीनाय नमः, गीताविगतसंज्वाराय नमः, गीतैकदृशे नमः, गीतभूतये गीताप्रीताय नमः, गीतालसाय नमः, गीतवाद्यपटवे नमः, गीतप्रभवे नमः, गीतार्थतत्त्वविदे नमः, गीतगीतविवेकज्ञाय नमः, गीतप्रवणचेतनाय नमः, गीतभिये नमः, गीतविद्वेषाय नमः, गीतसंसारबंधनाय नमः, गीतमायाय नमः, गीतत्रासाय नमः, गीतदुःखाय नमः, गीतज्वराय नमः, गीतासहृदे नमः, गीताज्ञानाय नमः, गीतदुष्टाशयाय नमः, गीताय नमः, गीतार्तये नमः, गीतसंकल्पाय नमः, गीतदुष्टविचेष्टिताय नमः, गीताहंकारसंचाराय नमः, गीतदर्पाय नमः, गीतहिताय नमः, गीतविधाय नमः, गीतभयाय नमः, गीतागतनिवारकाय नमः, गीतव्यथाय नमः, गीतापायाय नमः, गीतदोषाय नमः, गीतेःपराय नमः, गीतसर्वविकाराय नमः, गीतगर्जितकुंजराय नमः, गीतकांपितभूपृष्ठाय नमः, गीतरूपे नमः, गीतकल्मषाय नमः, गीतदैन्याय नमः, गीतस्तैन्याय नमः, गीतमानाय नमः, गीतश्रमाय नमः, गीतक्रोधाय नमः, गीतग्लानये नमः, गीतग्लानये नमः, गीतभ्रमाय नमः, गीताभावाय नमः, गीतभवाय नमः, गीततत्त्वार्थसंशयाय नमः, गीतासुरशिरश्छेत्रे नमः, गीतासुरवरप्रदाय नमः, गीतावासाय नमः, गीतानाथाय नमः, गीतावासिनमस्कृताय नमः, गीतातीर्थफलाध्यक्षाय नमः, गीतायात्राफलप्रदाय नमः, गीतामयाय नमः, गीताक्षेत्राय नमः, गीताक्षेत्रनिवासकृते नमः, गीतावासिस्तुताय नमः, गीतन्मधुव्रतलसत्कटाय नमः, गीतकान नमः, गीतकवराय नमः, गीतकेष्टफलप्रदाय नमः, गीतकप्रणयिने नमः, गीतरे नमः, गीतकाभयदायकाय नमः, गीतकप्रवणस्वांताय नमः, गीतकप्रथमाय नमः, गीतकोद्वीतसंप्रीताय नमः, गीतकोत्कटविघ्ने नमः, गीतक नमः, गीतनगेयाय नमः, गीतकेशाय नमः, गीतकांतरसंचाराय नमः, गीतकप्रियदायकाय नमः, गीतकाधीनविग्रहाय नमः, गीताय नमः, गीतगुणाय नमः, गीतचरिताय नमः, गीततत्त्वविदे नमः, गीतकत्रासघ्ने नमः, ग्रंथाय नमः, ग्रंथतत्त्वविवेचकाय नमः, गीतानुरागाय नमः, गीतांगाय नमः, गीताङ्गाजलोद्वाहाय नमः, गीतावगाङ्गजलधये नमः, गीतप्रज्ञाय नमः, गीतामयाय नमः, गीतप्रत्यार्थिसैन्याय नमः,

गाढानुग्रहतत्पराय नमः, गाढाश्लेषरसाभिज्ञाय नमः, गाढनिर्वृतिसाधकाय नमः, गंगाधरेष्टवरदाय नमः, गंगाधरभयापहाय नमः, गंगाधरगुरवे नमः, गंगाधरध्यानपरायणाय नमः, गंगाधरस्तुताय नमः, गंगाधराराध्याय नमः, गतस्मयाय नमः, गंगाधरप्रियाय नमः, गंगाधराय नमः, गंगाबुसुंदराय नमः, गंगाजलरस्वाद चतुराय नमः, गंगानिरताय नमः, गंगाजलप्रणयवते नमः, गंगातीरविहाराय नमः, गंगाप्रियाय नमः, गंगाजलावगाहनपराय नमः, गंधमादनसंवासाय नमः, गंधमादनकेलिकृते नमः, गंधानुलितसर्वांगाय नमः, गंगालुभ्यन्मध्रुवताय नमः, गंधर्वभाजनाय नमः, गंधर्वत्राणसन्नद्धाय नमः, गंधर्वसमरक्षमाय नमः, गंधर्वस्त्रीभिराराध्याय नमः, गानाय नमः, गानपटवे नमः, गच्छाय नमः, गच्छपतये नमः, गच्छनायकाय नमः, गच्छार्वाङ्घ्रे नमः, गच्छराजाय नमः, गच्छेशाय नमः, गच्छाराजनमस्कृताय नमः, गच्छप्रियाय नमः, गच्छगुरवे नमः, गच्छत्राणकृतोद्यमाय नमः, गच्छप्रभवे नमः, गच्छचराय नमः, गच्छप्रियकृतोद्यमाय नमः, गच्छातीतगुणाय नमः, गच्छमर्यादाप्रतिपालकाय नमः, गच्छधर्त्रे नमः, गच्छभर्त्रे नमः, गच्छवंध्याय नमः, गुरोर्गुरवे नमः, गृत्साय नमः, गृत्समदाय नमः, गृत्समदाभीष्टवरप्रदाय नमः, गीर्वाणगीतचरिताय नमः, गीर्वाणवरदात्रे नमः, गीर्वाणगण संगीताय नमः, गीर्वाणारातिसूदनाय नमः, गीर्वाणधाम्ने नमः, गीर्वाणगर्वनुदे नमः, गीर्वाणार्तिहराय नमः, गीर्वाणावरदकाय नमः, गीर्वाणशरणायन नमः, गीतनाम्ने नमः, गीर्वाणसुंदराय नमः, गीर्वाणप्राणदायकाय नमः, गंत्रे नमः, गीर्वाणानीकरक्षकाय नमः, गुहेहापूरकाय नमः, गंधमत्ताय नमः, गीर्वाणपुष्टिदायकाय नमः, गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नमः, गीतगोत्राय नमः, गताहिताय नमः, गीर्वाणसेवितपादाय नमः, गीर्वाणप्रथिताय नमः, गलते नमः, गीर्वाणगोत्रप्रवराय नमः, गीर्वाणबलदाय नमः, गीर्वाणप्रियकर्त्रे नमः, गीर्वाणागमसारविदे नमः, गीर्वाणगमसंपत्तये नमः, गीर्वाणव्यसनापघ्ने नमः, गीर्वाणप्रणयाय नमः, गीतग्रहणोत्सुकमानसाय नमः, गीर्वाणमदसंहर्त्रे नमः, गीर्वाणगणपालकाय नमः, ग्रहाय नमः, ग्रहपतये नमः, ग्राहाय नमः, ग्रहपीडाप्रणाशनाय नमः, ग्रहस्तुताय नमः, ग्रहाध्यक्षाय नमः, ग्रहेशाय नमः, ग्रहदैवताय नमः, ग्रहकृते नमः, गृहभर्त्रे नमः, ग्रहेशानाय नमः, ग्रहेश्वराय नमः, ग्रहाराध्याय नमः, ग्रहत्रात्रे नमः, ग्रहोत्कटाय नमः, ग्रहगीतगुणाय नमः, ग्रंथप्रणेत्रे नमः, ग्रहवंदिताय नमः, गविने नमः, गवीश्वराय नमः, गर्विणे नमः, गर्विष्ठाय नमः, गर्विगर्वघ्ने नमः, गवांप्रियाय नमः, गवांनाथाय नमः, गवीशानाय नमः, गवांपतये नमः, गव्यप्रियाय नमः, गवांगोष्ठे नमः, गविसंपत्तिसाधकाय नमः, गविरक्षणसन्नद्धाय नमः, गविभयहराय नमः, गर्विगर्वहराय नमः, गोदाय नमः, गोप्रदाय नमः, गोजयप्रदाय नमः, गोजायुतबलाय नमः, गंडगुंजन्मध्रुवताय नमः, गंडस्थलगलद्धानमिलन्मत्तालिमंडिताय नमः, गुडाय नमः, गुडप्रियाय गंडगलद्धानाय नमः, गुडाशनाय नमः, गुडाकेशाय नमः, गुडाकेशसहायाय नमः, गुडलड्डुभुजे नमः, गुडभुजे नमः, गुडभुगण्याय नमः, गुडाकेशवरप्रदाय नमः, गुडाकेशार्चितपदाय नमः, गुडाकेशसखाय नमः, गदाधरापार्चितपदाय नमः, गदाधरजयप्रदाय नमः, गदायुधाय नमः, गदापाणये नमः, गदायुद्धविशारदाय नमः, गदघ्ने नमः, गददर्पघ्नाय नमः, गदगर्वप्रणाशनाय नमः, गदग्रस्तपरित्रात्रेन नमः, गदाडंबरखंडकाय नमः, गुहाय नमः, गुहाग्रजाय नमः, गुप्ताय नमः, गुहाशायिने नमः, गुहप्रीतिकराय नमः, गूढाय नमः, गूढगुल्फाय नमः, गुणैकदृशे नमः, गिरे नमः, गीष्पतये नमः, गिरीशानाय नमः, गीर्देवीगीतसद्गुणाय नमः, गीर्देवाय नमः, गीष्प्रियास नमः, गीर्भुवे नमः, गीरात्मने नमः, गीष्प्रियंकराय नमः, गीर्भूमये नमः, गीरसज्ञाय नमः, गीःप्रसन्नाय नमः, गीरीश्वराय नमः, गिरीशजाय नमः, गिरौशायिने नमः, गिरिराजसुखावहाय नमः, गिरिराजार्चितपदाय नमः, गिरिराजनमस्कृताय नमः, गिरिराजगुहाविष्टाय नमः, गिरिराजाभयप्रदाय नमः, गिरिराजेष्टवरदाय नमः, गिरिराजप्रपालकाय नमः, गिरिराजसुतासूनवे नमः, गिरिराजजयप्रदाय नमः, गिरिव्रजनस्थायिने नमः, गिरिव्रजचराय नमः, गर्गाय नमः, गर्गप्रियाय नमः, गर्गदेवाय नमः, गर्गनमस्कृताय नमः, गर्गभीतिहराय नमः, गर्गवरदाय नमः, गर्गसंस्तुताय नमः, गर्गगीतप्रसन्नात्मने नमः, गर्गानंदकराय नमः, गर्गप्रियाय नमः, गर्गमानप्रदाय नमः, गर्गारिभंजकाय नमः, गर्गवर्गपरित्रात्रे नमः, गर्गसिद्धिप्रदायकाय नमः, गर्गलानिहराय नमः, गर्गश्रमनुदे नमः, गर्गसंगताय नमः, गर्गचार्याय नमः, गर्गऋषये नमः, गर्गसन्मानभजनाय नमः, गंभीराय नमः, गणितप्रज्ञाय नमः, गणितागमसारविदे नमः, गणकाय नमः, गणकश्लाघ्याय नमः, गणकप्रणोत्सुकाय नमः, गणकप्रवणस्वांताय नमः, गणिताय नमः, गणितागमाय नमः, गद्याय नमः, गद्यमयाय नमः, गद्यपद्यविद्याविवेचकाय नमः, गललग्नमहानागाय नमः, गलदर्चिषे नमः, गलन्मदाय नमः, गलत्कुष्ठिव्यथाहंत्रे नमः, गलत्कुष्ठिसुखप्रदाय नमः, गंभीरनाभये नमः, गंभीरस्वराज नमः, गंभीरलोचनाय नमः, गंभीरगुणसंपन्नाय नमः, गंभीरगतिशोभनाय नमः, गर्भप्रदाय नमः, गर्भरूपाय नमः, गर्भापट्विनवारकाय नमः, गर्भागमनसंभूतये नमः, गर्भदाय नमः, गर्भशोकनुदे नमः, गर्भत्रात्रे नमः, गर्भगोष्ठे नमः, गर्भपुष्टिकराय नमः, गर्भगौरवसाधनाय नमः, गर्भगर्वनुदे नमः, गरीयसे नमः, गर्वनुदे नमः, गर्वमर्दिने नमः, गरदमर्दकाय नमः, गरसंतापशमनाय नमः, गुरुराजसुखप्रदाय नमः, गर्भाश्रयाय नमः, गर्भमयाय नमः, गर्भमयनिवारकाय नमः, गर्भधाराय नमः, गर्भधराय नमः, गर्भसंतोषसाधकाय नमः ।

मुदगल पुराण और गणेश पुराण

प्रार्थना

प्रार्थना की खूबी है कि वह सब प्रलोभनों पर विजय दिलाती है।

प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। यह वह साधना है जिससे व्यक्ति प्रभु की कृपा पाकर सभी कष्टों से दूर हो सकता है। प्रार्थना जीवन का आनन्द देती है। ईश्वर से मिलन होता है। यह कोई सिद्धांत नहीं वरन ऋषियों-मुनियों, योगियों, सन्यासियों तथा अन्य अनेक व्यक्तियों द्वारा जीवन में अनुभव किया गया है।

मुश्किल आते ही मनुष्य विचलित हो जाता है और उसे लगता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ईश्वर आसपास ही मौजूद रहता है और सबकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है।

भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। पुकार सुनने में देर हो सकती है लेकिन ईश्वर उसे अनसुना नहीं करते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने भक्त के कठिन समय में कवच बन जाते हैं। उसकी उपस्थिति सर्वत्र व्याप्त है। वह अदृश्य होकर भी सुन और देख सकता है।

संसार के अंधियारे को मानव जीवन का उजियारा दूर करता है। पूरे जग को अंधेरे से मुक्ति दिलाने वाला उजियारा एक नई दिशा प्रदान करता है। मनुष्य को सारे ऊपरी भेदभाव को मिटाकर सदभाव और मानवता की पुण्य गंगा में डुबकी लगाकर शुद्ध बनना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति के मधुर मौसम और सौंदर्य में खुद को चिंतामुक्त कर देना चाहिए क्योंकि छोटी सी जिंदगी का सफर बहुत लंबा है। परमेश्वर का विश्वास सर्वत्र दिशा प्रदान करता है और करता रहेगा। आत्मप्रेरित मनुष्य की राह सदा बाधा मुक्त होती है। आत्मविश्वास खुद का बढ़ता है और प्रगति का रास्ता दिखाता चलता है।

हम प्रभु की आराधना करते हैं उसी को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना में महान शक्ति होती है। प्रार्थना के रूप भी कई प्रकार के होते हैं।

१) प्रार्थना है प्रभु से वार्तालाप करानेवाला एक- वायरलेस सेट २) प्रार्थना है प्रभु को अपना बनाने का एक- वशीकरण मंत्र ३) प्रार्थना है आत्मा को परमात्मा बनानेवाला एक- स्वच्छ रसायन ४) प्रार्थना है संसाररूपी सागर में डूबनेवाले जीवों को बचानेवाली एक- बचाव नौका। ५) प्रार्थना है देह विलय के बाद मोक्ष प्राप्ति करानेवाली एक- अनमोल सीढ़ी ६) प्रार्थना है कर्मशत्रु पर विजय प्राप्त करानेवाला एक- अमोघ शस्त्र ७) प्रार्थना है आधि-व्याधि इत्यादि घने बादलों को बिखेरनेवाला- मस्त पवन।

आज का मानव इस भौतिकता के युग में रात दिन भागदौड़ की जिंदगी जी रहा है। सांसारिक सुख सुविधा भले ही सबको मिल जाए पर किसी को भी शारीरिक या मानसिक शांति नहीं है। व्यक्ति भूल गया है कि इस सृष्टि की रचना करने वाली कोई शक्ति अवश्य है। जिसने इतने जीव जंतु और वनस्पतियों को पैदा किया है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापक और सृष्टि का नियन्ता है। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जीव मनुष्य है। क्योंकि यही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि और विवेक से सम्पन्न है। शास्त्र कहते हैं कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसे पाकर यदि किसी ने इस अवसर को गंवा दिया है तो वह जीवनभर दुःखी ही रहेगा। अतः जीवन का आनन्द प्राप्त करने के लिए एक ही साधन है। ईश्वर से प्रार्थना करना। प्रभु कृपा से ही दुःखों का नाश होता है। प्रार्थना में वह शक्ति है जिससे ईश्वर द्रवीभूत होता है। प्रार्थना से प्रभु की कृपा मिलती है जो जीवन में सुख ही सुख देती है। यह सृष्टि प्रभु की अद्भुत रचना है। वह अपने हर जीव को समान रूप से देखते हैं। प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जब सभी उनकी ही सन्तान हैं तो किसी का बुरा चाहने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ यदि किसी के जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। उसे तो भोगना ही है। इसमें प्रभु का क्या दोष ? प्रभु से प्रार्थना करते हुए याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु कृपा कर ऐसी स्थिति पैदा करे कि अपने कर्मों के फल यथाशीघ्र भोग ले। प्रार्थना की शक्ति से कर्मों के फलों को भोगना सरल हो जाता है। जैसे धूप में छतरी रक्षा करती है वैसे ही विपत्ति में ईश्वर की प्रार्थना रक्षा करती है। प्रार्थना सच्चे हृदय से एकान्त में बैठकर, प्रभु को समर्पित होकर करना चाहिए। यदि हम प्रभु को समर्पित हो जाएं तो जीवन निश्चिन्त हो जाता है।

सबसे पहले मनुष्य ने प्रार्थना के किसी स्वरूप को अपनाकर अज्ञात शक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ प्रार्थना विभिन्न रूपों में व्यवहृत हुई। इसका क्रमिक विकास मानव का इतिहास बन गया। प्रार्थना की शक्ति न केवल धर्म

प्रार्थना का अर्थ अमुक शब्दों का दोहराना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है दैविकता की अनुभूति और प्राप्ति।

का मार्ग प्रशस्त कर रही है, वरन सामाजिक जीवन को भी हर क्षण उद्वेलित कर रही है। इसका प्रभाव समाज के कोने-कोने में व्याप्त है। नवजात शिशु से लेकर अशक्त वृद्ध तक सभी लोग प्रार्थना की अदृश्य चेतना से गतिमान हैं। मूक प्रार्थना से समर्पण की भावना का आदर्श प्रतीक है। परंतु यह अपनी आस्था और भक्ति की अभिव्यक्ति अधिक है। प्रार्थना की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य करता है।

महात्मा गाँधी का जीवन ही प्रार्थनामय था। वे प्रार्थना को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य मानते थे। कोई भी प्राणी स्वभावतः प्रार्थना से विमुख नहीं हो सकता। लेकिन अहंकार के कारण कभी-कभी प्रवृत्तियों पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न होता है। प्राकृतिक आश्रय से इन्हे पुनः मौलिक अवस्था में लाना सहज है।

महात्मा गांधी तो प्रार्थना के प्रबल समर्थक थे। सत्याग्रह के साथ प्रार्थना ही उनका अचूक हथियार था, जिनके द्वारा उन्होंने आजादी का आंदोलन चलाया और आजादी प्राप्त की। इसी प्रार्थना की शक्ति को पहचान कर ही शायद हमारी शिक्षा प्रणाली में शालाओं के प्रारंभ होने के समय प्रार्थना को स्थान दिया गया। दैनिक जीवन में भी यदि दिन का प्रारंभ किसी प्रार्थना से हो चाहे वह किसी धर्म, सम्प्रदाय, मातृभूमि या अज्ञात शक्ति के लिये ही क्यों न हो तो यह देखा जा सकता है कि दिन के सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं।

असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अहंकार को शून्य करने में प्रार्थना मदद दे सकती है। उसकी प्रार्थना सर्वोत्तम है जिसका प्रेम सर्वोत्तम है। जितना समझा जाता है, प्रार्थना से उससे कहीं अधिक काम होता है।

प्रातः काल उठकर सूर्य को सम्बोधित करते हुए अपने सम्बन्ध में कामना करो- हे भास्कर। तू दिशाओं में अकेला कमल के समान खिल रहा है, मैं भी मनुष्यों में एक कमल की भांति खिल जाऊँ।

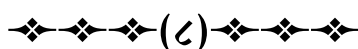
प्रार्थना आत्म-शुद्धि का आह्वान है, यह विनम्रता का द्योतक है, प्रार्थना पश्चात्ताप का एक चिह्न है। प्रार्थना हमारे अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है। प्रार्थना का अर्थ है श्रद्धालु मनोवृत्ति से ईश्वर से कुछ मांगना। प्रार्थना के बिना मनुष्य कब का पागल हो गया होता। प्रार्थना धर्म का निचोड़ है। प्रार्थना याचना नहीं है; वह आत्मा की पुकार है। प्रार्थना दैनिक दुर्बलताओं की स्वीकृति है, वह हृदय के भीतर चलने वाले अनुसंधानों का नाम है। प्रार्थना लाजिमी हो ही नहीं सकती। प्रार्थना तभी प्रार्थना है जब वह अपने आप हृदय से निकलती है। कोई काम बिना प्रार्थना के नहीं हो सकता। प्रार्थना मेरी आत्मा के लिए उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन। प्रार्थना यही शोभा दे सकती है कि भगवान जो उचित समझे करे।

प्रार्थना अर्थात् ईश्वर के पास पहुंचने की इच्छा। हम भगवान् की शरण में आए हैं- यह भावना प्रार्थना में होनी चाहिए। प्रार्थना के संयोग से हमें बल मिलता है। अपने पास का सम्पूर्ण बल काम में लाकर और बल की ईश्वर से मांग करना-यही प्रार्थना का मतलब है। प्रार्थना कोई यांत्रिक वस्तु नहीं है, वह हृदय की क्रिया है। प्रार्थना में दैववाद और प्रयत्नवाद का समन्वय है; दैववाद में जो नम्रता है वह जरूरी है, प्रयत्नवाद में जो पराक्रम है वह भी आवश्यक है। प्रार्थना इनका मेल साधती है। भगवान् की प्रार्थना में सारे भेदों के भूल जाने का अभ्यास हो सकता है। शरीर की शक्ति कायम रखने के लिए हमको रोज खाना पड़ता है। आत्मा के लिए तो चौबीस घंटे प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना में हम अपनी सीमाओं को कृतज्ञता-भाव से स्वीकार करते हैं। प्रार्थना में अपने को यज्ञ मानते हैं, इसी कारण प्रार्थना से बल मिलता है।

प्रार्थना वही कर सकता है, जिसकी आत्मा उच्च हो। प्रार्थना से जो उठा है पूत होकर। प्रार्थना का फल उसे मिल गया। मेरी प्रार्थना है कि हे भगवन्। मैं अन्दर से सुन्दर बनूँ। शब्द-रहित सहृदय प्रार्थना हृदयहीन मुखर प्रार्थना से श्रेष्ठ है। सज्जन से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्॥ (सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोग रहें। सबका कल्याण हो। कोई दुखी न हो।)

हमारी प्रार्थनायें जन-साधारण की भलाई के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए कल्याणकर क्या है। हे ईश्वर। हमें उन्नत करो, जिससे हम संसार में सम्मान के साथ विचरण कर सकें, जीवित रह सकें।

जो बिना प्रार्थना किए सोता है, हर दिन को दो राते बनाता है।

प्रार्थना में भाव शून्य शब्दों के स्थान पर शब्द शून्य भाव अधिक उत्तम है।

प्रार्थना कहते ही हैं उसे जहां हीनता खोली और प्रभु के समक्ष बिछा दी जाती है।

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि। वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि। बलमसि बलं मयि धेहि।

ओजोऽस्योजो मयि धेहि। मन्युरसि मन्युं मयि धेहि। सहोऽसि सहो मयि धेहि।

स्वस्ति पन्थामनुचरेम- हम कल्याण मार्ग के पथिक हों।

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम- हम कानों से सदा भद्र मंगलकारी वचन ही सुनें।

शं नः कुरु प्रजाभ्यः प्रभो- प्रभु हमारी संतान का कल्याण करो।

यशः श्रीः श्रयतां मायि- यश और ऐश्वर्य मुझ में हों।

तस्य ते भक्तिवांसः स्याम- हे प्रभो ! हम तेरे भक्त हों।

स नो मुञ्चत्वंहसः - हे ईश्वर हमें पाप से मुक्त करें।

रमन्ता पुण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अननीशम्- पुण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बढ़ाये, पाप की कमाई को मैंने नष्ट कर दिया है।

ऋतस्य पथा प्रेत- सत्य के मार्ग पर चलो।

तन्मे मनः शिवसक्कल्पमस्तु- मेरा मन उत्तम सङ्कल्पों वाला हो।

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु- सभी दिशाएँ हमारे लिये हितकारिणी होवें।

वयं सर्वेषु यशसः स्वाम- हम समस्त जीवों में यशस्वी होवें।

आ रोह तमसो ज्योतिः - अन्धकार (अविद्या) से निकलकर (ऊपर उठकर) प्रकाश (ज्ञान) की ओर बढ़ो।

मा मा प्रापत पाप्मा मोत मृत्युः - मुझे पाप और मौत न व्यापे।

अरिष्टाः स्याम तन्वा सुदीराः - हम शरीर से नीरोग हों और उत्तम वीर बनें।

वाचा वदामि मधुमद् - मैं वाणी से माधुर्य युक्त ही बोलता हूँ।

ज्योगेव दशेम सूर्यम्- हम सूर्य को बहुत काल तक देखते रहें।

सर्वमेव शमस्तु नः - हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो।

शं मे अस्वभयं मे अस्तु - मुझे कल्याण की प्राप्ति हो और किसी प्रकार का भय न हो।

मधुमतीं वाचमुदेयम् - मैं मीठी वाणी बोलूँ।

प्रार्थना व्यक्ति में नैतिक बल बढ़ाती है। व्यक्ति किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति का हो उसके जीवन की बगिया में आस्था के पुष्प की सुगंध उसे तरोताजा बनाये रखती है। वैसे तो मानव सुख शांति, अमन-चैन तथा प्रेम और सद्भाव के माहौल में जीना पसंद करता है, किंतु कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी होती हैं जो सामाजिक सद्भाव में विघ्न डालकर संपूर्ण वातावरण को दूषित बनाना चाहती हैं। प्रत्येक युग में देव और दानवों की उपस्थिति रहती आई है। दानवीय प्रवृत्तियाँ अमन-चैन में खलल डालने का निरंतर प्रयास करती रहती हैं। ऋषि, मुनि और साधु-संत विश्व कल्याण के ध्येय को लेकर तपस्या में लीन रहते हैं और दानव उनके धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में विघ्न पैदा कर उनकी प्रार्थनाओं को खंडित करते आये हैं।

दुआओं का कमाल - वर्तमान युग में भी मानवीय और दानवीय प्रवृत्तियों का प्रभाव है। राजनीति प्रधान इस युग में धर्म, जाति और संप्रदायों के नाम पर जगह जगह संघर्ष की स्थिति पैदा की जा रही है। सभी धर्मों और वर्गों के लोगों की अपनी-अपनी जीवन शैली है तथा जीवन में आस्था और विश्वास की भावना जगाए रखने के लिए प्रार्थनाओं की अपनी-अपनी शैली हैं। प्रार्थनाओं से विघ्न डालने के षड़यंत्रों से हिंसा, आतंक और दहशत का माहौल बनाने के प्रयास हो रहे हैं। अक्सर प्रार्थना को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। उसका क्या औचित्य है ? क्या वह सचमुच मनुष्य के लिए प्रभावकारी और कल्याणकारी होती है ? क्या यह एक धार्मिक अनुष्ठान का अंग मात्र है ? वास्तव में प्रार्थना का किसी धर्म या धार्मिकता से संबंध नहीं होता या यूँ कहें यह कोई धार्मिक क्रिया न होकर मनुष्य की

प्रार्थना है एक देखनेवाली और उल्लास में मस्त रहनेवाली आत्मा का आत्म-निवेदन ।

आत्मिक शक्ति को आस्था और विश्वास का संबल देने की क्रिया ही होती है। धर्म की पैनी धार से कई बार आस्था और विश्वास घायल भी हो सकते हैं पर प्रार्थना की दीवार पाकर आस्था और विश्वास की बेल खूब पल्लवित और पुष्पित हो सकती है। प्रार्थना वस्तुतः हर धर्म की आध्यात्मिक विरासत है। धार्मिक विश्वासों से भरे वातावरण में पले-बढ़े लोगों की जिंदगी को बदल देने की प्रभावशाली शक्ति प्रार्थना में निहित है।

आश्चर्यजनक शक्ति - प्रार्थना अनुभव के उस आयाम से संपर्क का एक माध्यम है जो व्यक्ति से अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण, गहन और ज्यादा वास्तविक है। मनुष्य के स्वास्थ्य व कल्याण के लिए प्रार्थना में रोग निवारण की आश्चर्यजनक शक्ति है। वह दूरस्थ रोगी को भी ठीक कर सकती है। भले ही उस रोगी को यह भी पता न हो कि कोई उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. रोडाल्फ बायरड एम.डी. ने दूरस्थ प्रार्थना का बतौर एक औषध उपयोग कर प्रयोग किया था। उन्होंने छाती के दर्द की शिकायत वाले, दिल के दर्द की शिकायत वाले ३९३ रोगी चुने। इनमें से आधे रोगियों के लिए प्रार्थनाएं की गईं, आधे से आधे के लिये नहीं। जिन रोगियों के लिए प्रार्थना की गई उन्हें कम दवा की जरूरत पड़ी, साथ ही उन्हें कृत्रिम सांस देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरीलैंड में रोकविले के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च के निदेशक डेविड लारसन, एम.डी. ने भी स्वास्थ्य पर आस्था एवं धर्म के प्रभाव की भूमिका को लेकर किये गये दो सौ अध्ययनों की जांच की। उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य के मामले में आस्था और धर्म सहायक होते हैं। प्रार्थना द्वारा चमत्कारिक ढंग से ठीक होने का ज्वलंत उदाहरण कुछ वर्षों पहले हमारे देश में ही प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन का ही है। उन्हें एक्सीडेंटल चोट की वजह से असाध्य बीमारी हुई थी। उस समय मीडिया में यह खूब प्रचारित हुआ था कि देश के लाखों व्यक्तियों की प्रार्थनाओं का असर ही कहा जायेगा कि वे स्वस्थ होकर पुनः उतने ही सक्रिय हो पाये।

वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रार्थना का प्रभाव स्वीकार किया गया है। सेन फ्रांसिस्को जनरल हॉस्पिटल में हृदय रोगियों पर प्रार्थना का सकारात्मक प्रभाव देखा गया। प्रार्थना न करनेवालों की अपेक्षा प्रार्थना करने वाले लोगों ने राहत का अनुभव किया। १३० प्रयोगों में यह अनुभव किया गया कि प्रार्थना का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं चूहों, बिल्लियों तथा बैक्टीरिया, फंगी आदि पर भी पड़ता है। किसी अन्य के लिए प्रार्थना करने के मामले में दूरी या धर्म कोई बाधा नहीं है। प्रार्थना का प्रभाव सार्वभौमिक और मानवीय है।

इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सबसे परे एक ऐसी सक्षम शक्ति यानी ईश्वर है जो सर्वश्रेष्ठ है। वही सभी का पर्याप्त ध्यान रखता है। कोई शिक्षित हो या अशिक्षित, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, उसकी विनम्रता और प्रेमपूर्वक की गयी प्रार्थना ईश्वर अवश्य स्वीकार कर उपयुक्त व्यवस्था करता है। निजी स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर किसी अन्य के लिए दूर से की गयी प्रार्थना भी अपना प्रभाव दिखाती है। इसके बीच किसी व्यक्ति की धार्मिक प्रतिबद्धता या विश्वास आड़े नहीं आता। इस प्रकार प्रार्थना सार्वभौमिक और मानवीयता से परिपूर्ण होती है। प्रार्थनाओं का अतीत से भविष्य तक पर असर पड़ता है।

आज के वैज्ञानिक उपलब्धियों भरे युग में अनगिनत लोग प्रार्थना की महत्ता को स्वीकार करने से कतराते हैं। अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते कुछ भी हो, प्रार्थना आज भी प्रासंगिक है और असंख्य लोग नियमित-अनियमित रूप से अपने लिए या औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मन-मस्तिष्क में प्रार्थना के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता। प्रार्थना उन्हें आशावादी और धैर्यवान बनाती है। वे इसे जनकल्याण का माध्यम भी मानते हैं जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। प्रार्थना आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का प्राचीनतम, सार्वभौतिक तथा सर्वाधिक सरल और सहज रूप है। हर धर्म-समुदाय में प्रार्थना की सदियों से परंपरा रही है।

कष्ट परेशानी के समय सहज ही हमारे मन-मस्तिष्क में उससे मुक्ति पाने की इच्छा बलवती होने लगती है। इस प्रक्रिया में जाने-अनजाने किसी न किसी रूप में प्रार्थना स्वतः शामिल हो जाती है। अपने अथवा औरों के हित के लिए की जानेवाली प्रार्थना अपने मन की बात को सर्वशक्तिमान तक पहुंचाने और उससे सार्थक प्रतिक्रिया की इच्छा या आशा का एक सशक्त रूप है। कहा भी जाता है- जहां दवा भी काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। भले ही हर समस्या का समाधान प्रार्थना से संभव न हो। तन-मन के दुःख और कष्ट को प्रार्थनाएं समाप्त न कर पाएं पर प्रार्थना से आशा बंधती है, राहत मिलती है, विनम्रता आती है और अहंकार कम होता या मिटता है। विशेष रूप से भ्रम की स्थिति में प्रार्थना से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। प्रार्थना करते हुए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर होता है।

पवित्र हृदय से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती ।

प्रार्थना मन-मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। यह सर्वोच्च शक्ति या सर्वशक्तिमान से अपनी बात कहने का एक विनम्र तरीका है। अनेक ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना और उनके प्रभाव को लेकर अपने मन में अविश्वास का भाव रखते हैं। आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि प्रार्थना का असर निश्चित रूप से होता है। प्रायः यह असर आश्चर्य में डालने वाला होता है। प्रार्थना आत्मविश्वास बढ़ाती है।

हमें अपने प्रण पूरे करने में सहायक होती है और वह सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। यही नहीं, प्रार्थना रोगियों और दुःखी-पेशान लोगों के हृदय में भी नयी आशा का संचार करती है और उनकी जीवनधारा में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सक्षम होती है। संदीपनी आश्रम (मुंबई) के स्वामी ईश्वरानंद के अनुसार जो और लोगों के लिए कष्ट पेशानियों से मुक्ति हेतु प्रार्थना करते हैं वे स्वयं अपनी पेशानियों से उबर जाते हैं। वस्तुतः प्रार्थना समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त क्षमता के उपयोग द्वारा आत्मविश्वास विकसित करने में सहायक होती है।

प्रार्थना पेशान व्यक्ति को आंतरिक रूप से आत्मविश्वास उत्पन्न कर शांति प्रदान करती है जिससे समस्या समाधान में पर्याप्त सहायता मिलती है। यह सर्वविदित है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करने को तत्पर रहता हो। आस्था, विश्वास और गम्भीरता के अभाव में प्रार्थना निष्फल हो सकती है।

एकाग्रता प्रार्थना और संकल्प शक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है। इसी से वास्तविक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति सहज होती है। लक्ष्य को पाने का प्रयास इसी तरह सुगम होगा। यों एक इच्छा पूर्ण होती है तो वह दूसरी इच्छा या आवश्यकता को जन्म देती है। इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता। अपने इष्ट देव के प्रति ईमानदार रहेंगे तो वह आपका खुद पर्याप्त ध्यान रखेगा।

ईश्वर हमारे लिए जैसा चाहते हैं उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। निःसंदेह वह किसी न किसी रूप में हमारे लिए हितकर ही होगा।

ईश्वर से तादात्म्य के दो रास्ते हैं- प्रार्थना और पूजा। प्रार्थना और पूजा दोनों ही समर्पण भाव से किए जाने वाले ऐसे विनम्रतापूर्ण कार्य हैं जो हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं और ये ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली माध्यम हैं, परंतु बुरी नीयत से या छल-कपटपूर्ण प्रार्थना का प्रभाव निश्चय ही अपेक्षित नहीं होगा। यह कार्य निर्विवाद रूप से दुर्भाग्यशाली है। यह प्रार्थना नहीं अपितु औरों का अहित चाहने का पापपूर्ण कार्य है। प्रार्थना के मामले में स्वविवेक का उपयोग किया ही जाना चाहिए। सर्वशक्तिमान से अनुरोध या निवेदन ही किया जा सकता है, उससे अधिकार पूर्वक मांग नहीं की जा सकती। वह हमारा खरीदा हुआ या वेतनभोगी सेवक नहीं है जो जी मालिक कहकर आदेशानुसार कार्य कर देगा। उसके और हमारे बीच इस मामले में किसी प्रकार का अनुबंध भी नहीं है।

हम विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं, शेष ईश्वराधीन। स्वामी वासवानी ने अपनी पुस्तक लिटल बुक ऑफ प्रेयर्स में लिखा है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। प्रार्थना के उपरांत जब भी ईश्वर हमें जो कुछ देता है हमारे लिए चाहे जैसा भी हो, उसे हमें अपने लिए हितकर मानकर स्वीकार करना चाहिए।

हम जो भी प्रार्थना अपने इष्ट से करते हैं उसमें आस्था और विश्वास की भूमिका की स्वीकृति के बाद ईश्वर ने जो भी आपको दिया उसके लिए आभार व्यक्त करना नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर की दिव्य शक्ति हम सभी के भीतर उपस्थित रहती है। तमाम मानवीय कष्ट-पेशानियों को ईश्वर से प्रार्थना और उसकी कृपा पाकर ही कम या समाप्त किया जा सकता है। परंतु अपनी इच्छा-अभिलाषाओं को ईश्वर की इच्छा से बड़ा नहीं मानना चाहिए। वह जो कुछ दे, उसे ईश्वरीय इच्छा और अपने लिए हितकर मानकर विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि प्रार्थना में असीम शक्ति होती है। प्रार्थना अपने लिए की जाए या दूसरों के लिए। यह अपना सकारात्मक प्रभाव अवश्य दिखाती है।

आप जैसे हैं वह आपके विचारों के कारण ही हैं अतः अपने विचारों को निर्मल बनाए रखिए और अपने प्रत्येक विचार को ईश्वर के प्रति प्रार्थना बनाकर देखिए। ईश्वर से समर्पण और विश्वास के साथ सिर्फ प्रार्थना कीजिए और शेष उसी पर छोड़ दीजिए। प्रार्थना को मात्र आवश्यकता या इच्छापूर्ति का माध्यम न मानिए। प्रातः और सायं कालीन प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मानसिक शांति तथा हृदय के लिए की गई प्रार्थना सकारात्मक भूमिका निभाती है। यह तन और मन दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सामूहिक रूप से की गयी प्रार्थना को विशेष रूप से उपयोगी और प्रभावशाली माना जाता है।

हृदय की सच्ची प्रार्थना से हमें सच्चे कर्तव्य का पता चलता है। आखिर में तो कर्तव्य करना ही प्रार्थना बन जाती है।

प्रार्थना में विरह वेदना की पुकार होनी चाहिए। यान्त्रिक तौर पर दोहराई प्रार्थना, दिखावटी प्रार्थना व्यर्थ जाती है। प्रभु हमारे अन्तरीय विचारों और मन के क्रिया कलापों को अच्छी तरह जानता है। हमें उसकी उदारता पर पक्का भरोसा होना चाहिए।

सभी मनुष्य अपने-अपने ढंग से प्रार्थना में रत हैं। वे कोशिश में हैं कि उनके प्रयासों से देवता जगें, उन पर कृपा बरसाएं। पर इसके बावजूद यह कितना विचित्र है कि हमने नियम बना रखे हैं कि सब किसी न किसी धार्मिक स्थल पर जाएं। किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में शीश नवाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। हम वे गीतमय प्रार्थनाएं दोहराएं, जो परिपाटी के तहत वर्षों से ऐसे स्थानों पर गाई जाती रही हैं। पता नहीं, कभी इस बात का अहसास किया जाएगा या नहीं कि देवता जरूरी नहीं कि उन्हीं लयबद्ध स्वरों वाली प्रार्थना से जगें, जो धर्मस्थलों या पूजाघरों में सस्वर या मन ही मन दोहराई जाती हैं। मुमकिन है कि हर कोई अपनी ही दिनचर्या में जो रचता या बनाता है- प्रार्थना उस ढंग की होती हो। संभव है कि अपने दैनिक कार्यों में ही हम जो कुछ भी नया करते हैं अथवा परिपाटी को दोहराते हैं, वही सच्ची प्रार्थना हो और देवता इन्हीं प्रार्थनाओं से असल में जगते हों।

आज के तनाव भरे जीवन में कुंठा और तमाम मानसिक-शारीरिक परेशानियां लगभग हर आदमी को घेरे हुए हैं। बीमारी की स्थिति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, पारिवारिक आदि विभिन्न कारण भी हो सकते हैं पर नकारात्मक वातावरण की भूमिका प्रमुख होती है। डर, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या, तनाव, उपेक्षा आदि नकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। ऐसे में जब परिजन, मित्र, परामर्शदाता, चिकित्सक आदि आपकी किसी प्रकार की सहायता न कर पाएं तब सिवा किंकर्तव्यविमूढ़ होकर बैठने के क्या रास्ता हो सकता है। पर ऐसी बात नहीं है, हताशा में भी रास्ता होता है और वह रास्ता होता है प्रार्थना का। प्रार्थना नकारात्मक वातावरण के निर्माण पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। प्रार्थना में अनदेखी सकारात्मक शक्ति होती है। लगभग सभी धर्मों में प्रार्थना के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। प्रार्थना प्रायः हर धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। नकारात्मक का दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ-साथ प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक सोच से सामना किया जा सकता है। प्रार्थना धैर्य और आशावादी सोच को बल प्रदान करती है। जिसका प्रार्थना द्वारा हल संभव है।

डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक स्वामी शिवानंद का मानना है कि ऐसी कोई समस्या, परेशानी और दुःख नहीं है, जिसका समाधान प्रार्थना से संभव नहीं है। प्रार्थना बुरे या नकारात्मक भावों को भी समाप्त कर देती है। वेदांत और गीता पर दिल्ली के श्री अरविंद आश्रम में कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। प्रार्थना, एक सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। पर यह बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। प्राचीन काल से ही लोग अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते आ रहे हैं। इस बात का किसी भी स्थिति में इससे कोई संबंध नहीं कि हमारे साथ या हमारे आस-पास क्या हो रहा है। यह माना जाता है कि प्रार्थना के सभी रूपों की अपनी सीमाएं हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए की जानेवाली प्रार्थना में कहीं न कहीं अहंकार का भाव भी सम्मिलित रहता है। औरों के हित के लिए की जाने वाली प्रार्थना अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है।

अपने आस-पास ही हमें ऐसे अनेक लोग मिल जाते हैं जिन्होंने प्रार्थना के प्रभाव और शक्ति को अनुभव किया है।

संसार के अधिकांश धर्मों में प्रार्थना को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रार्थना की शक्ति अपार है। जब कोई भाव भरे अंतःकरण से कातर स्वरों में उस सर्वशक्तिमान परमपिता को पुकारता है तो भक्त की अटूट श्रद्धा और अविचल विश्वास, उसका सिंहासन हिलाकर उसे सहायता करने के लिए विवश कर देता है। व्यक्तिगत प्रार्थना भी मन की स्वच्छता और अंतःकरण की पवित्रता की मात्रा के अनुसार प्रभावशाली होती है, लेकिन सामूहिक प्रार्थना यदि सच्चे हृदय से की जाती है तो वह चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करती है। इसी कारण वेदों में सामूहिक प्रार्थनाओं की अधिकता रही है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रार्थना से न केवल उदासीनता और निराशाजन्य इलाज वरन् असाध्य समझी जानेवाली शारीरिक बीमारियों का निदान भी संभव है। पश्चिमी देशों में तो इनके लिए नियमित रूप से सामूहिक प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। हमें अपने जीवन को हर तरह से सफल बनाने के लिए इसे छोटा नहीं बल्कि महत्वपूर्ण मंत्र मानकर इसे जीवन में शामिल करना चाहिए, जिससे प्रायश्चित हो सके और आत्मा को भी आनंद की अनुभूति हो।

अच्छे विचारोंका चिंतन प्रतीक ही प्रार्थना है। अच्छे विचारही मन में बस जाने से शरीर बदल जाता है। सत्कृत्य से भविष्य बदला जा

उसी की प्रार्थना सबसे अच्छी होती है जो व्यक्ति, पक्षी व सबसे प्यार करता है।

सकता है। सबने मिलकर, सभी के कल्याण का उच्चारण करना ही सामुदायिक प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना अधिक शक्तिदायी होती है। प्रार्थनासे अर्जित शक्ति समाजहितार्थ लगाना ही प्रार्थना सफल हो जाना है। अपने हाथों की अंजली सामान्यतया कुछ लेने के लिए, मांगने के लिए होती है। उन्ही हाथों को देने की आदत डाली जाए।

प्रार्थना मन एकाग्र करनेका साधन है। शांत बैठिए, अंतःकरणमें झाँकिए। शुद्ध अंतःकरण से, एकत्रित, सभी के कल्याण के लिए किया हुआ उच्चारण ही सामुदायिक प्रार्थना है।

कई बार दुर्भाग्य और परिस्थितियां जीवन को इतना दुःखी बना देती है कि व्यक्ति अपने को एकदम असहाय और निरुपाय पाता है। परन्तु हमें ऐसा न सोच कर यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बनाने में हर प्रकार से स्वतंत्र हैं समर्थ हैं। अपने भाग्यविधाता है क्योंकि प्रभु सदैव हमारे साथ है और हमारे सच्चे सुहृद है, कल्याणकार है। ज्योंही हम उनके उन्मुख होते हैं, उनसे सहायता की याचना करते हैं त्यों ही उनकी सहायता के अदृश्य हाथ हमारी ओर बढ़ आते हैं। किसी न किसी के हृदय में वे हमारी सहायता की प्रेरणा उत्पन्न कर देते हैं। परिस्थितियों में नया मोड़ उत्पन्न कर देते हैं। हारी हुई बाजी जीत में परिणित हो जाती है। कल तक के आलोचक आज प्रशंसक बन जाते हैं। रास्ता सुगम बन जाता है।

वास्तविकता तो यह है कि हमारा मन अपने आपमें एक ब्रह्माण्ड है। हमारे गुप्त विचार और गुप्त आकांक्षाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। जैसा हमारा विश्वास होता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसी आकांक्षाएं होती हैं वैसी ही फलीभूत होती हैं। बस केवल हमारे विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए। हमारी प्रक्रिया सुविचारित होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए। हमारे और प्रभु के विचारों में तालमेल होनी चाहिए। प्रभु के विचार हमें अपने अन्तःकरण में निरंतर उपलब्ध हो सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना के क्षणों में जब हमारा मन एकाग्र होता है, हम अपनी समस्या उनके सामने रखकर उनसे समाधान की याचना करते हैं, तो हमें समाधान तुरन्त मिल जाता है। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना तुरन्त सुनी जाती है और हम जो चाहते हैं, यदि वह हमारे लिए हितकर है तो, उसकी प्राप्ति का द्वार खुल जाता है।

जब हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन ईश्वरीय बन जाता है। जागतिक जीवन जगत्-व्यवहार के लिए तो ठीक है पर ईश्वर के द्वार में प्रवेश करने के लिए तो ईश्वर से संबंध जोड़ना आवश्यक है। संबंध तो जुड़ा ही है पर हम उधर उन्मुख नहीं हैं। हमारे अंदर इस संबंध की जागृति नहीं है। भान नहीं है। प्रार्थना द्वारा हम इस कड़ी को नित्य-प्रति जीवन्त बना सकते हैं। प्रार्थना हमारी आत्मा की गहराइयों में गूंजती है और हमारे हृदयाकाश की गहराइयों को गुंजा देती है। प्रार्थना से हमारा मानसिक ब्रह्माण्ड हिल उठता है। मनुष्य का जीवन पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है। इस अपूर्णता को प्रार्थना द्वारा पूर्णता में बदला जा सकता है। कोई भौतिक अभाव के कारण अपने को अपूर्ण समझता है तो कोई आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर न पहुँच पाने से अपने को अपूर्ण समझता है। इन दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति प्रार्थना द्वारा संभव है। प्रार्थना स्वयं में एक कल्पवृक्ष है, जो मांगो मिलेगा। वास्तव में प्रार्थना प्रभु से एकांत-मिलन का स्वर्णिम अवसर है। प्रभु के सामने हृदय खोल कर रख देना ही प्रार्थना है।

प्रार्थना परमात्मा के प्रति अंतर की सघन एवं व्याकुल पुकार है। भजन इस आर्त पुकार की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना शांत, निस्पंद मानसरोवर है तो भजन इस झील से निकलने वाली जलधाराएँ हैं, जिनकी हर बूँद में नृत्य की थिरकन होती है। अंततः सरोवर भी सूर्य की रश्मियों के संग आकाश में खो जाता है और नदी भी समुद्र में गिरकर, सूर्य किरणों पर चढ़कर व्योम में विलीन हो जाती है। प्रार्थना की भी मंजिल वही है, जो भजन की है, परंतु मार्ग अलग है, द्वार अनेक हैं।

प्रार्थना बीज है, भजन वृक्ष है। प्रार्थना कली है, भजन पुष्प। प्रार्थना सद्चितन है, भजन सद्कर्म। प्रार्थना में प्रभु के प्रति गहन आत्मीयता, तीव्र तड़पन है तो सही, पर शांत एवं निष्कंप। प्रार्थना का यह निष्कंप स्वरूप भगवान महावीर, तथागत बुद्ध, श्री अरविंद, रमण महर्षि आदि संत, अवतारी पुरुषों में परिलक्षित होता है। प्रभु के प्रति इनका प्रेम गहन शांति में उठा या फैला था एवं विस्तार पाया था। शांति नीरव तो होती है, परंतु निष्क्रिय नहीं। प्रार्थना इसी शांति एवं नीरवता में ही गतिमान होती है। इन संत महात्माओं के भीतर जब यह प्रेम का प्रवाह सँभला हुआ उमड़ने लगा तो भजन बन गया। प्रार्थना प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम है, प्रार्थना करनेवाला तो बस यह जानता है कि वह कर रहा है। वह तो यह भी नहीं देखता कि जिसे वह प्रेम कर रहा है, वह उसे देख, जान-समझ रहा है कि नहीं। प्रेम तो केवल

बिना प्रार्थना के आन्तरिक शान्ति नहीं मिलती।

एकतरफा होता है। उसे क्या जरूरत किसी को कहने की, क्या आवश्यकता किसी को बताने की। कहना क्या, होना काफी है; बोलना क्या जानना पर्याप्त है। परंतु वह प्रेम जब प्रकट होता है तो भजन बन जाता है।

रमण महर्षि ने प्रार्थना को अपनाया, भगवान महावीर ने मौन हो इसे स्वीकारा। उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने अपने शून्य और मौन में परमात्मा को साध लिया था, परंतु मीरा, चैतन्य, नानक को इतना ही पर्याप्त नहीं था। जितना है, उससे और अधिक की आवश्यकता थी। जब तक उनका पात्र भरकर बाहर उमड़ने लगे, तब तक पर्याप्त नहीं था। प्रार्थना में जो अंदर-ही-अंदर बना रहता है, छलकता नहीं, भजन से बहने लगता है। अतः भजन एक बहाव है, एक प्रवाह है।

प्रार्थना भी शुभ है, भजन भी श्रेष्ठ है। प्रभु प्रेम को भीतर सहेजकर रखना भी उत्तम है और उसे बाँटना भी सुंदर है। दोनों अतुलनीय, अनुपम हैं। किसी से कोई तुलना नहीं, क्योंकि दोनों की राह बस उसी एक प्रभु के द्वार की ओर जा रही है। प्रार्थनारूपी बीज भी अच्छा है, क्योंकि फूल उसकी अभिव्यक्ति है और भजनरूपी फूल भी सुंदर है, क्योंकि इसी में बीज बनते हैं, उसका निर्माण होता है। दोनों जुड़े हैं, संबंधित हैं। दोनों सर्वोत्तम हैं, उत्कृष्ट हैं।

प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है। यह सत्य का चिंतन है। प्रार्थना हमारी मनोवृत्ति को स्थिर करती है एवम् जीवन को आनन्दमयी बनाती है। प्रार्थना हमारे हृदय को पवित्र करती है। जैसे जैसे प्रार्थना में आपकी तन्मयता बढ़ेगी आपके तन में, मन में एवम् बुद्धि में पवित्रता का संचार होगा और यह आपकी जीवन यात्रा को एक दिशा प्रदान करेगी। प्रार्थना से मानव को आंतरिक शक्ति सी प्राप्ति होती है। प्रार्थना मानव के मन को शुद्ध करने का सरलतम उपाय है। स्तुति से यदि मानव प्रसन्न होता है तो परमात्मा को भी स्तुति प्रिय लगती है। हमारी स्तुति से भगवान की महानता नहीं बढ़ती- वे तो अति महान हैं, पर महान का बारम्बार स्तुति गान करने से महानता के कुछ अंश मानव के जीवन में अवतरित होते हैं। प्रार्थना भी अनिवार्यता को जागृत करने का संदेश देती है।

प्रार्थना की बहुत बड़ी महिमा है। ऋग्वेद जो हमारे देश का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, उसमें सबसे पहले भगवान की प्रार्थना ही की गयी। पूरा ऋग्वेद अनेक देवताओं की प्रार्थना से ही भरा हुआ है। अगर आप देखें तो प्रार्थनाओं से भरा हुआ ऋग्वेद, कर्मकाण्ड से भरा हुआ यजुर्वेद, संगीत से भरा हुआ सामवेद और लौकिक विद्याओं और विज्ञान से भरा हुआ अथर्ववेद, इनमें पहला वेद है प्रार्थना। यदि प्रार्थना व्यक्ति नहीं करेगा तो हृदय मरुस्थल की तरह से नीरस बना रहेगा। प्रार्थना में ईश्वर के साथ सम्बन्ध जुड़ता है और फिर परमात्मा का रस मानव के जीवन में उतरता है। प्रार्थना रसप्रवाहिनी वो शक्ति है जिससे मानव का हृदय प्रसन्न, बुद्धि शुद्ध, आचरण श्रेष्ठ और सामाजिक जीवन में गुरुता और गरिमा प्राप्त होती है। प्रार्थना यूँ मानना चाहिये कि जैसे आप सबेरे उठकर अपने घर में मार्जिनी (झाड़ू) लगाते हैं और मैल बाहर चला जाता है वैसे ही प्रार्थना हमारे हृदय रूपी भवन में झाड़ू का काम करती है। वो सारे पापों को बाहर कर देती है और मन को शुद्ध बना देती है।

हम सब विश्व के हैं। परमेश्वर मनुष्य के अच्छे गुणोंका मानसशास्त्रीय प्रतीक हैं। परमेश्वर, जो दातृत्व का प्रतीक है उसी प्रकार, उसका भक्त मनुष्य, अतः उसे परोपकार का प्रतीक बनना चाहिए। निसर्ग की प्रत्येक वस्तु मेरे लिए गुरु है, क्योंकि वह हमें कुछ-न-कुछ सिखाती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये ॐ स्वरूप में ही हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय भी ओंकार में ही समाविष्ट है। ॐ कार रूप यह इन्ही का प्रतीक। हम ब्रह्मार्पणमस्तु कहते हैं तो उसका अर्थ समतार्पणमस्तु है, क्योंकि ब्रह्म में समता है। हरि ॐ में से हरि का अर्थ है अति तृष्णा से मुक्ति पाना। हमारी अतितृष्णा हटा दे। सूर्य की परोपकार शक्ति हम में आये, इसलिए हम गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं।

प्रार्थना की शक्ति त्यागी आचरणमें- विचारों की प्रतिमा अथवा सगुण रूप अर्थात् शब्द। वर्तन से शब्द को अर्थ प्राप्त होता है। अनेकों के निःस्वार्थ से, ज्ञान से और त्याग वर्तन से शब्द को मंत्र का सामर्थ्य प्राप्त होता है। अच्छे विचारोंका चिंतन प्रतीक ही प्रार्थना है। उन अर्थोंके चिंतन और दैनंदिन जीवन में उसका नित्य अनुसरण करना ही प्रार्थना जीना है।

अच्छे विचार से मन में दृढ़ होने से शरीर बदलता है, सत्कृत्य से भविष्य बदल सकता है। अनेकों ने, एकत्रित, सभी के कल्याण का उच्चारण ही सामुदायिक प्रार्थना है। इस प्रकार की प्रार्थना अधिक शक्तिदायी होती है। ऐसी प्रार्थना से अर्जित शक्ति समाजहितार्थ लगाना ही प्रार्थना का सफल हो जाना है। भगवान् से सच्चे मनसे प्रार्थना कीजिये- मेरे नाथ। यदि आप मुझे इसी गिरी अवस्थामें देखना पसन्द करते हैं, इस प्रकारसे निरन्तर मेरे मनमें अशान्ति बनी रहने देनेमें ही आपका चित्त प्रसन्न होता है- बार-बार मेरे सामने आप आते हैं और

आपका मैं तिरस्कार कर देता हूँ, यदि इसी घृणित अवस्थामें मुझे रखकर आप प्रसन्नताका अनुभव करते हैं तो फिर अपनी इच्छा पूर्ण करते हो नाथ । क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते हैं तो इसीमें मेरा परम मङ्गल है परन्तु यदि ये सब दोष मेरी कमीके कारण होते हों- मेरी तत्परताकी कमीके कारण, मेरे अविश्वासके कारण होते हों तो प्रभो । अब बहुत हो चुका । नाथ । अब कृपा करके इसी क्षण इन्हें मिटा दो । मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे मनमें ये दोष किस कारणसे आते हैं । इनके मिटानेका उपाय तो सुनता हूँ, परन्तु उसका आचरण भी मुझसे नहीं होता है । क्यों नहीं होता, इसका कारण भी मैं नहीं जानता । अतएव हे दया के सागर । अब मेरी ओर निहारो और फिर जो उचित हो, करो । शान्ति यदि मेरी कमीके कारण मुझे नहीं मिल रही है तो फिर मेरी कमीको मिटा दो, इसी क्षण मिटा दो और यदि तुम्हारी इच्छासे शान्ति मिल नहीं रही हो, तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं, यह शान्ति ही मेरा परम प्रिय धन है- मैं ऐसा अनुभव करने लगूँ, क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो, तुम्हारा मुझपर पूर्ण अधिकार है । मैं तुम्हारी वस्तु हूँ, तुम जैसा रखना चाहो, वैसे ही रखो ।

हे प्रभो । ब्रह्माके रूपमें तुम ही सबको जन्म देते हो । हे जगदीश्वर । विष्णु के रूपमें तुम ही सबका पालन करते हो । हे भगवन् । महेश्वरके रूपमें तुम ही सबका लय करते हो । (सिर झुकाकर) मैं तुम्हारी सत्ताको, तुम्हारी शक्तिको, तुम्हारी सर्वज्ञताको और तुम्हारी सर्वव्यापकताको स्वीकार करता हूँ ।

हे प्रभो । तुमने मुझे यह चेतन, प्रकाशमान, विकार-रहित, निरोग, स्वस्थ, सक्रिय, अद्भुत और सुन्दर मानव-शरीर प्रदान किया है । (सिर झुकाकर) मैं तुम्हारा कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ ।

हे प्रभो । तुमने मुझे वायु दी, जल दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिये, निवास दिया । (सिर झुकाकर) मैं तुम्हारा कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ । सोचने-विचारनेके लिए हे प्रभो । तुमने मुझे मस्तिष्क दिया है । देखनेके लिए हे जगदीश्वर । तुमने मुझे दो आँखें दी हैं । सुननेके लिए हे भगवन् । तुमने मुझे दो कान दिए हैं । श्वास-प्रश्वासके लिए हे अन्तर्यामी । तुमने मुझे नासिका दी है । भोजन करने और जल पीनेके लिए हे ईश्वर । तुमने मुझे मुख दिया है । बोलने और स्वाद चखने के लिए हे परमेश्वर । तुमने मुझे जिह्वा और ओष्ठ दिये हैं । भक्ति और प्यार करनेके लिए हे स्वामी । तुमने मुझे हृदय दिया है । कर्म करनेके लिए हे परमात्मन् । तुमने मुझे दो हाथ दिये हैं । मूत्र त्यागनेके लिए हे रचनाकर । तुमने मुझे मूत्रेन्द्रिय दी है । मल त्यागनेके लिए हे सर्वात्मा । तुमने मुझे गुदा प्रदानकी है । चलने-फिरनेके लिए हे जगत्पति । तुमने मुझे दो टाँगें दी हैं ।

हे प्रभो । तुमने मुझे इतनी अमूल्य वस्तुओंसे भरपूर कृतार्थ किया है । (सिर झुकाकर) मैं तुम्हारा कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ । मैं तुम्हारा गुणगान करता हूँ । मैं तुम्हारे श्रीचरणोंमें नतमस्तक होता हूँ । हे प्रभो । सबका कल्याण करो, मंगल करो । हे जगदीश्वर । मेरा भी कल्याण करो, मंगल करो । हे अन्तर्यामी । निरोगता, स्वस्थता, सक्रियता, प्रसन्नता तथा सम्पन्नता बनाए रखो ।

प्रार्थना वो सूरज है जिस पर हर एक आदमी का अधिकार है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी भाषा, अपने-अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करते हुये अपने हृदय के अंधेरे में प्रार्थना के सूर्य को उतारता है और उससे उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है । प्रार्थना एक सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़कर मानव स्वर्ग तक पहुँच सकता है, प्रार्थना वह दिव्य तत्त्व है कि जब आँख बंदकर आप भगवान को देखने का प्रयत्न करते हैं तब आपको दिखता है कि वो (भगवान) इतनी दूर नहीं है जितना हम मानते हैं । प्रार्थना आवरण को हटा देती है, पर्दों के पीछे छिपा हुआ भगवान प्रार्थना के माध्यम से ही दिखाई पड़ता है । प्रार्थना भी परमात्मा रूपी माता के सामने रुदन है और यदि प्रेम से उसके लिये रोयें तो वो दौड़ कर हमारी आवश्यकतायें पूर्ण करता है । योगेश्वरम् वहाम्यहम् उसकी प्रतिज्ञा है । उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने के लिये व्यक्ति के जीवन में नित्य प्रार्थना होनी चाहिये । प्रार्थना जीवन की सार्थकता है, प्रार्थना एक दिव्य मंत्र है, भगवान परमेश्वर को बांधनेवाली एक जंजीर है । प्रार्थना का झण्डा लेकर विजय के मार्ग में चलिये, भगवान आपके साथ है । ईश्वर आपका कल्याण करेगा । प्रार्थना सबके लिये मंगलमयी हो, यही शुभकामना है ।

प्रार्थना-१

कब तक भटकाओगे ? कब तक अटकाओगे ?

हे करुणा-सिंधु, मुझको कब मुक्त कराओगे ? कब मुक्त कराओगे ?

विषयों में मैं डूबा, हूँ नाच रहा दिन-रैन, भक्ति में अपनी डुबा, मुझे कब नचवाओगे ?

चाहत है अभी थोड़ी, प्रभु तुमको पाने की, चाहत की तीव्रता को, तुम कब बढ़वाओगे ? कब तक...

सुख में न कभी फूलूँ, डिग जाऊँ न मैं दुख में, यह सुख-दुख में समता, प्रभु कब सिखलाओगे ?
 अपने इस जीवन में, न हुई कोई सेवा, जीवन की व्यर्थता को, तुम कब मिटवाओगे ? कब तक...
 केवल तुम हो मेरे, और अन्य सभी तुमसे, सच अनन्यता का, कब बोध कराओगे ?
 रह गया अतृप्त जीवन, पूर्ति में कामना की, आनन्द अखण्ड का रस, प्रभु कब चखवाओगे ? कब तक...
 हो जाता है वह तुमसा, जो तुझे जान लेता, जानेगा वही तुमको, जिसे तुम जनवाओगे ।
 है काल बहुत बीता, थोड़ा ही बचा है अब, उस ज्ञान की गंगा में, मुझे कब नहलाओगे ? कब तक...
 जो समझो तुम मुझको, नहीं किसी कृपा के लायक, हे दीनबंधु मुझको, तुम कब रुठवाओगे ?
 यदि रूठ सका तुमसे, तो मैं इतना जानता हूँ, रूठे हुए अपनों को, तुम खुद ही मनाओगे । कब तक...

हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो- २

हे नाथ । अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाये ।
 यह मन न जाने क्या क्या कराये, कुछ बन न पाया अपने बनाये ॥
 संसार में ही आसक्त रह कर, दिन-रात अपने मतलब की कहकर ।
 सुख के लिए लाखों दुःख सहकर, यह दिन अभी तक यों ही बिताये ॥
 हे नाथ । अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाये ।
 ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊँ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊँ ॥
 मैं आपको चाहूँ और पाऊँ, संसार का भय रह कुछ न जाये ।
 हे नाथ । अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाये ॥
 वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूँ, अपने हृदय में सद्भाव भर लूँ ।
 नर-तन है साधन भवसिंधु तर लूँ, ऐसा समय फिर आए न आये ॥
 हे नाथ । अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाये ।
 हे नाथ । मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो ।
 आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाये ।
 हे नाथ । अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाये ।
 यह मन न जाने क्या क्या कराये, कुछ बन न पाया अपने बनाये ।

हे दयामय- ३

हे दयामय, आप ही, संसार के आधार हो । आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो ॥
 जन्मदाता आप ही, माता-पिता भगवान् हो । सर्व सुखदाता सखा, भ्राता हो तन धन प्राण हो ॥
 आपके उपकार का, हम ऋण चुका सकते नहीं । बिन कृपा के शान्ति सुख का, सार पा सकते नहीं ॥
 दीजिए वह मति बनें हम, सद्गुणी संसार में । मन हो मंजुल धर्ममय और तन लगे उपकार में ॥
 हे ईश । बहु उपकार तुमने, सर्वदा हम पर किए । उपहार प्रति उपकार में, क्या दूँ तुम्हें इसके लिए ॥
 है क्या हमारा सृष्टि में, यह सृष्टि सब तुमसे बनी । संतत ऋणी हैं हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी ॥
 लोक शिक्षा के लिए, अवतार था जिसने लिया । निर्विकार निरीह होकर, नर सदृश कौतुक किया ॥
 श्रीराम नाम ललाम जिसका, सर्व मंगल धाम है । प्रथम उस सर्वेश को, श्रद्धा समेत प्रणाम है ॥
 हे देव देव प्रणाम देव, प्रणाम लाखों बार हो । फिर फिर प्रणाम, प्रणाम नाथ, प्रणाम बारंबार हो ।
 हे दयामय, आप ही, संसार के आधार हो । आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो ॥

अपनों की याद में

- * गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है।
जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो तुम। सांसों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है।
- * जिन्दगी का सफर एक सफर, जिसमें होता नहीं है किसी का भी घर
आज है जो जहां कल न होगा वहां, अगले पल की है कोई नहीं कुछ भी खबर।
- * पास अब अशकों दौलत भी नहीं रही, गम का एक सरमाया लुटे बहुत मुदत हुई।
- * संसार की कैसी है रीति, जी नहीं सकता अकेले में आदमी, बन्ध जाना बन्धनोंसे सांस नहीं ले सकता
आजाद पंछी की तरह साहिल की लहरों जैसे लहराता है, अपने जीवन में संघर्ष करते हुये सदा के लिये विदा हो जाता है।
- * गम से है रिश्ता मेरा, खुशी मेरे नसीब में नहीं, कोई हमसे प्यार करे हम इतने खुशनसीब नहीं।
- * वक्त इन्सान के इम्तहान लेता है, असफल वो है जो हार मान लेता है।
गुजर तो जायेगी तेरे वगैर भी, लेकिन बहुत उदास बहुत बेकार गुजरेगी।
- * दुनिया का रंग सहना है तो हंसते मुस्कुराते रहना, हम सफर की जिन्दगी है राहों में बितायेंगे
यादों के तले तेरे घुट-घुट मर जायेंगे, वादा जो कर रहा हूं उसे आखिरी दम तक निभायेंगे।
- * मेरे हर खयाल में तेरा खयाल आये, हमें क्या मालूम था कि अपने चेहरे में तेरा चेहरा नजर आये
बस यही एक तमन्ना है कि मुलाकात हो जाये, मैं रहूं ना रहूं बस तेरी याद रह जाये।
- * निगाहे मिला कर मुकर जानेवाले मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं,
मैं चाहूँ तो आँसुओं का दरिया बहा दूँ, मगर मुझे रोने की आदत नहीं।
- * दुनिया को भूलकर हमने तेरा ऐतबार किया, अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हे प्यार किया
इतनी बड़ी सजा भी हमें क्यों दे गया, बता कि हमने तेरी खिदमत में ऐसा क्या गुनाह किया।
- * तुम्हारे बिना जीना क्या जीना, जीने का ख्याब भी नहीं देख सकते
सांसों के बिना शायद कुछ पल मैं जी सकूँ मगर तेरे बिना तो नहीं।
- * याद आता है हमें जब भी नूरानी चेहरा, दर्द गहरा कोई सीने में समा जाता
काश मिलते कभी दोबारा, रह गई दिल में कशक उम्मीद पर अब तो जिया भी नहीं जाता।
- * अब न स्वर है न साज, न धुन है न ही कोई राग, धडकनों ने स्वयं जहर पी लिया
बात क्या हुई ओ भूलनेवाले, गीत जो साथ साथ गाये थे, गुनगुनाये थे जिन्दगी के।
- * तेरी याद करके जी रहे है, गमे आँसुओं को पी रहे है। तुम्हे कैसे बताये किस हालात में जी रहे है।
- * देखी है झलक तेरी हंसते हुये तारों में, तुमसा न कोई हसीन फूल दुनिया की बहारों में।
- * जहां चाहत की कमी होती है, वहां इजहार की जरूरत नहीं होती
जो सच्चा प्यार होता है, वहां कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं होती।
- * आंसू का वो सैलाब लिये फिरता हूँ, दिले बेताब लिये फिरता हूँ
आवाज मुझे दे कहां रहता है, आखों में तेरा ख्याब लिये फिरता हूँ।
- * प्यासे रह जाते है जमाने के सवालात किसके लिये जिन्दा हूँ बता भी नहीं सकता।
क्या दुख है समन्दर को बता भी नहीं सकता ऐसा कोई तुफान नही जो चिरागों को बुझा नहीं सकता।
- * चुपके-चुपके फरियाद करते हैं, हर वक्त आपको याद करते है
ये हम नहीं जानते पर लोग कहते हैं कि नींद में भी हम आपको याद करते हैं।

- * तू दूर सही, मजबूर सही पर याद तुम्हारी आती है,
तुम सांस उस लोक में लेती हो, पर याद आपकी यहां आती है।
- * जलती है लकड़ी उसे राख होना ही पड़ेगा, खाली हाथ आये थे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा।
दौलत पर क्या इतना नाज है यारों एक दिन सबको राख होना ही पड़ेगा।
- * बुढ़ापा आता है जवानी साथ छोड़ देती है, गहरे हो अन्धेरे तो परछाई भी साथ छोड़ देती है।
जब जीने की चाह जागी दिल में तो जिन्दगी भी साथ छोड़ देती है।
- * तेरे चेहरे पर अशकों की लकीर बन गई, जो न चाहा वह तकदीर बन गई।
मैंने तो चलायी थी रेत पर उंगली, सामने देखा तो तेरी तस्वीर बन गई।
- * तुम भूलकर भी याद नहीं करते हो गजब, हम तुम्हारी याद में सब कुछ भुला चुके हैं।
- * हर वक्त तुम्हारा नाम लेकर ये दिल तुमसे मिलने की फरियाद करता है।
बहुत समझाया मैंने अपने दिल को, फिर भी तुम्हें याद करता है।
- * ना जाने कितना रंग दिखाती है जिन्दगी, हर मोड़ पर सबक सिखाती है जिन्दगी
राहों की मुश्किलों में क्यों हो परेशान, ठोकड़ों से सम्भलना भी सिखाती है जिन्दगी
दर्द का मुस्कुराकर सामना करो, कांटों के साथ फूल भी खिलाती है जिन्दगी।
- * कोई कहता है जिन्दगी जहर होती है, कोई कहता है जिन्दगी कहर होती है
हम कहते हैं जो तड़फती रहे सदा किनारे के लिये, जिन्दगी ऐसी लहर होती है।
- * वार करो तलवार का चाहे जितना सख्त, पानी तो कटता नहीं, कट जाता है वक्त।
- * जिन्दगी की असली उड़ान बाकी है, आपके इशारों का इम्तिहान बाकी है
अभी तो नापी है मुठ्ठी भर जमी, आगे अभी सारा आसमां बाकी है।
- * गम से बदली हर खुशी तेरे बगैर, मौत सी है जिन्दगी तेरे बगैर।
- * तमन्नाओं की सभी ख्वाहिशें यही हैं तेरी बगिया सदा महकती रहे
आये न पतझड़ कभी उस गुलशन में, खुशबू तेरी सदा बिखरती रहे।
- * मिलते थे गम और मिलते अब भी, ऐ गम देनेवाले मैं हिम्मत ना हारा कभी भी।
- * बादलों में कोई अशकों की नहीं पलती है, जिन्दगी मौत के सामान लिये चलती है।
- * दिल तेरी यादों में रोया रात भर, तुम गये जब से न सोया रात भर
दर्द दिल तन्हा ही हम सहते रहे, खुद को अशकों से भिगोया रात भर
मुस्कुराता वो गया दिल तोड़ कर, बीज गम का हमने बोया रात भर।
- * ये जिन्दगी उनके बिना अधूरी है, समाचार भेजना अब उनके लिये जरूरी है
सफर कभी तन्हा नहीं गुजर सकता, इसलिये उनको पैगाम देना जरूरी है।
- * वो हमसे दूर रह कर भी खुश है, वो हमसे बात न करके भी खुश है
उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, हम तो इस बात पर भी बहुत खुश हैं।
- * हमने काटी है तेरी याद में राते अक्सर, दिल से गुजरी है सितारों की बातें अक्सर
और तो कौन है अब जो मुझको तसल्ली देता, हाथ रख देती है दिल पर तेरी बातें अक्सर।
- * हंसी ने लबों पर थिरकना छोड़ दिया, ख्वाबों ने पलकों पर आना छोड़ दिया
अब तो हिचकियां भी नहीं आती, शायद आपने हमें याद करना छोड़ दिया।
- * तन्हा रात में तेरा ही इन्तजार करते हैं, चांद तारों से आपका ही जिक्र करते हैं
तुम तो अब आवोगे नहीं मगर सपनों में भी हम आपका ही इन्तजार करते हैं।

- * यादों में हम है यह अहसास रखना, नजरो से दूर सही, अपने दिल के पास रखना ।
हम ये तो कह नहीं सकते कि अब साथ रखना, जुदा भी हो गये तो क्या, फिर मिलने की आस रखना ।
- * वो रूठ कर गये तो मनाया न गया, वो दूर हो गये तो पास बुलाया न गया
दिल तो दिल है कोई समन्दर की रेत नहीं, लिख दिया जो नाम तो मिटाया न गया ।
- * होठोंपर तुझे लाना चाहता हूँ आ कि तुझे गुनगुनाना चाहता हूँ
थक गया हूँ तुझे याद करते-करते, अब भी मैं तुम्हें याद आना चाहता हूँ ।
- * दर्द काफी है बेखुदी के लिये, मौत जरूरी है जिन्दगी के लिये
कौन मरता है किसके लिये, हम तो बेबसी में जिन्दा है सिर्फ आपके कहने के लिये ।
- * कौन कहता है कि हम तुम्हे याद नहीं करते, मगर इजहार नहीं करते, सोचते हैं कहीं यादें बिखर न जाये
पत्तों के खुश्क ढेर पर जब चांदनी खिली, अपने दुःखों के साथ तेरी बातें चली ।
- * खुशबू बिना फूल किस काम का, स्याही बिना कलम किस काम का
जब तू ही नहीं मेरे जीवन में तो यह जीवन अब बस किस काम का ।
- * हर खामोशी का मतलब इन्कार नहीं होता, हर नाकामयाबी का मतलब हार नहीं होता
हम पा ना सके तुम्हे तो कोई गम नहीं क्योंकि पाने का मतलब ही प्यार नहीं होता ।
- * अब तो हम जिन्दगी उम्मीदों के सहारे जीते हैं, जहर को भी दवा समझ कर पी लेते हैं ।
एक तुम हो कि अब तुम आ न सकोगे, एक हम है जो आपका इन्तजार करते हैं ।
- * इक मुस्कान तू मुझे इस बार दे दे, ख्वाबों में ही सही इक बार तेरा दीदार दे दे
बस एक बार कर ले तू आने का वादा, फिर चाहे उम्रभर का इन्तजार दे दे ।
- * निगाहें आपकी पहचान है, मुस्कुराहट आपकी शान है, ख्याल से करना अपनी हिफाजत, सांसे ही आपकी जान है ।
- * पानी का एक कतरा आंख से गिरा अभी, क्या आपने मुझे याद किया अभी
आपसे मिले जमाना गुजर गया, मुझे लगा मुझसे मिल कर कोई गया अभी ।
- * मैं तुम्हे भुला दूँ यह तो हो नहीं सकता, तुम हमे भुला दो यह कह नहीं सकता
दिल का आलम तो यही है कि हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते ।
- * दिन तेरी यादों में गुजरे, रात को तेरे ही ख्वाब आये
मैं खोया इस कदर तेरी याद में, कि आंसूओं में भी तेरा ही चेहरा नजर आये ।
- * आन्धी तूफान तो आते जाते रहते हैं, एक फूल मुरझा जाये तो क्या दूसरे फूल खिलते हैं
जिन्हें है हमसे सच्ची मुहब्बत वो इस जहां में बार-बार कहां मिलते हैं ।
- * लम्हा लम्हा वक्त गुजरता गया, चन्द लम्हों में ही दामन छूट गया,
कभी वक्त था आपसे मिलने का, अब पता नहीं आपकी जिन्दगी का ।
- * सूनी जिन्दगी में हलचल सी महसूस हुई, बेजान दिल में आज धडकन महसूस हुई,
जाने आज क्यूँ ऐसा लगा, शायद आपकी कमी महसूस हुई ।
- * दबा के कन्न में सब चल दिये, न दुआ न सलाम, जरा सी देर में ही क्या हो गया इस जमाने को ।
- * जो रोज रोज मिलते थे वो दिल में समा जाते थे, जो अब मिलके नहीं मिलते वो बहुत याद आते हैं ।
- * तेरे लिये जमाने का हर गम भूला देंगे, रोना भी चाहेगा दिल फिर भी मुस्कुरा देंगे ।
हमारी ये तमन्ना है कि तुम आजाओ उजड़े चमन में, दीदार तेरा हो तो फिर बहार आजाये ।

- * तन्हा रहना तो सीख लिया हमने पर खुश ना कभी रह पायेंगे,
तेरी दूरी तो अब सह रहे हैं पर तेरे बिना अब और जी ना पायेंगे ।
- * करनी खुदा से एक फरियाद बाकी है, हमे उनसे कुछ कहना बात बाकी है
मौत भी आ जाये तो कह देना रुक जा अभी मेरे अपनों से मुलाकात बाकी है ।
- * तन्हा राते है कयामत है आपके बिना, दिन मौत का फरमान लगता है
एक बर्फ की चादर छा गई है दिल में, बाहर इक तूफान सा लगता है ।
- * चांदपर अगर नूर ना होता, दिल अपना मजबूर ना होता,
हमतो आपको मिलने जरूर आजाते, अगर चांद इतना दूर ना होता ।
- * आपकी याद हमें बहुत रुलाती है, दिल में सिर्फ आपकी ही याद आती है ।
जब भी सोचते है जिन्दगी के बारे में, बस सिर्फ आपकी ही कमी महसूस होती है ।
- * भूल सकता नहीं मेरी सांसो में बस चुके हो,
मुझसे दूर जाओगे कैसे, इस दिल की धडकनों में समा चुके हो ।
- * आपकी याद में हर बात याद आती है आपकी राह में हर मुश्किले मंजिल में नजर आती है ।
- * तू तो बेवफा है, तू है हरजाई, तू क्या जाने क्या होती है जुदाई ।
तेरी यादों में मरते है, जीने नहीं देती ये जुदाई, सितम करले, ऐसा जुल्म करके रूठ जाये खुदाई ।
- * तन्हाई में नही हम महफिल से डरते है, खुदा से नहीं खुद से डरते है
यू तो बहुत खोया है हमने, न जाने क्यूं अब आपको खोने से डरते है ।
- * कौन कहता है कि मैंने तुम्हें भुला रखा है तेरी यादों को मैंने दिल में छुपा रखा है ।
- * हर दुआ कभी कबूल नहीं होती, हर आरजू कभी पूरी नहीं होती
जिनके दिलमें आप बसे है उनके लिये धडकने कभी जरूरी नहीं होती ।
- * आप तो आसमां पर घर बनाने में लगे है, जमीनों के रिश्तों को भुलाने लगे हो ।
- * खामोश रह कर तुम ये दूरियां बढ़ने ना देना न जाने फिर मेरे कदम साथ दे न दे ।
- * है क्या दर्द गम ऐ जुदाई का, जो छोड़कर जाने वाले क्या जाने
बहुत याद आते है वो भूल जाने वाले क्या जाने ।
- * मुझसे दूर होकर भी मेरे पास हो तुम, मेरी सूनी जिन्दगी की आस हो तुम
कौन कहता है कि तुम दूर हो मुझसे, धडकन बनकर मेरी हर सांसहो तुम ।
- * चाहत का तुम मेरी इम्तिहान ना लेना, जो निभा न सको वो वादा न करना ।
जिसे तुम्हारे बिन जीने की आदत ना हो, उसे तुम जीने की दुआ मत देना ।
- * जब चांद निकलता है तो चांदनी मुस्कुराती है,
आप हमें छोड़कर चले गये, पर हमें तो आपकी याद सताती है ।
- * खामोशियां तेरी मुझसे बातें किया करती है, मेरी हर आह तेरा दर्द समझती है
पता है मजबूर है तू भी और मैं भी फिर भी ये आंखें तेरे दीदार को हर पल तरसती है ।
- * आपकी यह हसीन मुस्कुराहट हमारी कमजोरी है, कुछ न कह पाना हमारी मजबूरी है
हम समझते नहीं आपकी इस खामोशी को, क्या खामोशी को जुबा होना जरूरी है ।
- * दिल तोड़ना हमारी आदत नहीं, हम दिल किसी का दुखाते नहीं
भरोसा रखना मेरी वफाओं पर, दिल में बसा के हम किसी को भूलाते नहीं ।

आद्य शक्ति दुर्गा

वंदे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् । वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् ॥

भारतीय समाज में पुरुष और बच्चे ही नहीं, स्वयं नारी भी नारी के देवी रूप की अर्चना करती रही है। उस देवी में स्थापित उन गुणों की आराधना, जिससे समाज की उत्पत्ति, विकास और संवर्द्धन होता है।

विश्व में कोई ऐसा दूसरा समाज नहीं, जहां नारी की पूजा होती हो। नवरात्र और दीवाली में ही नारी की तीन शक्तियों का स्मरण किया जाता है। दुर्गा, लक्ष्मी और काली। तीन प्रकार की शक्ति रखने वाली नारी के तीन रूपों के लिए अलग-अलग नारी छवि। दुर्गा, शक्ति की प्रतीक है तो लक्ष्मी, धन सम्पदा की। संहारक का रूप काली का है। यह भी मान्यता है कि ये सारे रूप एक ही दैवी शक्ति के हैं। खड़ग, खप्पर और रक्त से भरा पात्र हाथ में लिए काली है। नवरात्र के दिनों में अपनी झोपड़ियों, फ्लैटों या कोठियों में व्यक्तिगत आराधना, पुनः गली-मोहल्ले में छोटी-बड़ी दुर्गा की प्रतिमा से लेकर लाखों रुपए की मूर्तियों की आराधना कर रहा समाज देवीमय हो जाता है। ऐसे अवसर पर यह आत्मसात करना आवश्यक है कि आज की नारियों में भी कौन-कौन से गुणों का होना अनिवार्य है, देवी को बार-बार नमस्कार करते हुए हम उनके अंदर स्थापित विभिन्न गुणों को ही स्मरण करते हैं। देवी को चैतन्य कहा जाता है। वे बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, जाति, लज्जा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, स्मृति, दया, तुष्टि, मातृ रूपों में स्थापित है। देवी-देवताओं में स्थापित ये गुण प्रत्येक मनुष्य में विराजमान रहने की समाज की आकांक्षा होती हैं। इन गुणों से ही समाज जीवित रहता है। यदि स्त्री-पुरुषों के अंदर थोड़ा बहुत मात्रा में भी ये गुण स्थापित नहीं हो तो ना ही समाज बनेगा न जीवित रहेगा। उसके जीवंत रहने का सवाल ही नहीं है। इन दिनों नारी स्वतंत्रता या नारी के सशक्तीकरण की बात जोरों से की जा रही है। विचारणीय है कि नारी को सब तरह से स्वतंत्र कराने और सशक्त करने की पहल में इन गुणों की कितनी आवश्यकता है।

सच तो यह है कि देवी आराधना के समय उनके जिन गुणों को हम स्मरण करते हैं, वे शाश्वत है। मनुष्य इन गुणों के बिना मनुष्य नहीं कहा जा सकता। ये मानवोचित गुण हैं। स्त्री या पुरुष की समाज में जैसी भी स्थिति हो। वह परतंत्र हो या स्वतंत्र। जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, तब भी इस भूखंड में रहने वाले नर-नारियों में इन गुणों का होना नितांत आवश्यक था। आज जब भारत स्वतंत्र है, स्त्री को जीवन के हर क्षेत्र में सशक्त करने की पहल हो रही है, तब भी। देवी में स्थित गुण स्त्रियोचित गुण हैं। बिना चैतन्य हुए नारी अपनी शक्ति की पहचान ही नहीं कर सकती। अपनी स्वतंत्रता को समझने-परखने और आत्मसात कर अपने और परिवार को समुचित विकास में लगाने के लिए अति आवश्यक है बुद्धि, दया, तुष्टि, लक्ष्मी, स्मृति, श्रद्धा, कान्ति, लज्जा और मातृत्व के गुण। इन गुणों से रहित महिला अपनी स्वतंत्रता का भी उपभोग और उपयोग नहीं कर सकती। छाया, क्षुधा, निद्रा, तृष्णा, शान्ति, व्रती भी उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए नवरात्र के समय दुर्गाशक्तिसती का पाठ स्त्रियों और पुरुषों को भी स्मरण दिलाता है कि उन्हें अपने अंदर इन गुणों को भरते रहना है। इस त्योहार में ही कन्या पूजन किया जाता है। लाखों बालिकाओं के सामूहिक पूजन होते हैं। पर विचित्र है यह समाज, जो कन्याओं का पूजन करता तो है, साथ ही कन्याओं की भ्रूण हत्या, बाल हत्या और उनके बड़े होने पर भांति-भांति के अत्याचार भी। स्वयं पूजिता नारी ही बेटी के प्रति जघन्य अत्याचारों में सम्मिलित होती है। दुर्गाशक्तिसती का पाठ और कन्या पूजन करते हुए इन्हीं व्यावहारिक बातों को स्मरण करते रहना है। करोड़ों रुपए लगाकर किया गया पूजा-पाठ का मनमस्तिष्क पर कुछ प्रभाव भी पड़ना चाहिए। इसलिए जहां स्वतंत्र और सशक्त होने की पहल में देवी के अंदर विद्यमान गुणों को अपने अंदर स्थापित करने की पहल हो, वहीं बेटी के प्रति अत्याचार करने की शुरुआत करते समय हाथ रुकना चाहिए।

सचमुच बेटियां शक्ति स्वरूपा ही हैं। या देवी सर्व भूतेषु, स्वतंत्रतारूपेण संस्थिताः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात् पुत्र कपूत हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। माता का हृदय ही ऐसा बना है। प्रेम एक बहुत ही अमूल्य वस्तु है। हर जीव-जन्तु के बीच प्रेम आवश्यक है। वस्तुतः प्रेम के धागे से ही संपूर्ण विश्व के सभी प्राणी एक दूसरे से संबंध बनाये हुए हैं। परंतु प्रेम में सर्वत्र सहजता नहीं होती। यह आदान-प्रदान पर टिका रहता है। परस्पर प्रेम का अर्थ ही है एक दूसरे से। अतः प्रेम के लिये भी आधार की आवश्यकता है। परंतु माता का प्रेम सहज होता है। माता का प्रेम सभी

सांसारिक प्रेमों में उत्कृष्टतम है कारण यह निस्वार्थ है। यह प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता। ऐसी ही स्थिति सभी माताओं की है- चाहे वह किसी भी प्राणी-योनि में हो। जब सांसारिक माताओं की यह स्थिति है, तो फिर जगन्माता के विषय में कहना ही क्या ?

यही जगन्माता आदिशक्ति है। सृष्टि के संचालन के लिए या यों कहें कि किसी भी कार्य के लिये शक्ति की आवश्यकता है। यहां तक कि अकार्य होकर चुपचाप निष्क्रिय बैठने के लिये भी शक्ति की आवश्यकता है। बल्कि शक्तिहीनता की कल्पना ही निरर्थक है। शक्ति आती कहां से है ? इसका अविनाशी कोष कहां है ? हम इसी शक्ति के अनन्य, अक्षुण्ण एवं अविनाशी कोष को आदिशक्ति मानते हैं। सभी प्रकार की शक्तियां यही से निःसृत होकर पुनः इसी में विलीन हो जाती हैं और यह भंडार भरा का भरा रहता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवावशिष्यते। इसी आदिशक्ति से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश सृष्टि के संपूर्ण क्रिया कलाप, सृजन, पालन एवं संहार का निर्वहण करते हैं। सृजन पालन अथवा संचालन एवं संहार अंग्रेजी के इन शब्दों के प्रथम अक्षरों द्वारा संकलित शब्द तत्रस्त्र इन्ही त्रिदेवों का समग्र रूप है जो आदि शक्ति द्वारा ही प्रेरित एवं संचालित होता है।

शक्ति क्या है ? इसके कितने रूप हैं तथा आराधना क्या है ?

भगवती जगदीश्वरी भुवनमाता देवी शक्ति की महिमा अनन्त है। उसका पार पाना दुर्लभ है। महाशक्ति जगदम्बा की चर्चा अनेक जन्मों के संचित पुण्य तथा भगवती की परम अनुकम्पा से ही उपलब्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस शक्ति पर ही सारा संसार टिका हुआ है। शक्ति से ही सबका संचार होता है, शक्ति के बिना कुछ नहीं। अतएव शक्ति प्रार्थना जगत् में सबकुछ शक्ति पर निर्भर है, कौन ऐसा होगा जो शक्ति के चरणारविन्दों में अपना मस्तक टेककर परम आराध्य शक्तियों के पावन पवित्र आख्यानों का श्रवण एवं मनन तथा पाठ नहीं करेगा। माँ शक्ति की गौरवपूर्ण ज्ञान-गाथा के पढ़ने से भक्त को अक्षय फल, धन-धान्य, सुख-सम्पत्ति, जन-सन्तति, विजय लाभ, समृद्धि-मुक्ति, आरोग्यता आदि पूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति अपने आप ही हो जाती है और भगवती दुर्गादेवी आद्यशक्ति अपने भक्त को प्रसन्न रखती हुई सदा रक्षा करती हुई सहायता करती है। देव, दानव, गन्धर्व, पन्नग, राक्षस एवं मानव आदिशक्ति के सदा उपासक रहे हैं।

अतएव सर्वप्रथम शक्ति शब्द का उल्लेख करते हुए शक्ति शब्द पर प्रकाश डालते हैं। शक्ति शब्द की व्याख्या कितने ही ग्रन्थों में की गई है। शक्ति शब्द के कितने ही अर्थ हैं। अमर कोष ग्रन्थ में शक्ति के प्रति लिखा है-

१) कासू सामर्थ्य योःशक्तिः २) शक्तिः पराक्रमः प्राणः ३) षड्गुणाशक्त यस्तिष्ठः।

पाणिनी व्याकरण के मत से शक्त शक्तौ धातु से कितने प्रलत करने पर शक्ति शब्द बनता है। कार्य के उत्पादन उपयोग एवं अधिक सिद्ध धर्म विशिष्ट को शक्ति कहलाता है। अर्थात् वह वस्तु जो प्रत्येक चर, अचर, द्रव्य धातु की पूर्वावस्था में कुछ परिवर्तन कर सके, शक्ति कहलाती है।

विष्णु पुराण में लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ में अलग-अलग शक्ति है। सभी भावों में भिन्न-भिन्न शक्तियाँ स्थित हैं जिनका न तो हम चिन्तन कर सकते हैं और न ही वे शक्तियाँ हमारे ज्ञान का विषय ही बन सकती हैं।

परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते श्वेतः श्वरोपनिषद की इस श्रुति में परमेश्वर की अनेक परा शक्तियाँ वर्णन की गई हैं। विष्णु पुराण का कथन है कि जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश एक ही स्थान से चारों ओर विस्तृत रूप दर्शाता है, उसी प्रकार परब्रह्म शक्ति के दिव्य तेज से यह समस्त संसार प्रकाशित है अतएव इस समस्त जगत् को ब्रह्म शक्ति कहते हैं।

एक देश स्थित स्माग्नि ज्योत्सना विस्तारिणी यथाः। परास्य ब्राह्मण शक्ति साधे अखिल जगत्।

परब्रह्म शक्ति को लक्ष्मी, श्री, पद्मा, पद्मालिनी, कमला, विष्णु शक्ति कहा गया है। विष्णु शक्ति, महालक्ष्मी, पराकमला पद्मश्री है जिसे अहंता शक्ति भी कहते हैं। भगवच्छक्ति महालक्ष्मी के पाँच कार्य हैं-

१) प्रथम कार्य तिरोभाव- जीवात्मा के कर्म रूप अविद्या से आच्छादित होने को तिरोभाव कहते हैं।

२) दूसरा कार्य अनुग्रह जिसे मोक्ष कहते हैं।

३) तीसरा कार्य सृष्टि कार्य हैं।

४) चौथा कार्य पालन स्थिति हैं।

५) पाँचवा संहार नाश कार्य है। ये ही पाँचों कार्य परमेश्वरी के हैं। उनके इन कार्यों में शक्ति का जय योग होने के कारण ही ये शक्ति के कार्य कहलाते हैं।

यह परमात्मा की व्यापार रूप शक्ति है। आगर्भ शास्त्र एवं तन्त्र शास्त्र तथा यामल ग्रन्थ व देवी पुराणादि आर्ष ग्रन्थ सृष्टि विद्या रूपी दश शक्तियों का दिग्दर्शन कराते चले आ रहे हैं। ये दसों शक्तियाँ तन्त्र शास्त्रादिक आर्ष ग्रन्थों में दस महा विद्या के नाम से विख्यात हैं। इन दसों महाविद्याओं के नाम प्राचीनकाल के तन्त्र ग्रन्थों में इस प्रकार हैं-

१) महाकाली, २) महातारा, ३) महाषोडशी, ४) भुवनेश्वरी, ५) प्रचण्ड चण्डिका छिन्नमाल, ६) महाभैरवी, ७) धूमावती, ८) बगलामुखी, ९) महामातंगी, १०) कमला। ये दस महाशक्ति हैं।

शक्ति की आराधना सिद्धि प्राप्ति के लिए विशेषकर की जाती है। तन्त्र शास्त्र में शक्ति की उपासना का उद्देश्य सिद्धि आदि लाभ की प्राप्ति करना है। शक्ति की पूजा, हवन-तप, न्यास, पाठ, स्तुति, वन्दना करने पर नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और उनसे अभीष्ट तथा अनिष्टसंहारक शक्ति का चमत्कार प्रगट होने लगता है।

शक्ति नाम से बहुत सी उपासना होती हैं। उस उपासना से परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धा और प्रेमपूर्व सद्गुरु की शरण में जाकर गुरु दीक्षा लेकर शक्ति मन्त्र द्वारा विज्ञानानन्द स्वरूप महाशक्ति भगवती देवी की उपासना एवं आराधना तथा पूजा व वन्दना पाठ सभी आवश्यक करना चाहिए। यही जीवन का परमसार रूप तत्त्व है। यही निर्गुण स्वरूप देवी शक्ति जीवों पर दया करके स्वयं प्रकाश स्वरूपा ज्योतिर्मयी शक्ति सगुण भाव को प्राप्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप में उत्पत्ति और संहार कार्य करती है।

राज राजेश्वरी महाशक्ति भगवती जगदम्बा की पूजा दो प्रकार से तन्त्रशास्त्र में वर्णित है। वह इस प्रकार है- पूजा सभी देवियों की एवं शक्ति की है जिसे सभी शक्ति-भक्त कहते हैं। शक्ति की पूजा का एक भाग अन्तर्याग तथा दूसरा बहिर्याग है।

अन्तर्याग में सभी पूजा-प्रणाली मानसिक तौर पर की जाती हैं और बहिर्याग में सभी पूजा विधि-उपचार रूप में जाहिर करके की जाती है। बहियोग के बिना अन्तर्याग होना अन्तयन्त कठिन है। बहिर्याग के प्रधानतः पाँच अंग हैं। पहला अंग जप है। दूसरा अंग हवन है, तीसरा अंग तर्पण है, चौथा अंग मार्जन है और पाँचवा अंग ब्रह्म भोज है।

महाशक्ति के किसी एक मन्त्र का जप विधिपूर्वक पुरश्चरण के नियमानुसार करना और उसके स्वरूप की शोडषोपचार पूजा करना तथा मन्त्र जाप की दशांश संख्या का हवन सामग्री से अग्नि में हवन करना, तर्पण करना, मार्जन करना तथा शक्ति की प्रसन्नता के लिए सुयोग्य ब्रह्मणों को भोजन कराना इन पाँचों अंगों के द्वारा जो बहिर्याग कर लेता है तभी वह मानसिक पूजन अन्तर्याग का अधिकारी होता है। इसी प्रकार अन्तर्याग के भी पाँच अंग हैं। यथा-

१) पटल २) पद्धति ३) वर्म ४) स्तोत्र ५) सहस्रनाम या अष्टोत्तर शतनाम कहते हैं।

पटल उसे कहते हैं जिसमें मूलाधार स्वाधिष्ठान मार्ग पूजक अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार चक्र पर देवी माता के स्वरूप की मानसिक रूप में भावना से चित्त को शक्तिमय करना होता है।

मन्त्रों द्वारा पंचोपचार व षोडषोपचारों से हृदय कमल पर देवी का पूजन करना ही पद्धति है अपने इष्ट देव के मन्त्र से अपनी देही पर कवच की रचना करके अथवा देवियों के नाम से शरीर के प्रत्येक हिस्से की रक्षा करना कवच या वर्म कहलाता है।

देवी के मन्त्रों की याद जिससे बराबर बनी रहे, उसे स्तोत्र कहते हैं देवी के हजारों नामों का बोध करानेवाली विधि को सहस्रनाम कहते हैं। ये पाँचों अंग अन्तर्याग के कहे गये हैं। इन दोनों बहिर्याग और अन्तर्याग से वन्दनीया माता श्री दुर्गा देवी महाशक्ति को बारम्बार नमस्कार है।

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपञ्चकी अधिष्ठानभूता सच्चिदानन्दरूपा भगवती श्रीदुर्गा ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता, स्फूर्ति तथा सरसता प्रदान करती हैं। विश्व-प्रपञ्च उन्हींसे उत्पन्न होता है और अन्तमें उन्हींमें लीन हो जाता है। जैसे दर्पणमें आकाशमण्डलं, भूधर, सागरादि-प्रपञ्च प्रतीत होता है, किंतु दर्पणको स्पर्श कर देखा जाय तो वहाँ वास्तव में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, वैसे ही सच्चिदानन्दरूपा महाचिति भगवतीमें सम्पूर्ण विश्व भासित होता है। जैसे दर्पण के बिना प्रतिबिम्बका भान नहीं होता, दर्पण के उपलम्भ में ही प्रतिबिम्बका उपलम्भ होता है, वैसे ही अखण्ड, नित्य, निर्विकार महाचितिमें ही-उसके अस्तित्व में ही प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि विश्व उपलब्ध होता है। अधिष्ठान न होनेपर भास्यके उपलम्भकी आशा नहीं की जा सकती।

यद्यपि शुद्ध ब्रह्म स्त्री, पुमान् या नपुंसकमेंसे कुछ नहीं है; तथापि वह चिति, भगवती, दुर्गा आदि स्त्री-वाचक शब्दोंसे, आत्मा, पुरुष आदि पुम्बोधक शब्दों से और ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक-शब्दोंसे भी व्यवहृत होता है। वस्तुतः स्त्री- पुमान्, नपुंसक- इन सबसे पृथक् होनेपर भी उस-उस शरीर के सम्बन्धसे या वस्तुके सम्बन्धसे वही अचिन्त्य, अव्यक्त, स्वप्रकाश, सच्चिदानन्दस्वरूपा महाचिति

भगवती दुर्गा, आत्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि शब्दोंसे व्यवहृत होती है। मायाशक्तिका आश्रयणकर वे ही अनेक रूपों में व्यक्त होती हैं।

कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते हैं और कोई सगुण। ये दोनों बातें भी ठीक हैं; क्योंकि उन एकके ही तो ये दो नाम हैं। जब मायाशक्ति क्रियाशील रहती है, तब उसका अधिष्ठान महाशक्ति सगुण कहलाती है और जब वह महाशक्तिमें मिली रहती है, तब वह महाशक्ति निगुण कहलाती है। इन अनिर्वचनीया परमात्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी गुणों का नित्य सामञ्जस्य है। वे जिस समय निगुण हैं, उस समय भी उनमें गुणमयी मायाशक्ति छिपी हुई वर्तमान है और जब वे सगुण कहलाती हैं, उस समय भी वे गुणमयी मायाशक्तिकी अधीश्वरी और सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र होनेसे वस्तुतः निर्गुण ही हैं। उनमें निर्गुण और सगुण दोनों लक्षण सभी समय वर्तमान हैं। जो जिस भावसे उन्हें देखता है, उसे उनके वैसे ही रूपका भान होता है। वास्तव में वे कैसी हैं, क्या हैं- इस बातको वे ही जानती हैं। इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मादि देवता बनते हैं, जिनसे विश्वकी उत्पत्ति होती है। इन्हींकी शक्तिसे विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्वका पालन और संहार करते हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, कान्ति एवं लज्जा आदि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियाँ हैं। ये ही गोलोकमें श्रीराधा, साकेतमें श्रीसीता, क्षीरोदसागरमें लक्ष्मी, दक्षकन्या सती तथा दुर्गतिनाशिनी मेनाकी पुत्री दुर्गा हैं। ये ही वाणी, विद्या, सरस्वती, सावित्री और गायत्री हैं।

ये महाशक्ति ही सर्वकारणरूपा प्रकृतिकी आधारभूता होनेसे महाकारण हैं, ये ही मायाधीश्वरी हैं, ये ही सर्जन-पालन-संहारकारिणी आद्य नारायणी शक्ति हैं तथा ये ही प्रकृतिके विस्तारके समय भर्ता, भोक्ता और महेश्वर होती हैं। परा एवं अपरा दोनों प्रकृतियाँ इन्हींकी हैं अथवा ये ही दो प्रकृतियोंके रूपमें प्रकाशित होती हैं। इनमें द्वैत, अद्वैत दोनोंका समावेश है। ये ही वैष्णवोंकी श्रीनारायण और महालक्ष्मी, श्रीराम और सीता, श्रीकृष्ण और राधा हैं, शैवोंकी श्रीशंकर और उमा, गाणपत्योंकी श्रीगणेश और ऋद्धि-सिद्धि, सौरोंकी श्रीसूर्य और उषा, ब्रह्मवादियोंकी शुद्धब्रह्म और ब्रह्मविद्या तथा शास्त्रोंकी महादेवी हैं। ये ही पञ्चमहाशक्ति, दशमहाविद्या तथा नवदुर्गा हैं। ये ही अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी एवं ललिताम्बा हैं। ये ही शक्तिमान् और शक्ति हैं। ये ही नर और नारी हैं। ये ही माता, धाता, पितामह हैं; सब कुछ ये ही हैं।

यद्यपि श्रीभगवती नित्य ही हैं और उन्हींसे चराचर प्रपञ्च व्याप्त है; तथापि देवताओं के कार्य के लिये वे समय-समय पर अनेक रूपों में जब प्रकट होती हैं, तब वे नित्य होनेपर भी देवी उत्पन्न हुई- प्रकट हो गयीं, इस प्रकारसे कही जाती हैं।

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् ॥ तथारपि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम ।

देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा ॥ उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ।

यही जगन्माता आदिशक्ति जब अपने देव-संतानों के असुरों द्वारा की गई त्रासना से संतप्त होकर चीख-पुकार सुनती है तो असुरों के नाश के लिए शरीर रूप धारण करती है। अनेक अवसरों पर भिन्न-भिन्न रूपों में प्रगट होती है। दुर्गम नाम एक असुर अपनी कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्माजी से वर पाकर वेदों को अपने अधिकार में ले लिया एवं उसे लुप्त कर दिया अर्थात् उसने अपने पराक्रम से सबको भयभीत कर सारे वैदिक कर्म बंद करवा दिये। फलतः वर्षा बंद हो गयी। सर्वत्र घोर अकाल पड़ गया। पेड़-पौधे झुलस गये। नदी-नाले सूख गये। देवों से यह पीड़ा देखी न गई। मिलकर सबों ने जगदम्बा की स्तुति की। क्षुधा तृषार्त्ता जननी स्मरन्ति। उनका बिलखना जगदम्बा से देखा न गया। वे प्रकट हुई बच्चों की चीख-पुकार सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। आंखे छलछला गई। सैकड़ों आंखों से अश्रुधारा बह चली। नौ दिनों तक यह धारा बहती रही। क्या यही अद्भुत एवं बेजोड़ घटना है। शिव पुराण में महर्षि वेदव्यास ने माता के इस रुदन को यो व्यक्त किया है- न शताक्षी समा काचित् दयालुर्भुवि देवता। दृष्ट्वा रुदत् प्रजास्तप्ता या नवाह महेश्वरी। अंत मे माता ने घोर संग्राम किया एवं दुर्गम दैत्य का संहार किया। जगन्माता के इस रूप को दुर्गा कहते हैं। इसी घटना को स्मरण करने के लिये और उस शक्तिशालिनी माता की ममता या करुणा का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो, इसी भावना एवं कामना के साथ हम दुर्गा की उपासना एवं आराधना नौ दिनों तक करते हैं। शक्तिस्वरूपा जगदम्बा दुर्गा की अनन्य भक्तिपूर्वक उपासना से आध्यात्मिक बल का विकास होता है एवं आत्मा सबल तथा निर्भीक होता है। भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के आदि संविधानकर्ता मनु ने कहा है- यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का पूजन जहां हो वही देवता विराजमान होते हैं। नारी को जो स्थान भारतीय संस्कृति में है, शायद ही विश्व के किसी भी संप्रदाय में हो। यह नारी माता, पत्नी अथवा पुत्री रूप में हो, सर्वथा आदरणीय है।

पत्नी के रूप में जगन्माता आदिशक्ति ही सती अथवा पार्वती रूप में एक चिता का भस्म लपेटे हुए विष पीने वाले, नंग धड़ंग दिगम्बर

जटाधारी, सर्प को गले का हार बनाने वाले, बैल पर आसीन, कपाली, भूत-प्रेतों के सरदार शंकर को वरण कर उसे महादेव अर्थात् देवों में श्रेष्ठ बना दिया। सती के दक्ष प्रजापति के यक्ष में आत्मदाह कर लेने पर शिवजी उन्मत्त हो गये। शक्ति से विहीन शिव शव मात्र रह गये।

सार यही है कि यही आदिशक्ति करुणामूर्ति मां किसी के लिये मातृशक्ति के रूप में, किसी के लिये कुमारी रूप में अपने को परिवर्तित कर लेती है। सा च स्त्री पुमान् सा कुमारः सा कुमारिका। यही स्त्री-पुरुष का युगलरूप धारण कर अर्द्धनारीश्वर बन जाती है। कर्म पुराण के अनुसार अर्द्धनारीश्वर के पुरुष अंश से शिव प्रगट हुए एवं स्त्री रूप से शक्तियां उत्पन्न हुई। यद्यपि मूलतः यह सत्य, नित्य एवं सनातन हैं, सबकी जननीभूत एवं मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, निर्गुणा हैं तथापि कार्य करने के लिए सगुणा बन जाती है।

इन्ही आदिशक्ति जगन्माता की हम आराधना करते हैं- दुर्गा पूजा के रूप में सनातन धर्मियों के लिये सगुणोपासना मूर्तिपूजा के रूप में जीवन का अविभाज्य अंग है। मूर्तिपूजा की प्रबलता एवं सिद्धि सफलता ने ही बौद्ध धर्म के सनातन धर्म को मिटाने के मनसूबे को असफल कर दिया था- इतिहास इसका साक्षी है।

पुराण केवल धर्म तथा अध्यात्म की शिक्षा नहीं देते, बल्कि वे हमारे प्राचीन इतिहास पर भी प्रकाश डालते हैं। वे सृष्टि के रचनाक्रम तथा उद्भवकाल का मन्वन्तर तथा युगकल्प की शैली में ब्यौरा पेश करते हैं। वे बताते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण निर्गुणात्मक तथा त्रिगुणातीत सत्ता द्वारा हुआ था, जिसे शक्ति या ब्रह्म कहा जाता है।

पुराणों के अनुसार तीनों देवों के भक्ति-भाव से प्रसन्न होकर जब एक दिन मां जगदम्बा प्रकट हुई, तो उन्होंने खुद त्रिदेव को अपने स्वरूप की जानकारी इन शब्दों में दी, दीपक की ज्योति के समान तुम तीनों मेरा ही प्रतिबिम्ब और मुझ से अभिन्न हो। जगत की सृष्टि, स्थिति और संहति के कारण मैं एक निर्विकार-निराकार त्रिमूर्ति बन जाती हूं। जगत के प्रत्येक पदार्थ-सूर्य, चन्द्रमा, जल तथा वायु आदि में मेरी ही सत्ता तथा शक्ति है। मेरे द्वारा शक्ति का संवरण करते ही तुम तीनों-ब्रह्मा, विष्णु, शिव सत्त्वहीन हो जाते हो। वस्तुतः जब मैं सृष्टि करना चाहती हूं तभी तुम तीनों का आविर्भाव होता है। मैंने तुम्हारे लिए सारा जल पीकर पृथ्वी को प्रकट कर दिया।

यह आदि शक्ति किस प्रकार कण-कण में विद्यमान है और कैसे ब्रह्म स्वरूपा है, इस बारे में पुराण का कथन है कि परन्तु वास्तविकता यह है कि इन सब में कार्यरत इन तीनों से भिन्न और (अ) दृष्ट शक्ति है। उस शक्ति से वे सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इन्द्र तथा वरुण आदि शक्तिमान हैं। उस शक्ति का नाम ब्रह्म है और उसी के अधीन अखिल ब्रह्मांड है।

इस बात को स्वीकार करते हुए कि त्रिदेव को शक्तिशाली बनाने वाली कोई महत्तर शक्ति है, भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, हालांकि देवता, असुर तथा मनुष्य तुम्हें, मुझे और शिव को सृष्टि का कर्ता, पालक और हर्ता मानते हैं, तथापि सत्य यह है कि हम तीनों निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः हममें विद्यमान राजसी, सात्विक और तामसी शक्ति का स्रोत कहीं और है।

यह शक्ति ही आदि शक्ति है। यही माता दुर्गा या जगदम्बा है। यही नाना रूपों में प्रकट होकर दैत्यों-दानवों या अधर्मियों का विनाश करती है। सतयुग से ही उनकी लीलाओं का विस्तार विश्व देखता आ रहा है। वही शक्ति दैत्यों तथा राक्षसों और देवताओं में भेद-बुद्धि पैदा करती है और समयानुसार उनमें आपसी सहयोग की भावना पैदा कर उनमें समझौता भी कराती है। यथा- बृहस्पति द्वारा उपजाए व्यामोह को हटाकर दैत्यों ने देवताओं पर हमला कर दिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवों ने अपनी सहायता के लिए भगवती जगदंबा का स्मरण किया, तो अष्टभुजा, सिंहवाहिनी माता युद्धक्षेत्र में प्रकट हो गई। विष्णु, इंद्र आदि ने श्रद्धापूर्वक देवी का स्तवन किया, शुक्राचार्य ने उनकी महिमा बखानते हुए उनकी वंदना की।

आदि शक्ति मां भगवती ने असंख्य दैत्यों का संहार कर देवों को प्रसन्नता प्रदान की। यहां यह बताना जरूरी है कि ब्रह्मा तथा शंकर जी दैत्यों की पूजा-अर्चना से प्रसन्न होकर ऐसे वर दे देते थे, जो उन्हें अहंकारी तथा उन्मत्त बना देते थे। फलतः स्वर्गलोक तथा भूलोक दोनों त्रस्त हो जाते थे। मधु-कैटभ, महिषासुर, शुम्भ-निशुम्भ, चण्ड-मुण्ड आदि प्रबल और शक्तिशाली दैत्यों का संहार मां भगवती की कृपा से ही हुआ था। तब देवी भगवती ने सर्व समर्थ होते हुए भी देवताओं के संचित तथा समन्वित तेज से दुर्गा तथा कालिका आदि रूप धारण कर दैत्यों का विनाश किया था।

भगवती का अलौकिक स्वरूप देखते बनता था। मुख उज्ज्वल और कमल के समान विकसित था। दोनों भौहें संध्या के समान काली, घनी तथा वक्र थीं। उनके दोनों कान कामदेव के हिंडोले के समान सुन्दर थे। दांत कुन्दकली के समान, अतः उनके अंग-प्रत्यंग का विलक्षण, दिव्य तथा सुन्दर होना स्वाभाविक था। ऐसी रूप-राशि नारी का वर्णन सुनकर दैत्य उसे पाने को लालायित हो उठे।

महिषासुर तथा शुम्भ-निशुम्भ आदि का उनसे भयानक युद्ध हुआ और मां के तेज के आगे वे सभी नष्ट हो गए।

हम आदि शक्ति मां भगवती का स्तवन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे संसार में सुख-शांति स्थापित करें तथा मानव का आध्यात्मिक उत्थान हो।

दुर्गा पूजा संपूर्ण हिंदू समाज में किसी न किसी रूप में मनायी जाती है। हमारे यहां वर्ष में दो बार यह पूजा मनाने का विधान है। एक वसंत ऋतु के चैत्रमास के शुक्ल पक्ष में एवं दूसरी बार शरद ऋतु के आश्विन मास के शुक्लपक्ष में। चैत्र मास की दुर्गा पूजा को वासंती पूजा एवं आश्विन मास की पूजा को शारदीय दुर्गा पूजा कहते हैं। इनमें आश्विन मास की शारदीय दुर्गा पूजा प्रशस्त है। इसका प्रधान कारण है शरद ऋतु का समय। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है कृषक वर्ग फसल रोपने के काम से निवृत्त हो जाते हैं। फुर्सत ही फुर्सत है। साथ ही शरत् काल का अपना आनंद है। न गर्मी, न ठंड, न वर्षा। आवागमन में कोई बाधा नहीं। समय का अभाव नहीं। महाकवि कालिदास ने अपने प्रथम लघुकाव्य ऋतु संहार में शरद ऋतु का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। एक उद्धरण प्रस्तुत है-

शरदि कुसुम सडंगाद्वायवो वान्तिशीता विगत जलदवृन्दा दिग्विभागा मनोया विगत कलुषमम्भः श्यानपडकाधरित्री विमल किरणचंद्र व्योमतारा विचित्रम् ॥

कमलों को स्पर्श करता हुआ ठंडा पवन बह रहा है, बादलों के हट जाने से सारी दिशाएं बड़ी सुंदर लग रही हैं। पानी का गंदापन दूर हो गया है। धरती का कीचड़ सूख गया है। ताराओं से रंगीन, साफ किरणों वाले चांद से आसमान बड़ा सुहावना लग रहा है।

अतः दस दिनों तक मुख्य पूजा एवं महीनों पहले से उसकी तैयारी एवं सप्ताहों बाद उसके स्मरण के लिए शरद ऋतु से अधिक उपयुक्त और समय नहीं हो सकता। मेरे अनुमान से इसी कारण शारदीय दुर्गा पूजा की प्रधानता अधिक है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसी विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी एवं आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् विजयादशमी के पांच दिनों के बाद उनका राज्यारोहण हुआ था, परंतु पौराणिक तथ्य पर यह सही नहीं लगता।

चैत्र मास की वासंती दुर्गा पूजा हो अथवा आश्विन मास की शारदीय पूजा, दोनों कालों की दुर्गा पूजन विधि समान है। दुर्गा की प्रतिमा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा, भी रहती है। कही-कही ये सारी प्रतिमाएं एक ही वेदी पर तथा कही-कही ये अलग-अलग वेदियों पर स्थापित रहती हैं। परंतु स्थान क्रम सदैव एक ही रहता है। भगवती दुर्गा के दक्षिण पार्श्व में क्रमशः लक्ष्मी, गणेश, विजया नामक योगिनी तथा वामपार्श्व में क्रमशः सरस्वती, कात्तिकेय एवं जया नाम की योगिनी रहती हैं। ये सभी दुर्गा परिवार के अंतर्गत हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा का वाहन महासिंह और महिसासुर की भी पूजा होती है। दुर्गा पूजा चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र सभी कर सकते हैं। कई लोग अपने घरों में ही पारिवारिक पूजन करते हैं एवं विधिपूर्वक दुर्गा पाठ करते हैं। परंतु सभी इस पूजा के लाभ के समान भागी बने, इस हेतु सामूहिक पूजाएं भी प्रचलित हैं। वैष्णवों एवं शाक्त लोगों के लिए पूजा विधान में कुछ अंतर होता है। शाक्त लोगों में अष्टमी के दिन पशु बलि का भी विधान है।

शक्ति को समझना जितना कठिन है, उतना ही कठिन मां के मर्म को समझना भी है। मां जीवन की पहली पाठशाला है। इसी पाठशाला का अक्षरज्ञान तो देवताओं ने भी किया और आप हम भी करते हैं। देवी शक्ति कई रूपों में हमारे सामने आती है। एकबारगी आप यह भूल जाइए कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। बस, केवल इतना याद करे कि क्या हम मां से अलग हो सकते हैं। अगर नहीं तो मां का तिरस्कार मत करिए। मां की महत्ता को स्वीकार करिए। संकेतात्मक और प्रतीकात्मक शब्दों में मां को भले ही हम कितने ही रूपों में लें, लेकिन सबका मर्म एक ही है। मां है तो सृष्टि है। मां के बिना कुछ नहीं। देवी शास्त्र में इसी मां को प्रकाश कहा गया है। वह दिव्य आलोक और प्रकाश है। वह दिव्यात्मा है। वह जीवन का आधार है। जीवन का मोल है। उसके बिना तो देवताओं के कारज सिद्ध नहीं हुए। आप और हम तो कहां हैं। ब्रह्मा जी तक को देवी भवानी का आशीर्वाद लेना पड़ा। मानस पुत्रों से जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो मां ने ही गर्भ धारण करके नारी शक्ति को दिव्य और अलौकिक रत्न दिया। मां की प्रसव वेदना मानो लाखों कीड़े एक साथ शरीर पर काट रहे हों। एक प्रकार से दूसरा जन्म। क्या इस दर्द के भय से कोई मां बनना छोड़ देता है? कोई नहीं। नारी की पहचान ही उसकी संतान से है। संतान की पहचान ही मां से है। दोनों एक दूसरे से संस्कारित हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष अपने आप में कुछ नहीं। नारी अपने आप में सब कुछ हैं। यही शक्ति शास्त्र है। जो शक्ति देवताओं के पास नहीं, वह नारी को प्राप्त है। नारी के पास अपना कुछ नहीं है। उसके पास जो कुछ है, वह विधाता और प्रकृति प्रदत्त है। देवता मां शक्ति को अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र देते हैं। देवताओं की

शक्तियां मिलकर ही दुर्गा का रूप लेती हैं।

यही दुर्गा सारी शक्तियों को समेट कर असुरों की संहारक बन जाती हैं। यही शक्ति नारी में भी है। अपने पिता, पति व भाई का भी वह पालन करती है। उनका आश्रय लेती है। उनकी छत्रछाया में पलती है, लेकिन अपनी शक्ति से तीनों को आलोकित भी करती है। समाज कितना ही आधुनिक हो जाए, लाज और लज्जा के अर्थ बदल जाएं लेकिन शक्ति तो अंततः शक्ति है। नारी सुलभ गुणों का कोई त्याग कैसे कर सकता है। नवरात्रों की शक्ति इसी का नाम है।

प्राचीन साहित्य में देवी-देवताओं का वर्णन केवल कपोल-कल्पना नहीं है। सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूल विषय का ज्ञान शोध हो जाता है। इसी आधार पर निराकार भावनाओं को कलाकार सजीव रूप प्रदान करता है, क्योंकि सजीवता और सहिष्णुता के बिना शक्ति के अस्तित्व को भारतीय अध्यात्म तामसिक मानता है। अतः ओजमय भावों में औदार्य की समन्वय के पुरुष की अपेक्षा नारी मूर्ति अधिक उपयुक्त थी। आदिकाल से यह दुनिया पुरुषों की रही है, जबकि ओज, तेज से परिपूर्ण नारी यशस्वी है, त्याग की मूर्ति हैं। पूरा विश्व जानता है कि भारत में नारी आराध्य रही है। नारी पवित्रता की पर्याय रही है, तभी तो नदियों के नाम औरतों के नाम पर पड़े हैं। आज नारी सक्षम है तो उससे ईर्ष्या या डाह कैसी। इसलिए शक्ति की आराधना भारतीय परंपरा से देवी रूप में की गई है।

देवी की उत्पत्ति का इतिहास शक्ति की अनूठी कहानी है। विश्व के कर्ण मूलोदभूत दानव मधुकैटभ की आसुरी शक्ति से त्रस्त होकर समग्र देवमंडली दैत्य के वध का उपाय सोचने लगी। एकाएक उन विचारकों के गात्र से एक अत्यंत ज्योतिर्मयी शक्ति निर्गत होकर एक स्थान पर पूंजीभूत हो गई। उस पूंजीभूत प्रकाश ने धीरे-धीरे आकार धारण किया। वह आकार एक दिव्य नारी मूर्ति बना।

वराह पुराण में दुर्गा की उत्पत्ति का उल्लेख यही है। शक्ति में शौर्य एवं शांति का समावेश भी अपरिहार्य है। शांत भावना के प्रतीक भगवान शिव हैं, अतः शक्ति को शिव नाम से संबोधित किया गया है। ग्रीस साहित्य में पुरुष को अधिकतर दर्पी और नारी को परम सहिष्णु माना है। पुरुष के अत्याचार एवं वेदना का भोग नारी को करना पड़ता है। होमर के इलियड में वर्णित देवियां व्यथित एवं दलित ही हैं, उनमें सामर्थ्य का अभाव सा है। किंतु भारतीय देवी इसी स्थान पर एथना अथवा मिनवां से भिन्न हो जाती है।

वराह पुराण में देवी के नौ रूपों का उल्लेख है, जिसमें प्रत्येक रूप एक विशेष आदर्श का द्योतक है। सभी में विश्व के श्रेय की भावना निहित है। काव्य का ध्येय श्रेय है, इस तथ्य के प्रति भारतीय कलाकार हमेशा सचेत रहा है।

साहित्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है। अतः शुंभ-निशुंभ का चर हिमालय स्थित देवी में अलौकिक सौंदर्य देखकर चकित हो अपने स्वामी से उसे अपूर्व रूप का वर्णन करता है। किंतु शुंभ-निशुंभ दानव है, सौंदर्य का कार्य भी व्यक्ति के अनुसार ही होता है। वही शक्ति का सौंदर्य, जिसने देवताओं में संयम भर दिया, दैत्यों की कामुकता का कारण बन गया। यहां विषय वासना सर्वदा को ग्रसने के लिए अग्रसर होती है। किंतु सौंदर्य शक्ति शाश्वत है। उसका कभी न्हास नहीं होता। स्वयं विषयी व्यक्ति नष्ट हो जाता है। शुंभ-निशुंभ का वध सौंदर्य की शाश्वत दय का प्रतीक है। उस शाश्वत सौंदर्य की पूर्ण प्रतिमा के रूप में माता का आह्वान होता है।

शक्ति को त्रिमाता, त्रिशक्ति आदि कहकर उसमें मातृ, जाया एवं दुहिता मा समुज्ज्वल रूप का प्रतिष्ठापन किया गया है। भारतीय शक्ति पूजा की अनूठी भावना का उल्लेख विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। हमारे ऋषि अति मेधावी थे। उन्होंने धर्म और विज्ञान का अति सुंदर और सुग्राह्य समन्वय किया है। विज्ञान अपने-आप में शुष्क होता है, लेकिन धर्म आस्था की चीज होती है, मन को केंद्रित करने का माध्यम, ऋषियों ने प्रायोगिक सत्य को आस्था के आधार पर खड़ा कर दिया। उन्होंने ये दोनों विकल्प भी खुले छोड़ दिए। चाहे विज्ञान को अलग करके देखें या धर्म को अथवा दोनों को एक साथ। लाभ सभी का होना है। जो लोग नवरात्रि के विज्ञान को नहीं जानते, उनके लिए मां दुर्गा की आभामय मूर्ति और कण-कण में चिन्मय शक्ति के रूप में उसकी उपस्थिति का बोध ही पर्याप्त है। वे इस विराट कल्पना से नतमस्तक होकर मन को एकाग्र कर सकते हैं और अपने भीतर ही छिपी हुई शक्ति का प्रसाद प्राप्त करके धन्य हो सकते हैं। दुर्गा अपने से पृथक् होते हुए भी अपने भीतर स्थित है। महाकुंडलिनी के रूप में हर व्यक्ति के भीतर प्रतिष्ठित है और चरम एकाग्रता के क्षण में रोम-रोम में एक वेग के साथ जागती है। यह जागरण ही भक्ति है, दुर्गा ही क्षमा है, शांति है, लक्ष्मी है, शक्ति है और सब कुछ है। सर्वव्यापी चेतना है। बाहर-भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड में और उसके अलग भी व्याप्त है। शक्ति के बिना तो यह संसार और जीवन नहीं चल सकता। लेकिन शास्त्र और विद्वान मानते हैं कि शक्ति केवल हथियार और संख्या में नहीं होती। यदि होती तो रावण को जीतना चाहिए था ? महाभारत में संख्या और हथियार में कौरव बड़े थे। फिर भी हारे। दुर्गा सप्तशती में देवी की जो स्तुति है, उसमें कहा गया

है कि शक्ति की वह देवी, जो महिषासुर, शुंभ-अशुंभ कैटभ और न जाने कितने आततायियों को खत्म करने वाली है, वह शक्ति भक्ति, तृष्णा, क्षुधा, बुद्धि, श्रद्धा, नारी, वाणी, कीर्ति आदि कई रूपों में इस संसार में स्थित है- उसको नमस्कार। सच है शारीरिक ताकत बहुत बड़ी होती है तो शक्ति या बुद्धि, भूख या तृष्णा, श्रद्धा या वाणी आदि कि शक्ति भी क्या कम होती है ? सवाल तो उनकी साधना का है। सबसे साथ समन्वय का है। उसी से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अविजेय बनते हैं। लेकिन शरीर, हथियार और संख्या की ताकत के साथ ही बुद्धि और विवेक की ताकत नहीं रही तो पतन भी निश्चित है। शक्तिशाली राक्षसों की पराजय इसका साक्षी है- जिनके खून की एक-एक बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। यह शायद उसके संगठन की व्यापकता और जीवंत होने का प्रमाण है। अहंकार, ज्यादाती, अत्याचार और सत्ता के स्वच्छंद प्रयोग ने उन्हें खत्म कर दिया। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़े शक्तिशाली भी नष्ट हो जाते हैं। सभ्यता के प्रारंभिक युग में विश्व भर में सर्वत्र मातृ सत्तात्मक परिवार थे। महिलाएं ही परिवार की मुखिया होती थी और पुरुष उनके अधीनस्थ। ऐसी स्थिति में इस अदृश्य शक्ति की कल्पना स्त्री रूप में ही होना सहज स्वाभाविक था। मातृशक्ति के रूप में शक्ति की देवी रूप में उपासना के प्रमाण सिंधु सभ्यता के अवशेषों में भी मिलते हैं। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी देवी के रूप में ही शक्ति पूजन की परंपरा प्रचलित रही है। देवी को मां के रूप में पूज्य माना गया है, जो सबका पालन करती और उन्हें ममता देती है तथा अपराध करने पर दंडित भी करती है। देवीरूपा शक्ति का नाम अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग रहा है। मिश्र में इसे आइसिसईथर और सेरेवेथ हैथर, बेबिलोन में निनसाल, यूनान में दिमितारे, जापान में चनेष्टी, तिब्बत में लामो, स्काटलैंड में पोइलिक, मैक्सिको में माया कहा गया तो अन्य देशों में शक्ति मां को कहीं अल्लाह, कहीं अनाहत और कहीं इन्निना के नाम से पुकारा गया। पृथ्वी को देवी मां के रूप में स्वीकारने की परंपरा सर्वत्र रही है। शक्ति और मां की समाज में उपासना करने की जितनी परंपरा पुष्ट भारत में हुई, उतनी शायद कहीं और नहीं। देवी दुर्गा का अस्तित्व सभी प्राणियों में स्वीकार किया गया है।

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

वैदिक साहित्य में शक्ति सृजित ब्रह्मांडम् कहकर जिसकी ओर इंगित किया गया है, वह देवी दुर्गा ही है।

मार्कण्डेय पुराण में देवी दुर्गा दुःख आप्त प्राणियों को आश्वासन देती है- जब-जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी।

भारत में अनंत काल से पांच संप्रदाय- शैव, वैष्णव, सौर, गाणपत्य तथा शाक्त पुष्पित, पल्लवित हुए हैं और इनके मतावलंबियों ने अपने-अपने आराध्य को ही श्रेष्ठ कहा। एक स्थिति ऐसी भी आ गयी जब ये एक-दूसरे के प्रबल विरोधी हो गये और आपस में लड़ने लगे। शनैः शनैः, समय के प्रवाह में, इनके विरोध शमित हो गये। बावजूद इसके शक्ति पूजा की हमारे यहां अत्यंत समृद्ध एवं गौरवशाली परंपरा रही। बंगाल एवं निकटवर्ती क्षेत्र शाक्तों का मुख्य गढ़ रहा, किंतु पंचदेवोपासना का जो आलोक जगद्गुरु शंकराचार्य ने प्रभासित किया उसका व्यापक प्रभाव बंगाल सहित संपूर्ण भारत में पड़ा। पंचदेवोपासना के प्रचलन ने शाक्त उपासना के स्वरूप को और भी प्रखर किया, क्योंकि शक्ति की महत्ता शिव तथा उनकी आह्लादिनी शक्ति के रूप में होने लगी तथा विष्णु की भी वही शक्ति बनी।

शाक्तों के लिए वर्ष में दो अवसर पर शक्ति पूजन प्रमुखता से होने लगा- वसंत ऋतु में वासन्तिक नवरात्रि में तथा शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रि में। इन नवरात्रियों में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की प्रतिदिन अलग-अलग नौ स्वरूपों में उपासना होने लगी।

(प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति कात्यायिनीत च षाष्ठमं, सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्रीच नव दुर्गा प्रकीर्तिताः)

वस्तुतः ये सभी नवधाशक्ति की प्रतीक हैं, जो क्रमशः दृढ़ता, ब्रह्मचर्य, जागरूकता, निष्कपटता, त्याग, ज्ञान, निर्भयता, सेवाभाव एवं धैर्य की प्रतीक हैं। इसमें संदेह नहीं कि दुर्गा-शक्ति-पूजन की परंपरा का प्रारंभ बंगाल से हुआ, जहां से यह अन्यत्र प्रसारित हुआ। वहां यह केवल एक सामान्य पूजन नहीं अपितु एक दर्शन, पर्व-उत्सव, त्यौहार तथा संस्कृति की एक अस्मिता है, किंतु वहां दुर्गोत्सव शारदीय नवरात्र में ही होता है।

नवरात्र में पूजा के तीन प्रकार हैं : राजसी, तामसी और सात्विकी। लेकिन सर्वाधिक प्रचार सात्विकी का है।

नवरात्र व्रत आरंभ करते समय सर्वप्रथम गणपति, मातृका, लोकपाल, नवग्रह और वरुण का पूजन, स्वस्तिवाचन और मधुपर्क ग्रहण

करके प्रधान मूर्ति मां भगवती की वेदविधि अथवा अपने सम्प्रदाय की पद्धति से विधान पूर्वक पूजा की जाती है।

देवी के नवरात्र में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन और सप्तशती का पाठ मुख्य है।

यदि पाठ करना हो तो श्रद्धापूर्वक पुस्तक का पूजन करके इसको १, ३, ५ आदि विषम संख्या के पाठ किए जाते हैं। अगर पाठ किसी विद्वत्तजन से कराए जा रहे हैं तो इनकी संख्या भी विषम ही रहनी चाहिए।

इसमें फल सिद्धि के लिए १, उपद्रव शांति के लिए ३, सब प्रकार की शांति के लिए ५, भय से छुटकारा पाने के लिए ७, यज्ञफल की प्राप्ति के लिए ९, राज्य शासन के लिए ११, कार्यसिद्धि के लिए १२, वशीकरण के लिए १४, सुख सम्पत्ति के लिए १५, धन और पुत्र प्राप्ति के लिए १६, शत्रु, रोग और शासन के कोप से छुटकारा पाने के लिए १७, प्रिय की प्राप्ति के लिए १८, बुरे ग्रहों के दोष निवारण के लिए २०, बंधन से मुक्त होने के लिए २५ रहती है।

इनकी संख्या अन्य कई अभिष्ट सिद्धि के लिए बढ़ती रहती है।

माना जाता है कि नौवीं शताब्दी में दीपक तथा बालक नामक दो स्मृतिकारों ने इसे परंपरागत रूप से बंगाल में प्रारंभ किया और इसे दशप्रहर-धारिणीपूजन कहा। समय बीता, स्मृतिकार रघुनंदन भट्टाचार्य ने दशभुजा दुर्गा-पूजन को शास्त्रीय विधि से संचालित किया और उन्होंने ही पहली बार प्रतिमा की स्थापना की। तदुपरान्त बंगलादेश (ताहिरपुर) के जमीनदार केस नारायण ने अपने कुलपुरोहित कुल्लूक भट्ट के निर्देशन में नियमित रूप से अपने भवन में प्रतिवर्ष पूजन करना प्रारंभ किया। समय बीतता गया और अन्य परिवार को भी इस पूजन की प्रेरणा मिली और अंततः इसने सार्वजनिक दुर्गा-पूजन का स्वरूप ग्रहण किया। बंगाल के बाहर १८ वीं शताब्दी में बनारस (अब वाराणसी) के बंगाली मुहल्ले में सन १७७३ में चौखम्बा के मित्र परिवार तथा केदारघाट के बापुली परिवार ने मिलकर पूजन प्रारंभ किया। सन १९२० तक यह पूजा वहां की पारिवारिक पूजा के रूप में आयोजित हुई। सन १९२१ में इसे वहां सार्वजनिक स्वरूप मिला और इसका श्रेय जाता है नदेसर मुहल्ले के ललित बिहारी सेन राय को। सन १९२८ में बनारस दुर्गोत्सव सम्मेलिनी नामक संस्था के गठन के बाद इसे व्यापक स्वरूप मिला।

बंगाली परिवार में दुर्गा एक बेटी स्वरूप षष्ठी के दिन अपने मायके आती हैं और नवमी को वापस लौटती हैं। इसी कारण ये चार दिवस उनकी विशिष्ट पूजा-अर्चना की जाती है। षष्ठी को उनके आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उत्सव आदि होते हैं जिसमें ममत्व, आत्मीयता का बोध होता है। शहनाईवादन पूजन का महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि नवरात्रि वर्ष में दो बार आती है तथापि दुर्गोत्सव आयोजन शरदीय नवरात्रि में ही होता है। वस्तुतः शरद ऋतु लौकिक समृद्धि का प्रतीक है। खेतों में पकी फसलें लहलहाती रहती हैं, हरीतिमायुक्त वृक्ष पुष्प एवं फलों से आच्छादित रहते हैं और यही काल मां अंबिका की उपासना का श्रेष्ठ माना जाता है और इसे अकाल बोधन पूजा कहा जाता है। मार्कण्डेयपुराण (देवी महात्म्य) में कहा गया है कि शरद ऋतु में जगदंबिका की महापूजा साधक के समस्त दुःखों का नाश कर उसे धन, शस्त्र तथा संतान प्रदान करती है। वांग्मयों के अनुसार महीतल पर भगवान श्रीराम ने ही सबसे पहले शक्ति की उपासना शरद ऋतु में की थी। आज दुर्गा-पूजन मात्र बंगालियों तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारत के समस्त समुदाय में स्थान ग्रहण कर चुका है। इस प्रकार इसमें राष्ट्रीय एकता का संपूर्ण विम्ब परिलक्षित होता है। संभवतः वैदिक ऋषि ने इस महत्व को काफी पूर्व आकलित कर लिया था, इसी से उसने देवी अम्बे के मुख से राष्ट्रीय एकता की बात उद्घाटित करायी।

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुर्षा (ऋग्वेद १०/१२५-३)

ब्रह्मा, विष्णु व महेश द्वारा प्रदत्त शक्ति से उत्पन्न हुई आदिशक्ति माता दुर्गा की मूर्ति के निर्माण में वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसकी बड़ी मर्मस्पर्शी कहानी है। माता की मूर्ति और वेश्यालय के आंगन की मिट्टी, यह बात कुछ जंची नहीं, पर जो परंपरा है, उसका निर्वहन तो होना ही है, बगैर उसके काम भी नहीं चलेगा। वेश्यालय के आंगन की मिट्टी के बगैर मां दुर्गा की मूर्ति के निर्माण की कल्पना भी बंगाल का कोई मूर्तिकार नहीं कर सकता।

देशभर में इन दिनों मां दुर्गा की आराधना का पर्व बड़े जोर-शोर से शुरू हो गया है। माता की मूर्तियां स्थापित हो चुकी हैं और उनकी आराधना भी शुरू हो गई है। विचित्र मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई विशाल व सुंदर मां दुर्गा की मूर्तियों के बीच बंगाली मूर्तिकारों द्वारा बनाई जानेवाली मूर्तियां बिल्कुल अलग होती हैं। आंखों में विशेष तेजवाली बंगाली मूर्तिकारों द्वारा मां दुर्गा की मूर्ति के निर्माण में वेश्यालयों के आंगन की मिट्टी के प्रयोग का विरोध कुछ वेश्याओं ने किया था। इन वेश्याओं का कहना था कि जब समाज वर्ष भर हमें कलंकनी कहकर

पुकारता है, तो फिर माता दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण में वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का प्रयोग क्यों ? पर कुछेक वेश्याएं ऐसी भी हैं जो यह कहती हैं कि जब माता की मूर्ति के निर्माण में वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का प्रयोग करके एक दिन तो समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है तो फिर मिट्टी देने में हर्ज ही क्या है ? किसी भी समाज की प्रगति इतिहास को नष्ट करके नहीं अपितु इतिहास से सबक सीखकर ही होती है।

जिस समय लेखनकला विकसित नहीं हुई थी, उस समय मुंह से बोली हुई बातों पर ही विश्वास किया जाता था, धीरे-धीरे हालात बदले। चूंकि शास्त्रकार, पुरुष प्रधान संस्कृति के पोषक थे, इसलिए धर्म से जुड़े मामले में पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा था। कंदमूल, सब्जी व फलों से जुड़े व्यवसाय में सिर्फ पुरुषों को ही लगाया जाता था। कृषि कार्य में भी पुरुष ही पहली पसंद थे, स्त्रियों को इस क्षेत्र में प्रवेश मिलना बहुत कठिन था। अगर हम वर्षों पीछे लौटें तो ज्ञात होगा कि कृषि पंचमी नामक कृषि व्रत स्त्रियों द्वारा ही किया जाता था।

पूर्व की मातृसत्ता में मां दुर्गा को स्त्री गण प्रमुख योद्धा अविकल्पित किया गया है। स्त्री के सहयोग से ही पुरुष को संतान प्राप्ति होती है, यह सत्य मानव को १० हजार वर्ष तक ज्ञात नहीं था। इससे पहले जनधारणा यही थी कि जैसे जमीन से अंकुर फूटते हैं, वैसे ही स्त्री शरीर से बच्चे बाहर निकलते हैं, इसलिए स्त्री को प्राचीन संस्कृति में सृष्टि कहते थे। मानवजाति का संहार संतान की उत्पत्ति करके रोक जा सकता है, इसलिए वंश लगातार बढ़ता रहे और स्त्री में संतान उत्पत्ति की शक्ति भरकर उसे आदिशक्ति के रूप में समाज के समक्ष लाया गया। बच्चे को जन्म देनेवाली हर स्त्री जननी कहलायी और माता दुर्गा को आदिशक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। प्राचीन भारतीय संस्कृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि समाज में विवाह करके संतान उत्पन्न करने वाली स्त्रियां थी और विवाह न करके संतान उत्पन्न करने वाली स्त्रियां भी। जो स्त्रियां विवाह करके संतान उत्पन्न करती थी, वे सभ्य समाज का हिस्सा बनीं और जो स्त्रियां विवाह न करके संतान उत्पन्न करने वाली थीं वे वेश्या, अप्सरा कहलायीं। आगे चलकर वेदों में इन्हीं स्त्रियों के लिए ब्रह्मवादिनी शब्द का प्रयोग किया गया। विवाह करके संतान उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों को सच्चोवधु कहा गया। जिस समय विवाह प्रथा शुरू हुई इस समय भी मातृ प्रधान परिवार तिरस्कृत नहीं हुआ था। इस परिवार की पोषित स्त्रियां विवाह प्रथा की स्त्रियों की तरह ही छोटे-मोटे व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र थीं। विवाह के पश्चात संतान उत्पन्न करने की प्रथा को जब महत्व मिलने लगा तो मातृ प्रधान परिवारों की संख्या में लगातार कमी होने लगी। बगैर विवाह के संतान उत्पन्न करनेवाली स्त्री-पुरुष में यह धारणा खूब अच्छी तरह से बैठ गई कि आगे चलकर इसे हेय दृष्टि से समाज में प्रस्तुत किया जाएगा, इसीलिए विवाह के पश्चात ही किसी स्त्री से सहवास कर संतान उत्पन्न करना अच्छा है, इस तरह धीरे-धीरे विवाह प्रथा कायम हो गई और मातृ प्रधान परिवार के स्थान पर पिता प्रधान परिवार का उदय हुआ। पर इन सब बदलावों के बीच वेश्यालय के आंगन से मिट्टी लाकर उसमें मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करने की परंपरा बंगाल में बंद नहीं हुई, यह परंपरा आज भी सदियों से चली आ रही है और आनेवाले समय में ही ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि परंपरा ही हमारे पर्व की आधारशिला है और यही परंपराएं हमें यह बताती हैं कि समाज में किसी भी पर्व या प्रथा का शुभारंभ कैसे हुआ, यह सच है कि वर्तमान दौर में मां दुर्गा की मूर्ति बनाने वाले कलाकार मूर्ति को आधुनिक परिवेश से लैस करने में रुचि दिखाते हैं, पर बंगाल का मूर्तिकार अभी भी अपनी परंपरा को नहीं भूला है और जब वह माता दुर्गा की मूर्ति बनाना शुरू करता है, तो उसे वेश्यालय के आंगन की मिट्टी की महक अपनी ओर खींचती है और उसके कदम वेश्यालय की आंगन की मिट्टी लाने के लिए वेश्यालय के आंगन की ओर बढ़ जाते हैं।

सावन में नहाकर तरोताजा हुई धरती पर हरियाली लहराने लगे, खेतों में फसलें कटने को उत्सुक दिखने लगे तो समझिए कि त्योहारों का मौसम आ गया है। घरों में, खेतों में, प्रांगणों में ठंडी हवा उत्सव के उमंग में चार चांद लगा देती है। आज के शब्दों में कहें तो रंगत लाती है। रंगत का नाम आते ही नवरात्र उत्सव जैसा कोई उत्सव नहीं।

सज धज, तड़क-भड़क और हर चीज बिक्री करने के इस युग में जाने कब नवरात्र महोत्सव में बदल गया। नवरात्र तो नारी की नजाकत एवं उसमें छिपी प्रतिभा को व्यक्त करने का उत्सव माना जाता था। शोरगुल-भीड़भाड़ के दबाव ने इस मकसद को बिल्कुल ढंक दिया है।

जमाने के साथ सब कुछ बदलता है। इसलिए नवरात्र उत्सव मनाने का ढंग भी बदल गया है। घट यानी गरबा। गरबा शब्द की उपज भी उत्सव जितनी दिलचस्प है। कहते हैं गरबा शब्द बना है गर्भ से। मूलतः यह उत्सव धरती के उपजाऊपन (या स्त्री की सर्जन शक्ति) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। जिस आकर्षक और छिद्रवाले कलश को बीच में रखकर महिलाएं गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती हैं असल में वह कलश घट भी कहा जाता है गर्भाशय का और उसमें जलता दीपक गर्भ में पल रहे बीज का प्रतीक

होता है। मातृ सम-घट से नवसर्जन का त्यौहार है। नवरात्र धरती या नारी के कोख में पल रही दिव्य सृष्टि के गौरव और उसकी महानता का इजहार करने के लिए गीत रचे गए हैं। हमारी संस्कृति में विभिन्न रस, गंध, रंगों का गर्भ धारण करने वाली धरती और नाना विकार, विचारों वाले गर्भ पालने वाली नारी को समान माना गया है। नारी मातृत्व का व्यक्ति रूप है और पृथ्वी इसका विराट स्वरूप है।

नवरात्र में इसीलिए देवी के अनेक रूपों को पूजा जाता है। उनकी आरती की जाती है। नवरात्र की हर रात रंगीन होती है। महालक्ष्मी के भक्त मंदिर में उसके दर्शन करते हैं। बंगाली जन दुर्गा की उपासना करते हैं। गुजराती लोग अम्बा मां की महिमा की आरती करते हैं। हर कोई किसी न किसी रूप में चैतन्य का, असीम ऊर्जा का साक्षात्कार करता है। अपने रिवाज के अनुसार, त्योहार मनाते हैं।

किसानों के लिए यह बहुत ही आनंददायी होता है। असल में वह किसानों का ही आनंद पर्व है। खेतों में उगले सोने को देखकर प्रसन्न हुआ किसान फसल काटने के पहले के इंतजार के दिन खुशियों में गुजारना चाहता है। घर की स्त्री, परिवार, गांवजनों के साथ सामूहिक रूप से खुशियां मनाने का दिन यानी नवरात्र। इसमें स्त्री भी खुलकर, निःसंकोच भाग लेती है, सजने संवरने का शौक पूरा करती है। नवरात्र के दिन उसे और सुरीला, और रसीला बना देती है। गरबा गीतों के माध्यम से पति को कभी वह ताने मारती है, कभी प्रेम का इजहार करती है, कभी अनूठी मांगे करती है। कहती है तमे एक वार मारवाड़ जाजो रे... मारवाड़ थी लेंगो लावजो रे... पति की प्रशंसा में कहती है तारी बांकी रे पालडी नू फूमतूं रे मन गमतु रे...

आजकल इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता कि नवरात्र मनाते क्यों हैं ? इसके पीछे क्या विचारधारा है या क्या विज्ञान है ? इस आधुनिक युग में कानफाड़ संगीत की धुन पर बेसुध नाचना ही उत्सव है। हमें इंतजार है उस जमाने की वापसी का जब नवरात्र उत्सव होगा सर्जन का।

देवी भगवती की आराधना का महोत्सव शुरू हो रहा है। शारदीय नवरात्र का उत्सव। मां भगवती के गुणगान का उत्सव। मां भगवती का चिंतन तो हर समय और हर पल होता है। देवी कहती हैं कि मेरा कोई समय नहीं है, न ही समय की धारा में मैं बहती हूं। मैं तो हर पल हर क्षण हर व्यक्ति और समष्टि के साथ रहती हूं। देवी का अर्थ होता है प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश, आशा और विश्वास का प्रकाश, ऊर्जा का प्रकाश, कार्य की ध्येता और उसके कारणों का प्रकाश। देवी को ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है। वह तो हर व्यक्ति के दिल में है। कोई उसको भांप लेता है तो कोई पूरी जिंदगी शक्ति की खोज करता रहता है।

इस अंतर का कारण है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के भरोसे ही कोई शक्ति प्राप्त कर लेता है और कोई नहीं कर पाता है। इसलिए नवरात्र वह पर्व है, जिसमें देवी अपनी शक्ति का संचार अपने भक्तों में करती हैं। देवी का यह प्राकृत रूप है। वह प्रकृति स्वरूपा हैं। वह शक्ति हैं और शिव की महाशक्ति हैं। वह विष्णु की भी शक्ति हैं और ब्रह्मा जी की भी शक्ति हैं।

इसलिए नवरात्र नौ अहोरात्रि हैं। नौ अहोरात्रि को मिलाकर ही नवरात्र कहे गए हैं। यह नौ अहोरात्रि कौन सी हैं। इन अहोरात्रि का क्या महत्व है। कैसे व्यक्ति का जीवन इनसे प्रभावित होता है और कैसे यह सृष्टि और समष्टि को प्रभावित करती हैं। इसका विस्तार से उल्लेख देवी भागवत में मिलता है। नवरात्र का हर दिन शुभ और हर रात्रि अहोरात्रि है। इस दौरान किसी भी कार्य को निषेध नहीं है। देवी स्वयं कहती हैं कि मैं नवरात्र की शक्ति बनकर आती हूं। आमतौर पर नवरात्र दो ही किए जाते हैं। लेकिन यह नवरात्र हर तीन मास आते हैं। नवरात्र की शक्तियां ही मानो जीव का कल्याण करती हैं। नवरात्र की पहली शक्ति हैं शलपुत्री। हिमाचल के यहां जन्म लेने के कारण देवी का यह नाम पड़ा। यह देवी प्रकृति स्वरूपा हैं। शंकर जी की पत्नी है। पूर्व जन्म में उनका नाम सती था। दूसरे जन्म में सती ने पार्वती का रूप धरा और तप और बल के माध्यम से शंकर जी का वरण किया। पार्वती जी को ही अक्षत सुहाग की देवी कहा गया है। स्त्रियों के लिए उनकी पूजा करना ही श्रेष्ठ और मंगलकारी है।

कन्याओं के लिए नवरात्र व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।

एक समय बृहस्पति जी ब्रह्माजी से बोले- हे ब्रह्मन् श्रेष्ठ। चैत्र व आश्विन मास के शुक्लपक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है ? इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार करना उचित है ? पहले इस व्रत को किसने किया ? सो विस्तार से कहिये। बृहस्पतिजी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्माजी ने कहा- हे बृहस्पते। प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और

सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है।

मनुष्य की सम्पूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बन्ध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुःखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसके संतान नहीं होती और वह धन-धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकूल घूमता-फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुःखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और दस दिन बान्धवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पते। जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्माजी बोले- प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठल नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था, वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके सम्पूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा अरी दुष्ट पुत्री। आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुःख हुआ और पिता से कहने लगी- हे पिता। मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके आधीन हूँ जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा तो अटल विश्वास है जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है क्योंकि कर्म करना मनुष्य के आधीन है पर फल देना ईश्वर के आधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यन्त क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा- हे पुत्री। अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो ? पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी- अहो। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुःख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रगट हो सुमति से कहा- हे दीन ब्राह्मणी। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा- आप कौन हैं वह सब मुझसे कहो ? ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मविद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुःख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाती हूँ सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद (भील) की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया इस प्रकार नौ दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी। उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा- उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो, उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले- इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु (ठीक है) ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कान्तिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी- हे दुर्गे। आप दुर्गीति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का सन्ताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे। मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही

हूं, आपने मेरा इस विपत्ति से उद्धार किया है, हे देवी। आपको प्रणाम करती हूं। मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले- हे बृहस्पते। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा- हे ब्राह्मणी। तेरे उद्यालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेन्द्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी। और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें।

महात्म्य- इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा- हे ब्राह्मणी। मैं तुम्हें सम्पूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूं जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है- आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौ दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें।

सहस्राद्वियों से भारतवासी आदिशक्ति की पूजा-अर्चना करते आए हैं। शक्ति जो कण-कण में बसी है, प्रकृति से लेकर पूरे ब्रह्माण्ड में जिसका तेज छुपा है उस शक्तिरूपा माँ दुर्गा की उपासना का विशिष्ट विधान नवरात्रि में किया जाता है। प्रथम दिन देवी का आह्वान कर घट स्थापना की जाती है और दसवें दिन भगवती का विसर्जन किया जाता है। अष्टमी और नवमी को कुमारियों का पूजन कर, उन्हें माता स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। इन कुमारियों में दुर्गा के नौ रूपों की कल्पना की जाती है। पुराणानुसार मां दुर्गा के नौ नाम हैं - १) शैलपुत्री २) ब्रह्मचारिणी ३) चंद्रघंटा ४) कुष्मांडा ५) स्कंदमाता ६) कात्यायिनी ७) कालरात्रि ८) महागौरी ९) सिद्धिदात्री। इन्हीं नौ रूपों की नवरात्रि में पूजा-अर्चना, ध्यान, चिंतन किया जाता है।

शक्ति में समूचा अस्तित्व सिमटा है। जड़-चेतन इसी के रूप हैं। जीवन के विविध रूप इसी शक्ति की ही बदौलत हैं। पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सभी में इस चेतन शक्ति का अंश किसी न किसी रूप में विद्यमान है। माता का तेज समुद्र की शक्तिशाली लहरों के साथ हिलोरे मारता है तो मनुष्यों के रोम रोम से स्पंदित होता है। मनुष्यों के आयुधों से लेकर कल-कारखानों तक में शक्ति के ही दर्शन होते हैं। जीवन और जगत दोनों शक्तिमय हैं। मां इस संसार में ऊर्जा, गति-प्रगति, विकास-विस्तार के अनेक रूप धरती है। भगवान भूतभावन, देवों के देव महादेव भी देवी की शक्ति के आगे नतमस्तक हो अर्धनारीश्वर का रूप धरते हैं। शिव व शक्ति के एकाकार रूप अर्धनारीश्वर की मूर्तियां एलोरा के कैलाश मंदिर और मथुरा में उपलब्ध हैं तथा पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जगत्माता आदिशक्ति स्वयं शिव के इस परमस्वरूप में समाहित होकर जगत कल्याण कर अपने अनुदानों की वर्षा करती रहती हैं। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा को भगवान शिव की शक्ति कहा गया है। पुराणों के अनुसार माता के रूप तथा कार्यों के अनुसार उनके कई नाम पड़े। जैसे दुर्गा, चंडी, रणचंडी, चामुंडा, महिषासुर मर्दिनी आदि देवी के युद्धकालीन रूपों के नाम हैं। क्रोध में वह काली है, विश्व की पालनकर्ता रूप में शाकम्भरी है तो गृहस्थ जीवन में भवानी सिद्धिदात्री है। इस प्रकार मां अनेक रूपों द्वारा हम पर कृपा बरसाती है और अभीष्ट फल प्रदान करती है। ईश्वर ने स्वयं कहा है कि जब-जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रादुर्भाव होता है तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। शक्ति के रूप में भी यही बात सार्थक होती है- शक्ति रूपा दुर्गा और उसके नौ रूपों की कथाएं वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। मुख्य तात्पर्य तो यही है कि जब-जब धर्म का नाश होता है तब-तब अधर्म का संहार करने के लिए आदिशक्ति का भी अवतार होता है।

नवरात्रि पर्व पर गृहस्थ माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से उपासनाएं करते हैं। दुर्गा का पाठ, व्रत उपवास, कुमारी पूजन तथा हवन इनमें से प्रमुख हैं। तंत्र साधना वाले, शवसाधन, कुमारी पूजन, कुंडलिनी जागरण, चक्रवेधन आदि अनेक साधनाएं करते हैं। वैसे तो यह समय सतोगुणी साधनाओं के लिए भी उपयुक्त है अतः रामभक्त अखंड रामायण पारायण भी करते हैं।

नवरात्रि का पर्व वैसे तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है परंतु बंगाल एवं गुजरात में विशेष समारोह होते हैं। वस्तुतः नवरात्रि में मनुष्य साधनाओं द्वारा अपनी क्षमताओं को उभारता है। अतिरिक्त आध्यात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करने हेतु संकल्पपूर्वक नियत संयम, प्रतिबंधों एवं तत्पश्चर्याओं के साथ उपासना करता है और दिव्य आध्यात्मिक विशेषताओं का अभिवर्धन करता है।

आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में आदि शक्ति दुर्गा की पूजा होती है। वैसे अनादि काल से नवरात्रि में देवी भगवती की पूजा होती चली आ रही है। हिंदू धर्मावलंबी वर्ष में दो बार नवरात्रि का पर्व श्रद्धा से मनाते हैं। ये दोनों नवरात्र हैं नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है जबकि शारदीय नवरात्रि

आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी को समाप्त होता है। दोनों में प्रसंग श्रीराम से ही संबंध रखता है। चैत्र नवरात्रि में रामजन्म का प्रसंग है तो शारदीय नवरात्रि में श्रीराम द्वारा लंका विजय का।

वर्ष में दो अवसर नवरात्रि के ऐसे हैं, जिन्हें आध्यात्मिक पर्व कहा जाता है और जिनमें साधना, तपश्चर्या की प्रमुखता रहती है। आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक नौ-नौ दिन के यह पर्व आते हैं। इनमें यूँ तो कई लोग अपने व्यक्तिगत व्रत-उपवास, जप-अनुष्ठान, पूजा-पत्री भी करते हैं। सामूहिक रूप में मनाने का ही है।

हमारे देश के पश्चिम बंगाल में दुर्गापूजा, राजस्थान में गनगौर, गुजरात में अम्बाजी गरबा, मध्य प्रदेश में रामलीला, झांकी आदि। आसाम, त्रिपुरा में रासलीला आदि धार्मिक समारोह इन दिनों होते हैं। पूजा का स्वरूप जो भी हो, पर उसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के परिपोषण करने वाले सभी तत्वों का समन्वय है। उन्हें उभार कर जनमानस को आन्तरिक उत्कृष्टता और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए प्रोत्साहित, प्रशिक्षित किया जाता है।

ऋतु संध्याओं की नवरात्रि- नवरात्रि ऋतु संध्या है। दिन और रात्रि के मिलन की संधिवेला में की गई साधना उपासना करने का अधिक महत्व माना जाता है, ठीक इसी प्रकार ऋतु-संध्याओं का समय नवरात्रि कहलाता है। हमारे देश में छह ऋतुएं होती हैं, पर उनमें मुख्य सर्दी और गर्मी दो ही हैं। इन दोनों का मिलन काल आश्विन और चैत्र मास में जिन दिनों आता है, वे नौ-नौ दिन के समय नवरात्रि कहलाते हैं। उन दिनों शरीरों, मनों और प्रकृति के विभिन्न घटकों में विशेष रूप से उल्लास उभरा रहता है। वातावरण में विशिष्टता व्याप्त रहती है। शरीर अपने अन्दर दबे हुए रोगों को निकाल बाहर करने के लिए प्रयास करता है। अस्तु, कई तरह के रोग इन दिनों बढ़ जाते हैं। कुशल चिकित्सक इस अवसर को शरीर शोधन के लिए विशेष उपयोगी मानते हैं और कल्प चिकित्सा के अनुरूप वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, नस्य आदि उपचार करके रोगों की जड़ काटते हैं। दुग्ध कल्प, छाछ कल्प आदि इन दिनों अधिक सफल होते हैं। प्राचीन काल में वृद्धों का यौवन वापस लौटाने की कायाकल्प चिकित्सा प्रचलित थी, उसके लिए भी उपयुक्त अवसर यही माना जाता था।

वसंत का उत्साह- प्रातःकाल हर किसी के मन में उत्साह रहता है। पक्षी उसको व्यक्त करने के लिए चहचहाते-फुदकते-उड़ते देखे जाते हैं। अन्य प्राणियों में उसी प्रकार की उत्साह भरी हलचलें उस समय देखी जा सकती हैं। आश्विनी नवरात्रि में शरद ऋतु रहती है। चैत्र नवरात्रि में वसंत होता है। आरंभ तो माघ सुदी पंचमी से सरस्वती के जन्म दिन से होता है, पर चलता चैत्र भर है। वसंत में प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। वृक्ष वनस्पतियां उन्हीं दिनों नवीन पल्लव धारण करते और फूलते हैं। इसके उपरान्त वे कुछ ही समय में फलों से लद जाते हैं। वसंत ऋतु में उभरा हुआ प्रकृति का उल्लास अपना प्रभाव समूचे वातावरण पर डालता है। जीवधारियों के मन एक विशेष प्रकार की मादकता से भर जाते हैं। उनमें प्रणय उत्साह उत्पन्न होता है। अधिकांश प्राणियों के गर्भ धारण का ऋतु काल चैत्र के वसंत या आश्विन के शरद में होता है।

विभूतियों का वैभव- आध्यात्मिक दृष्टि से भी नवरात्रियों का विशेष महत्व है। धर्म ग्रन्थों में इन दिनों आत्मा के ऋतुमती होने का आलंकारिक संकेत किया है और कहा है इन दिनों वह अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए विशेष रूप से आतुर होती है। इन दिनों किया गया ब्रह्म-संबंध आत्मा को ब्रह्म बीज के रूप में उपलब्ध होता है। उस गर्भ धारा में उसे श्रेय सन्तान की प्राप्ति होती है। इस श्रेय का प्रसव होने पर उसे भौतिक जीवन से सिद्धि और आत्मिक जीवन से ऋद्धि की सम्पदाओं और विभूतियों का समग्र वैभव प्राप्त होता है। प्रायः सायं के समय दिन-रात्रि के मिलन काल में जिस प्रकार दैनिक संध्या वन्दन किया जाता है, उसी प्रकार वार्षिक संध्या भी दो बार आश्विन और चैत्र में की जाती है। उस समय में की गई तप, साधना, पूजा, आराधना अन्य समयों की अपेक्षा अधिक फलवती होती है।

व्रत-उपवास- नवरात्रि को एक उपासना पर्व के रूप में किसी न किसी तरह हिन्दू धर्मानुयायी मनाते हैं। रोजे-रमजान की तरह यह अवधि भी उपवास काल है। यह नौ दिन का व्रत-उपवास सार्वजनिक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार के समतुल्य माना जा सकता है। इसमें प्रायश्चित के मल निष्कासन और पवित्रता के अवधारण दोनों ही भाव सम्मिश्रित हैं। चैत्र की नवरात्रि के साथ रामजन्म एवं रामराज्य की स्थापना का इतिहास है। इस कारण इस नवरात्रि का महत्व सर्वाधिक है।

शारदीय नवरात्रि के अवसर पर याद करते हैं हम महाकाली को जो आदिशक्ति है त्रिनेत्री हैं, इनकी दस भुजाएं हैं, वस्तुतः देवी-देवताओं के चतुर्भुज रूप वर्णित हुए हैं, परमेश्वरी शक्ति से दो चतुर्भुजों की प्रथम उत्पत्ति हुई यानी समग्र रूप में आदिशक्ति दस भुजाधारी हुई जिन्हें हम महाकाली कहे, भगवतगीता में उद्धृत विराट स्वरूप में अनंतबाहु, अनंतचक्षु की तरह भगवती के विराट स्वरूप

में अनंतबाहु, अनंतचक्षु का स्वरूप सन्निहित है, सृष्टि इनसे विकसित हुई। स्वयं उत्पन्न नौ स्वरूपों में योगमाया ने नवदेवियां उत्पन्न की तो उसी तरह नवदेव (ग्रह) भी, ये सृष्टि को आगे बढ़ाएं।

तंत्र-मंत्र और यंत्रों की साध्यता और पूजन के लिए, इष्ट प्राप्ति के लिए, दैहिक, दैविक भौतिक व्यामोहों में यश, जय, शक्ति की आकांक्षा की पूर्ति के लिए ही पूजन का विधान विकसित है।

हमारे धर्म में ही नहीं सभी धर्मों में जैसी शक्ति वैसी भक्ति को ही सर्वोपरि कहा गया है, वस्तुतः हम कितना कठोर और नियमित होकर पूजन आराधना कर सकते हैं, इसी का संकल्प हम ले लेते हैं और नवरात्रि, शारदीय हो या चैत्रीय, हम पूजा आराधना करते हैं। कठोर से कठोर विधियों से पूजन का अर्थ है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हम कितनी यातना सह सकते हैं, इसका परीक्षण, खान-पान, मौसम परिवर्तन, नई फसलों के आगमन आदि विभिन्न कारणों से इन पूजनों की परंपराएं बनीं, देवियां कठोर साधना से प्राप्त हों या कुछ दें ऐसी बात है भी और नहीं भी, असमर्थ या विधिवत् पूजन न कर सकने वालों को भी तंत्र, मंत्र, यंत्र की सिद्धि मिल सकती है और आसानी से मिल सकती है, ॐ ओम् ओम् की लंबी उच्चारणों को घन्टे, घंटियों, नगाड़ों के बजाने का अभिप्राय है कि इन आवाजों के बीच सब कुछ भूलकर निर्द्वन्द्व होकर हम सिर्फ देवी-देवता पर ही ध्यान करें मौन बैठकर भी सिर्फ देवी का ध्यान करें, वहीं फल होगा। अपने दैनिक कार्यों के बीच आप किसी १ सेकंड देवी की याद कर लें। देवी-देवता आपको साक्षात् दिखेंगे।

निराहार, फलाहार, निर्जल, उपवास, ज्योति कलश स्थापना ये न भी करें तो ईश्वर दर्शन आपको सरलता से हो सकते हैं, यह भी जरूरी नहीं कि आप नवरात्रियों में ही पूजा या ध्यान करें, बिना दीया, बिन बाती दीप जला लें मन का। अघोर पंथ की बाती छोड़ दें। इससे भी लोग सिद्धि पाते हैं- कठोर पंथ भी छोड़ दें- साधारण से साधारण व्यक्ति, गृहस्थ हो या एकाकी, साधना इस प्रकार करें, हम स्वयं सुधरें, यहीं तंत्र-मंत्र व यंत्र की सिद्धि है और शक्ति है। १) मन की सफाई, २) उत्तम कार्य, ३) ध्यान ज्ञान।

शारदीय नवरात्रि में देवी की पूजा का विधान सतयुग से मिलता है पर त्रेता युग में भगवान श्रीराम द्वारा शक्ति की पूजा करने के बाद शारदीय नवरात्रि का महात्म बढ़ा। महाकाल, संहिता, श्रीमद् देवी भागवत तथा दुर्गा सप्तशती एवं मार्कण्डेय पुराण में शारदीय नवरात्रि का उल्लेख मिलता है। आम धारणा है कि शक्ति की उपासना के बाद दशमी को श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था इसीलिए विजयादशमी मनायी जाती है। वैसे कहा जाता है कि नारद के सुझाव पर श्री राम ने शारदीय नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया था। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। नारद जी ने श्री राम से नवरात्रि की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि नवरात्रि में उपवास, महाशक्ति की उपासना, पूजा, जय, हवन से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतएव नवरात्रि का अनुष्ठान करने से रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संकट के समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी नवरात्रि का अनुष्ठान किया था। इन्द्र ने ? सुर का वध, शिव ने त्रिपुरासुर का वध, श्री हरि ने मधु दैत्य का वध करने के लिए इस नवरात्रि का अनुष्ठान किया है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, भृगु एवं कश्यप जैसे ऋषियों ने भी मां भगवती का अनुष्ठान किया था।

नारद ने श्री राम से कहा है कि शक्ति की उपासना से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुखों का निवारण को जाता है। शक्ति के बिना प्रकृति में कोई स्पंदन संभव नहीं है। महाशक्ति सर्वत्र विद्यमान है। नारद ने भगवती पूजा की विधि भी बताई। तत्पश्चात् स्वयं नारद जीने आचार्य के पद पर आसीन होकर श्रीराम को नवरात्रि का अनुष्ठान कराया। नौ दिनों तक श्रीराम ने उपवास रखकर नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की और देवी ने प्रकट होकर कहा, कि रावण का वध कर श्रीराम सुखपूर्वक राज का भोग करेंगे। नव दिन तक नवरात्रि का अनुष्ठान करके दशमी को लंका पर विजय प्राप्त करके श्रीराम ने रावण का वध किया इसीलिए विजयदशमी पर्व को असत्य पर सत्य की जीत का पर्व कहा जाता है।

नवरात्रि मानव समुदाय के लिए नई चेतना का संदेश लेकर आता है। यही मां दुर्गा की उपासना का सर्वोत्तम काल है। मां भगवती ने स्वयं कहा है- शरत्काले महापूजा, क्रियते या च वार्षिकी। तस्या ममैतन्माहात्म्य, श्रुत्वा भक्ति समन्वितः ॥

तात्पर्य यह है कि शरद कालीन नवरात्रि में जो भक्ति, श्रद्धा विश्वास से समन्वित होकर मेरी पूजा करता है उस पर मैं शीघ्र प्रसन्न होती हूं। देवी भगवती की आराधना से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है शरद कालीन नवरात्रि लोगों के लिए सुखद एवं कल्याणकारी होता है और जीवन में नई शक्ति का संचार करता है।

शक्ति की उपासना करने से मनुष्य का जीवन सशक्त बनता है। शारदीय नवरात्रों में शक्ति की उपासना मनुष्य के जीवन के नये द्वार

खोलती है। शक्ति की उपासना सत्य के साक्षात्कार कराती है।

चेतना शक्ति के जागरण का यह पर्व साधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। ऋतुओं की यह संधि बेला प्राकृतिक परिवर्तनों के दौर से गुजरती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इन दिनों खानपान पर संयम हेतु व्रत-उपवास आदि करने के विधान हैं, ताकि फलाहार से तन-मन की शुद्धि हो सके। यह विज्ञान पर आधारित है। हमारे ऋषि वैज्ञानिक तथ्यों से भी परिचित थे। यह बात व्रत-उपवास के माध्यम से साबित भी की है।

दुर्गा-पूजा तथा शारदीय यह उत्सव पूजा-अर्चना, व्रत उपवास मनुष्य के तन-मन की शुद्धि करने में सक्षम है क्योंकि इन दिनों साधना में पर्यावरण हमारी मदद करता है। मां दुर्गा के तीन रूपों में दुर्गा, लक्ष्मी और मां शारदा आती हैं। दुर्गा उत्सव समाप्त हो गया अब लक्ष्मी अर्थात् दीपावली पर मां के लक्ष्मी रूप की पूजा होगी। विभिन्न समय पर मां के रूपों की पूजा-अर्चना के गूढ़ रहस्य हैं। मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक, लक्ष्मी जी धन-ऐश्वर्य वैभव की द्योतक हैं तो मां शारदा श्रेष्ठ विद्या अर्थात् ब्रह्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। फलतः तीनों देवियों की उपासना का विधान शक्ति, वैभव, ज्ञान के समन्वय का प्रतीक है। महिषासुर हमारे मन में स्थित तामसी वृत्तियों का प्रतीक है, इसका नाश करनेवाली महिषासुर मर्दिनी मां जगदंबा हमारे अंतस् में विद्यमान हैं। शक्ति, भक्ति, मुक्ति, साधना, ज्ञान, उपासना की देवी मां दुर्गा सभी प्राणियों का कल्याण करने में पूर्णता सक्षम हैं क्योंकि वे ही जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नवरात्रि पर्व है मां को पूजने का, प्रसन्न करने का, आत्मचिंतन का, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा का और सबसे ज्यादा अपने आत्मकल्याण के लक्ष्य को पूरा करने का। देवी की आराधना में समर्पित एक श्लोक है-

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः। स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु॥

त्वयैकया पूरतिमन्यैतत्। काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः॥ मार्कण्डेय पुराण (११/६)

अर्थात् देवी संपूर्ण विधाएं तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे ! एकमात्र तुमने ही इस विषय को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है ? तुम तो हो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावर्णी हो।

कृतिवास रामायण में है कि दिन भर राम-रावण के बीच युद्ध होता रहा, पर रावण मरा नहीं। शाम को सभी एक स्थान पर आये। राम भक्त हनुमान जी राम के पैर दबाने लगे। अचानक हनुमान जी ने देखा कि राम रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु, रो क्यों रहे हैं ? प्रभु ने कहा कि हनुमान मैं रावण को युद्ध में परास्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा कि रावण रथ पर एक नारी की गोद में वह बैठा है। वह नारी सरलता से हंस-हंस कर मेरे सभी वाणों को नष्ट कर देती है। वह नारी अपार शक्तिशाली है। उसका नाम दुर्गा है।

हनुमान ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें। मैं अभी दुर्गा को पकड़कर आपके चरणों में लिटा देता हूं। कहकर हनुमान चल पड़े। यह देखकर शिवजी ने पार्वती से कहा कि पार्वती, तुम माता अंजना का रूप धारण कर उसे रोको। पार्वती ने वैसा ही किया। माता अंजना का रूप लेकर बीच रास्ते में बैठ गयी। उन्होंने पूछा- पुत्र कहा जा रहे हो ? उत्तर मिला- माता, दुर्गा ने मेरे स्वामी को कष्ट दिया है। उसे ही पकड़ने जा रहा हूं। यह काम करने से पहले तुम राम को पूछ लो वे जैसे कहे वैसा कहो। पूछने जा रहा हूं कहकर हनुमान जी लौटे। श्रीराम ने कहा- हनुमान, मैं देवी दुर्गा की पूजा करूंगा। तुम १०८ नीलकमल ले आओ। हनुमान जी १०८ नीलकमल ले आये। राम ने विधिवत पूजा आरंभ कर दी। माता दुर्गा राम की परीक्षा लेना चाहती थी। उन्होंने एक फूल चुरा लिया। राम ने कहा कि हे हनुमान एक फूल कम है। क्या कोई आया था ? नहीं आया था कहने पर राम ने कहा- हनुमान चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी दो आंखें नीलकमल हैं। अभी मैं एक आंख निकालकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दूंगा। कहकर राम ने तरकश से तीर निकाला और ज्यों ही आंख निकालनी चाही कि माता दुर्गा जी प्रकट हो गयीं। वे बोली- राम वर मांगो। मैं प्रसन्न एवं संतुष्ट हूं। राम ने कहा- माता, मैं रावण का वध करना चाहता हूं। आप मेरी तरफ आ जायें। एवमस्तु कहकर माता दुर्गा अदृश्य हो गयीं। दूसरे दिन रावण मारा गया।

शक्ति दायिनी मां

शक्ति और ऊर्जा जीव का कर्म स्रोत है। कर्म का आधार नहीं होता। किसी भी कर्म को करने की प्रेरणा ऊर्जा ही देती है। इसी तरह शक्ति का साकार रूप नहीं होता। यह किसी न किसी रूप में आपके चारों ओर उपस्थित रहती है। देवी भगवती की आराधना का यही मूलभाव है। मां भगवती सर्व मंगलकारिणी हैं। संसार में जो कुछ भी है, वह देवी के ही प्रताप से है। दुर्गनाशिनी कहती हैं- संसार में कौन

मुझसे पृथक् है। चारों ओर मैं ही मैं हूँ। मैं किसी से पृथक् नहीं, सब मुझसे पृथक् हैं। शारदीय नवरात्रि देवी की आराधना का पर्व है। देवी का अर्थ प्रकाश से है। जो सभी जीवों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उसी का नाम देवी है। शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं मिल सकती। नवरात्र पर्व नारी शक्ति की उपासना का पर्व है। नारी शक्ति को हमने अपनी ऊर्जा और शक्ति का आधार माना है। नारी शक्ति वास्तव में वह धुरी होती है जिसके चारों ओर आभामंडल चक्कर लगाता है।

शक्ति के नाना स्वरूप हैं। वह परमेश्वर की भी शक्ति है। देवों के देव की भी शक्ति। कालों की काल शक्ति। सृष्टि को संचालित करने वाली शक्ति। देवी इसी कारण प्राकृत है। प्राकृत स्वरूप के कारण वह ऊर्जा के रूप में आराध्य है। शक्ति और शक्तिमान अलग-अलग नहीं हैं। शक्ति से ही शक्तिमान और शक्तिमान से ही शक्ति है। इसलिए भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। शक्ति तत्व में दश महामाया है। यही शक्ति है। देवी भगवती के विशाल साकार और निराकार स्वरूप को शक्ति तत्व से जाना जा सकता है। देवी का अर्थ प्रकाश करने वाला है। देवी क्या है? देवी तो हम सबके अंतर्स में है। देवी का अर्थ एक ऊर्जा है। आप रात को सोते हैं और सबेरे नयी स्फूर्ति के साथ उठ जाते हैं। आपको नहीं पता कल क्या होगा ? लेकिन आपके मन में जो विश्वास की किरण उत्पन्न होती है, वही आपका हौंसला बढ़ाती है। इसी का नाम देवी है, जो आपका पथ प्रशस्त करती है। वह आत्मा है। उसके बिना शरीर अधूरा है। भगवान राम और कृष्ण का तो आपने निर्वाण सुना होगा किंतु देवी न तो कभी जन्मी और न कभी उनका निर्वाण हुआ। देवी का जन्म नहीं वरन् आविर्भाव माना जाता है।

नौ रूपों की पूजा

भक्तों के कष्टों को हर लेने वाली माँ भवानी के नौ रूपों की साधना नवरात्रि में की जाती है। जगदम्बा के नौ रूपों का अपना-अपना महत्व है। मां दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति हैं। पितामह ब्रह्माजी, भगवान विष्णु और भगवान शंकरजी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। मां दुर्गा के नौ रूपों का विवरण यहां प्रस्तुत है-

१) शैलपुत्री - सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥

प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा का विधान है। शैलपुत्री को पार्वती और सती के नाम से जाना जाता है। सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और फिर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शंकर का अपमान करने पर

सती ने स्वयं को अग्नि में भस्म किया। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहां पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थित इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बायें हाथ में कमलपुष्प सुशोभित हैं, यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है।

वंदे वाच्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराममें वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् ॥

एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना-अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिये निमंत्रित किया। किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यन्त विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिये उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा- प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को

निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किये हैं, किंतु हमें जान-बूझकर नहीं बुलाया है। कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान

शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पति के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात-चीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मान को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से सन्तप्त हो उठा। उन्होंने सोचा भगवान शंकर जी की बात न मान, यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्निद्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण-दुःखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्निद्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हैमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद् की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हैमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व-भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्वजन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिवजी की अर्द्धांगिनी बनीं। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनन्त हैं। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है।

२) ब्रह्मचारिणी- दधाना कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडल । देवी प्रसीदतु भयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥

दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। तप का आचरण करने वाली पतित पावनी देवी ही ब्रह्मचारिणी हैं। यह मां दुर्गा की द्वितीय शक्ति हैं। ब्रह्ममूलक महाशक्ति होने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हैं।

मां दुर्गा की नौ शक्तियों का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलु रहता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गापूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है।

देवी भगवती का दूसरा चरित्र ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म को अपने अंतः में धारण करने वाली देवी भगवती ब्रह्म को संचालित करती हैं। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे का महामंत्र ब्रह्मचारिणी देवी ने ही प्रदान किया है। इसमें त्रिदेवों की आराधना है। त्रिदेवों का वास है। देवी ने असुर संग्राम में इसी बीजमंत्र के द्वारा असुरों का संहार किया।

दधाना करपद्माभ्यामक्ष माला कमण्डलम् । देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥

मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात् तप की चारिणी- तप का आचरण करने वाली। कहा भी है- वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्मा- वेद, तत्त्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यन्त भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाये हाथ में कमण्डल रहता है। अपने पूर्वजन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान् शंकर जी को पति-रूप में प्राप्त करने के लिये अत्यन्त कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात् ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। एक हजार वर्ष इन्होंने केवल फल-मूल खाकर व्यतीत किये थे।

सौ वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात् तीन हजार वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान् शंकर जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों (पर्ण) को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की

इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्वजन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यन्त ही कृशकाय हो गयी थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यन्त दुःखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिये आवाज दी उमा, अरे नहीं, ओ। नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्माजी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा-

हे देवी। आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्हीं से संभव थी। तुम्हारे इस आलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान् चन्द्रमौलि शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनन्तफल देनेवाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गापूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मनवाला योगी उनकी कृपा और भक्त प्राप्त करता है।

३) चंद्रघंटा- अंडज प्रदरारूढा चंद कोयास्तकैर्यता। प्रसादं तनेत मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता ॥

माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं चंद्रघंटा। इनके गले का अगला भाग घंटे के समान है। इनके हाथों में कमंडल है। इनकी सवारी सिंह है। मां

का यह रूप भक्तों को असीम शांति प्रदान करता है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन-आराधना की जाती है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक व कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से उन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। असुरों के साथ युद्ध में देवी ने घंटे की टंकार से असुरों को चित कर दिया। यह नाद की देवी हैं। स्वर विज्ञान की देवी हैं।

पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता ॥

माँ दुर्गाजी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन-आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है।

माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें

चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके दस हाथ हैं। इनके दसों हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है।

मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएँ विनष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सद्यः फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेतबाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है।

माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता-निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति-गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य, अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया असाधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किन्तु

साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली-भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि-विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना-आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है।

४) कूष्माण्डा- सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराध्लुतमेव च। दधाना हस्तपदत्राम्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥

नव दुर्गा के नौ स्वरूपों में चौथा स्वरूप मां कूष्मांडा का है। चौथे दिन माता कूष्माण्डा की पूजा का विधान है। सिंह पर सवार माँ कूष्माण्डा समस्त भू-मंडल में मौजूद हैं। इनमें अहंकार तथा अज्ञान को नष्ट करने की शक्ति है। माँ की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य की

प्राप्ति होती है। कूष्मांडा देवी गर्भ धारण किए हुए हैं। मां कूष्मांडा का पूरे भारत में केवल एक ही प्राचीन मंदिर है जो कानपुर के दक्षिण में लगभग ३५ कि.मी. दूर घाटमपुर में स्थित है। यहां पर देवी की लेटी हुई प्रतिमा है। किंवदंती के अनुसार यह द्वापर युग का मंदिर है। पौराणिक आख्यानों में कूष्मांडा देवी की ब्रह्मांड को पैदा करती है, कूष्मांडा देवी की कल्पना एक गर्भवती स्त्री के रूप में की गई है अर्थात् जो गर्भस्थ होने के कारण भूमि से अलग नहीं है। कूष्मांडा जी में अपार तेज की झलक देखने को मिलता है। कूष्मांडा देवी का तांत्रिक साहित्य में बड़ा विशद विवेचन मिलता है। तांत्रिकों का मानना है कि कूष्मांडा का अर्थ है कि गति युक्त अंड, जो वायु पैदा करता है। इसलिए तांत्रिक इन्हें प्रकृति का क्रियात्मक अंग मानते हैं जो वायु तत्वात्म है। कूष्मांडा देवी के बारे में कहा गया है कि यह आठ भुजाओं वाली, सिंह पर आरुढ़ शांत मुद्रा की भक्तवत्सल देवी है। दाहिने प्रथम हाथ में कुंभ अपनी कोख से लगाए हुए हैं, जो गर्भावस्था का प्रतीक माना जाता है। दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में

माला। बाएं प्रथम हाथ में कमल पुष्प, द्वितीय में शर, तृतीय में धनुष तथा चतुर्थ में कमंडलु किए हुए हैं।

देवी मां का चौथा चरित कूष्मांडा देवी का है। कूष्मांडा अग्नि के समान है। यह एक प्रकार से पेट की ज्वाला है। यह ज्वाला हरेक जीव के पास होती है। उसकी शांति के लिए वह नाना जतन करता है। पाप भी करता है तो पेट के लिए। पुण्य भी करता है तो पेट के लिए। यहां देवी अपने दिव्य मांगलिक स्वरूप को तृष्टि, तृष्णा और तृप्ति के रूप में अभिव्यक्त करती हैं। यह देवी का रूप कमला और श्री लक्ष्मी का हो जाता है। वह विष्णु के साथ नारायणी हो जाती हैं। इस सिद्ध मूर्ति के विषय में एक कथा यह भी है जहां यह देवी अवतरित हुई थी, वह निर्जन वन था। वहां केवल चरवाहे ही अपने पशुओं को चराने आते थे। पर एक दिन कुड़हा नामक चरवाहे को जमीन खोदने पर यह प्रतिमा मिली। बताते हैं कि यह मूर्ति अनंत तक गहरी है।

अपनी मंद, हलकी हंसी द्वारा अण्ड अर्थात् ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्माण्डा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषत् हास्य से ब्रह्माण्ड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि-स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्माण्ड का अस्तित्व था ही नहीं। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। पूरा संसार कूष्मांडा ही है। वह नाना प्रकार की अग्नि से जलता है। कभी उदर की आग उसको परेशान करती है तो कभी नाना क्लेशों की अग्नि में उसको जलना पड़ता है। जितने अग्निकुंड हैं और जितने नरककुंड कहे गए हैं, वह देवी कूष्मांडा की पूजा करने मात्र से शांत हो जाते हैं। इन देवी को ही तृष्णा और तृप्ति का कारण माना गया है।

इनका निवास सूर्यमण्डल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कान्ति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी

देवी-देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सके। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्माण्ड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी आठ भुजाएं हैं। अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके सात हाथों में क्रमशः कमण्डलु, धनुष, बाण, कमल-पुष्प, अमृतपूर्व कलश, चक्र तथा गदा हैं। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्माण्ड कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण ये भी ये कूष्माण्डा कही जाती हैं। नवरात्र-पूजन के चौथे दिन कूष्माण्डा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यन्त पवित्र और अचंचल मन से कूष्माण्डा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा-उपासना के कार्य में लगना चाहिए। मां कूष्माण्डा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग-शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कूष्माण्डा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होनेवाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यन्त सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधिविधान के अनुसार मां दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हों। मां के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उनके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। मां की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। मां कूष्माण्डा की उपासना मनुष्य को आधियों-व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक-पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए।

५) स्कंदमाता- सिंहासनागता नित्यं पद्माचितकर सदाद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी ॥

दुर्गतिनाशिनी माँ दुर्गा का पांचवा रूप है- स्कंदमाता। श्वेत वर्ण वाली स्कंद माता का वाहन सिंह है। इनकी अर्चना से भक्तों को पुत्र प्राप्ति होती है। मां दुर्गाजी के पांचवें स्वरूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गाजी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है।

नवरात्र के ९ दिनों में प्रति दिन जगदम्बा दुर्गाजी के ९ रूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गाजी के पांचवें स्वरूप को स्कन्दमाता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कन्द कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है। अतः इन्हें मयूरवाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है।

स्कंदकुमार को पुत्र के रूप में पैदा करने और तारकासुर का अंत करने में कारक सिद्ध होने के कारण वह जगत्माता कहलाई। गणेश जी उनके मानस पुत्र थे लेकिन स्कंदमाता होने पर भी

उन्होंने गणेश जी को यह आभास नहीं लगने दिया कि वह उनके मानस पुत्र हैं। देवी भगवती के यह पांचों स्वरूप शिव दूती के हैं। इन्हीं भगवान स्कन्द की माता होने के कारण माँ दुर्गाजी के इस पांचवें स्वरूप को स्कन्दमाता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि-पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कन्दजी बालरूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कन्दमातृस्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कन्द को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल-पुष्प हैं। बायीं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल-पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है।

नवरात्र-पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कन्दमाता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिये। उसे अपनी समस्त ध्यान-वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए।

माँ स्कन्दमाता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिये मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कन्दमाता की उपासना से बालरूप स्कन्दभगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है, अतः साधक को स्कन्दमाता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मण्डल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कान्ति से सम्पन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामण्डल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिग परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामण्डल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्रभाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुःखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है।

६) कात्यायनी - चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शर्दूल-वरवाहना। कात्यायनी शुभं दद्यादेवी दानवघातिनी ॥

देवी कात्यायिनी शक्ति का छठवां रूप है। तीन नेत्र तथा आठ भुजाओं से युक्त मां कात्यायनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र

में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बाकी उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी।

कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने-अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिये एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलायीं। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायनी के यहां पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थीं। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक तीन दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिये ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिन्दी यमुना के तट पर की थी।

ये ब्रजमण्डल की अधिष्ठात्री की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यन्त ही भव्य और दिव्य है। इनका दाहिनी तरफ का ऊपरवाला हाथ अभयमुद्रा में है तथा नीचेवाला वरमुद्रा में है। बायीं तरफ के ऊपरवाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गापूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योगसाधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मनवाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म-जन्मान्तर के पापों को विनष्ट करने के लिये मां की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परमपद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन मां के शरणागत होकर उनकी पूजा-उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए।

७) कालरात्रि - एकवेणी जपाकर्णपुरा नग्ना खरास्थिरता । लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी ।।

वामपदोल्लसल्लोहलताकष्टभूष्णा । वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयकारी ।।

महा अम्बे का सातवां रूप कालरात्रि है, जिसकी उपासना नवरात्रि के सातवें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि का शरीर तम के समान

काला है। तीन नेत्रों वाली माता कालरात्रि गले में नरमुंडों की माला धारण करती हैं इनका वाहन गर्दभ है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं, ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश्य गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें उत्पन्न होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास-प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरमुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभयमुद्रा में है। बायीं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। दुर्गापूजन के सातवें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है।

संसार जिन-जिन चीजों से दूर भागता है, देवी को वह प्रिय हैं। श्मशान, नरमंड, भस्म आदि आदि। काली देवी की आराधना से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। देवी कहती हैं कि असली प्रकाश तो मृत्यु का है। जीवन के साथ मृत्यु का भी ध्यान करते रहो। यही जीवन की आस और विश्वास है। इसलिए देवी कालिका स्वाहा और स्वधा दोनों बनकर जगत को मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। असुरों ने जब पूछा हे देवी तुम तो अनेक रूपों में हमसे लड़

रही हो। तो देवी ने सारे स्वरूप अपने में समेट लिए। केवल कालिका ही सामने खड़ी रह गई। भावार्थ यह है कि मृत्यु ही ऐसी शक्ति है जो हर पल हर क्षण खड़ी रहती है। किसी को नहीं पता कि वह कब आ जाए। जिसने मृत्यु को जीत लिया, वह महागौरी को प्राप्त हो गया। शिव और शिवा ने उसका कल्याण कर दिया। वह मोक्ष के रत्नों से पूरित हो गया। जिसने इसको भी प्राप्त कर लिया, वह मां लक्ष्मी के लोक का वासी हो गया यानी उसने जगत की नौ सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। यह नौ सिद्धियां मनुष्य को आमतौर पर नहीं प्राप्त होती। ये अवसर नवरात्र में ही प्राप्त होते हैं।

इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्माण्ड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलनेवाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों-विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य-लोकों की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करनेवाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह-बाधाओं को भी दूर करनेवाली हैं। इनके उपासक को अग्नि-भय, जल-भय, जन्तु-भय, शत्रु-भय, रात्रि-भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय-मुक्त हो जाता है। मां कालरात्रि के स्वरूप-विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। ध्यान और पूजन करना चाहिए।

८) महागौरी - श्वेते वृधे सम्मारूढ श्वेता वस्त्र धरा शुचिः । महागौरी शुभं वधान्महादेव प्रमोददा ।।

आठवें दिन महागौरी की पूजा का विधान है। तीन नेत्र, बैल की सवारी, डमरू और त्रिशूलयुक्त माता महागौरी के पूजन से सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु ८ वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद् गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में वर-मुद्रा है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा

अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि त्रियेहं वरदं शम्भुं नान्यं देवं महेश्वरात् (नारद पांचरात्र)। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था।

जन्म कोटि लागि रगर हमारी। बरऊं संभु न त रहऊं कुंआरी॥

इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और असंतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान-गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सब: फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मष धुल जाते हैं। उसके पूर्वसंचित पाप से विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप-संताप, दैन्य-दुःख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय

पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। मां महागौरी का ध्यान-स्मरण, पूजन-आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मनको अनन्यभाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।

अतः इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत् की ओर प्रेरित करके असत् का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्तिभाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए।

९) सिद्धिदात्री- सिद्धिदात्री - सिद्ध गंधर्व यक्षासुरैरवि सेव्यमाता। सदाभूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥

अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आठ दिनों तक जो भक्त नियमित रूप से दुर्गाजी के आठ रूपों की उपासना करता है उसे माता सिद्धिदात्री फल प्रदान करती हैं।

मां दुर्गाजी की नवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देनेवाली हैं। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व आठ सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में यह संख्या अष्टारह बतायी गयी है। इनके नाम इस प्रकार हैं - १) अणिमा २) दधिमा ३) प्राप्ति ४) प्राकाम्य ५) महिमा ६) ईशित्व वाशित्व ७) सर्वकामानव सायिता ८) सर्वज्ञत्व ९) दूरश्रवण १०) परकायप्रवेशन ११) वाकसिद्धि १२) कल्पवृक्षत्व १३) सृष्टि १४) संहारकरण सामर्थ्य १५) अमरत्व १६) सर्वन्यायकत्व १७) भावना १८) सिद्धि।

मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकम्पा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचेवाले हाथ में चक्र, ऊपरवाले हाथ में गदा तथा बायीं तरफ के नीचेवाले हाथ में शंख और ऊपरवाले हाथ में कमलपुष्प है। नवरात्र- पूजन के नवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि-विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करनेवाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिये अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्माण्ड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती हैं।

प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न करें। उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनन्त दुःखरूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।

नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अन्तिम हैं। अन्य आठ दुर्गाओं को पूजा-उपासना शास्त्रीय विधि-विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा-पूजाके नवें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक-पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन सिद्धिदात्री मां के कृपापात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है, जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा-रस-पीयूष का निरन्तर पान करता हुआ, विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सान्निध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती।

मां के चरणों का यह सान्निध्य प्राप्त करने के लिये हमें निरन्तर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिये। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परमशान्तिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है।

ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ये ८ सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रीकृष्ण जन्मखंड में यह संख्या १८ बताई गई है। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम हैं। अन्य ८ दुर्गाओं की पूजा-उपासना शास्त्रीय विधि-विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गापूजा के नौवें दिन इनकी उपासना में सिद्धिदात्री मां के कृपापात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे।

मानव जीवन में त्र्यौहारों का जन्म विधाता की दिव्यता में उसके अटूट विश्वास को उजागर करता है। ईश्वर के अंश से उभरा यह संसार तीन दिव्य ऊर्जाओं (त्रय) से विभूषित है। भू-शक्ति में यह ब्रह्म (उदय) है, तो नीला-शक्ति में महेश (अंत) तथा श्री शक्ति में महाविष्णु, जो इस संसार में प्रकृति व पुरुष के मिलन व विकास का प्रतीक है। ईश्वर का यह रहस्यमय त्रय ही कारण है कर्म और प्रारब्ध के धरातल पर उभरे इस अद्भुत जीवन के संचालन का। किसी तामसिक शक्ति की वजह से जब कभी भी यह संचालन डगमगाया, महाविष्णु ने अवतार लेकर उसे नष्ट कर दिया और यह सृष्टि ईश्वर के त्रय की लय पर थिरकती रही। एक बार जब महिषासुर नामक राक्षस ने ब्रह्म के वरदान का दुरुपयोग कर, इंद्र को हराकर तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया तथा वेदों को चुराकर धर्म को चुनौती देने लगा, तब ईश्वर के त्रय की लय इस कदर डगमगाने लगी कि उनके क्रोधित नेत्रों से भू-शक्ति, नीला-शक्ति व श्री शक्ति की लपटें निकलने लगीं। इन तीनों ऊर्जाओं के योग से विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, वरुण का शंख, अग्नि की लपटें, वायु का धनुष, सूर्य का तरकश, इंद्र की बिजली, कुबेर का गदा व शेषनाग के विषैले सर्पों की माला धारण किए हिमालय के सिंह पर सवार उस शक्ति का जन्म हुआ, जिसे वेदों में दुर्गा कहा गया है। नौ दिन के घमासान युद्ध के बाद इस दिव्य स्त्री शक्ति ने महिषासुर को खाक में मिला दिया तथा अपने वेदों को महामाया स्वरूप में समा लिया, ताकि फिर कोई धर्म की जड़ें न हिला सके। धर्म-अधर्म के बीच हुए इस युद्ध-काल को ही नवरात्र कहा गया है, जो कर्म व प्रारब्ध के नियम के अधीन मानव चेतना के विकास का प्रतीक है। भगवान श्रीराम ने रावण के साथ युद्ध से पहले मां दुर्गा की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने श्रीराम को युद्ध से पहले शरद काल में नवरात्र का व्रत रखने को कहा था। श्रीराम ने ऐसा ही किया। उन्होंने आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नौ दिनों का व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा प्रतिदिन कमल के बारह पुष्प अर्पित करते हुए की। नौ दिन में १०८ पुष्प अर्पित करने के बाद श्रीराम में मां दुर्गा की ऊर्जा का ऐसा संचार हुआ कि उन्होंने रावण के वंश को मिटा दिया।

ज्योतिष के आईने में नवरात्र प्रारब्ध के नवांश का प्रतीक है। प्रतिदिन १२ पुष्प भाग्य के १२ भावों के संग १२ राशियों की युति को दर्शाते हैं, जिनमें गोचरस्थ नौ ग्रहों की उर्जाएं, मानव पुरुषार्थों को कर्म के लिए उकसाती हैं। जन्म के समय ये नवग्रह हर राशि को नौ भागों में विभाजित कर प्रारब्ध के १०८ रंगों को नवांश-चक्र में दर्शाते हैं। जीवन में भाग्य-अभाग्य के ये १०८ स्वरूप २७ नक्षत्रों के १०८ पदों से मेल खाते हैं। इसे समझे बिना जन्मकुंडली को समझना संभव नहीं है। नवरात्र काल है, ईश्वर के त्रय से उभरी मां दुर्गा की ऊर्जा को चेतना में समाने का। दुर्गा मानव चेतना में लुप्त उस दिव्य अग्नि का प्रतीक है, जो केवल सत्यज्ञान की अवस्था में ही चेतन होती है। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नौ दिन का नवरात्र, हर मनुष्य को कर्म के लिए अधिक सक्षम बनाने का अवसर देता है।

नवरात्र में उपवास काल में मां दुर्गा हमारी चेतना के ब्रह्मांड में भटकते सभी दोषों को दूर कर सात्विक सुख के स्वर भर देती हैं।

दुर्गा का शाकुम्भरी रूप वनस्पति की देवी का है; अतः प्रतिपदा को लोग जौ बोते हैं। इसी प्रकार अष्टमी को कन्या पूजन तथा नवमी को ज्ञान, कला व शिक्षा की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों आदि के लिए इस दिन का उपवास महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि मां दुर्गा की ऊर्जा हर मानव के भीतर कुंडलिनी में निहित है। सात्विक कर्मों के बल से जागृत होकर कुंडलिनी मानव चेतना के सातवें चक्र को पार कर शिव में विलीन हो जाती है।

शक्ति के विविध रूप और आस्था

सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोऽस्तुते ॥

चाहे शारदीय नवरात्र हो अथवा चैत्र मास के वासंती नवरात्र। दोनों में मां दुर्गा के प्रति आस्था व श्रद्धा भाव रहता है। समय के साथ ही अन्य देवी-देवताओं के प्रति विश्वास और अर्चना का स्वरूप भले ही बदल गया हो, लेकिन शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के प्रति वही पुरातन भाव बना हुआ है। यह बात अलग है कि एक जगह की परम्परा दूसरी जगह खिसक कर वहां भी परम्परा का रूप लेती जा रही है। जैसे कुछ वर्षों तक गुजरात में प्रभावी डांडिया आज अन्य प्रदेशों में भी बड़ी तेजी से आत्मसात करता प्रतीत हो रहा है।

श्रुतियों में शक्ति- शक्तिमान स्वरूप अद्वयत्व का प्रतिपादन किया है। यही एक तत्त्व परमपुरुष व पराशक्ति रूप में द्विविध है। परतत्त्व जैसे विष्णु, शिव, राम और श्रीकृष्ण रूप में भिन्न होकर भी अभिन्न हैं, वैसे इन त्रिपुर सुन्दरी पराशक्ति के रमा, दुर्गा, सीता, राधा रूप भी नित्य है और भिन्न होकर भी अभिन्न है। महाशक्ति की नैष्ठिक उपासना करने वाले शाक्त सम्प्रदायों में भी भगवती के विविध रूप हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, गौरी, काली, तारा, चामुण्डा, कुष्माण्डा, ललिता, भैरवी, धूमावती, छिन्नमास्ता, दुर्गा, मातंगी आदि रूपों में उनकी उपासना विविधा विधि से होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धि दात्री नवदुर्गा रूपों में उन्हीं आदि शक्ति की आराधना होती है। वही शाकम्भरी है, वही भ्रामरी है, वही कुल कुण्डलिनी है और वही योगमाया है। आश्विन व चैत्र मास के नवरात्रों में सभी जगह उनकी उपासना व्यापक रूपों में होती है। महिषासुर, शुम्भ-निशुम्भ आदि दैत्यों का वध करके जगत की रक्षा की। उनकी यह पवित्र गाथा मार्कण्डेय पुराण में मिलती है। उसी का नाम सप्तशती है। जिसके अनुष्ठान से लौकिक, पारलौकिक व पारमार्थिक सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं।

दुर्गा का नाम धारण किया शाकम्भरी ने : त्रिलोकव्यापी अकाल को अपने शरीर से उत्पन्न शाकों से पूर्ण करने वाली महाशक्ति शाकम्भरी कही गई है। उन्होंने ही असुरों को मारकर दुर्गा का नाम धारण किया है। उनके चरित पुराणों में तंत्र साधना सभी में व्यापक है। वही चेष्टा बल, प्रतिभा, श्री, कांत आदि की अधिष्ठात्री है। उनके द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज, दशभुज, शतभुज और सहस्र भुज अनंत रूप हैं। वे महा करूणामयी जगन्माता श्रीविद्या अपने शिशुओं पर नित्य प्रसन्न रहती है।

इस चराचरात्मक प्रकृति नटी के रंगमंच की सुषमा नितांत अनिर्वचनीय है, जिसको सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी त्रिविधि शक्ति ने अपना रखा है। भारतीय प्राचीन दार्शनिकों ने शक्ति और शक्त- इन दोनों ही को संसार का कारण मान लिया है, जो वस्तुतः तथ्य ही है। तंत्रों में प्रधानरूप से अष्ट शक्ति निर्धारित है। वे क्रमशः ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री और चामुण्डा हैं।

इन सभी शक्तियों के अपने-अपने वाहन हैं। केवल नारसिंही और चामुण्डा का कोई वाहन नहीं है। प्रस्तुत है शक्ति के वाहनों की जानकारी।

ब्राह्मी - इन अष्ट शक्तियों में प्रथम ब्राह्मी शक्ति है। ब्राह्मी सृष्टि शक्ति को कहते हैं। अखण्ड चैतन्य समुद्र के जिस अंश में सृष्टिक्रिया प्रकाशित हो उस चैतन्यांश का नाम ब्रह्मा है। अर्थात् आत्मा जहां सृष्टिक्रिया का अभिमान करे उसे ब्रह्मा कहते हैं और उस चेतनाधिष्ठान से जो क्रियाशक्ति प्रकाशित हो, वही ब्राह्मी है। इसका वाहन हंस है। हंस जीव को कहते हैं। व्यष्टि मन समष्टि मन का अंशमात्र होने के कारण समष्टि मन विराट मन है, इसी में सृष्टिक्रिया प्रकाशित होती है। मन का धर्म कल्पना है एवं कल्पना शक्तिरूपा है। इसी को क्रियाशक्ति कहते हैं, जो ब्राह्मी नामक है। यह हंसवाहिनी है। प्रति जीव में जो विभिन्न संकल्प देखा जाता है उसके मध्य होकर ही यह समष्टि मन का प्रकाश समझा जाता है। अतः जीव ही सृष्टिशक्ति का परिचालक है। यदि जीव नहीं हो तो सृष्टिशक्ति के ज्ञान का उपाय हो ही नहीं सकता। इस प्रकार सृष्टिशक्तिरूपिणी ब्राह्मी का वाहन जीवरूपी हंस का होना ही उचित है। जीव श्वास-

प्रश्वास द्वारा दिन-रात में इक्कीस हजार छह सौ हंस-मंत्र का जप कर लेता है। अतः उसे तांत्रिक शब्दों में अजपा कहते हैं। यही कारण है कि जीव हंस कहा जाता है।

माहेश्वरी- द्वितीय शक्ति माहेश्वरी है। माहेश्वरी लयशक्ति को कहते हैं। अखण्ड चैतन्य समुद्र के जिस अंश में प्रलय-भाव का प्रकाश हो, उस चैतन्यांश का नाम महेश्वर है अर्थात् आत्मा जहां पर प्रलय क्रिया का अभिमान करे उस स्थान में वह महेश्वर नाम से पुकारा जाता है। उस चेतनाधिष्ठान से जो प्रलयरूप क्रियाशक्ति प्रकाशित हो, वही माहेश्वरी शक्ति है। इसका वाहन वृष (बैल) है। वृष शब्द का अर्थ धर्म होता है। इसके तप, शौच, दया, दान- ये चार चरण हैं। धर्म सत्त्वगुण से उत्पन्न होता है और सत्त्व शुभ्रवर्ण है। इस कारण - कारण गुणाः कार्यगुणा नारभन्ते।

इस नियम से धर्म भी श्वेत वर्ण ही हो सकता है, यही हेतु है कि धर्म को वृष की उपाधि शास्त्रकारों ने दी है।

ज्ञान- ज्ञानशक्ति द्वारा ही प्रलय हो सकता है, इस कारण ज्ञानशक्ति को ही यदि माहेश्वरी कहा जाए तो कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। धर्म के ही आश्रय से ज्ञानशक्ति परिचालित होती है एवं शास्त्रीय विधि-निषेध-परिचालन रूप धर्म का यथारीति अर्जन नहीं होने से ज्ञान शक्ति का विकास नहीं हो सकता। अतः माहेश्वरी-शक्ति का यथार्थ वाहन वृष के अतिरिक्त हो ही नहीं सकता। इसी तात्पर्य से तंत्र में माहेश्वरी का वाहन वृष ही लिखा गया है।

कौमारी-तृतीय शक्ति कौमारी है। जो असुरविजयिनी शक्ति आसुरिक वृत्तिपुंजों का दमन करती है। उससे अधिष्ठित समूहों का परिचालन करे, वही कौमारी शक्ति है। उससे अधिष्ठित चैतन्य शक्ति ही कुमार है। इसका वाहन मयूर है। मयूर सांप का भक्षक एक पक्षी है। टेढ़ी चाल वाले को सर्प कहते हैं। साधारणतः इंद्रिय वृत्ति समूह विषयाभिमुख विसर्पितभाव से वक्रगति से परिचालित होता है। जब कोई साधक उनके विलय के हेतु बल या सामर्थ्य का अर्जन करता है तो वह मयूरधर्मी होता है। इस तरह का मयूरधर्मी जीव ही पूर्वोक्त कौमारी शक्ति का वाहन है। आत्मा का जो अंश देवभाव समूह के आसुरी भावों का विमर्दन करता हुआ परिचालित करता है, उस अंश को कुमार एवं उस अधिष्ठान चेतन का अवलम्बन कर जो शक्ति देवभावों को परिचालित करती है, वही कौमारी शक्ति है, अतः उपर्युक्त प्रकार से कौमारी शक्ति का मयूरवाहन होना ही सर्वथा युक्त है।

वैष्णवी - चतुर्थ शक्ति वैष्णवी है, जो चैतन्य सत्ता स्थित शक्ति से अभिमान करे वही विष्णु है, उसी अधिष्ठान चैतन्य का आश्रय ले जो शक्ति जगत् की स्थिति या पालन करे वही वैष्णवी शक्ति है। इसका वाहन गरुड है। श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कन्ध में लिखा है- त्रिवृद्धेदः सुपर्णस्तु यज्ञं वहति पूरुषम्। त्रिवृत् वेदरूपी गरुड यज्ञपुरुष विष्णु को ढोता है। इस गरुड पक्षी के ज्ञान और कर्म- ये दो पंख हैं। योगवाशिष्ठ में लिखा है-

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम्॥

केवलात् कर्मणो ज्ञानान्नहि मोक्षोऽभिजायते। किन्तु ताभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदुः॥

अर्थात् जिस प्रकार पक्षीगण दोनों पंखों के सहारे आकाश में भ्रमण करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार साधक ज्ञान एवं कर्म-साधन से विष्णु के परम पद को पाते हैं। जीव जब वेदोक्त कर्मकाण्ड के ज्ञानमय अनुष्ठानों में तत्पर होता है, तब वह पक्षी होता है। वेद प्रतिपादित कर्म और ज्ञान- ये ही दो गरुड के पक्ष हैं। इसके अतिरिक्त गरुड का एक और धर्म पन्नगाशनत्व है। कर्मसमूह जितना ही ज्ञानमय होता है, उतना ही संसारासक्ति देहात्मबोध रूपी कुटिल गति सर्प विलय को पाता है, यही इस गरुड का भक्ष्य सर्प है। मनुष्य जब इस प्रकार गरुड भाव का सर्वतोभावेन लाभ करता है, तब देख पाता है कि- जगद्व्यापक वैष्णवी शक्ति उस पर ही आसीन है। इस प्रकार वैष्णवी शक्ति का गरुड वाहन भी निरतिशय सारगर्भित ही है।

वाराही- पंचम शक्ति वाराही है। वाराह शब्द का अर्थ एक कल्पपरिमित काल है क्योंकि वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ अर्थात् आत्मा है, उसे जो आहत अर्थात् आवृत करे उसी का नाम वराह है। काल-सत्ता ही सर्वप्रथम आत्मा को आवृत करती है, इस कारण काल-शक्ति का ही नाम है वराह। यही पृथ्वी को पाताल से दांतों द्वारा निकालता है। उस अधिष्ठान चैतन्य के आधार पर जो आधार शक्ति निर्भर है वही वाराही शक्ति है। इसका कोई वाहन नहीं है क्योंकि यह किसी आधार पर प्रकाशित नहीं होती।

नारसिंहीष्ट- शक्ति नारसिंही है। नृसिंह स्वरूप ज्ञान को कहते हैं क्योंकि आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान के उदय होने से ही मनुष्य श्रेष्ठत्व लाभ करता है। नृ शब्द का अर्थ मनुष्य एवं सिंह शब्द श्रेष्ठार्थवाचक है, इस कारण नृसिंह स्वरूप ज्ञान को कहा जाता है। यही हिरण्यकशिपु को मारता है। हिरण्य का शब्दार्थ आत्मा है। जो हिरण्य यानी निर्विकल्प परमात्मा को प्रकाशित अर्थात् विषयाभिमान रूप से प्रकटित करे वहीं हिरण्यकशिपु है। इस असुर को एकमात्र आत्मस्वरूप विषयक यथार्थ ज्ञान ही विनष्ट कर सकता है। इसी नृसिंह की शक्ति को नारसिंही कहते हैं। ब्रह्मविद्या ही नारसिंही शक्ति है क्योंकि इसी के प्रभाव से जीव नृसिंह अर्थात् स्वात्मविषयक यथार्थज्ञानवान् होता है। यह भी किसी आधार पर प्रकाशित नहीं होती, इस कारण वाहन-विहीन है। अथवा केवल ज्ञान से मुक्ति लाभ नहीं होता, किन्तु ज्ञान एवं कर्म- इन दोनों से ही मोक्ष लाभ होता है।

ऐन्द्री- सप्तम शक्ति ऐन्द्री है। हस्तेन्द्रिय के अधिपति का नाम इंद्र है, इस हेतु इंद्रियाधिष्ठित चैतन्य वर्ग के अधिपति को इंद्र कह सकते हैं। इनकी शक्ति को ऐन्द्री कहते हैं। इसका वाहन गजराज ऐरावत है। ईर् धातु का अर्थ गति अथवा वेग है, अतः रावान् शब्द का अर्थ गतिविशिष्ट होता है। रावान् संबंधी वस्तु को ऐरावत कहते हैं। यह ऐरावत ऐन्द्री का वाहन है। इंद्र की शक्ति तडित् शक्ति है, इसलिए तडित् शक्ति ही ऐन्द्री है और ऐरावत इसका परिचालक है। जिस स्थूल गमनशील पदार्थ का अवलम्बन कर तडित् शक्ति परिचालित है, उसी का नाम ऐरावत है। इस कारण ऐन्द्री शक्ति का ऐरावत वाहन होना भी उचित ही है।

चामुण्डा- आठवीं शक्ति चामुण्डा है। प्रकृति का नाम चण्ड एवं निवृत्ति का नाम मुण्ड है। ये परस्पर में सहोदर भाई हैं। इनका विनाश करने वाली प्रलयशक्ति को ही चामुण्डा कहते हैं। चण्डमुण्ड शब्द के अनन्तर हननार्थबोधक आ धातु से चण्डमुण्डा शब्द बनता है और पृषोदरादित्यात् चामुण्डा बन जाता है। चामुण्डा किसी अवलम्ब को लेकर प्रकाशित नहीं होती, बल्कि स्वप्रकाश है, इस कारण शास्त्रकारों ने इसका वाहन नहीं लिखा है। भगवती काली को ही नीलरूप होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि यह सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली है, इसलिए उन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित है।

संकट नाशिनी- जगदंबा

प्राचीन काल की बात है, अरुण नाम का एक दैत्य था। बल में वह सहस्र हाथियों के समान था, पर स्वभाव से आसूरी था। एक बार उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से तप की महिमा सुनी। तप से ब्रह्म सृष्टि करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन भी तप से ही करते हैं और तप से ही रुद्र संहार करते हैं। ऐसी जपतप की महिमा है तो फिर क्यों न तप से ऐसा बल संचित किया जाए, जिससे कि देवता सुगमता से ही परास्त हो जाएं। मन में यह विचार आने पर अरुण एकांत में हिमालय प्रदेश में गंगा तट पर जा पहुंचा और तप करने लगा।

आरंभ में उसने सूखे पत्ते और गंगाजल का सेवन करके ही कुछ वर्ष बिता दिये थे और तत्पश्चात् गायत्री जप करते हुए उसने श्वास रोककर अपनी तपस्या को और भी उग्र बना दिया। सहस्रों वर्ष बीत गए और अरुण का तप उग्र होता गया। शरीर से एक दिन उसके प्रचंड अग्नि निकलने लगी और उससे समस्त संसार जलने लगा। यह अद्भुत चमत्कार देखकर देवता भी डर से गए। संसारियों का तो कहना ही क्या। देवता सोचने लगे, यदि इसके तप से संसार नष्ट हो गया और यज्ञों की समाप्ति होने से समक्षीण हो गए तो दैत्य सुगमता से ही देवलोक पर विजय प्राप्त कर लेंगे।

अपनी ऐसी आशंका को लेकर वे गायत्री देवी के साथ ब्रह्माजी के पास पहुंचे और प्रार्थना की, किसी प्रकार आप इस दैत्य को संतुष्ट करें, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्माजी ने देवताओं की बात मान ली और गायत्री को साथ लेकर वे उस स्थल पर पहुंचे जहां अपनी शत-शत शिराओं से अग्नि वर्षा करता हुआ दैत्य अरुण आंखें मूंदे हुए तप की मुद्रा में बैठा था। ब्रह्माजी ने कहा, अरे भाई आंखें खोलो, संसार को इस प्रकार तप से क्यों भस्म करते हो ? जो तुम्हारा अभीष्ट हो वह मांगों उसकी पूर्ति की जाएगी।

ब्रह्माजी के सात्वना भरे शब्द जब कानों में पड़े तो प्रसन्न होकर अरुण ने आंखें खोल दीं। देखा सामने ही रुद्राक्ष की माला लिये ओंकार का जाप करते हुए वेदों से विभूषित ब्रह्माजी खड़े हैं। लोभ में अरुण का विवेक नष्ट हो चुका था। उसने सकाम तप किया था। एक ही श्वास में बोला कि मुझे इतना बल दो कि अस्त्र, शस्त्र, पुरुष-स्त्री चौपाये या दौपाये किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्माजी ने उसे आशीर्वाद दिया। अरुण की तपोग्नि शांत हो गई और देवगण अपने लोक को लौट गए। साधु पुरुषों का बल जहां दूसरों की रक्षा

के लिए होता है, वहां दृष्टजनों की शक्ति साधु पुरुषों को कष्ट देने के लिए होती है।

ब्रह्माजी से वर पाकर अरुण भी मदांध हो गया। पाताल लोक से अपने समस्त समूह को बुलाकर उसने अमरावली पर धावा बोल दिया। भय विचलित देवता ब्रह्माजी के पास दौड़े पर ब्रह्माजी के पास संहार की शक्ति कहां है ? देवताओं को साथ लेकर वह शिवजी के पास पहुंचे। शिवजी ने उनके दुःख की बात सुनी तो विचार मग्न हो गए। उपाय सोचने लगे। तभी एक अद्भुत घटना हुई। एक गंभीर स्वर से सारा कैलाश सहसा गूंज उठा और शंकरजी एवं देवताओं ने सुना आप सब किस चिंता में पड़ गए ? इस दैत्य को मारने में क्या कठिनाई है ? ईशानी का ध्यान कीजिए, वह अवश्य आपका कल्याण करेंगी। एक सरल उपाय आप भी कर सकते हैं। और वह यह है कि दैत्यराज गायत्री करता है। इस जप के मार्ग से उसे विचलित कर दीजिए, उसका तेज आप ही घट जायेगा।

ऐसी अनुकूल वाणी को सुनकर देवता हर्ष से फूल उठे और अनुनय-विनय कर गुरु बृहस्पतिजी को दैत्य अरुण के पास जाने के लिए तैयार कर लिया। बृहस्पतिजी अरुण के पास चल दिए और देवराज इंद्र सहित सभी देवी-देवता ईशानी का ध्यान करने लगे। वास्तव में जिस प्रकार माता के सभी कार्य पुत्र के सुख के लिए होते हैं, उसी प्रकार देवी के समस्त कार्य भी लोकहित के लिए ही होते हैं। वह देवताओं की उपासना से अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रकट हो गई।

उनका प्रकाश सहस्रों सूर्यों के समान था। विचित्र-विचित्र लेपनों से उनका शरीर विभूषित था और वह अभयकारिणी अनेक भौरों से गुंथी हुई माला पहने हुई थीं।

देवताओं ने प्रार्थना की हे दुर्गे आप सदा से दुष्टों का दमन करती रही हैं। भक्तों का मंगल करती हैं। सृष्टि की स्थिति और अंत करनेवाली भी आप ही हैं। आप ही विश्व, तेजस, प्राज्ञ, और विराट सूत्रावत वाली हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं।

प्रसन्न होकर देवी बोलीं ! देवगणों। आपके दुःख का क्या कारण है ? मैं प्रसन्न हूं जो आपकी इच्छा हो उसे बताइए मैं अवश्य पूर्ण करूंगी।

देवताओं के राजा इंद्र ने दैत्यराज अरुण के महाभयानक उत्पात का वृतांत सुनाया और देवी से प्रार्थना की कि किसी प्रकार उसका संहार कर दिया जाए।

उधर बृहस्पतिजी जब अरुण के पास पहुंचे तो उन्हें देखते ही वह बोला, आप हमारे शत्रुओं के गुरु हैं, आपने यहां आने का साहस कैसे किया ? बृहस्पतिजी नीति से प्रवीण थे। कहने लगे, भाई आप हमारी आराध्यदेवी गायत्री का ही जब जाप करते हैं तो हम में और आप में वैर कैसा ?

दैत्यराज अरुण पर इस प्रश्न ने वह काम किया जो देवताओं कि सहस्रों आयुधों से भी नहीं हो सकता था। रुष्ट होकर अरुण ने कहा, यदि गायत्री आपकी आराध्य देवी हैं तो मैं आज से ही उनका नाम भूलकर भी न जपुंगा। पर आप यहां से चले जाइए, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा।

बृहस्पतिजी के अधरों पर रहस्यमयी मुस्कान थी और वे देवताओं का कार्य कर लौट आए।

दुर्गा की भ्रमर माला में से सहसा अनेक भ्रमर निकलने लगे और उन्होंने तमाम पृथ्वी पर अपनी गुंजार भर दी।

जिस प्रकार सूर्य से सहस्र किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार समस्त आकाश में शलभों की झुंड की भांति भौरें व्याप्त हो गए, मधुमक्खियां जिस प्रकार शहद का छत्ता तोड़ने वाले व्यक्ति से लिपट जाती हैं, उसी प्रकार से भ्रमर समस्त दैत्यों से लिपट गये। बात की बात में दैत्यों की सेना नष्ट हो गई और महाबली अरुण का गर्व धूल में मिल गया।

दैत्यों को नष्ट कर भौरें क्षणमात्र में ही देवी की माला में जैसे एकाकार हो गए। तब संकट को दूर टला देख विष्णु सहित समस्त देवता देवी का पूजन करने लगे। फूलों की वर्षा की, आकाश में दुंदुभियां बर्जी और हाथ जोड़ है ईशानी, आप की जय हो। कहते हुए प्रणाम करने लगे। वास्तव में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदंबा की उपासना से कठिन से कठिन कार्य भी सुगम होते देर नहीं लगती।

वैष्णोदेवी

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में स्थित वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर का महत्व और उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से तो प्रतिवर्ष लाखों यात्री यहां तीर्थ यात्रा करने आते हैं। यहां महासरस्वती,

महालक्ष्मी व महाकाली प्रतिष्ठित हैं। ये तीनों महादेवियों को वैष्णव देवी के संयुक्त नाम से जाना जाता है।

धार्मिक पृष्ठभूमि ये तीनों देवियां ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार की मुख्य आधार मानी गई हैं। ये सब अलग-अलग होते हुए भी एक हैं। इन पराशक्तियों को सहस्रों नाम से संबोधित किया जाता है। इनके सहस्रों स्वरूप हैं और ये विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने के लिए सहस्रों रूपों में अवतारित हैं।

श्रद्धालु भक्तजनों ने अपनी-अपनी भक्तिभावना प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर उनकी मूर्तियों एवं मंदिरों की स्थापना भी की है। कई स्थानों पर इस पराशक्ति की मूर्तियां प्राकृतिक रूप में भी प्रकट हुई हैं। प्राचीन किंवदंती के अनुसार राजा दक्ष के घर में उत्पन्न वैष्णो देवी का प्रारम्भिक नाम सती था। यौवनावस्था में पदार्पण करने पर उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। कालांतर में यही सती सीता का छद्म वेश धारण करके श्रीराम की परीक्षा लेने पहुंची। फलस्वरूप शंकरजी सती से रुष्ट हो गए। सती ने शंकर भगवान को पुनः प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और अपने उद्देश्य में सफल हुई। कालांतर में सती पार्वती बनकर हिमालय में वास करने लगीं। कहा जाता है यहीं पर सिद्ध, तपस्वी, किन्नर, देवता आदि पुण्यात्माएं, आनंदकंद महादेवजी की सेवा करते हैं। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर भक्त लोग माता सती के वैष्णवी स्वरूप के दर्शन करने के लिए वैष्णोदेवी तीर्थ की यात्रा करते हैं।

यात्रा मार्ग : वैष्णव माता का प्राचीन मंदिर पर्वत की गुफा में स्थित है। यह स्थान ऊधमपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहां जाने के लिए यात्रियों को सबसे पहले रेलगाड़ी अथवा बस द्वारा जम्मू पहुंचना पड़ता है। भारतीय रेल का अंतिम स्टेशन जम्मूतवी है। जम्मू के बस द्वारा कटरा जाया जाता है। कटरा से माता वैष्णो देवी तक पदयात्रा करनी पड़ती है। कटरा में यात्री को टिकट अथवा दर्शन हेतु प्रमाणपत्र मिलता है। इसके लिए नाम पंजीकृत कराना पड़ता है। कुली, घोड़ा आदि की भी व्यवस्था यहीं से होती है और उनको पंजीकृत करा लेना चाहिए। वैसे तो वर्ष भर दर्शनार्थी वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, किन्तु नवरात्रि (आश्विन और चैत्र) में यह यात्रा स्वयं में महत्वपूर्ण मानी जाती है विशेषकर अक्टूबर में।

वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते ही देश-विदेश से आए यात्री अपनी यात्रा की कठिनाइयों को भूल जाते हैं। जय माता की के जयघोष में हर श्रद्धालु जातिगत भेदभाव को भुला देता है। श्रद्धा और विश्वास का ऐसा संगम स्थल आपको विश्व में शायद ही कहीं देखने को मिले। जम्मू शहर से मात्र ४६ किलोमीटर की दूरी पर छोटा किन्तु संपन्न कस्बा है कटरा। पर्वतों के मध्य स्थित इस कस्बे तक पहुंचने में जम्मू से पूरे दो घंटे का समय लगता है। यहां का वातावरण पूरी तरह धार्मिक भावनाओं से भरा पड़ा है। धूप और अगरबत्तियों की सुगंध से समूचा कटरा हमेशा महकता रहता है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है आदि भक्ति गीतों की धुन सुनाई देती रहती है। चाहे कोलकाता से आए हुए श्रद्धालु हों या लखनऊ, जयपुर, गोवा, मद्रास, बम्बई, पूना आदि भारत के किसी अन्य शहर से यहां आनेवाले, सभी एक-दूसरे को जय माता दी कहकर अभिवादन करते हैं। श्रद्धा और विश्वास का ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले।

धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत होकर जब श्रद्धालु कटरा से माता वैष्णो देवी मंडल कार्यालय से अपनी यात्रा पर्वी लेकर माता के दर्शन के लिए त्रिकुटा पर्वत की १४ किलोमीटर लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए निकलते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम बाणगंगा नामक स्थल पर पहुंचना होता है।

बाणगंगा से ही शुरू होती है माता वैष्णो देवी की यात्रा। कहा जाता है कि आज से लगभग ५००० वर्ष पूर्व माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ के बीच युद्ध के समय इस स्थल पर वैष्णो देवी को प्यास लगी थी। उस समय अपने कंठ की प्यास बुझाने के लिए माता ने धरती पर बाण चलाकर गंगा निकाली थी और इसी गंगाजल से अपने बाल धोए थे। इसी कारण इस स्थल को बाणगंगा भी कहते हैं।

बाणगंगा से जब श्रद्धालु पर्यटक माता के दर्शन करने के लिए चढ़ाई आरंभ करते हैं तो वे पैदल व नंगे-पांव चलना ही पसंद करते हैं। फिर भी यदि श्रद्धालुगण पैदल चलने में असमर्थ हैं तो उनके अथवा वृद्ध और बच्चोंकी सुविधा के लिए यहां पर वैष्णो देवी शाइन बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर पालकी, घोड़े और पिठुओं की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है।

माता वैष्णो देवी यात्रा के अंतिम चरण अर्थात् प्रमुख मंदिर (भवन) तक पहुंचने के लिए देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं को प्रकृति के सुरम्य दृश्यों से होकर गुजरना होता है। इस दौरान उन्हें चरण पादुका, आदिकुमारी आदि तमाम छोटे-बड़े मंदिरों के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। यहां पर रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिर किसी न किसी रहस्यपूर्ण कहानी के कारण प्रसिद्ध हैं किन्तु आदिकुमारी माता की

गुफा, जिसे गर्भजून भी कहते हैं, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। २० फीट लंबी इस गुफा में तीर्थ यात्रियों को कभी झुककर तो कभी लेटकर जाना पड़ता है। इसका रास्ता काफी संकरा है। इस गुफा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंदर से बच्चे, वृद्ध मोटे-पतले सभी लोग फंसकर निकलते हैं। इस गुफा के अंदर माता देवी ने भैरवनाथ से लड़ाई के समय ९ माह तक विश्राम किया था। इस कारण यह गर्भजून कहलाती है। आदिकुमारी माता के मंदिर पर स्थित इस पवित्र गुफा को भौगोलिक शास्त्रियों ने चट्टानों का अध्ययन करने के पश्चात् हजारों वर्ष पूर्व का होना बताया है।

आदिकुमारी माता के मंदिर से वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के लिए ६५०० फीट की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यह क्षेत्र हाथीमत्था कहलाता है। इसके पश्चात् सांझी छत नामक स्थान आता है। यहां से माता वैष्णो देवी का दरबार कुछ ही दूर रह जाता है। माता के भवन पर पहुंचने के पश्चात् तीर्थयात्रियों को यात्री चेकपोस्ट पर पहुंचकर अपनी यात्रा पर्ची प्रस्तुत कर अपना ग्रुप नंबर लेना पड़ता है। कभी-कभी भीड़ अधिक होने के कारण तीर्थयात्रियों का ३०-४० घंटों में दर्शन का नंबर आता है। तब तक उन्हें माता के भवन के निकट स्थित धर्मशालाओं में ही रुकना पड़ता है।

यहां पर तीर्थयात्रियों के लिए नहाने-धोने से लेकर ओढ़ने-बिछाने एवं खाने पीने आदि की समुचित व्यवस्था रहती है। यहां का वातावरण पूर्ण रूप से जय माता दी के जयघोषों से गुंजित रहता है। जब तीर्थयात्रियों का माता के दर्शन करने का नंबर आता है तो उन्हें लंबी पंक्ति में ३-४ घंटों की प्रतीक्षा के बाद त्रिकुट पर्वत की पवित्र गुफा में प्रवेश दिया जाता है, जहां पर माता वैष्णो देवी के साथ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पिंडियां विराजमान हैं।

माता की इन पिंडियों के बीच से होकर पानी की तेज जलधारा प्रवाहित होती रहती है। यहां पर प्रत्येक तीर्थयात्री को प्रसाद के रूप में माता के खजाने से पैसे प्रसाद रूप में दिए जाते हैं। माता वैष्णोदेवी की यात्रा करनेवालों की नैसर्गिक अनुभूति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही उनकी मांगी गई सब मुरादें भी पूरी होती हैं।

माँ दुर्गादेवी

भगवती दुर्गा शिवस्वरूपा है, गणेशजननी हैं। ये नारायणी, विष्णुमाया और पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी नामसे प्रसिद्ध हैं। सभी देवता इनकी पूजा करते हैं। ये भगवान् शंकरकी परम प्रेयसी हैं। इनका लीला-चरित्र अति पावन है।

दुर्गादेवीके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है- प्राचीन कालमें दुर्गम नामक एक महाबली असुर उत्पन्न हुआ था। उसने ब्रह्मासे एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके प्रभावसे उसने चारों वेदोंको विश्वसे लुप्त कर लिया था। बलके घमण्डमें आकर उसने विश्वको अपमानित

और पीडित कर रखा था। उसके उत्पातोंको सुनकर देवता भी भयभीत हो गये। वेदोंके अदृश्य हो जानेसे सम्पूर्ण धर्म-क्रियाएँ नष्ट हो गयीं और अवर्षण होनेसे घोर अकाल पड़ गया, नदी और नद तो सूख ही गये, समुद्र भी सूखने लगे थे। भोजन और पानी के अभाव में लोग चेतनाहीन हो रहे थे। तीनों लोकोंमें त्राहि-त्राहि मची थी। तब देवताओंने भगवतीकी शरण ली। उन्होंने प्रार्थनापूर्वक कहा- माँ! जैसे आपने शुम्भ-निशुम्भ, धूम्राक्ष, चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज, मधु-कैटभ तथा महिष आदि असुरोंका वध कर हमारी रक्षा की है, उसी तरह दुर्गमासुरसे भी हमें बचाइये और इसके द्वारा लाये गये अकालसे प्राणियों की रक्षा कीजिये।

देवताओंकी करुणापूर्ण वाणी से कृपामयी देवी प्रकट हो गयीं और अपने अनन्त नेत्रों से युक्त रूपका उन्हें दर्शन कराया। अन्न और जलके लिये छटपटाते जीवोंको देखकर उन्हें बड़ी दया आयी तथा उनके अनन्त नेत्रोंसे अश्रुजलकी सहस्रों धाराएँ प्रवाहित हो उठीं। उन धाराओंसे सब लोग तृप्त हो गये। सरिताओं और समुद्रोंमें अगाध जल भर गया। देवीने

गौओंके लिये सुन्दर घास और दूसरे प्राणियोंके लिये यथायोग्य भोजन सामग्री प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने शुद्ध महात्मा पुरुषोंको अपने हाथसे दिव्य फल बाँटे। देवता, ब्राह्मण और मनुष्योंसहित सभी प्राणी संतुष्ट हो गये।

तब देवीसे देवताओंने कहा- माँ। जैसे आपने समस्त विश्वको मरनेसे बचाकर हम लोगों को तृप्त किया, वैसे ही अब इस दुष्ट दुर्गमासुरसे हमारी रक्षा कीजिये। उसने वेदोंका अपहरण कर लिया है, जिससे सारी धर्मक्रिया ही लुप्त हो गयी है।

देवीने कहा- देवगण। मैं आपकी इच्छाएँ पूर्ण करूँगी। अब आप लोग निश्चिन्त होकर यथास्थान लौट जायँ। देवता उन्हें प्रमाणकर यथास्थान लौट गये। देवीकी कृपासे तीनों लोकोंमें आनन्द छा गया।

दुर्गमासुर यह जानकर अत्यन्त विस्मित हुआ, सोचने लगा- मैंने तो तीनों लोकोंको रुला डाला था, सब भूख-प्याससे मर रहे थे, देवता भी भयभीत थे, किंतु यह क्या हो गया, कैसे हो गया ? वस्तुस्थितिसे अवगत होते ही दुर्गमासुरने अपनी आसुरी सेना लेकर देवलोकको घेर लिया। करुणामयी माँ ने देवताओं को बचाने तथा विश्वकी रक्षा करने के लिये देवलोक के चारों ओर अपने तेजोमण्डलकी चहारदीवारी खड़ी कर दी और स्वयं घेरेसे बाहर आ डटीं।

देवीको देखते ही दैत्योंने उनपर आक्रमण कर दिया। इसी बीच देवीके दिव्य शरीरसे सुन्दर रूपवाली- काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, वगला, धूम्रा, त्रिपुरसुन्दरी और मातङ्गी- ये दस महाविद्याएँ अस्त्र-शस्त्र लिये निकलीं। साथ ही असंख्य मातृकाएँ भी प्रकट हो गयीं। उन सबने अपने मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण कर रखा था और वे सभी विद्युत्के समान दीप्तिमती दिखायी देती थीं। इन शक्तियोंने देखते-देखते दुर्गमासुरकी सौ अक्षौहिणी सेना को काट डाला। इसके पश्चात् देवीने अपने तीखे त्रिशूलसे दुर्गमासुरका वध कर डाला और वेदोंका उद्धारकर उन्हें देवताओंको दे दिया।

इस प्रकार देवीने दुर्गमासुरका वधकर विश्वकी रक्षा की। उन्होंने दुर्गम असुरको मारा था, इसीलिये उनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी एवं शाकम्भरी भी उन्हींका नाम है। वे दुर्गतिनाशिनी हैं, इसलिये भी वे दुर्गा कहलाती हैं।

माँ काली

काल को जीतने वाली अष्टमी ही कालाष्टमी है। यों तो हर अष्टमी ही देवी भगवती के निहित होती है लेकिन कालाष्टमी परम फल देने वाली है। मां दुर्गे का एक रूप कालरात्रि का भी है। कालरात्रि देवी की वह शक्ति हैं जो काल को जीतनेवाली हैं। उनकी आराधना से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और शत्रुओं का दमन होता है। एक बार शंकरजीने आमोद-प्रमोद में देवी को काली कह दिया। इससे उनका एक नाम काली भी पड़ गया। असुरों के साथ संग्राम में देवी पार्वती के शरीर से दो शक्तियां प्रकट हुईं। एक सरस्वती और दूसरी काली। रक्तबीज तो महासुर था। उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उस जैसे अनेकानेक दैत्य खड़े हो जाते। देवी ने यह देखा तो काली को आदेशित किया कि वह रक्तबीज का रक्तपान करती जाए। इससे रक्त धरती पर नहीं पड़ेगा और उस जैसे अनेकानेक दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली ने यही किया, वह रक्त पीती गई। एक समय यह आया कि रक्तबीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद माता भगवती ने काली और सरस्वती की सहायता से चंड-मुंड का संहार किया। इस कारण उनका एक नाम चामुंडा भी पड़ा। काली की आराधना तांत्रिक भी है और मंत्रित भी। उनकी आराधना का एक-एक मंत्र सिद्धि देने वाला है। काली के उपासकों को कालाष्टमी के दिन भगवती देवी की आराधना ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे नवरात्रों की सप्तमी को करते हैं। माता काली को वह सभी चीजें प्रिय हैं जो प्राणियों को नहीं भातीं। संसार का प्राणी श्मशान, नर मुंड, भूत, प्रेत, पिशाच से दूर भागता है लेकिन काली को वही प्रिय हैं। वह रुद्राणि हैं। इसलिए रुद्र की सारी शक्तियां उनमें हैं। काली की उपासना से दैहिक, दैविक और भौतिक सारे तापों का क्षय होता है। जातक अभय होकर संसार में सुख और समृद्धि को प्राप्त होता है। कालाष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर काल भैरव की भी शोभायात्रा निकाली जाती है। काल भैरव भी काली के लाला बलधारी हैं। वह भी रुद्रावतार है।

महाकाली

“देवी भागवत मे कहा है उद्यम साहसं धैर्य बुद्धिः शक्ति पराक्रम। षडते यत्र वर्तन्ते तत्र देवी सहाय कृत ॥”

देवी भगवती की कृपा सब पर समान है। वह जगन्माता है लेकिन जिस तरह मां की ममता सबके लिये समाज होकर भी दुराचारी बेटे की तुलना में वह सदाचारी पुत्र से अधिक प्यार करती है, उसी तरह देवी भगवती की कृपा भी ६ सद्गुण अपनाने वाले व्यक्तियों पर अधिक होती है। वे सद्गुण हैं उद्यम, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति एवं पराक्रम। इन गुणों को जिन्होंने अपनाया वे ही संसार में महान बन

गये। उन्होंने ही संसार में क्रान्ति की। इसलिये इन ६ सद्गुणों का अवलंब प्रामाणिकता और जनकल्याण के लिये करनेवालों पर ही विशेष कृपा होती है। लेकिन गलत उद्देश्य से उनका प्रयोग करनेवालों का विनाश वह शक्ति काली या चण्डी रूप में करती है।

देवी भगवती की दस महाविद्याये हैं, दस महाविद्याओं की आराधना करने से इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। काली, तारा महाविद्या आद्य भगवती के ही रूप हैं। ऐसा कहा जाता है कि दस दिशाओं को अपनी शक्ति से संचालित करने के कारण ही इनको दश महाविद्या कहा गया है। सृष्टि, पालन, और विनाश इसी में जगत का आधार है।

माँ काली भी देवी का ही प्रतिरूप है। एक बार शंकरजी ने उनको काली कहकर पुकारा तो उनका नाम काली पड़ गया। यह देवी अजन्मी और नित्य है। संसार के दारुण दुःखों का वह अन्त करती है। “ॐ ऐ ह्रीं, क्लीं चामुण्डाये विच्चे” मंत्र से उनकी पूजा करने से दुःखों का अन्त होता है। जब देवी काली ने नीला रूप धारण किया तो वह तारा कहलाई। यह देवी तारक है, मोक्ष प्रदान कर देनेवाली, उपासना करने से वह वाक्य सिद्धि प्रदान करती है जैसा आम तौर पर कहा भी जाता है कि उसका कहा अटल होता है या उसकी वाणी में सरस्वती का वास है, यह तारा देवी का ही प्रताप है। षोडशी काली की ही भांति सिद्धियों को देनेवाली है, इनको श्रीविद्या भी कहते हैं।

यह अपने रूप को दो रूपों में स्पष्ट करती है। एक श्याम वर्णा और दूसरा रक्तवर्णा, जो मूल प्रकृति है उसे ही भुवनेश्वरी कहते हैं। काली क्रिया शक्ति का प्रतीक है, जब काली, भुवनेश्वरी के रूप में अपना अलग प्रकटीकरण करती है तो उनको भुवनेश्वरी कहते हैं। संसार का पालन करने के कारण ही काली भुवनेश्वरी के रूप में विख्यात हुई। एक बार देवी ने अपने खड्ग से अपना शीश छिन्न कर दिया, उनके धड़ से रक्त प्रवाहित होने लगा। देवी ने अपना कटा शीश मुण्ड अपने हाथ में रक्खा इसके बाद वे छिन्नमस्ता के नाम से कही गईं। ऐसा माना जाता है कि शिवजी का मार्ग अवरूढ करके दसों दिशाओं में दस महाविद्या दर्शन देती हैं। शिवजी उनका परिचय पूछते हैं तो पार्वतीजी कहती हैं अहम् तु भैरवी भीमां शम्भो मा त्वहाम्यं कुरु अर्थात् हे शिव, मैं स्वयम् ही भैरवी रूप में आपको अभय दान देने के लिये प्रस्तुत हुई हूँ। इसका उल्लेख महिषासुर वध में मिलता है। धूमावती अलक्ष्मी है। जो साधक इनको पूजता है, उनको संकटों से मुक्ति मिलती है। बगलामुखी आठवीं महाविद्या है। विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि को इनका आविर्भाव हुआ। इनकी पूजा से वाणी सिद्ध होती है। कालिका, त्रिपुरा और मातंगी में कोई भेद नहीं है। दसवीं महाविद्या के रूप में कमला है। कमला देवी लक्ष्मीजी ही का रूप है। धूमावती और कमला में प्रतिस्पर्धा है। धूमावती ज्येष्ठा और कमला कनिष्ठा है। यूँ ये सारे रूप देवी लक्ष्मी के ही हैं इनकी पूजा से विशेष कार्य प्रयोजन सिद्ध होते हैं।

दशो दिशाओं की नियन्ता है माँ भगवती। कहा जाता है कि दस दिशाओं में अपनी शक्ति संचालित करने के कारण ही भगवती को दश महाविद्या कहा गया है। सृष्टि पालन और विनाश में इसी जगत का आधार है। देवी भगवती की दस महाविद्याये हैं। इस महाविद्याओं की आराधना करने से इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। काली, तारा, महाविद्या भगवती के ही रूप हैं।

माँ काली भी देवी का ही प्रतिरूप है। जैसा आमतौर पर कहा भी जाता है कि उसका कहा अटल होता है या उसकी वाणी में सरस्वती का वास है। यह सब तारा देवी का ही प्रताप है। षोडशी काली की ही भांति सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनको श्री विद्या भी कहते हैं। यह अपने रूप को दो रूपों में स्पष्ट करती है। एक श्याम वर्णा और दूसरा रक्त वर्णा, जो मूल प्रकृति है उसे ही भुवनेश्वरी कहते हैं।

महाकाली- एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्माजी निकले। इसके अतिरिक्त भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला, उस मैल से कैटभ और मधु नाम के दो दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्माजी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्माजी को देखकर वे दैत्य उन्हें मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्माजीने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया ब्रह्मा की योगनिद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार पाँच हजार वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले- हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं जो चाहो व मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी।

प्रलयकालमें सम्पूर्ण संसार के जलमग्न होने पर भगवान् विष्णु शेषशय्यापर योगनिद्रा में सो रहे थे। उस समय भगवान् के कर्णमलसे उत्पन्न मधु और कैटभ नामक दो घोर राक्षस ब्रह्माको मारने के लिये उद्यत हो गये। भगवान् के नाभिकमल में स्थित प्रजापति ब्रह्माने असुरोंको देखकर भगवान्को जगाने के लिये एकाग्रहृदयसे भगवान् के नेत्रकमलस्थित योगनिद्राकी स्तुति की-

हे देवि। तू ही इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाली है, तू ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहस्वरूपा है, दारुण कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाले साक्षात् भगवान् विष्णु को भी योगनिद्राके वशीभूत कर दिया है और विष्णु, शंकर एवं मैं (ब्रह्मा) तुम्हारे ही द्वारा शरीर ग्रहण करने को बाधित किये गये हैं। ऐसी महामायाशक्तिकी स्तुति कौन कर सकता है ? हे देवि। अपने प्रभाव से इन असुरोंको मोहित करके मारने के लिये भगवान् को जगा।

इस प्रकार स्तुति करनेपर वह महामाया भगवती भगवान्के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु तथा हृदयसे बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गयी। भगवान् भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्माको खानेके लिये उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्माकी रक्षाके लिये स्वयं भगवान् उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते-करते पाँच हजार वर्ष बीत गये, परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामायाने उन राक्षसोंकी बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे अभिमानपूर्वक विष्णुभगवान् से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्धसे अति संतुष्ट हुए हैं, तुम ईप्सित वर माँगो। भगवान् कहने लगे- यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो यही वर दीजिये कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जायँ। मधु-कैटभने तथास्तु कहा और बोले कि जहाँ पृथ्वी जलसे ढकी हुई हो वहाँ हमको नहीं मारना। अन्तमें भगवान्ने उनके सिरोंको अपनी जंघाओंपर रखकर चक्रसे काट डाला। इस प्रकार देवकार्य सिद्ध करनेके लिये उस सच्चिदानन्दरूपिणी चितिशक्तिने महाकालीका रूप धारण किया, जिसका स्वरूप और ध्यान इसप्रकार है-

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः, शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्।

नीलाश्मद्युतिमास्यापाददशकां सेवे महाकालिकां, यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्॥

अपने हाथोंमें खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ, शूल, भुशुण्डी, कपाल और शंखको धारण करनेवाली, तीन नेत्रोंवाली सम्पूर्ण अङ्गोंमें दिव्य आभूषणोंसे सुसज्जित, नीलमणिके समान कान्तियुक्त, दस मुख और दस पादवाली महाकालीका मैं ध्यान करता हूँ, जिसकी स्तुति विष्णुभगवान्की योगनिद्रास्थितिमें ब्रह्माजीने मधु और कैटभको मारनेके लिये की थी।

काली- दस महाविद्याओंमें काली प्रथम हैं। कालिकापुराणमें कथा आती है कि एक बार देवताओंने हिमालयपर जाकर महामायाका स्तवन किया। पुराणकारके अनुसार यह स्थान मतङ्गमुनिका आश्रम था। स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवतीने मतङ्ग-वनिता बनकर देवताओंको दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तत्काल उनके श्रीविग्रहसे काले पहाड़के समान वर्णवाली एक दिव्य नारीका प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनीने स्वयं ही देवताओंकी ओरसे उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे गाढ़े काजलके समान कृष्णा थीं, इसीलिये उनका नाम काली पड़ा।

लगभग इसीसे मिलती-जुलती कथा दुर्गासप्तशती-में भी है। शुम्भ-निशुम्भके उपद्रवसे व्यथित देवताओंने हिमालयपर देवीसूक्तसे देवीको जब बार-बार प्रणाम निवेदित किया, तब गौरी-देहसे कौशिकीका प्राकट्य हुआ और उनके अलग होते ही अम्बा पार्वतीका स्वरूप कृष्ण हो गया, वे ही काली नामसे विख्यात हुईं-

तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया॥

वास्तव में कालीको ही नीलरूपा होनेसे तारा भी कहा गया है। वचनान्तरसे तारा नामका रहस्य यह भी है कि वे सर्वदा मोक्ष देनेवाली-तारनेवाली हैं, इसलिये तारा हैं। अनायास ही वे वाक् प्रदान करनेमें समर्थ हैं, इसलिये नीलसरस्वती भी हैं। भयंकर विपत्तियोंसे रक्षण की कृपा प्रदान करती हैं, इसलिये वे उग्रतारणी या उग्रतारा हैं।

नारद-पाञ्चरात्रके अनुसार- एक बार कालीके मनमें आया कि वे पुनः गौरी हो जायँ, यह सोचकर वे अन्तर्धान हो गयी। उसी समय नारदजी प्रकट हो गये। शिवजीने नारदजीसे काली का पता पूछा। नारदजीने उनसे सुमेरुके उत्तरमें देवीके प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी बात कही। शिवकी प्रेरणापर नारदजी वहाँ गये और उन्होंने शिवजीसे विवाह करनेके लिये कालीके समक्ष प्रस्ताव रखा। देवी क्रुद्ध हो गयीं और उनकी देहसे एक अन्य विग्रह-षोडशी प्रकट हुई; जिससे छायाविग्रह त्रिपुरभैरवीका प्राकट्य हो गया।

मार्कण्डेयपुराणमें देवीके लिये विद्या और महाविद्या दोनों शब्दोंका प्रयोग हुआ है। ब्रह्माकी स्तुतिमें महाविद्या तथा देवताओंकी

स्तुतिमें लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये सम्बोधन आये हैं। अ से लेकर क्ष तक पचास मातृकाएँ आधारपीठ हैं, इनके भीतर स्थित शक्तियोंका साक्षात्कार शक्ति-उपासना है। शक्तिसे शक्तिमान्का अभेद-दर्शन, जीवभावका लोप और शिवभावका उदय; किंवा पूर्ण शिवत्व-बोध शक्ति-उपासनाकी चरम उपलब्धि है। कालीकी साधना यद्यपि दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य-शरणागतिके द्वारा उनकी कृपा किसीको प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, यन्त्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट किसी आधारपर भक्तिभावसे मन्त्र, जप, पूजा, होम और पुरश्चरण करनेसे काली प्रसन्न हो जाती हैं। कालीकी प्रसन्नता सम्पूर्ण अभीष्टोंकी प्राप्ति है।

तारा- तारा और काली यद्यपि एक ही हैं, बृहन्नीलतन्त्रादि ग्रन्थोंमें उनके विशेष रूपकी चर्चा है। हयग्रीवका वध करने के लिये देवीको नीलविग्रह प्राप्त हुआ है। शव-रूप शिवपर प्रत्यालीढ मुद्रामें भगवती आरूढ हैं। उनकी आकृति नीले रंगकी और नीलकमलोंकी भाँति तीन नेत्र हैं तथा हाथोंमें कैची, कपाल, कमल और खड्ग हैं। व्याघ्रचर्मसे विभूषिता उन देवीके कण्ठमें मुण्डमाला है। वे उग्रतारा हैं, पर भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उनकी तत्परता अमोघ है। इस कारण वे महाकरुणामयी हैं।

शत्रुनाश, वाक्-शक्तिकी प्राप्ति तथा भोग-मोक्षकी प्राप्तिके लिये तारा अथवा उग्रताराकी साधना की जाती है। रात्रिदेवी-स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव और सिद्धिकी अधिष्ठात्री देवी कही गयी हैं।

महाकाली- जब सम्पूर्ण जगत् जलमग्न था और भगवान् विष्णु शेषनाग की शय्या बिछाकर योगनिद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्माजी का वध करने को तैयार हो गये। भगवान् विष्णु के नाभिकमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्माजी ने जब उन दोनो भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान् को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान् विष्णु को जगाने के लिये उनके नेत्रों में निवास करनेवाली योगनिद्रा का स्तवन आरम्भ किया। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत् को धारण करनेवाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजःस्वरूप, भगवान् विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रादेवी की भगवान् ब्रह्मा स्तुति करने लगे।

ब्रह्माजी ने कहा- देवि। तुम्ही इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाली हो। तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। देवि। तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। तुम्ही इस विश्व-ब्रह्माण्ड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत् की सृष्टि होती है। तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अन्त में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवि। इस जगत् की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टिरूपा हो, पालन काल में स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्त के समय संहाररूप धारण करनेवाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्री और तुम्ही बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र शङ्ख और धनुष धारण करनेवाली हो। बाण, भुशुण्डी और परिघ-ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो-इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। पर और अपर-सबके परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवि। कही भी सत्-असत् रूप जो कुछ वस्तुएँ हैं और उन सबकी जो शक्ति है, वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है ? जो इस जगत् की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान् को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है ? मुझको, भगवान् शङ्कर को तथा भगवान् विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है; अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है ? देवि। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान् विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनो महान् असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो।

इस प्रकार स्तुति करने पर तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगनिद्रा भगवान् के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षःस्थल से निकलकर ब्रह्माजी के समक्ष उपस्थित हो गयी। योगनिद्रा से मुक्त होने पर भगवान् जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शय्या से जाग उठे। उन्होंने दोनो पराक्रमी असुरों को देखा जो लाल आँखे किये ब्रह्माजी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान् श्रीहरि ने दोनों के साथ पाँच हजार वर्षों तक केवल बाहुयुद्ध किया। इसके बाद महामाया ने जब दोनो असुरों को मोह में डाल दिया तो वे बलोन्मत्त होकर भगवान् से ही वर माँगने को कहा। भगवान् ने कहा कि यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथो मारे जाओ। असुरों ने कहा

जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, वही हमारा वध करो। तब भगवान् ने तथास्तु कहकर दोनों के मस्तकों को अपनी जाँघ पर रख लिया तथा चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महामाया (महाकाली) ब्रह्माजी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। कमलजन्मा ब्रह्माजी द्वारा स्तवित महाकाली अपने दस हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुण्डि, मस्तक और शङ्ख धारण करती है। त्रिनेत्रा भगवती के समस्त अङ्ग दिव्य आभूषणों से विभूषित है।

नदी ही नदी नहीं है, प्रत्येक ब्रह्मकुमारी भी जो कि नदी की चेतना को उपलब्ध होती है वो भी नदी है। भारत की उन नदियों की पूजा होती है जो कि गागर बन, अंततः महासागर में स्वाहा होती हैं। जैसे सिंधु, गंगा-यमुना और अगर ब्रह्माकुमार है तो ब्रह्मा-पुत्र। तो गोदावरी है, कावेरी है- वो बनो। वो नहीं कि जो बहते-बहते सूख जाती हो जैसे कि सरस्वती भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे कि नदी वही जो बहती रहती है, दुःख-दर्द सहती रहती है- किनारों से बंधे नहीं। क्योंकि जो नदी तालाब होकर बैठ गई उसका जल स्वच्छ नहीं रह सकता। उसके पानी में मच्छर एवं डास पैदा हो जाएंगे, वो गंदा बनकर बदबू फैलाएगा इसलिए उन नदियों की पूजा नहीं होती। किंतु जो पीछे मुड़कर देखती नहीं है बल्कि सागर के सन्मुख होकर के सर पर गागर रखकर चलती रहती चरैवेति-चरैवेति का महामंत्र लेकर के, ऐसी महामंत्री सब से मैत्रेयी कर महागार्गी और गण-गा (गागरा) बनती है। ऐसी जो अपने भीतर सागर से मिलने का सपन और तपन लिए हुए है, ऐसी जो तपस्विनी है, मनस्विनी है- महानदी बनी हुई जो महानंद पर अस्वार है ऐसी अष्ट-भुजावाली, दिलवाली और महाकाली है, ऐसी कालभैरव की जो भैरवी (सच्ची-संन्यासिनी) है- ऐसी जो न्यास और प्यास को लिए हुए शिव की शिवानी वा सच्चे अर्थ में ज्ञानी-ध्यानी और धर्म के जगत की महाविज्ञानी है। भवानी है चिनमय और शिवमय जो बनी हुई है ऐसी चिन्मय शिव-योगिनी की ही पूजा होती है।

पराम्बा भगवती- सृष्टिकर्त्री भगवती आदिशक्तिका नाम ही मूल प्रकृति है। सृष्टि के अवसर पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष- इन दो रूपों में प्रकट होकर अनेक प्रकार की लीला करते हैं। ये प्रकृतिदेवी सृष्टि के पूर्व में भी स्थित रहती हैं, इसलिये मूल प्रकृति कही जाती हैं। परब्रह्म परमात्माके सभी गुण इनमें विद्यमान रहते हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इन्हींका लीला-विलास है। विभिन्न प्रकारकी सृष्टिका सृजनकर अपनी लीलासे जगत्को आल्हादित करना इनका प्रधान उद्देश्य है। भगवती प्रकृति भक्तोंके अनुरोधसे अथवा उनपर अनुग्रह करने के लिये अनेक लीला-रूप धारण करती हैं। ये एक ही शक्तिदेवी मूल रूपसे विभिन्न लीलारूपोंमें प्रादुर्भूत होती हैं।

तुलजा भवानी

महाराष्ट्र के इतिहास पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी हैं तुलजा भवानी। इस मंदिर को महाराष्ट्र का शक्तिपीठ कहा जाता है। तुलजा भवानी ने शिवाजी महाराज को एक तलवार भेंट की थी। यह तलवार इन दिनों ब्रिटेन की महारानी के निवास बर्किंगहम पैलेस के शाही संग्रहालय में है। तुलजा भवानी को उग्रता का प्रतिबिंब माना जाता है, पर इसके विपरीत उन्हें करुणा स्वरूपिणी अर्थात् अत्यंत दयावान भी कहा जाता है। तुलजा भवानी का मंदिर तुलजापुर के पास यमुनाचल पर्वत पर स्थित है। सोलापुर के पास सह्याद्री पर्वतमाला की ढलान पर है यह दिव्य शक्तिपीठ। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मां तुलजा भवानी का मंदिर १२ वीं सदी में बनाया गया था। तीन फुट ऊंची मां की प्रतिमा काले पत्थर पर बनी है। मां के ८ हाथ हैं। उनमें शस्त्र हैं। एक हाथ में महिषासुर का कटा सिर है। यहां भवानी को तुलजा, तुरजा, त्वरिता और अंबा के नाम से भी जाना जाता है। मां तुलजा के बारे में कहा जाता है कि एक बार मातंग नाम के एक दानव ने देवताओं को बहुत पीड़ा पहुंचाई। मनुष्य भी मातंग के अत्याचार से अछूते नहीं रहे। तब देवता और मानव मिलकर ब्रह्माजी के पास पहुंचे। ब्रह्माजी की सलाह पर देवताओं और मनुष्यों ने देवी शक्ति की उपासना की। शक्ति को संहारकर्ता की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इस शक्ति को सप्तमातृका (वाराही, ब्राह्मणी, वैष्णवी, कौमारी, इंद्राणी, शांभवी चामुंडा) ने मातंग पर विजय पाने की शक्ति दी। मां ने मातंग का नाश कर देवताओं एवं मानवों को शांति प्रदान की। यह भी कहा जाता है कि मां के इसी रूप ने महिष के रूप में भी एक अन्य असुर का वध किया था। उसके बाद मां यमुनाचल आ गई। यह वही यमुनाचल है, जहां आज मां तुलजा भवानी विराजमान हैं। तुलजा भवानी के मंदिर में प्रतिदिन चार बार पूजा होती है। यहां चैत्र प्रतिपदा, गुड़ी पाड़वा, श्रीलाल षष्ठी, ललिता पंचमी, मकर संक्रांति और रथ सप्तमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि में तो यहां

विशेष धूम रहती है। प्रत्येक मंगलवार को मां को दर्शन के लिए बाहर भी निकाला जाता है।

भारत को देवभूमि कहा जाता है। यहां के गांव-गांव, शहर-शहर से कुछ न कुछ पौराणिक कथा प्रसंग जुड़े हैं। महाराष्ट्र की पावन धरती को ईश्वर तथा उसके विभिन्न अवतारों का यथासमय सानिध्य प्राप्त होता रहा है। आदिशक्ति मां दुर्गा के भारत तथा पाकिस्तान में स्थापित ५१ शक्ति पीठों में चार शक्ति पीठ महाराष्ट्र में हैं। इन चार में एक है सप्तश्रृंगी देवी का मंदिर। स्थानीय भाषा में भवानी के इस रूप को सप्तश्रृंगवासिनी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तो यह है कि सप्तश्रृंगी क्षेत्र ही वह पवित्र प्रदेश है, जहां देवी दुर्गा माहात्म्य या दुर्गा सप्तशती की रचना की गई थी। विद्वानों के अनुसार सप्तश्रृंगी देवी भी मां दुर्गा का ही एक रूप हैं। नासिक के पास वाणी नामक स्थान पर स्थित पर्वतमाला सप्तश्रृंग में एक पर्वत शिखर पर विराज रही हैं जगदंबा। इस पर्वत श्रृंखला में ७ पर्वत हैं, जिनके शिखरों को मिलाकर बना है सप्तश्रृंग। समुद्रतल से १२३० फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र धाम तक पहुंचने के लिए ४७० सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मां की मूर्ति ८ फीट ऊंची है और वह एक ही शिलाखंड पर उकेरी गई है। यह एक ऐसी मूर्ति है जिसमें नवदुर्गारूपिणी देवी के १८ हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में एक शस्त्र है। सप्तश्रृंग का शाब्दिक विश्लेषण करने पर जो अर्थ निकलता है, वह है सात सुंदरताएं अथवा सात तरह की सुंदरता। वास्तव में इस पर्वतमाला की प्रत्येक चोटी सूर्य की धूप में किसी प्रकृति सुंदरी से कम नहीं जान पड़ती। इन पर्वत शिखरों को ही सुंदरता की उपमा दी गई है। इसपवित्र क्षेत्र के बारे में धारणा है कि मां दुर्गा यहां अपने अंशरूप में सदैव विद्यमान रहती हैं। कहीं-कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि मां को पर्वतों से विशेष प्यार है, इसलिए उन्हें पार्वती भी कहा जाता है। मार्कण्डेय पुराण में वर्णित देवी माहात्म्य के बारे में उल्लेख मिलता है कि ऋषि मार्कण्डेय ने प्रायश्चित्त करने के लिए इसी पवित्र क्षेत्र में मां सप्तश्रृंगी देवी के सामने स्थित पर्वत शिखर पर बैठकर दुर्गा सप्तशती की रचना की थी। किंवदंती है कि ऋषि मार्कण्डेय सामने शिखर पर बैठ मां को देखते थे और श्लोकों की रचना करते थे। आज घर-घर में नवरात्रि के समय इसी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है।

सृष्टि की मर्यादा की रक्षा के लिये ईश्वर को अपनी अलौकिक योगमाया का आश्रय लेकर अवतरित होना पड़ता है। कल्प के अन्त (प्रलयकाल) में जब पुरुषवेश में अवतार लेते हैं तब जगत् उनकी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि नामों से स्तुति करता है और जब वे स्त्रीरूप से जगत् में अवतीर्ण होते हैं तब उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं।

यदा-यदा दानवोत्था भविष्यति । तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ॥

अर्थात् जब-जब भी दैत्यो द्वारा उपद्रव उठेगा, तब-तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं (दैत्यो) का संहार करूंगी। भगवती ने इस कथन की पालना भिन्न-भिन्न दुष्कर समयों पर अवतार धारण करके तथा दुष्टों का नाश करके की है।

दुर्गा के एक सौ आठ नाम- ऐसी मान्यता है कि भगवती दुर्गा के एक सौ आठ नामों के पाठ या श्रवण मात्र से माता प्रसन्न हो जाती है। ये नाम हैं- १) सती, २) साध्वी, ३) भवप्रीता, ४) भवानी, ५) भवमोचनी, ६) आर्या, ७) दुर्गा, ८) जया, ९) आद्या, १०) त्रिनेत्रा, ११) शूलधारिणी, १२) पिनाकधारिणी, १३) चित्रा, १४) चन्द्रघण्टा, १५) महातपा, १६) मन, १७) बुद्धि, १८) अहंकार, १९) चित्तरूपा, २०) चिता, २१) चिति, २२) सर्वमन्त्रमयी, २३) सत्ता, २४) सत्यानंद स्वरूपिणी, २५) अनन्ता, २६) भाविनी, २७) भाव्या, २८) भव्या, २९) अभव्या, ३०) सदागति, ३१) शाम्भवी, ३२) देवमाता, ३३) चिंता, ३४) रत्नप्रिया, ३५) सर्वविद्या, ३६) दक्षकन्या, ३७) दक्षयज्ञविनाशिनी, ३८) अपर्णा, ३९) अनेकवर्णा, ४०) पाटला, ४१) पाटलावती, ४२) पद्माम्बर परीधाना, ४३) कलमंजीरंजिनी, ४४) अमेयविक्रमा, ४५) क्रूरा, ४६) सुंदरी, ४७) सुरसुंदरी, ४८) वनदुर्गा, ४९) मातंगी, ५०) मतंगमुनिपूजिता, ५१) ब्राह्मी, ५२) माहेश्वरी, ५३) ऐन्द्री, ५४) कौमारी, ५५) वैष्णवी, ५६) चामुण्डा, ५७) वाराही, ५८) लक्ष्मी, ५९) पुरुषाकृति, ६०) विमला, ६१) उत्कर्षिणी, ६२) ज्ञाना, ६३) क्रिया, ६४) नित्या, ६५) बुद्धिदा, ६६) बहुला, ६७) बहुलप्रेमा, ६८) सर्ववाहनवाहना, ६९) निशुम्भशुम्भहननी, ७०) महिषासुरमर्दिनी, ७१) मधुकैटभहन्त्री, ७२) चण्डमुण्डविनाशिन, ७३) सर्वासुरविनाशा, ७४) सर्वदानवधातिनी, ७५) सर्वशास्त्रमयी, ७६) सत्या, ७७) सर्वास्त्रधारिणी, ७८) अनेकशस्त्रहस्ता, ७९) अनेकास्त्रधारिणी, ८०) कुमारी, ८१) एककन्या, ८२) कैशोरी, ८३) युवती, ८४) यती, ८५) अप्रौढ़ा, ८६) प्रौढ़ा, ८७) वृद्धमाता, ८८) बलप्रदा, ८९) महोदरी, ९०) मुक्तकेशी, ९१) घोररूपा, ९२) महाबाला, ९३) अग्निज्वाला, ९४) रौद्रमुखी, ९५) कालरात्रि, ९६) तपस्विनी, ९७) नारायणी, ९८) भद्रकाली, ९९) विष्णुमाया, १००) जलोदरी, १०१) शिवदूती, १०२) कराली, १०३) अनंता (विनाशरहिता), १०४) परमेश्वरी, १०५) कात्यायनी, १०६) सावित्री, १०७) प्रत्यक्षा, १०८) ब्रह्मवादिनी।

माँ भद्रकाली

पुराने नासिक के भद्रकाली मंदिर स्थित देवी मूर्ति आदिमाया की ५१ शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है, जहां देवी की ठोड़ी की प्रतीकात्मक मूर्ति विद्यमान है। यह मूर्ति पहले समीप ही बुधवार पेठ के मंदिर में विराजमान थी, लेकिन तब देश के बड़े व प्रसिद्ध मंदिरों में शुरू मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए इस मूर्ति को भद्रकाली मंदिर में लाया गया। उस दौरान यह भद्रकाली मंदिर वेद पाठशाला हुआ करती थी। तत्पश्चात कतिपय कारणों से यह पाठशाला बंद होने के बाद भक्तों का कल्याण करने वाली मां भद्रकाली मंदिर में रूपांतरण सुप्रसिद्ध सरदार गणपतराव दीक्षित पटवर्धन ने १७९० में अपनी जगह पर किया। यह देश के गिने-चुने मंदिरों में से है जहां कंगुरे में कलश नहीं है। कलश नहीं रखने के पीछे इस दौरान म्लेच्छ लोगों के उत्पात से बचाना ही प्रमुख कारण है।

भद्रकाली मंदिर में देवी की पंचधातु की मूर्ति है, जिसका आकार मात्र १५ इंच है। इस मूर्ति के १८ हाथ हैं और सभी हाथों में अस्त्र-शस्त्र हैं। इस मूर्ति के एक पैर के नीचे राक्षस तथा दूसरे पैर के नीचे उनके सवारी शेर है। उन्होंने इस देश में विराजमान ५१ शक्तिपीठों में से एक है। जब भगवान शंकर की अर्धांगिनी सति के पिता महाराज दक्ष ने शंकर से अपमान का बदला लेने के लिए अपने घर में भव्य यज्ञ का आयोजन किया और इसमें भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया तब भगवान शंकर के मना करने पर भी सति ने उस यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिता दक्ष के घर चली गयी और यज्ञ दौरान भगवान शंकर को लेकर अपमानजनित शब्द कहे जाने से आक्रोशित होकर सति यज्ञकुंड में कूद गयी। इसकी जानकारी मिलते ही भगवान शंकर ने अपने प्रमुख दूत को वहां भेजकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करा दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर निराशा में सती के शव को अपने कंधे में लेकर पूरे तीनों लोकों का भ्रमण करना शुरू किया। इस भयावह स्थिति से भगवान शंकर को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ा। फिर वह चक्र भगवान शंकर के कंधे पर लटके हुए सती के शव के एक-एक अंग को काटता गया। कहीं पर उसका पैर गिरा तो कहीं सिर तो कहीं नाभी या योनी।

भारत में सती के ४७ अंग गिरे जो बाद में जाज्वल्य शक्तिपीठ हुई और इसके अलावा ५ अंग भारत के बाहर नेपाल, पाकिस्तान व बंगलादेश में गिरे। यहां देवी की ठोड़ी गिरी है इसलिए पूर्व में नासिक को चिबुक (ठोड़ी) नगर के रूप में जाना जाता है। तत्पश्चात समयानुसार इसका नाम बदलता गया। चिबुकनगर के बाद पद्मनगर हुए फिर दंडकारण्य, जनस्थान, गुलशानाबाद के बाद नासिक हुआ। भद्रकाली मंदिर पुराने जमाने से नासिक के ग्रामदेवता के रूप में विख्यात है, जहां शुरू से ही वैदिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कई धार्मिक आयोजित होते रहे और ब्राह्मणवृंदों का वेद-पठन का दौर अनवरत जारी रहा। धार्मिक आयोजन का यह सिलसिला इस मंदिर परिसर में आज भी जारी है।

एक साथ रह सकती हैं लक्ष्मी और सरस्वती

तमाम लोगों का कथन है कि लक्ष्मी और सरस्वती एक स्थान पर वास नहीं करतीं, लेकिन सच यह है कि लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों ही एक समय पर एक साथ रह सकती हैं, अगर गणेश जी की कृपा प्राप्त कर ली जाए। गणेश जी शुभ सूचक, शुभ साधक और ऋद्धि-सिद्धि के आराधक हैं। इसलिए जो लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, उन पर इन तीनों शक्तियों की छत्रछाया बनी रहती हैं।

लक्ष्मी जी धन की देवी, सरस्वती जी ज्ञान और बुद्धि दायिनी और माता दुर्गा शत्रुओं को पराजित करने वाली और कष्ट विनाशिनी हैं। इन तीनों शक्तियों का कार्य भले ही अलग-अलग हो, परंतु इनका स्वरूप एक ही है, जो लोग सोचे-समझे बिना ऐसी धारणा बना लेते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती की प्राप्ति किसी एक व्यक्ति को एक साथ नहीं होती, ये वे लोग हैं, जिन्हें किसी तरह की साधना का ज्ञान या अनुभव नहीं है। आजकल साधना के मार्ग पर ज्यादा लोग ग्रंथों का सहारा लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं।

बिना साधना, बिना गुरु या बिना अनुभव के इस मार्ग पर चलना अनुचित है। हमारी धार्मिक प्रक्रिया ही कुछ ऐसी बन गई है कि हम कुछेक बातों को ही सुनने के आदी हो चुके हैं। ऐसे में हर आदमी सरस्वती से दूर भाग रहा है, कहीं लक्ष्मी उनसे दूर न चली जाए। आप अपनी चतुराई और बुद्धि बल से लक्ष्मी को जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तब जब साथ में सरस्वती और गणेश हों। जिसमें एक तरफ सरस्वती जी, दूसरी तरफ गणेश जी और बीच में लक्ष्मी जी खड़ी दिखाई देती हैं।

सरस्वती देवी

सरस्वतीदेवी पतितपावनी, धनदायिनी, सत्यकी ओर प्रेरित करनेवाली, शिक्षिका और ज्ञानदात्री मानी गयी हैं।

एक बार शुम्भ और निशुम्भ नामक असुरों ने शचिपति इन्द्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा-जगदम्बा ने हमलोगों को बर दिया था कि आपत्तिकाल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूँगी। यह विचारकर देवता गिरिराज हिमालय पर गये और वहाँ भगवती विष्णुमाया की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय भगवती पार्वती गङ्गाजी में स्नान करने वहाँ आयी। पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आपलोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? भगवती के ऐसा पूछते ही उनके शरीरकोश से शिवा देवी प्रकट हुई और बोली कि शुम्भ और निशुम्भ से परास्त ये देवतागण मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वतीजी के शरीरकोश से अम्बिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिये वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार महासरस्वती अम्बिका देवी की उत्पत्ति हुई जिन्होंने शुम्भ और निशुम्भ का संहार किया तथा देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। शरद ऋतु के शोभासम्पन्न चन्द्रमा के समान महासरस्वती की मनोहर कांति है। गौरी के शरीर से प्रकट होनेवाली महासरस्वती अपने कर कमलों में घण्टा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है।

पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के पूर्व जब चारों ओर देखा तो उन्हें हर तरफ सुनसान ही नजर आया। इसके बाद उन्होंने अपने कमंडलु से चारों ओर जल छिड़का तो ४ हाथों वाली एक देवी प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में माला तथा शेष दो हाथों में वीणा थी। ब्रह्माजी के आदेश पर इस देवी ने जब वीणा बजाया तो वीणा के मधुर स्वरनाद से जीवों को वाणी प्राप्त हो गई। ७ स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण इन्हें बाद में सरस्वती देवी कहा गया। ब्रह्मवैवर्त्य पुराण के अनुसार सरस्वती देवी पर प्रसन्न होकर इस दिन श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था।

श्री सरस्वती देवी विद्या की देवी एवं ज्ञान की पुंज हैं। देवी सरस्वती के ज्ञान प्रकाश से समस्त विश्व आलोकित है। प्रत्येक आत्मा ज्ञान के बल पर ही अपना विकास कर रही है। ज्ञान के प्रकाश से ही मानव अपना जीवन सफल बनाता है। विद्या का उपार्जन करके व्यक्ति ज्ञानवान उर्जावान बनता है और सफलता के सोपान प्राप्त करता है। सफलता के क्षितिज को छूता है। विद्या और ज्ञान की समक्त बुद्धि से ही विज्ञान विकसित हो रहा है। बिना ज्ञान प्राप्त किए व्यक्ति उन्नति का शिखर तय नहीं कर सकता है। विद्या और ज्ञान ही निर्माण का आधार स्तंभ हैं। जैन शास्त्रों में पांच प्रकार के ज्ञान की व्याख्या की गई है। जो इस प्रकार है- १) मति ज्ञान २) श्रुत ज्ञान ३) मनपर्याय ज्ञान ४) अवधिज्ञान और ५) केवल ज्ञान। यह पांच ज्ञान विरल विभूतियों, ज्ञानियों, तीर्थंकरों को ही प्राप्त होते हैं। इन ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए दुसह्य कष्ट सहन करने पड़ते हैं। प्राणिमात्र के प्रति करुणा, प्रेम के भाव पैदा करना होता है। इतना सब कुछ कहने का सीधा-साधा अर्थ यह है कि यदि आपको विद्या प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करना है, तो माता सरस्वती देवी की आराधना करनी होगी, जो विद्यादाता हैं। माता सरस्वती देवी की आराधना उपासना से ही मस्तिष्क उर्जावान बनता है। ज्ञान कुंभ को प्राप्त करने से ही सफलता मिल सकती है। इस हेतु को ध्यान में रखकर मां शारदा सरस्वती देवी का एक विशाल अनुष्ठान सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों से वंदित विद्वानों से पूजित, अनेक विद्याप्रेमियों, साहित्यकारों, पंडितों, महापुरुषों, दार्शनिकों वैज्ञानिकों को उर्जावान बनानेवाली ऐसी विद्यादायिनी देवी को आवाहन किया जा रहा है। जीवन का अमूल्य अवसर है। जो मंद बुद्धि के हैं, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, जो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, जो बोलते वक्त तुतलाते हैं, मस्तिष्क को उर्जावान बनाना है, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है, स्मरण शक्ति तेज करना है।

सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्।

सम्पूर्ण जगत्की कारणभूत आद्या शक्ति परमेश्वरीकी अभिव्यक्ति तीन रूपों में होती है- महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इनकी मूल प्रकृति महालक्ष्मी ही हैं। वे ही विशुद्ध सत्त्वगुणके अंशसे महासरस्वतीके रूपमें प्रकट होती हैं। इनका चन्द्रमाके समान गौर वर्ण है। इनके हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक शोभा पाती है। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, आर्या,

ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी (बुद्धिकी स्वामिनी)- ये इनके नाम हैं। ये वाणी और विद्याकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। ऋग्वेदमें वाग्देवीका नाम सरस्वती बताया गया है। इनके तीन स्थान हैं- स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्ष। स्वर्गकी वाग्देवीका नाम भारती, पृथ्वीके वाग्देवीका नाम इला और अन्तरिक्षवासिनी वाग्देवीका नाम सरस्वती है। तन्त्रशास्त्रमें प्रसिद्ध तारादेवीका नाम भी सरस्वती है। तन्त्रोक्त नीलसरस्वतीकी पीठशक्तियोंमें भी सरस्वतीका नाम आया है। तारिणीदेवीकी एक मूर्तिका नाम भी सरस्वती है। सरस्वतीदेवी सम्पूर्ण संशयोंका उच्छेद करनेवाली तथा बोधस्वरूपिणी हैं। इनकी उपासनासे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये संगीत-शास्त्रकी भी अधिष्ठात्री देवी हैं। ताल, स्वर, लय, राग-रागिनी आदिका प्रादुर्भाव भी इन्हींसे हुआ है। सात प्रकारके स्वरोंद्वारा इनका स्मरण किया जाता है, इसलिये ये स्वरात्मिका कहलाती हैं। सप्तविध स्वरोंका ज्ञान प्रदान करने के कारण इनका नाम सरस्वती है।

देवीभागवत में लिखा है, सरस्वतीदेवी भगवान् श्रीकृष्ण की जिह्वाके अग्रभागसे प्रकट हुई हैं। श्रीकृष्णने उन्हें भगवान् नारायणको समर्पित किया। श्रीकृष्णने ही संसार में सरस्वतीकी पूजा प्रचारित की। पूर्वकालमें भगवान् नारायणकी तीन पत्नियाँ थीं- लक्ष्मी, गङ्गा और सरस्वती। तीनों ही बड़े प्रेम से रहतीं और अनन्यभावसे भगवान्का पूजन किया करती थीं। एक दिन भगवान् की ही इच्छा से ऐसी घटना हो गयी, जिससे लक्ष्मी, गंगा और सरस्वतीको भगवान् के चरणों से कुछ कालके लिये दूर हट जाना पड़ा। भगवान् जब अन्तःपुरमें पधारे, उस समय तीनों देवियाँ एक ही स्थानपर बैठी हुई परस्पर प्रेमालाप कर रही थीं, भगवान्को आया देख तीनों उनके स्वागत के लिये खड़ी हो गयीं। उस समय गङ्गाने विशेष प्रेमपूर्ण दृष्टिसे भगवान्की ओर देखा। भगवान्ने भी उनकी दृष्टिका उत्तर वैसी ही स्नेहपूर्ण दृष्टिमें हँसकर दिया; फिर वे किसी आवश्यकतावश अन्तःपुरसे बाहर निकल गये। तब देवी सरस्वतीने गङ्गाके उस बर्तावको अनुचित बताकर उनके प्रति आक्षेप किया। गङ्गाने भी कठोर शब्दोंमें उनका प्रतिवाद किया। उनका विवाद बढ़ता देख लक्ष्मीजीने दोनों को शान्त करनेकी चेष्टा की। सरस्वतीने लक्ष्मीके इस बर्तावको गङ्गाजीके प्रति पक्षपात माना और उन्हें शाप दे दिया, तुम वृक्ष और नदीके रूपमें परिणत हो जाओगी। यह देख गङ्गाने भी सरस्वतीको शाप दिया, तुम भी नदी हो जाओगी। यही शाप सरस्वतीकी ओरसे गङ्गाको भी मिला। इतनेही में भगवान् पुनः अन्तःपुरमें लौट आये। अब देवियाँ प्रकृतिस्थ हो चुकी थीं। उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तथा भगवान् के चरणों से विलग होनेके भयसे दुखी होकर रोने लगीं।

इस प्रकार उनका सब हाल सुनकर भगवान्को खेद हुआ। उनकी आकुलता देखकर वे दयासे द्रवीभूत हो उठे। उन्होंने कहा- तुम सब लोग एक अंशसे ही नदी होओगी; अन्य अंशोंसे तुम्हारा निवास मेरे ही पास रहेगा। सरस्वती एक अंशसे नदी होंगी। एक अंशसे इन्हें ब्रह्माजीकी सेवामें रहना पड़ेगा तथा शेष अंशोंसे ये मेरे ही पास निवास करेंगी। कलियुगके पाँच हजार वर्ष बीतने के बाद तुम सबके शापका उद्धार हो जायेगा। इसके अनुसार सरस्वती भारतभूमिमें अंशतः अवतीर्ण होकर भारती कहलायीं। उसी शरीरसे ब्रह्माजीकी प्रियतमा पत्नी होने के कारण उनकी ब्राह्मी नामसे प्रसिद्धि हुई। किसी-किसी कल्पमें सरस्वती ब्रह्माजीकी कन्याके रूप में अवतीर्ण होती हैं और आजीवन कुमारी व्रतका पालन करती हुई उनकी सेवामें रहती हैं।

एक बार ब्रह्माजीने यह विचार किया कि इस पृथ्वीपर सभी देवताओंके तीर्थ हैं, केवल मेरा ही तीर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नामसे एक तीर्थ स्थापित करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्यसे एक रत्नमयी शिला पृथ्वीपर गिरायी। वह शिला चमत्कारपुरके समीप गिरी; अतः ब्रह्माजीने उसी क्षेत्रमें अपना तीर्थ स्थापित किया। एकार्णवमें शयन करनेवाले भगवान् विष्णुकी नाभिसे जो कमल निकला, जिससे ब्रह्माजीका प्राकट्य हुआ, वह स्थान भी वही माना गया है। वही पुष्कर तीर्थके नामसे विख्यात हुआ। पुराणोंमें उसकी बड़ी महिमा गायी गयी है। तीर्थ स्थापित होने के बाद ब्रह्माजीने वहाँ पवित्र जल से पूर्ण एक सरोवर बनानेका विचार किया। इसके लिये उन्होंने सरस्वती नदीका स्मरण किया। सरस्वती देवी नदीरूपमें परिणत होकर भी पापीजनोंके स्पर्शके भयसे छिपी-छिपी पातालमें बहती थीं। ब्रह्माजीके स्मरण करनेपर वे भूतल और पूर्वोक्त शिलाको भी भेदकर वहाँ प्रकट हुईं। उन्हें देखकर ब्रह्माजीने कहा- तुम सदा यहाँ मेरे समीप ही रहो; मैं प्रतिदिन तुम्हारे जलमें तर्पण करूँगा।

ब्रह्माजीका यह आदेश सुनकर सरस्वतीको बड़ा भय हुआ। वे हाथ जोड़कर बोलीं- भगवन्। मैं जन-सम्पर्क के भयसे पाताल में रहती हूँ। कभी प्रकट नहीं होती; किंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मेरी शक्ति के बाहर है; अतः आप इस विषय पर भलीभाँति सोच-विचारकर जो उचित हो, वैसी व्यवस्था कीजिये। तब ब्रह्माजीने सरस्वतीके निवासके लिये वहाँ एक विशाल सरोवर खुदवाया। सरस्वतीने उसी सरोवर में आश्रय लिया। तत्पश्चात् ब्रह्माजीने बड़े-बड़े भयानक सर्पोंको बुलाकर कहा- तुम लोग सावधानीके साथ सब ओरसे इस सरोवर की रक्षा करते रहना; जिससे कोई भी सरस्वतीके शरीर का स्पर्श न कर सके।

एक बार भगवान् विष्णुने सरस्वतीको यह आदेश दिया कि तुम बडवानलको अपने प्रवाहमें ले जाकर समुद्र में छोड़ दो। सरस्वतीने इसके लिये ब्रह्माजीकी भी अनुमति चाही। लोकहितका विचार करके ब्रह्माजीने भी उन्हें उस कार्यके लिये सम्मति दे दी। तब सरस्वतीने कहा- भगवन्। यदि मैं भूतलपर नदीरूपमें प्रकट होती हूँ तो पापीजनोंके सम्पर्कका भय है और यदि पातालमार्गसे इस अश्विको ले जाती हूँ तो स्वयं अपने शरीर के जलनेका डर है। ब्रह्माजीने कहा- तुम्हें जैसे सुगमता हो, उसी प्रकार कर लो। यदि पापियों के सम्पर्कसे बचना चाहो तो पातालके ही मार्गसे जाओ; भूतलपर प्रकट न होना; साथ ही जहाँ तुम्हें बडवानलका ताप असह्य हो जाय, वहाँ पृथ्वीपर नदीरूपमें प्रकट भी हो जाना। इससे तुम्हारे शरीरपर उसके तापका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ब्रह्माजीका यह उत्तर पाकर सरस्वती अपनी सखियों-गायत्री, सावित्री और यमुना आदिसे मिलकर हिमालय पर्वतपर चली गयीं और वहाँसे नदीरूप होकर धरतीपर प्रवाहित हुई। उनकी जलराशिमें कच्छप और ग्राह आदि जल-जन्तु भी प्रकट हो गये। बडवानलको लेकर वे सागरकी ओर प्रस्थित हुईं। जाते समय वे धरती को भेदकर पाताल मार्गसे ही यात्रा करने लगीं। जब वे अश्विके ताप से संतप्त हो जातीं तो कहीं-कहीं भूतलपर प्रकट भी हो जाया करती थीं। इस प्रकार जाते-जाते वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचीं। वहाँ चार तपस्वी मुनि कठोर तपस्यामें लगे थे। इन्होंने पृथक्-पृथक् अपने-अपने आश्रम के पास सरस्वतीको बुलाया। इसी समय समुद्रने भी प्रकट होकर सरस्वतीका आवाहन किया। सरस्वतीको समुद्रतक तो जाना ही था, ऋषियों की अवहेलना करनेसे भी शापका भय था; अतः उन्होंने अपनी पाँच धाराएँ कर लीं। एकसे तो वे सीधे समुद्रकी ओर चलीं और चारसे पूर्वोक्त चारों ऋषियोंको स्नानकी सुविधा देती गयीं। इस प्रकार वे पञ्चस्रोता सरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध हुई और मार्गिके अन्य विघ्नोंको दूर करती हुई अन्तमें समुद्रसे जा मिलीं।

एक समय की बात है, ब्रह्माजीने सरस्वतीसे कहा- तुम किसी योग्य पुरुष के मुखमें कवित्वशक्ति होकर निवास करो। ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर सरस्वती योग्य पात्रकी खोजमें बाहर निकलीं। उन्होंने ऊपरके सत्यादि लोकोंमें भ्रमण करके देवताओंमें पता लगाया तथा नीचेके सातों पातालमें घूमकर वहाँके निवासियों में खोज की; किंतु कहीं भी उनको सुयोग्य पात्र नहीं मिला। इसी अनुसंधानमें पूरा एक सतयुग बीत गया। तदनन्तर त्रेतायुगके आरम्भमें सरस्वतीदेवी भारतवर्ष में भ्रमण करने लगीं। घूमते-घूमते वे तमसा नदीके तीरपर पहुँचीं। वहाँ महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्योंके साथ रहते थे। वाल्मीकि उस समय अपने आश्रमके इधर-उधर घूम रहे थे। इतनेमें ही उनकी दृष्टि एक क्रौञ्च पक्षीपर पड़ी; जो तत्काल ही एक व्याधके बाणसे घायल हो पंख फड़फड़ाता हुआ गिरा था। पक्षीका सारा शरीर लहलुहान हो गया था। वह पीड़ासे तड़प रहा था और उसकी पत्नी क्रौञ्च उसके पास ही गिरकर बड़े आर्तस्वरमें चैं-चैं कर रही थी। पक्षीके उस जोड़ेकी यह दयनीय दशा देखकर दयालु महर्षि अपनी सहज करुणासे द्रवीभूत हो उठे। उनके मुखसे तुरंत ही एक श्लोक निकल पड़ा; जो इस प्रकार है-

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

यह श्लोक सरस्वतीकी ही कृपाका प्रसाद था। उन्होंने महर्षिको देखते ही उनकी असाधारण योग्यता और प्रतिभाका परिचय पा लिया था; अतः उन्हींके मुखमें उन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया। कवित्वशक्तिमयी सरस्वतीकी प्रेरणा से ही उनके मुखकी वह वाणी, जो उन्होंने क्रौञ्चकी सान्त्वनाके लिये कही थी, छन्दोमयी बन गयी। उनके हृदयका शोक ही श्लोक बनकर निकला था- शोकः श्लोकत्वमागतः। सरस्वतीके कृपापात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही आदिकवि के नामसे संसार में विख्यात हुए।

इस तरह सरस्वतीदेवी अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत् का कल्याण करती हैं। बुद्धि, ज्ञान और विद्या-रूपसे सारा जगत् इनकी कृपा-लीलाका अनुभव करता है। ये मूलतः भगवान् नारायणकी पत्नी हैं तथा अंशतः नदी और ब्राह्मी रूपमें रहती हैं। ये ही गौरीके शरीरसे प्रकट होकर कौशिकी नामसे प्रसिद्ध हुई और शुम्भ-निशुम्भ आदिका वध करके इन्होंने संसारमें सुख-शान्तिकी स्थापना की। तन्त्र और पुराण आदि में इनकी महिमाका विस्तृत वर्णन है।

पूर्वकालमें जब शुम्भ और निशुम्भने इन्द्रादि देवताओंके सम्पूर्ण अधिकार छीन लिये तथा वे स्वयं ही यज्ञभोक्ता बन बैठे तब अपने अधिकारोंको पुनः प्राप्त करने के लिये देवताओं ने हिमालयपर जाकर देवी भगवतीकी अनेक प्रकारसे स्तुति की। उस समय पतितपावनी भगवती पार्वती आर्या और उनके शरीरमें से शिवा प्रकट हुई। सरस्वतीदेवी पार्वती के शरीर कोषसे निकली थीं, इसलिये उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी के निकल जाने के बाद पार्वतीका शरीर काला पड़ गया, इसलिये उन्हें कालिका कहते हैं। तदनन्तर भगवती कौशिकी परम सुन्दर रूप धारण कर बैठी हुई थीं कि उन्हें चण्ड-मुण्ड नामक शुम्भ-निशुम्भके दूतोंने देखा। उन्होंने जाकर शुम्भ-

निशुम्भ से कहा कि हे दानवपति । हिमालयपर एक अति लावण्यमयी परम मनोहरा रमणी बैठी है । वैसा मनोज्ञ रूप आजतक किसीने नहीं देखा । आपके पास ऐरावत हाथी, पारिजात तरु, उच्चैःश्रवा अश्व, ब्रह्माका विमान, कुबेरका खजाना, वरुणका सुवर्णवर्षी छत्र तथा अन्य विविध रत्न विद्यमान हैं, पर ऐसा स्त्री-रत्न नहीं है, अतः आप उसे ग्रहण कीजिये । दूतोंकी वाणी सुनकर शुम्भ-निशुम्भ ने अपने सुग्रीव नामक दूतको उस देवी को शुम्भ-निशुम्भ का आदेश सुनाया और उनके ऐश्वर्यकी बहुत प्रशंसा की । देवीने कहा कि तुम जो कुछ कहते हो वह सब सत्य है, परंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा कर ली थी, वह है कि-

यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति । यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥

जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे दर्प को चूर्ण करेगा, वही मेरा पति होगा । अतः तुम अपने स्वामीको जाकर मेरी प्रतिज्ञा सुना दो कि मुझे युद्धमें जीतकर मेरा पाणिग्रहण कर ले । दूतने देवी को बहुत समझाया, परंतु देवीने नहीं माना । तब क्रुपित होकर दूतने सम्पूर्ण वृत्तान्त शुम्भ-निशुम्भको जाकर सुनाया, जिससे क्रुपित होकर उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचनको देवीके साथ युद्ध करने के लिये भेजा; परंतु देवीने थोड़े ही समय में उसे सेनासहित मार डाला । इसी प्रकार चण्ड और मुण्डको भी देवीने मार डाला । तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवीको चारों ओरसे घेर लिया । भगवतीने घण्टाध्वनि की, जिससे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं । इसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय और इन्द्रादिके शरीरों से शक्तियाँ निकलकर चण्डिकाके पास आयीं । वे देवियाँ जिसकी शक्ति थीं, तत-तत शक्तिके अनुरूप स्वरूप, भूषण और वाहनसे युक्त थीं । उन शक्तियोंके मध्यमें स्वयं महादेवजी आये और देवीसे बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिये सम्पूर्ण दानवों का संहार कीजिये । उसी समय देवी के शरीर से अति भीषण चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई और शिवजीसे बोली- हे भगवन् । आप हमारे दूत बनकर दानवोंके पास जाइये और उन्हें कह दीजिये कि यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रैलोक्यका राज्य इन्द्रको समर्पित करके पाताललोकको चले जाओ । शिवजीने शुम्भ-निशुम्भको देवीकी आज्ञा सुनायी, पर वे बलगर्वित दानव कब माननेवाले थे । आखिर भयंकर युद्ध छिड़ गया और अस्त्र-शस्त्र-प्रहार होने लगे । शक्तियोंद्वारा आहत होकर दानव-सेना गिरने लगी । तब क्रुद्ध होकर रक्तबीच युद्ध-भूमिमें आया । इस दानवके रक्तसे उत्पन्न दानव-समूहसे सम्पूर्ण युद्ध-स्थल भर गया, जिससे देवगण काँप उठे । तब चण्डिकाने कालीसे कहा कि तुम अपना मुख फैलाकर इसके शरीरसे निकले हुए रक्तका पान करो, जब यह क्षीणरक्त होगा तब मारा जायगा । फिर देवीने रक्तबीजपर शूलप्रहार किया । उससे जो रक्त निकला, उसे काली देवी पीती गयीं । क्षीणरक्त होते ही देवी के प्रहार से वह धराशायी हो गया । तत्पश्चात् शुम्भ और निशुम्भ भी युद्धभूमिमें मारे गये । देवगण हर्षित होकर जयध्वनि करने लगे । महासरस्वतीने जो रूप धारण किया, उसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है-

घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं, हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् ।

गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- पूर्वामित्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॥

स्वहस्तकमलमें घण्टा, त्रिशूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाणको धारण करनेवाली, गौरी-देहसे उत्पन्न, शरद् ऋतुके शोभा-सम्पन्न चन्द्रमाके समान कान्तिवाली, तीनों लोकोंकी आधारभूता, शुम्भादि दैत्यमर्दिनी महासरस्वतीको हम नमस्कार करते हैं ।

देवतागण महासरस्वतीकी स्तुति करने लगे- हे देवि । आप अनन्त पराक्रमशाली वैष्णवी शक्ति हैं, संसारकी आदिकारण महामाया आप ही हैं । आपके द्वारा समस्त संसार मोहित हो रहा है । आप ही प्रसन्न होनेपर मुक्ति प्रदान करती हैं । हे देवि । सम्पूर्ण विद्याएँ आपके ही भेद हैं, सम्पूर्ण स्त्रियाँ आपका ही स्वरूप हैं । आपके द्वारा समस्त संसार व्याप्त है । कौन ऐसी विशेषता है कि जिससे हम आपकी स्तुति करें । हे देवि । आप प्रसन्न हों और शत्रुओंके भयसे सर्वदा हमारी रक्षा करें । आप समस्त संसारके पापोंका और उत्पातके परिणामस्वरूप उपसर्गोंका नाश कर दीजिये । देवताओंकी स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होकर कहने लगीं- हे देवगण । तुम्हारी की हुई स्तुतिके द्वारा एकाग्रचित्त होकर जो मेरा स्तवन करेगा, उसकी समस्त बाधाएँ मैं अवश्य नष्ट कर दूंगी । यह कहकर देवगणके देखते-देखते ही भगवती अन्तर्धान हो गयीं ।

माँ कैलादेवी (विन्ध्यवासिनी, नन्दा देवी)

तुम शक्तियों को मत ढुंढो, शक्तियां तुम्हें ढुंढ लेगी ।

राजस्थान मे सवाई माधोपुर जिले में कस्बा करौली है । यहां से २५ कि.मी. की दूरी पर यह सिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी है । मध्यप्रदेश की सीमा से लग कर बहती हुई चम्बल नदी से लगभग ३० कि.मी. उत्तर मे सवाई माधोपुर जनपद में अवस्थित कैला माता का मन्दिर उत्तर भारत के सिद्ध शक्ति पीठों में से एक है । भूमंडल में सवाई माधोपुर २६° उत्तरी अक्षांस और ७६°२३' पूर्वी रेखांश पर स्थित है ।

सवाई माधोपुर जनपद का एक उपनगर २५ कि.मी. दक्षिण में कैलाग्राम के समीप घोर बियावन जंगल में पर्वत श्रेणियों से घिरे त्रिकूट नामक पर्वत पर एक शिखर पर कैला देवी का भव्य व दिव्य मन्दिर है। इसके दक्षिण पूर्व में विशाल बियावन जंगल है जिसे कैला देवी अभयारण्य कहा जाता है। इसमें शेर, चीते, रीछ, हिरण आदि वन्य जीवों को देखा जाता है। यहां इन जानवरों का शिकार प्रतिबन्धित है। दिल्ली, बम्बई में रेल्वे लाइन पर हिण्डोन सिटी और गंगापुर सिटी पश्चिम रेल्वे के दो निकट स्टेशन हैं। यहां पर मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से प्रदेश निगमों की भी बसे प्रायः हजारों की संख्या में आती हैं तथा हजारों निजी वाहन भी आते जाते हैं। यह आगरा व धौलपुर के भी निकटतम स्थान हैं यहां से भी आवागमन आसान है। इस मन्दिर का निर्माण करौली नरेश महाराज गोपाल सिंह के शासक काल में हुआ और बाद में पर्वती नरेशों द्वारा इसका व्यापक विकास होता रहा।

द्वापर में पांडु पुत्र भीमसेन की स्तुति पर प्रसन्न होकर उसे वर दिया था कि कलिकाल में लोक कल्याणार्थ मेरा प्रादुर्भाव होगा और मुझे कैलेश्वरी नाम से जाना जायेगा। मैं उस समय अपनी कला रूप से अवतरित होने से कैला कहलाऊंगी। इसका उल्लेख स्कन्द पुराण में ६५ वे अध्याय में मिलता है।

ततः कलियुगे प्राप्ते कैलो नामा भविष्यति, मम भक्तस्तस्य नामना माध्या कैलेश्वरी त्यहम्

श्रीमद् भागवत पुराण में लेख आता है कि जब कंस ने वसुदेव-देवकी के ६ पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया तथा सांतवा पुत्र बलरामजी को योगमाया ने गर्भ से ही कर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया एवं आठवे गर्भ में स्वयं आनन्द कन्द घनश्याम श्रीकृष्ण ने जन्म लिया। आधी रात को कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से वसुदेव रातों रात गोकुल में अपने मित्र नन्दबाबा के यहां ले गये तथा वहां से यशोदा माता नन्द पत्नी के गर्भ से उत्पन्न योग माया, महाशक्ति ने जन्म लिया उसे वहां से बदल कर अपने साथ ले आये एवं कारागृह में पूर्ववस्था में बन्द हो गये। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कंस घबड़ा उठा तथा कारागृह में आकर उस सुकोमल, बच्ची को ही अपना काल समझकर उसे पृथ्वी पर पटकने का प्रयत्न किया लेकिन वह छोटी बच्ची योगमाया कंस के हाथ से निकल कर आकाश में पहुंच गई और एक तेजोमयी अलौकिक प्रकाश रूप में दिखाई देने लगी तथा कंस को उसके भावी काल की सूचना दे गई। वही योगमाया शक्ति अनेक रूपों में संसार में अवतीर्ण हुई तथा दुष्टों का व राक्षसों का संहार किया। उसी योगमाया शक्ति की एक कला यहां करौली के बीहड़ों में दानव के अत्याचारों को समाप्त करने तथा भक्तों को सुख देने आई और यही पर मूर्ति रूप में विराजमान होकर जनकल्याणार्थ पूजित होने लगी। यह विन्ध्याचल में होने के कारण विन्ध्यवासिनी के नाम से भी जानी जाती है। यह यदुवंशियों की कुल देवी है तथा सदा उनकी रक्षा करती है।

मन्दिर के नीचे पहाड़ी की तलहटी में पूर्व से पश्चिम और फिर दक्षिण की ओर धनुषाकार एक नदी बहती है। यह नदी इसी पहाड़ी से निकलती है जिसे कालीसिल (शिला) नदी कहा जाता है। प्रायः यात्री इस नदी में स्नान करके माँ के दर्शनों को जाते हैं। नदी पर एक विशाल पुल बना हुआ है जिसको पार करके यात्री कैलादेवी ग्राम पहुंचते हैं।

धर्मराज युधिष्ठिर महाराज माँ भगवती की आराधना करते हैं। यात्रा के समय कोई संकट नहीं आवे, यह विचार कर श्रीकृष्ण भगवान् के बताये अनुसार माँ भगवती की स्थापना करके (कैलेश्वर्यादि देवी की स्थापना) कैलेश्वरी देवी की आराधना करते हैं। जब छोटे भाई भीमसेन यह देखते हैं कि धर्मराज आज कोई तुच्छ देवी की आराधना में लगे हुए हैं तो सोचते हैं अरे, सबसे बढ़कर श्री शंकर है उनकी ही उपासना सर्वोपरि है। तब भीमसेन हँसकर युधिष्ठिर से कहते हैं- हे अग्रज, सारा संसार आपको धर्मराज कहता है। सब समझते हैं कि आप सर्वज्ञ एवं ज्ञान शिरोमणि हैं लेकिन यह मेरा सोचना गलत निकला। क्योंकि आप आज महाशिव को त्यागकर तुच्छ देवी की आराधना कर रहे हैं। यह भला हमारी क्या रक्षा कर सकती है ? आपका ज्ञान तो धूल के बराबर है तथा आप जूतियों को सिर पर रखना चाह रहे हैं।

भीमसेन के ये वाक्य सुनते ही माँ भगवती रुष्ट हो गई तथा भीमसेन के नेत्रों की ज्योति नष्ट कर देती हैं। तत्काल चमत्कार से भीमसेन घबरा गये तथा अपनी गलती पर रोने लगे, तब वे धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर अधीर होकर माँ की आराधना इस प्रकार करने लगे-

हे देवी, तुम विष्णु भगवान की सहाय्यकारिणी तथा जगत की माता हो। विष्णु भगवान स्वयं तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम जगत का उद्धार करने वाली हो। तुम सर्वमंगला हैं मेरे दुःख को दूर करो। मुझे नेत्र-दान देकर मेरा कष्ट हरण करो। मैं तुम्हारी शरण हूँ।

इस तरह आरतमय होकर जब भीमसेन माँ की स्तुति करने लगे तो माँ प्रसन्न हो गई तथा भीमसेन को त्रिनेत्र का वरदान देते हुए कहा- हे भीमसेन सुन, जब-जब धर्म की हानि होती है तथा दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाता है तभी मैं अनेक रूपों में पृथ्वी पर आकर दुष्टों का संहार करती हूँ। मैं पृथ्वी का भार उतारकर भक्तों को सुख देती हूँ। मैं श्रीकृष्ण की वह बहिन हूँ जिसने कृष्ण के साथ नन्द के घर जन्म

लेकर वसुदेव द्वारा रातों-रात कारागृह में प्रवेश किया था।

कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुँचाया तथा कंस को चेतावनी दी। इसीलिए मैं श्रीकृष्ण के वंशजों (यदुवंशियों) की कुल पूज्य रहूँगी तथा उनकी हमेशा रक्षा करूँगी। आगे इस जगह लोहासुर नामक दानव तुम और तुम्हारे निहत्थे भाइयों पर आक्रमण करेगा। वह तुमसे नहीं मारा जावेगा। तब मैं ही उसे अन्धा करके मारूँगी। जहाँ मैं लोहासुर को मारूँगी उस जगह का नाम लोहारा (लोहरा) नाम से जाना जावेगा। उस जगह पर कलियुग में मेरी कला का एक विग्रह रूप पूजित होगा। तुम अपने पैर के अँगूठे से तब वहाँ एक कुण्ड बनाओगे जिसमें स्नान करने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होगा। तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ वह कुण्ड दानादह के नाम से जाना जावेगा। मुझे लोग कैलेश्वरी (कैलादेवी) देवी के नाम से पूजेंगे। मैं अपने भक्तों का कष्ट हरण करूँगी तथा कलिकाल से ग्रसित जीवों का उद्धार करूँगी। कालीसिल के पास दानादह स्थान अब भी मौजूद है। यहाँ माई के चरणचिन्ह हैं तथा दानव के पाँव के निशान अब भी बने दिखाई देते हैं। अपने कथनानुसार माँ कैलेश्वरी का श्री विग्रह त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है और शक्ति के उपासकों के लिए एक सिद्धपीठ है।

सम्बत् १२०६ वि. में बाँसीखेड़ा नामक गाँव में राजा मुकुन्ददास खींची ने श्रीचामुण्डा मैया की आराधना के निर्मित एक मन्दिर चामुण्डा जी का बनवाया था। बाँसीखेड़ा के पास ही एक दूसरा प्राचीन गाँव उस समय था जिसे लोहरा नाम से जाना जाता था। ये गाँव भयानक घोर जंगल के मध्य थे। पास ही एक नदी बहती थी, जो आज भी कालीसिल के नाम से जानी जाती है। यहाँ के निवासी खेती तथा मवेशी पालन का काम करके अपनी गुजर-बसर करते थे। इस घोर बीहड़ जंगल में शेर-चीते जैसे हिंसक जानवर तो थे ही लेकिन उन दिनों वहाँ एक भयानक दानव भी पैदा हो गया था। हिंसक जानवरों का खतरा निरीह पशुओं तथा स्त्री बच्चों के लिए बना रहता था लेकिन अब तो बलवान पुरुष भी उस दानव के डर से थर-थर काँपने लगे थे। दुष्ट दानव का अत्याचार इतना बढ़ गया कि ग्रामवासियों का घरों से निकलना भी कठिन हो गया।

आये दिन कोई न कोई मनुष्य उस दानव कां ग्रास बनने लगा। ग्रामवासियों के आनंदमय जीवन में एकाएक यह भयंकर विपदा आ पड़ी जिससे सब अकुला उठे और दानव से त्राण पाने की गुप्त मन्त्रणा करने लगे।

लोहरा गाँव से कुछ दूरी पर वर्तमान मन्दिर से ३ किमी. दूर एक गुफा बनी हुई है जहाँ बाबा केदारगिरि रहकर माँ भगवती की उपासना में दिनरात तल्लीन रहते थे। ये बाबा सभी ग्रामवासियों के पूज्य थे जो समय-समय पर ग्रामवासियों को सद्मार्ग व दिग्दर्शन कराते रहते थे। सहसा ग्रामवासियों को बाबा का ध्यान आया और वे यह विचार करके कि बाबा ही हमारी इस घोर विपदा का निवारण कर सकते हैं, ग्राम के वृद्ध जन एकत्रित होकर बाबा के स्थान पर पहुँचे। बाबा जो इस समय शक्ति माँ की उपासना में समाधिष्ट बैठे हुए थे। ग्रामवासी आर्त होकर बाबा के स्थान पर पहुँचे। ग्रामवासी आर्त होकर बाबा के चरणों में जा गिरे। उनकी करुणामई पुकार सुनकर बाबा का ध्यान टूट गया एवं ग्राम वासियों से दुखी होने का कारण पूछा।

ग्रामवासियों ने अपनी सारी व्यथा अश्रुपूरित नेत्रों से आरत-वाणी में बाबा केदारगिरि को कह सुनाई तथा कहा कि हे महाराज हमें जैसे भी हो घोर विपदा से छुटकारा दिलवाइये। नहीं तो, यहाँ से दूसरे राज्य में जाने के अलावा हमें कोई भी अपने प्राणों की रक्षा का उपाय नजर नहीं आता। ग्रामवासियों की आरतमय वाणी सुनकर तथा उनके इस महान संकट को समझकर बाबा का हृदय दुख से द्रवित हो उठा तथा सब ग्रामवासियों को सांत्वना देते हुए वो शक्ति के उपासक बाबा जिनको अपनी शक्तिमयी महामाया जगत-जननी मातेश्वरी पर पूरा भरोसा था, कहने लगे- हे ग्रामवासियों, आप चिन्ता मत करो, हमारे दुःख को वह महामाया, हम सबकी माता जगत-जननी मातेश्वरी ही दूर कर सकती है जिस मातेश्वरी का चरित्र सब दुखों को दूर करने वाला है, उन्हीं आदि शक्ति का चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ वह माता अवश्य इस दुःख से हमें त्राण दिलावेगी।

अन्जनि ने महावीर बजरंगबली को जन्म दिया। सुभद्रा ने अभिमन्यु को, शकुन्तला ने भरत को, इसी तरह शिवाजी महाराज आदि वीर माता की ही सन्तति हैं। तो हम सब जन जननी माता के पुत्र हैं। वह हमारी रक्षा अवश्य करेगी। जिस तरह महामाया ने महिषासुर रक्तबीज आदि को मारकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह माँ इस दानव से हमारी रक्षा करेगी। अब तुम महिषासुर की कथा सुनो जिसके कारण भगवती का प्राकट्य हुआ।

प्राचीन काल में दनु नामक महाराज के दो पुत्र हुए जिनका नाम रम्भ और करम्भ था। दोनों ही दानव बड़े वैभवशाली थे लेकिन दोनों ही सन्तानहीन थे। अतः पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों भाई अग्निदेव की तपस्या करने लगे। जब ये समाचार शचिपति इन्द्र को मालूम हुआ तो उसे आशंका हुई कि शायद इनके पुत्र होकर मेरे राज्य को न छीन लें।

रम्भ और करम्भ पंचनद स्थान पर तपस्या कर रहे थे। रम्भ तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करता था तथा करम्भ जल में अन्दर डूबकर दुष्कर तप करने लगा। देवराज स्वयं ग्राह का वेष बनाकर पंचनद पहुँचे और जल में डूबे हुए करम्भ का पैर पकड़कर उसे समाप्त कर दिया। परन्तु उधर रम्भ की तपस्या पूरी हो गई। उस तपस्या से प्रसन्न होकर अग्नि देव प्रकट हुए और वर माँगने को कहा। जब रम्भ ने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र माँगा तब अग्निदेव ने कहा कि हे महाभाग रम्भ जिस सुन्दरी पर तुम्हारा मन डिग जावेगा, उसी के गर्भ से त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र तुम्हें मिलेगा। इस तरह रम्भ अग्निदेव के चरणों में मस्तक झुका अपने स्थान को चल दिया। वह राक्षस तो था ही अतः एक दिन काम भाव से उसकी दृष्टि एक महिषी पर पड़ी। उस समय वह भैंस भी अपनी जवानी के मद में चूर थी अतः रम्भ के वीर्य से उस महिषी के गर्भ रह गया।

एक समय एक भैंसे ने रम्भ की महिषी को घेर लिया उसे बचाने के चक्कर में रम्भ स्वयं मारा गया तब यक्षों ने भैंसे को मारकर महिषी की रक्षा की और रम्भ के शरीर को चिता पर रखकर संस्कार करने लगे। महिषी भी अपने पति के साथ सती होने के लिए चिता में बैठ गई तब उस चिता में से एक भयंकर शब्द के साथ बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम महिषासुर प्रसिद्ध हुआ तथा रम्भ के शरीर से जो दूसरा बालक निकला उसका नाम रक्तबीज रखा गया। दोनों ने घोर तपस्या कर ब्रह्माजी से वरदान पा लिए और सारे देवताओं को हटाकर अपना अधिपत्य जमा लिया। अब वे घोर पापाचार करने लगे। उनके पाप से पृथ्वी एवं देवता अकुला गये और सब मिलकर एक दिन भगवान विष्णु के पास गये।

देवताओं की विपदाभरी बातें सुनकर विष्णु भगवान ने देवताओं को समझा कर कहा कि वह राक्षस वरदानी है तथा किसी स्त्री के हाथ से ही मर सकेगा। अतः हम सब अपने-अपने तेज से एक महाशक्ति उत्पन्न करें। वह महाशक्ति ही उस राक्षस का वध कर सकती है। तब तो सब देवताओं के शरीर से अलग-अलग शक्ति निकलकर एकत्रित होने लगीं, तथा उन सभी शक्तियों के समायोग से एक अति सुन्दर बालिका उत्पन्न हुयी जिसके अष्टादश भुजायें थीं। सब देवताओं ने उस महाशक्ति को अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र भी दिये। सब देवों ने मिलकर उस शक्ति की स्तुति भी की कि एक घोर राक्षस महिषासुर है, वह पृथ्वी तथा देवलोक में आतंक मचाए हुए हैं। अतः आप हमारी रक्षा करें तथा उस पापी राक्षस को उसके साथियों तथा सेना सहित नष्ट कर डालें।

देवी ने देवताओं की विनय के अनुसार महिषासुर पर चढ़ाई की और उसकी सेना के प्रधान वीरों उग्रवीर्य, वाष्कल, दुर्मुख, विडालाक्ष, ताम्राक्ष आदि सहित महिषासुर का वध कर दिया तथा देवताओं को पुनः अमरावती का राज्य वापिस दिलाया।

इसी तरह शुम्भ-निशुम्भ तथा रक्तबीज नामक राक्षस भी वरदानी होकर फिर से पापाचार एवं अत्याचार करने लगे। वे सब देवताओं को दुखी कर अमरावती पर अपना अधिपत्य जमाकर अपना राज्य करने लगे।

देवता दुःखी होकर फिर माँ भगवती की आराधना करने लगे। भगवती माँ पार्वनी ने अपने शरीर से एक विग्रह रूप प्रगट किया। वह परम रूपवती एवं शक्तिशालिनी माँ साकार रूप में प्रगट हुयी तो उसका नाम कौशिकी पड़ा। जो शरीर जीर्ण हो जाने के कारण काला पड़ गया उससे दूसरी देवी प्रगट हुई जिसका नाम कालिका हुआ। इन दोनों देवियों ने मिलकर शुम्भ-निशुम्भ आदि दानवों का संहार कर देवताओं को वापिस अमरावती का राज्य दिलाया। इस तरह से हे ग्राम वासियों वह महामाया महाशक्ति अपने भक्तों का समय-समय पर संकट दूर करती है। अतः हम सब उसी का ध्यान करें। वही हमारे कष्टों का निवारण करेगी। अब आप अपने गाँव जाओ, माँ भगवती का हृदय में हमेशा ध्यान रखो। मैं भी माँ की उपासना करने हिंगलाज पर्वत पर जा रहा हूँ। वहाँ भगवती माँ को प्रसन्न करके दानव का वध करने को उन्हें यहाँ लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर बाबा केदारगिरि ने सब ग्राम वासियों को विदा किया और स्वयं अपनी गुफा की पूजा का कार्यभार वहीं के एक राजपुत्र परिवार को जिन्हें जोगिया कहते हैं (जो अब भी मौजूद है) को सौंपकर हिंगलाज चल दिये।

बाबा हिंगलाज पर जा पहुँचे और उन्होंने वहीं पर एकासन होकर माता महिषासुर मर्दनी जगत-जननी की घोर तपस्या प्रारम्भ कर दी। भक्तों को अभय करने वाली पराशक्ति महामाया अपने भक्ति की घोर तपस्या से प्रसन्न हुई। एक दिन वह भक्त के सामने प्रगट हो गयी, बाबा की समाधि टूटी। उन्होंने अपने सामने अलौकिक लावण्यमयी एक तेजपूर्ण रूप राशि को देखा। वह रूप परम अनूप था। वह एक कन्या समान प्रतीत हो रही थीं। उसके अष्टादश भुजाओं में विविध आयु थे। बाबा केदारगिरि उस परम तेजोमयी रूप को देख नहीं सके और त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कहते हुए माँ के चरणों में गिर गये।

सहसा माँ का वरद हस्त बढ़ा और उन्होंने अपने भक्त की बाँह पकड़ ली। भक्त को बैठा दिया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, भक्त मेरी तपस्या पूरी हुई। क्या चाहता है, वह मेरे से माँग ले।

बाबा अपनी आराध्य माँ को पहचान गये और कहने लगे माँ, आप सर्वव्यापी घट-घट की जाननेवाली हो। जिस कारण से मैं आया हूँ वह भी आपको विदित है। माँ, मेरी मनोकामना जल्दी पूरी करो तथा उस महादुष्ट का संहार करो। वहाँ की जनता को शान्ति दिलाओ। यही मेरी विनती है। माता ने कहा- मैं तेरी परोपकारिता पर प्रसन्न हूँ और जल्दी ही तुम्हारे स्थान पर आकर दुःख का निवारण करूँगी। हमेशा-हमेशा के लिए विग्रह रूप में तेरे यहाँ रहकर तेरी अभिलाषा पूरी करूँगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ।

भगवती माँ का आशीर्वाद तथा मनोभिलाषित वर पाकर बाबा अपनी गुफा पर वापस आ गए। बाबा के आने की बात सुन ग्रामवासी परम प्रसन्न हुए तथा बाबा से मिलने उनके स्थान पर आ पहुँचे। बाबा ने सारी अपबीती ग्रामवासियों को सुना दी तथा कहा कि आप निश्चिन्त रहें। माँ हमारे साथ हैं। दुष्ट का संहार जल्दी ही होने वाला है। इस प्रकार सांत्वना देकर उन्होंने सब ग्रामवासियों को विदा किया।

अब तो बाबा के हृदय में माँ की वही अलौकिक छटा समाई रहती थी तथा माँ के दर्शन फिर कब होवें, इसके लिए मन आकुल रहने लगा। वे माता के ध्यान में ही प्रायः तन्मय रहने लगे। अन्त में, माता ने एक रात बाबा को स्वप्न में दर्शन दिये। उन्होंने कहा कि भक्त चिन्ता दूर कर। मैं तेरे पास आ चुकी हूँ, और अब जल्दी ही उस राक्षस का संहार होने वाला है। यह कहकर माता अन्तर्ध्यान हो गयीं? बाबा की निद्रा टूटी तो सब सामान्य था। जिस तरह जल को देखकर प्यासे की प्यास बढ़ जाती है, वही हालत बाबा की हुयी। माँ की उस एक झलक के दर्शन से उनकी व्याकुलता बढ़ गई। अब तो उनका पल-पल युगों-युगों के समान बीतने लगा। किसी तरह रात व्यतीत हुई। प्रातःकाल हुआ। बाबा अपने नित्य कर्म में तो लग गये। पर बाबा का मन तो उस अलौकिक रूप के दर्शन को व्याकुल था। अतः बाबा की हालत बड़ी अकथनीय थी। कुछ करते, कुछ होता था। मैया के अलौकिक प्रेम में पागल बाबा ध्यानमग्न होकर बैठ गये।

मध्याह्न को वह घड़ी आ गई जब बाबा के सामने वह स्वप्न वाली छटा साकार रूप से प्रगट हुई। बाबा एकाएक डर गये लेकिन स्वप्न का स्मरण हुआ तो माँ को पहचान गए और माँ के चरणों में गिर गये। वे माँ के रूप को एकटक देखने लगे। मैया ने अपना वरद हस्त बाबा के सिर पर रख दिया। उस समय का दृश्य बड़ा अनुपम था। बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उनके नेत्रों से प्रेम के अविरल अश्रु बह उठे। माँ ने कहा- भक्त, अब तेरी प्रेम तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है। अब मैं हमेशा तेरे पास हूँ। नित्य इसी समय तेरे यहाँ आया करूँगी। अब तू मेरे चरण छोड़ दे। क्योंकि बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज बाबा को माँ के चरणों का स्पर्श मिला था अतः बाबा चरण छोड़ने को तैयार नहीं थे। बाबा ने कहा- माँ अब सहा नहीं जाता। आपका वियोग बहुत हो गया, अब मेरे को छोड़कर कहीं मत जाओ। माँ ने कहा, वत्स चिन्ता दूर कर, मैं तेरे पास हूँ। जो तेरा कार्य है, वह भी मुझे करना है। मुझे घूम-फिर कर उस दानव को पकड़ कर मारना है। मैं नित्य तेरे पास आकर मनोविनोद किया करूँगी, अब अपना काम कर। माँ का आदेश बाबा को मानना पड़ा। माँ गुफा से निकल कर बाबा की आँखों से ओझल हो गई। बाबा उसी दिशा में उन्हें जाते देखते रहे।

भक्त बहोरा को देवी जी के दर्शन- अरावली के इसी अंचल में बाबा केदारगिरि की गुफा के पास एक और गुर्जर भक्त अपनी बकरियाँ चराता था। वह माँ के चरणों में अपना ध्यान रखकर माँ की निष्काम भक्ति में लीन रहता था। इस गुर्जर का नाम बहोरा था। यह खेरलिया गोत्र में उत्पन्न बहोरीपुर ग्राम का वासी था। बहोरा गुर्जर अपनी बकरियाँ चराने जब जंगल में आता तो बाबा केदारगिरि, के पास बैठकर माँ की चर्चा सुनता रहता था। इस सत्संग से उसके हृदय में भी माँ की भक्ति के अंकुर फूट चुके थे। अब वह भी हमेशा माँ का ध्यान करता रहता। अपनी टूटी-फूटी भाषा में माता की महिमा से भरे भक्ति-गीत बड़ी श्रद्धा तथा तन्मयता के साथ गाता रहता था। माँ की भक्ति के गीतों में वह इतना लवलीन हो जाता कि अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती थी। माताजी ने अपने इस भक्त की यह दशा देखी तो एक दिन उसे भी दर्शन देने को उसके पास पहुँच गयीं।

माँ के सुन्दर रूप को देखकर बहोरा अचम्भित रह गया। वह कुछ समझ नहीं सका। माता के अनदेखे तेज को वह एकटक देखता ही रह गया। आखिर अपने भक्त की दशा पर माँ को दया आई। बोली-हे भक्त। मैं ही वह शक्ति हूँ जिसका तू रात-दिन ध्यान करता है। मैं वही हूँ जिसके यश को अपनी भाषा में तू गाता रहता है।

किन्तु बहोरा मौन था, भाव-विभोर था, उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। अन्त में, वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ बोली- मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूँ। आज मैं तुझे मनवांछित वर देने आई हूँ। बोल, तेरी क्या इच्छा है।

बहोरा भला क्या कहता। अब भी वह कुछ समझ नहीं पाया फिर भी अपने टूट-फूटे लड़खड़ाते शब्दों में बोला- क्या तुम ही वह माँ जगत् जननी हो ? मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा ही इसी तरह मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ा हुआ इस रूप को निहारता रहूँ, माताजी ने भक्त के

वचनों को सुना और कहा- हे भक्त मैं अभी तो समय-समय पर तुझे दर्शन देती रहूँगी। बाद में, जब मैं यहाँ मूर्ति रूप से पूजित होऊँगी तब तुझे भी अपने सम्मुख रखूँगी। तेरी पूजा भी मेरे साथ होगी। जो मनुष्य पितर-खोर से दुखी होंगे, उनके दुख को तुम्हीं दूर करोगे। अब तुम अपनी बकरियों को चराओ। मेरा ध्यान रखो। यह कह माँ अन्तर्ध्यान हो गई। वही बहोरा समय पाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर माँ के वर्तमान मन्दिर के सामने मूर्ति रूप में पूजित हुआ जो आज भी मौजूद है।

दानव का संहार- इस तरह माँ भगवती बहोरा को वर देने के बाद फिर नित्य बाबा के पास आतीं। वहाँ वह चौपड़-पांसे खेलती थीं। इधर दानव को काफी समय से कोई भी शिकार नहीं मिल पाया अतः वह भी भूख से इधर-उधर भटकने लगा। उधर माँ भगवती को भी दानव की तलाश थी। देवयोग से एक रोज उस दानव का सामना माता से हो गया। उस समय माता ने अपना रूप एक बालिका का बना रखा था। उन्हें देखकर वह दानव अपनी क्षुधा मिटाने के लिए प्रसन्न होकर माँ को पकड़ने लपका माता ने भी उसके अभिप्राय को समझ लिया तथा तुरन्त अपना चण्डी रूप बना लिया। समस्त आयुधों से युक्त उनका वीर रूप देखकर दानव सहम गया लेकिन हिम्मत करके माता को ललकारने लगा। माता ने अपनी गदा का प्रहार किया जिससे दानव अकुला उठा तथा अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग लिया। माता भी उसके पीछे क्रोध करके दौड़ी। कुछ ही दूरी पर जाकर दानव ने पहाड़ी से नीचे नदी में छलांग लगाई तो माता भी उसके पीछे से कूद पड़ी। वह दानव एक पत्थर की सिला पर जाकर गिरा। माता भी उसी सिला पर कूदकर आ गई। उन्होंने दानव की चोटी पकड़कर अपनी खड्ग से उसके मस्तक को अलग कर दिया। इस तरह वह दानव वहीं ढेर हो गया। जिस जगह माता ने उस दानव को मारा वह दाना दह के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर आज भी उस दानव के पैरों के तथा माताजी के चिन्ह एक शिला पर बने हुए हैं। वहाँ छोटी सी छतरी भी बनी हुई है। यह दानादह वर्तमान मन्दिर से २ कि.मी. उत्तर की ओर तथा काली सिल पर बने पुल से १/२ कि.मी. पूर्व की ओर मौजूद है।

एक वणिक् भक्त की नौका उबारना तथा माँ का अन्तर्ध्यान होना- एक रोज माताजी केदारगिरि के साथ नित्य की भाँति चौपड़ खेल रही थीं कि सहसा माता के हाथ से पांसे गिर गये और वह एकदम स्तब्ध हो गयीं। कुछ घड़ी बाद वे पूर्वावस्था में आकर फिर पांसे हाथ में लेकर चौपड़ खेलने लग गई। बाबा की समझ में कुछ नहीं आया। सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन सहसा बाबा की दृष्टि माता की लटों पर पड़ी जिनमें से पानी की बूँद गिर रही थीं। बाबा आश्चर्य में पड़ गए तथा बोले माता, यह क्या और कैसी लीला है ? आपको केशों से पानी की बूँदें कैसे गिर रही हैं ? माता बोली कुछ नहीं बाबा, आप तो खेल खेलो, और बातों से आपको क्या लेना-देना ? पर बाबा नहीं माने, हट पकड़ गये कि माता यह तो मुझे बताना ही होगा। माता ने कहा- बाबा, मैं तुम्हें यह बता तो रही हूँ लेकिन अब तुम मुझे इस रूप में दुबारा नहीं देख सकोगे। यह कहकर माता बताने लगी- देखो, बाबा, तुम्हारी तरह मेरे अनेक भक्त हैं और मैं उन सबको समय-समय पर सहायता और सुरक्षा दिया करती हूँ। आज मेरा एक भक्त नौका में अपने व्यापार का सामान लादकर जा रहा था कि उसकी नौका जमुनाजी की भँवर में फँस गयी। उस वणिक् भक्त ने मुझे इस विपदा के समय याद किया तो मैं उसकी सहायता के लिए वहाँ जा पहुँची तथा उसकी नौका को सहारा देकर भँवर में से निकालकर बाहर कर आई हूँ। इसी कारण मेरे इन बालों में जमुना का जल भर गया है।

बाबा, तुम यह मत समझो कि मैं यहाँ होते हुए इतनी दूर कैसे पहुँची और नौका को कैसे भँवर से निकाला। ये सब मेरे लिए आसान कार्य हैं। मेरा रूप सब जगह मौजूद है लेकिन अपने कथनानुसार अब मैं तुम्हारे यहाँ दुबारा इस प्रत्यक्ष रूप में नहीं आऊँगी। इतना कहकर वह देवी अन्तर्ध्यान हो गई। कहते हैं कि यह सं. १४८७ की बात है।

नगरकोट से माताजी का मूर्ति रूप में आना- जिस समय विधर्म शासकों ने हिन्दुस्तान में मूर्ति तोड़ना तथा मन्दिर लूटना चालू किया, उस समय माता की यह मूर्ति नगरकोट के एक मन्दिर में थी तथा एक योगिराज बड़ी श्रद्धा के साथ माता की पूजा करते थे। लेकिन जब उन योगिराज को आशंका हुई कि विधर्म लोगों द्वारा मूर्ति तोड़ी जा सकती है तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई कि कहीं मेरी माता की मूर्ति को न तोड़ दें। इसी सोच में योगिराज बड़े दुखी रहने लगे। इधर जब से माता ने बाबा केदारगिरि के पास आना बन्द किया तब से बाबा भी बड़े विकल रहने लगे। अब वे हर क्षण हर पल चिन्ता में ही बिताने लगे। अन्त में, माता जी ने बाबा को स्वप्न दिया कि हे भक्त मैं अब मूर्ति रूप में ही तेरे पास आने वाली हूँ। तू अपनी चिन्ता दूर कर। कुछ ही समय में मैं तेरे यहाँ आऊँगी। तू मुझे पहिचान लेना तथा जहाँ मैं अचल होकर रुक जाऊँ, वहीं मेरी स्थापना करा देना।

उधर नगरकोट में माता ने उन योगी बाबा को भी स्वप्न दिया कि हे योगी भक्त, तुम मेरी मूर्ति को यहाँ से पूर्वी राजस्थान में मुकुन्ददास

खींची के राज्य में ले चलो और वहाँ मुझे राजा को संभाल आओ। इस तरह तुम्हारी आशंका दूर हो जावेगी। सुबह होते ही योगी बाबा ने स्वप्न की बात को ध्यान में रखते हुए माताजी के श्री विग्रह को छिपाकर अपने बैल पर रख लिया और दिन छिपते वहाँ से चल दिए। कई दिन की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ बाबा केदारगिरि की गुफा थी। हिंसक वन्य जीवों की डरावनी आवाजें, सायँ-सायँ चलती हवा वातावरण को और भयावह बना रही थी। ऐसे में योगिराज अपने बैल को हाँकते हुए चले जा रहे थे। माता जी का भरोसा किये हुए इस भयानक जंगल में भी वे निडर थे तथा तन्मयतापूर्वक जंगल में पर्वतों व नालों को पार करते हुए आगे गन्तव्य की ओर बढ़ रहे थे।

चलते-चलते संध्या का समय आ पहुँचा। अँधेरी रात, हिंसक जीवों का डर। अब तो उनका बैल भी थक गया था। अन्धकार के कारण आगे बढ़ना कठिन ही नहीं, असम्भव होता जा रहा था। बाबा चाहते थे कि किसी तरह शीघ्र ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जायें। वे अपनी माँ का भरोसा करके बैल से मूर्ति को उतारकर जंगल में ही आराम करने लगे। साथ में जो कुछ भोग प्रसाद था, वह बाबा ने पाया तथा बैल को भी भूसा-चारा डाल दिया। अभी पूरी रात बाकी थी। तभी माता जी की विचित्र लीला हुई। कठोर हृदय बाबा का जी भी उस जंगल में काँप उठा। वे सोचने लगे कि इन भयंकर हिंसक जीवों के बीच यहाँ रात कैसे व्यतीत होगी। कहीं भी कोई गाँव नजर नहीं आ रहा है। बाबा इसी सोच में बैठे थे कि सहसा उनको एक मामूली प्रकाश सामने दिखाई दिया। उन्होंने समझा कि शायद कोई गाँव होगा। चलो, वहीं चलकर रात व्यतीत करें। यह सोच बाबा मूर्ति को बैल पर रखने की कोशिश करने लगे पर मूर्ति वहाँ से हिली भी नहीं। काफी प्रयत्न के बाद भी जब मूर्ति को नहीं उठा सके तो बाबा अपने बैल को ले और मूर्ति को वहीं छोड़कर उस प्रकाश की दिशा में चल दिये। कुछ ही समय के बाद बाबा प्रकाश के समीप पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वह कोई गाँव नहीं है। केवल एक गुफा बनी हुई है। जिसमें एक महात्मा एकाग्र होकर बैठे हुए हैं। योगिराज ने उन बाबा को ध्यानमग्न देखा तो नमो नारायण कहा। बाबा ने नेत्र खोले तो सामने एक योगिराज को देखा। बाबा अपने आसन से उठकर योगिराज तक पहुँचे तथा दण्डवत् कर प्रणाम उन्हें आश्रम में ले आये और आदर सत्कार के बाद बाबा ने योगिराज से उनका हाल जानना चाहा। योगिराज ने अपीन सारी कहानी सुना दी तथा साथ ही कहा कि मेरे साथ चलकर मेरी इष्ट माँ भगवती की मूर्ति को आप यहाँ तक लिवा लाइये। बाबा केदारगिरि को अब अपने स्वप्न की बात साकार होती मालूम पड़ी। बाबा बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी आराध्य भगवती के दर्शनों की आकांक्षा उनके दिल में उमड़ पड़ी। अतिथि योगिराज को कुछ भोग-प्रसादी खिलाकर एवं बाबा के बैल को चारा डालकर योगिराज को बाबा ने समझाकर कहा कि देखो इस समय रात को जाना ठीक नहीं है। प्रातःकाल चलकर आप मूर्ति को अपने साथ अपने गन्तव्य पर ही ले जाना। आज रात आप यहीं विश्राम करो। ऐसा कहकर बाबा ने योगिराज को चटाई पर सुला दिया। योगिराज लम्बे मार्ग के कारण थके ही थे, जल्दी ही निद्रा देवी की गोद में समा गए। दूसरी ओर, बाबा केदारगिरि रात भर माँ का चिन्तन करते रहे।

रातभर बाबा केदारगिरि माता की मूर्ति के विषय में सोचते रहे कि यह मूर्ति किसी तरह यहीं रहनी चाहिए क्योंकि योगिराज ने मूर्ति के बारे में कहा था कि मैं मूर्ति को राजा मुकुन्ददास खींची के सुपुर्द करने जा रहा हूँ। यह सुन उन्हें निराशा हो गई। लेकिन माता के प्रभाव को स्मरण करके तथा भावी बलवान है जो माँ को स्वीकार है, वही होगा विचारकर मन में सन्तोष किया। इसी तरह सोचते हुए प्रातःकाल हुआ पक्षियों की फड़फड़ाहट तथा कलरव के साथ योगिराज की निद्रा भंग हुई। पूरब दिशा में सूर्यदेव अपनी आभामयी किरणों से रात्रि के अन्धकार को विदीर्णकर अपने आगमन की सूचना देने लगे। योगिराज एवं बाबा केदारगिरि दोनों ने अपने-अपने प्रातः कालीन नित्य कर्म किये। अब सूर्यदेव अपने तेजस्वी बालरूप के साथ उदित हुये। चरवाहे अपने-अपने पशुओं को लेकर चराने जंगल की ओर चल दिए। कुछ ही समय में समीप के ग्रामवासी ग्वाले बाबा के दर्शनार्थ कुटी पर आ पहुँचे। बाबा ने उन्हें मूर्ति तथा योगिराज के बारे में जानकारी दी तथा उस मूर्ति को खींची राजा के यहाँ चम्बल पार तक पहुँचाने में सहायता देने को कहा- बाबा का आदेश पाते ही एक ग्वाला गाँव लोहरा में पहुँचा तथा बाबा का सन्देश सब भक्तजनों को सुनाया। बाबा के आदेशानुसार गाँव के कुछ युवक गाँव के मुखिया के साथ जो एक वृद्धजन थे, बाबा की कुटी पर आ गये।

बाबा अपने भक्तजनों के साथ योगिराज को लेकर नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर, जहाँ मूर्ति रखी हुई थी, आ पहुँचे। सबने मूर्ति के दर्शन किए और फिर योगिराज के कहे अनुसार मूर्ति को उठाकर बैल की पीठ पर लादने लगे किन्तु वे मूर्ति उठा नहीं सके। छोटी-सी उस मूर्ति को जब दो जने तिलभर न उठा सके तो चार-पाँच व्यक्ति मिलकर उठाने लगे। पर मूर्ति वहाँ से हिली भी नहीं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब बीस-पच्चीस व्यक्ति भी मिलकर उसे न उठा पाए तो सब हार मानकर बैठ गये। वे सब विचारने लगे कि अब मूर्ति

को बैल पर किस तरह रखा जावे। जब कोई युक्ति नहीं सूझी तो बाबा केदारगिरि ने अपने मन के भाव योगिराज को प्रगट किए। बाबा केदारगिरि बोले- योगिराज, यह मेरी भी आराध्य माँ भगवती है। इन्होंने मुझे स्वप्न में बताया था कि मैं एक दिन हिंगलाज नगरकोटि से आकर इसी प्रकार अचल हो जाऊँगी। मेरे स्वप्ननुसार मूर्ति मेरे पास आ गई है। अब यह आगे नहीं जा सकती। आप निश्चिन्त होकर वापस जाएँ तो चले जाइये। आपकी इस मूर्ति की सारी जिम्मेदारी मेरे पर होगी। बाबा के अभिप्राय को समझकर सब ग्रामवासी भी योगिराज से एकमत होकर इन वचनों की पुष्टि करने लगे। अन्त में, योगिराज ने सबकी बात स्वीकार करली तथा तीन रोज वहीं बाबा का आतिथ्य स्वीकार करके नगरकोट को वापिस चले गए। वृद्धजनों के अनुसार यह लगभग ९०० वर्ष पूर्व की बात कही जाती है।

माता कैलादेवी की मूर्ति की प्रतिष्ठा- योगिराज के चले जाने के बाद बाबा ने पास के ग्रामीणजनों को एकत्रित किया। लोहरा-पीढ़पुर के पटेल, बहोरीपुरा का भक्त बहोरा पटेल एवं राजपूत मुखिया जिन्हें भोमियाँ के नाम से जाना जाता था, उपस्थित हुए। आज बाबा ने मूर्ति-प्रतिष्ठा के बारे में सबकी राय ली और फिर पंडितों से मुहूर्त निकलवाया। जल्दी से जल्दी चैत्र मास की प्रतिपदा नवरात्रि में स्थापना का शुभ मुहूर्त निकला। समाचार फैलते ही चैत्र मास की प्रतिपदा के रोज प्रातःकाल आस-पास के ग्रामीण एकत्रित होने लगे तथा - बड़ी संख्या में बाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषों का एक बड़ा भारी मेला-सा लग गया। सब मिलकर माता का जयघोष करने लगे एवं विभिन्न प्रकार के बाजे नगाड़े-तुरही, शंख, मजीरा बजाकर माता के गीत गाने लगे। शास्त्रोक्त रीति के अनुसार माता की मूर्ति को काली सिल में विधिपूर्वक स्नान कराने के पश्चात् जिस जगह माता अचल हुई थी, वहीं एक चबूतरा बनाकर स्थापित कर दिया गया। सबको आश्चर्य हुआ कि जो मूर्ति कुछ दिन पहले २०-२५ आदमियों से हिली भी नहीं थी, उसे २-३ आदमियों ने सुगमतापूर्वक उठाकर नदी स्नान कराके चबूतरे पर प्रतिष्ठित कर दिया था। अब तो नित्य प्रति माता की सेवा-पूजा विधिपूर्वक बाबा केदारगिरि करने लगे।

मातेश्वरी का यह मठ विक्रम संवत् १४८९ (सन् १४३२) में बनकर तैयार हुआ। माता का अभिषेक, वैदिक रीति से वेदमन्त्रों के साथ कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा हुआ, होम यज्ञ तथा विशाल ब्राह्मण भोज भी राजा ने कराया। मातेश्वरी कैलादेवी एवं माँ चामुण्डा के लिए नई पोशाकें भेंट हुई तथा याचक व गरीबों को दान-दक्षिणाआदि दी गई। माई के नित्य राग-भोग के लिए उचित व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद राजा जब-तब तथा प्रतिवर्ष नवरात्रियों में आवश्यक रूप से यहाँ आने लगे। दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई और माँ कैला देवी की मान्यता दूर-दूर तक पहुँच गई। इनकी महिमा ज्योति दुखी लोगों के मन को शांति देने लगी। भक्तों की मनोकामनाएँ पूरी होने लगीं। वे अपने-अपने संकल्पों के अनुसार माँ की सेवा तथा यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाने लगे।

कैलादेवी का मुख टेढ़ा क्यों ?- माँ कैला देवी की मूर्ति का मुख एक ओर टेढ़ा है। इस बारे में कई किंवदन्तियाँ हैं। इनमें कौन बात सही है, इस चरित्र को कौन जान सकता है। कुछ भक्तों का कहना है कि गोली नामक भक्त को किसी कारण से मन्दिर में घुसकर दर्शन नहीं करने दिये, इससे माँ कुपित हो गई और इसी से उनका मुख एक ओर टेढ़ा हो गया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि माताजी का एक भक्त जाते समय माँ से कह गया था कि माँ मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा लेकिन वह फिर नहीं आ सका। अतः माँ भक्त जिस दिशा में गया था, उसी ओर देखती रहती है। कुछ लोगों का विचार है कि मातेश्वरी ने अपना मुख चामुण्डा देवी की ओर से घुमा लिया है और वह इसलिए कि चामुण्डाजी तमोगुणी हैं और वह मांस-मदिरा आदि का भक्षण करती है। माँ कैलादेवी सात्विकी है, सतोगुणी हैं और वे इन चीजों का सेवन नहीं करतीं।

देवी नन्दा की महिमा और कृपा-लीला विलक्षण ही है। इनका कृपामय विग्रह भक्तों के लिये परम आराध्य है। देवी नन्दा का ही दूसरा नाम नन्दजा है और इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है विन्ध्यवासिनी। सबको आनन्द प्रदान करनेवाली होनेसे ये नन्दा, नन्दगोपकी कन्या होने के कारण नन्दजा और विन्ध्याचलपर निवास करने के कारण विन्ध्यवासिनी कहलाती हैं। इनके आविर्भावकी अनेक लीला-कथाएँ हैं।

चामुण्डादेवी

मैसूर जाने वालों के लिए श्रीरंगपत्तन, तलक्कड और सोमनाथ पुरे से घिरे चामुण्डेश्वरी पर्वत मंदिर के कलश को देखना अप्रतिम अनुभव होता है। मैसूर के पास स्थित चामुण्डेश्वरी मंदिर को प्राचीनकाल में मैसूर राज परिवार की कुलदेवी का दर्जा प्राप्त था। यह अब भी विद्यमान है। मां चामुण्डेश्वरी कब मैसूर राज परिवार की कुलदेवी बनीं इसका प्रामाणिक इतिहास मौजूद नहीं है। पर हां इतना अवश्य है कि मैसूर के वाडियार राजवंश ने इस मंदिर के विकास एवं निर्माण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए

एक हजार सीढ़ियों का निर्माण १६५९ में महाराज डोडा देवराज ने कराया था। कहा जाता है कि कामराज वाडियार महाराज चतुर्थ ने १५७३ में यहां पूजा-अर्चना की थी। यह भी बताते हैं कि महाराज उस समय आकाशीय बिजली से चामत्कारिक ढंग से बच गए थे। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में कृष्ण राजा तृतीय ने इस मंदिर का गुंबज बनाया तथा रत्न विभूषित नक्षत्र मालिका भी मंदिर को भेंट चढ़ाई। यद्यपि पुराना चामुंडेश्वरी मंदिर काफी जीर्ण है, परंतु वर्तमान मंदिर सतत संरक्षण का ही परिणाम है। इतिहास में दर्ज जानकारी के अनुसार चामुंडी पर्वत बारहवीं सदी में होसला शासक विष्णु वर्धन तथा सत्रहवीं सदी के विजयनगर शासकों के अधिकार क्षेत्र में था। चामुंडेश्वरी अर्थात् दुर्गा की शक्ति का ही एक रूप है। मंदिर के दरवाजे पर दैत्यराज महिषासुर की मूर्ति भी लगी है। इस मंदिर के पास भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की भी कई प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं पहाड़ी पर हैं। इनमें चामुंडेश्वरी पर्वत की ८०० सीढ़ी पर स्थित कोलोसल नंदी है। यह प्रतिमा २४ फुट लंबी तथा १५ फुट ऊंची है। इस नंदी प्रतिमा का निर्माण भी डोडा देवराज के समय हुआ था।

कामाख्या देवी (शक्तिपीठ)

भारतीय संस्कृति की प्रमुखतम विशेषता यह है कि यह उदार, विश्वसनीय एवं सर्वकालिक है। सनातन धर्म का ध्येय स्वार्थ प्रणोदित अपना कल्याण नहीं, वरन विश्व का सर्वांगीण अभ्युदय रहा है। विश्व के कल्याण, पुण्यात्म ऋषि मुनियों ने इन तीर्थस्थानों में रहकर स्वयं के लिए नहीं वरन् संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु जप, यज्ञ, तपस्या में आजीवन निमग्न रहकर न केवल विश्व समुदाय के आध्यात्मिक उत्थान का दिव्य संदेश प्रसारित किया वरन इन क्षेत्रों को अपने तप के प्रभाव से जागृत बना दिया। इन तीर्थक्षेत्रों में रहकर साधना करने वाले मुमुक्षुओं को इसके प्रभाव से सहज ही उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं।

इन तीर्थक्षेत्रों में शक्तिपीठ का विशिष्ट महत्व है। शक्ति अर्थात् महामाया जो अखिल विश्व को यंत्र की तरह चलायमान रखती है। पीठ अर्थात् निवास योग्य जगह अथवा आसन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत में ५१ शक्तिपीठों की गणना की गई है। वर्तमान सदी में इनमें से कतिपय भारत की राजनीतिक सीमाओं से परे चले गए हैं। हिंगलाज (ब्लूचिस्तान के अंतर्गत), तक्षशिला (पश्चिमी पाकिस्तान के अंतर्गत), चंद्रानाथ पर्वत (बांग्लादेश के अंतर्गत)।

वर्तमान शक्ति पीठों में रहस्यमय शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ को कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ भी कहते हैं। यह स्थान वर्तमान समय में गुवाहाटी (असम प्रांत) के अंतर्गत आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपनी पत्नी सती के विरह से व्याकुल होकर सदाशिव जब अपने कंधे पर मृत पत्नी का शरीर रखकर क्रोधाग्नि में त्रिलोक में परिभ्रमण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने विश्व को प्रलयंकार से बचाने के लिए सती के मृत शरीर को सुदर्शन चक्र से खंड-खंड कर दिया। सती की देह के ५१ टुकड़े होकर पृथ्वी पर विभिन्न स्थलों पर गिरे, वे सब शक्तिपीठ कहलाते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इन सब शक्तिपीठों का विशेष महत्व है। इन शक्तिपीठों में विशेष रहस्यमय एवं चामत्कारिक शक्तिपीठ है कामाख्या।

भारतीय पौराणिक गाथाओं में वर्णन मिलता है कि शिव के कंधे पर आसीन सती के शव को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से छिन्न-छिन्न कर दिया। सती के शरीर के ५१ टुकड़े होकर विभिन्न स्थानों पर गिरे।

सती के शरीर का भग मंडल अर्थात् योनि जिस जगह गिरी, वह नीलांचल पर्वत पर कामाख्या शक्तिपीठ (वर्तमान गुवाहाटी, असम) के नाम से विख्यात है। इसे योनिपीठ भी कहा जाता है। इस शक्तिपीठ की चमत्कारिक एवं रहस्यमय विशेषता यह है कि जिस तरह सामान्य स्त्री को प्रति माह ३ दिन तक रजोदर्शन होता है, उसी तरह प्रत्येक वर्ष सौर आषाढ़ माह में आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में सूर्य के प्रवेश पर ३ दिन तक साधारण स्त्री की तरह ही देवी की योनि से रजस्त्राव होता है। इसे अम्बुवाची योग कहते हैं। अम्बुवाची अर्थात् योनिपीठ से जब ३ दिन तक रजस्त्राव होता रहता है, मंदिर में विशिष्ट साधना चलती रहती है। लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहां एकत्रित होते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां मां का कोई विग्रह नहीं है। यहां आसपास में नीलांचल पहाड़ पर बसा भैरवी, भुवनेश्वरी और घंटकर्ण मंदिर है। नवरात्रि पर्व पर यह तीर्थ क्षेत्र भक्तों से पट जाता है। योनि से रजस्त्राव के तीन दिन बीत जाने के बाद यहां का वातावरण उत्सवपूर्ण होता है। कामाख्या को सभी कामनाओं की पूर्ति करनेवाली मां का दर्जा प्राप्त है। मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने सोलहवीं सदी में तोड़ डाला था। जिसका पुनर्निर्माण १६६५ में किया गया।

बलूचिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ

बलूचिस्तान (पाकिस्तान) में हिंगलाज माता का मंदिर है। हिंगलाज माता के इस मंदिर तक पहुंचना टेढ़ी खरी है। कराची से २५० किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम, बलूचिस्तान में स्थित यह शक्तिपीठ हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों की श्रद्धा का प्रतीक कहा जाता है। कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय इस स्थान को बीबी नानी के नाम से जानता है और ये लोग भी यहां की यात्रा किया करते हैं। आल्हा-ऊदल की लड़ाइयों में भी हिंगलाज शक्तिपीठ का नाम गढ़ हिंगलाज की लड़ाई के शीर्षक तले आया है। पौराणिक (देवी पुराण) कथा के अनुसार जब भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ने दक्ष के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया तो मारे क्रोध के शिवजी अपनी प्रिया का शव कंधे पर डालकर दौड़ने लगे। शिव के उस भयानक क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव के अलग-अलग टुकड़े करके जगह-जगह गिरा दिये। ये टुकड़े जहां-जहां गिरे हैं वहां-वहां देवी शक्तिपीठ बन गये। उसी सिलसिले में कहा जाता है कि हिंगलाज में सती का सिर गिरा है। उस मायने में यह शक्तिपीठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान बन जाने के बाद वहां जानेवाले श्रद्धालुओं को वीसा वगैरह मिलने में बहुत दिक्कत होने के कारण दर्शनार्थियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। अब हालात बदल रहे हैं। लगता है कि अब श्रद्धालुओं की वैसी ही भीड़ हिंगलाज शक्तिपीठ में भी होगी जैसी माता वैष्णो देवी और विंध्याचल में होती है।

भगवती सावित्री

देवी सावित्री वेद-जननी हैं। ये सदा ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान रहती हैं। भक्तोंपर कृपा करने के लिये इन्होंने शुद्ध चिन्मय विग्रह धारण किया है। इनका विग्रह मङ्गलमय तथा मन्त्रमय है। छन्द और वेद इन्हींसे आविर्भूत हैं। संध्या-वन्दनके मन्त्रोंकी अधिष्ठात्री देवी भगवती सावित्री ही हैं। इन्हींका नाम गायत्री है। ये जपरूपा, तपस्विनी ब्रह्मतेजसे सम्पन्न तथा सर्वसंस्कारमयी हैं। प्रातः- मध्याह्न तथा सायं तीन कालोंमें ये त्रिविध कृपामय लीला-विग्रह धारण करती हैं और अपने उपासकोंके कल्याण के लिये स्वयंको भी समर्पित कर देती हैं। इनकी नित्य त्रिकाल उपासनाका विधान निरूपित है। बिना गायत्रीकी उपासना के कोई भी धर्म-कर्म सफल नहीं हो पाता। इसलिये अत्यन्त पवित्र-बुद्धिसे बाह्याभ्यन्तर शुद्ध होकर भगवती सावित्रीकी उपासना करनी चाहिये। सर्वप्रथम भगवान् ब्रह्माजीने इनकी उपासना कर इन्हें अपनी शक्तिरूपमें प्राप्त किया था। ये अपने एक रूपसे सूर्यमण्डलमें स्थित रहकर नित्य सबको अपने लीला-विग्रहका दर्शन कराती रहती हैं। भगवती सावित्रीकी स्वच्छ कान्ति शुद्ध स्फटिक मणि के समान है। ये शुद्ध सत्त्वमय विग्रहसे शोभा पाती हैं। ये परब्रह्मस्वरूपा हैं। ब्रह्मतेजसे सम्पन्न परम शक्ति हैं। महाराज अश्वपति ने इन्हीं देवी सावित्रीकी उपासना करके इन्हें अपनी पुत्री के रूपमें प्राप्त किया, जिनका पातिव्रत्य-धर्म त्रैलोक्यके लिये आदर्श एवं पूज्य बन गया, इन्होंने कालशक्तिको जीत लिया। इस प्रकार अपने भक्तोंपर अनुग्रह करने के लिये भगवती सावित्री अनेक लीला-रूप धारणकर उन्हें परम आनन्द प्रदान करती हैं।

यद् गयांस्तत्रे तस्याद् गायत्री नाम, स यामेवाम् सावित्रीमन्वाहैषैव सा ।

इन्होंने गयों (प्राणों)- का त्राण किया था, इसीसे इनका नाम गायत्री हुआ। आचार्यने आठ वर्षके बटुके प्रति उपनयनके समय जिस सावित्रीका उपदेश किया था वह यही है।

सावित्री ब्रह्माजीकी पत्नी हैं। ये आद्यशक्ति परा प्रकृतिके पाँच स्वरूपोंमेंसे एक मानी गयी हैं। गणेशजननी दुर्गा राधा लक्ष्मी- सरस्वती। सावित्री च सृष्टिविधौ प्रकृतिः पञ्चधा स्मृता ॥ इनका विग्रह तपाये हुए स्वर्णके समान है। ये मध्याह्नकालके सहस्रों सूर्योंके समान तेजस्विनी मानी गयी हैं। ये सुखदायिनी और मोक्षदायिनी भी हैं। सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ इन्हींकी स्वरूपभूता हैं। इन्हें ही वेदमाता गायत्री कहते हैं। पुराणोंमें इनकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकारसे बतलायी गयी है। वास्तवमें ये नित्यसिद्ध परमेश्वरी हैं। इनके जन्म-कर्म लीलामात्र हैं। किसी समय से सविता (सूर्य) की पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं; इसलिये इनका नाम सावित्री पड़ गया। कहते हैं, सविताके मुखसे इनका प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान् सूर्यने इनका विवाह ब्रह्माजीके साथ कर दिया तभीसे इनकी ब्रह्माणी संज्ञा हुई। कहीं-कहीं सावित्री और गायत्रीके पृथक-पृथक स्वरूपोंका वर्णन मिलता है। ब्रह्माजीके विख्यात तीर्थ पुष्करमें जब ब्रह्माजीके द्वारा महान् यज्ञका आयोजन किया गया था, उसमें ब्रह्माजीके साथ यज्ञमें बैठनेके लिये उनकी ज्येष्ठपत्नी सावित्री को बुलाया गया। सावित्रीके आनेमें कुछ विलम्ब हुआ; अतएव उनकी छोटी पत्नी गायत्रीको ही ब्रह्माजी के साथ बिठाकर ठीक समय पर यज्ञ आरम्भ कर दिया। सावित्रीने इसे अपने अधिकारका अपहरण समझा और वे

रूठकर एक पर्वतशिखरपर जा बैठीं; फिर सब देवताओंने उन्हें स्तुतिके द्वारा प्रसन्न किया। आज भी पुष्करमें गायत्री और सावित्रीके पृथक् स्वरूपोंकी झाँकी होती है। दो रूपों में होनेपर भी वे हैं एक ही ब्रह्माजीकी शक्ति। अतः उन्हें वास्तवमें अभिन्न ही मानना चाहिये। उपनिषदोंमें इनकी अभिन्नताका स्पष्टरूपसे वर्णन है- गायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रूयात्।

सावित्री ज्ञान-विज्ञानकी मूर्ति हैं। कहीं-कहीं व्याहृतियोंको इनकी कन्या और सनकादिको इनका पुत्र बतलाया गया है। ये द्विजातिमात्रकी आराध्य देवी हैं। इन्हें परब्रह्मस्वरूपिणी माना गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराण आदि ग्रन्थोंमें इनकी महिमाका विस्तृत वर्णन मिलता है। सावित्री पहले गोलोक-ध्याममें श्रीराधिकाजीके साथ रहा करती थीं। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें ब्रह्माजीके हाथ में सौंपा। उस समय व गोलोकधाम छोड़कर ब्रह्मलोक जानेको तैयार न हुई, तब श्रीकृष्णकी आज्ञासे ब्रह्माजीने वेदमाता सावित्रीका भक्तिपूर्वक स्तवन किया। इससे सन्तुष्ट होकर सावित्रीने ब्रह्माजीको अपना प्रेम समर्पित किया और उनके साथ जाकर ब्रह्मलोकमें रहने लगीं। वहाँ इन्होंने मन, वाणी तथा शरीरसे ब्रह्माजीकी सेवा की। अपने अविचल सतीत्वके प्रभावसे ही वे तीनों लोकोंकी वन्दनीया हुई। मद्रदेशके राजा अश्वपतिने कठोर तपस्याद्वारा इन्हींको सन्तुष्ट किया था। सावित्रीकी ही कृपासे उन्हें सावित्री-जैसी पुत्री प्राप्त हुई जो अपने पातिव्रत्यके प्रभावसे तीनों लोकोंमें विख्यात है।

सावित्रीकी उपासना तीनों कालमें की जाती है, प्रातः मध्याह्न और सायं। तीनों कालोंके लिये इनका पृथक्-पृथक् ध्यान है। प्रातःकाल ये सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान होती हैं। उस समय इनके शरीरका रंग लाल होता है, ये अपनी दो बाँहोंमें अक्षसूत्र और कमण्डलु धारण किये होती हैं। इनकी सवारीमें हंस मौजूद रहता है। इनकी अवस्था कुमारी होती है। इनका यही स्वरूप ब्रह्मशक्ति गायत्रीके नामसे प्रसिद्ध है। इसका वर्णन ऋग्वेदमें मिलता है। मध्याह्नकालमें इनकी अवस्था युवतीकी-सी रहती है। इनकी चार भुजाएँ और तीन नेत्र होते हैं। चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं। उस समय इनकी सवारीमें गरुड़ रहता है। ये विष्णुको देवता माननेवाली वैष्णवी शक्तिके रूपमें प्रकट होती हैं। इसी स्वरूपका नाम सावित्री है। इसका वर्णन यजुर्वेदमें मिलता है। सायंकालमें गायत्रीकी अवस्था वृद्धा मानी गयी है। वे वृषभपर बैठी हुई रुद्रशक्तिके रूपमें उपस्थित होती हैं। शरीरका वर्ण शुक्ल होता है। अपनी चार भुजाओंमें वे त्रिशूल, डमरू, पाश और पात्र धारण किये होती हैं। इस स्वरूपका नाम सरस्वती है और इसका वर्णन सामवेदमें मिलता है।

इस प्रकारसे गायत्री, सावित्री और सरस्वती एक ही ब्रह्मशक्तिके नाम हैं। प्रणव, वेद, व्याहृति, वेदाङ्ग, शास्त्र, पुराण और इतिहास आदि समस्त वाङ्मय इन्हींका स्वरूप है। ये ही सबकी अधिष्ठातृ देवी हैं। इन्हींको ब्राह्मी, भारती एवं वाणी कहते हैं। बुद्धिकी अधिष्ठातृ देवी ये ही हैं। इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्माजी सृष्टिका कार्य सञ्चालन करते हैं। स्वरूपतः एक होते हुए भी सावित्री और सरस्वतीके रूप पृथक्-पृथक् हैं। दोनों ही रूपोंमें दर्शन देकर ये भक्तजनोंपर अनुग्रह किया करती हैं। अवधनरेश ध्रुवसन्धिका पुत्र सुदर्शन अपने सौतेले भाईके षड्यन्त्रसे अनाथकी भाँति मातासहित निकाल दिया गया था। उस समय उसकी माँ वनमें एक महर्षिके आश्रमपर रहती थी। सुदर्शनका लालन-पालन वहीं हुआ। एक दिन किसी बालकने खेल-कूदके समय सुदर्शनको क्लीब कह दिया। सुदर्शन इसका अर्थ नहीं जानता था; किंतु उस शब्दका बारम्बार उच्चारण करने लगा। संयोगवश क्लीबकी जगह क्लीम् का जप करने लगा। यह सरस्वतीका बीजमन्त्र है। यद्यपि सुदर्शनने जान-बूझकर देवीकी उपासना नहीं की थी तो भी दयामयी सरस्वतीने उस बालकपर कृपा की। उसे अद्भुत बल, बुद्धि और विद्यासे सम्पन्न कर दिया। काशिराजकी पुत्री राजकुमारी शशिकलासे उसका विवाह हो गया। देवीने स्वयं प्रकट होकर सुदर्शनके शत्रुओंका दमन किया और उसे पुनः अयोध्याके राजसिंहासनपर बिठा दिया। जिस समय देवी महासरस्वती रक्तबीज आदि दानवोंसे युद्ध कर रही थीं, उस समय ब्रह्मशक्ति सावित्री देवी भी हंसपर सवार हो कमण्डलु लिये हुए वहाँ पहुँची थीं। उस युद्धमें अपने मन्त्रपूत कमण्डलुके जलसे उन्होंने बहुत-से दैत्योंका संहार किया था- ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः।

रासेश्वरी श्रीराधा

रासेश्वरी श्रीराधा नित्यनिकुंजेश्वरी, नित्य-किशोरी और रासक्रीडा तथा अलौकिक प्रवर्धमान आनन्द की अधिष्ठात्री देवी हैं। सौन्दर्यसारसर्वस्व हैं। ये साक्षात् लीला-रूप हैं, क्रीडा-रूप हैं, आनन्द-रूप हैं। परमात्मा श्रीकृष्णके महारासमण्डलमें इन नित्यकिशोरीजी का आविर्भाव हुआ, वैसे ये परमात्मा श्रीकृष्णके हृदय में नित्य विराजमान रहती हैं। गोलोक इनका लीलाधाम है। ये परम आह्लादस्वरूपिणी हैं। प्रेम-मूर्ति हैं। रासेश्वरी तथा सुरसिका इनका प्रसिद्ध नाम है। ये गोपी-वेषसे विराजती हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी, संत, महात्मा एवं ऋषि-मुनि भी इनके लीला-रहस्योंको तत्त्वतः समझने में भूल कर जाते हैं। वस्तुतः बिना रासेश्वरीकी कृपाशक्ति के उनकी लीलाको समझना

असम्भव ही है। यद्यपि इनका विग्रह विशुद्ध चिन्मयरूप है, तथापि आनन्दमयी महालीलाके लिये वे वृषभानुपुत्रीके रूप में अवतरित हुई हैं। ये नीलवर्णके दिव्य वस्त्र धारण करती हैं तथा अनेक प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किये रहते हैं। इनकी कान्ति करोड़ों चन्द्रमाओं के समान प्रकाशमान है और इनका सर्वाङ्गपूर्ण विग्रह सम्पूर्ण ऐश्वर्योसे सम्पन्न है। समग्र सौन्दर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य, लावण्य, तेज, कान्ति, श्रीवैभव और समग्र परमानन्द इन देवी भगवती श्रीराधामें प्रतिष्ठित हैं। इनके चरण-कमलका स्पर्श पाकर पृथ्वी परम पवित्र और धन्य हुई है। ये परब्रह्म भगवान् की सनातनी लीला हैं। इनकी लीलाएँ अचिन्त्य एवं परम आल्हादमयी हैं।

इस प्रकार भगवती मूल प्रकृति ही अपने पूर्णरूप में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा-इन पाँच पृथक्-पृथक् नामोंसे व्यवहृत होती हैं। ये मूल प्रकृतिकी परिपूर्णतम अवतार हैं। इन्हींके अंश, अंशांश, कला, कलांशसे यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड व्याप्त है। ब्रह्माण्डमें स्त्रीवाचक जो भी शक्तिरूप है अथवा पुरुषवाची शक्तियों, पदार्थोंमें जो शक्ति अथवा विभूति निहित है, वह वस्तुतः इन्हीं भगवती मूल प्रकृतिकी कृपाका ही अंश है। इससे स्पष्ट है कि भगवती मूलशक्ति सर्वत्र व्याप्त हैं और समस्त स्थावर जंगमात्मक यह जगत् उन्हींकी शक्तिका विलास है। जगत्की जितनी भी स्त्रियाँ हैं वे सब शक्तिरूपा ही हैं- तब देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। इन्हीं प्रकृति देवीके एक प्रधान अंशसे भगवती गंगाका प्रादुर्भाव हुआ और भगवती तुलसी भी इन्हीं देवी मूल प्रकृतिकी एक समग्र लीला-रूप हैं।

भगवती षष्ठीदेवी

इन्हीं मूल प्रकृतिके छोटे अंशसे जिन देवीका आविर्भाव होता है, वे षष्ठीदेवी कहलाती हैं। ये षष्ठीदेवी बालकोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। नवजात शिशुके जन्मके छोटे दिन इनकी विशेष पूजा होती है, इसलिये भी ये षष्ठी कहलाती हैं। इन्हें विष्णुमाया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओंमें ये देवसेनाके नामसे प्रसिद्ध हैं। ये स्वामिकार्तिकेयकी पत्नी हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना और उनका भरण-पोषण तथा रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है, ये परम दयारूपिणी हैं। पूर्व समयमें जब देवता दैत्योंसे पराजित हो गये तो इन्होंने स्वयं सेना बनकर देवताओंका पक्ष लेकर दैत्योंसे युद्ध किया था। इनकी कृपासे देवता विजयी हो गये, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया।

मूलतः ये ब्रह्माजीकी मानसी कन्या हैं। इनके प्रसादसे पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन मनोहारिणी प्रिया, दरिद्री अभिलषित धन तथा पुरुषार्थी उत्तम कर्मोंके उत्तम फल प्राप्त करता है। देवी षष्ठी मनुष्योंको सत्कर्म करनेकी प्रेरणा प्रदान करती हैं, उनकी सहायता करती हैं और सब प्रकारसे अपने भक्तोंका अभ्युदय करती हैं। इनका स्वभाव अत्यन्त ही करुणासे भरा है, वात्सल्यकी ये प्रतिमूर्ति हैं- अत्यन्त ही दयालु हैं। यों तो संसारके सभी प्राणी इनके पुत्र हैं, तथापि वात्सल्यकी अधिष्ठात्री होनेसे नवजात शिशुओंकी तो ये साक्षात् माता ही हैं। नवजात शिशु अकेलेमें जो स्वयंसे क्रीडा करते दीखता है, हँसता है, रोता है, हाथ-पाँव पटकता है तथा नींदमें भी कभी रोता है, कभी हँसता है और कभी चौंक जाता है, वस्तुतः यह सब माता षष्ठीदेवीका ही खेल है। वे बालकको अपना ही शिशु मानती हैं और उसके साथ अव्यक्त-रूपसे अनेक प्रकारकी लीलाएँ करती रहती हैं। ये सिद्धयोगिनी देवी अपने योगके प्रभावसे बच्चोंके पास सदा विराजमान रहती हैं। अतः माताओंको अपने बालकोंकी रक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु तथा अभ्युदयकी कामनासे देवी षष्ठीकी विशेष रूपसे आराधना करनी चाहिये। वैसे तो देवीकी अनन्त लीलाएँ हैं, जो आनन्द देनेवाली हैं। फिर भी जैसे बालक स्वाभाविक बाल-लीला दिखाता है, उसी प्रकार देवी षष्ठी भी जगत्को बालरूप समझकर क्रीडा करती हैं।

स्वायम्भुव मनुके प्रियव्रत नामक पुत्र थे। वे सम्पूर्ण पृथ्वीके एकमात्र शासक थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय, उदार, दयालु और प्रजावत्सल थे। अध्यात्मज्ञान तथा तपस्यामें विशेष रुचि होने के कारण ये विवाह नहीं करना चाहते थे; किंतु ब्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिके विस्तारके लिये उन्होंने विवाह कर लिया। दीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, तब महर्षि कश्यपने इनसे पुत्रेष्टि-यज्ञ करवाया और यज्ञके प्रसाद चरुके प्रभावसे रानी मालिनीने यथासमय एक दिव्य कुमारको जन्म दिया, किंतु कालकी प्रेरणासे वह कुमार मरा हुआ था।

रानी मालिनी मरे हुए पुत्रको देखकर शोकसे मूर्च्छित हो गयी। राजा प्रियव्रत दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो गये। समस्त राजपरिवार शोकसे संतप्त हो गया। राजा अत्यन्त विचारमें पड़ गये- प्रथम तो कोई संतान ही नहीं और विशेष प्रयत्नसे हुई भी तो मरी हुई। हाय, मैं बड़ा हतभाग्य हूँ, न जाने मैंने कौनसे दुष्कर्म किये, जिसके परिणाम- स्वरूप यह दुःख भोगना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा था संतान ही न होती, इस प्रकारसे वे विलाप करने लगे। मन्त्रियोंने उन्हें अनेक प्रकारसे ढाढस दिलाया और आगेका कार्य करनेकी सलाह दी।

रानीको रोता विलखता छोड़ राजा प्रियव्रत पुत्रको लेकर श्मशानमें गये और वहाँ एकान्त भूमिमें पुत्रको छातीसे चिपकाकर उच्च

स्वरमें रोने लगे। उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह निकली। राजाकी अत्यन्त ही दयनीय स्थिति हो गयी थी, वे करें तो क्या करें, पुत्रशोकसे वे स्वयं भी मरे हुए-से हो गये थे।

इतनेमें ही उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखलायी पड़ा। शुद्ध स्फटिकके समान देदीप्यमान वह विमान अमूल्य रत्नों तथा मणियोंसे जटित एवं पुष्पोंकी मालासे सुशोभित था। राजाने उस विमानपर बैठी हुई दिव्य वस्त्राभूषणोंसे सुशोभित कान्तिपूर्ण एवं मनोरम स्वरूपवाली एक युवा देवीको देखा। उनका वर्ण श्वेत चम्पा-पुष्पके समान उज्ज्वल था। उनके मनोहर मुखमण्डलपर सौन्दर्य, माधुर्य एवं सौम्यताकी आभा झलक रही थी। देवीके मुखमण्डलके चारों ओर एक दिव्य तेजोमय मण्डल प्रकाशित हो रहा था। वे मधुर मुसकान बिखेर रही थीं। इस रूपमें उन्हें देखकर ऐसा मालूम पड़ता था, मानो वे साक्षात् कृपाकी मूर्ति ही हों।

उनका दर्शन करते ही राजाके मनमें एक विलक्षण शान्तिका अनुभव हुआ, उन्हें लगा कि निश्चित ही ये कोई दैवीशक्ति-सम्पन्न मातृरूपा देवी हैं, जो मेरे दुःखको देखकर मुझपर कृपा करने आयी हैं। सहज ही राजाके हाथ जुड़ गये, वे उन्हें प्रणाम करने लगे और फिर उन्होंने अपने मृत बालक को भूमिपर रख दिया तथा कातर दृष्टिसे वे देवीके किसी विशिष्ट अनुग्रहकी प्रतीक्षा करने लगे। देवी षष्ठी विमानसे उतरकर राजाके समीप चली आयीं और कहने लगीं- राजन्। मैं देवसेना हूँ, मेरा नाम षष्ठी है, मैं बालकोंकी अधिष्ठात्री देवी हूँ। आज तुम्हारे पुत्रशोकसे दुःखी होकर मैं यहाँ आयी हूँ। राजन्। यह अपने ही कर्मों का प्रभाव होता है। कि कुछ लोग संतानहीन होते हैं, कुछ लोगोंकी संतानें मर जाती हैं और कोई उत्तम संतान से युक्त होते हैं। सुख-दुःख, हर्ष-भय और शोक, सम्पत्ति तथा विपत्ति-ये सब कर्मोंके अनुसार ही होते हैं। ऐसा समझकर सबको सत्कर्ममें ही प्रेरित होना चाहिये। आपके दुर्दैवसे ही आपको संतानहीनता प्राप्त है, उसका फल आपको मिल ही गया है, किंतु मेरा दर्शन अमोघ है, यह बालक जैसे आपको प्रिय है, वैसे ही मुझे भी प्रिय है। आपकी रानी मालिनीका जितना मातृस्नेह इसके प्रति है, उससे अधिक मुझे इससे प्रेम है, बालकोंकी विशेष रूपसे रक्षा करना मेरा कार्य है, अतः अब आप शोकका परित्याग करें। ऐसा कहकर कृपामयी देवीने उस बालक को अपनी गोदमें उठा लिया और अपनी योगलीलाद्वारा खेल-खेलहीमें उसे जीवित कर दिया।

अपनी वास्तविक माताके अङ्गका मधुर एवं दिव्य स्पर्श पाते ही उस बालककी आभा एवं छवि और भी द्विगुणित हो उठी और वह बालक माँ की गोदमें मुसकराते हुए किलकारी भरने लगा। राजा हाथ जोड़े उस अद्भुत दृश्यको देखते ही रह गये। महान् आश्चर्य और देवीकी कृपाशक्तिको देखकर राजा अभिभूत-से हो गये, तब देवीने राजासे कहा-

राजन्। यह तुम्हारा पुत्र सभी सदगुणोंसे सम्पन्न है। यह भगवान् नारायणका कलावतार है, यह क्षत्रियोंमें सर्वश्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण पृथ्वीका अधिपति होते हुए सहस्र यज्ञोंको सम्पन्न करेगा। यह महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न, गुणी, निर्मल-हृदय, विद्वानोंका प्रेमभाजन तथा योगियों, ज्ञानियों और तपस्वियोंका सिद्ध-रूप होगा। इसे जन्मान्तरकी सभी बातें याद रहेंगी। तीनों लोकोंमें इसके यश एवं कीर्तिका गुणगान होता रहेगा। ऐसा कहकर देवीने उस बालकको सुव्रत नामसे पुकारा और तभीसे उसका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। देवीने पुनः कहा- राजन्। तुम स्वायम्भुव मनुके पुत्र हो, सम्पूर्ण त्रिलोकीपर तुम्हारा शासन चलता है। अतः तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो।

इस प्रकार कहकर षष्ठी देवीने बालक सुव्रतको राजाको समर्पित कर दिया और अनेक आशीर्वाद एवं वर प्रदान कर वे अन्तर्धान हो गयीं। राजाने प्रसन्न होकर अनेक माङ्गलिक उत्सव किये। देवी षष्ठीका पूजन किया और उनकी कृपाशक्तिका सभीको उपदेश दिया। तभीसे देवी षष्ठीके पूजा-महोत्सवका क्रम प्रारम्भ हो गया तथा प्रत्येक मासके शुक्लपक्षकी षष्ठी तिथिको, बालकके जन्मपर छठे दिन, इक्कीसवें दिन तथा अन्नप्राशनके समय यत्नपूर्वक देवी षष्ठीकी पूजा होती आ रही है।

देवी दक्षिणाके आविर्भावकी लीला- भगवती दक्षिणा महालक्ष्मीके दक्षिण अंशसे प्रादुर्भूत हैं, इसलिये ये दक्षिणा कहलाती हैं। ये उपासकको सभी सत्कर्मोंके फल प्रदान करती हैं। इन्हें साक्षात् कमला (लक्ष्मी)-का कलावतार बताया गया है और ये भगवान् विष्णुकी शक्तिस्वरूपा हैं। इनके आविर्भाव तथा महिमाकी एक कथा ब्रह्मवैवर्तपुराण, प्रकृतिखण्डमें यह कथा समान-रूपसे आती है। देवी भागवतमें प्राप्त होती है, जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है-

प्राचीन काल की बात है, गोलोकमें भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेयसी एक गोपी थी, जिसका नाम सुशीला था। सौभाग्यमें वह लक्ष्मीके समान थी और सभी सदगुणों तथा सदाचारसे सम्पन्न थी। भगवान् श्रीकृष्णमें उसकी परम निष्ठा थी तथा स्वयं भगवान् भी उससे विशेष स्नेह रखते थे और अधिकाधिक समय उसके पास ही रहते थे। रासेश्वरी भगवती श्रीराधाको सुशीला का यह भाव अच्छा नहीं लगा, अतः भगवान्की लीलाको बिना समझे ही श्रीराधाजीने सुशीलाको गोलोकसे च्युत हो जानेका शाप दे डाला।

तदनन्तर महारासके मध्य एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण सहसा अन्तर्धान हो गये। यह देखकर रासेश्वरी भगवान्को जोर-जोरसे पुकारने लगीं, पर भगवान् अन्तर्हित हो रहे। अब तो रासेश्वरी शोकसे व्यथित होकर उनकी अनेक प्रकारसे प्रार्थना करते हुए क्षमा माँगने लगीं। उनकी आँखोंसे प्रेमाश्रुकी अविरल धारा प्रवाहित होने लगी, तब भगवान्ने प्रकट होकर उन्हें आश्वस्त किया।

इधर गोलोक से च्युत होकर वह सुशीला गोपी अनन्य-मनसे तपस्यामें निरत हो गयी। तपस्याके प्रभावसे उसने विष्णुप्रिया भगवती महालक्ष्मीके विग्रहमें प्रवेश कर लिया। उन्हीं दिनों एक विचित्र घटना यह हुई कि देवताओंको यज्ञका फल मिलना बंद हो गया। यह देखकर वे ब्रह्माजीके पास गये। ब्रह्माजीने भगवान् श्रीहरिका ध्यान किया, तब श्रीहरिने अपनी प्रिया महालक्ष्मीके दिव्य विग्रह से एक अलौकिक देवीको प्रकट किया, दक्षिण भागसे प्रादुर्भूत होने के कारण भगवान्ने उन देवीका दक्षिणा नाम रखा। श्रीहरिने दक्षिणादेवीको ब्रह्माजीको सौंप दिया, तब ब्रह्माजीने यज्ञपुरुषके साथ दक्षिणादेवीका विवाह कर दिया। इसके बाद देवताओंको यज्ञका फल मिलने लगा; इसीलिये दक्षिणा-विरहित यज्ञ करने का शास्त्रीय निषेध है। तभीसे देवी दक्षिणा यज्ञपुरुषकी पत्नीके रूपमें प्रतिष्ठित हो गयीं। भगवती दक्षिणाका जो पुत्र हुआ वह फल नामसे प्रसिद्ध हुआ। देवी दक्षिणाकी कृपाके बिना प्राणियोंके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिये प्राणिमात्रको यज्ञ-पत्नी भगवती दक्षिणाका अनुग्रह प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

माता स्वधा

माता स्वधा अत्यन्त करुणामयी एवं पितरोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। पितरोंके निमित्त श्राद्ध तथा तर्प आदिमें प्रदत्त कव्योंको देवी स्वधा ही उनतक पहुँचाती हैं। इनकी अत्यन्त महिमा पुराणोंमें आयी है। पितामह ब्रह्माने कहा है कि स्वधादेवीके नामोच्चारणमात्रसे मनुष्य सभी तीर्थोंके स्नानका फल प्राप्त करता है, सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है और वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त करता है-

स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्त्रायी भवेन्नरः। मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्॥

इतना ही नहीं यदि स्वधा, स्वधा, स्वधा इस प्रकार तीन बार उच्चारण किया जाय तो श्राद्ध, बलिवैश्वदेव और तर्पणका फल प्राप्त हो जाता है-

स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत्। श्राद्धस्य फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च॥

जब तक माता स्वधाका आविर्भाव नहीं हुआ था, तबतक पितरोंको भूख एवं प्याससे पीडित रहना पड़ता था; क्योंकि ब्राह्मण आदि जो कुछ उनके उद्देश्यसे देते थे, वह उनको मिल नहीं पाता था। भूखसे पीडित होकर वे पितर ब्रह्माके पास पहुँचे और उन्होंने अपना कष्ट उनसे निवेदित किया। पितरोंके इस कष्टसे ब्रह्मा चिन्तित हो गये; वे सोचने लगे कि मैंने इनके भोजनके लिये कव्यकी व्यवस्था की थी, वह ब्राह्मणोंके द्वारा देनेके बाद भी पितरोंतक क्यों नहीं पहुँचता। उन्होंने माता स्वधाका ध्यान किया तो वे उनके मनसे प्रकट हो गयीं। इसी कारण वह ब्रह्माजीकी मानसी कन्या भी कहलाती हैं। मूलरूपमें देवी स्वधा मूलप्रकृतिकी अंशभूता और शुद्धस्वरूपा हैं। लक्ष्मीकी भाँति समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं, इनका लीलाविग्रह नित्य सत्य और पुण्यमय है। इनकी आभामें सैकड़ों चन्द्रमाके समान आल्हाददाता हैं। ये शतदल-कमलके आसनपर विराजमान रहती हैं। ये अत्यन्त सौम्य तथा शान्त हैं। इनके नेत्र और मुख अत्यन्त मनोरम और कमलके समान प्रफुल्लित हैं। नित्य युवा रहनेवाली देवी स्वधाका श्वेत चम्पाके समान उज्ज्वल वर्ण है। ये रत्नमय आभूषण तथा माला धारण करती हैं और वरदा तथा कल्याणरूपिणी हैं।

पितामहने भगवती स्वधाको पितरोंके हाथ सौंप दिया और मनुष्योंको एक गोपनीय बात भी बता दी कि पितरोंके उद्देश्यसे जो भी पदार्थ अर्पण किया जाय, उसमें स्वधा अवश्य लगा दिया करें और तभीसे स्वधा लगाकर पितरोंको कव्य दिया जाने लगा, तब सब पदार्थ पितरोंको मिलने लगे। उस समय सम्पूर्ण देवताओं, मुनियों और मानवोंने माता स्वधाकी सविधि भावपूर्वक पूजा एवं स्तुति की। तब माता स्वधाने सबको मनोवाञ्छित वर प्रदान किया। पितामह ब्रह्माने घोषणा की कि अन्य अवसरोंपर तो भगवती स्वधाका पूजन होना ही चाहिये, श्राद्धके अवसरपर पहले स्वधादेवीकी पूजा करके श्राद्ध करना चाहिये। इससे देवी श्रद्धाकी विशेष प्रीति प्राप्त होती है और पितर भी संतुष्ट होकर उपासकको अक्षय फल प्रदान कर देते हैं।

माता स्वाहा देवी

सृष्टिके आरम्भकालकी बात है, जब अव्यक्त-स्वरूपिणी देवी व्यक्तरूपमें प्रकट नहीं हुई थीं, उस समय ब्राह्मण आदि यज्ञकर्ता देवताओंको उद्देश्य करके विष्णुरूप-यज्ञमें जो हवनीय पदार्थ अर्पित करते थे, वह हव्य पदार्थ उनतक पहुँच नहीं पाता था; क्योंकि देवी

स्वाहा ही देवताओंको हव्य पदार्थ उनके आहारके रूपमें उनतक पहुँचाती हैं। उदास होकर देवता ब्रह्माजीके पास गये और उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त बतलाया। तब ब्रह्माजीने भगवान् श्रीहरिकी आराधना की और नारायणने उन्हें बताया कि आप मूल प्रकृतिकी आराधना करें। ब्रह्माजीने भक्तिपूर्वक भगवती मूलप्रकृतिका स्मरण-ध्यान किया। तब भगवतीकी कलासे प्रकट होकर सर्वशक्तिस्वरूपिणी देवी स्वाहाने ब्रह्माजीको दर्शन दिया। उस समय देवी स्वाहाके लीला-विग्रहकी सुन्दर श्यामल कान्ति थी। वे प्रसन्नमुख तथा अत्यन्त सौम्यरूपमें थीं और एक विलक्षण दिव्य तेजसे व्याप्त थीं-

भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उन भगवती स्वाहा- देवीने ब्रह्माजीसे वर माँगनेके लिये कहा।

ब्रह्माजी बोले- हे देवि। आप भगवान् अग्निदेवकी दाहिकाशक्ति होनेकी कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियोंको भस्म करनेमें असमर्थ हैं, इसीलिये देवताओंको अर्पित हव्य पदार्थ उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अम्बिके। श्रीरूपिणी आप अग्निदेवकी गृहस्वामिनी बनकर लोकपर महान् उपकार करें।

उस समय माता स्वाहा भगवान् श्रीकृष्णके अनुरागमें अनुरक्त थीं, उनके ध्यान-चिन्तनमें निमग्न थीं। यह देखकर भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने स्वाहाका सम्मान किया तथा कहा कि वाराहकल्पमें नागजितीके रूपमें तुम मुझसे मिलोगी। इस समय तुम अग्निदेवकी दाहिकाशक्तिके रूपमें उनकी पत्नी बनकर देवताओंको आप्यायित करो, भक्तोंका कल्याण करो।

ऐसा कहकर भगवान् श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये। देवी स्वाहाको भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई, उन्होंने संसारके मङ्गलके लिये तथा देवताओंको संतृप्त करनेके लिये अग्निकी पत्नीके रूपमें स्वयंको माना। अनुकूल अवसर देखकर ब्रह्माने अग्निदेवताको भगवती स्वाहाके पास भेजा। अग्निदेवता वहाँ आये और सामवेदमें कही गयी विधिके अनुसार स्वाहाकी पूजा और स्तुति की। स्वाहा देवी अनुकूल हो गयीं। मन्त्रोच्चारणपूर्वक दोनोंका विवाह हुआ और शक्ति तथा शक्तिमान्के रूपमें दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत्के कल्याणमें लग गये। तभीसे ऋषि-मुनि एवं द्विज मन्त्रोंके साथ स्वाहा का उच्चारणकर अग्निमें आहुति देने लगे और वह हव्य पदार्थ देवताओंके पास पहुँचकर उनके लिये तृप्तिकारक हो गया।

इस प्रकार भगवती स्वाहादेवीका स्वरूप अत्यन्त कृपामय है। दाहिकाशक्तिके रूपमें वे अव्यक्तरूपमें रहती हैं और भक्तोंकी उपासनासे प्रसन्न होकर दिव्य मनोरम देवीके रूपमें उन्हें दर्शन देती हैं। भगवान् अग्निदेवमें जो जलानेकी तीक्ष्ण तेजोरूपा शक्ति है, वह और कोई नहीं, देवी स्वाहाका ही सूक्ष्म रूप है। इनका दिव्य विग्रह मन्त्रसिद्धि-स्वरूप है, इसलिये मन्त्रोंके अन्तमें स्वाहाका नाम लेकर ही यज्ञाग्नि में आहुति दी जाती है। यदि स्वाहादेवीका नाम स्मरण न किया जाय तो मन्त्रशक्ति निष्फल ही रहती है। ये हवनीय द्रव्यका परिपाक करके देवताओंके लिये आहाररूप बना देती हैं, इसीलिये परिपाककरी भी इनका एक श्रेष्ठ नाम है। देवी स्वाहाके नाम-स्मरण, पूजन, ध्यान और लीला-चिन्तनसे सब प्रकारका अभ्युदय तथा परम कल्याण हो जाता है।

देवी मङ्गलचण्डी

सर्वमङ्गलमङ्गला देवी मङ्गलचण्डी सब प्रकारसे मङ्गल करनेवाली और अद्भुत पराक्रम, शक्ति, बल, विद्या, ओज तथा परम ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली हैं। ये मूलप्रकृति भगवती दुर्गाकी ही लीला-रूपमें अवतरित हैं। जब त्रिपुर नामक दैत्यने तीनों लोकोंमें महान् उत्पात मचा रखा था, तब भयभीत देवता भगवान् शंकरकी शरणमें गये। जगत्-कल्याणार्थ भगवान् शंकरका त्रिपुरासुरके साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस समय भगवान् शंकरने शक्तिरूपा दुर्गाका स्मरण किया। भगवती दुर्गा मङ्गलचण्डीके रूपमें आविर्भूत हुई और शक्तिरूपसे भगवान् शंकरमें प्रविष्ट हो गयीं। विशेष शक्तिसम्पन्न हो जानेसे वे त्रिपुरको पराजित करने में समर्थ हो गये। भगवान् शंकरने पुनः भक्तिपूर्वक अनेक उपचारोंसे देवी मङ्गलचण्डीकी पूजा-आराधना की। यजुर्वेदकी माध्यन्दिन शाखामें कहे गये ध्यानमन्त्रके द्वारा भगवतीका ध्यान किया। तभीसे सभी देवताओं, ऋषि-महर्षियों तथा मनुष्योंने देवी मङ्गलचण्डीकी पूजा-उपासना प्रारम्भ कर दी।

देवी मङ्गलचण्डीका शुद्ध स्वरूप अत्यन्त दिव्य है। वे सुस्थिर-यौवना हैं। उनके ओष्ठ बिम्बफलके सदृश लाल हैं और मुखमण्डल शरत्कालीन कमलके सदृश प्रफुल्लित एवं कान्तियुक्त है। इनका वर्ण श्वेत चम्पाके समान उज्ज्वल है। आँखें खिले हुए नीलकमलके समान हैं। ये देवी सबका धारण-पोषण करनेवाली हैं। संसाररूपी घोर अन्धकारमय समुद्रमें पड़े हुए व्यक्तियोंके लिये ये ज्योतिःस्वरूपा हैं। ये सम्पूर्ण विपत्तियोंको ध्वंस करनेवाली तथा सदा हर्ष एवं मङ्गल प्रदान करनेवाली हैं। मङ्गल-ही-मङ्गल करनेके कारण और

सर्वविध शक्ति प्रदान करनेके कारण इनका मङ्गलचण्डी यह नाम सार्थक ही है। इसीलिये ये मङ्गलदायिका, शुभा, मङ्गलदक्षा, मङ्गला तथा कल्याणी कहलाती हैं। ये समस्त कल्याण-मङ्गलोंकी आश्रयभूता हैं, मङ्गलाधार हैं और मङ्गलमयी हैं। भगवान् शंकरने मङ्गलवारके दिन ही इनकी पूजा की थी और इनके सर्वप्रथम पूजकके रूपमें भगवान् शंकर ही परिगणित हैं। इनके दूसरे उपासक भूमिपुत्र मङ्गल ग्रह हैं। मनुवंशमें उत्पन्न राजा मङ्गलने भी इनकी उपासना की तथा पुनः सभी स्त्रियों तथा मनुष्योंके भी ये विशेष पूज्य हो गये। मङ्गलवारका दिन भगवती मङ्गलचण्डिकाकी उपासनाके लिये विशेष रूपसे प्रशस्त है।

देवी मनसा

प्राचीन कालकी बात है, जब सृष्टिमें नागोंका भय हो गया तो उस समय नागोंसे रक्षा करनेके लिये भगवान् ब्रह्माजीने अपने मनसे एक देवीका प्राकट्य किया, जो मनसे प्रकट होनेके कारण मनसा के नामसे विख्यात हुई और फिर बादमें ये महर्षि कश्यपकी कन्याके रूपमें जानी गयीं। मूलतः ये प्रकृतिदेवीके ही एक अंशसे समुद्भूत हैं। दिव्य योगशक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण ये अपनी कुमारावस्थामें ही भगवान् शंकरके धाम कैलासमें पहुँच गयीं और दिव्य हजार वर्षोंतक उन्होंने महान् तप किया। भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर इन्हें उत्तम ज्ञान-योगसे सम्पन्न कर दिया, सामवेदका अध्ययन कराया तथा मृतसंजीवनी विद्या भी प्रदान कर दी। साथ ही उन्होंने वैष्णवी दीक्षा एवं श्रीकृष्णके जपनीय अष्टाक्षर मन्त्र- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः का भी उपदेश प्रदान किया। तत्पश्चात् उनसे आज्ञा लेकर तपस्विनी मनसा पुष्कर क्षेत्रमें चली गयीं और वहाँ दिव्य तीन युगोंतक श्रीकृष्णकी आराधनामें संलग्न रहीं। भगवान् श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया। उस समय सिद्धयोगिनी देवी मनसाके वस्त्र और शरीर अत्यन्त जीर्ण हो गये थे। इसी कारण कृपानिधि भगवान् श्रीकृष्णने इनका नाम जरत्कारु रख दिया और स्वयं उनकी पूजा कर इन्हें जगत्पूज्य तथा जगद्वन्द्य होनेका वर प्रदान किया। इसके बाद शंकर आदि देवताओंने भी इनकी पूजा की। तभीसे ये त्रिलोकीमें सर्वत्र पूज्य बन गयीं। भगवान् श्रीकृष्णद्वारा अनेकों वर एवं सिद्धि प्राप्तकर ये देवी मनसा (जरत्कारु) महर्षि कश्यपके पास चली आयीं।

तदनन्तर महर्षि कश्यपने अपनी कन्या जरत्कारुका विवाह जरत्कारु नामवाले ही एक महान् योगीके साथ कर दिया। ये मुनि जरत्कारु भगवान् श्रीकृष्णके अंशरूप ही थे और साक्षात् कृपाके समुद्र थे। इस प्रकार मूलप्रकृति देवीकी अंशभूता भगवती मनसा (जरत्कारु) और भगवान् श्रीकृष्णके अंशभूत महर्षि जरत्कारुका दिव्य संयोग हो गया।

एक दिनकी बात है, महर्षि जरत्कारु अपनी पतिपरायणा देवी जरत्कारुके अङ्गमें सिर रखकर लेटे हुए थे। ऐसे ही उन्हें नींद आ गयी और कुछ समय बाद सायंकाल हो आया। सूर्यनारायण अस्ताचलको जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थीं, धर्मके रहस्योंको वे जानती थीं। उन्होंने मनमें विचार किया कि द्विजोंके लिये नित्य संध्या-वन्दन करनेका विधान है, यदि मेरे पति सोये ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जायगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकी संध्या ठीक समयपर नहीं करता है, वह अपवित्र होकर पापका भागी होता है। यदि ऐसा हो गया तो इसमें मुझे ही निमित्त बनना पड़ेगा और यदि इन्हें जगा देती हूँ तो मुझे इनके कोपका भाजन बनना पड़ेगा, फलतः ये मेरा परित्याग कर देंगे। ऐसी शर्त विवाहसे पूर्व महर्षि जरत्कारुने रखी थी कि जिस दिन मुझे किसी कार्यसे रोका जायगा उसी दिन मैं पत्नीका परित्याग कर दूँगा। शर्तके अनुरूप ही विवाह हुआ था। आज दैवी लीलासे वह परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी। पहले तो देवी जरत्कारु असमंजसमें पड़ गयीं, पर फिर उन्होंने निश्चय किया कि भले ही स्वामी मेरा परित्याग कर दें, लेकिन पतिके धर्मका लोप होना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय कर देवी मनसाने अपने पतिको जगा दिया। इसपर मुनि जरत्कारु क्रुद्ध हो गये, तब देवी मनसाने कहा- प्रभो। आपका क्रोध उचित ही है, किंतु मैंने तो आपकी संध्याका लोप न हो जाय इस भयसे आपको जगाया है, यह मेरा दोष अवश्य है, इसलिये मुझे क्षमा करनेकी कृपा करें। ऐसा कहकर वे बार-बार उन्हें प्रणाम करने लगीं। उस समय महर्षि जरत्कारु अत्यन्त क्रोधमें थे। वे सूर्यको ही भर्त्सित करने लगे कि मैं संध्या न कर सकूँ और सूर्य अस्त हो जायँ, यह कैसे हो सकता है ? त्रिकाल-संध्योपासनाके प्रभावसे उन्हें असीम शक्ति एवं सामर्थ्य प्राप्त थी, वे सब कुछ करनेमें समर्थ थे। वे परम भगवद्भक्त थे, अपने आराध्यमें उनकी असीम निष्ठा थी, किंतु उनके आराध्य उनकी पूजा ग्रहण किये बिना कैसे चले जायँगे, ऐसा उनका अटूट विश्वास था और इसी दृढ़ आस्थासे वे अपने आराध्यपर ही कुपित हो बैठे। अब आराध्यको अपने भक्तको मनानेके लिये प्रकट होना ही था। उसी समय संध्यादेवीको साथ ले भगवान् सूर्य उनके समीप आये और कहने लगे-

महर्षि। आप परम शक्तिशाली हैं, आपमें तपस्याका असीम बल है, आपकी भक्ति-निष्ठा आदर्शरूप है, किंतु इस समय क्रोध करना ठीक नहीं। आपकी ये साध्वी देवी जरत्कारु महान् पतिव्रता हैं, आपमें इनकी प्राणपणसे निष्ठा है, आपकी संध्याका लोप न हो जाय इसलिये इन्होंने आपको जगा दिया, यदि ये ऐसा न करतीं तो इनके सम्बन्धमें यही कहा जाता कि इन्होंने संध्याका समय होनेपर भी अपने पतिको जगाया नहीं, अतः आप इनपर प्रसन्न रहें। आपका मुझपर क्रोध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणोंका क्रोध उनकी तपस्याको ही क्षीण कर देता है। संतोंका हृदय तो सदैव नवनीतके समान कोमल रहता है, अतः आप शान्त हो जायें। सूर्यके वचनोंको सुनकर महर्षि जरत्कारुको परम प्रसन्नता हुई। तदनन्तर भगवान् सूर्य यथास्थान चले गये।

इधर महर्षि जरत्कारुने विवाहके समय की हुई अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये देवी मनसाका परित्याग कर दिया। देवी मनसा शोकसे विह्वल हो गयीं। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान्का स्मरण किया, उसी समय उनके विद्यादाता भगवान् शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा, भगवान् श्रीकृष्ण तथा पिता कश्यप वहाँ उपस्थित हो गये।

अपने परमाराध्य भगवान् श्रीकृष्ण और ब्रह्मादि देवताओंका दर्शनकर जरत्कारु हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उस समय ब्रह्माजीने मुनिसे कहा- मुने। आपकी ये धर्मपत्नी महान् साध्वी हैं, अभी संतानसे रहित भी हैं, ऐसी अवस्थामें इनका परित्याग उचित नहीं है। अतः आप इन्हें पुत्रवती होनेका सौभाग्य प्रदान करें।

तब महर्षि जरत्कारुने अपने योगबलसे देवी मनसाको सभी दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, महान् ज्ञानी, योगी तथा विष्णुभक्त पुत्र प्राप्त करनेका वर प्रदान किया और उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति करनेका निर्देश देकर वे तपस्या करनेके लिये चले गये।

इधर देवी मनसा अपने गुरु भगवान् शंकरके धाम कैलासपर चली आयीं। वहाँ माता पार्वतीने उन्हें आश्वस्त किया और भगवान् शंकरने उन्हें दिव्य उपदेश दिया। ऐसे ही कुछ समय बाद एक दिन देवी मनसाने सर्वलक्षण-सम्पन्न पुत्रको जन्म दिया। उस दिन मंगलवार था। भगवान् शंकरकी कृपा से वह बालक जन्मजात दिव्य योग ज्ञानसे सम्पन्न था। भगवान् शंकरने उस बालकके सभी संस्कार कराये और सभी विद्याओंको पढ़ाया। साथ ही मृत्युञ्जय विद्याकी दीक्षा भी दे दी। चूँकि पिताके अस्त होनेके अवसरपर बालककी उत्पत्ति हुई थी, इसलिये उसका आस्तीक यह नाम रखा गया। इस समाचारको जानकर महर्षि जरत्कारुको भी परम प्रसन्नता हुई।

देवी मनसा अपने पुत्र आस्तीकको लेकर अपने पिता महर्षि कश्यपके यहाँ चली आयीं। वहीं इस अवसरपर महान् हर्षोल्लास मनाया गया।

उन्हीं दिनोंकी बात है- महाराज परीक्षित् श्रृंगी मुनिके शापसे ग्रस्त हो गये थे कि एक सप्ताहके बीतते ही तक्षक सर्प उन्हें काट लेगा। शापके अनुसार तक्षकने उन्हें ढँस लिया। परीक्षित्के पुत्र थे जनमेजय। पिताकी ऐसी मृत्यु देखकर उन्हें सर्पोंपर महान् क्रोध हुआ और उन्होंने नागवंशको ही समाप्त कर देनेके उद्देश्यसे सर्पसत्र (नागयज्ञ)- का अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया। ब्राह्मणोंकी मन्त्रशक्तिके प्रभावसे प्रत्येक आहुतिपर सैकड़ों नाग यज्ञकुण्डमें पड़कर भस्म होने लगे। नागराज तक्षक जिसने राजा परीक्षित्को ढँसा था, डरकर इन्द्रकी शरणमें जा पहुँचा। ऐसी स्थितिमें ब्राह्मणोंने इन्द्रसहित तक्षकको यज्ञमें आहुति देनेके लिये संकल्प करनेका विचार किया।

इन्द्र भयसे अधीर हो उठे। वे भगवती मनसादेवीकी शरणमें गये और उनकी स्तुति करते हुए अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना करने लगे। तब देवी मनसाने योगिश्रेष्ठ अपने पुत्र आस्तीकको राजा जनमेजयके पास भेजा और फिर आस्तीकके महान् प्रयत्नसे जनमेजय सर्पसत्रसे विरत हो गये। ब्राह्मणोंने यज्ञ पूर्ण किया। इस प्रकार देवी मनसा तथा मुनिवर आस्तीकसे नागवंशकी रक्षा हुई। पुनः इन्द्रादि सभी देवताओंने भगवती मनसाकी अनेक प्रकारसे स्तुति-प्रार्थना की।

तभीसे सभी नाग देवी मनसाकी विशेष पूजा करने लगे। नागराज शेषने इन्हें अपनी बहन बना लिया। इन्होंने नागोंकी रक्षा कर उन्हें जीवनदान दिया, इसलिये ये नागमाता कहलाने लगीं और नागेश्वरी भी इनका नाम पड़ गया तथा नाग ही इनके वाहन एवं शय्या भी बन गये। ये स्वयं भी तपस्या करती हैं और तपस्वियोंको उनकी तपस्याका फल भी देती हैं। ये सम्पूर्ण मन्त्रोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं, ब्रह्मतेजसे इनका विग्रह सदा प्रकाशित रहता है, इसीलिये ये परब्रह्मस्वरूपा भी कहलाती हैं। गौरी तथा जगद्गौरी भी इनका नाम है। भगवान् शिवसे शिक्षा प्राप्त करनेके कारण ये शैवी कहलाती हैं। भगवान् विष्णुकी अनन्य उपासिका होनेसे ये वैष्णवी नामसे अभिहित होती हैं। दारुणसे भी दारुण विषका संहार करनेमें परम समर्थ होनेके कारण इनका विषहरी भी एक मुख्य नाम है। इन्हें संजीवनीविद्याका ज्ञान है, अतः मृतसंजीवनी और ब्रह्मज्ञानयुता कही जाती हैं। आस्तीककी माता हैं, इसलिये आस्तीकमाता कहलाती हैं, जरत्कारु नाम

इन्हें भगवान् श्रीकृष्णद्वारा प्राप्त था और मानसी उत्पत्तिके कारण इनका मानसी यह नाम ही विशेष प्रसिद्ध हो गया।

भगवती मनसाके नामोंका स्मरण करनेसे सर्पभयसे मुक्ति मिलती है तथा सर्पविषसे रक्षा हो जाती है। व्यक्ति नागोंका प्रिय भाजन होकर भगवान् विष्णुका सांनिध्य भी प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसके वंशमें नागोंका भय नहीं रहता-

तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च।

अतः भगवती मनसा देवीकी कृपा प्राप्त करनेके लिये उनकी आराधना करनी चाहिये। सामवेदमें उनकी पूजा निरूपित है। वे महान करुणा एवं दयासे सम्पन्न हैं, भक्त उन्हें विशेष प्रिय हैं। वे सभी प्रकारके अभ्युदयोंको प्राप्त करा देती हैं। उनका स्वरूप भी अत्यन्त ही दिव्य, अलौकिक एवं चिन्मय है, वे विशुद्ध चिन्मय वस्त्रालंकारोंको धारण करती हैं। श्वेत चम्पकके समान उनकी दिव्य वर्णकान्ति है। वे अद्भुत लावण्यसे सम्पन्न हैं, सर्पोंका यज्ञोपवीत एवं हार धारण करती हैं, किंतु ये सर्प भक्तोंके लिये भयहेतु नहीं, अपितु प्रिय भाजन बने रहते हैं। उनका विष भक्तोंके लिये अमृत बन जाता है। देवी मनसा महान् ज्ञानसम्पन्न हैं एवं सिद्ध पुरुषोंकी अधिष्ठात्री हैं। इनकी लीलाएँ अचिन्त्य हैं और उन लीलाओंके स्मरण-ध्यानसे परम कल्याण सध जाता है। ऐसी उन कृपामयी-लीलामयी देवी मनसाको बार-बार नमस्कार है।

पृथ्वी देवी

भगवती वसुन्धरा या पृथ्वी प्रकृति देवीके प्रधान अंशसे प्रकट हैं। ये सम्पूर्ण जगत्की आश्रय हैं। ये न रहें और इनकी कृपा न हो तो सारा चराचर जगत् कहीं भी ठहर नहीं सकता। सर्वशस्या भी इन्हींका नाम है। सबका भरण-पोषण करनेके लिये देवी पृथ्वीका लीलारूप ही यह फैली हुई पृथ्वी है और जो पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी हैं वे भी पृथ्वी नामसे ही अभिहित होती हैं। विस्तृत रूपसे भूमिके रूपमें जो फैली हुई है यह देवी पृथ्वीका पोषणात्मक रूप है, क्योंकि पृथ्वीपर ही सब लोग टिके हुए हैं और पृथ्वीकी शस्य-सम्पदासे ही अन्नरूप प्राण उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, ये पृथ्वीदेवी अपने गर्भमें अनन्त ऐश्वर्योंको रखे हुए हैं, इसीलिये लोग इन्हें रत्नगर्भा और रत्नाकरा भी कहते हैं। ये कश्यपकी पुत्री हैं। उनका एक देवी-रूप है जो भक्तोंके सामने व्यक्त होता है और उनपर अनन्त कल्याणकी वृष्टि करता है। इन पृथ्वीदेवीके श्रीविग्रहका वर्ण स्वच्छ कमलके समान उज्ज्वल है। मुख ऐसा जान पड़ता है, मानो शरत्पूर्णिमाका चन्द्रमा हो। सम्पूर्ण अङ्गोंमें ये चन्दन लगाये रहती हैं। रत्नमय अलंकारोंसे इनकी अनुपम शोभा होती है। समस्त रत्न इनके ऊपर तथा अंदर भी विद्यमान हैं। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किये रहती हैं। इनका मुखमण्डल अत्यन्त सौम्य तथा मधुर मन्दस्मितहाससे सुशोभित रहता है। ये भक्तोंको वर देनेके लिये सदा उद्यत रहती हैं। इनका विग्रह पुण्यमय तथा शस्यमय है।

सृष्टिके समय ये प्रकट होकर जलके ऊपर स्थिर हो जाती हैं और प्रलयकालके उपस्थित होनेपर छिपकर जलके भीतर चली जाती हैं, यह इनकी विलक्षण लीला है। कल्पभेदसे दूसरी कथा यह है कि जलसे ढकी इन पृथ्वीदेवीका मधु-कैटभके मेदसे स्पर्श हुआ इस कारण इनका मेदिनी यह नाम पड़ गया। पृथ्वीदेवीकी आविर्भाव और तिरोधानलीला युगों, मन्वन्तरों तथा कल्प-कल्पान्तरोंसे भिन्न-भिन्न रूपोंमें होती ही आयी है। इस दृष्टिसे इनका अव्यक्त स्वरूप नित्य एवं शाश्वत है।

वाराहकल्पकी बात है। जब हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वीको चुराकर रसातल चला गया, तब भगवान् श्रीहरि हिरण्याक्षको मारकर रसातलसे पृथ्वीको ले आये और उसे जलपर इस प्रकार रख दिया, मानो तालाबमें कमलका पत्ता हो। इसके बाद ब्रह्माजीने उसी पृथ्वीपर मनोहर विश्वकी रचना की। उस समय वाराहरूपधारी श्रीहरिने परम सुन्दरी देवीके वेषमें उपस्थित पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवीका सम्मान किया और वे विष्णुप्रिया के नामसे जानी गयीं। भगवान्ने परम साध्वी पृथ्वीका वेदकी काण्वशाखाके मन्त्रोंद्वारा स्वयं पूजन किया और जगत्पूज्य होनेका उन्हें वर प्रदान किया। तबसे पृथ्वीदेवीकी सभी पूजा करने लगे।

यथासमय पृथ्वीदेवीका मङ्गल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ग्रहोंमें प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिये वह भौम, भूमिपुत्र या भूमिज कहलाया। इस प्रकार पृथ्वीदेवी अपने एक रूपसे संसारके रूपमें सर्वत्र फैली हुई हैं और दूसरे रूपसे देवी-रूपमें स्थित रहती हैं। इन पृथ्वीदेवीके दानकी बड़ी महिमा है, इससे पृथ्वीदेवीकी कृपा प्राप्त होती है और पृथ्वीपर शास्त्रविपरीत अभद्र व्यवहार अथवा आचरण करनेसे पृथ्वीदेवीको अप्रसन्नता होती है तथा घोर नरकोंकी प्राप्ति होती है, इसलिये पृथ्वीदेवीका सदा सम्मान करना चाहिये। ॐ ह्रीं श्रीं वसुधायै स्वाहा यह पृथ्वीदेवीका जपनीय मन्त्र है।

शीतला माता

वन्देऽहं शीतलां देवी रासभस्थां दिग्म्बर मार्जनीकलशोपेतां सूर्यालङ्कृतमस्तकाम ॥

वसंत ऋतु शीत एवं ग्रीष्म की संधि होती है तथा गर्मी का आगमन होने वाला है। संक्रामक रोगों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। निवारण में माता शीतला का आशीर्वाद अत्यंत जरूरी है। शीतलता का अर्थ शांति से है।

शीतला माता का वाहन गर्दभ है। ऐसे लोग चंचल, तत्काल क्रोधित होने वाले व असहनशील होते हैं। चंद्र शक्ति प्रधान का मतलब जिनके अंदर चंद्रमा की शक्ति की प्रधानता हो। ऐसे लोग स्थैर्य संपन्न एवं सहनशील होते हैं। गर्दभ चंद्र शक्ति प्रधान जीवों में प्रथम एवं विशिष्ट माना जाता है। अधिक से अधिक परिश्रम करने पर भी थका मांदा गधा सुश्रान्तोऽपि वहेद् भारम् के अनुसार धैर्यपूर्वक बोझ ढोता है। इसका मतलब शीतला माता को प्रसन्न करने वाले लोगों को धैर्यपूर्वक समस्त कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। ऐसे उपासक को शीतला माता का प्रथम आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला माता का स्वरूप मार्जनी और कलश के साथ है। मार्जनी का अर्थ जो मार्जन करे। लोक में इसका अर्थ झाड़ू से लगाया जाता है। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है। स्वच्छता का विशेष ध्यान दिलाने के लिए शीतला माता के हाथ में झाड़ू विद्यमान रहती है। कलश प्रक्षालन का प्रतीक है। कलश के मुख पर विष्णु का, कंठ में रुद्र का, मूल में ब्रह्मा का, मध्य में मातृगणों का, कुक्षि में सप्तसागरों का, सप्त द्वीपों का तथा समस्त तीर्थों का वास होता है।

आद्य शक्ति दुर्गा व देवी उपासना

तंत्र शक्तियों में महाविद्याओं का नाम अत्यंत श्रेयस्कर है। इनकी संख्या दस बताई गई है, जिन्हें दस महाविद्याओं के रूप में जाना जाता है। दस महाविद्याओं में एक देवी है- छिन्नमस्ता। छिन्न मस्त शिरो यस्याः सा छिन्नमस्ता के अनुसार जिसका मस्तक छिन्न यानी कटा हुआ हो उसे छिन्नमस्ता कहते हैं। दस महाविद्याओं के अंतर्गत ये छठवीं महाविद्या हैं। इनकी उपासना से कामनाओं की पूर्ति होती है। इनके मंत्र का पहला वर्ण लक्ष्मी बीज है। इससे श्रीः की प्राप्ति होती है अर्थात् यश का विस्तार होता है। दूसरा लज्जा बीज, जिससे वशीकरण होता है। प्रायः वशीकरण का लोग दूसरा अर्थ लेते हैं, परंतु इसका सीधा-सीधा अर्थ व्यक्ति की कार्य शक्ति में वृद्धि से है, जिसे लोग साधक की ओर वशीभूत हो जाते हैं। तीसरा-मायाबीज है जिससे महापातक का नाश होता है। अन्य सभी वर्ण मुक्तिदायक है। इस मंत्र के ऋषि भैरवजी हैं और स्वाहा शक्ति है। अभीष्ट कार्यों की सिद्धि अर्थात् पूर्ति हेतु विनियोग किया जाता है।

श्री-ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीये हूं हूं फट् स्वाहा- इनका मूल मंत्र है। भैरवजी के अनुसार प्रथम बीज के उच्चारण से लक्ष्मी की, लज्जा बीज के उच्चारण से मनोभव अर्थात् मनोनुकूलता की और तृतीय बीज के उच्चारण से महापातक का विनाश होता है। चतुर्थ वर्ण के उच्चारण से मुक्ति विद्या की, वकार से वरुण, जकार से सुराधिप, रेफ से हुताशन (अग्नि), वकार से पृथ्वी के स्वामी, ऐंकार के उच्चारण से त्रिपुरादेवी, रेफ के उच्चारण से त्रिपुर सुंदरी, ओंकार के उच्चारण से त्रैलोक्य विजय, चकार के उच्चारण से चंद्रमा, नकार के उच्चारण से विनायक, ईकार के उच्चारण से कमला, यकार के उच्चारण से सरस्वती, माया युग्म बीज के उच्चारण से प्रकृति के साथ देवी का वास, फट्कार के उच्चारण से वैखरी, स्वा के उच्चारण से कुसुमायुध और हाकार के उच्चारण से रति देवी प्रसन्न होती हैं। छिन्नमस्ता देवी के जप से पूर्व न्यास की प्रक्रिया है, जिसमें भैरव ऋषि को सिर में, सम्राट छंदस् को मुख में, छिन्नमस्ता देवी को हृदय में एवं हूं हूं को गुह्य में, बटुक स्वाहा शक्ति को पादों में स्थापित करते हैं। इसी प्रकार के कराङ्गन्यास में कनिष्ठिका अंगुली से न्यास प्रारंभ होकर क्रमशः अनामिका, मध्यमा, तर्जनी एवं अंगुष्ठ का न्यास करें। प्रायः सभी कराङ्गन्यासों में अङ्गुष्ठ से न्यासों का प्रारंभ होता है, लेकिन इसमें कनिष्ठा अंगुली से आरंभ होता है। छिन्नमस्ता स्रोत में कहा गया है कि नित्य प्रातःकाल जो छिन्नमस्ता स्रोत का पाठ करता है उसे समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि केवल छिन्नमस्ता देवी का पूजन नित्य करें और मूल मंत्र पढ़ें, तो फल प्राप्त होता है। भोजपत्र पर मां छिन्नमस्ता के यंत्र को लिख कर स्वर्ण के यंत्र में धारण करने से व्यक्ति ऐश्वर्य संपन्न होता है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। मुख में वाणी का वास होता है। शत्रुनाशन की इच्छा से छिन्नमस्ता हृदय का पाठ करें। ऐसा नन्द्यावर्त में महादेवजी ने भगवती पार्वती से कहा है। शत्रुओं का विनाश और पापों का क्षय होता है। मां छिन्नमस्ता के सहस्रनाम के उच्चारण से संकट समाप्त होते हैं। माता छिन्नमस्ता के पूजन में कुमारी पूजन का महत्त्व बताया गया है। साधक को चाहिए कि कुमारियों का पूजन कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। वैसे तो कुमारी शब्द का अर्थ है बुरे

विचारों को मारने वाली शक्ति। इस प्रकार छिन्नमस्ता के साधक यह ध्यान रखें कि मन में बुरे विचारों का प्रवेश न हो, बुरे विचार ही कार्य की सिद्धि में बाधक होते हैं। किसी भी कार्य का सम्यक् चिंतन करें। आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लें। आवेश में लिया गया निर्णय अनुचित होता है। तंत्र का साधक वही बन सकता है, जिसके अंदर त्याग, धैर्य, तपस्या, प्रेम एवं उत्साह हो अन्यथा साधना सिद्ध नहीं होती। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है उसकी साधना सही और सफल होती है।

पूर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजी को आगे करके उस स्थान पर गए, जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे।

देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तारपूर्वक कह सुनाया। वे बोले- भगवन्। महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भाँति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए।

इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भींहेँ तन गई और मुँह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणि श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया।

महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत-सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएँ संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएँ उत्पन्न हुईं।

चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्यभाग (कटिप्रदेश) का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम्ब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उँगलियाँ हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उँगलियाँ हुईं और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दाँत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भींहेँ संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुईं थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ।

तदन्तर समस्त देवताओं के तेजः पुंज से प्रकट देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया, फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया।

ॐ अक्षस्त्रकृपशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्।

शूलं पाशसुदर्शनं च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्॥

अर्थ- ॐ मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छन्द, शाकम्भरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुखवाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घण्टा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं।

भगवती देवी शक्ति हैं। वह भगवान राम की भी शक्ति हैं और भगवान शंकर की भी। वह देवों के देव की भी शक्ति हैं और सृष्टि-समष्टि की भी। हर शक्ति उनके आगे निस्तेज है। भगवान राम से देवी की आराधना क्यों जुड़ी है। शक्ति का नाम लेकर ही भगवान राम अवतार लेते हैं और शक्ति का नाम लेकर ही रावण का संहार करते हैं।

ऐसा संयोग क्यों ? शारदीय नवरात्र में विजयादशमी और चैत्र में राम नवमी। देवी भगवती को कुछ भूलों के कारण बार-बार अवतार लेना पड़ा। देवी ने हर युग और काल में अपने को अजन्मा सिद्ध किया है। सीता देवी का जन्म नहीं हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। जन्म

और प्राकट्य में अंतर है। अवतारियों का जन्म हुआ करता है लेकिन जो अवतार की ही शक्ति हो, उसका जन्म कैसा। इसलिए देवी भगवती ने अपने को अजन्मा सिद्ध किया। वह राम की शक्ति बनकर साथ-साथ रहीं। वह श्रीकृष्ण की राधा बनकर रासमंडल में विराजित हुई। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया बल्कि जो भी कुछ किया वह जगत के कल्याण और देवताओं के हितार्थ किया।

इसमें देवी का हेतु कुछ नहीं था। देवताओं ने अपनी शक्तियों से उनको सज्जित किया। देवी ने असुरों का संहार करके उनके मनोरथ पूर्ण कर दिए। देवी भगवती तो महानिशा और महामाया हैं। वह जगत को मोह सित करती है। ऐसे उपक्रम करती है कि कारज भी सिद्ध हो जाए और भक्तों का भी कल्याण हो जाए। इसलिए वह राम के साथ सीता बनकर वन-वन डोलीं। यदि राम के साथ सीता जी नहीं होती तो क्या श्रीराम चरित लोगों के सामने आता। क्या सीता जी को नहीं पता था कि स्वर्ण मृग की लालसा में रावण उनका हरण कर सकता है। लेकिन यदि सीता जी का हरण नहीं होता तो क्या रावण के अत्याचारों से मुक्ति मिल सकती थी। राम अपना कारज सिद्ध कर पाते। वह मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। देवी सीता ने नारी के स्वाभाविक गुणों को सामने रखा। अच्छी से अच्छी चीज देखकर उसको प्राप्त करने की लालसा नारी का स्वाभाविक गुण है। लेकिन इसी के साथ ही नारी के कई अन्य गुण भी हैं। सौंदर्य, लज्जा, विनय, संयम-तप, संतोष, क्षमा, धीरता-वीरता, गंभीरता, समता, सहिष्णुता, श्रमशीलता, निरभिमानपी, पर दुख कातरता, सेवा सुश्रुता आदि। पति की सेवा में सीता जी ने समाज के सामने मूल्य रखे, सास-ससुर की सेवा, बच्चों को कुशल शिक्षा, अतिथि सेवा, देव सेवा, देश सेवा, रोगियों की व्यथा को अंगीकार करना, ससुराल और पिता पक्ष के प्रति प्रेम और सेवा। इन सभी भावों को देवी सीता ने राम के साथ रहकर पालन किया। यही देवी की भक्ति के मुख्य तत्व है।

भगवान शंकर के साथ सती जीवन में उन्होंने इन्हीं तत्वों का निरादर किया। शंकर जी ने मना किया लेकिन वह राम की परीक्षा लेने निकल पड़ीं। पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और बिन बुलाए पहुंच गईं। वहां अपने पति का निरादर देखकर रहा नहीं गया तो योगाग्नि में भस्म हो गईं। पति से परित्यागी की स्थिति क्या होती है, यह कोई सती जीवन से देखे। पति ने त्यागा तो पिता के यहां भी प्रेम नहीं मिला। अंततः तप करके उनको अपर्णा बनना पड़ा। पार्वती के रूप में उनको शंकर का साथ पाने को लंबा संघर्ष करना पड़ा। पार्वती बनीं तो शंकर के साथ आराध्य हो गईं। उमा महेश्वर की यह जोड़ी पूजनीय हो गई। सती के साथ शंकर जी की जोड़ी उतनी पूजनीय नहीं हो सकी, जितनी कि शंकर और पार्वती के रूप में। वह आदि भवानी हैं। भगवान विष्णु के साथ उनका सदा सर्वदा वास रहता है। उनका संकल्प है कि जब-जब आप अवतार लेंगे, वह आपके साथ रहेंगी। इसलिए त्रेता में वह भगवान विष्णु के अंशावतार राम के साथ सीता बन कर और द्वापर में राधा बनकर श्रीकृष्ण के साथ रहीं। दोनों ही रूपों में पार्वती जी उनकी आराध्या रहीं। सीता जी ने भी राम को पाने के लिए पार्वती की आराधना की और राधा जी ने तो श्रीकृष्ण के लिए व्रत तक किया।

भारत देश में पौराणिक काल से शक्ति पूजा की परंपरा है। मान्यताएं बताती हैं कि भारत में ५१ शक्तिपीठ है। जो रहस्य एवं चमत्कार से परिपूर्ण है। उत्तर-दक्षिण तथा पूरब-पश्चिम दिशाओं में फैले ये शक्तिपीठ श्रद्धा एवं पूजा के परम स्थान हैं। अनेक पौराणिक गाथाओं को समेटे इन शक्तिपीठों पर पहुंच कर लोग शक्ति की उपासना करते हैं और उन रहस्यों से परिचित होने का प्रयास करते हैं। पौराणिक गाथाओं में ऐसा वर्णन है कि जब दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान होते देख सती ने अपने आप को हवन कुंड में आहुति दे दी। उस समय भगवान शिव ने सती का शव अपने कंधे पर लेकर क्रोध में जब चले तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती का शव छिन्न-भिन्न कर डाला और सती के शरीर के ५१ टुकड़े होकर विभिन्न स्थानों पर गिरे। यही ५१ स्थान शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं।

राम के आराध्य है शंकर और शंकर के आराध्य हैं राम। राम का तिरस्कार वह कैसे कर सकती हैं। एक जन्म में उन्होंने देख लिया, अब अन्य जन्मों में ऐसा न हो। इसलिए देवी की शक्ति सदा साथ रहती हैं।

भगवान राम का जन्म भी तो असुरों का संहार करने के लिए हुआ। त्रेता में जन्मे राम जीवन की अमोघ शक्ति हैं। जन्म लेते भी राम कहो और मरते समय भी। राम नाम जीवन की तरंग है तो देवी उसका संचार। राम नाम संकीर्तन है तो देवी का गुणगान कीर्तन का यथार्थ। दोनों में कितना संगम हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं और शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं। जगदंबा कहती हैं कि नर और नारी प्रकृति स्वरूपा हैं। प्रकृति इनके बिना नहीं चल सकती। सृष्टि का भला इसी में है कि दोनों अर्धनारीश्वर बनकर रहें। भगवान राम का नाम मंत्रों का बीज मंत्र है। भगवान शंकर ने सभी मंत्र देवताओं को बांट दिए। अपने पास रखा तो राम नाम। वह राम नाम ही है जिसे

वे माता पार्वती के साथ निरंतर जपते रहते हैं। यही नहीं, आज भी काशी में भगवान शंकर मरणासन्न प्राणियों को मुक्ति दिलाने के लिए राम नाम का उपदेश देते हैं। भला जिसके आराधक राम हों, देवी उनसे दूर कैसे जा सकती है। यही भक्ति संजीवनी चैत्र नवरात्र से मिलती है और यही राम नवमी का हेतु है।

दुर्गति-नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय।

उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा सी-रुक्मणि जय जय॥

माँ भगवती ! कहाँ तू विराज रही है। किस मञ्जु ज्ञान से तू जग को लुभा रही है॥

किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों मात सुन रही है॥

हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरे माता हम सिर नवा रहे हैं॥

अज्ञान तुम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दो। द्रुत ज्ञान शुभ हममें माँ भगवती तुम भर दो॥

बालक सभी जगत के सुत मात हैं तिहारे। प्राणों से प्रिय तुझे हैं हम पुत्र सब दुलारे॥

हमको दयामयी तू शरण में बुलाओ। अमृत जगत का हमको माँ पिलाओ॥

मातेश्वरी तू सुन ले सुन्दर विनय हमारी। करके दया तू हर ले बाधा जगत् की सारी॥

शक्ति पीठ ५१ हैं। प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, किन्तु श्रीशंकरजी को निमंत्रित नहीं किया। पिता के यहाँ यज्ञ किये जाने का समाचार सुनकर सती, भगवान शंकर के विरोध करने पर भी, पितृगृह चली गयीं। दक्ष के यज्ञ में शंकरजी का भाग न देखकर और अपने पिता दक्ष के द्वारा शिव की निन्दा सुनकर, क्रोध के मारे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शंकर सती का प्राणहीन देह कंधे पर रखकर उन्मत्त भाव से नृत्य करते हुए त्रिलोकी में तांडव नृत्य करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर के गिरा दिया। सती के शरीर के खण्ड तथा आभूषण जिन ५१ स्थानों पर गिने उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है।

प्रधान शक्तिपीठों के कुछ नाम- मदुराई, मैसूर, मद्रास, तिरुपति, श्रीशैलम्, कोल्हापुर, पंढरपुर, पूना, बम्बई, नागपुर, भुवनेश्वर, जबलपुर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, आबू, चित्तौड़, विन्ध्याचल, चुनार, काशी, प्रयाग, बाँदा, महोबा, फर्रूखाबाद, मथुरा, दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, कालका, जालंधर, ज्वालामुखी, पठानकोट, काठमांडू, पूर्णगिरि, कलकत्ता, गौहाटी, चटगाँव, द्वारिका, गिरनार, कुरुक्षेत्र, त्रिपुरा, नेपाल, कांची, वृन्दावन। (लेकिन इस सम्बन्ध में स्थानों में कुछ फर्क है।)

जगज्जननी भगवती महाशक्ति बारह स्थानों में भिन्न-भिन्न नाम से विख्यात हैं।

१) कांचीपुर में- कामाक्षी नाम से, २) मलयगिरि में- भ्रमराम्बा नाम से। ३) केरल में- कन्याकुमारी नाम से। ४) गुजरात में- अम्बा नाम से। ५) कोल्हापुर में- महालक्ष्मी नाम से। ६) उज्जैन में- कालिका नाम से। ७) प्रयाग में- ललिता नाम से। ८) विन्ध्याचल में- विन्ध्यावासिनी नाम से। ९) वाराणसी में- विशालाक्षी नाम से। १०) गया में- मंगलावती नाम से। ११) बंगाल में- सुन्दरी नाम से। १२) नेपाल में- गृह्यकेश्वरी नाम से। इन विग्रहों के दर्शन से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है।

१०८ शक्तिसिद्ध पीठ

१) वाराणसीमें गौरीका मुख गिरा था, अतएव उस पीठस्थानमें रूप धारण करनेवाली देवीका नाम विशालाक्षी है। २) नैमिषारण्यक्षेत्रमें विराजमान देवी लिङ्गधारिणी नामसे प्रसिद्ध हुई। ३) देवीको प्रयागमें ललिता, ४) गन्धमादन पर्वतपर कामुकी, ५) मानसमें कुमुदा, ६) दक्षिणमें विश्वकामा तथा ७) उत्तरमें भगवती विश्वकाम-प्रपूर्णी कहते हैं। ८) गोमन्तपर गोमती तथा ९) मन्दराचलपर कामचारिणी नामसे विख्यात हैं। १०) चैत्ररथमें देवीको मदोत्कटा, ११) हस्तिनापुरमें जयन्ती, १२) कान्यकुब्जमें (कनौज) गौरी तथा १३) मलयाचल पर रम्भा कहा गया है। १४) एकाम्रपीठपर वे कीर्तिमती कहलाती हैं। १५) विश्वपीठमें वे विश्वेश्वरी तथा १६) पुष्करमें (अजमेर) पुरुहूता नामसे विख्यात हुई। १७) केदारपीठमें सन्मार्गदायिनी, १८) हिमवान्पीठमें मन्दा तथा १९) गोकर्णपीठमें भद्रकर्णिका ये नाम देवीके हुए हैं। २०) स्थानेश्वरीपीठमें भवानी, २१) बिल्वकपीठमें बिल्वपत्रिका, २२) श्रीशैलपर (श्रीशैलम्) माधवी तथा २३)

भद्रेश्वरपर भद्रा नामसे देवीकी प्रसिद्धि है। २४) वराहपीठमें जया, २५) कमलालयपीठमें कमला, २६) रुद्रकोटिमें रुद्राणी तथा २७) कालञ्जरमें ये काली कहलाती हैं। २८) इन्हें शालग्रामपीठमें महादेवी, २९) शिवलिङ्गमें जलप्रिया, ३०) महालिङ्गमें कपिला, ३१) माकोटमें मुकुटेश्वरी, ३२) मायापुरीमें (उज्जैन) कुमारी, ३३) संतानपीठमें ललिताम्बिका, ३४) गयामें मङ्गला तथा ३५) पुरुषोत्तमपीठमें विमला कहा गया है। ३६) सहस्राक्षमें उत्पलाक्षी, ३७) हिरण्याक्षमें महोत्पला, ३८) विशाखामें अमोघाक्षी, ३९) पुण्ड्रवर्धनपीठमें पाडला, ४०) सुपार्श्वमें नारायणी, ४१) चित्रकूटमें रुद्रसुन्दरी, ४२) विपुलक्षेत्रमें विपुला, ४३) मलयाचलपर भगवती कल्याणी, ४४) सह्याद्रि पर्वतपर (धुलिया) एकवीरा, ४५) हरिश्चन्द्रपीठपर चन्द्रिका, ४६) रामतीर्थमें रमणा, ४७) यमुनापीठमें मृगावती। ४८) कोटितीर्थमें कोटवी, ४९) माधववनमें सुगन्धा, ५०) गोदावरीमें (नासिक) त्रिसंध्या, ५१) गङ्गाद्वारमें (हरिद्वार) रतिप्रिया, ५२) शिवकुण्डमें शुभानन्दा, ५३) देविकातटपीठमें नन्दिनी, ५४) द्वारकामें रुक्मिणी, ५५) वृन्दावनमें राधा, ५६) मथुरामें देवकी, ५७) पातालमें परमेश्वरी, ५८) चित्रकूटमें सीता, ५९) विन्ध्याचल पर्वतपर विन्ध्यवासिनी/कैलादेवी ६०) करवीरक्षेत्रमें महालक्ष्मी, ६१) विनायकक्षेत्रमें देवी उमा, ६२) वैद्यनाथधाममें आरोग्या, ६३) महाकालपीठमें माहेश्वरी, ६४) उष्णतीर्थमें अभया, ६५) विन्ध्यपर्वतपर नितम्बा, ६६) माण्डव्यपीठमें माण्डवी तथा ६७) माहेश्वरीपुरीमें ये देवी स्वाहा नामसे विख्यात हैं। ६८) छगलण्डमें प्रचण्डा, ६९) अमरकण्टकमें (जबलपुर) चण्डिका, ७०) सोमेश्वर-पीठमें वरारोहा, ७१) प्रभासक्षेत्रमें (वेरावल-सोमनाथ) पुष्करावती, ७२) सरस्वतीतीर्थमें देवमाता तथा ७३) तट नामक पीठमें पारावारा नामसे इनकी प्रसिद्धि हुई। ७४) महालयमें महाभागा, ७५) पयोष्णीमें पिङ्गलेश्वरी, ७६) कृतशौचतीर्थमें सिंहिका, ७७) कार्तिकक्षेत्रमें अतिशाङ्करी, ७८) वर्तकतीर्थमें उत्पला, ७९) सुभद्रा एवं शोणाके संगमपर लोला, ८०) सिद्धवनमें माता लक्ष्मी, ८१) भरताश्रमतीर्थमें अनङ्गा, ८२) जालन्धर पर्वतपर विश्वमुखी, ८३) किष्किन्धा पर्वतपर तारा, ८४) देवदारुवनमें पुष्टि, ८५) काश्मीर प्रदेशमें (कैकरीय प्रांत) मेधा, ८६) हिमाद्रि पर्वतपर देवी भीमा, ८७) विश्वेश्वर क्षेत्रमें तुष्टि, ८८) कपालमोचनतीर्थमें शुद्धि, ८९) कायावरोहणतीर्थमें माता, ९०) शङ्खोद्धारतीर्थमें धरा तथा ९१) पिण्डारकतीर्थमें (द्वारका) धृति नामसे ये प्रसिद्ध हुई। ९२) चन्द्रभागानदीके तटपर कला, ९३) अच्छोद नामक क्षेत्रमें शिवधारिणी, ९४) वेणा नदीके किनारे अमृता, ९५) वदरीवनमें उर्वशी, ९६) उत्तर कुरुप्रदेशमें ओषधि, ९७) कुशद्वीपमें कुशोदका, ९८) हेमकूट पर्वतपर मन्मथा, ९९) कुमुदवनमें सत्यवादिनी, १००) अश्वत्थतीर्थमें वन्दनीया, १०१) वैश्रवणालय क्षेत्रमें निधि, १०२) वेदवदनतीर्थमें गायत्री, १०३) भगवान् शिवके संनिकट पार्वती, १०४) देवलोकमें इन्द्राणी, १०५) ब्रह्मलोकमें सरस्वती, १०६) सूर्यके बिम्बमें प्रभा, १०७) मातृकाओंमें वैष्णवी, १०८) सतियोंमें अरुन्धती तथा रामा प्रभृत अप्सराओंमें तिलोत्तमा नामसे देवी विख्यात हुई। सम्पूर्ण प्राणियोंके चित्तमें सदा विराजनेवाली शक्तिको ब्रह्मकला कहते हैं।

मां की आरती

ॐ जय अंबे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी । तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ॥ ॐ जय...
 मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को । उज्ज्वल से दोउ नैना, चंद्रवदन नीको ॥ ॐ जय...
 कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजै । रक्तपुष्प बनमाला, कण्ठन पर साजै ॥ ॐ जय...
 केहरिवाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी । सुर-नर मुनि-जन सेवत तिनके दुःखहारी ॥ ॐ जय...
 कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती । कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति ॥ ॐ जय...
 शुम्भ-निशुम्भ विदारे, महिषासुर घाती । धूम्रविलोचन नाशिनि, निशिदिन मदमाती ॥ ॐ जय...
 चौंसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैरू । बाजत ताल मृदंग औ बाजत डमरूदृ ॥ ॐ जय...
 भुजा चार अति शोभित खड्ग खप्पर धारी । मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी ॥ ॐ जय...
 कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती । मालकेतु में राजत, कोटि रत्न ज्योति ॥ ॐ जय...
 अंबेजी की आरति जो कोई नर गावै । कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावै ॥ ॐ जय...
 ॐ जय अंबे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी । तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ॥

माँ राणी सती व नारायणी धाम

विश्व की हर नारी अपने श्रेष्ठ आचरण एवम् सुयोग्य कर्मों से नारी से नारायणी हो सकती है।

माँ राणी सती मेरे गुरु आचार्य, हमारी कुलदेवी को नमन करते हुए अपने माता-पिता की वन्दना करते हुए मैं अनन्त सुत मणिरत्नम महेंद्र पाटोदिया संक्षिप्त में राणी सती की गाथा का इतिहास वर्णन कर रहा हूँ। अपने विचारों से आपको अवगत करा रहा हूँ। राणी सती का इतिहास आप सबको विदित है कि पूर्व जन्म वृत्तांत में द्वापर में महाभारत काल में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रही और अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात यह सती होने के लिए तत्पर थी उसी समय इनके कुलगुरु श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें ऐसे करने से रोक लिया और उसे वरदान दिया कि कलियुग में वह महासती होगी। इस समय राजा परीक्षित आपके गर्भाधान है और गर्भवती नारी को सती होने के लिए शास्त्र सम्मत आज्ञा नहीं है। वही उत्तरा कलियुग में २८ अक्तूबर १२८१ में मंगलवार कार्तिक सुदी नवमी सम्बत १३३८ में हरियाणा प्रांत के डोकवा ग्राम, जो कि आज रोहतक से लगभग १० कि.मी. हिसार की तरफ स्थित है और वर्तमान नाम महम के नाम से प्रसिद्ध है। यहां के एक महाजन गुडसामलजी जी के घर जन्म लिया। श्रेष्ठ विभूतिओं का जन्म नहीं होता है उनका अवतरण होता है। वे जन्म-मृत्यु से परे रहते हैं। वे काल के एवम् जात-पात के परे रहते हैं। वे विशेष कार्य के लिए आते हैं एवम् कार्य सम्पादन होते ही अल्पसमय में चले जाते हैं। यह इतिहास ७२५ वर्ष पुराना है।

भक्तराज गुरसामलजी काफी वैभवशाली वैश्य थे। वे नित्य गौ, ब्राह्मण एवम् संतों की सेवा करते थे। वे अति दयावान एवम् रूपवान थे। केवल एक ही कमी उनको हरदम खलती थी, वह थी संतान की। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने काफी भजन, पूजन एवम् तप किया। एक दिन उनकी तपस्या फलीभूत हो गई। उन दोनों को भगवान ने स्वयम् आकर दिव्य दर्शन दिये एवम् आपके घर एक दिव्य कन्या अवतरित होगी ऐसा वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गये। यह दृश्य देखकर एवम् भगवान की वाणी सुनकर दोनों काफी हर्षित हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को काफी दक्षिणा दी।

इस बालिका का नाम नारायणी रक्खा गया। नारायणी का मुखमंडल अवतरण के समय अति दिव्य एवम् तेजस्वी था। माता-पिता पुत्री का मुखमंडल देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसे लगता था मानो साक्षात् देवी ही उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई है। उस शुभ बेला में माता-पिता ने काफी दान किया। पूरे गांव में खुशी छा गई थी। जहां-वहां भजन-पूजन हो रहे थे। संतों का सत्कार हो रहा था। उसी समय एक महापुरुष घर में आकर यह कन्या अमर सुहागन होगी, जग में ऊंचा नाम करेगी, भक्तों के भंडार भरेगी इस प्रकार सद्बचन कहकर, आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गये।

एक बार नारायणी देवी की माता अपनी लाड़ली बेटी को दूध पिला रही थी। उसी समय उन्होंने बछड़े को गाय का दूध पीते देखा। अपनी लाड़ली पुत्री को छोड़ माता, गाय-बछड़े के पास गई। परंतु माता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां केवल बछड़ा था न कि गाय। अपने लाड़ली पुत्री को रोते देखकर माता तुरंत बेटी के पास आई। उसी समय माता को दूध जलने की सुगंध आई। माता ने तुरंत बेटी को छोड़कर चौके में जाकर अग्नि को बुझाया। आश्चर्य की बात यह थी कि माता ने जब दूध को देखा तो वह एकदम ठंडा पड़ा था। फिर दूध जलने की सुगंध कैसी आई। यह सोचकर माता को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि एकाएक उसी स्थान पर तुरंत ही सती अग्नि प्रकट हुई। यह सारा चमत्कार देखकर माता मन ही मन अपने कुलदेवता को प्रणाम करने लगी।

इस प्रकार अपने बाल्यकाल में अनेक लीला बताकर माता नारायणी अपने पांच बरस की उम्र में विद्या पढ़ने जाने लगी। जो-जो भी उनके गुरु पढ़ाते थे, उसे माता नारायणी तुरंत पढ़ लेती थी। उनके गुरु को भी माता नारायणी देवी की लगन एवम् ज्ञान को देखकर आश्चर्य होता था। माता नारायणी खुद सीख कर अपने सहेलियों को भी सिखाती थी। माता नारायणी ने अल्प समय में ही चारों वेदों का चिंतन मनन कर लिया। बचपन से ही उनमें भगवद्गीता एवम् रामायण के प्रति विशेष रुचि एवम् श्रद्धा थी। वे नित्य ही इसका पारायण करती थी। नारायणी बचपन में धार्मिक व सतियों वाले खेल सखियों के साथ खेला करती थी। कथा आदि में विशेष रुचि लेती थी। बड़ी होने पर इनके पिता द्वारा इन्हें धार्मिक शिक्षा, शस्त्र शिक्षा, घुड़सवारी आदि की भी शिक्षा दिलाई गई। इन्होंने इनमें प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। उस समय हरियाणा में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी इनके मुकाबले का कोई निशाने बाज बालिका तो क्या कोई पुरुष भी नहीं था।

माता नारायणी देवी यह ऐसी न्यायाधीश है, जो तलाक की अर्जी को स्वीकार न कर, फिर से प्रेममय वैवाहिक जीवन का बीजारोपण करती हैं।

माता नारायणी देवी रोज विष्णु सहस्रनाम का जप करती थी एवम् अपने माता-पिता को प्रमाण करती थी। बचपन से ही इनमें दैविक शक्ति नजर आती थी। एक डाकिन (पुराने जमाने में बच्चे खाने वाली) औरत महम नगर में आया करती थी। इनकी सुन्दरता की ख्याति सुनकर डाकिन एक दिन आई। इन पर हमला करने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन डाकिन सहेली को उठा ले गई। जब इन्हें मालूम हुआ तो ये स्वयं उधर दौड़ गई। डाकिन इन्हें दूर से ही आती देखते ही बेहोश सी होकर अन्धी हो गई।

डाकिन अंधी हो चली, खड़ी नगर के बाहर। दिखे उनको कुछ नहीं, करने लगी विचार ॥

डाकिन के पास पहुंचकर नारायणीजी ने तुरन्त सहेली को छुड़ाया और उसे जीवित किया। डाकिन इनका यह चमत्कार देखकर डर गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि आगे से बच्चे नहीं खाया करूंगी। इन्होंने उसे क्षमा किया और उसकी आँखें भी ठीक कर दी। इस तरह अनेक इन्होंने चमत्कार बचपन में दिखाये। जनश्रुति के अनुसार माता अपने बाल्यकाल में जब महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कर रही थी, उस समय उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हुआ।

दिल्ली में बंसल गोत्री बंसीधर जी एक वैश्य थे जिनके तीन पुत्र हुए १) जुगगीरामजी, इनके वंशज झुंझनूं में रहने के कारण झुंझनूं वाला कहलाए। कालांतर में यही झुनझुनवाला कहलाए। २) जालीराम जी की संतानें जालान कहलाई और ३) तुलसीरामजी की संतानें तुलस्यान कहलायी। जालीराम हिसार के नवाब झड़चंद के यहां दीवान पद पर विभूषित थे। ये एक कुशल बनिया, व्यापार में अच्छी साख, दक्ष और सही राजनीति संचालन में प्रवीण, सबके लोकप्रिय होने से नवाब के अधिक निकटतम थे। उनके दो पुत्र थे। सबसे बड़े तनधन दास व छोटे कमलाराम। मुगल शासक झड़चंद नवाब का शहजादा और तनधन दास जी समवयस्क होने से आपस में गहरे दोस्त, अटूट मित्र, अजीज थे। तनधन दास जी के पास एक बड़ी सुंदर तेज तरारी पीली वर्ण की, चंचल घोड़ी थी। घुड़दौड़ उनका शौक था और शहजादे के साथ घुड़सवारी करते थे। शहजादे का मन उस घोड़ी पर बहुत था, बार-बार वह तनधन दास जी को घोड़ी देने के लिए आग्रह करता था और तनधन दास जी वह अपनी घोड़ी उसे देना नहीं चाहते थे जो आगे चलकर आपस में बैर होने का कारण बना।

नारायणी देवी १४ बरस की उम्र की हो गई, माँ सुशीला देवी (गंगा देवी) को पुत्री बड़ी होने का सोच खलने लगा। नारायणी के लिए योग्य वर ढूंढना प्रारंभ हुआ। उन्होंने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी सेवा कर उनके समक्ष अपनी इच्छा प्रगट की। यह सुनकर ब्राह्मणों में हर्ष हो आया। ब्राह्मणों ने माता नारायणी के लिए वर ढूंढना आरंभ किया। वे रोज दूर-दूर तक वर ढूंढने के लिये गये परंतु उनके हाथ निराशा लगी। माता नारायणी के योग्य वर उनके समझ में नहीं आया। ब्राह्मण देवता जब निराश होकर वापस लौटे तो भक्तराज गुरसामलजी के मन में अपनी लाडली पुत्री के विवाह की चिंता और गहराने लगी। जब माता पिता की चिंता बेटी नारायणी से देखी नहीं गई, तब उन्होंने अपने तप के बल पर स्वप्न अवस्था में स्वयम् ही वर खोज कर गांव हिसार में भक्तराज श्री जालीरामजी के घर ब्राह्मण देवता को भेजने को कहा। बेटी की यह दिव्य अवस्था देखकर माता-पिता को बहुत आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने बेटी की आज्ञा से ब्राह्मण देवता को तुरंत हिसार के लिए रवाना किया। ब्राह्मण देवता जब विवाह प्रस्ताव लेकर भक्तराज श्री जालीरामजी के घर पहुंचे तो वहां उनका बहुत सम्मान किया गया। पिता जालीराम जी व माता शारदा (यमुना देवी) ने तनधन दास जी का गुरसामल जी से नारायणी देवी के लिए आया हुआ रिश्ता तय किया और सगाई पक्की कर दी।

जनश्रुति के अनुसार एक दिन माता नारायणी का सत् परखने के लिए माता रुक्मणी देवी, माता राधारणी एवम् भगवान श्रीकृष्ण भक्तराज गुरसामलजी के घर साधु वेश में पधारे। उन्हें जोगी रूप में देखते ही माता नारायणी देवी ने अपने तप से पहचान लिया था। भक्तराज गुरसामलजी ने एवम् माता सुशीला देवी (गंगादेवी) ने उन वेषधारी जोगी पुरुष को प्रमाण कर उनका आदर सत्कार कर कन्या की रेखा पढ़ उसका भविष्य बताने का आग्रह किया। कन्या का बायां हाथ देखकर उन वेषधारी साधु ने कहा कि कन्या के पति तनधनदासजी की उम्र बहुत कम है। उचित यही होगा कि इस कन्या के लिए आप दूसरा वर देखें। मुकलावे के दिन तनधनदासजी वीर गति को प्राप्त होंगे। यह सुनकर माता-पिता ने अपने होश गवां दिये। यह सब दृश्य देखकर कन्या ने तुरंत उठकर कहा कि जो भी मेरा भविष्य होगा, परंतु मेरा विवाह तनधनदास से ही होगा। कन्या तुरंत उन साधु पुरुष को समझ गई कि ये मेरे साथ छल करने के लिए

सती यह प्रथा नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ सत् अवस्था है।

सती को प्रथा शब्द से नहीं जोड़ना चाहिए, अर्थात् सती प्रथा कहना गलत है।

आए हैं। कन्या ने वेषधारी साधु से कहा कि आप अपने असली स्वरूप का मुझे दर्शन दीजिए एवम् मेरे माता-पिता को अतः हिम्मत दीजिए। यह सुनते ही साधु तुरंत चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गये।

इनका विवाह अग्रवाल शिरोमणि हिसार राज्य के मुख्यमंत्री स्वनाम धन्य सेठ श्री जालीराम जी बंसल के बड़े सुपुत्र श्री तनधनदासजी के साथ सम्वत् १३५१ मंगसीर सुदी नवमी मंगलवार के दिन तारीख १४-१२-१२९४ धूमधाम से पाणिग्रहण हुआ। इनके पिताश्री ने जो दहेज दिया था, उसमें हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और सैंकड़ों छकड़े सामान से भरे हुए थे। सबसे विशेष वस्तु एक श्यामवर्ण घोड़ी थी। उस काल में उत्तरी भारत में यही एकमात्र श्यामवर्ण घोड़ी थी। यह श्यामवर्ण घोड़ी इन्हें दहेज में दी गयी थी। विवाह के पश्चात् श्री तनधनदास जी सायंकाल अपनी ससुराल वाली घोड़ी पर सैर करने हिसार में जाया करते थे।

नवाब के पुत्र शहजादे ने कहा कि जैसी घोड़ी दीवान के लडके के पास है ऐसी तेरे राज्य में नहीं है। शहजादा तो घोड़ी देखकर पहले ही जला भुना बैठा था। दोस्तों की बातों ने आग में घी का काम किया। शहजादा तुरंत नवाब साहब के पास गया। घोड़ी लेने की हठ की। नवाब ने दीवान साहब को बुलाकर घोड़ी मांगी। दीवान जी ने कहा मालिक ये घोड़ी मेरी नहीं है। लडके को ससुराल से मिली है। वह घोड़ी नहीं देगा, आप क्षमा करें। समय व संस्कार की बात है कि आपस में दुश्मनी की शुरुआत हो गई।

एक दिन शहजादे ने तनधन दास जी से घोड़ी मांगी और तनधन दास जी के साफ इंकार कर देने से दोनों की आपस में मुक्कामुक्की, हाथापाई हो गई बैर बढ़ गया लड़ाई ठन गई। संघर्ष में बहुत सैनिक सेनापति सहित मारे गये।

भाग दौड़ पल्टन गई, कहा नवाब सन जाय। सेनापति रण खेत में, दिये प्राण गवांय।।

जब यह समाचार जालीराम जी को विदित हुआ तब उन्होंने तनधन दास जी को समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि घोड़ी दे दे वह राजघराना है और हम लोग बनिया है। राजघराने से द्वेष करना अच्छा नहीं होता है। घोड़ी के खातिर बैर करना उचित नहीं है। राजघराने से जोड़कर रखनी चाहिए, आपसी बैर मिटना चाहिए। लेकिन तनधन दास जी घोड़ी किसी भी तरह कतई देने के लिए राजी नहीं हुए। जालीराम जी ने शाह नवाब झड़चंद को ही समझाने व शांत करने के लिए प्रयत्न किए।

ये देखकर नवाबजादा निराश हो गया और दोस्तों की बातों में आकर दीवान जी की हवेली से एक दिन बहुत रात बीते शहजादा घोड़ी चुराने के इरादे से तनधन दास जी के घर आया। घर के सारे लोग गहरी निद्रा में सो रहे थे। घोड़ी घुड़साल में खूँटे से बंधी थी। शहजादे ने घोड़ी को खूँटे से खोलने का प्रयत्न किया, इससे घोड़ी हिनहिनाई। घोड़ी के हिनहिनाने से घर में जाग हो गई। तनधन दास जी अंदर पास में ही सो रहे थे, देखा कि कोई चोर घर में घुस आया है, उसी समय पास में पड़ी हुई सांग (भाला) उठाकर फेंकी जो शहजादे के वक्षस्थल में जाकर लगी। सांग (भाला) के लगते ही शहजादा परलोक सिंधार गया। जालीराम जी को समझ आ गई कि शहजादा मर गया है और बड़ी ही चिंता का विषय हो गया। निश्चय हो गया कि अब तो नवाब के साथ बैर पूरी तरह से हो गया है और लड़ाई अवश्य होगी।

दीवानजी ने मिलकर विचार किया और तुरंत हिसार छोड़कर झुंझनू के नवाब के पास जाने का निर्णय किया। अपनी दूरदर्शिता से जालीराम जी को यह पता था कि हिसार के नवाब झड़चंद और झुंझनू (राजस्थान) के नवाब की आपस में बनती नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि झुंझनू के नवाब के साथ मित्रता कर ली जाए। इस द्वेष को जानते हुए उसी समय हिसार नगर छोड़कर पूरे परिवार सहित रातों रात जाकर झुंझनू में बस गए। श्री जालानदास जी के सपरिवार झुंझनू पहुंचने पर नवाब साहब ने शाही मुर्तब व लवाजमे के साथ उनका स्वयं नगर सीमा पर स्वागत-सम्मान किया और दीवान (मुख्यमंत्री) का पद दिया। उन्होंने हिसार में भी उच्च-उच्च कोटि का कार्य कर जनता व नवाब के विश्वास पात्र बनकर रहने लगे। राज्य भर में दीवान साहब की न्यायप्रियता व शासन की प्रशंसा होने लगी।

दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय होने पर शहजादा जब घर पर नहीं आया तो नवाब ने पूछताछ के लिए जालीराम के घर पर सैनिक भेजे। दूत ने जालीराम जी के घर पर किसी को भी न पाकर शहजादे की लाश पड़ी हुई देख कर नवाब को सूचना दी। नवाब व बेगम पुत्र शोक से अति व्याकुल हुए है मन में ठान ली कि किसी भी प्रकार से युद्ध कर जालीराम को परिवार सहित नष्ट करूंगा। उचित अवसर खोज रहा था कि किस प्रकार तनधन को मारकर बदला लेऊं।

सत् अवस्था प्राप्त नारी अपने कुल का नाम कर इच्छा मृत्यु प्राप्त कर, पति के संग दिव्य लोक में युगों-युगों तक वास कर फिर इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेती। इस प्रकार वह अमर सुहागन कहलाती है।

समय बदला, परिस्थिति बदली। होनहार बलवान था। होनी अटल थी। समय का चक्र चलता गया। नारायणी की शादी होकर करीब १ साल हो गया। मुकलावा (गौना) करने का समय हो गया। गुडसामलजी ने जालीराम को मुकलावा करने के लिए सूचित किया। जालीराम ने अपने अति विश्वास पात्र राणा को रथ देकर साथ में सुरक्षा हेतु कई वीर शस्त्राधारी योद्धाओं के साथ तनधन दास जी को अपने ससुराल डोकवा ग्राम में भेज दिया। हिसार का नवाब इसी ताक में था कि तनधन कब यहां आये और मैं अपना बैर बदला लेकर उसको मारूं। गुप्तचरों ने तनधन दास जी के आगमन की सूचना दी। नवाब ने अपनी सशस्त्र सेना डोकवा से निकलते ही रास्ते में तैयार कर दी।

तनधन दास जी ससुरालमें ४-५ दिन रहे। सम्बत १३५२ मंगसीर वदी नवमी वार मंगलवार दिनांक ६-१२-१२९५ प्रातःकाल नारायणी देवी के साथ रथ में बैठ कर तनधन दासजी ने ससुराल से अपने घर झुंझुनु जाने के लिए प्रस्थान किया। श्री तनधनदासजी के रवाना होते समय अपशकुन होने लगे, सामने छींक हुई। ये देखकर सबको बहुत ही विचार हुआ। पर वीर तनधनदासजी ने श्री गणेश मनाकर अपनी पत्नी नारायणी देवी के साथ झूंझनू के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में दोपहर भोजनादि के बाद आगे चले। नवाब हिसार के राज्य की सीमा को एक ओर बचाते हुए दोपहर बाद डोकवा ग्राम से बाहर कुछ ४०-५० किलोमीटर दूर गया, देवसर ग्राम में पहुंचा जो भिवानी से ५ कि.मी. दूर आगे की तरफ है, देवसर की पहाड़ी के पास पहुंचते ही पहाड़ी क्षेत्र के खोलों से निकल-निकलकर हिसार नवाब की फौजों ने बीच रास्ते में रोक कर घेर लिया और हमला कर दिया।

मार्ग झूंझनू निकट देवसर, सेन हिसारी ने घेरा। था शोर झाड़ियों खड्डों से, मारो पकड़ो करके घेरा ॥

यहां पर घमासान युद्ध हुआ। श्री तनधनजी की सेना संख्या में उनसे बहुत कम होते हुए भी वीरता से डटकर हिसारी फौजों से युद्ध किया। हिसारी फौजों की सेना श्री तनधनजी के दल को मार न सकने के कारण अस्त-व्यस्त होकर भाग चली।

तनधन ने जीवन की बाजी, खांडे से खुल-खुल कर खेली। तोबा तोबा अल्ला करते, दम तोड़ा जिसने भी झेली ॥

नवाबी फौजों के भाग जाने पर सिपहसालार ने छुपकर पीछे से आकर धोखे से श्री तनधनजी पर वार किया।

कलियुग के इस अभिमन्यु को, घेरा धोखे से वार किया। गठ जोड़ा बांधे तनधन को, मार दुधारा खतम किया।

लेकिन मरते-मरते वीर तनधन ने सिपहसालार का सिर अपनी सिरोही (तलवार) से एक ही वार में काट दिया।

इस लड़ाई में तनधन दास जी पर धोखे से पीछे से वार कर एक मुगल सेनापति ने उन्हें मार गिराया। जब नारायणी देवी ने देखा कि उनके पति युद्ध में मारे गए तो उग्र रूप धारण कर रथ से बाहर निकली। रथ को वहीं छोड़ तनधन जी की घोड़ी पर सवार हुई और चण्डी रूप से नवाब झड़चंद के सेना के साथ युद्ध करने लगी उनकी आंखें लाल हो गईं एवम् उन्होंने एक हाथ में पति का भाला एवं दूसरे हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर रणचण्डी का रूप धारण करके रण में कूद पड़ी-

ले खडग नयन अंगार भरे, ललकारा कुछ को मार दिया, इस आधी हारी बाजी को, मैं जीतूंगी ये ठान लिया ॥

अपने सत् के तेज से कुछ ही देर में माँ नारायणी देवी ने अधिकांश शत्रु को मार गिराया एवम् कुछ डर से भाग गये और सारी सेना समाप्त कर दी। उसी समय नवाब झड़चंद हाथी पर सवार होकर नारायणी के साथ युद्ध करने समर में आया और नारायणी देवी से बोला- हे देवी क्यों तू रण में मरना चाहती है, हे सुन्दरी तू मेरे साथ चल, मैं तुझै पटराणी पद दूंगा। यह सुनकर माँ नारायणी अत्यंत विकराल और क्रोधित हो रही थी, आंखें लाल अंगारा बन गईं। जैसे ही घोड़ी पर ऐड़ मारी घोड़ी हाथी पर चढ़ गई और नारायणी ने तलवार से वार कर झड़चंद को मार गिराया। नवाब मर गया। पूरी रणभूमि लाशों से भर गई थी। बची खुची सेना रण छोड़ कर भाग गई। युद्ध शान्त हुआ। उस रणभूमि में केवल सेवक राणाजी घायल अवस्था में शेष बचे हुए थे।

नारायणी को द्वापर में दिया हुआ श्रीकृष्ण का वचन स्मरण हो आया और राणा को आदेश दिया कि मैं अब अपने पति के साथ सती होऊंगी। मेरी चित्ता तैयार करो। सेवक राणासे माता नारायणी देवी ने तुरंत पति का शव लाने को कहा तथा सूर्य ढलने के पूर्व तुरंत इंधन लकड़ी लाने को कहकर पति संग इसी देवसर पहाड़ी पर सती होने की इच्छा प्रकट की।

सती पूजन यह महिलाओं को अग्निप्रवेश के लिए कदापि प्रोत्साहित नहीं करता, अग्निप्रवेश मानना यह अज्ञानता है।

था शेष बचा राणा सेवक, और घोड़ी उनके पास खड़ी। चिता बनाओ जल्दी से, सती होने तैयार खड़ी।।

सेवक राणाजी ने माता नारायणी देवी के वचन का पालन किया। राणाजी को लकड़ी लाने में थोड़ी देर हो गई थी। जनश्रुति अनुसार अपने सत् के बल पर माता नारायणी देवी ने सूर्य देवता को, सूर्यास्त के लिए रोक दिया था। अपने सत् के बल पर माता नारायणी देवी ने वहां पर तुरंत कुआं खोद कर पानी की धार लगा दी। माता नारायणी ने अपने मृत पति के साथ स्वयम् नहा कर, सकल भांति शृंगार बनाया। वीर तनधनदासजी का शीश धड़ से जोड़कर स्वयम् चिता पर चढ़ गई। प्रथम चिता की पूजा कर पति के माथे पर तिलक लगाया। पद्मासन पर बैठकर राणाजी से गठजोड़ करवाया। गठजोड़ घूंघटा निकाला पति के शीश को गोद में लेकर बैठ गई। पति के सब शस्त्र मंगवाकर उसे भी अच्छे ढंग से सजा दिया। यह सब देखकर सेवक राणा बहुत रो रहा था एवं बार-बार माता नारायणी देवी को प्रणाम कर रहा था। उसकी यह दशा देखकर माता नारायणी देवी ने राणा से कहा तुम अब व्याकुल मत होओ, तू एक कर्तव्य निष्ठ सेवक रहा है तेरा नाम मेरे से पहले पूजा जाएगा जब से इस सती का नाम राणी सती हुआ। अग्नि की लपटें मानों आकाश को छू रही हैं, इतनी भव्य प्रतीति हो रही थी। सेवक राणा के आखों से निकल रही अश्रुधारा को उस अग्नि ने अपने गरमाहट से मानों सुखा दी थी। वह अग्नि सेवक राणाजी को मानों आलिंगन कर रही है, ऐसा भासमान हो रहा था। वह दिव्य अग्नि प्रकाशमान होकर पूरे विश्व को सत् का मार्ग बता रही थी। वह अग्नि हमारे अन्दर की बुरी वृत्ति को जला कर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रही थी। उस दिव्य अग्नि में असंख्य दिव्य ज्योति के दर्शन हो रहे थे। मानों कह रही थी हे मानव यह सत् की ज्योत युगों-युगों तक इसी प्रकार जलती रहे। धन्य है वह सेवक राणा जिन्होंने इस अति दुर्लभ सत् की ज्योत का प्रत्यक्ष दर्शन किया। धन्य है वह देवसर की पहाड़ी, धन्य है यह भारतभूमि जिस पर यह अति दिव्य सत् की ज्योत प्रगट हुई। आस-पास के गांव के नर-नारियों के झुंड के झुंड इकट्ठे हो गये। चिता पर नारियल, चावल, घी आदि पूजा सामग्री चढ़ाई गई। चारों ओर जय-जयकार के स्वर गूंजने लगे।

सतीने आदेश दिया कि हे राणाजी, मेरी चिता जलकर पूरी हो जाने पर इसकी भस्मी को इकट्ठा कर एक कलश में भर कर इसी घोड़ी पर ले जाना घोड़ी को हांकना या चलाना नहीं, और जहां भी यह घोड़ी जाकर ठहर जाए वहीं पर मेरी यह भस्मी पधरा देना और मेरे स्वरूप का प्रतीक त्रिशूल होगा। अपने सत् के प्रभाव से अपने चूड़े से अग्नि प्रकट करी जिससे पूरी चिता में अग्नि लिपट गई।

धूं धूं करती चिता जली, ज्योति अर्न्तज्योति में समा गई। तीन दिनों बाद चिता ठन्डी होने पर राणाजी ने सती नारायणी देवी जी के आदेशानुसार भस्मी इकट्ठी करके उसको चुंढडी में बांधकर घोड़ी पर रख दिये।

राणा ने भस्मी अश्व पर बांधी और चला। घोड़ी भस्मी कलश लिए झुंझनु (राजस्थान) में जाकर एक कैर के वृक्ष के नीचे जाकर ठहरी। वहीं पर रुक कर राणा ने भस्मी पधराई और स्वरूप के प्रतीक में त्रिशूल लगाया। झुंझनु नगर में जाकर नारायणी देवी के ससुराल में जालीरामजी को पूरी घटना विवरण कर यह शोक समाचार दिया। घर के सब लोग उस स्थान पर आए जहां पर भस्मी और त्रिशूल लगाया। वहीं आकर उसकी पूजा करी और एक छोटा सा मन्दिर बनवाया।

पूजन किया भष्मी का सबने। पावन मरघट में आकर।। फिर सम्मान किया देवी का। सुन्दर सा मढ़ बनवाकर।।

कुछ लोगों में सती होनेपर शंका होने से उसी समय चबूतरे पर चढ़े हुए पूजा के सामान से आग की चिंगारियां निकलने लगी। चबूतरे ने चिता का रूप ले लिया। यह देखकर जय-जयकार करता हुआ जन समुदाय सती स्थल की ओर उमड़ पड़ा। तेरह दिन तेरह रात चिता सी चबूतरे पर जलती रहीं। अंत में बहुत प्रार्थना करने तथा क्षमा मांगने पर जलते हुए चबूतरे पर से मधुर वाणी सुनाई दी कि चबूतरे पर जल चढाओ। यह सुनते ही जन समूह पात्रों में जल लेकर चढ़ाने लगे। सती एवम् चिता शांति होने पर पूजा पाठ शुरू हो गई।

सती चिता ठंडी करने को, जन-जन जल लाया था। उसी समय से सती देहरी पर, जन-जन जल है चढ़ रहा।।

आज भी समस्त मंदिरों की देहरी पर प्रथम जल चढ़ता है। पूजा सामग्री हो या न हो केवल जल चढ़ाने से ही श्री राणी सतीजी प्रसन्न हो जाती है, ऐसे दादी भक्तों का मानना है।

जब पूजा जात-धोक सती की चालू थी उसी समय जन-जन के सामने-

तभी हुआ विस्फोट एकाएक, विस्मय एक हुआ भारी।। धरती फटी, समाई भस्मी, घोड़ी और सम्पत सारी।।

केवल पति संग अग्निप्रवेश करने वाली नारी सती नहीं कहलाती, बल्कि सत् अवस्था प्राप्त नारी ही सती कहलाती है।

सर्वश्रेष्ठ वैदिक परंपरा में एवम् हिंदू परंपरा में देवी-देवताओं को शरीर में लाना अवैदिक माना है।

अर्थात् उसी समय चबूतरे पर एकाएक विस्फोट (धमाका) हुआ। जन साधारण ने आश्चर्य से देखा कि चबूतरे वाली भूमि फट गई और भस्मी, घोड़ी और जो-जो सामान को राणाजी साथ लाये थे, सब के सब उसी भूमि में समा गये। उसी समय तीसरा चमत्कार हुआ कि सब सामान भूमि में समा जाने के बाद चबूतरा फिर जैसा था, वैसा हो गया।

पूजने लगे, संसार में। सतियों की सिरमौर ॥ पाठ, भजन होने लगे, दुनिया में चहूँ ओर ॥

माता नारायणी देवी के आज्ञानुसार नवमी के शुभ दिन जो भी भक्तजन व्रत रखते हैं उनके घर में श्री राणी सती दादी वास करती हैं। वहीं जगह आज झुंझनु शहर में राणी सती जी का महान विशाल मन्दिर बना हुआ है पूरे भारत वर्ष भर में विख्यात हुआ। यह है राणी सती की दिव्य गाथा। इस तरह से नारायणी देवी कलियुग की महासती हुई।

और तभी से बसी हुई है, झुंझनू में नारायणी। जन जन को दे रही सभी कुछ, सतियों की ये महाराणी ॥

धीरे-धीरे इसकी दैव शक्ति व गाथा का प्रचार प्रसार पूरे भारत वर्ष में हुआ। यह बंसल गोत्रियों की कुल देवी हुई। इसके वरदानों के प्रभाव से, इसकी शक्ति की महती कृपा से लोगों की श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई और यह दैव शक्ति विभिन्न जातियों के वर्ण के लोगों द्वारा पूजित होने लगी।

सोने के महल हुए खंडहर, बुझ गये हजारों दीप यहां। राज नवाब सब खतम हुए, जल रही आज भी जोत यहां ॥

कालान्तर में जगह जगह पर भारत में राणी सती मन्दिरों का निर्माण होने लगा। बड़े बड़े शहर, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, हैदराबाद, नागपुर, अकोला, अमरावती, कानपुर, सूरत, यवतमाल इत्यादि शहरों में यहां तक कि विदेशों में नेपाल, लन्दन में इस शक्ति देवी के मन्दिरों का निर्माण हुआ। मन्दिर निर्माण होने का उद्देश्य इसकी शक्ति की पूजा अर्चना भाव है।

सती का अर्थ होता है अपने सत् पर दृढ़ रहना, उसके प्रति समर्पित जीवन बिताना। शास्त्रों में अनेक ऐसी विभूतियों का वर्णन आता है जो अपने सत् पर कायम रही और सती के रूप में पूजी गई। परंतु कालांतर में समाज के कुछ स्वार्थी धर्मांधों ने इसको विकृत व संकुचित रूप दे दिया और पति की चिता पर विधवा पत्नी का जल जाना मात्र ही सती माना जाने लगा। इस विकृत प्रथा को धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद व अशिक्षा ने बढ़ावा दिया, जिसकी शिकार केवल बेबस नारी ही हुई। पति के मरने के बाद स्त्री को परिवार व समाज पर आर्थिक व सुरक्षा के लिये बोझ माना जाने लगा। परिस्थितियां ऐसी बना दी गई कि उस बेबस अबला के समक्ष चिता पर जलने के सिवा दूसरा विकल्प ही नहीं दिखाई दिया। विधवा हो जाने पर स्त्री को जबरन पति के साथ जलने के लिये उकसाया गया और सती होने का महिमामंडन कर पूजा के रूप में कमाई का जरिया बनाया गया। यद्यपि महिलाओं में शिक्षा के प्रचार व स्वावलंबी बनाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम आने लगे हैं, फिर भी लोगों में धार्मिक अंधविश्वास को समाप्त करना आवश्यक है। लोगों में यह भ्रान्ति है कि ऐसी सती में दैविक शक्ति आ जाती है और उसके पूजने व आशीर्वाद से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं, मनचाही सफलता मिल जाती है। इस भ्रान्ति को दूर करने के लिये जन चेतना की जरूरत है।

यूनानी लुटेरे सिकन्दर के आक्रमण का सामना करते हुए अग्रश्रेणीय (अग्रवंशीय) गणराज्य की महिलाओं ने विश्व इतिहास का पहला जौहर किया था, इतिहासकारों का मत है कि उस गणराज्य के प्रतिनिधि अग्रवाल कहलाते हैं। अग्रवाल जाति अपना उद्गम हिसार (हरियाणा) के निकट अगरोहा नाम स्थान से मानती है। हिसार के निकट होने के कारण शेखावाटी में अग्रवाल वैश्य परिवार पर्याप्त संख्या में है। अग्रवाल परिवारों की जिन नारियों ने शत्रु की अंक शायिनी बनने की अपेक्षा आत्माहूति दी, शेखावाटी में अनेक स्थानों पर उनके स्मृति भवन बने हुए हैं। उन वीरांगनाओं के वंशज समय-समय पर इन स्मृति भावनों में आकर श्रद्धानत होते हैं।

वि.सं. १३४० में झुंझनू के तनधन दास बंसल अपनी पत्नी के साथ ससुराल से लौट रहे थे, तब हिसार के नवाब की सेना ने देवसर (भिवानी) के आक्रमण कर उन्हें मार डाला। उनकी पत्नी ने नवाब की उप पत्नी बनने के स्थान पर आत्माहूति देना उचित समझा। इसी प्रकार बगड़ सूरजमल रंगटा की हत्या डाकूओं ने कर दी, तब उनकी पत्नी चावली देवी ने आत्मोत्सर्ग कर दिया। खण्डेला के तेजराम अग्रवाल एवं डालूराम अग्रवाल की घटना भी कुछ ऐसी ही है। उनकी पत्नियां खेमीबाई एवं मुकी बाई ने भी आत्माहूति दी। सीकर के गोपीराम तोदी और उनकी पत्नी माना देवी की कहानी भी ऐसी है। फतेहपुर की धोली बाई की बात थोड़ी भिन्न है। उनका विवाह नारनोल के कान्हाजी बिन्दल के साथ हुआ। नारनोल के मुस्लिम शासक ने नववधू धोली बाई को अपने निवास पर बुलवाया। धोली

वैदिक परंपरा में (ज्ञानमय परंपरा में) मूर्तिपूजन नहीं बल्कि त्रिशूल पूजन किया जाता है त्रिशूल यह शक्ति का प्रतीक है। इसलिए सती मंदिर में त्रिशूल की स्थापना की जाती है।

बाई ने साफ मना कर दिया। इस पर नवाब ने कान्हाजी को मरवा दिया पर धोली बाई नवाब के हाथ नहीं लगी वह आग में जल गई। ऐसी ही कहानियां अनेक नारियों के बलिदान की हैं। पर बंगाल में सती प्रथा ने विकृत रूप धारण किया। वहां नारी की इच्छा के विरुद्ध बलात् आग में झोंका जाने लगा। अंग्रेजी शासन में, सत्ता के लिए संघर्ष कम हुए। सहायक संधि के कारण शासकों के पारस्परिक युद्ध समाप्त हो गए। अब नारी को बलात् पत्नी बनाना संभव नहीं रहा, फिर भी नारी को आग में झोंका जाता रहा। राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस अमानवीय प्रथा का विरोध किया। जिस कार्य को कभी नारी ने युगधर्म स्वीकार कर अपनाया, जब वह कार्य अनावश्यक होते हुए भी उसकी सम्पत्ति हड़प करने या अन्य किसी स्वार्थ के कारण के लिए नारी को विवश किया जाने लगा, तब सती प्रथा पर सरकार को रोक लगानी पड़ी। दिवसाला (सीकर) में रूपकंवर की घटना के बाद सरकार ने सतियों को महिमा मंडित करने पर भी रोक लगा दी है। वह भी युगधर्म था और यह भी युगधर्म है।

कुछ समय पहले राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ये शक्ति उन सतियों में से नहीं है जिसके लिए सरकार ने सती प्रथा विरोध कानून बनाया। कुछ परिवारों में जहां नारी की देख रेख सही नहीं होती थी वे स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के साथ सती हो जाती थी। जो आत्मनिर्भर नहीं थी और परिवार द्वारा उपेक्षित थी। मुगल कालीन साम्राज्य में राजपूतों में यह प्रथा अधिक तेजी से फैली। राजपूत वीरांगनाएं युद्ध में अपने पति के जाते समय ही जौहर कर लेती थी। ऐसे ही मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी महारानी पदमिनी के रूप पर आसक्त हो गया और उसका प्रतिबिम्ब दर्पण में देखना चाहता था। पदमिनी ने जौहर कर इसे इन्कार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों के साथ युद्ध किया। पदमिनी जौहर कर सती हो गई। सरकार ने ऐसी सती प्रथा का विरोध किया है। महासती शक्ति के अनुयायियों का सती गौरवान्वित या उसकी महिमा मंडन करने का कोई कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है न ही सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। हम सभी सती प्रथा के विरोध में हैं न ही आज के युग की नारी यह कदम उठाएगी क्योंकि वह आत्मनिर्भर है, शिक्षित है, अपनी सुरक्षा करना स्वयं जानती है। राणी सती यह इन सबसे पृथक् श्रेणी में हैं। यह एक दैव शक्ति है जिसके भारत वर्ष में ५ करोड़ से अधिक अनुयायी हैं। सभी जाति वर्ग के लोग इसकी त्रिशूल रूप में पूजा करते हैं। सती का अर्थ सत्य के प्रकाशित से है। उनकी पतिव्रतता से है। अपने पतिव्रत धर्म के तेज सूर्य की गति को रोकने की भी सामर्थ्य ऐसी दैव शक्ति सतियों में है। यह राणी सती इन महासतियों की श्रेणी में से हैं। सती अनुसूया, सती सीता, अरुंधती, सती पार्वती, दमयन्ती, मदालसा, सावित्री, गंधारी, राधा, रुक्मणी, मीरा, श्रद्धा, लोप मुद्रा, घोषा, वैश्ववाशा, गार्गी, मैत्रयी, कात्यानी, अदिती अनेक महान नारियां महासती कहलाई हैं। इनके गुण चरित्र धर्म से ये महासतियां हुई हैं। राणी सती शुभ कारी है मंगल दायक हैं। हर महीने के नवमी व हर मंगलवार और हर महीने की अमावस्या को इस दैव शक्ति का पूजन अर्चन, भजन कीर्तन, मंगल पाठ, हवन, कथा इत्यादि करने का महात्म्य है। इसके प्रसन्न हो जाने पर भक्तों पर बड़ी अनुकम्पा होती है। यह वरदायक है। सब मनोरथ पूरा करती हैं। यह आगे चल कर दादी नाम (महामही) से जानने जाने लगी और प्रत्येक व्यक्ति शुभेच्छा देते वक्त जय दादी नाम से पुकारता है।

सती अपने सतीत्व बलसे सहस्रों मनुष्योंका उद्धार करती है। सती स्त्रीका पति सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होता है। पातिव्रत्यके तेजसे सतीके स्वामीको कर्मफलका भोग नहीं करना पड़ता। वह सारे कर्मबन्धनसे छूटकर सतीके साथ भगवान्‌के परमधाममें आनन्दलाभ करता है।

सती स्त्रीको चाहिये कि पुत्रोंकी अपेक्षा सौगुना प्रेम पतिके साथ करे। कुलवती स्त्रियोंके लिये पति ही मित्र है, पति ही गति है, पति ही देवता है।

पृथ्वीमें जितने भी तीर्थ हैं, वे सब-के-सब सती स्त्रियोंके चरणोंमें विराजमान रहते हैं तथा समस्त देवताओंका और मुनियोंका तेज भी सती स्त्रियोंमें रहता है।

सतियोंकी चरणधूलिसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। (पापी मनुष्य पतिव्रता स्त्रीको प्रणाम करके पापोंसे छूट जाता है)

सती स्त्रियोंका पति साधु-स्वभाववाला हो जाता है। उनका पुत्र भी निर्भय हो जाता है, उसको देवताओंसे या स्वयं यमराजसे भी कुछ भय नहीं रहता।

अंधश्रद्धा एवं अज्ञानता वश पति के साथ अग्निप्रवेश करने वाली नारी कभी महान, सुहागन एवम् अमर नहीं कहलाती। सती अपने उच्च कर्मों एवं आचरण से होनी चाहिए न कि केवल अग्निप्रवेश करने से।

स्त्रियोंके लिये समस्त शास्त्रोंमें पतिसेवा ही परमधर्म बतलाया जाता है, जो सती स्त्री होगी, वह अपने पतिको अपने विचारसे नारायणसे भी अधिक समझकर उसके चरण-कमलोंकी सेवा नित्य-निरन्तर किया करेगी।

सती स्त्री सहस्रों पुरुषोंका उद्धार कर देती है। पतिव्रताका पति सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। सतियोंके व्रतके प्रभावसे उनके पतिको कर्मका भोग नहीं भोगना पड़ता। वह सब कर्मोंके बन्धनसे रहित हो सती पत्नीके साथ भगवान् विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभव करता है। पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सब सती-साध्वी स्त्रीके चरणोंमें लोटते हैं। सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंका जो तेज है, वह सब सती नारियोंमें स्वभावतः रहता है। तपस्वी जनोंका सारा तप, व्रत करनेवालोंके व्रतका सम्पूर्ण फल तथा दाताओंके दानका भी समस्त फल मिलकर जितना होता है, वह सब पतिव्रता देवियोंमें व्याप्त रहता है। साक्षात् भगवान् नारायण, भगवान् शिव, जगद्धिधाता ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देवता और महर्षि भी पतिव्रताओंसे सदा डरते रहते हैं। सतीकी चरणधूलि पड़नेसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। पतिव्रताको मस्तक झुकानेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। महापुण्यवती पतिव्रता स्त्री सदा अपने तेजसे तीनों लोकोंको क्षणभरमें भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती है। पतिव्रताका पति तथा उसका पुत्र- ये दोनों सदा निर्भय रहते हैं। उन्हें देवताओं और यमसे भी किञ्चित् भय नहीं होता। जो सौ जन्मोंसे उत्तम पुण्यका सञ्चय करते आ रहे हैं, उन्हींके घरमें पतिव्रता कन्या जन्म लेती है। पतिव्रताको जन्म देनेवाली माता परम पवित्र है तथा उसके पिता भी जीवन्मुक्त हैं। समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले विधाताने कहीं भी स्त्रियोंके सिवा दूसरा कोई ऐसा रत्न नहीं उत्पन्न किया है, जो देखने, सुनने तथा स्पर्श और स्मरण करनेपर भी मनुष्योंको आनन्द प्रदान करनेवाला हो। उन्हींके लिये धर्म और अर्थका संग्रह होता है। पुत्रविषयक सुख उन्हींसे प्राप्त होता है। अतः मान ही जिनका धन है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंको उचित है कि वे घरमें अबलाओंको गृह-लक्ष्मी समझकर सदा उनका आदर करें। जो लोग केवल वैराग्यमार्गका सहारा ले स्त्रियोंके गुणोंको छोड़कर सिर्फ उनके दोषोंका वर्णन करते हैं, वे दुर्जन हैं।

नारीके पास सबसे मूल्यवान तथा आदरणीय सम्पत्ति है उसका सतीत्व। सतीत्वकी रक्षा ही उसके जीवनका सर्वोच्च ध्येय है।

लज्जाशीलतासे सतीत्व और पातिव्रत्यका पोषण और संरक्षण होता।

हिन्दु-शास्त्रके अनुसार सतीत्व परम पुण्य है और पर-पुरुष चिन्तनमात्र महापाप है। इसीलिये आज इस गये-गुजरे जमानेमें भी स्वेच्छापूर्वक पतिके शवको गोदमें रखकर सानन्द प्राण-त्याग करनेवाली सतियाँ हिन्दूसमाजमें मिलती हैं। भारतवर्षकी स्त्री-जातिका गौरव उसके सतीत्व और मातृत्वमें ही है। स्त्री-जातिका यह गौरव भारतका गौरव है। अतः प्रत्येक भारतीय नर-नारीको इसकी रक्षा प्राणपणसे करनी चाहिये।

सती नारी अपने सतीत्वबलसे सहस्रों मनुष्योंका उद्धार कर देती है। पतिव्रताका पति सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। पतिव्रताके तेजसे सतीके स्वामीको कर्मफलभोग नहीं करना पड़ता है। वह सारे कर्मबन्धनसे छूटकर सतीके साथ भगवान्के परमधाममें आनन्दलाभ करता है।

हिंदू-स्त्रीके लिये सबसे बड़ी मूल्यवान् सम्पत्ति उसका सतीत्व है और इसीके संरक्षणमें उसका लोक-परलोकमें महान् कल्याण निश्चित है।

सतीके सतीत्वको बलपूर्वक उसकी इच्छाके विपरीत नष्ट करनेवाला पुरुष कोटि कल्पोंतक रौरव नरकमें पड़ता है, ऐसा संतोंका वचन है।

स्त्रियोंमें सतीत्व उत्पन्न होता है। यदि सतीत्व उत्पन्न हो गया, तब तो स्त्रियाँ अग्नि-परीक्षामें भी खरी उतरती हैं। वे अपने जीवित पतिके लिये प्राण दे सकती हैं और मृत पतिके लिये अन्वारोहण तो उनका जगद्धिख्यात है।

सतीत्वका आदर्श जितना ही सुस्थिर रहेगा, उतना ही राष्ट्रका बल बढ़ेगा और प्रजा चिरञ्जीविनी होगी। भारतवर्ष ही इसका दृष्टान्त है।

जिस दिन संसारसे नारीका सतीत्व लुप्त हो जायगा, उस दिन जान लीजिये कि पृथ्वीका भी ध्वंसकाल समुपस्थित हो जायगा।

महान्-से-महान् अत्याचारीको क्षणभरमें भस्म कर देनेकी शक्ति सतीकी एक आहमें है, उसके एक शापमें है।

ब्राह्मी, सुन्दरी, चन्दनबाला, राजीमति, द्रौपदी, कौशल्या, मृगावती, सुलसा, सीता, सुभद्रा, शिवा, कुन्ती, शीलवती, दमयन्ती, पुष्पचूला और पद्मावती आदि ऐसी अनेक सती स्त्रियाँ प्राचीन कालमें हो चुकी हैं, जिन्होंने अपने सत्यव्रतको अखण्डित रखनेके लिये अनेक प्रकारकी

नारी में अति उज्ज्वल सतीत्व, उज्ज्वल सतीत्व में महातेज । उस महा तेज के दीपक में, नारी रखती है रवि सहेज ॥

औरों को स्वजन बना लेती, देखों स्वजनों का संघ छोड़ । औरों का सदन बसा देती, प्रिय जन्म सदन संबंध तोड़ ॥

भयानक आपत्तियोंका सामना किया । इसीलिये वे सतियाँ इस महत् पूज्य पदको प्राप्त हुई । सती इस दो अक्षरोंकी पूज्य पदवीको प्राप्त कर लेना सहज नहीं है । यह तलवारकी धारपर चलनेके समान अति कठिन काम है । जिसके पूर्वकृत पुण्योंका संचय होता है और जिसका वर्तमान जीवन सच्चिन्तन तथा सत्-कर्मशील होता है, उसका यह पद सहज-स्वाभाविक रीतिसे सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है ।

सती-महिमा

जो नर सती-हृदयका करते हैं कुछ भी अपकार । वे पामर हैं, ईश्वरसे ही करते द्रोह अपार ॥

जगज्जननि है सती, सती है करुणामयी अनूप । जगकी गति है सती, सती है हरिका स्वयं स्वरूप ॥

इससे नहीं सतीका कोई करे कभी अपमान । वह देवी है, सुर भी उसका करते हैं गुणगान ॥

सती तेजसे दमक रहे है- कलानाथ, निशिनाथ । सती तेजसे दमक रहे हैं- तमहारी दिननाथ ।

सती तेजसे जग तेजोमय होता नित्य नवीन । सती न हो तो यह जग होवे क्षणमें यहीं विलीन ।

सती तेजसे अविनि, फलोंसे होती शोभावान । वह देवी है, सुर भी उसका करते हैं गुणगान ।

सती जहाँ रहती है- वह घर होता तीर्थ-स्वरूप । सती हृदयकी पूजा करते होकर देव अरूप ।

सती हृदयका जो पामर नर करता है अपकार । रावणकी नाई उसके कुलभरका हो संहार ॥

नहीं दबा सकता है कोई सती-हृदय बलवान । वह देवी है, सुर भी उसका करते हैं गुणगान ।

जहाँ सती रहती है- बहता सुधा-समान समीर । नहीं वहाँ कोई हो पाते रोग, शोक, दुख, पीर ॥

भयहारिणी भवानी रहती वहाँ अलक्षित रूप । नहीं सता सकते हैं उसको कोई भी नरभूप ॥

उस गृहिणीकी रक्षा करते स्वयं कृष्ण भगवान् । वह देवी है, सुर भी उसका करते हैं गुणगान ॥

पूना में राणी सती का कोई मन्दिर नहीं था । कई भक्त जन चाहते थे कि पूना में राणी सती का मन्दिर हो । मेरे पिता श्री की बहुत तीव्र इच्छा रही कि पूना में राणी सती मन्दिर बने । सन १९८२ में नरेश जालान, द्वारका जालान, सुशील कुमार बुबना, सज्जन कुमार तुल्यान आदि दादी भक्तों ने मिल जुल कर अग्रसेन भवन में भादो वदी अमावस्या का उत्सव मनाया और एक सेवा समिति का गठन कर प्रति वर्ष अमावस्या का उत्सव मनाने का निश्चय किया । हमारे विश्वस्त श्री बजरंग लाल जी चमडिया इस उत्सव समिति के अध्यक्ष रहे । सन १९८६ में मेरे पिता ने संस्थापक के रूप में एक ट्रस्ट का ट्रस्ट संविधान बनाकर जनहित जन जागरण के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की । इसमें ५ आजीवन ट्रस्टी बनाए गए । सन १९८६ से सन १९९८ तक यह ट्रस्ट जन सेवा हेतु श्री किसन जालान व वासुदेव जी जालान की देख रेख में एक रुग्ण वाहिका चलाता रहा । सन १९९८ में कात्रज दूध डेअरी के पीछे पूना सातारा रोड पर ट्रस्ट को १०००० वर्ग फुट का भूखंड अनुदान में प्राप्त हुआ । भावनाओं से प्रेरित हो इस न्यास पर एक राणी सती मन्दिर का निर्माण किया जाए इस तरह का निर्णय लिया गया । सन २००० में ९ फरवरी को भूमि पूजन हुआ । १७ मई २००० को मन्दिर निर्माण कार्य शुरू हुआ । हमारे प्रमुख विश्वस्त श्री महेंद्र मित्तल, मेरे छोटे भाई रमेश पाटोदिया, भतीजे मुकेश पाटोदिया, हमारे सचिव भी श्याम बांकेलाल गोयल की देखरेख में मन्दिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ । पहले छोटा ही मन्दिर बनाने का कार्यक्रम था लेकिन बाद में भक्तों का उत्साह, करीबन ४२५ अग्रवाल परिवारों के योगदान से इस व्यवस्था ने विस्तृत रूप ले लिया । इसमें प्रमुख राणी सती मन्दिर के अलावा गणेश मन्दिर, शिव परिवार, हनुमान मन्दिर, राधा कृष्ण मन्दिर भी बनाए तथा दूर दराज यात्रियों के विश्राम हेतु विश्राम स्थल के लिए एक भवन निर्माण किया । जिसमें १००० भक्तों के लिए प्रवचन, भजन कीर्तन करने हेतु एक सभा मंडप, ५ कमरे, पाकशाला व भोजन वितरण कक्ष करने हेतु व छत का निर्माण किया गया । राणी सती मन्दिर का विग्रह, ईंट व ज्योति झुझुनु मन्दिर से लाई गई । हनुमान जी के मन्दिर की ईंट व ज्योति सालासर हनुमान के यहां से लाई गई । श्याम बाबा की ज्योति भी शाम खाटू से जाकर लाई गई । शिवलिंग ओंकारेश्वर से लाया गया । गणेश मूर्ति की स्थापना हेतु सब अष्ट विनायकों के यहां से मिट्टी, बालू, ईंट इत्यादि लाकर सब

जो सती स्त्री ऐसा समझकर कि ये पतिदेव ही मेरे माता, पिता, बन्धु हैं, ये ही मेरे परमदेव है, उनकी सेवा करती है, वह सदा यमराज को जीत लेती है।

प्रतिमाओं की स्थापना की गई। इन सब प्रतिमाओं की ज्योत लाने हेतु झुंझुनु के लिए ९ फरवरी २००२ में अमित जालान के नेतृत्व में एक रेल यात्रा निकाली गई। जो कि अपने आप में अविस्मरणीय रही। इस यात्रा में ६४ भक्तों ने सफर किया। १४ फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा हेतु एक दिव्य व भव्य शोभायात्रा निकाली गई। २२ फरवरी २००२ को बनारस के सुप्रसिद्ध वेदोक्त विधि के ज्ञाता श्री गोविन्दाचार्य दीक्षित की अध्यक्षता में १५ पंडितों की देख रेख में सब प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की गई। यज्ञ हवन हुए। २३-२४ फरवरी को झुंझुनु मन्दिर के ट्रस्टी व अन्य बाहर से आए हुए भक्त गण इत्यादि की उपस्थिति में बसन्त महोत्सव मनाया गया। श्री देवेन्द्र झुंझुनुवाला (अध्यक्ष झुंझुनु राणी सती मन्दिर के मार्गदर्शन सलाह से कि अब आगे मंदिर भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं बल्कि व्यावहारिकदृष्टि तथा नियमों से चलाया जाए। इस विचार हेतु विश्वस्त संचालक मंडल ने निर्णय लिया और संविधान के सुधारने हेतु व नियमावली करने हेतु उचित कानूनी व आर्थिक सलाह कारों की नियुक्ति की।

मेरे बड़े भाई राधेलालजी पाटोदिया तथा हमारे विश्वस्त राजकुमारजी अग्रवाल के द्वारा संशोधित विधान तैयार किया गया और विश्वस्त मंडल में पारित किया गया। जिसे धर्मादाय आयुक्त महाराष्ट्र ने प्रमाणित किया। प्रतिदिन मन्दिर में २५० से अधिक भक्त दर्शन करने हेतु आते हैं और मन्दिर सुचारू व सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाता है। मन्दिर व्यवस्था में मनोज जालान, संजय गोयल इत्यादि सभी भक्तों का अपूर्व योगदान रहा है। हमारे एक विश्वस्त श्री शंकरलाल जी जालान प्रतिदिन मंदिर में आते हैं और पूर्ण रूप से निरीक्षण व आवश्यकताओं का अवलोकन करते हैं। हमारे संचालक मंडल के सचिव श्याम गोयल पर मंदिर व्यवस्था का पूरा भार है वे अपना उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। मंदिरमें हर नवमी को भजन कीर्तन व महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। उत्सव समिति के अध्यक्ष हमारे विश्वस्त श्री बजरंग लालजी चमडिया है। जो प्रतिवर्ष के उत्सव करने में अपनी अथक परिश्रम करते हैं। श्री अनिल बगडिया, विमल कुमार नेवटिया, विजय जालान, रमेश जालान, हरिश बुबना इत्यादि सभी मिल कर इस मंदिर की साज सज्जा व सुव्यवस्था में कार्यरत रहते हैं। सभी परिवार की महिलाएं भी इसमें अपने योगदान से वंचित नहीं हैं। इस न्यास में ओमप्रकाश जी अग्रवाल व वसंत बागडिया भी विश्वस्त हैं, जो अपना कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। इस मंदिर में प्रति वर्ष भादोवदी अमावस्या, वार्षिक महोत्सव, गणेशोत्सव, नवरात्रि, जन्माष्टमी, हनुमान जयन्ती, दीपावली इत्यादि पर्व मनाये जाते हैं।

सन २००२ अगस्त में न्यास ने पास की जमीन का एक ५००० वर्ग फुट का भूखण्ड और खरीद लिया है। जिसका विकास कार्य करना शेष है। इस तरह मंदिर व विकास के जन कल्याण हितार्थ सब प्रकार की सेवाएं करने में न्यास कार्यरत है। शीघ्र ही एक आध्यात्मिक पुस्तकालय, वाचनालय शुरू किया जाएगा। समयानुसार जरूरतमंद छात्रों को पुस्तकें व विदेश शिक्षा के लिए अनुदान का प्रबंध किया जाता है। पिछले साल राजस्थान में अकाल पड़ने से चारा अभाव में गायों के लिए चारा भेजने का अनुदान इस न्यास द्वारा दिया गया। किसी असहाय की बीमारी का इलाज करवाना भी इस न्यास का हेतु है। मंदिर शीघ्र ही अपनी सलाहकार समिति का गठन कर विकास कार्य व सुचारू रूप से ट्रस्ट चलाए जाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से पूना में नारायणी धाम की स्थापना की गई।

सत् अर्थात् सती जो कि एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था है न कि व्यक्तिगत नाम। यह अवस्था सुयोग्य साधना एवम् कर्म द्वारा हर नारी प्राप्त कर सकती है। महर्षि वाल्मीकि एवम् महर्षि वेदव्यासजी की माता एवम् पत्नी भी : सती उपाधि से अलंकृत थीं। सती माता के श्री चरणों में शत्-शत् प्रणाम।

पुरानी होनेपर भी यदि कोई प्रथा शास्त्रविरुद्ध और अनिष्टकारी हो तो उसका त्याग ही कर्तव्य और हितकर है।

शास्त्रविरुद्ध बुरी प्रथाका त्याग और शास्त्रानुकूल हितकारी प्रथाका ग्रहण करनेको सदा तैयार रहना चाहिये।

सतीत्व-यह नारीका सर्वोत्तम और अनिवार्य आवश्यक गुण है। इसके बिना नारी प्राणरहित शवकी भाँति दोषमयी है।

नारीके पास सबसे मूल्यावन् और आदरणीय सम्पत्ति है उसका सतीत्व। सतीत्वकी रक्षा ही उसके जीवनका सर्वोच्च ध्येय है।

- महेंद्रकुमार पाटोदिया

(प्रबंधक विश्वस्त- नारायणी देवी सांस्कृतिक भवन ट्रस्ट)

रचनाकार की कलम से

**जग जीवन पीछे रह जाये, यदि नारी न दे पाये स्फूर्ति।
इतिहास अधूरे रह जावे, यदि नारी कर न पाये पूर्ति॥**

संसार में मनुष्य के अलावा अन्य कोई साहित्य नहीं लिख सकता, यह मानव जाति की विशेषता है कि वह सोच सकता है और अपनी कुदरती विशेषीकृत प्रतिभा से लिख सकता है। लेखक संवेदनशील होता है, उसके पास दूरदृष्टि होती है। वह सत्य के साथ एक और सत्य, हकीकत के साथ एक और हकीकत देख सकता है।

सब कुछ परिवर्तनशील है। तेजी से बदलते परिवेश के साथ शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संचार, यातायात आदि सभी क्षेत्र में जिस तीव्र गति से अभूतपूर्व प्रगति हुई, उससे हम सब हतप्रभ हैं। वर्तमान परिवेश में जब सारा संसार सुख-चैन की नींद सोता है तो कवि-लेखक बेचैनी से जागता रहता है, उसके भीतर व्यग्रता रहती है। रचना के पार्श्व में यातना रहती है। व्यग्रता और बेचैनी ही सृजनात्मकता का पहला प्राणतत्व है। कोई रचनाकार यदि व्यग्र नहीं होगा तो सृजन क्या खाक करेगा ? जोखिम उठाने के खतरे अपनी जगह यथावत उपस्थित हैं परंतु व्यग्रता ही रचनात्मकता का प्रमुख तत्व है।

"There is always a separation with the man who suffers and the artist who creates, and the greater the artist the greater the separation" अर्थात् भोगने वाले सचेतन प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है। निर्माण और सृजन में मौलिक अंतर है। निर्माण और सृजन में, खोज और अन्वेषण में फर्क है। भवन-निर्माण होता है, साहित्य-सृजन होता है जैसे कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की। वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक-यंत्र की खोज की। लिखने के लिए या लेखक होने के लिए जरूरी है वह रसायन जो स्मृति को अनुभव बना दे। जो अनुभव स्मृति बन चुका था, पुनश्च अनुभव बनकर कलम से कागज पर उतर आना ही कला की रचना है। लेखन के लिए स्मृति का होना अनिवार्य है। स्मृति चीनी है, मेवे, दूध-आंख से बनी खीर में चीनी के न होने से जो होता है, वही अनुभव, विचार, कल्पना, संवेदना से बनी रचना में स्मृति के न होने से होता है। लेखक होना कागज काला करते रहने का नाम नहीं है। लिखना है तो क्यों लिखना, क्यों लिख रहे हैं, इसकी तर्कशुद्ध सद्विवेकपूर्ण निष्पक्ष विधायक बुनियादी जरूरत होनी चाहिए। दुनिया में और बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप कागज-कलम लेकर लिखने बैठे हैं तो क्यों ? केवल इसलिए तो नहीं कि किसी तरह आपके नाम कहीं कुछ छप जाए, या ऐसा ही करते-करते कोई कविता-संग्रह छप जाए, (भले ही उसे खरीदनेवाला एक न हो और वह मुफ्त बांटने में भी खत्म न हो) अगर केवल इसी मकसद से कोई साहित्य में उपस्थिति दर्शाने की चाह लिए हुए जी रहा है तो यह तो बहुत छोटा काम हुआ। साहित्य में बहुत दिखना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी अपनी सबसे हटकर एक अलग पहचान हो। कोई लगातार परिदृश्य में रहे तो उसके लिए यह प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से स्वातंत्र्य का विषय हो सकता है लेकिन कोई कभी-कभी ही नजर आता हो, पर जब भी दिखता हो तो लोग उसकी तरफ देखते ही रह जाते हों और वह हरेक की स्मृति में यादगार बनकर छा जाता हो तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। वो जिधर देख रहे हैं, सब उधर देख रहे हैं, हम तो बस देखने वालों की नजर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं- इस आंख को भी देखनेवाली एक नजर चाहिए, यह देखने के लिए कि जो देख रहे हैं वह क्या है ? साथ-साथ आपकी अपनी आंख पर भी आपकी नजर चाहिए कि वह जो देख रही है, वह ठीक से देख रही है कि नहीं। दुरुस्त नजर से देखना और सम्पूर्ण चुस्ती, क्षमता के साथ पारदर्शिता से परिपूर्ण अभिव्यक्ति का अंदाज ही आपके प्रति लोगों का नजरिया बनता जाएगा जो आपकी कामयाबी के मंजिल का रुख तय करेगा, यहां से शुरू होगी आपके सफर की शुरुआत की सीढ़ी-दर-सीढ़ी। अब यह तय करना आप पर निर्भर है कि केवल लेख-संग्रह छपने के लिए ही या और क्या चाहते हैं और क्यों लिखते हैं आप ? रुख की शिकन गई है, न माथे के बल गए, कामयाबी पुकारती ही रही ठहरिए जरा, हम यों चले अकेले कि आगे निकल गए।

आजकल की तेज रफ्तार की जिंदगी में सुबह कब शाम और शाम कब सुबह हो जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता और अक्सर हमें जिंदगी

से शिकायत रहती है कि वो बहुत नीरस हो गयी है। लेकिन मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि जिंदगी में क्या बदल गया है ? दिन, रात, चांद, तारे, सूरज, पेड़-पौधे, सब तो वैसे ही हैं सिर्फ बदले हैं, तो हम और हमारी सोच।

हमारी जरूरतें पूरी करने की इस भागदौड़ में हमारा अस्तित्व खो सा गया है। आज हमारी सोच इतनी तंग हो गयी है कि हम जिंदगी और वक्त के फर्क को समझ नहीं पाते हैं। वक्त और जिंदगी एक ही किशती के दो भाग हैं, जो अलग-अलग नहीं चल सकते। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि वक्त मिला तो यह करेंगे, वो करेंगे, यह कहकर हम किस कल का इंतजार कर रहे हैं ? हम सब एक खूबसूरत जिंदगी की चाह रखते हैं। विश्वास कीजिए उसे पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। जरूरत है तो सिर्फ निश्चय की। हमारे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास की जिम्मेदारी हमारी है।

हमारी जिंदगी को खूबसूरत करने के पैतरे जिंदगी में मामूली और छोटी-छोटी खुशियां ढूंढने में है। अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों से अच्छे संबंध हमारे व्यक्तित्व और जीने की कला को बेहतर बनाते हैं। एक धागा जितने ज्यादा धागों के साथ बुनता है, वह उतना ही बलवान होता है। हमारे संबंध और रिश्ते हमारे सामाजिक आधार हैं, जिसकी जरूरत हमारे, मानसिक और भावनात्मक सेहत को है। यह सामाजिक आधार हमारी जरूरत और शक्ति दोनों ही हैं। आंसू पोंछनेवाला हाथ, सर रखने के लिए कंधा, गले से लगाने के लिए बांह और साथ चलने के लिए कदम हर एक की जरूरत है। हमारी खुशी के एहसास में इजाफा करने के लिए जितने ज्यादा लोग हम तलाश पायें हमारी सफलता में उतनी ही बढ़ोत्तरी होती है। हमारा आत्मविश्वास छोटी-छोटी और बड़ी सफलता से बढ़ता है, हम जिन लोगों का आदर करते हैं उन लोगों से प्रशंसा मिले तो हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ती है। अपनों का साथ हमें ऊंचे से ऊंचा पहाड़ पार करने की क्षमता देता है। पर उन पहाड़ों पर पहला कदम तो हमें ही बढ़ाना है। हमें कोशिश करता देख दूसरों का विश्वास हममें बढ़ता है और इससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है। जरूरी है कि हमारी आत्म छवि ऊंची हो। स्वाभिमान यह नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं बल्कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हमारा आत्म-सम्मान दूसरों पर या इस हालात पर कि हमने कितना कमाया है पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारी पहचान हमसे, ना कि औरों की वजह से होनी चाहिए। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं उनकी सबसे बड़ी खामी है कि वो भावुक हैं, मगर मैं उनसे कहता हूं कि भावनाओं का सही उपयोग करना सीखें। भावना और बर्ताव का अंतर जानना और समझना जरूरी है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था और फिर वयस्क होने के दौरान हम बहुत सारे गलत व्यवहार, सोच व धारणाएं सीखते हैं और उनको स्वतः ही ठीक करते जाते हैं यही विकास का प्रतीक है। व्यंग्य को स्वीकार करना, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता व लोगों को बदलने की कोशिश किये बगैर उनको ऐसे ही स्वीकार करना अपने आप में एक अहम कला है। जो आपको कमजोर नहीं बल्कि जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। अपने आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व अपने व्यक्तित्व की विशेषता का ज्ञान खुद होना जरूरी है।

लेखक न तो समाज से अलग हो सकता है और न ही समाज निरपेक्ष। लेखक की कल्पना, संवेदना, प्रेरणा का केंद्र समाज होता है। इसलिए समाज की स्थिति से आंखें चुरा लेना लेखकीय दायित्व से डर जाना है। जब कृषि प्रधान देश के किसान आत्महत्या कर रहे हों, जीने के अधिकार से वंचित गरीबों व असहायों के कंधों पर विकास की अर्थी रख दी गई हो और कलम गूंगी रह जाय तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे ? जब गरीब-लाचार महिला सभ्य समाज के ठेकेदारों द्वारा नंगी घुमा दी जाती हैं। आखिरकार देश में कौन सी संस्कृति लाई जा रही या थोपी जा रही है ? विरोधाभास की जड़ें कहां हैं ? कहां है भारत की असलियत ? सांस्कृतिक मूल्यों और चेतना की जगह कठमुल्लापन गौरवान्वित क्यों रहा है ? इन सारे सवालियों के जवाब-तलब की जिम्मेदारी लेखक वर्ग की भी है। दुष्यंत की इन पंक्तियों से लेखक प्रेरणा लें।

“हर गली में, हर सड़क पर, हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तो तेरे सीने में सही आग हो कहीं भी, लेकिन आज जलनी चाहिए।”

कला और संस्कृति, जिससे साहित्य संवृद्ध बनता है। आज सांस्कृतिक संकट इतना गहरा हो चुका है कि संस्कृति की परिभाषा ही अस्तित्वहीन होने लगी है। संस्कृति का सवाल उत्सवधर्मिता, ढोल-नगाड़ों तथा आतिशबाजी पर समाप्त हो जाता है। क्या संस्कृति का राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखंडता तथा राष्ट्र की पहचान से कोई संबंध नहीं रह गया है ? आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में शामिल हमारे शासक यह क्यों भूल गए हैं कि सांस्कृतिक जागरण के बिना उनका आर्थिक विकास अधूरा एवं खोखला है। आज की संस्कृति साहित्य के नहीं बाजार को संपन्न और संवृद्ध कर रही है। हम इसी बाजार में खड़े हैं, जहां बहुत कुछ तो हैं, लेकिन हमारा हम ही गायब है।

तकनीकी और संचार क्रांति के इस दौर में अपसंस्कृति का प्रवाह इतना तेज है कि वह सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। भोगवाद और

देहदर्शन का दायरा इतना सशक्त हो चुका है कि इसमें हम सब समा जाना चाहते हैं। श्रम के प्रति अनास्था पैदा करने के साथ-साथ हमें संवेदनहीन बनाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। मजदूरों को नपुसंक सपनों में जीना सिखाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि समाज की इकाई के रूप में स्थापित परिवार व्यक्तिवादी त्रासदियों से त्रस्त होकर तिनकों की तरह बिखर रहे हैं। भारतीय समाज की समस्याएं चुनौती बनकर खड़ी हैं। सामंती अवशेष बरकरार है। जातिवाद, वर्गवाद, अंधविश्वास, रुढ़िवादी और सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीति अपना खेल खेल रही है। विकास का नगाड़ा बजा रही सरकार आरक्षण का सहारा लेकर लोकप्रिय बनने का प्रयास कर रही है। अब भारतीय समाज उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जहां सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है, नई चेतना से लैस एक सांस्कृतिक आंदोलन की। संस्कृति का सवाल हमारी मुक्ति और भविष्य से जुड़ा है। क्रांति का नायक मध्यमवर्गीय युवा भटक रहा है। सत्तावादी राजनीति साम्राज्यवाद का चरण चूम रही है। ऐसे में सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा ? लेखक वर्ग से परिवर्तन की आशा करना बेकार है। आज का लेखक सुविधा भोगी स्याही से सौंदर्य शास्त्र लिख रहा है। चारण गान और चाटुकारिता के छंद रच रहा है। ज्यों-ज्यों जनसंघर्ष बढ़ रहे हैं, हमारे सामने समाज, साहित्य, संस्कृति और कला के जटिल सवाल खड़े हो रहे हैं। भाषा के अवमूल्यन की चिंता लेखकों को जितनी सता रही है, उतनी मानव और मानवीय मूल्यों को अवमूल्यन की चिंता नहीं है।

इस ग्रन्थ को लिखने के पूर्व मैंने श्रीमद् भगवद्गीता व ज्ञानसागर ग्रन्थ लिखे, उसमें मुझे इतनी अधिक कठिनाइयां नहीं हुई जितना इस नारी के ग्रन्थ को लिखने में महसूस हुई। नारी के बारे में लिखने का दुःसाहस मैंने किया और यह बड़ा ही दुष्कर कठिन कार्य हुआ। ज्ञानसागर का विमोचन ७ फरवरी २००५ को श्री अरुणजी गुजराती व प्रमुख आयकर आयुक्त महाराष्ट्र श्री हरिओम तुलस्यानजी के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस कृति का मुझे मेरी कल्पना से भी अत्यधिक प्रसाद मिला। यह कृति जनमानस की रूचि के अनुसार अत्यधिक सराही गई। पाठकगणों में सबसे अधिक सराहना मुझे महिलाओं से मिली। इन्हीं प्रेरणाओं को आधार बनाकर मैंने नारी को अपना केन्द्र बिन्दु बना कर नारी जाति के बारे में लिखना शुरू किया। मैंने सोचा नारी के बारे में लिखुं तो क्या लिखुं। लिखने बैठा तो सतत विषयानुरूप श्रृंखलाबद्ध विचारों का समावेश होता आया और मैंने प्रयास किया व्यक्त करने का वस्तुतः नारी क्या है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इसे क्यों बनाया, इसकी जीवन में भूमिका, आनेवाले परिवेश में इसकी स्थिति, उपादेयता, मातृत्व शक्ति का परिचय, इसके शत-शत रूप, आदर्श नारी के लक्षण, नारी धर्म, नारी अधिकार, नारी के धनाधिकार, विधवा नारी का जीवन, आदर्श नारी, नारी अत्याचार इत्यादि विषयों पर मैंने गहन विचार कर अपने शब्दों में विसंगत रूप से इस ग्रन्थ में व्यक्त करने का प्रयास किया। साथ-साथ मैं इस डर से की कही किसी तरह की नारी निन्दा न हो जाये, नहीं तो मैं नारियों का कोप भाजन बन जाऊँगा और मेरे लिये बड़ी ही मुश्किल हो जायेगी।

मैंने यथार्थता का सहारा लेकर ही इस कृति को पूर्ण करने का प्रयास किया। नारी की भारतीय परिवेश में स्थिति व अन्य देशों की नारियों की स्थिति, भारतीय संस्कृति की नारी और पाश्चात्य देशों की संस्कृति की नारी के बारे में तुलनात्मक वर्णन किया है। पाश्चात्य देशों के नारी के बारे में मैं बहुत कुछ स्वतन्त्रता से लिख भी नहीं पाया, क्योंकि मेरा उनके साथ सम्पर्क, संसर्ग व सहवास नहीं रहा है। जब तक उनके रहन-सहन, व्यवहार इत्यादि का व्यक्तिगत रूप से अनुभव न हो तो उसमें स्वच्छंदता से लिख पाना मुश्किल है। चूंकि मैं विभिन्न प्रान्त की, विभिन्न जाति, विभिन्न समाजों की भारतीय नारियों से परिचित रहा हूँ। मैंने उन सबके शील व्यवहार, वेशभूषा, भाषा इत्यादि पर प्रकाश डालते हुये भारतीय नारी का समन्वय किया है।

भारतीय संस्कृति और समाज में नारी का आदरणीय, विशिष्ट तथा गौरवपूर्ण स्थान है। वह इस देश की पावन परम्पराओं से प्रतिबद्ध, श्रेष्ठतम संस्कारों से परिष्कृत तथा अपने कर्तव्यों के प्रति सम्वेदनशील, सतत जाग्रत और सहज समर्पित है। इसीलिये भारत की नारी को गृहस्वामिनी तथा गृहलक्ष्मी की गौरवमयी पदवी प्राप्त है। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित (प्रदूषित) वातावरण, अत्याधुनिक रहन सहन तथा फैशन परस्त बढ़ते मिथ्या मोह आकर्षण एवं अन्धानुकरण के कारण आज हमारी बहुत सी नारियां दिग्भ्रमित हैं। वे अज्ञानता वश पाश्चात्य संस्कारों को अपनाकर अधःपतन की ओर अग्रसर हो रही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मात्र नारी जगत के लिये ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारतीय समाज और हमारी आदर्श संस्कृति के लिये भी विनाशक है। अतः नारी कल्याण व उत्थान के लिये भारतीय नारियों को अपने देश की गौरवमयी सांस्कृतिक परम्पराओं, सुसंस्कारों और आदर्शों से जोड़ना परम आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुये इस ग्रन्थ में भारतीय दृष्टिकोण से नारी विषयक विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा और उनका भारतीय आदर्शोचित समाधान पर लिखा गया है, साथ ही नारी धर्म, नारी कर्तव्य, नारी का प्राचीन तथा वर्तमान स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है।

भारतीय आर्य-संस्कृतिमें स्त्रियोंका स्थान बड़े ही महत्त्वका है। आर्यशास्त्रोंने स्त्रियोंको जितना ऊँचा स्थान दिया है, उनकी मर्यादाका जितना विचार किया है, साथ ही उनके जीवनको संयम तथा सेवासे अनुप्राणित कर जितना पवित्रतम बनानेकी चेष्टा की है, आदर्श माता, आदर्श भगिनी, आदर्श पत्नी, आदर्श सती, आदर्श त्यागमयी, आदर्श संयममयी, आदर्श सेवामयी, आदर्श बलिदानमयी, आदर्श वीराङ्गना, आदर्श लोकहितैषिणी, आदर्श राजनीतिनिपुणा, आदर्श कार्यकुशला, आदर्श गृहिणी और आदर्श पतिव्रता निर्माण करनेकी जितनी शिक्षा दी है, वह परम आदर्श है और जगत्के इतिहासमें सर्वथा विलक्षण और अनुकरणीय है।

हमारी आर्य-संस्कृतिमें किस प्रकारकी आदर्श महिलाएँ हुई हैं, स्त्रियोंका क्या कर्तव्य है, उनका आचार-व्यवहार किस प्रकारका होना चाहिये। आज भारतकी स्त्री जहाँ एक ओर अज्ञानसे मूर्च्छिता है, वहाँ दूसरी ओर भोगमयी सभ्यता और शिक्षाकी नाशकारी मदिरासे उन्मत्ता है। दोनों ही दशाएँ घोर तमका आवरण विस्तार कर उसके पवित्रतम आदर्शको नष्ट कर रही हैं। इस अवस्थामें उसे सात्त्विक प्रकाश प्राप्त हो और वह मूर्च्छासे जागकर तथा मदिराके मदसे छूटकर अपने पवित्र स्वरूपको सँभाले, इसकी बड़ी आवश्यकता है।

मैंने इस ग्रन्थ को लिखने में ऋग्वेद, भाई हनुमान प्रसादजी पोद्दार द्वारा संचालित कल्याण मासिक, मनुस्मृति, पाराशर संहिता, रामायण, महाभारत, हिन्दी साहित्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत, प्रसादजी द्वारा रचित कामायनी इत्यादि ग्रन्थों को आधार बनाया जिसमें नारी का स्वरूप किस प्रकार दर्शाया गया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि विषयक गीता, रामायण, भागवत आदि आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं। मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति, पराशरस्मृति आदि धार्मिक ग्रन्थ हैं। विदुरनीति, चाणक्यनीति, शुक्रनीति आदि नैतिक पुस्तकें हैं। इन पुस्तकोंमें तथा महाभारत आदि इतिहास और पद्मपुराण आदि पुराणोंमें सामाजिक और व्यावहारिक बातोंका भी जगह-जगह वर्णन आता है। घरमें सब लोग एकत्र होकर यदि एक घंटा भी इन ग्रन्थोंके सुनने-सुनानेका प्रबन्ध कर लें तो सभी लोगोंको शास्त्रोंका अनुभव स्वाभाविक ही अनायास हो सकता है।

मैंने प्रयास किया है नारी के बारे में सही चित्रण किया जाये और सभी नारियों के सहयोग से यह ग्रन्थ लिखा गया। नारी तो मातृत्व शक्ति है और लक्ष्मी स्वरूपा है, सदा ही वन्दनीय व आदरणीय है। इस ग्रन्थ को लिखने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, या किसी विषय को लेकर कोई मतान्तर या इससे किसी प्रकार की किसी की भी मानसिकता आहत हुई हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने किसी को भी आहत करने का प्रयास नहीं किया है और इसके लिये मैं समस्त नारी वर्ग से कर बद्ध क्षमा याचना मांगता हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरी यह कृति पूरे नारी समाज के लिये उपयोगी सिद्ध होगी और जन साधारण पाठकों को पसन्द आयेगी। यह नारियाँ श्रीमती नीता विनीत गोयल, श्रीमती पायल प्रशान्त राजगडिया, श्रीमती अमिता राजकुमार अग्रवाल, श्रीमती विजयालक्ष्मी विजय अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा जितेन्द्र अग्रवाल, श्रीमती मीनल नारायणजी जाजोदिया, श्रीमती शारदाजी नेमीचंदजी अग्रवाल, श्रीमती उषा मोहन तुलस्यान, श्रीमती रश्मी संजय हीरा, श्रीमती सुधादेवी महेन्द्रकुमार पाटोदिया, श्रीमती विनीता जीतेश पाटोदिया, श्रीमती रेणु मोहन अग्रवाल, श्रीमती प्रेमा राजेन्द्र गोयल, श्रीमती गीता जयप्रकाश गोयल, श्रीमती निर्मला विजय मित्तल, श्रीमती शोभा विमल बजाज, श्रीमती संगीता विकास चौधरी, श्रीमती स्मृति रवि पाटोदिया, श्रीमती माया सतीश गुप्ता, श्रीमती उमा सुरेश सराफ, श्रीमती शशि रमेश बजारी, श्रीमती अरुणा महेशकुमार अग्रवाल, श्रीमती अर्चना पंकज सूतवाला, श्रीमती शची सिद्धार्थ सराफ, श्रीमती चन्द्रकला श्रीनिवास अग्रवाल, श्रीमती प्रीति अभय खेमका, श्रीमती कविता सुभाष गोयल, श्रीमती पूनम अनिल पाटोदिया, श्रीमती अनु मुकेश अग्रवाल, श्रीमती शशि सन्तोष अग्रवाल, श्रीमती बीना अमिताभ अग्रवाल, श्रीमती वन्दना बाबु अग्रवाल, श्रीमती सुशीला रेवतीरमण पित्ती, श्रीमती नीता सतीश अग्रवाल, डॉ. शीतल पंकज जिन्दल, श्रीमती ललिता गिरिश अग्रवाल, श्रीमती सुजाता कुंज टीबरेवाल, श्रीमती उषा लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, श्रीमती प्रियंका महेश अग्रवाल, श्रीमती रीटा मुरली चौधरी, श्रीमती शालू प्रदीप गुप्ता, श्रीमती मीनू राजीव अग्रवाल, श्रीमती जयश्री राजेन्द्र श्राफ, श्रीमती कौशल्या रामधारी अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा रमेश जालान, श्रीमती सुधा द्वारकाप्रसाद जालान, श्रीमती रुक्मणी रामेश्वरदयाल चौधरी, श्रीमती हेमा संजय अग्रवाल, श्रीमती साधना भरत बगडिया, श्रीमती सरोज श्यामसुन्दर गोयल, श्रीमती अनु राजेश अग्रवाल, श्रीमती कमला सुशील रूंगटा, श्रीमती मनीषा श्रवण अग्रवाल, श्रीमती वीणादेवी मनोहरलाल पाटोदिया यह ग्रन्थ लिखने में प्रेरणास्रोत रही है।

यह ग्रन्थ मेरे अपने मेरी भाभीजी स्वर्गीय पुष्पाजी पाटोदिया, भाभीजी शान्तिजी गोयल, मेरे जीजा श्री माणिकचन्दजी गर्ग (इन्दौर), मेरे परम मित्र श्री गिरधारी मित्तल, मेरे धर्म भाई श्री विमलकुमार कसेरा (कानपुर) इनकी पुण्य स्मृति में समर्पित है।

धन्यवाद

आपका स्नेही (महेन्द्रकुमार पाटोदिया)

खुदा के बाद जिसके सामने झुकता है सिर, बुलन्द है रुतवा उसका, वह मेरी मां है।

मां के बारे में लिखना है। सोचता हूँ, कहीं कोई शब्द गलत लिख दिया तो मुझे सात जन्म का पाप लगेगा। कहीं मां के वर्णन में कोई कमी रह गई तो मैं मां का दोषी हो जाऊंगा। फिर भी लिखता तो हूँ। वह जगतजननी, क्षमाशील और दयालु मां जो पूरे जग की पालनहार है, जिसकी आंखों में सिर्फ ममता ही ममता है, जो अपने बच्चों को केवल क्षमा करना ही जानती है, क्या मेरी इन साहित्यिक गलतियों को भी अपने दामन में नहीं समेट लेगी। मां तो सचमुच महान है। उसका वर्णन अकथ, अवर्णनीय और असीमित है।

जिसे कोई उपमा न दी जा सके उसका नाम है माँ। जिसकी कोई सीमा नहीं, उसका नाम है माँ। जिसके प्रेम को कभी पतझड़ स्पर्श न कर सके, उसका नाम है माँ। ऐसी तीन माताएँ हैं- परमात्मा... महात्मा... और माँ.... प्रभु को पाने की पहली सीढ़ी माँ है। जो तलहटी की अवगणना करे वह शिखर को प्राप्त करें यह सम्भव नहीं। ऐसी माँ की अवगणना करके, हजारों मालाएँ गिनकर, हम प्रभु को प्राप्त करें, यह बात बहुत ही दूर है।

नारी-जातिका सम्मान तो माँ बननेसे ही है, भोग्या बननेसे कभी नहीं। अगर स्त्री शल्यक्रिया आदिके द्वारा अपनी मातृशक्तिको नष्ट कर देती है तो वह पैरकी जूतीकी तरह केवल भोग्य वस्तु रह जाती है। ये नारी-जातिका कितना बड़ा अपमान है, निरादर है। किसीकी स्वाभाविक ही सन्तान नहीं होती तो यह उसका दोष नहीं है। जो कृत्रिम उपायोंसे मातृशक्तिका, सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्तिका नाश करती है, उसीको दोष-पाप लगता है।

माँ को आदि युगसे लेकर आजतक मानव जिसे असीम श्रद्धा भेंट करता रहा और जिससे अजस्र अक्षय स्नेह पाता रहा, वह केवल जन्मदात्री नहीं। वह इससे बहुत बड़ी है। उसका स्थान स्वर्गसे भी ऊँचा और गुरुसे भी अधिक पूज्य है। माता सदा माता ही है।

तीनों लोकों के स्वामी होने पर भी बिना मां के इन्सान भिखारी है। यह प्रेम के ही अभाव को व्यक्त करता है। मां का ही इतना महत्व है कि मां ही इतने प्रेम में है कि वह अपने प्राणों की परवाह न करते हुये असहनीय प्रसव पीड़ा सहकर आपको जन्म देती है। यही नहीं वह जीवन भर आपसे प्रेम ही करती है। वह अपना सब कुछ सन्तान पर लुटा देना चाहती है। इसी प्रेम के कारण मां तीनों लोकों के साम्राज्य से भी अधिक महत्व रखती है। कहते हैं माँ का हृदय अपनी सन्तानों के लिये इतना विशाल होता है कि वह धरती और गगन से भी बड़ा होता है। मां अपनी सन्तान की भलाई के लिये कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि अपने प्राणों का भी बलिदान न्यौछावर करने को प्रस्तुत रहती है। मां जिन्दगी की अन्धेरी राहों में मीनार की तरह खड़ी रहती है। मां एक पवित्र हस्ती और वुजुद है। मां ही अपनी ठंडी ठंडी छांव में औलाद (सन्तान) के सारे गमों को मीठी नींद में बदल देनेवाली कुर्बानी और मुहब्बत की महान बेहतरीन मिसाल है।

दूसरा सभी कुछ भूल जाना, लेकिन माँ-बाप को भूलना नहीं। अगणित हैं उपकार उनके, यह बात कभी बिसारना नहीं। माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन को उन्नत बनाकर सुख समृद्धि का वरदान पाएँ। माता पिता का ऋण हम जन्म जन्मान्तर तक नहीं चुका सकते। उनको सदा सुखी रखने वालों का प्रभु भी तन-मन से सुख-दुःख में साथ देते हैं। जिनके माता-पिता जीवित हैं उनको सर्व प्रयत्न से माता-पिता की प्रेम पूर्वक सेवा करना और उनसे आशीर्वाद पाना परम आवश्यक है। माता-पिता की मन लगाकर सेवा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। जो सेवा करता है उसी के यहाँ भगवान निवास करते हैं।

जहाँ जन्म देने वाली माँ की पूजा, आदर-सम्मान नहीं होता वहाँ हर प्रकार के धर्म कार्यानुष्ठान विफल हो जाते हैं। माता-पिता के होते हुए सेवा में किसी देवता की भी पूजा आवश्यक नहीं है। माता-पिता की सेवा करने वाला सत्पुरुष ही दीर्घायु, यश, स्वर्ग, पुण्य, बल, सुख, धन, धान्य सब कुछ पा सकता है। माँ की सेवा परमेश्वर की सेवा है। माँ से बढ़कर और ऊँचा शब्द है कहां ? माँ में ईश्वर देखना सीखो परमेश्वर समझ उनकी सेवा करो। तीनों लोकों में माता-पिता के समान कोई गुरु देवता नहीं उनके चरणों का जल तीर्थ है। माता पिता और गुरु तीनों की संतुष्टि से सारे तप पूरे हो जाते हैं। माता पिता की सेवा सुश्रुषा या इच्छा पूर्ति में या उनसे हाथ खींच लेना पाप है। माता पिता से बढ़कर कोई और निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। उनके चरणों का पूजन करने वाली संतान को मैं प्रणाम करता हूँ।

माँ और जननी ये दोनों शब्द, पूरक हैं माँ याने वात्सल्य का दरिया। जिसे अपने माता-पिता का आशीर्वाद, प्राप्त होता है उस पर प्रभु

धरती पर माँ शब्द नहीं होता, तो करुणा वात्सल्य त्याग, बलिदान शब्द अधूरे लगते ।

अवश्य कृपा करते हैं। माता-पिता की सेवा ही सर्वोच्च भक्ति है। माँ वात्सल्य का विग्रह है, ममता का मर्म है, गूँगे की मिठास जैसी अपरिभाषित, अव्यक्त, अनुभूति है माँ।

न मातुः देवतं परम् (माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं है)— देवता यानि ब्रह्माजी सृष्टि के रचयिता, विष्णुजी सृष्टि के पालनहार व शंकर भगवान सृष्टि के संहारक। माँ धारण करती है जन्म देती है, लालन-पालन करके सुशिक्षित बनाती है तथा जीवन पर्यन्त अपने बच्चों के सुख व समृद्धि के लिए अपने को अर्पण कर देती है। माँ संहार नहीं करती इसलिए माँ देवता से भी महान है। चांद से भी महान है क्योंकि उसमें दाग है लेकिन माँ तेरा आंचल पाक है। सूरज से भी महान है क्योंकि उसमें आग है लेकिन माँ तेरी गोद में शीतलता है और सूर्य की भांति प्रकाश फैलाती है, अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है। देवी से भी महान है जो दान की बजाय वरदान देती है। समुद्र से भी महान है क्योंकि उसका पानी खारा होता है लेकिन माँ तेरे आंचल का दूध तो मीठा होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी महान है क्योंकि तीनों तेरे गर्भ में समाये हुए हैं। माँ जन्म ही नहीं जीवन भी देती है— एक शाश्वत जीवन। अतः जननी व जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। माता का वात्सल्य धन्य है, धन्य-धन्य उसकी उदारता। सब कुछ हो पर माँ न रहे तो जीवन में सारी असारता ॥

माँ क्या है ? माँ तो बस माँ है, चन्द्र सी शीतल, गंगा सी पावन, यदि कोई है तो बस माँ है। सुमेरु सी अडिग, हिम सम उज्ज्वल यदि कोई है तो बस माँ है। दया करुणा प्रेम का सागर, यदि कोई है तो बस माँ है।

मातृ देवो भव भारतीय संस्कृति की सुदीर्घ परम्परा रही है। प्रथम पूजा माँ की अनादिकाल से चली आ रही है। जिसने हमें अस्तित्व प्रदान किया है। नारी केवल भोग्या नहीं अपितु त्याग बलिदान, कोमलता, भावुकता एवं ममता की प्रतिमूर्ति है। नारी कभी मधुर मोहिनी तो कभी काली रणचंडी रही है। किन्तु वर्तमान समय में माता-पिता, गुरुजनों अन्य वृद्ध एवं पूज्यों की जो दयनीय स्थिति देखने को मिलती है उससे मन को पीड़ा का अनुभव होता है।

मातृ देवो भव का उपदेश सब देते हैं किन्तु अपने बूढ़े माता पिता की सेवा एवं आज्ञापालन में हम शर्म महसूस करते हैं। कैसी विडम्बना है कि माँ की महिमा को हम सभी जानते हुए भी उसका घोर तिरस्कार करते हैं। जिस परिवार में माँ का सम्मान होगा वह स्वर्ग तुल्य हो जायेगा। माता पिता से बढ़कर कोई और निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। उनके चरणों का पूजन करने वाली संतान को मैं शत्रु शत्रु प्रणाम करता हूँ।

जिस प्रकार बालक का परिचय पिता को, माता के माध्यम से होता है— कि ये तेरे पिता हैं, उसी प्रकार जगत्माता ही जीव का परिचय जगत्पिता से कराती है। उपनिषदों में सर्वप्रथम मातृ देवो भव कहा है, शक्ति के रूप में वंदना की गई है। माता ही परमात्मा की अभिव्यक्ति स्वरूप है जो जीव को मुक्ति दिलाती हैं माता ममतामयी है, पर ममता और माया में अंतर है। माया जीव को विषयों में फंसाती है, जबकि ममता बालक का कल्याण करती है। माँ केवल दूध ही नहीं पिलाती, प्रेम और ममता भी पिलाती है, शरीर व मन दोनों का पोषण भी करती है।

वह त्यागमयी है। पिता तो फिर भी अपनी संतान से कुछ अपेक्षाएँ रखता है, पर माँ को तो केवल प्यार चाहिए। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जगत में पूजे जाते हैं क्योंकि इनके जीवन में मातृत्व था। माता सुनीति और माता देवहूति के आदर्श उनके जीवन में थे। माता सुनीति के आशीर्वाद से ही अबोध बालक ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हुई।

यदि माँ न हो तो वह कौन सी शक्ति होती जो संसार से अनीति एवं अत्याचार मिटाने के लिए शूरमाओं को धरती पर उतारती। यदि माता न होती तो यह बड़े-बड़े वैज्ञानिक, प्रकाण्डपंडित अप्रतिम साहित्यकार, दार्शनिक, मनीषी, महात्मा एवं महापुरुष किसकी गोद में खेल-खेलकर धरती पर पदार्पण करते। माँ (नारी) व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र की जननी ही नहीं, वह जगत्जननी है। उसका समुचित सम्मान न करना अपराध है, पाप तथा अमनुष्यता है। अतएव उसका देवी कहलाना प्रत्येक दृष्टि से उचित और न्यायपूर्ण है। उसकी इस गरिमा को हमें पूरी-पूरी प्रतिष्ठा भी देनी चाहिए।

सर्वप्रथम श्लोक में मातृ देवो भव आता है जिससे पिता एवं आचार्य से भी अधिक महत्ता माता की सिद्ध होती है। जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ में सब देवी-देवता विराजमान हैं, इसी कारण माँ नारी के रूप में सर्वप्रथम पूजनीय रही है। जहाँ नारी माता के रूप में पूजी जाती है, वहाँ भगवान भी बसते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों में श्रीराम और श्रीकृष्ण सर्वाधिक पूजनीय इसी कारण हैं कि केवल इन्हीं के जीवन में मातृशक्ति के स्वरूप के दर्शन मिलते हैं— माता सीता और राधा रानी आदि शक्ति के रूप में इनके जीवन में ऊर्जा का स्रोत रही हैं।

भगवान का स्वरूप पिता और माता दोनों माना गया है, पर पिता बुद्धि प्रधान कहा गया है, जबकि माता भाव (हृदय) प्रधान। पिता

माँ का दूध अमूल्य है। इस दूध का ऋण हिन्दुस्तान को बेचकर भी नहीं चुकाया जा सकता है।

का लगाव संतान के प्रति बुद्धि (तर्क) पर आधारित है जहाँ स्वार्थ लेन-देन बीच में आ जाता है। पर माता तो ममता, प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है, क्षमा की देवी है। वह अपने बालक को माफ (क्षमा) भी करती है और साफ (स्वच्छ) भी करती है। जब-जब बालक को आराम-विराम की जरूरत महसूस होती है, वह माँ की गोद में शांति पाता है, वह माता की शरण में ही जाता है।

सम्बन्धों में कार्य व भाव परिचय में अंतर है। परमात्मा का जब मातृ शक्ति से परिचय हुआ तो भाव परिचय हुआ, जिससे क्षमा और वात्सल्य तत्व प्रधान रहे। एक बार जीव का प्रभु से स्वभाव परिचय हो जाय तो उसमें स्वाभाविकता आ जाती है, निष्कपटता रहती है और प्रभु को सदैव निष्कपट, निश्छल और सरल भक्ति ही भाती हैं। भगवान को पाने का माध्यम माँ ही हुई।

आज स्थिति यह है कि एक बूढ़ा बाप अपने चार बच्चों की परवरिश तो कर सकता है, लेकिन चार जवान बेटे मिलकर भी अपने बूढ़े माँ-बाप की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। बुजुर्गों के प्रति बढ़ता यह अलगाव, समाज के प्रति खतरनाक संकेत है। इस खतरे का समाधान बच्चों को सुसंस्कार देना है। घर में वृद्ध माँ-बाप से बोले नहीं, उनको संभाले नहीं, और वृद्धाश्रम में दान करे, जीवदया में धन प्रदान करे, उसे दयालु कहना.... ? वो दया का अपमान है।

इस दुनिया में अगर कोई सबसे आदरणीय है, तो वह माँ है, माँ का स्थान भगवान से भी ऊँचा है, उसका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की पूर्णता है। एक माँ को अपनी बेटी में वे सभी गुण डालने चाहिये जो वह बहू में देखना चाहती है।

माँ परिवार का मेरुदंड है। जिस तरह शरीर का आकार, गठन, उसकी दृढ़ता उसके मेरुदंड (रीढ़ की हड्डी) पर निर्भर करता है। उसी तरह किसी भी परिवार की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तथा पारिवारिक स्थिति उस घर की बुजुर्ग नारी पर निर्भर करती है।

प्रत्येक व्यक्ति पर माता-पिता का अनन्य उपकार रहा हुआ है। हमारा अस्तित्व ही माता-पिता की बदौलत है, माता-पिता ने कई कष्ट सहकर पालन पोषण किया, स्नेह व प्यार देकर हमें बड़ा किया, यह उपकार कैसे भुलाया जा सकता है ? उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। माता-पिता तीर्थ तुल्य हैं। उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। जिसने माता-पिता को सताया, वही स्थिति उसे स्वयं संतान से भुगतनी पड़ेगी। आधुनिक वातावरण में पले युवक-युवतियाँ, माता-पिता की वृद्धावस्था में सेवा करने के बजाय उन्हें अपने गृहस्थ जीवन में भार स्वरूप समझने लग जाते हैं, तब उन्हें इसका भान नहीं होता कि कभी उन्हें भी वृद्धावस्था आएगी।

वह धारण करती है, जन्म देती है, स्तन, पान के समय व सुलाते समय लौरी के माध्यम से संस्कार देती है, प्रारंभिक शिक्षा देती है, समाज में कर्तव्यों का आभास कराती है और एक सच्चा नागरिक राष्ट्र को सौंपती है। कोमलता, सरलता, ममत्व, अपनत्व, भावुकता, स्नेह और त्याग की कोई प्रतिमूर्ति है तो वह है जननी। अपना सुख उसके लिए गौण रहता है, वह निर्माण में खो जाती है और उस महान शक्ति का नाम है माँ। नव दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी कहें या आदि शक्ति कहें, माया कहें या कुछ और वह सब कुछ है। सबसे पहले, सबसे ऊपर व सबसे गहरी शख्सियत यही है।

मरणोपरान्त भी माँ अपने कातिल पुत्र के लिए शुभकामनाएँ कर रही है। माँ शब्द ही स्वयं में इतना पावन, इतना स्फूर्तिदायक है कि इसके अभाव में निर्माण की गति ही रुक जाती है। वीर शिवाजी का निर्माण उनकी जननी जीजाबाई की प्रेरणा से ही संभव था। अनेक राजा युद्ध से भाग आये तो माताओं ने ललकारा कि पीठ दिखाकर आने से तो मर जाता तो अच्छा था। वार सामने झेलो, पीठ पर नहीं। वे राजा पुनः गये और माँ के आशीर्वाद से विजयी हुए। ऐसी माँ किसी मुनि-महात्मा से कम पूजनीय नहीं है।

आज माँ का स्थान मदर, मम्मी, माँ ने ले लिया है। जीवन के रंग बदलते जा रहे हैं। स्तनपान का स्थान बोतल ने लेकर अनेक बीमारियों को जन्म दिया है। रस भंग होता जा रहा है। माँ बोझ बनती जा रही है। फलस्वरूप समाज टूट रहा है। हम माँ के महत्व को स्वीकारें, उसका सम्मान करें। उसके त्याग को अनदेखा न करें। वही खुशहाली व समृद्धि फिर लौट आयेगी। माँ का स्थान कोई और नहीं ले सकता।

हर किसी के जीवन में माँ के उपकारों का बड़ा महत्व है। विश्व का हरेक नागरिक जो पैदा हुआ है माँ का ऋणी है क्योंकि माँ ही है जो उसे अपने गर्भ में धारण करके अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेती है। माँ ही है जो उसे जीवन का पहला आहार और प्यार देती है, जिसकी अदृश्य छांह में कोई व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष जीवन की यात्रा तय करता है। प्रकृति ने, दूसरे रूप में देखा जाए तो यह अद्भुत शक्ति स्त्रियों को प्रदान की है जिसकी वजह से वे महान हैं। इसीलिए भारतीय विद्वानों में स्त्रियों को एक शक्ति के रूप में सम्मानित किया है। वे मानते हैं कि धन, विद्या और ताकत के लिए माता रुपी स्त्री की पूजा आवश्यक है, यदि समाज को देवताओं का समाज बनाना है तो नारी-शक्ति की पूजा अवश्यंभावी है।

जो मस्ती आँखों में है मदिरालय में नहीं, अमीरी दिल की कोई महालय में नहीं, शीतलता पाने के लिए कहाँ भटकता है मानव जो माँ की गोद में है वह हिमालय में नहीं...!

लेकिन समाज में जिस तेजी से आसुरी विचारधाराओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और भौतिक सुखों के उपभोग की तीव्र लालसा बढ़ती जा रही है। स्त्रियों का सम्मान निरन्तर घटने लगा है। स्त्रियों के विरुद्ध पुरुषों का एक वर्ग आक्रामक हो उठा है। विडम्बना यह है कि यह वर्ग प्रतिवर्ष लक्ष्मी माता, दुर्गा माता और सरस्वती माता की पूजा भी धूमधाम से करता है लेकिन अपने व्यावहारिक जीवन में स्त्रियों का निरादर करके उसका हर प्रकार से शोषण करता है। वर्तमान समाज में बढ़ता हुआ उपेक्षा का भाव उन्हें आज अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर कर रहा है। साहिर लुधियानवी ने अपने एक गीत में स्त्रियों की पीड़ा का मार्मिक बखान किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है- औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। वर्तमान समय में मातृ-संवेदना यानि उस जननी के प्रति आदरभाव समाप्त होते जा रहे हैं। माँ धरती का प्रतीक है और धरती प्रकृति का दूसरा स्थूल रूप है। यह माँ की महानता है कि ऐसे दुष्टों को भी वह अपने गर्भ में नौ महिने तक धारण करती है।

माता-पिता, गुरु, स्वामी, आया, पुत्र और मित्र का कभी मन में क्षण भर के लिए भी विरोध या अपकार नहीं करना चाहिए। ये तीन चीजें जीवन में एक बार मिलती हैं- माँ, बाप और यौवन। ये तीन व्यक्तियों का सदा सम्मान करना चाहिए- माता, पिता और गुरु। भूलकर भी कभी माँ को न सताओ, माँ की मुस्कान पर अपना सर्वस्व लुटाओ, प्रातः उठकर माँ को सदा शीश झुकाओ, निश्चय ही हर कार्य में सफलता पाओ। आओ रे भैया माँ का वंदन करो, श्रद्धापूर्वक माँ को नित नमन करो। करूणा, ममता की मूर्ति माँ प्यारी है, सारे जग में माँ की महिमा न्यारी है।

चांद से भी महान है क्योंकि उसमें दाग है लेकिन माँ तेरा आंचल पाक है। सूरज से भी महान है क्योंकि उसमें आग है लेकिन माँ तेरी गोद में शीतलता है और सूर्य की भांति प्रकाश फैलाती है, अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है। देवी से भी महान है जो दान की बजाय वरदान देती है। समुद्र से भी महान है क्योंकि उसका पानी खारा होता है लेकिन माँ तेरे आंचल का दूध तो मीठा होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी महान है क्योंकि तीनों तेरे गर्भ में समाये हुए हैं। माँ जन्म ही नहीं जीवन भी देती है- एक शाश्वत जीवन। अतः जननी व जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। अथर्ववेद में जन्मभूमि को भी माँ कहा गया है। महाभारत में वेदव्यास ने तो माता को भूमि से भी बड़ा बताया है- माता गुरुतरा भूमेः।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। अपने पिता को प्रसन्न करके या सेवा करके हम पितृ-ऋण से कुछ मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मातृ-ऋण से तो हम सौ बार जन्म लेकर भी मुक्त नहीं हो सकते।

माँ बनना नारी जाति के लिए एक स्वर्णिम अहसास है किन्तु केवल संतानोत्पत्ति ही एक मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सुसंस्कारित संतति अच्छे समाज और राष्ट्र की आधारशिला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माँ का वर्तमान युग में महत्त्व बढ़ जाता है। एक सच्ची एवं अच्छी माँ वही है जो अपनी संतान में सुसंस्कारों का बीज बोये। आज के भागदौड़ और व्यस्तता के जीवन में माता-पिता और बच्चे अपनी-अपनी जिन्दगी जीने लगे हैं। बच्चों का माता-पिता, दादी-नानी की बजाय दूरदर्शन ओडियो-वीडियो से सनातन सम्बन्ध हो गया है। स्कूली शिक्षा बच्चे के व्यावहारिक ज्ञान और चरित्रवान शिक्षा पर कुठाराघात कर रही है। ऐसे में बालक की प्रथम गुरु माँ का क्या दायित्व हो सकता है ?

१) वर्तमान में अधिकतर बच्चे असहनशील और चिड़चिड़े स्वभाव के होने लगे हैं, कारण साफ जाहिर है अल्पायु में ही अध्ययन की शुरुआत साथ ही पुस्तकों का भारी बोझ, खेल आदि पर पाबन्दी, मानसिक थकावट आदि। ऐसे में एक कुशल माँ को चाहिए कि वह बच्चे के साथ अधिक से अधिक सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करे। उसकी समस्याओं का निराकरण कर सहनशीलता का पाठ पढ़ाये।

२) अधिकतर बच्चे वीडियो गेम खेलने, कॉमिक्स पढ़ने और मनपसंद धारावाहिक एवं कार्टून फिल्मों देखने में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में माँ का दायित्व है कि उन्हें इनसे होने वाले समय के अपव्यय के बारे में बताये और उन्हें जीवनोपयोगी व ऐतिहासिक ग्रंथों के पठन-श्रवण आदि में लगाये।

३) कुछ बच्चे शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के शिकार होते हैं ऐसे में एक कुशल माँ का दायित्व यह है कि वे बच्चे की अधिक से अधिक देखभाल करें एवं वात्सल्य पूर्ण वातावरण प्रदान कर उनके खान, पान, विश्राम आदि पर विशेष ध्यान देवे।

४) कुछ बच्चे बड़ों के प्रति असभ्य एवं अशिष्ट व्यवहार करते हैं। चूँकि बच्चों की प्रकृति अनुकरणात्मक होती है अतः माँ स्वयं कोई

घर की माँ को रुलाएँ और मंदिर में माँ को चुनरी ओढ़ाएँ, याद रख मंदिर की माँ तुझ पर खुश तो नहीं... शायद खफा जरूर होगी !

कार्य करते हुए बच्चों को प्रेरित करें केवल उपदेश से नहीं। जैसे पूज्यजनों को नमस्कार व आदर सत्कार आदि माँ स्वयं करेगी तो बच्चे स्वतः उसका अनुकरण करेंगे।

५) बाह्य वातावरण व्यक्तित्व निर्माण का एक आधार भूत घटक है। खासकर परिवार एवं समाज का। परिवार में माता-पिता बच्चों के समक्ष लड़ाई-झगड़े एवं अशिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचें क्योंकि यही प्रवृत्ति बच्चों में द्वेष, क्रोध और अशिष्टता के रूप में पनपती है।

६) बच्चों का शरारती स्वभाव उनकी विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का द्योतक है। ऐसे में एक योग्य माँ का दायित्व है कि बच्चों की इसी शक्ति को सृजनात्मक बनायें, उन्हें बागवानी, तैराकी, समाज सेवादि कार्य करने और योग संगीत, व्यायाम-आसन आदि की शिक्षा हेतु बाहर भेजें।

७) प्रेम और सेवा श्रद्धा के दो स्तम्भ हैं। इनके अभाव में बच्चे क्रूर निर्दयी और आलसी बन जाते हैं। कुशल माँ को चाहिए कि विभिन्न मंत्रों, कहानियों के उच्चारण एवं श्रवण द्वारा बच्चों को प्रेम और वृद्धों की सेवा का पाठ पढ़ाये।

८) चरित्रवान एवं संस्कारित बेटी, जब बहू बनकर ससुराल जाती है, वह अपने माता-पिता के नाम को रोशन करती है। ऐसे में माँ को चाहिए कि वह बेटी का अवस्थानुसार समुचित ध्यान रखें एवं उन्हें भारतीय समाज एवं संस्कृति के अनुरूप एक चरित्रवान एवं संस्कारवान बेटी बनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि एक सुसंस्कारित बेटी ही भावी संतति एवं परिवार की जननी बनती है।

उपर्युक्त बातों पर विचार करने एवं अनुकरण करने पर ही यद्यपि माँ का दायित्व पूरा नहीं हो जायेगा अपितु कुछ हद तक राष्ट्र के भविष्य निर्माण में वह सफल हो सकेगी और जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की उक्ति चरितार्थ हो सकेगी।

जगत में माँ की महिमा अपार है, माँ बच्चे का सम्बन्ध अटूट स्नेह का प्रतीक हैं, प्रत्येक शादीशुदा स्त्री जब किसी की पत्नी बन जाती है, तब उसकी हार्दिक अभिलाषा माँ बनने की होती है व माँ बनना अपना परम दायित्व मानती है, संजोग से जब यह अवसर उपलब्ध होने की संभावना बनती है तब वह महिला मनोमन प्रसन्न रहती है, यद्यपि प्रसूति की असहनीय पीड़ा का उसे भान होता है, परन्तु माँ बनने के गौरव को प्राप्त करने के लिए उस स्थिति से गुजरने का साहस बटोर कर बच्चे को जन्म देना अपना अहोभाग्य समझती है, ज्यों ही बच्चे का जन्म हो जाता है, तब ममता भरी उस माँ का उस बच्चे को देखते ही मन प्रफुल्लित होकर गद्गद् होने लगता है, इस नैसर्गिक प्रक्रिया में प्रकृति सहायक होती है, माँ-बाप संतान को प्राप्त कर सुखद भविष्य की आकांक्षा रखते हुए बच्चे के लालन-पालन में किसी प्रकार की कसर नहीं रखते, बल्कि माँ तो अपने बच्चे को कलेजे का टुकड़ा मानकर सब कुछ उस पर न्यौछावर करने को तत्पर रहती है। महापुरुषों का कहना है माँ-बाप के असीम उपकार को संतान कभी नहीं भूलें, वही उनका सर्वोच्च तीर्थ है।

प्रातः उठी चरण छुए जो मात-पिता के, चार धाम तीर्थ फल पावे।

जो आशीर्वाद वे मन से देवे, वो भगवान से भी टाला न जावे ॥

वर्तमान के इस भौतिक युग में इन बातों का महत्त्व कम होता जा रहा है, अपनी इस पवित्र संस्कृति में विकृतियाँ आ गई हैं, भौतिकता के शिकार बने कुछ सिरफिरे युवक तो यहाँ तक कहने में भी नहीं हिचकिचाते कि माता-पिता के आमोद-प्रमोद में हमारा जन्म तो मात्र एक संयोग था, हमें अपने तरीके से जीने का अधिकार है आदि इस प्रकार सोचने वाले माता-पिता के प्रति बेहूदा व्यवहार करने में भी शर्मिदा नहीं होते, पर उन्हें यह मालूम नहीं कि उनको जन्म देने में माता ने कितने कष्ट सहे ?

“माँ तो बस माँ है उसको कभी भुलाया जा सकता नहीं। पूरे जीवन सेवा से भी उसका ऋण चुकाया जा सकता नहीं।

अगणित कष्ट सहकर जिसने हमें जन्म दिया, ऐसी प्यारी माँ का दिल कभी दुखाया जा सकता नहीं।”

“माँ को नित्य नमन करो जो चाहो कल्याण। माँ की आशीष से ही मानव बनता महान ॥

माँ के आशीर्वाद से बड़ा कोई नहीं वरदान। पूज्यजनों की सेवा करो होगा सदा कल्याण ॥”

माँ ममता का सागर है। माँ की प्रकृति को माँ ही समझ सकती है, पुत्र समझने भर की चेष्टा मात्र कर सकता है, समझ नहीं पाया है न पायेगा। माँ विभिन्न रूपों में पूजनीय है, पूजनीय रही है और रहेगी। माँ अपने पद से अपदस्थ नहीं हो सकती। वह सृजनहार भी है तो कुपित होने पर वह ज्वालामुखी व चंडी का रूप भी धारण कर सकती है।

अबला का नहि करि सके, का नहि सिंधु समाय। काहि न पावक जरि सके, काहि काल नहीं खाय ॥

चाहे लाख करो तुम पूजा, और तीर्थ करो हजार। यदि माँ बाप का दिल दुखाया तो सब कुछ है बेकार ॥

इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है मां और मां का रिश्ता। इंसान की पैदाइश से पहले ही इस रिश्ते के मां-बच्चे के बीच तार जुड़े होते हैं। मां अपने तख्ते जिगर को अपनी कोख में नौ माह तक अपने रक्त से पालती-पोसती है, उसे बड़ा करती है। यही एकमात्र रिश्ता है जिसमें संतान और मां नौ माह तक एक शरीर दो जान बने रहते हैं। मां की अपनी औलाद के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, जुड़ाव, ममता, त्याग सहित अनेकानेक गुणों और खूबियों के मद्देनजर ही दुनिया के तमाम बड़े और महत्वपूर्ण धर्मों ने मां को विशेष दर्जा और ओहदा दिया है। विभिन्न धर्मग्रंथों में मां की महिमा बताई गई है। वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति में नारी का गौरवपूर्ण वर्णन है। सभी शास्त्रों में माता के रूप में नारी को अभिनंदनीय बताया गया है। वेद संहिताओं में माता निर्माता भवति कहकर माता को जीवन निर्मात्री की उपाधि दी गई है। वेदों में पांच देवों की पूजा का विधान है, उनमें से चार देवता धरती के और पांचवां देवता देवाधिदेव परमेश्वर है। उन ४ देवताओं में प्रथम स्थान माता का है। उपनिषद में लिखा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कूर्म पुराण में है, नास्ति मातृ समं दैवम् अर्थात् मां के समान अन्य कोई देवता नहीं है। ऋग्वेद में परमेश्वर को माता और पिता कहा गया है- त्वं हि नः पिता त्वं माता शत क्रतो बभूविथ। माता ही बच्चों में संस्कार डालती है। वहीं उन्हें सीधी राह दिखाती है। इसीलिए माता को बच्चे की प्रथम गुरु कहा गया है। मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद। अर्थात् प्रथम गुरु माता, दूसरा गुरु पिता और तीसरा गुरु आचार्य है।

कुरआन और हदीस (जिसमें मुहम्मद सल के कथन और कर्म हैं) में कई जगह मां के बारे में बताया गया है और औलाद को बाखबर किया गया है कि वे अपनी वालिदा (मां) की सेवा बंदगी करते रहें। अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल। फरमाते हैं- जन्नत मां के कदमों के नीचे है अल्ला ने अपनी किताब (कुरआनपाक) में मां-बाप के मामले में इस तरह हुक्म दिया- तुम्हारे रब ने तुमको हुक्म दे दिया है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, और अपने मां-बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं तो तुम उनको उफ तक न कहो और न उनको झिड़को। उनसे बड़े अदब के साथ पेश आया करो। उनके सामने आजीजी के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में झुके रहा करो और उनके लिए यूँ दुआ करते रहा करो कि ऐ मेरे पालनहार तू मेरे मां-बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे बड़ी मुहब्बत से पाला था। कुरआन मां के दर्जे का एहसास इंसान को इस तरह दिलाता है।

मां की महिमा अपार है। मां तो पीड़ा व कष्ट का पर्याय हैं। पूरे विश्व का दर्द मां की छातियों में दफन है। यह मां ही है जो उस दर्द को सुधा रूपी दूध में तब्दील कर बच्चे में ताकत का संचार करती है। मां लाड़-प्यार व ममता का वह समुद्र है जिसके भण्डार हमेशा मीठे पानी से भरे रहते हैं खारे से नहीं। मां स्नेह, ममत्व, कोमलता व दया का वह बसंत है जहां कभी पतझड़ नहीं आता। मां नारी जाति का एक मार्मिक रूप है जबकि दूसरे रूपों में नारी इतनी मर्मभेदी नहीं होती जितनी कि मां। एक बाप अपनी औलाद पर आए कष्ट को सहन कर जाता है लेकिन मां नहीं। उस स्थिति में मां की जो दशा होती है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता।

फफक-फफक कर रोने लगती है वह। दिल फटने को आता है उसका। मां का दूसरा पहलू भी है- कर्मठता। मां बच्चों का पहला गुरु भी होती है। मां निडर, बेखौफ व भक्तिनी भी होती है। अपनी सभ्यता व संस्कृति की आबरू बचाने के लिए मां अपने बेटों का बलिदान देने में भी नहीं हिचकिचाती। इतिहास में कितनी ही माएं हैं जिन्होंने देश के लिए, मजहब के लिए अपनी कौम की आन रखने के लिए अपने बेटों को सूली पर चढ़ा दिया लेकिन उनकी आंखों से एक आंसू तक न निकला। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई, शहीद भगत सिंह की मां विद्यावती, क्रान्तिकारी अशफाक उल्ला खां की मां, क्या इन सब माँओं के उदाहरण इतिहास में अग्रगण्य नहीं हैं। यदि ये सब माएं हम भारतीयों के पास न होतीं तो क्या हम आजाद हो पाते। क्या घूम पाते आजाद पंछी की तरह। कहा जा सकता है कि मां एक प्रकाश-पुंज है जो अपनी रोशनी से पूरे लोक को सदियों तक प्रकाशित करता रहा है और करता रहेगा। मां ईश्वर प्रदत्त हमारी वह शक्ति है जो हमें चलना सिखाती है, भरण-पोषण करती है और जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी मारती है। मां से ही जग बना है, जग से मां नहीं। सचमुच मां के बिना कितने सूने हो जाते हैं हम।

युवा-वर्ग में धार्मिक संस्कार माता-पिता तथा गुरु से प्राप्त होते हैं। माता-पिता तथा ज्ञान देने वाले गुरु से बढ़कर तीर्थ इस दुनिया में कोई भी नहीं है और कहा भी गया है कि माता-पिता-गुरु देवो भव। अर्थात् माता-पिता तथा गुरु, देवता तुल्य हैं, उनका आदर एवं सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने जन्म दाता माता-पिता की सेवा नहीं करता, उनका भरण-पोषण नहीं करता, उनके उपकारों को नहीं मानता, वह युवक अपने आप को पौरुष, इंसान या मर्द कहलाने के योग्य नहीं है। जब माता-पिता अपने सभी पुत्रों का पालन पोषण कर

माता पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीर्थ फल पाये । जो आशीर्वाद वो दिल से दें, भगवान से भी न टाला जाये ।

सकते हैं, जन्म से लेकर विवाह तक उनके सभी अरमानों को पूरा कर सकते हैं तो क्या सभी पुत्रों का यह कर्तव्य नहीं होता कि वे वृद्ध अवस्था में अपने माता-पिता का भरण-पोषण करें, उनकी सेवा सुश्रूषा करें, उनके सभी अरमानों को पूरा करें। लेकिन अफसोस। वे ही पुत्र विवाह के बाद अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने जन्म दाता माता-पिता को ही भूल जाते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों के हर अरमानों को पूरा करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के माता-पिता का ही तिरस्कार करते हैं। यहां तक कि सभी पुत्र उन्हें मिलकर वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं। पहले जमाने में वृद्ध गायों को गौ-शाला भेज दिया जाता था लेकिन आज अपने वृद्ध माता पिता को भी वृद्धाश्रम भर्ती करवा दिया जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण आज तक देखे हैं कि सात-सात पुत्र हैं कई माता-पिताओं के, लेकिन वो सातों पुत्र अपने अपने परिवार के साथ अलग-अलग रहते हैं तथा जन्म देने वाले माता-पिता को अपने परिवार का सदस्य नहीं समझ कर उन्हें वृद्ध अवस्था में अलग रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या यही है भारतीय संस्कृति ? लेकिन जो पुत्र अपने माता-पिता का तिरस्कार/बहिष्कार करते हैं वो कभी भी शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सुखी नहीं रह सकते। उन पुत्रों पर भगवान भी विश्वास नहीं करता क्योंकि वो अपने माता-पिता को भी ठग रहे हैं। उन पुत्रों द्वारा की गयी सभी धार्मिक प्रवृत्तियां शून्य के बराबर हैं। एक-न-एक दिन उन्हें इन सब का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कबूतर को दाना डालनेवाला बेटा अगर माँ-बाप को सताये तो उसका दाना डालना व्यर्थ है।

इन सबका मुख्य कारण है अपने बालक एवं बालिकाओं में धार्मिक संस्कारों का नहीं होना। लेकिन अगर माता-पिता में धार्मिक संस्कार न होंगे तो उनके बच्चों में धार्मिक संस्कार कहां से जागृत होंगे। अगर माता-पिता धर्म की परिभाषा तक नहीं जानते, कभी सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषण, व्रत, नियम, नहीं करते तो उनके बच्चों को दोष देने से क्या फायदा ? जब इंजिन ही पटरी पर नहीं चलेगा तो उसके डिब्बे किस तरह से पटरी पर चलेंगे। धीरे-धीरे समय एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। इसके अवश्य ही बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।

भाग्यशाली हैं हम कि वे जन्मदाता हैं, इस अनमोल जीवन में, हमारे माता-पिता से बढ़कर कोई और नहीं है इस पूरे जग में।

प्रार्थना है ईश्वर से कि उनका आशीष सदैव सिर पर बना रहें, अगर हो पुनर्जन्म कोई, तो उन्हीं का साया हमेशा हमारे साथ रहे।

कुलधर्म का पालन कर, कुल की ख्याति बढ़ानेवाले व्यक्ति को कुलदीपक कहते हैं। इसके विपरीत जो कुल को कलंकित करता है उसे कुलंगार कहा जाता है। अंगार जैसे झुलसा देती है, वैसे कुलंगार कुल को अपने दुष्कर्मों से झुलसाता है। पुराणों में प्रार्थना की गई है कि बापदादों के धन का भोग करनेवाला, पिता से संकटमुक्त होनेवाला पिता के नाम से पहचाने जानेवाला पुत्र हमारे कुल में जन्म न ले। कुलंगार संतति बुरी लतों और प्रवृत्तियों के आधीन होकर संकट में फंसते हैं और उससे मुक्त होने के लिए पिता को कष्ट देते हैं। ऐसा कुलंगार संतति व्यर्थ है।

गृहस्थी में स्त्री की माता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। माता केवल दूध देनेवाली गाय या पालनपोषण करनेवाली दाई नहीं है। गाय दूध देती है लेकिन संरक्षण करना उसे पूरी तरह से संभव नहीं है। बाजारों में गाय का दूध मिलता है, लेकिन माँ का नहीं। माँ का दूध बाजारों में बिकने की चीज नहीं है, वह तो सिर्फ वेदान्त शिशु के मुँह में ही झरता है। दाई पालन या पोषण करती है लेकिन मां की ममता नहीं दे सकती। मां अपने बालक के लिए सर्वस्व त्यागती है, अपने गर्भ में उसका संरक्षण करती है, उसके बाद प्रसव-पीड़ा सहकर जन्म देती है। उसे पोषण के लिए दूध देती है, उसे संभालती है, प्राथमिक संस्कार और भाषाज्ञान देती है। यानी मां के रूप में वह अपने शिशु की आश्रयदात्री, अन्नदात्री, जीवनदात्री और कामधेनु की भूमिकाएं निभाती है। इसलिए मातृस्वरूप स्त्री श्रेष्ठ होती है।

विधाता ने मातृ हृदय कैसा विचित्र बनाया है। उसमें कितने भावों का समावेश है। माता अपने पुत्र के लिये कितनी चिन्तित रहती है। मातृ हृदय में करुणा स्रोत उमड़ता रहता है। वह प्रेम से पूर्ण, दया से प्लावित और सेवा से सराबोर होता है। विधाता ने कोमल-से-कोमल भावों का सम्पुट देकर मातृ हृदय का निर्माण किया है। सन्तान के प्रति माता के हृदय में कितना ममत्व होता है। यह सृष्टि प्रसार के लिये प्रजापति की कैसी अनुपम कारीगरी है। सन्ध्या वन्दन करने की भाँति सन्तान सृजन और पुत्र-पालन भी कर्तव्य होता है, बलात्कार माताओं के सिर मढ़ा गया। किन्तु विधाता ने ममता का ऐसा एक सूत्र निर्माण कर दिया है कि जिसमें आबद्ध होकर पशु-पक्षी, स्थावर जंगम अपनी संतानों को प्राण से भी बढ़कर प्यार करते हैं। गर्भ धारण के कष्ट, प्रसव की असह्य वेदना, लालन-पालन का चिरकालीन दुःख इन सबको माँ बड़ी प्रसन्नता से सहन करती है और प्रत्येक क्षण ध्यान रखती है कि मेरी सन्तान को दुःख न हो। माता

मातृ शक्ति का संवर्द्धन ही समाज और राष्ट्र की खुशहाली का मूल आधार है।

माता के उपकार को तौलनहार न बाट, जीवन, जग में सब जगह देख चुके हैं हाट।

जब विवश हो जाती है, जब उसे संसार में कुछ भी नहीं सूझता, तब वह हृदय पर पत्थर रखकर अपनी सन्तान का परित्याग करती है, मानों उसने अपने हृदय को निकाल कर फेंक दिया हो। अब भी देखा गया है कि हमारी बहुत-सी विधवा या कुमारी बहिनें जब किसी दुष्ट पुरुष के बहकाने से या किसी अन्य कारण से पथभ्रष्ट हो जाती हैं तो शक्ति भर वे अपने कर्म को गोप्य रखती हैं, किन्तु सन्तान का मुख देखकर वे कितनी दुखी, कितनी लज्जित और कितनी विवश हो जाती हैं।

मानव-जाति के होठों पर सबसे सुन्दर शब्द है- माँ। मेरी माँ, यह एक ऐसा शब्द है, जो आशा और प्रेम से भरा हुआ है, एक मधुर शब्द है, जो हृदय के अन्दर से आता है। यह शब्द शोक में आश्वासन है, दुःख में आशा है, दुर्बलता में शक्ति है। यह शब्द प्रेम, करुणा, सहानुभूति और क्षमाशीलता से भरा हुआ है।

प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में मातृत्व है। सूर्य पृथ्वी की माता है, गर्मी से पृथ्वी को पोषण देता है। पृथ्वी वृक्ष और फूलों की माता है, वह इन्हें जन्म देती है। महाभारत की कथा कहती है कि सब गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु माँ है। सत्य से भी बड़ा कोई गुण यदि है, तो वह माँ है। तपोवन में ऋषि-मुनि जो कठिन तपस्या करते हैं, उनसे भी माँ का तप बड़ा है।

माता यातनाओं और दुःखों का सांत्वना-स्थान है। जिसकी माँ है, उसे दुःख स्पर्श नहीं कर सकता, निर्धनता उसके पास नहीं आती। थका हुआ घर आकर माँ पुकारने वाला मानव सद्भागी है। पुत्र-पौत्रों से घिरा हुआ वृद्ध भी अपनी माँ के सामने दो वर्ष का बालक बन जाता है। शक्तिशाली या निर्बल, धनी या निर्धन, बड़ा या छोटा सभी को माँ का रक्षण चाहिये और यह रक्षण सभी को बिना भेद-भाव के मिलता है।

माता से बढ़कर इस जगत में कोई पदवी नहीं है। माँ के बिना यह जगत जंगल के समान है। माँ के जैसा छायादार वृक्ष और कोई नहीं है। माँ बालक को अपने उदर में धारण करती है, इसलिये वह धात्री है। जन्म देती है, इसलिये जननी है पालन-पोषण करती है, इसलिये जगदम्बा है।

भारत के प्राचीन पुराणों और धर्म-ग्रन्थों में माता के प्रेम की हृदय-स्पर्शी और निःस्वार्थ घटनाएं लिखी हुई हैं। युग-युग से स्थिरता और सुख चाहने वाली मानव जाति के लिए माता आशा से भरी हुई आधार है। प्रत्येक धर्मशास्त्र माता का आदर करते हैं। सबकी पूजा का अर्घ्य माँ के चरणों में ढलता है। धरती भी माता बन के ही पूजी जाती है। ध्यान, पूजा और स्तुति का केन्द्र-स्थान माँ है।

भारतीय संस्कृति के ऊँचे आदर्श, शिक्षा और संस्कारों का परम लक्ष्य माता का श्रम और प्रेम ही है। माँ की महिमा का वर्णन करने में शब्द और अलंकार कम पड़ जाते हैं। मानवता का पहला पाठ माँ का चुम्बन ही है।

जो माता अपने पति, अपनी संतान और अपने परिवार को निरन्तर आनन्द में रखती है, उसके सामने सारे जगत की साम्राज्ञी का वैभव भी तुच्छ है। माँ एक ऐसी ऋतु है, जिसे कभी पतझड़ नहीं आता। देव और दानव, संत और शैतान, ज्ञानी और अज्ञानी, धनी और निर्धन, बालक और वृद्ध सभी की स्नेह-भाजन माँ ही है। बीमार पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सबसे पहले और बार-बार जो शब्द बोलता है, वह शब्द माँ है।

बचपन के संस्कार बहुत मूल्यवान होते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का दारोमदार इनके ऊपर होता है। हिंदुस्तान में इस बात पर बड़ा महत्व दिया गया है। जब संतान माँ की कुक्षि में होती है तो उसी समय से संस्कार शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि माँ जैसी सोचेगी, विचारेगी बच्चा भी वैसी-वैसी भावनाओं और संवेदनाओं से युक्त होगा।

जीजाबाई ने भी अपने बेटे शिवा को बचपन में ऐसी ही लोरियाँ सुनाई और उसे बताया था कि तू किले को जीतने वाला है। तोरण किला तुम्हें जीतना है। माँ उसे बार-बार बोलती थी। छोटी आयु में ही शिवाजी ने यह चमत्कार कर दिखाया। सुभद्रा ने अभिमन्यु को छोटी अवस्था में ही ज्ञान देना शुरू कर दिया था। इसलिए कहा गया है माता निर्माता भवति माँ निर्माण करने वाली होती है। वह भी एक विद्यालय है। माता-पिता और गुरु ये तीनों मिलकर व्यक्ति का पूर्ण विकास किया करते हैं। इनसे मानवता का विकास होता है। यह बात समझने की है कि हम जो वातावरण बच्चों को देंगे, जिस वातावरण को हम घर में उत्पन्न करेंगे, उसका प्रभाव संतान पर जरूर पड़ेगा। ऐसे लोग भाग्यशाली हैं जिनके संतान सुयोग्य हैं।

माता-पिता को देवतातुल्य मानने की परंपरा वाले इस देश में इन दिनों बुजुर्गों से जो सलूक होने लगा है, वह किसी से छिपा नहीं है। अपना ही खून अपने मां-बाप को इस तरह भूलाने-बिसराने व उपेक्षित समझने लगा है, जैसे कोई रिश्ता-नाता ही न हो। हमारे नैतिक मूल्य इतने गिर चुके हैं कि जन्म देनेवाले माता-पिता भी अब हमें बोझ लगने लगे हैं।

पत्नी पसंद से मिल सकती है, माँ पुण्य से ही मिलती है।

पसंद से मिलने वाली पत्नी के लिए, पुण्य से मिलने वाली माँ को कभी मत ठुकराना।

कैसी विडम्बना है कि जिन बच्चों के जन्म लेने पर माता-पिता धूमधाम से जश्न मनाते हैं, वही बच्चे जवान होने पर बूढ़े माता-पिता को दूध में पड़ी मक्खी की तरह घर से बाहर निकाल देते हैं या उन्हें घर छोड़ने पर विवश कर देते हैं। कड़ियों को तो भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। स्थिति यह है कि पचास की आयु पार करते ही व्यक्ति को यह चिंता सताने लगती है कि बुढ़ापे में उसका क्या होगा ? हमारे देश में लगभग आठ करोड़ व्यक्ति साठ वर्ष से अधिक आयु के हैं। इन्हें बूढ़ों की श्रेणी में रखा गया है। बुढ़ापे की वजह से बुजुर्गों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। दिखाई कम देने लगता है। चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। रोग-प्रतिरोधक क्षमता टूट चुकी होती है। ऐसे में उन्हें आवश्यकता होती है परिजनों की, जो उनकी सेवा सुश्रूषा कर सकें लेकिन नई पीढ़ी के पास इतना वक्त कहां है कि वह इन बूढ़ों का दुख-दर्द समझ सके।

बुजुर्गों की बेहतरी तीन बातों पर निर्भर करती है- आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और भावनात्मक सुरक्षा। दुर्भाग्य है कि वृद्धजनों को इनमें से एक भी सुरक्षा प्राप्त नहीं है। जहां तक आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न है, वे पूर्णतः खोखले हो चुके होते हैं बच्चे की पढ़ाई-लिखाई, उनके शादी-ब्याह और घर बनाने में सारी पूंजी समाप्त हो चुकी होती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर का रोगों से घिर जाना स्वाभाविक है। रोग शरीर में घर कर जाते हैं। यदि माता-पिता बीमार पड़ते हैं तो बेटे-बहू उन्हें खैराती अस्पताल में पटक आते हैं ताकि उनकी सेवा से बच सकें। रही बात भावनात्मक सुरक्षा की तो आज की पीढ़ी अपने में इतनी व्यस्त है कि उसे बुजुर्गों की सुध ही नहीं है। व्यस्त और भागम-भाग की जिंदगी में बुजुर्गों के पास दो पल बैठने, बतियाने, उनका दुख-दर्द जानने-समझने का समय भला किसके पास है ?

हृदय तब हो जाती है जब अपनी ही संतानें माता-पिता से नौकरों जैसा व्यवहार करती हैं। बहुएं बात-बात पर तानें और झिड़कियां देती हैं। अनेक परिवारों में तो वृद्ध माता-पिता की इतनी दुर्दशा है कि उन्हें छोटी-छोटी चीजों के लिए भी अपनी संतानों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार बच्चे भी बूढ़े माता-पिता को झिड़क देते हैं। उनसे ऐसे काम लिए जाते हैं जो उनकी गरिमा के विरुद्ध होते हैं।

भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि सौ दिन भगवान की पूजा की जगह अगर हम दस दिन अपने बूढ़े माता-पिता की सेवा करें तो वह सौ दिन के पुण्य के बराबर होता है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में बड़े-बच्चे सभी लोग बुजुर्गों की सेवा करना व उनकी भावनाओं का सम्मान करना भूल गये हैं। इस कारण बुजुर्ग जिंदगी के अंतिम क्षणों में ज्यादा से ज्यादा खुशियाँ प्राप्त करने के सपनों को मन में ही लिए हुए संसार से विदा हो जाते हैं। आज बड़े-बड़े शहरों में बुजुर्गों के लिए आश्रम खोले जा रहे हैं। जहां लोग अपने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ जाते हैं।

आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे सिवाय पैसे के कुछ भी नजर नहीं आता है। आज की संतानें अपने मां-बाप को बोझ मानती हैं। वे अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास अपने मां-बाप के लिए भी वक्त नहीं है। वे किसी भी काम में बूढ़े-बुजुर्गों की सलाह को महत्व नहीं देते हैं। उनके इस व्यवहार से मां-बाप को कितना कष्ट होता होगा शायद उन्हें नहीं मालूम।

मां-बाप अपने बच्चों की हर स्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद संतान अपने अभिभावकों को बोझ समझने लगते हैं। बेटा अपने मां-बाप के प्यार के बदले उन्हें देता है तिरस्कार, एक आश्रय की जगह एक वृद्धाश्रम। मां-बाप को दुख देने वाले क्यों भूल जाते हैं कि वे भी मां-बाप बनेंगे और जैसे व्यवहार वे आज अपने मां-बाप के साथ कर रहे हैं वही कल उनके साथ भी संभव है। बचपन में गोद देने वाली को, बुढ़ापे में दगा देने वाला मत बनना। बचपन में जिसने तुम्हें पाला, बुढ़ापे में उसको तुमने, नहीं समझाला तो याद रखो... तुम्हारे भाग्य में भड़केगी ज्वाला। माँ-बाप को वृद्धाश्रम में रखने वाले ऐ युवा ! तनिक सोच कि, उन्होंने तुझे अनाथाश्रम में नहीं उस भूल की सजा तो नहीं दे रहा है ना ?

अगर आप मां-बाप हैं तो बच्चों के साथ आत्मीयता पैदा कीजिए। बच्चों से दूरियां नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। उनके साथ बैठिए और बतियाइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति तो वहीं है।

मां ममता का जीवित मन्दिर है। जिस घर में मां है उस घर से किसी तीर्थयात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मां अपने शरीर, खून, सौन्दर्य व सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की बलि देकर बच्चे को जन्म देती है। जिन बेटों के जन्म पर माँ-बाप ने हँसी खुशी পেटे बाँटे, वही बेटे जवान होकर कानाफूसी से माँ-बाप को बाँटे... हाय, कैसी करुणता !

जन्म और जीवन के मध्य में है माँ। माँ रचती है, रची नहीं जाती।

बदले परिवेश में शिक्षित माताएं अपने कर्तव्य से विमुख होती नजर आती हैं। वे इस खूबसूरत संसार से एक नवजात का परिचय अवश्य कराती हैं, किन्तु प्यार-दुलार और संस्कार सिखाने के नाम पर मुंह बनाने लगती हैं। कहते हैं कि एक मां ही बच्चे की प्राथमिक शिक्षिका होती है, लेकिन अब मां को पार्टियों से फुर्सत नहीं, और बच्चे किसी नर्सरी के हवाले कर दिये जाते हैं। आधुनिक महिलाओं को अबोध बच्चों की मासूमियत छिनते हुए दया या अपराध की भावना भी नहीं रोक पाती है। ऐसे परिवेश में पले-बढ़े बच्चे किस तरह अपने मां-बाप को अपना मानेंगे ? माता-पिता तथा बच्चों के भी भविष्य के लिए अच्छा हो यदि घर में ही प्यार-दुलार संरक्षण के तले प्रारम्भिक शिक्षा दी जाएं।

एक मां ढेर सारे बच्चे पालती है लेकिन कभी-कभी ऐसा वक्त भी आता है कि यह बच्चे एक मां को संभाल नहीं सकते। जो शख्स अपनी मां का नहीं, वह काबिले एतिबार नहीं। जब बच्चा छोटा होता है तो एक सवाल कई-कई बार मां से पूछता है। मां उसे प्यार से बार-बार जवाब देती है। जब बुजुर्ग हो जाए तो कोई बात बार-बार दुहराए तो औलाद उसे दिमाग चल गया है का ताना देती है। मां के हाथ जब भी दुआ के लिए उठें, अपनी औलाद की बेहतरी ही के लिए उठेंगे।

अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होने के बाद तुम्हारे साथ रहें तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो और जब भी उनसे बात करो तो अदब व एहताराम के साथ अच्छी बात करो। तुम उनके मुकाबले में नमी और रहम का खय्या इख्तियार करो और उनके सामने झुककर रहो और अल्लाह से दुआ किया करो कि ऐ परवरदिगार इन पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने मुझे रहम और शफकत से पाला जबकि मैं बिल्कुल बच्चा था।

मां के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह भूमण्डल का स्वामी ही क्यों न हो। मां निरादर-अपमान, जली-कटी, घुड़की-झिड़की सब कुछ बच्चों के लिए सह लेती है। मां-बाप जन्म के साथी होते हैं किसी के कर्म के साथी नहीं होते।

अपनी सन्तान का अहित कोई माता नहीं कर सकती है। घर के कोने और माता के अंचल में बड़ा अन्तर है। एक शीतल जल का सागर है, दूसरा मरुभूमि।

“नारी की पूर्णता पुत्र को स्वानुरूप करने में। करते हैं साकार पुत्र ही माता के सपने को।” मनुष्य वही होते हैं जो उनकी माता उन्हें बनाती है। माता का हृदय बच्चे की पाठशाला है। मातृत्व दीर्घ तपस्या है। जब मां बच्चों का मुंह देखती है, तो वात्सल्य से उसका चित्त गद्गद् हो जाता है। भाई-बहिनों को एक करने वाली कोई शक्ति है, तो मातृ-प्रेम है।

मां उस जमीन की तरह है जो अपने बच्चों के हाथों से अपने सीने पर हजारों वार सहती है मगर फिर भी अपने बच्चों की तकलीफ पर उनकी मदद करती है। उन्हे अपनी गोद में जगह देती है। अपने आंसुओं को पीकर उनकी प्यास बुझाती है। दुनिया की सबसे कीमती चीज मां है। बेहद खुशानसीब है वह बच्चा जिसे मां का प्यार हमेशा मिलता है। मां की दुआओं से बढ़कर दुनिया की दूसरी कोई दौलत नहीं है। अगर जन्मत चाहते हो तो मां-बाप की खिदमत करो क्योंकि मां के पैरो तले जन्मत है और बाप जन्मत का दरवाजा है। मां की फरमा बरदारी करनेवाला खुदा का नेक बन्दा है। मां की कीमत एक यतीम ही जान सकता है। अपनी चन्द लम्हों की खुशी की खातिर मां का दिल मत दुखाओ। हर वक्त अपनी मां की नाफरमानी करनेवाला एतबार के काबिल नहीं होता है। अपनी मां की इतनी इज्जत करो कि गमों का सामना भी न करना पड़े।

माँ के स्नेहिल स्मरण से हम सबके मन-प्राण अनोखी पुलक से भर जाते हैं। अनेकों अहसास, अगणित अनुभूतियाँ और असंख्य भावनाएँ अंतःकरण के आँगन में बरबस बरस पड़ती हैं। यादों के सघन घन बार-बार अंतर्गगन में उमड़ते हैं और माँ के प्यार का जीवन-जल मुरझाए प्यासे प्राणों पर उँडेल देते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी माँ अपने पास है, एकदम पास। उसके आँचल का छोर हमें छू रहा है। उसके आशीषों की छाँव में अपना जीवन सुरक्षित है।

माँ। तुम्हारे सिवा हम बच्चों का और है भी कौन। जब-तब, समय-कुसमय हम सब सिर्फ तुम्हें ही पुकारते हैं। जीवन की हर चोट, हर दुःख-दरद में है माँ। हमें केवल तुम्हारी याद आती है। आँसू भरी आँखों और पीड़ा से विकल हमारे जीवन के लिए तुम्हारी याद ही एकमात्र औषधि है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी कमियों-कमजोरियों, बेवकूफियों, नादानियों को एक तुम्हीं अनदेखा करके हमको अपना सकती हो।

**घर का बटवारा हुआ, किसी के हिस्से में मकां आया,
किसी के हिस्से में दुकां आयी, क्योंकि घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आयी ।**

माँ । तुम्हारी क्षमा अपार है । इसकी न तो कोई सीमा है और न कोई शर्तबन्दी । क्षमा ही तुम्हारा स्वभाव है । क्षमा तुमसे ऐसे बहती है जैसे फूल से गंध और दीए से रोशनी बहती हैं । जैसे पहाड़ों से जल झरता है, मेघों से वर्षा होती है । हे क्षमास्वरूपिणी माँ । सृष्टि के हर स्थूल-सूक्ष्म विधान में प्रत्येक छोटी-बड़ी गलती या अपराध के लिए कोई न कोई सजा निश्चित है । सृजेता के कठोर कर्मफल विधान से सभी बँधे हैं । यहाँ तक कि स्वयं सृजेता भी कर्मफल की हस्तरेखाओं को स्वीकार करता है, परंतु हे क्षमामयी । तुम्हारी क्षमा शक्ति से जीवन के महापातक भी पल में विनष्ट होते हैं । यह सृष्टि के समस्त विधानों से अनंत गुना समर्थ है । माँ और क्षमा दोनों एक हैं क्योंकि, माफ करने में दोनों नेक हैं !

माँ । यह एकाक्षर महामंत्र ही हमारा प्राण है । माँ । माँ । जपते हुए ही हमारे तुम्हारी कृपा-किरणों की वृष्टि हुई है । जीवन में अलौकिक अनुभूतियों के अनेकों सुअवसर आए हैं । तुम्हारी लीला-कथा का पुण्य स्मरण भी इन्हीं में से एक है । हे माँ । अब ऐसी कृपा करो कि, यह पुण्य कथा तुम्हारे ही अमित प्रभाव से हम सब बच्चों को तुम्हारी अविरल भक्ति का वरदान देते हुए मातृत्व का बोध करा सके ।

माँ तो केवल प्रतीक है । मां औलाद के लिये तूफानों के बीच भी जलता हुआ दीप है । मां सागर है, विराट गगन है हर सांस हैं मां । औलाद की आँख का आँसू हैं मां । युद्ध भूमि में लड़ते बेटे के लिये कटार है मां । प्यासे बेटे के लिये पानी है मां । भूखी औलाद के लिये रोटी का एक कौर है मां । बहुत कुछ है मां, औलाद के लिये ।

मां कभी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो सकता । मां परिवार की चार दीवारी में कैद रहनेवाली किसी औरत का नाम नहीं है । मां कोई उपभोग की वस्तु नहीं है । मां संस्कार है । मां विचार है, मां खुमार हैं, मां देवी है । मां रोगी के उपचार का नाम है । मां अनमोल प्यार का नाम है ।

मां-बाप के प्रति बच्चे की श्रद्धा, यह बच्चे का प्रथम प्रेम है । वह टूटते ही प्रेम का सारा भवन टूट जाता है । मां-बाप को बच्चों के लिये विश्रामस्थल बनना चाहिये, तो बच्चों को मां-बाप के लिये विश्वास स्थल बनना ही चाहिए । कड़क अनुशासन और शिथिल स्वच्छंदता इन दोनों के बीच की मध्य बिंदु जो माता-पिता ढूँढ निकालते हैं वे माता-पिता बेटों को सन्मार्ग पर टिकाये रखने में सफलता पाये बिना नहीं रहते । माता का हृदय दया का आगार है । उसे जलाओ तो उसमें दया की सुगंध निकलती है । पीसो तो दया का ही रस निकलता है । वह देवी है । विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस निर्मल और स्वच्छ स्रोत को मलिन नहीं कर सकती । ईश्वरीय प्रेम को छोड़कर दूसरा कोई प्रेम मातृ-प्रेम से श्रेष्ठ नहीं है । दया, उपकार और सहनशीलता में भगवान के बाद मां का ही स्थान है । मां एक प्रेमपूर्ण शब्द है । एक बच्चे के लिए मां से बढ़कर और कोई संबंध नजदीक नहीं होता और मां ही उसके लिए सबसे प्रिय एवं सबसे सुंदर होती है ।

नारी के सद्गुण ही शृंगार है । उसका सच्चा सौंदर्य तो चरित्र की पवित्रता और मुख पर हर्ष की लालिमा है । सादगी, सरलता, स्वच्छता, स्नेह और संतोष यही उसके सच्चे अलंकार हैं । इन गुणों से ही नारी सुंदर व प्रिय लगती है । एक बार एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाता है । लोग उसे राजा के पास पहुंचाते हैं । राजा पूछता है कि तेरी मां कैसी है ? तो वह केवल इतना ही कहता है कि मेरी मां दुनिया में सबसे सुंदर मां है, लेकिन ढूँढने पर उसकी मां साधारण सावली सी कृश महिला थी । परंतु उसके प्रेम ने उसे बच्चे के लिए अति सुंदर बना दिया ।

मां ही बच्चे की पहली गुरु हैं । नन्हें बच्चे को स्तनपान के साथ-साथ वह अपने बोल, कर्म व व्यवहार के द्वारा संस्कारों को भी विकसित करती रहती है । मां के गुण एवं संस्कार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर ही बच्चे का भविष्य निर्भर होता है । मां ही परिवार का केंद्र बिंदु है, जिसका हर एक सदस्य के साथ घनिष्ठ संबंध होता है । मां की चरित्रता और सुसंस्कार घर को मंदिर या आश्रम बना देते हैं । इसके विपरीत व्यभिचारी नारी घर को उजाड़ देती है । वीरान बना देती है । मां की श्रेष्ठता बच्चों को महान बनाती है । बालक ध्रुव, शंकराचार्य, ईसा मसीह, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के जीवन को सार्थक बनाने वाली उनकी मां ही तो थी । इसीलिए माता को अबला कहना उसका अपमान है । उसकी महानता, हिम्मत और लालन-पालन की कला के कारण ही उसे महिला कहा जाता है ।

कभी-कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें स्वयं के सर्वशक्तिमान होने का भ्रम हो जाता है । ऐसे परिस्थितियों में सबसे पहले मां-बाप को दरकिनार किया जाता है । उनके द्वारा प्यार से दी हुई सलाह बोझ लगती है यह सच है कि यह घर-घर की कहानी नहीं है किन्तु कुछ घरों में ऐसा अवश्य होता है । अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करके हम सफल तो हो जाते हैं किन्तु यह भूल जाते हैं कि कहीं टीला

माँ एक शब्द है- यदि यह शब्द नहीं होता तो, सारी सभ्यता गूंगी रह जाती ।

तो कहीं गड्ढा है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने माता-पिता का सम्मान करें और महसूस करें कि उन्होंने जो त्याग और परिश्रम किया है, उसी का परिणाम हमारा जीवन है। ताकि कोई कह न पाये कि हमने जीवन में गलत किया है।

मां-बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी संतान का पेट पालते हैं। भूखे रहकर भी संतान को खाने-पीने की कमी महसूस नहीं होने देते। काफी तकलीफों और कठिनाइयों से बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर जीने लायक बनाते हैं। संतान की खातिर अपना सब कुछ बलिदान कर देनेवाले मां-बाप की वही औलाद जब पढ़-लिखकर कमाने लायक हो जाती है तो वह अपनी जड़ को भूल जाता है। जो सर्वथा अनुचित है। युवाओं का प्रथम कर्तव्य बनता है कि वे अपने माता-पिता की सेवा करते हुए उनका पूरा-पूरा ख्याल रखें।

वह शक्ति माता के रूप में जगद्धात्री जगत्-जननी प्रत्यक्ष अवतार लेती है तथा उसकी अवस्था बाला से वृद्ध पर्यन्त है।

वह मातृ शक्ति एक शान्ति स्वरूप वात्सल्यपूर्ण मूर्ति है जो संसार की तपन को अपनी अमृतमयी दृष्टि डालकर शांत कर देती है। हम सभी के लिए मातृ शक्ति एक अमूल्य सम्पत्ति है हमारे लिए मातृत्व एक गौरव है जिसे कोई नहीं ले सकता। यही माता प्रकृति है और जीवन शक्ति है। माँ या माता या मैया इस नाम में अतुलनीय आनन्द भरा हुआ है। संकट में हर मनुष्य के मुख से पीड़ा के समय सहसा हाय माँ शब्द ही उच्चारण होता है। यह स्वाभाविक है। माता ही जी-जान से बालक का लालन-पालन किया करती है। माता ही अपने शिशु की खाने पीने खेलने-कूदने व नहाने-धोने की चिन्ता रखती है। माता में ही ऐसी शक्ति है जो संतान पर जरा सा कष्ट पड़ने पर सहायक बनकर अपने सभी कष्टों को भूल जाती है तथा सन्तान का दुख निवारण करती है। यही तो स्नेहमयी मातृशक्ति का परिचय है। माता ही आदर्श संतान उत्पन्न कर सकती है। वीर माता अपनी वीर सन्तति को जन्म देती है, वीर माता में वह शक्ति विद्यमान होती है जो युद्ध के घोर संकट काल में अपने वीर पुत्र को विजय माला पहनाकर माथे पर टीका लगाकर रणक्षेत्र में भेज देती है और यह कहकर आशीष देती है कि यदि तुम वीर माँ की सन्तान हो तो अपनी माता की कोख न लजाना। अन्जनि ने महावीर बजरंगबली को जन्म दिया। सुभद्रा ने अभिमन्यु को, शकुन्तला ने भरत को, इसी तरह शिवाजी महाराज आदि वीर माता की ही सन्तति हैं।

मातरित्येव शब्देन यां च सम्भाषते नरः । सा मातृतुल्या सत्येन धर्मसाक्षी सतामपि ॥

तथा हि संगतो यः स्यात् कालसूत्रं प्रयाति सः । तत्र घोरे वसत्येव यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥

मनुष्य वचनमात्रसे जिसको माँ। सम्बोधित करके बातचीत करता है, वह सत्यके अनुसार माताके ही तुल्य है। इसमें धर्म साक्षी हैं। सत्पुरुषोंका भी यही मत है। जो उसके साथ समागम करता है, वह कालसूत्र नामक नरकमें जाता है और उस भयंकर नरकमें उसे तबतक रहना पड़ता है, जबतक कि सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति रहती है।

माता सबके हृदय की अधिष्ठात्री श्री-देवि की प्रतिकृति है, अलौकिक सृष्टि है और ममता की मूर्ति भी है। माता सुख-दुख, हानि-लाभ, संयोग-वियोग और विनोद तथा विवाद सबको समान दृष्टि से देखती है। समता के इसी भाव से वह स्वार्थ प्रेरित नहीं होती और न ही कोई महत्वाकांक्षा पालती है। पुत्र के उत्थान के लिए माता राग-द्वेष, ममता-मोह, लोभ-लाभ से परे होकर पुत्र को त्याग, कर्मशील लगनशील और कर्मठता के लिए प्रेरित करती है। रिश्तों के दरकने के तमाम उदाहरणों के बावजूद ममता और वात्सल्य की मूर्ति माँ की मधुर छवि अब भी लोगों के दिलोदिमाग पर छाई हुई है। माँ के आंचल की छांव में मिलने वाले सुकून का मुकाबला किसी और चीज से नहीं हो सकता है। शैशवकाल में बालक की कोमल अवस्था में माता अपने बच्चे के संस्कारों को शुद्ध करने की चेष्टा करे तो वह सफल हो सकती है, क्योंकि वह शैशव काल में ही शिशु अपनी माता से शिक्षा को सुगमता से ग्रहण कर लेता है। भारतीय संस्कृति में माता के द्वारा शैशवकाल में दी गई शिक्षा बालक के भविष्य निर्माण में पग-पग पर बालक का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय माताएं सदा ही अपने बालकों की जीवनधारा में प्रेरणा का स्रोत बनकर रही हैं। संपूर्ण विश्व में माता के पद को सर्वोच्च माना गया है। बालक के जीवन की सफलता अधिकतर माँ के पालन-पोषण पर निर्भर करती है। भारतीय माताओं के आदर्श को संसार का कोई भी पद नहीं पा सकता है। सुंदर समाज का निर्माण शिक्षित माता पर निर्भर करता है। बालकों में किसी कमी को एक शिक्षित माता बड़ी सुगमता और सरलता से दूर कर सकती है। शिक्षा का क्रम आत्मशुद्धि क्रम है और संस्कार शुद्धि सर्वशुद्धि का। भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत वेदों से प्रवाहित हुआ है। जाने या अनजाने में प्रत्येक नर-नारी के जीवन पर इसका प्रभाव है। भारत का संपूर्ण वातावरण वेदों और उपनिषदों के संस्कारों द्वारा संजीवित है। वेद और उपनिषद भारतीय संस्कृति के प्राण हैं।

माँ एक ऐसा सीप है जो औलाद के हजारों ऐब छुपा लेती है।

शक्ति का प्रवाहित रूप होने के बावजूद पुरुष ने सदैव नारी को अबला समझने की भूल की है। इसे भारतीय संस्कृति का तेज कहा जाए अथवा नारी के सतीत्व की ऊर्जा। अपनी प्रखर मेधाशक्ति के आधार पर समाज में नारी ने जिस तरह से अपना लोहा आज मनवाया है वह भावी नारी समाज के लिए प्रेरणादायक होगा। यद्यपि स्त्री, पुरुष वर्ग के लिए ऊर्जा शक्ति एवं प्रेरणाशक्ति दोनों ही हैं, विशेषरूप से अपने पति के जीवन में प्रेरणा का स्रोत ही नहीं है बल्कि अपने पति के लिए शक्तिदायिनी भी है। स्त्री समाज के चरित्र पर ही भारतीय संस्कृति जीवित है। पुरुष वर्ग को यह समझना ही होगा कि नारी अबला नहीं है और पुरुष को अपनी सत्तात्मक प्रकृति के भ्रम का निवारण करना होगा। मानव जीवन का एक मनोवैज्ञानिक सत्य और है कि जब शिशु जन्म लेता है और माता का स्पर्श पाता है वही से माता एवं शिशु में भावनात्मक संबंधों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। हमारे मन में सबसे देर तक दर्ज रहने वाली प्रबल अनुभूति स्पर्श है। किसी भी उम्र में एक साधारण सी छुवन भावनात्मक संबंधों की शुरुआत कर सकती है। यह छुवन व्यक्ति की उदासी छोट सकती है, सुरक्षा का बोध जगा सकती है, क्रोध शांत कर सकती है और टूटते प्रेम संबंधों में जीवंत भूमिका निभा सकती है। स्पर्श की अनुभूति को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है।

जननी की जोड़ मिलना संभव नहीं है। जन्मदात्री माँ तो गुड़ से भी मधुर कही गई है। जो आश्वासन और प्यार माँ की गोद में मिलता है, वह अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। सन्तान के प्रति माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। शरीर में जो स्थान हृदय का है, समाज में वह स्थान नारी का है।

अहैतुक स्नेह करनेवाली माता ही एक ऐसी है, जिसका प्रेम संतानपर जन्मसे लेकर शैशव, बाल्य, यौवन एवं प्रौढ़ावस्थातक एक-सा बना रहता है। माताका यह प्रेम केवल मनुष्ययोनिमें ही सीमित नहीं है। वह तो पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर आदि अन्य योनियोंमें भी प्रचुर मात्रामें पाया जाता है। चिड़िया और कुक्कुटी अंडे रखकर कुछ दिन उनको सेती हैं और बच्चे निकल आनेपर दाना चुगा-चुगाकर तबतक उनका पालन-पोषण करती हैं, जबतक पर निकल आनेसे उनमें स्वयं उड़ने और दाना-दुनका चुगनेकी शक्ति नहीं आ जाती। कच्छपी दूर रहकर भी अपने अंडोंको भगवत्प्रदत्त अपनी अनुस्मरणशक्तिसे ही बच्चे निकलनेतक सेती है। एवं गाय, भैंस, बकरी, कुतिया, बिल्ली आदि भी बच्चे जनकर बाहरी आपत्तियोंसे तबतक उनकी रक्षा करती हैं, जबतक वे माताका दूध छोड़कर घास-भूसा आदि खाद्य पदार्थ खाकर आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। वानरी तो स्नेह-पाशमें इतनी बद्ध रहती है कि मृत शावकको भी कई दिनोंतक छातीसे लगाये फिरती है। स्नेहकी प्रबलतामें माता असमर्थ होनेपर भी अपनी संतानको विपत्तिसे बचानेके लिये जान जोखिममें डालकर आक्रमणकारीपर प्रत्याक्रमण करनेका शक्तिभर प्रयास करती है, इसमें चाहे वह सफल हो या विफल।

आदर्श सन्तान तभी उत्पन्न हो सकती है, जब माता-पिताके आचरण, भाव आदर्श हों और सन्तानकी उत्पत्ति केवल पितृऋणसे मुक्त होनेके लिये ही हो, अपने सुखके लिये न हो; क्योंकि अपनी सुखासक्तिसे उत्पन्न की हुई सन्तान प्रायः कम श्रेष्ठ होती है। कुन्तीके आचरण, भाव आदर्श थे तो धर्मराज स्वयं उनकी गोदमें आये थे।

सृष्टिके प्रारम्भसे आजतक मातृमण्डलकी महत्ता लोक और वेदमें जागरूक है। स्नेहमयी माताकी सबसे बड़ी अभिलाषा यही रहती है कि मेरा पुत्र चिरायु हो और इसके साथ ही वह नीरोग, विद्वान्, बलवान्, धनी, धार्मिक एवं सर्वगुणसम्पन्न बने।

स्तन पिलानेवाली, गर्भधारण करनेवाली, भोजन देनेवाली, गुरुपत्नी, इष्टदेवताकी पत्नी, पिताकी पत्नी, (विमाता), पितृकन्या (सौतेली बहन), सहोदरा बहिन, पुत्रवधू, सासु, नानी, दादी, भाईकी पत्नी, मौसी, बूआ और मामी-वेदमें मनुष्योंके लिये ये सोलह प्रकारकी माताएँ बतलायी गयी हैं।

माता कुन्तीने पाण्डवोंको धर्मपर दृढ़ रहते हुए क्षात्रधर्म और प्रजापालन करनेका उपदेश और आशीर्वाद दिया था, जिसके अनुसार चलकर वे सर्वथा कृतकार्य रहे। धर्मप्राणा गान्धारीने अपने दुराग्रही पुत्र सुयोधनको असन्मार्गसे हटाकर सन्मार्गपर लानेके लिये सामदानद्वारा राजनीति और धर्मनीतिके उत्तमोत्तम उपदेश दिये थे। माता कौशल्याको मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामकी जननी कहलानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वन जाते समय भाविवियोगजनित दुःखसे व्याकुल होकर भी आगा-पीछा सोचकर एवं धर्मका विचार कर पुत्रको वन जानेकी आज्ञा देकर उन्होंने यह आशीर्वाद दिया था-

हे पुत्र। मैं। तुझे किसी प्रकार रोक नहीं सकती, अब तो तू वनको जा; पर जल्दी लौटकर आना (अर्थात् चौदह वर्षसे अधिक मत ठहरना) और सत्पुरुषोंके मार्गपर चलना। प्रेम और नियमके साथ तू जिस धर्मके पालनमें प्रवृत्त हुआ है, वही धर्म तेरी रक्षा करेगा। माता

जाति, व्यक्ति, समाज और देशका सौभाग्य सच्ची हितैषिणी माताके ही ऊपर निर्भर है।

कैकेयी और सुमित्राने क्रमशः भरत और लक्ष्मण-शत्रुघ्न-जैसे पुत्रोंको जन्म दिया, जिन्होंने धीरता, वीरता, भ्रातृ-प्रेम और भगवद्भक्तिका जीता-जागता आदर्श स्थापितकर संसारका महान् उपकार किया है। प्रातःस्मरणीया माता देवकीने षोडशकलावतार उन भगवान् श्रीकृष्णको जन्म दिया था, जिन्होंने भगवद्गीताके सदुपदेश एवं पावन चरितोंसे भक्तको भवसागरसे पार उतरनेका मार्ग दिखाया। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, नारद, पराशर, भीष्म, शंकराचार्य आदि अनेक मातृसेवक महापुरुषोंके नामोंका निर्देश किया जा सकता है, जिन्होंने अपने जन्मसे जननी और जन्मभूमिके नामकी उन्नत धवल ध्वजा फहरायी, देशको परमोन्नतिके शिखरपर आरूढ़ रखा और अभ्युदय तथा निःश्रेयसके आनन्दका अनुभव कराया। धन्य हैं वे सज्जन, जो अहैतुक स्नेह करनेवाली परम सुहृद् माताकी सेवा कर महर्षि सुमन्तुके वचनानुसार इस लोक और परलोकमें सुखके भागी होते हैं-

हिंदू दृष्टिकोणसे ईश्वरकी कर्तृत्व-शक्ति स्त्री स्वरूपा है। यही कारण है कि प्रत्येक दुःख एवं विपत्तिके समय समाजके समस्त देवता-आदर्श व्यक्ति त्राण पानेके लिये शक्तिको पुकारते हैं और जहाँ पुरुषवर्ग असफल सिद्ध होता है वहाँ स्त्रीवर्ग विजय प्राप्त करता है तथा असत्को दूर भगाकर सत्की पुनःप्रतिष्ठा करता है। जगत्में ईश्वरकी इस शक्तिका प्रतीक नारी है, जिसका पावनतम और मधुरतम नाम माँ है।

माताकी सेवा करनेवाला सत्पुरुष दीर्घायु, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुण्य, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, धन, धान्य-सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत हतभाग्य हैं वे लोग, जो सर्वसुखसम्पादयित्री हितैषिणी माताके विरुद्ध रहते हैं।

आदि युगसे लेकर आजतक मानव जिसे असीम श्रद्धा भेंट करता रहा और जिससे अजस्र अक्षय स्नेह पाता रहा, वह केवल जन्मदात्री नहीं। वह इससे बहुत बड़ी है। उसका स्थान स्वर्गसे भी ऊँचा और गुरुसे भी अधिक पूज्य है। माता सदा माता ही है।

भारतीय इतिहासके पयविक्षण और गवेषणासे पता चलता है कि आर्यमाताओंकी दयासे ही हममें थोड़ी-बहुत भी आध्यात्मिकता शेष रह पायी है। यदि हमारे जीवनमें आध्यात्मिक अंशका समावेश न हो तो वह जीवन बोलने-चालनेवाले पशुओंका जीवन है। आर्यमाताएँ ही हमारे समाजकी शक्तिका प्राण हैं। भारतके महान् पुरुषोंको जन्म देनेवाली आर्यमाताएँ ही हैं कि जिन्होंने अपने आध्यात्मिक विशुद्ध जीवनके अमिट संस्कार उनके हृदय और जीवनपर अङ्कित किये हैं।

अर्जुन, कर्ण, भीष्मपितामह, अभिमन्यु अथवा पृथ्वीराज, प्रताप, शिवाजी और गुरुगोविन्दसिंहका चरित्र पढ़िये। उनमें असाधारण वीरता थी। ये वीररत्न माताके उदरसे ही महान् संस्कार प्राप्त करके उत्पन्न हुए थे। माताओंकी पवित्र, उच्च और वीरत्वकी भावनाका उनके जीवनपर अप्रतिहत प्रभाव पड़ा है। गर्भावस्थामें भगवान् बुद्धको शिक्षा देनेवाली उनकी पवित्र अन्तःकरणवाली माता थी। दधीचि, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य आदिमें जो अलौकिक योगबल था, उसका कारण उनकी माताएँ थीं। ध्रुव, प्रह्लाद, नारद, रामदास और नरसिंह मेहतामें जो अद्भुत भक्तिबल था, वह सब आर्यजननीकी प्रबल इच्छा और आध्यात्मिक संस्कारोंका प्रभाव था।

समराङ्गणमें अप्रतिम शौर्यसे वीर योद्धाओंको चकित कर देनेवाले क्षत्रियोंका चरित्र पढ़िये। उनमें वीरताकी भावना जाग्रत् करनेवाली वीराङ्गनाओंकी उत्साहप्रद भावनाएँ ही कार्य करती थी।

मदालसा देवी अपने पुत्रोंको जब पालनेमें सुलाती थी उस समय कैसी आध्यात्मिक भावनाओंसे पूर्ण लोरियाँ उनको सुनाती थी। उनके गलेमें ऐसे मन्त्रका यन्त्र बाँध देती थी कि घोर विपत्तिके समय उस ताजीवको खोलकर उसमेंसे अमूल्य उपदेश अपने हृदय-पटलपर अङ्कितकर मृत्युसे निर्भय हो जाते और अपना कर्तव्य दृढ़तासे पालन करते।

माताका हृदय अपनी सम्पूर्ण शक्तियों तथा अभिलाषाओंसहित पुत्रकी शुभ कामनापर आश्रित रहता है, वह अपने पुत्रके जीवनको उज्ज्वल और सुखमय बनानेकी कल्पनाके सहारे ही जीवन-यापन करती है।

माँ शब्दमें ही एक अनिर्वचनीय पवित्रता है। हमारे कोमलतम और उच्चतम विचार तथा प्रियतम एवं चिरसंचित स्वप्न वहीं केन्द्रित हैं। माँ शब्दका व्यवहार हम उन वस्तुओंके लिये करते हैं जिन्हें हम जीवनमें सर्वाधिक प्यार करते हैं। उदाहरणके लिये हम मातृभाषा और मातृभूमि का प्रयोग इसीलिये करते हैं कि अपनी भाषा और अपने देशको हम दूसरोंसे श्रेष्ठ समझते हैं। अंग्रेजीमें अपने विद्यालयको अल्मामेटर (दयामयी जननी) कहकर पुकारनेकी प्रथा है; क्योंकि हमारी प्रियतम और सुखलुप्त स्मृतियोंका केन्द्र वही है। इतना ही नहीं, कभी-कभी भगवान्की भी माँके रूपमें भावना की जाती है, जैसा कि हिंदूधर्ममें की गयी है। भगवदीय प्रेम और दयालुताकी ऐसी अभिव्यञ्जना, जो पूर्णताकी सीमाको छूनेका साहस कर सकती हो, केवल माताके ही प्रतीकसे हो सकती है। ईसाइयोंमें भी कुमारी

अपनी संतानोंके लिये धन-रत्नकी अपेक्षा सच्चरित्रताकी विमल सम्पत्ति छोड़ जाना ही माता-पिताका कर्तव्य है।

मरियमकी पूजा होती है, जो उनकी त्रिविभूतियोंके पवित्र पुरुष और ईश्वररूपमें देखे जानेवाले ईसामसीहकी जननी हैं। यदि प्रत्येक गली-कूचेमें इस बातका साक्षात् प्रमाण देना हो कि मनुष्य भगवान् है तो सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम अपनी माताओंकी ओर निर्देश कर दें। प्रमाणमें यहूदियोंकी यह उक्ति है कि भगवान् सब जगह (प्रकट) नहीं हो सकते, इसीलिये उन्होंने माताओंकी सृष्टि की। प्रत्येक देशमें और प्रत्येक कालमें मनुष्यने माताको सर्वाधिक भक्ति और सर्वाधिक श्रद्धाका पात्र माना है, किसी भी परिस्थितिमें माँको अप्रसन्न मत करो। हिंदूओंके महान् स्मृतिकार मनुने भी माताको सर्वोच्च आसनपर बैठाया है। वे कहते हैं- गुरुका आदर करना चाहिये, पर पिता गुरुसे सहस्रगुना आदरणीय है और माता तो पितासे भी सहस्रगुना अधिक आदरणीया है।

माँ- सच्चे प्रेमका आधार है स्वार्थका पूर्णतया त्याग और ऐसे प्रेमके सर्वोत्कृष्ट रूपका दर्शन माताओंके स्नेहमें ही होता है। बड़ा गम्भीर और बड़ा तीव्र होते हुए भी इस प्रेमकी दुग्गी नहीं पिटती और न काव्य या साहित्यमें ही इसके गीत गाये जाते हैं या उल्लेख होता है। नायक-नायिकाके प्रेमका वर्णन करनेमें कविलोग दूर-दूरकी कौड़ी लाये हैं, पर मातृहृदयसे उद्भूत पवित्रतम और निःस्वार्थतम स्नेहके चित्रणकी ओर शायद ही किसीने ध्यान दिया है। प्रेमास्पदोंने प्रेमियोंको और पत्नियोंने पतियोंको भले ही धोखा दिया हो पिताओंने पुत्रों और पुत्रोंने पिताओंका अपमान किया हो, बहिनों और बेटियोंने अपने भाइयों और पिताओंके प्रति निष्ठुरता और वात्सल्य-विहीनताका व्यवहार किया हो, सौतेली माँ भी अपनी मरी हुई सौतके बच्चोंके प्रति प्रायः निर्मम और कठोर होती है; पर ऐसी अस्वाभाविक माताओंका उदाहरण कम मिलेगा, जिन्होंने अपनी कोखसे उत्पन्न हुई संततिको धोखा दिया हो। माताओंमें भी उनके अपने दोष होते हैं; पर अपनी संतानके दुःखोंके प्रति उपेक्षा एक ऐसी बात है, जो कोई माता करेगी ही नहीं- कर ही नहीं सकती। माताओंमें स्नेह, दया और क्षमा अपार होती है। सहिष्णुता और त्याग माताओंके स्वाभाविक गुण होते हैं। अपने बच्चेको पेटमें नौ महीने रखनेके तपस्याकालमें ही ये उनके हृदयमें उत्पन्न हो जाते हैं और फिर जीवनपर्यन्त वर्तमान रहते हैं।

अधिकांश स्त्रियाँ बन्ध्यत्वको अभिशाप समझती हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि वात्सल्यके रूपमें अपनी दिव्यताको प्रकट करनेसे यह उन्हें वञ्चित रखता है। बचपनमें ही अपनी माँसे हाथ धो बैठनेवाला, उसके स्नेहामृतपानसे तथा उसके सेवाधिकारसे वञ्चित मनुष्य निश्चय ही अभाग है। उसके घाटेकी पूर्ति तो फिर इसी बातसे हो सकती है कि अपनी एक जीवनसंगिनीको छोड़कर अन्य समस्त स्त्रियोंको वह माँ माने और तदनु रूप ही उनका आदर भी करे। सेंट आगस्टाइन, शिवाजी और जान रस्किन आदि जैसे महान् व्यक्तियोंने अपने ऊपर माताओंके ऋणको मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। ये व्यक्ति अपने पिताओंके सम्बन्धमें भले ही कुछ न बोले हों, पर अपनी माताओंका तथा अपने चरित्र एवं जीवनवृत्तपर उनके प्रभावका इन्होंने खूब गुण गाया है। इसमें कोई आश्चर्यकी बात भी नहीं; क्योंकि माता ही शिशुकी प्रथम गुरु है। स्वयं सब प्रकारके संकटोंको उठाकर अपने बच्चेकी सब प्रकारकी निवार्य विपत्तियों और कष्टोंसे रक्षा करती हुई प्रेम और आत्मत्यागद्वारा वह उसे शिक्षा देती है। सभी शिक्षकोंमें उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, बीमारीके समय उससे बढ़कर कुशल सेवा करनेवाली दूसरी नहीं और नित्यप्रतिके जीवनमें भी वही सबसे योग्य पथप्रदर्शक, तत्त्वज्ञानी और मित्र है।

प्रेम अंधा होता है और प्रणयकी अपेक्षा मातृस्नेहके विषयमें यह उक्ति अधिक ठीक है। किसी माँने अपने बच्चेको कभी मूर्ख अथवा दुष्ट नहीं समझा; बल्कि सारे संसारकी सम्मिलित सम्मतिके विरुद्ध भी वह निर्भीक होकर अपने पुत्रके पक्षमें खड़ी होकर बोलेगी। उसका प्रेम उसके लिये सत्यके ऊपर पर्दा डाल देता है। उसका पक्षपात उसके विवेकको हर लेता है। इसीको सर हाल केन साहब माताओंकी दिव्य मूढता के नामसे पुकारते हैं। माताके स्नेहका बच्चे भी स्वाभाविक ही पूरा-पूरा प्रत्युत्तर देते हैं। यह बात गलत होते हुए भी बच्चे ऐसा विश्वास करते हैं कि शारीरिक और नैतिक सौन्दर्यकी दृष्टिसे उनकी माताएँ तो बस, अनुपम देवियाँ हैं। पुत्र ऐसा विश्वास करते हैं कि उनकी माताएँ सब प्रकारकी मानवीय भूलों और दुर्बलताओंसे ऊपर उठी हुई हैं; और जैसे माताओंको पुत्रके दोष नहीं दीखते, वैसे ही पुत्र भी माताओंके दोष देखनेमें अक्षम होते हैं।

पुत्रके लिये एक माँ शब्दमें वे सब-के-सब संगृहीत हो जाते हैं। उसके लिये माँ सदैव ही गौकी तरह सीधी, हिमकी भाँति निर्मल और गङ्गाके समान पवित्र है।

बच्चे-बच्चियोंको स्कूली शिक्षा देना हो तो दीजिये; असली शिक्षा है गृहशिक्षा। और इस गृहशिक्षाके लिये प्रधान शिक्षक है, बच्चे-बच्चियोंकी माँ। माँ स्वयं सीखकर बच्चोंको सिखाती और आदमी बनाती है। वही सिखाती है स्वदेशसे प्रेम करना, स्वधर्मको प्राणोंसे

जैसी माता वैसी सन्तान; जैसी भूमि, वैसी उपज।

बढ़कर प्रिय समझना तथा स्वजातिको शरीरके शोणितविन्दुके समान प्रिय मानना। और वह अपने आचरणसे सिखाती है- त्याग-धर्म। संयमका धर्म ही वीरका धर्म है- महान् पुरुषका धर्म है, धार्मिकका धर्म है।

असंयम, उच्छृङ्खलता अथवा भोगेच्छा संसारमें वाच्छनीय नहीं हैं, बल्कि त्याज्य वस्तु हैं। सदाचारका पालन, स्वधर्मकी सेवा तथा शास्त्र-ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छा और चेष्टा- इन सब प्रवृत्तियोंको बच्चोंके मनमें जाग्रत् कर देना माँ का काम है। अर्थात्: हिंदू माताको ऐसा कार्य करना पड़ेगा, जिससे उसकी संतानका इस लोक और परलोकमें मङ्गल हो। दृष्टिको केवल सांसारिकताके प्रति ही सीमित रखनेसे माताके कर्तव्यका सम्यक् रूपसे पालन नहीं होगा। इस प्रकार यदि गृह-शिक्षारूपी बन्धनको भलीभाँति कस दिया जायगा तो पश्चिमतटकी ओर चाहे कितनी ही प्रबल और बड़ी-बड़ी तरङ्गें उठें, पूर्व-तटकी हानि उतनी बड़ी साङ्घातिक न होगी।

अनुकरणकी प्रवृत्तिसे ही बच्चेकी शिक्षा प्रारम्भ होती है। यह शक्ति बालकोंमें जन्मजात होती है। बच्चेका बाल्यकाल प्रधानतः माताकी गोदीमें बीतता है। वह खाता है तो माँकी गोदीमें, खेलता है तो माँकी गोदीमें और सोता है तो माँकी गोदी में। अतएव उसके जीवनका निर्माण माँके हाथमें है। माता चाहे तो अपने आचरणद्वारा बच्चेको सदाचारी, ईश्वरभक्त, कर्तव्यपरायण, शान्त, धीर, वीर एवं गम्भीर बना सकती है; और वह चाहे तो उसे चोर, लबार, पाखण्डी, कामी, क्रोधी, डरपोक आदिके रूपमें परिणत कर सकती है।

संततिको योग्य बनानेके लिये माताका सुशिक्षित होना परमावश्यक है। प्रायः देखा गया है कि जिस घरमें माता चतुर होती है, उसकी संतान भी बड़ी चतुर एवं गुणवान् होती है। लड़कियोंका जीवन तो पूर्णरूपसे मातापर ही निर्भर है।

अपने माता-पिता के सामने सिर झुकाओ, उनमें श्रद्धा रखो, उनकी सेवा करो। रामायण में संत तुलसीदास ने लिखा है- प्रातःकाल उठि के रघुनाथा, मात-पिता गुरनावहि माथा।

माँ एक स्पर्श है- यदि यह स्पर्श नहीं होता तो, हमें कभी नहीं आता किसी के रिसते घाव देखकर सिसकना, हमें कभी नहीं आता बच्चे की चोट लगने पर ममता की आँखों से आँसुओं का बहना शरीर विज्ञान तो इतना बतलाता है कि- जिसे चोट लगती है आंसू उसे ही आता है, परन्तु वह माँ है जो हमें संवेदना के धरातल पर जीना सिखाती है, इसीलिए दूसरों के दुःख-दर्द देखकर हमारे आँखें भर आती हैं।

हमें कभी बोलने की कला नहीं आती, वह माँ थी जिसने हमारे तुतलाते बोलों को इतनी आत्मीयता से अपनाया, तभी तो मानव बोलने की कला सीख पाया। माँ एक विश्वास है- यदि विश्वास नहीं होता तो हम इतने बड़े नहीं होते, अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, वह माँ थी जिसने हमें गिर-गिरकर उठना सिखाया, उठ-उठकर चलना सिखाया, चल-चलकर आज हम सभ्यता के शिखर पर आए हैं, ये सारे रास्ते हमें उस माँ के ममत्व ने ही सिखाए हैं।

परिवार व्यक्ति को अच्छाई बुराई का एक तय फ्रेम भी उत्तराधिकार में देते हैं जिस पर उन्हे खरा उतरना होता है। एक ऐसा फ्रेम जिसे माता-पिता ने खुद ने भी तय किया नहीं होता है बल्कि उन्हें भी किसी के द्वारा सौंपा गया था और जिसे आगे सही हाथों में सौंपना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी कर्तव्य का एहसास वे जब तब बच्चों को यह कह कर भी करवाते रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिये यह किया, कितने कष्ट सहे इन सबका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जीवन में समझौते करने के लिये विवश होता है। एक बीज, जिसमें वृक्ष बनने की पूरी पूरी सम्भावना थी अंकुरित ही नहीं हो पाता या फिर एक छोटा सा पौधा बन कर रह जाता है। एक तरफ उसके भीतर की इच्छायें होती हैं, जो आसमान छू लेती हैं तो दूसरी तरफ माता-पिता और समाज का दबाव, जो उसे अपने एहसानों तले इतना दबा देता है कि वह कोई निर्णय नहीं कर पाता और अंततः कुंठाओं का शिकार हो जाता है। वास्तव में हमारा सामाजिक ढांचा ही कुछ ऐसा है जिसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिये कोई जगह नहीं होती, व्यक्ति केवल समाज के लिये बना है उसी के लिये उसे जीना है उस पर विडम्बना यह है कि उसे केवल समाज द्वारा तय नियमों का अनुसरण करना है। लेकिन उन नियमों में फेर बदल करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका निजी जीवन भी उन्ही नियमों से संचालित होता है, जबकि उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता और न ही उसका जीवन किसी अन्य को प्रभावित कर रहा होता है। माता-पिता ने खुद का जीवन भी समाज के दबाव में जिया होता है और वैसे ही जीने के लिये वे बच्चों को मजबूर व बाध्य करते हैं।

उन्होंने तो अपना जीवन अपने अनुसार जिया नहीं और अब बच्चे भी न जिये। आज जरूरत है इस बात कि माता-पिता जीवन के

विश्वके इतिहासमें आजतक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब माताओंकी देन हैं।

प्रति अपने नजरिये और उसे जीने के ढंग पर विचार करे। बच्चों के लिये उन्होने जो कुछ भी किया, उसमे कही न कही उनका अपना सुख निहित था। इसलिये वे यह सोचे कि बच्चों को उन्होने जन्म दिया है, पर उनके जीवन की दिशा निर्धारण करने का अधिकार उन्हें नहीं है। वे बच्चों के साथ अपने अनुभव बांट सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं दे सकते। एक समय के बाद उनका अपना जीवन होगा और उसे अपने अनुसार जीने की उनके भीतर चाह भी पैदा होगी, इसलिये माता-पिता हो सके तो इतना करे कि बच्चों के लिये ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे जिनमे पल-पल बढ़ कर वे एक सक्षम इन्सान बन जाये। पूर्वग्रहों को त्यागे और बदलते समय के अनुसार बच्चों को अच्छाई-बुराई की नई परिभाषायें गढ़ने दे।

हमारी सोच तो होती जा रही है कि बच्चों से की जानेवाली उम्मीदे आप सदैव दूसरों को खुश रखने की कोशिश करे। आप क्या है इसका प्रमाणपत्र दूसरे लोग आप को देगे न कि आप स्वयं ही अपने को आंकने लगे अर्थात् "अप्पो दीपो भवः" (अपने दीपक स्वयं बनो) और "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ही ब्रह्म हूं) जैसे ब्रह्म वाक्य झूठ है। समाज को ही सब कुछ तय करने का अधिकार है। यदि आप अपनी स्वेच्छा से कुछ करते हैं और उसके होते किसी को कष्ट होता है तो आप अपराध बोध पाले। लेकिन यह न सोचे कि सामनेवाले के कष्ट का आधार जायज है या नाजायज। आपको हर काम मे माहिर होना चाहिये। कमतर होने का अधिकतर केवल बड़ों को होता है। बच्चों से तो कोई गलतियां होनी ही नहीं चाहिये और अगर होती है तो उनको उसकी सजा हर हाल में मिलनी ही चाहिये। क्षमा की हमारे यहां कोई गुंजाईश ही नहीं है। आप भेड चाल ही चले। लीक से हटकर चलने पर आप गलत साबित हो सकते हैं, इसलिये इसके लिये तो प्रयास ही न करे। फिर इसके लिये चाहे मूर्खतापूर्ण विकल्पों को ही क्यों न चुनना पड़े। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो दूसरों की नजर मे आप वैसे ही छोटे हो जाते हो। लेकिन इस बात पर कोई विचार नहीं करेगा कि गलती तो सबसे होती है और अगर हम काम करेंगे तो गलती तो होगी ही होगी। उस स्थिति मे गलती नहीं होगी जब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कोई काम न करे या फिर लकीर के फकीर बने रहे और किसी प्रकार का भी प्रयोग न करे, और इन सबका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति समझौते करने के लिये मजबूर हो जाता है।

हमारे समाज में वयस्क होने तक यह बात व्यक्ति के मन में अच्छी तरह बैठा दी जाती है कि हमारा अपने जीवन पर खुद का नहीं, बल्कि परिवार का अधिकार है। हमें दूसरों के लिए, समाज के लिए जीना है। कोई ऐसा काम नहीं करना कि लोगों को हंसने का मौका मिले, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जायज इच्छाओं को ही क्यों न मारना पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार व्यक्ति को अच्छाई-बुराई का एक तय फ्रेम भी उत्तराधिकार में देते हैं, जिस पर उन्हें खरा उतरना होता है। एक ऐसा फ्रेम, जिसे खुद माता-पिता ने भी तय नहीं किया होता, बल्कि उन्हें भी किसी के द्वारा सौंपा गया था और जिसे आगे सही हाथों में सौंपना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी कर्तव्य का एहसास वे जब तब बच्चों को यह कहकर भी करवाते रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए यह किया, इतने कष्ट सहे, तुम न होते, तो हम न जाने आज क्या होते आदि-आदि।

अब समय पहले जैसा नहीं रहा। अब व्यक्ति का पहले निजी जीवन होता है और उसके बाद उसका सामाजिक जीवन को भी व्यक्ति तभी स्वीकार करता है, जब वह उसके निजी जीवन में कहीं न कहीं सहायक हो रहा हो, अन्यथा आज इन्सान को एकाकी जीवन जीने से भी गुरेज नहीं है। हालांकि कई बार इसके चलते उसे कई तरह की व्यवहारिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये समस्याएं ऐसी होती हैं, जिनसे निबटने के लिए वह तैयार रहता है और उनसे उसकी जिंदगी में दखल पैदा नहीं होता, वह आराम से चलती रहती है।

वैसे भी समाज से हमारा जीयो, जीने दो, एक हाथ लो, दुसरे हाथ से दो वाला संबंध होता है। हम समाज के नियमों को अनुसरण ही नहीं करते, उन नियमों को बनाते भी हैं और सबसे बढ़कर तो यह कि माता-पिता खुद पर और अपने द्वारा दी गई शिक्षा पर विश्वास रखें। फिर देखें कि बच्चे उन्हें कहीं नहीं छोड़कर जाएंगे, बावजूद इसके कि वे एक स्वच्छंद वातावरण में विचरण कर रहे होंगे।

मां हमेशा हमारे साथ चलती है- एक युवा मां ने अभी जिंदगी की राह पर कदम जमाए ही थे। उसने पूछा, क्या रास्ता बहुत लंबा

मां-बाप जन्म के साथी होते हैं किसी के कर्म के साथी नहीं होते हैं।

है ? मार्गदर्शक ने जवाब दिया, हां, और यह बहुत कठिन राह है, अंत तक पहुंचने से पहले ही तुम बूढ़ी भी हो जाओगी। लेकिन इस राह का अंत इसकी शुरुआत से ज्यादा अच्छा होगा।

युवा मां अपने वर्तमान से बहुत खुश थी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि जीवन में इससे अच्छे साल भी आ सकते हैं। वह अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ खेलती रही, उन्हें रास्ते से फूल तोड़कर दिए, साफ लहरों में नहलाया, सूर्य के दर्शन करवाए। मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, मन ही मन बोली, इससे ज्यादा अच्छा और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता।

फिर रात के साथ ही आंधी भी आ गई, राह पर अंधेरा पसरा था और बच्चे डर और ठंड की वजह से मां के करीब आ गए। मां ने उन्हें अपने और करीब किया और अपनी शॉल में लपेट लिया। बच्चों ने कहा, मां जब तुम हमारे पास हो तो हमें कोई डर नहीं, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।

सुबह हुई, सामने एक पहाड़ी थी, और चढ़ते-चढ़ते बच्चे थक चुके थे, मां भी थक गई थी, लेकिन जैसे ही मां ने बच्चों से कहा, थोड़ा सा धीरज रखो, सामने देखो, हम वहां पहुंचने ही वाले हैं। बच्चे तुरंत पहाड़ी पर चढ़ गए। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर बच्चों ने कहा, मां तुम्हारी मदद के बिना हम यहां नहीं पहुंच पाते।

रात को आराम करती हुई मां ने तारों को देखते हुए कहा, यह दिन कल से भी अच्छा गुजरा, मेरे बच्चों ने कठिनाई के बीच साहस जुटाना सीखा। कल मैंने उन्हें हिम्मत दी थी और आज ताकत दी है। अगले दिन आसमान पर छाए काले बादलों ने धरती को ढक लिया। बच्चे हाथ पकड़कर मां से बिल्कुल चिपककर खड़े हो गए। मां ने कहा, वहां देखो, अपनी आंखें ऊपर उठाकर उस रोशनी की तरफ देखो। बच्चों ने ऊपर बादलों के परे देखा, कभी न खत्म होने वाली रोशनी फूट रही थी, जो अंधेरे में भी राह दिखा देती है। उस रात मां ने कहा, यह दिन कल से भी अच्छा गुजरा, मेरे बच्चों ने कठिनाई के बीच साहस जुटाना सीखा। कल मैंने उन्हें हिम्मत दी थी और आज ताकत दी है। अगले दिन आसमान पर छाए काले बादलों ने धरती को ढक लिया।

बच्चे हाथ पकड़कर मां से बिल्कुल चिपककर खड़े हो गए। मां ने कहा, वहां देखो, कभी न खत्म होने वाली रोशनी फूट रही थी, जो अंधेरे में भी राह दिखा देती है। उस रात मां ने कहा, यह दिन सबसे अच्छा गुजरा, मैंने अपने बच्चों को भगवान के दर्शन करा दिए।

दिन गुजरे, महीने और फिर साल गुजरते गए। मां कुछ छोटी, कमजोर और झुकी हुई दिखने लगी थी। लेकिन उसके बच्चे लंबे-चौड़े और ताकतवर थे, जो साहसी डग भरते थे। जब कठिन राह आई तो बच्चों ने मां को अपने हाथों में उठा लिया, वह किसी पंख की तरह हल्की थी। अंतिम दिन वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी के दूसरी ओर एक चमचमाती सड़क थी और उसके अंत में था एक विशाल स्वर्णिम द्वार।

मां ने कहा, मैं अपने सफर के अंत तक आ पहुंची हूं। अब मैं यह जान गई हूं कि इस सफर की शुरुआती से कहीं ज्यादा अच्छा इसका अंत है। मेरे बच्चे अब अकेले चल सकते हैं और उनके बाद उनके बच्चे चल सकेंगे। बच्चों ने कहा, मां इस द्वार के उस पार चली जाने के बाद भी तुम हमेशा हमारे साथ चलोगी। बच्चे मां को जाते हुए देखते रहे। वे तब तक वहीं खड़े रहे, जब तक कि मां के उस पार चले जाने के बाद द्वार बंद नहीं हो गए। बच्चों ने आपस में कहा, अब हम मां को देख नहीं सकते, पर फिर भी वह हमारे साथ ही है। मां एक याद की तरह है जो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी।

यही सच है, तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे साथ होती है जब किसी राह से गुजरते हैं तो कानों को सुनाई देती सूखी पत्तियों की आवाजों में वही होती है। वह आसपास खुशबू की तरह रहती है। जब कभी तुम बीमार हो जाते हो, तब माथे पर सुकून देने वाली ठंडी हथेली रख देती है। तुम्हारी भाषा में भी तो वही रहती है। आंसू की हर बूंद में उसका अक्स होता है। मां वह जगह है जहां से तुम आए हो, तुम्हारा पहला घर। वही तुम्हारा पहला प्यार है और इस धरती पर उससे तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता।

दुनिया में तीन देव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जन्मदाता है, विष्णु पालक और महेश संहारक इसलिये लोग उन्हें नमन करते हैं। ब्रह्मा में विष्णु और विष्णु में महेश नहीं समा सकते लेकिन दुनिया में मां एक ऐसा तत्व है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भी हैं। मां जन्म देती है इसलिये ब्रह्मा है, सन्तान को पालती है इसलिये विष्णु है और संस्कार दे कर उसका उद्धार करती है इसलिये महेश

नारियोंको आदर्श माँ बनना पड़ेगा । आदर्श माँ हुये बिना आदर्श पुत्र भी जनम नहीं लेंगे ।

माँ का अनादर जो भी करेगा, वो सदा दुखी रहेगा । माँ का सम्मान जो करेगा, वो सदा सुखी रहेगा ॥

भी है । मां ही एक ऐसी है जो दिन रात सन्तान के ५ किलो वजन को नौ महिने तक गर्भ में रखती है । कोई नौ घंटे ५ किलो का पत्थर पेट पर बांध कर तो देखे तो पता लग जायेगा मां क्या होती है ।

मेरे हर तकलीफ और गम में मेरी मां का तसव्वुर मेरे लिये फरिश्ता नजात बनकर आता है । सबसे खूबसूरत और शीरी मेरी मां का प्यार है । आसमान का बेहतरीन और आखिरी तोहफा मां है, उसकी कद्र दिल से करो । मैं जिन्दगी की किताब में मां के सिवा और किसी की तस्वीर नहीं देखता हूँ । सख्त से सख्त दिल को मां की भीगी आखों से मोम किया जा सकता है ।

मां का स्वभाव कोमल व ममत्व से भरा होता है तथा बच्चा अधिक समय मां के साथ ही गुजारता है जब कि पिता का स्वभाव रोबिला होता है और ज्यादा समय बाहर गुजारता है । मां बच्चे को बिना मांगे ही खिलाती है और बच्चा जितना भी खाये खिलाने से माता कभी अघाती नहीं है । बच्चे को कोई पीडा हो जाये तो मां आग के सम्मान व्याकुल हो जाती है ।

बच्चे अनेक प्रकार की बोलियों से माता को पुकारते हैं पर उन बोलियोंका यथा तथ्य ज्ञान माता को ही होता है । खेल खेलने में बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भुलाती । माता से बच्चे को यह नहीं कहना पडता कि तुम मुझे सम्भालो या मेरी देख रेख करो क्योंकि यह तो माता का अलिखित उत्तरदायित्व है । अपनी सन्तान का अहित कोई भी माता कभी भी नहीं कर सकती ।

माता-पिता ही सन्तान के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत बुनियाद होते हैं । समाज के प्रति निष्ठा तथा अपनी संस्कृति व संस्कारों के प्रति समर्पण के आधार पर ही संतान का चरित्र निर्मित होता है ।

औलाद का मां-बाप से रिश्ता या मां बाप का औलाद से रिश्ता अल्लाह की अजीम देन है । इसकी जो कद्र नहीं करते और अपने असली मां-बाप से नाता तोडकर दूसरों से अपना यह नाता जोडने की कोशिश करते हैं, उनपर अल्लाह की लानत है ।

(१)

वात्सल्य करुणा की मूर्ति है माँ, प्रेम दया धैर्य की मूर्ति है माँ । प्रतिक्षण प्रतिफल पूजनीय है माँ, देव तुल्य सदा वंदनीय है माँ । बच्चों को सुसंस्कार देती माँ, हर संकट में साथ देती माँ । हर भूल को क्षमा करती माँ, पग पग पर रक्षा करती माँ । स्वयं क्षुधा सह पालन करती माँ, संतान पर सर्वस्व लुटाती माँ । तिरस्कार योग्य नहीं होती माँ, सदा प्रातः स्मरणीय होती है माँ । धरती की तरह कष्ट सहती माँ, मेघ की तरह सुधा वर्षाती माँ । सागर समान विशाल होती माँ, हिमगिरि समान महान होती माँ ।

माँ (२)

मां की हर बात, मेरे मन में है । क्या नहीं मेरी, अंजुमन में है ? इत्र को लगाकर, मैं क्यों निकलूं । मां की खुशबू मेरे बदन में है । जान क्या चीज है, बदन क्या है । फूल से पूछिए, चमन क्या है ॥ बच्चे-बूढ़े, जवान-बोलेंगे । मां अगर है, तो कोई धन क्या है ॥ लाख तूफां का, सख्त तेवर हो । राह कांटों की बंद हर-दर-हो ॥ फिक्र कोई नहीं, करनी । मां का आंचल, अगर तेरे सह हो ॥

(३)

प्यारे बच्चों कभी न अपनी माँ का हृदय दुखाना । प्यारी माँ का प्यार याद रख, उसको नित शीश झुकाना ॥
माँ का दूध सुधा सा, इसकी कौन लगा सकता कीमत । माँ की सेवा अमर साधना, यह विद्वानों का अभिमत ॥
सारे जग में महापुरुषों ने, अपनी माँ का पाया प्यार । प्यारी माँ की ममता का वे, पाते ही रहे दुलार ॥
माता-पिता बंधु और साथी, अथवा हो खुद की संतान । कभी विरोधी न होने पाये, अस्तु करो उनका सम्मान ॥
माँ मन में बस चाह यही हर अवस्था में तेरा नाम पुकारा करूँ । बिठला के हिय मंदिर में तेरी ममतामयी मूर्ति निहारा करूँ ॥
माँ हमारे लिए भगवान व गुरु से बढ़कर है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं ।
शुभकारी है हितकारी है, पावन करुणा विस्तारी है, जो माँ की सतत सेवा करता, होता जीवन उसका सुखकारी है ।
धरती से बड़ी और हिमालय से ऊँची है माँ, सागर सी विशाल और नदी सी निर्मल है माँ ।

जब छोटा था तब माँ की शय्या गीली रखता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आँखें गीली रखता है।
हे पुत्र ! तुझे माँ को गीलेपन में रखने की आदत हो गई है।

(४)

माँ तू हम सबको शुभ वर दे।

भटक रहे थे हम निज भ्रम में, भौतिक की चमक दमक में। भूले भटके डगर-डगर में, अब आए माँ तेरी शरण में ॥
माँ तू पार हमें अब कर दे। माँ तू हम सबको शुभ वर दे ॥ महिमा तेरी ऋषि मुनि गाएँ, प्रभु भी तेरा ध्यान लगाएँ।
जो भी साधक तुमको ध्याएँ, दीपक बनकर राह दिखाएँ ॥ माँ तू यह जग, जगमग कर दे। माँ तू हम सबको शुभ वर दे ॥
आदि शक्ति है नाम तुम्हारा सारा जग है धाम तुम्हारा। जब-जब संकट भू पर छाया, तब-तब आकर इसे मिटाया ॥
माँ तू सबको सत साहस दे। माँ तू हम सबको शुभ वर दे ॥ युग परिवर्तन के इस क्षण में, दिव्य शक्ति के संरक्षण में।
करें प्रतिज्ञा हम सब मिलकर, स्वर्ग उतारें इस धरती पर ॥ सबमें सृजन शक्ति तू भर दे। माँ तू हम सबको शुभ वर दे ॥

मातृ-पितृ-गुरु वंदना- (५)

अभिवादनशीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम् ॥

धन्य जनमु जगतीतल तासू। पितृहिं प्रमोद चरित सुनि जासू ॥

चारि पदारथ करतल ताकें। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥

* जीवन भर ज्योति जले, स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो उसका, जो कुछ कर पाते हैं ॥

कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं। माँ ! तेरे चरणों में, हम शीश झुकाते हैं ॥

करुणामयी अति पावन दिव्य मूर्ति है माँ, स्नेह प्रेम की असीम सागर है प्यारी माँ,

ममता वात्सल्य का सुख सागर है माँ, उपकार हमने भुलाए फिर भी हमारी हितकारी है माँ

सर्वस्व समर्पित करके भी जिसका ऋण नहीं चुका सकते, ऐसे सद्गुणों की भंडार है दुलारी माँ
तेरी गोदी में जो सुख है माँ, सारे जग में कहीं नहीं। आकर्षित कर सकते हमको, ये चाँद सितारे कहीं नहीं ॥

(६)

दिन चढ़ते ही बाल सखा सब आ गये, निकल पड़ा था संग उन्हीं के खेलने।

सुध भी रही न मुझको भोजन-पान की, ऐसा जादू कर रखता था मेल ने।

खाली हाथ चला बाहर खेलने, बस खाली ही हाथ लौट कर आ सका।

अर्जित की थी मैंने जितनी संपदा, कुछ भी साथ नहीं मैं अपने ला सका।

क्षमा करो माँ ! मुझे, बड़ा ही चपल हूँ, भटक गया था दुनिया के बाजार में।

संध्या में ही तेरी सुध कुछ आ सकी, लौट रहा हूँ बँधा तुम्हारे प्यार में।

माँ ! अपराधों को बिसार कर अंक में, भर लो मुझको अपने सरल सनेह से।

भीग जाय तन मन मेरा अब थकित यह, स्वाभाविक तेरी करुणा के मेह से।

(७)

तुम प्रीति रूप हो माँ, परतीति रूप हो माँ। तुम वेद की ऋचा हो, संगीत रूप हो माँ ॥

माँ हारकर तुम्हें ही, मन की व्यथा पुकारे। छलती रहोगी कब तक माया स्वरूप धारे ॥

तुम हो पुकार में भी, आकुल गुहार में भी। बजते हृदय स्वरों के, हर तार-तार में भी ॥

हिंदू-रमणियोंको बीबी न बनाकर गरीबोंकी माँ-बाप बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

तुम हार में समाई, तुम जीत रूप हो माँ । तुम हो उछाह उर में, हर गीत रूप हो माँ ॥
हर कर्म-हास-रोदन, चिंतन, मनन तुम्हीं हो । कंदन, कसक, कला में, पूजन भजन तुम्हीं हो ॥
हर रूप में जगत में, माँ भास हो तुम्हारा । हर हास-त्रास में माँ, विश्वास हो तुम्हारा ॥
तुम ध्यान रूप हो माँ, गुरु ज्ञान रूप हो माँ । तुम सिद्धि साधना में, उत्थान रूप हो माँ ॥
अभिशाप ताड़ना में, हर यातना में तुम हो । हर वेदना व्यथा में, आराधना में तुम हो ॥
यह जानते हुए भी, पहचानते हुए भी । हर बार भूलते हैं, सब मानते हुए भी ॥
हर भोर साँझ में तुम, हर याम रूप हो माँ ।
हर शीत ग्रीष्म ऋतु में, हर धाम रूप हो माँ । तुम प्रीति रूप हो माँ, परतीति रूप हो माँ ॥

(८)

मैं जानती हूँ, अबोध हो तुम, नादां, नासमझ हो तुम । फिर भी मेरे सपने, मेरे अरमां मेरी आँखों के नूर हो तुम ॥
तुमने नहीं समझा अभी तक, माँ के कलेजे का दर्द होता है क्या ?
खुद लेट के आर्द्र में शुष्क में सुलाती थी सदा । कलेजे की कौर औ नैन के चैन हो तुम ॥
रखी थी बड़ी बड़ी आशायें, पूत सपूत और देशप्रेमी होगा । रखेगा निज देश की शान मर मिटेगा, घुटने बैरी के टिकायेगा ॥
लगाया उसने ही दाग आँचल पे, और जननी के दूध को लजाया । कुमाता नहीं मैं हो सकती, कपूत चाहे हो सकते हो तुम ।
जैसे भी हो मेरे लाल, तुम मेरे अपने हो तुम । माँगी नहीं थी जमाने भर की खुशियाँ औ गम ॥
देना अरथी को अंत का सहारा गर दे सको तुम । दे देना चिता को मुखाग्नि, पूरा करना फर्ज अंतिम ॥
मिलेगी रुह को शांति, दर्द होगा कुछ कम ।

(९)

जो हाथ बालक का झूला हिलाता है । वह पहाड़ों को भी हिला सकता है ।
अरे मन माँ की शरण गहो । भूलो भटको नहीं भ्रमों में, यों ही दुःख न सहो ॥टेर ॥
माँ तो एकाक्षरी मंत्र है, सहज सरल, रसमय, अनंत है । मन वाणी पर वह छाया है, माँ से ही जीवन पाया है ॥
माँ से पोषित प्राण हुए हैं, उसे भुला, पाषाण हुए हैं । मातृबोध से पकड़ो माँ को, भूले नहीं रहो ॥ अरे मन माँ की शरण गहो
माँ की ममता दया देह में, माँ की करुणा, सजल नेह में । माँ ही माँ है गेह-गेह में, माँ भगिनी औ सुता स्नेह में ॥
माँ की विकल, पुकार लगाओ, माँ से रोओ माँ को पाओ । माँ की क्षमता, क्षमा, दिव्यता, पाकर सुखी रहो ॥ अरे मन---
माँ कहती तू अमर पूत है, कलि मल बस लगता कपूत है । माँ को बोध भुलाकर रोता, तब तक दुखिया जब तक सोता ॥
जाग पड़े तो, देवदूत है, सिंह वाहिनी का सपूत है । गायत्री, दुर्गा, लक्ष्मी का पूत कपूत न हो ॥ अरे मन ---
माँ की याद पाप धोएगी, दुख संताप शाप धोएगी । पावनता का बोध मिलेगा, करुण कृपा का मोद मिलेगा ॥
माँ का सच्चा लाल बनेगा, सब विधि सफल निहाल बनेगा । राम, कृष्ण, ऋषि रमण सरीखी, माँ से व्यथा कहो ॥ अरे मन---

(१०)

माँ, मुझे जाना है ऐसे गाँव, जहाँ प्रेम की है ठंडी छांव । हरियाली जहाँ प्रकृति के कदम चूमती है ।
जहाँ बेलें पेड़ों के साथ झूमती हैं, जहाँ मिट्टी के कण-कण में ।
संगीत लहरियाँ बसती हैं, जहाँ नदियाँ लहरों के साथ हंसती हैं ।
जहाँ छोटी-छोटी ओस की बूंदें तक, मन को नहला देती हैं ।

मनुष्य का स्वर्ग उसकी मां के चरणों में है।

जहाँ तितलियाँ अपने दिल की बात हवा से कहला देती हैं।
जहाँ हँसी फूल और आँख से निकले आँसू, मोती बन जाते हैं।
जहाँ सत्य रूपी छलनी में, असत्य रूपी पाप छन जाते हैं।
जहाँ मधुमक्खी का डँक तक भी मीठा है, जहाँ कौओं ने भी गाना सीखा है।
जहाँ लोग आज भी अतिथि को भगवान समझते हैं, और शैतान कहीं नहीं बसते है।
जहाँ बादल रोज अपने नगाड़े बजाते हैं, नीले अंबर को काला टीका लगाते हैं।
माँ ऐसे ही गाँव में जाना चाहती हूँ, यह गाँव रोज मेरे सपने में आता है।
और बार बार मुझे बुलाता है, क्या सच ही ऐसा कोई गाँव है ?
यदि है, तो मैं उसे आज के इस आधुनिक युग में ढूँढ़ूंगी,
शायद कभी मिल जाए मुझे ये गाँव, यानि शांति की शीतल छाँव

(११)

अपनी औलाद से ताजीम की उम्मीद ना रख। अपने माँ बाप से जब तुने बगावत की है ॥
माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार।
माता ने जो कष्ट उठाया, वो ऋण कभी न जाय चुकाय। अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया।
माता की गोदी में पलकर, हम कहलाते होशियार ॥ हम पर किया बड़ा उपकार
पिता ने हमें सुयोग्य बनाया, कमा-कमा कर लाके खिलाया। पढ़ा लिखा विद्वान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया।
जोड़-जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार
सत्य मार्ग गुरु ने दर्शाया अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर, हरिदर्शन का मार्ग बताया।
बिन स्वार्थ ही कृपा करे वे, कितने हैं उदार ॥ हम पर किया बड़ा उपकार
प्रभु कृपा से नरतन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल अरु बुद्धि विद्या देकर, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया।
जो भी उनके चरणों में आवे, कर देते उद्धार ॥ हम पर किया बड़ा उपकार।

माँ- (१२)

इक माँ, माँ होने का दायित्व निभा देती है, अशकों में आँसू भरकर, कभी रोती तो कभी हंस देती है
माँ की ममता, बेजुबान होकर भी, सब कुछ कह देती है, अपने आंचल में दुख को छुपा, चुपके से रो लेती है
बचपन की नन्हीं जंगली थामे माँ, जीवनभर बच्चे का दायित्व निभाती है
पर रसहीन बुढ़ापे में, उन्हीं हाथों की खुशबू को, तरस जाती है
घर के कोने में बैठ, दरवाजे पर निगाहें टिका, टुकुर-टुकुर राहों को देखा करती है
एक माँ तो अपना दायित्व निभा देती है, पर औलाद उस निर्बल काया का
क्या सही मूल्य चुका पाती है ? यह सवाल है उन सब बच्चों से
जो मीलों दूर बैठी माँ के सपनों में आते हैं, पर सुबह की रोशनी में, ओस की नन्हीं बूंदों में, सूख जाते हैं।

माँ-बाप को भूलना नहीं- (१३)

भले ही हर बात भूल जाइये, माँ-बाप को भूलना नहीं; अनगिनत हैं उपकार इनके, यह कभी भूलना नहीं।
धरती के सभी देवताओं को पूजा, तभी आपकी सूरत देखी। इन पवित्र व्यक्तियों के दिल, कठोर बनकर तोड़ना नहीं।

माँ-बाप को सोने से न मढो, तो चलेगा । हीरे से न जडो, तो चलेगा ।

पर उनका जिगर जले और अंतर आँसू बहाएँ, यह कैसे चलेगा ?

अपने मुंह का कौर निकाल, तुम्हें खिलाकर बड़ा किया; इन अमृत देने वालों के सामने, जहर कभी उगलना नहीं ।
खूब लाड़-प्यार किया तुमसे, तुम्हारी हर जिद पूरी की; ऐसे प्यार करने वालों से, प्यार करना कभी भूलना नहीं ।
चाहे लाखों कमाते हों, लेकिन माँ-आप खुश ना रहे; तो लाख नहीं पर खाक है, यह मानना भूलना नहीं ।
भीगी जगह में खुद सोकर, सूखे में सुलाया तुम्हें; ऐसी अनमोल आँखों को, भूल से कभी भिगोना नहीं ।
फूल बिछाए प्यार से, जिन्होंने तुम्हारी राहों पर; ऐसी चाहना करने वालों की, राहों के काँटे कभी बनना नहीं ।
दौलत से हर चीज मिलेगी, लेकिन माँ-बाप मिलते नहीं; इनके पवित्र चरणों के प्रति, सम्मान कभी भूलना नहीं ।
संतान से सेवा चाहें तो, संतान बनकर सेवा करे; जैसी करनी-वैसी भरनी, यह न्याय कभी भूलना नहीं । - संत आसारामजी बापू

(१४)

काशी-काबा छोड़ दे, मत कर चारों धाम । थाम सके तो बावरे, माँ का आँचल थाम ॥
गीले में सोती रही, सूखे में था लाल । माता तेरे त्याग की, जग में नहीं मिसाल ॥
धरती, जननी और गौ, सब माँ के विस्तार । चुका नहीं सकते कभी, हम इनके उपकार ।
माँ, बीवी या बेटियाँ, तीन नार के रूप । तीनों में ही है निहित, सारे शक्तिस्वरूप ॥
माता साथ न छोड़ती, महज त्यागती देह । बस जाती घर वास-सी, ज्यों खेतों में मेह ।

माँ- (१५)

माँ की क्या तुलना करना है, माँ तो पानी का झरना है, बच्चों का धरती-अम्बर है,
माँ इक आँसू का अक्षर है, इसकी हर पीड़ा हरना है, माँ तो पानी का झरना है ।
चूल्हे-चाकी में पिसती है, झाड़ू-बरतन ही घिसती है, घर में ही इसका मरना है, माँ तो पानी का झरना है ।
मोहक ममता की मूरत है, भोली सी इसकी सूरत है, माँ से तो ईश्वर डरता है, माँ तो पानी का झरना है ।

माँ- (१६)

माँ । मैं क्या होता, गर तुम न होती । ये पैसा, ये वैभव ये मान ये शान ये सभ्यता के सामान, सब क्या मैं कर पाता ।
माँ । मैं क्या होता, वे अभाव के दिन वह मायुसी का दौर, खुद पेट काटती थभ मुझे जिलाती थी
तेरा कौर मुझे न मिलता तो क्या मैं जी पाता ।
माँ । मैं क्या होता, झगडता हूँ माँ तुझसे, तुझे रूलाता भी हूँ, पर तू भूल कैसे जाती है, यह उदारता कहाँ से आती है ।
तू है अंतरिक्ष माँ, तू ब्रह्मांड की देवता । माँ । मैं क्या होता, मेरे स्वार्थ में तू, मेरे परमार्थ में तू,
मेरे कार्य में तू, मेरे धैर्य में तू, मेरे जीने में तू, मेरे होने में तू, तेरे रूप का मैं साकार तेरी कोख का मैं आकार
तू ही देवलोक, माँ तू ही विधाता । माँ ।
मैं क्या होता, तू इतनी महान है माँ, शब्द मेरे अधुरे है, आज मुझे अहसास हुआ सारे वैभव झूठे है ।
भागती ही जिंदगी मैं थक जाता, तेरा हाथ सर पर फिर अमुवा की छाँव पाता ।
माँ । मैं क्या होता, सप्त सूरों की लय तुझमें, भाषा की मिठास तुझमें ।
राम में भी तू है, रहीम में भी तू है, मसिहा में भी तू है, चराचर में तू,
जगती अंबर क्या होता ? माँ । मैं क्या होता । गर तुम न होती ।

❖❖❖(१२१)❖❖❖

जिस दिन तुम्हारे कारण माँ-बाप की आँखों में आँसू आते हैं,
याद रखना, उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म... आँसू में बह जाता है !

माता, पिता, गुरु और ईश्वर के चरणों में वन्दना- (१७)

माता, पिता, गुरु प्रभु चरणों में प्रनवत बारम्बार । हम पर किया बड़ा उपकार ॥टेर ॥
माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न सके चुकाया ।
जिन्हकी गोदी में पल कर हम, कहलाते हुँसियार ॥ हम पर किया बड़ा उपकार ॥टेर ॥
पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया ।
जोड़-जोड़ अपनी सम्पत्ति का बना दिया हकदार ॥ हम पर किया बड़ा उपकार ॥टेर ॥
गुरु ने तत्त्व ज्ञान दर्शाया, अन्धकार सब दूर हटाया ।
बिनु कारन ही कृपा करे वे, कितने बड़े उदार ॥ हम पर किया बड़ा उपकार ॥टेर ॥
प्रभु कृपा से नर तन पाया, सन्त मिलन का साज सजाया ।
ज्ञान विराग भक्ति मुक्ति का, खोल दिया भण्डार ॥ हम पर किया बड़ा उपकार ॥टेर ॥

माँ का दिल- (१८)

नहीं जग में माँ जैसा दूजा, यह बात भुलाओ ना, यह बात भुलाओ ना ।
ममता मयी माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, हाँ दिल कभी दुखाओ ना ।
नहीं जग में... ममता मयी माँ का...
यही वेद है, यही पुरान है, है महानतम माँ का गान, बच्चों के लिये माँ ने कितनी चौखट पै सदा दी हैं
हर मन्दिर मसजिद और गुरुद्वारे में सजदा की है, प्रवेश किया जब गर्भ में तूने कितनी खुशियाँ छाई
नौ माह तक अपने लहू से की है तेरी सिंचाई कष्टों को सहकर दुनियाँ में जब तुझको वो लाई
तू रोया, माँ रोई, तेरे हँसने पै मुसकाई, रातों को खुद जाग-२ कर तुझे सुलाया है,
खुद भूखी-प्यासी रहकर भी तुझको खिलाया है । ऐसी ममता मयी माँ के मन को ठेस लगाओ ना ।
हां ठेस लगाओ ना... ममता मयी माँ का...
यही वेद है, यही पुरान है, है महानतम माँ का गान
इक इक पग रख के माँ ने तुझको चलना सिखलाया, हर सरदी-गरमी में अपने आँचले की दी छाया ।
तेरे लब पे पहला शब्द माँ का था यही आया, सुन के तेरे मुख से माँ का मन था हरसाया ।
पहली गुरु सबके जीवन में होती है, माता, माँ के चरणों में तो झुकता जग का भी दाता ।
पिला-पिला के दूध अपना बड़ा किया तुझको, संसार का हर सुख पाने को फिर खड़ा किया तुझको ।
माँ का यह ऋण ना उतरे तुम इस ऋण को भुलाओ ना ।
इस ऋण को भुलाओ ना... ममता मयी...
यही वेद है, यही पुरान है, है महानतम माँ का गान, हम माँ बेटे की छोटी सी इक कथा सुनाते हैं,
कैसा होता है माँ का दिल यह तुम्हें बताते हैं ।
इक नगर गाँव में इक माँ और इक बेटा रहता था, बेटा था आवारा पर वो माँ का तो चहेता था ।
माँ मेहनत मजदूरी करके जब घर को थी आती, थक कर हो जाती चूर मगर बेटे को लाड़ लड़ाती ।
वो थकी हारी माँ घर आकर जब भी भोजन बनाती, बेटे को खिला कर माँ खुद बाद में खाती ।

पिताकी आकृति स्मृति पटलपर हो उसका जीवन पर कोई प्रभाव पड़े या नहीं पर विद्या, बुद्धि, धन, वैभव, पद एवं सम्मान इन सबकी मूल कारण आदरणीय जननी है।

पिता स्वयंमेव नारायण है। माता प्रत्यक्ष लक्ष्मी है। इस भाव से जो भजन करता है वही सुपुत्र है।

चरखे के द्वारा माता-पिता बच्चेको देशप्रेम की भावना सिखा सकती है।

मां-बाप के साथ भलाई करना इबादत है, उनको कभी भी मत झिड़को, उनसे अदब से बात करो। उनके हक में दुआ करो।

कभी भी अपनी मां की बहुआ मत लो क्योंकि वो शख्स बदनसीब होता है जिसे मां-बाप की बहुआयें मिलती है।

माता-पिता ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप हैं।

संसार में माता से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा नहीं है।

माताये अपने पुत्रों को भगवद्भक्त बनाये तभी वे मातृ भक्त भी बन सकेंगे अन्यथा नहीं।

मुहब्बत करने के लिये मां-बाप से बढ़कर अन्य दूसरी कोई हस्ती नहीं हो सकती ।

मां-बाप की दुआयें लो, हमेशा फूलों की तरह महकते रहोगे।

मां का दिल दुखाना महापाप है।

यदि वसुन्धरापर कोई ऐसी वस्तु है, जो भगवदीय प्रेमकी अधिक-से-अधिक स्मृति दिला सकती है, तो वह माँ है।

जननी सम जानहिं परनारी । धनु पराय विष ते विष भारी ॥ (सज्जन लोग दूसरे की स्त्री को माता के समान और दूसरे के धन को विष के समान समझते हैं ।)

परम सौभाग्यशालिनी स्त्रियाँ संतानोत्पादनके लिये हैं। ये सर्वथा सम्मानके योग्य और घरकी शोभा हैं। घरकी स्त्री और लक्ष्मीमें कोई भेद नहीं है।

जो स्त्री पुत्रके लोभसे पतिका उल्लङ्घन (व्यभिचार) करती है, वह इस लोकमें तो निन्दा पाती ही है, पतिलोकसे भी वञ्चित रह जाती है।

समस्त विद्या और सब स्त्रियाँ देवीकी ही रूप हैं। सभी ग्राम्य देवियाँ और समस्त विश्वस्थिता स्त्रियाँ प्रकृति माताकी अंशरूपिणी हैं।

जिसके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है ? जिस प्रकार बिना घासकी जगहपर गिरी हुई आग जलानेके लये कुछ भी न मिलनेके कारण स्वयं ही शान्त हो जाती है, उसी प्रकार शान्ति रखनेवालेका वैरी भी कुछ नहीं कर सकता, बल्कि स्वयं ही शान्त हो जाता है ।

* * * * *

वैवाहिक जीवन के दुःखद अंत का कभी-कभी प्रमुख कारण पति-पत्नी का अशिष्ट व्यवहार भी होता है।

वैवाहिक जीवन में जो पति अपनी पत्नी को स्वतंत्र अस्तित्व न समझकर मात्र निर्जीव मूक यंत्र समझते हैं उनका वैवाहिक जीवन कभी सुखद नहीं रहता है।

परनारी पैनी छुरी, ताहि न लाओ अंग । रावन हं को सिर गयो, पर नारी के संग ॥

* * * * *

सांसारिक भोगरूप सुखके द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता, सुख-प्राप्तिका साधन तो (न्याययुक्त) दुःखको सहन करना है।

* * * * *

तेरे होठों की हंसी कभी ना जाये, तेरे आंखों में कभी आंसू ना आये,
ये दृढ़ है हमारी उपरवालों से कि हमारा यह प्यार आपके दिल से कभी ना जाये ।

भारत माता

हम सब भारतमाता की सन्तान हैं। इसी से हम सब एक हैं। यही सूझ भारतवर्ष की अखंडता और एकता के लिये पर्याप्त है।

भारतमाता का चिन्तन करते समय फिर मैं अपनी जाति का, अपने प्रांत का, गाँव का अथवा अपने परिवार का भी चिन्तन करता हूँ तो यह गलत नहीं है। लेकिन सर्वदा एक बात देखना आवश्यक है कि मैं जो काम मेरी जाति के लिए कर रहा हूँ वह काम भारतमाता की सेवा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मैं जो काम अपने प्रांत के लिए कर रहा हूँ वह काम भी, भारतमाता की ही सेवा का काम है। मैं यदि मेरी भाषा का भी काम करता हूँ तो भी वह भाषा का काम भारतमाता के ही विकास का काम है। इस प्रकार मैं अपनी क्षमता के अनुसार कहीं पर भी काम करूँ, कितना भी छोटा काम करूँ, लेकिन वह काम इस भारतमाता की सेवा के अनुकूल हो यही हमारा उद्देश्य रहे।

पूरे भारत के उत्कर्ष का हम लोगों को चिन्तन करते रहना चाहिए। इसलिए और एक बात हम लोगों के ध्यान में आनी चाहिए कि हम अन्तःकरण पूर्वक इस बात को कहे कि भारत में जन्मा हुआ हर व्यक्ति मेरा बन्धु है। स्वामी विवेकानन्दजी कहा करते थे- भारत में जन्मा हुआ कुत्ता भी आपको अपना लगना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। भारत में जन्मा हुआ कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन वह मेरा है। यदि वह इस देश की परम्परा के विरुद्ध काम करता है तो उसको सजा भी करनी पड़ेगी। लेकिन यदि वह इस देश की परम्परा के अनुकूल है तो वह कोई भी हो, वह मेरा है। इस प्रकार का एक बन्धुभाव का जागरण हमें अपने भारतीय बन्धुओं के लिए करना चाहिए। यह राष्ट्रवाद ही भारत भूमि की सेवा है। इसे हमारी आराधना में, हम अन्तर्भूत करते हैं।

अन्य देश की सेवा, अन्य भूमियों की सेवा, और भारतमाता की सेवा, इनमें एक अन्तर अवश्य है। उस अन्तर को थोड़ा सा ध्यान में लेना बहुत आवश्यक है। भारत का राष्ट्रवाद कभी किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए संवर्धित नहीं हुआ है।

भारत भूमि का उज्ज्वल है और भारत के समृद्ध बनने में, भारत के बलवान बनने में, अन्य देशों का भी हित है क्योंकि हमने कभी किसी को कुचला नहीं, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। प्रत्युत अपने बल का उपयोग दूसरों को उन्नत करने में किया।

जरा सा विदेशों का दौरा करके आप आइएगा, जरा सा विदेशी साहित्य आप पढ़िएगा। आपको आश्चर्य होगा कि जितना स्वातंत्र्य भारत में है उतना स्वातंत्र्य संसार में कहीं पर भी नहीं। भारतमाता ने कितनी श्रेष्ठ परम्परा हमें दे दी। इस भारतमाता की आराधना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो जानी चाहिए। मनुष्य से पहली अपेक्षा यह होती है कि, किए हुए उपकारों को वह भूलें नहीं। मैंने इस भूमि का जल पिया, मैंने यहाँ का अन्न खाया, मेरी बुद्धि का विकास यहाँ हुआ, यहाँ के विचारों को लेकर मेरा विकास हुआ, इन सब से मैं ऋणमुक्त कैसे हो सकता हूँ ? शास्त्रकारों ने कहा, आपके ऊपर ऋण है और आपको इस ऋण को चुकाना चाहिए। और इस ऋण को चुकाने के लिए हमारे कार्य में भारतमाता की आराधना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। हम भारतमाता को भूले नहीं। भारतमाता के सुख के साथ हमारा सुख जुड़ जाये। भारतमाता की आपत्ति में हम लोग दुःखी हो जाये और भारतमाता की सेवा हमारे जीवन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्रत बनकर रहे, जीवन का एक सूत्र बन जाये-

मेरी दृष्टि में एक ही अर्थ होता है। मेरे मन में एक विचार आया, जिसमें भारत का कल्याण है, भारतमाता का गौरव बढ़ानेवाला यह विचार है। साथ साथ दूसरा एक विचार आया जो स्वार्थ का है। अब यह संघर्ष मन में चलता है- एक देश हित का विचार और एक मेरे स्वार्थ का विचार। ऐसे समय में मेरे अन्तःकरण से एक घोषणा, एक नारा, आना चाहिए- भारतमाता की जय। मेरे विचार का पराजय हो जाये और भारतमाता के विचार की जय हो जाये। सर्वदा व्यक्तिगत विचार और देश हित के विचार में संघर्ष होता है। ऐसे समय में भारत के हित का विचार पहले करूँ, यह भाव हमें अपने बालकों में जगाना आवश्यक है। शिवाजी महाराज ने यह भाव जगाया, महाराणा प्रताप ने यह भाव जगाया, स्वामी विवेकानन्दजी ने यह भाव जगाया।

स्वामी विवेकानन्दजी तो कहा करते थे- मेरे देश वासियों को, मेरे देश के नौजवानों को मुझे एक ही बात कहनी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग पुराने देवी-देवताओं को भूल जाए और हमारे सामने आनेवाले पचास वर्षों में एक मात्र देवता खड़ी हो जाये- भारतमाता। इस भारतमाता के साथ हम अपने चित्त को जोड़ ले। इस भारतमाता में जन्मा हुआ हर व्यक्ति मेरा बन्धु है। मैं उसके लिए कुछ करूँ। इस भारतमाता की सेवा का व्रत लेकर मैं अपने जीवन को उस पर समर्पित कर दूँ। इस प्रकार की एक विलक्षण देवता उन्होंने हमारे सामने खड़ी कर दी। और इसलिए भारतमाता हमारी प्राण प्रिय देवता हो जानी चाहिए।

हम जब जब बालकों के सामने कोई भी बात रखें तो भारतमाता की सेवा के बारे में ही वह बात होनी चाहिए। भारतमाता की सेवा

हजारो जिन्दगी जी ले इसमें ऐसा है हिन्दुस्तान,

लाख बार करू भारत मां को प्रणाम, हर जन्म में कहलाऊं भारत की सन्तान

करने का कोई न कोई संकेत उस बात में आना चाहिए।

सोने की लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। सोने में कांटें चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले।।

मातृभूमि को स्वतन्त्र करने के लिए सशस्त्र, क्रान्ति का सेतु खड़ा करके लड़ते हुए प्राणार्पण करूंगा।।

इस प्रकार की जगदम्बा के सामने आयु के सोलहवें वर्ष प्रतिज्ञा करने वाला, वह छोटा विनायक सावरकर, बैरिस्टर बनने के पश्चात् यही कहता है कि मुझे मेरे भारत की याद आती है। विदेशों में बड़ी से बड़ी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् वे रोते हुए कहते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ ? मुझे भारत में जाना है। मुझे भारत का उत्थान करना है। मैंने अपने जीवन में जो-जो सद्गुण प्राप्त किए हैं, केवल इसलिए किए हैं कि इन सद्गुणों को मैं भारतमाता की सेवा में अर्पित करूँ और मेरी माता का उद्धार हो जाये। यदि मैंने अपने जीवन के सद्गुणों का उपयोग कर भारतमाता की सेवा नहीं की तो मेरे सद्गुणों का भी धिक्कार है। उनका उपयोग क्या ? संसार में अनेक सम्पन्न देश हैं, होंगे। दूसरों की माँ सम्पन्न है, इसलिए हम खुश नहीं होते वह मेरी माँ तो नहीं हो सकती। मेरी ही माँ, मेरी माँ है।

सावरकरजी ने कहा गोबर सूख जाये तो उसमें कीड़े बन जाते हैं, और कीड़े कहते हैं वाह। कैसा सुन्दर मेरा घर। मेरा बंगला। अगर हमारी भी दृष्टि जीवन के प्रति इतनी ही संकुचित हो तो हमारे जीवन में और उन जन्तुओं के जीवन में बहुत अन्तर नहीं है। केवल खाओ-पीओ मौज मनाओं, दूरदर्शन देखो, सोफे पर बैठो और पलंग पर लेटो, इसी प्रकार का जीवन यदि हम लोगों को जीना हो तो पशुओं का जीवन और हमारे जीवन में क्या अन्तर रह जाता है ? इस मानव जीवन का क्या लाभ है ?

हमने कुछ बनने का प्रयास किया है क्या ? या जैसे जन्म वैसे ही मरने का निश्चय करके हम आये। संस्कार साधना एक ऐसी साधना है जो आपको एक महान ध्येय के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। और अब अपने सामने जिसने महान ध्येय रखा, मान लो एकाध बार वह असफल होगा। उसकी असफलता का विचार संसार नहीं करता है। गुरु गोविन्दसिंह सफल नहीं हुए, राणाप्रताप सफल नहीं हुए, लेकिन संसार ने उन्हें महान माना। क्योंकि एक बहुत बड़ा सिद्धान्त है- जो महान कार्य से जुड़ जाते हैं उनकी असफलता भी सफलता ही होती है। क्या हमने अपने जीवन में इस बात को कभी सोचा ? अपना परिवार, अपनी गृहस्थी अवश्य सम्भालो लेकिन केवल उतना ही नहीं करो। उसके साथ-साथ और भी कुछ सोचना शुरू करो वह सोचना भी भारतमाता के बारे में होना चाहिए। अपने घर में चर्चा हो तो भारतमाता की हो। भारतमाता की सेवा करेंगे। जब भारतमाता की बात हम करते हैं- तो भारतमाता केवल हिमालय से लेकर कन्याकुमारी पर्यन्त की भूमि का टुकड़ा नहीं है। इस भूमि के लिए हम लोग लालायित तो हैं ही, उसके प्रति श्रद्धावान् और निष्ठावान तो हैं ही, क्योंकि इसी भूमि पर हमारे पवित्र तीर्थ और नदियाँ हैं। इतना ही नहीं इस भूमि में अनेक महात्माओं ने जनम लिया है। उन महात्माओं के विचारों का भी अनुसरण करने का हम प्रयास करते हैं।

हमारे देश में जो जो महापुरुष निर्माण हुए उन समस्त महापुरुषों का हम आदर करते हैं। किसी भी प्रकार भेदभाव न करते हुए भारत में जन्में जिस किसी महात्मा ने इस देश के और इस समाज की उन्नति के लिए प्रयास किया हो वह मेरे लिए प्रमाण है। मैं संकीर्णता से बाहर आ जाऊँ, मैं प्रादेशिकता से बाहर आ जाऊँ, मैं जातियों के जंजाल से बाहर आ जाऊँ लेकिन मुझे अपनी जाति, अपना प्रदेश, अपना संप्रदाय इन सबको स्वीकार तभी करना है जब ये भारतमाता की प्रगति के विरुद्ध नहीं है। भारत की इस भूमि पर जितने-जितने महापुरुष जन्मे हैं वे कोई भी हो उन समस्त महापुरुषों ने जो-जो विचार दिये हैं उन विचारों का हम श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि हम अपना विवेक खोकर उनकी हर बात को प्रमाण माने, किन्तु पहले उनका आदर तो करें, उनका अध्ययन तो करें और उसमें से आज के लिए जो-जो विचार हमें उपयुक्त लगते हैं, उन विचारों को हम अपने जीवन में लाए। जब भारत का अध्ययन करना होगा तो हमें भगवान् शंकराचार्य, भगवान् रामानुजाचार्य, महापुरुष श्री वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, जैनों के तीर्थंकर, गुरु गोविन्दसिंह एवं उनके गुरुओं की परम्परा इन सबके बारे में सोचना पड़ेगा।

जैसे इन महापुरुषों का हम लोगों को आदरपूर्वक विचार करना होगा उसी प्रकार इस देश के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया उन अत्यन्त श्रेष्ठ हुतात्माओं का भी हमारे हृदय में अत्यन्त आदरपूर्वक स्थान होना चाहिए। हम लोग इस भारत के लिए अपने यौवन को समर्पित करनेवाले, अपने समस्त स्वप्नों का होम करनेवाले भगतसिंह को कैसे भूल सकते हैं ? हम मदनलाल धिंग्रा को, सुभाषचंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलकजी को कैसे भूल सकते हैं ? हम किसी को भी नहीं भूलेंगे।

भेदभाव से दूर रहे जो माने सब को अपना, उसके द्वारा पूरा होगा भारत मां का सपना

इस देश में जन्मे हुए सभी ज्ञानियों को, सभी दानियों को, उत्तम विद्वानों को, साहित्यिकों को, हम प्रणाम करते हैं। वह भले किसी भी जाति का हो वह हमारे लिए वन्दनीय है। इस देश में जन्मी हुयी सतियों को और सभी समाजसुधारकों को हम प्रणाम करते हैं।

घर में पिता-पुत्र के विचारों में भी कभी-कभी ऐक्य नहीं होता, दो भाईयों में भी ऐक्य नहीं होता। तो इतने विशाल देश में, इतनी लम्बी परम्परा में किसी महापुरुष ने उस स्थिति के लिए कोई विचार दिया होगा तो आज मैं उससे सहमत नहीं भी हूँ तो उससे क्या बिगड़ा ? मैं उस महापुरुष की धारणा, उस महापुरुष की वृत्ति का उद्देश्य ध्यान में लूँ और समाज के लिए उन्होंने जो योगदान दिया उसे जानकर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूँ। उनके प्रति श्रद्धा की भावना का संगोपन करता रहूँ। इस प्रकार भारतमाता शब्द का प्रयोग करते हुए पूरी भारतीय संस्कृति और भारत का इतिहास हमारे सामने आना चाहिए। इस इतिहास का एक जागरण करने का प्रयास हम लोग करते हैं और बालकों में उसके प्रति श्रद्धा के भाव का निर्माण करने का प्रयत्न हम करते हैं।

“इस देश को हे दीनबन्धो। आप फिर अपनाइए, भगवान्। भारतवर्ष को फिर पुण्य-भूमि बनाइए।”

“जयपाणि जो वर्द्धक हुआ है एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारतवर्ष का।”

अरब में ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से हुआ।

अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बू द्वीपे महामुने, यतो हि कर्म भूरेवां ह्यतोऽन्याभोग भूमयः। (हे महामुनी। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है और शेष सब भोग भूमि हैं।)

अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि हैं। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। भारत समग्र विश्व का है और सम्पूर्ण वसुन्धरा इसके प्रेम-पाश में आबद्ध है, अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है, वसुन्धरा का हार भारत किस मूर्ख को प्यारा न होगा। पश्चिमी संसार को जिन बातों का अभिमान है, वे असल में भारतवर्ष से ही वहां गई हैं।

भारत की सेवा करने का मतलब भारत में रहने वालों की सेवा करना है। जनता की सेवा भारत की सेवा है।

भारतवर्ष केवल हिन्दू धर्म का ही घर नहीं है, वरन् वह संसार की सभ्यता का आदि भण्डार है।

भारतवर्ष ने चीन और अरब को ज्योतिष और अंकगणित सिखाया।

यदि संसार में कोई एक देश है जहां जीवित मनुष्य के सभी सपनों को, उस प्राचीनकाल से जगह मिली है जब से मनुष्य ने अस्तित्व का सपना प्रारम्भ किया, तो वह भारत है।

यदि हम सम्पूर्ण विश्व की खोज करें, ऐसे देश का पता लगाने के लिए जिसे प्रकृति ने सर्वसम्पन्न, शक्तिशाली और सुन्दर बनाया है, तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूंगा।

संसार में भारतवर्ष के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति के कारण है।

संसार, रेखागणित के लिए, भारत का ऋणी है, यूनान का नहीं।

स्वर्ग के देवता भी यह गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाली भारतभूमि में देवताओं से फिर मनुष्य होकर निवास करते हैं।

“भारतीय मेरे बांधव हैं, घर है मेरा सारा देश। बस यह मेरा आत्मचरित्र ही, है मेरा अन्तिम संदेश।”

“तुच्छ नहीं समझो अपने को, तुम हो पृथ्वीवासी। फिर तुम भारतवासी हो जो वसुधैव कुटुम्ब प्रकाशी।।”

जब हम पूर्व की ओर उसमें भी शिरोमणि स्वरूप भारत की साहित्यिक एवं दार्शनिक वृत्तियों का अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक गंभीर सत्यों का पता चलता है, जिनकी उन निष्कर्षों से तुलना करने पर, जहां पहुंच कर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी रुक गई है, हमें पूर्व के तत्त्वज्ञान के आगे घुटना टेक देना पड़ता है।

प्राच्य आदर्शवाद के प्रचुर प्रकाश की तुलना में उच्चतम यूरोपीय दर्शन भी ऐसा प्रतीत होता है, जैसे मध्याह्न सूर्य के व्यौमव्यापी प्रताप की पूर्ण प्रचुरता में टिमटिमाती हुई अनलशिखा की कोई आदि किरण, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तब बुझी।

२६ जनवरी जश्न हम सबका जश्न भारतीयता का। यह एक ऐसा पर्व जब देश भक्ति का उत्साह हर चेहरे पर झलकता है। एक ऐसा पर्व जब भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंजता है। एक ऐसा पर्व जिसका जश्न हर भारतीय मनाता है।

“भारत है त्रिलोक-सिरताज हमारा। सर्वस्व है हमारा, गुरुराज है हमारा।

उसके लिए मरेंगे, मन में नहीं डरेंगे। पुर जायेगा मनोरथ, सब आज हमारा।”

“हां, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है ?

भगवान् की भव-भूतियों का यह प्रथम भण्डार है, विधि ने किया नर-सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है।।”

“भारत जब तक जग में होगा, भारतीयता तब तक होगी। भारतीयता होगी जब तक, जग होगा तब तक नीरोगी।।”

पिता (वालिद) के इन्तकाल के बाद औलाद उसका कर्ज अदा करे। इतना ही नहीं मां-बाप के जिन्दा न रहने के बाद भी उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों से अच्छा सुलूक करे। अपने मामलों में उनसे मशविरा करे। उनके साथ भलाई से पेश आना नेक सुलूक है।

सिर्फ स्वतंत्रता दिन या गणतंत्र दिन पर भारतमाता का स्मरण किया और हो गया ऐसा नहीं है। इस भूमाता का स्मरण हर सुबह इस श्लोक से करें : - समुद्रवसने देवि। पर्वतस्तनमण्डले। विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।

सागर भारतमाता का दिव्य वस्त्र है। सीता के वस्त्रों पर हाथ डालनेवाले रावण और द्रौपदी के वस्त्रों पर हाथ डालने वाले दुर्योधन का जिस तरह विनाश हुआ उसी तरह भारतमाता के वस्त्रों पर हाथ डालनेवाले विदेशी ताकतों का निर्मूलन करना चाहिये। पर्वत रूप स्तनों से उद्गम पानेवाली गंगा, यमुना आदि स्तनधाराओं से यह भूति सुजलां-सुफलां बनाकर सुखी एवं समृद्ध होनी चाहिए। भारत भू माता विष्णु की पत्नी है। इसलिये हम ईश्वर के पुत्र हैं। हम भारतमाता के लाड़ले सपूत हैं यह अभिमान रखें। भारत भूमाता का प्रातःस्मरण इसीलिये है।

यह है अपनी भारत माता, सिर पर जिसके मुकुट हिमालय। चरणों में सागर लहराता, यह है अपनी भारत माता।।

जिसकी साड़ी है हरियाली, भाँति भाँति के फूलों वाली। जिसके ऊपर नील पटल पर, फहर-फहर भगवा फहराता।।

यह है अपनी भारत माता, जो माता-सी दूध पिलाती, अन्न और फल फूल खिलाती।

श्वास-श्वास में मारुत जिसका, हमको नव जीवन दे जाता।। यह है अपनी भारत माता।

इसका हम सम्मान करेंगे, माता जैसे ध्यान करेंगे।

जननी से भी बढ़कर इसका, है हम सबका प्यारा नाता।। यह है अपनी भारत माता

बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ माँ कल्याणी। परिवर्तन के स्वर में भर दो, निज गौरव की वाणी।।

बन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो। और सुनयना बनकर फिर से सीता सी संतान दो।।

वीर जननी हो तुम संतानें अर्जुन भीम समान दो। भारत माता माँग रही है वापस उसकी शान दो।।

केवल तुम ही बन सकती हो, नूतन युग निर्माणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ माँ कल्याणी।।

मार्ग भ्रमित जितने तुलसी हैं, सबको दो ललकार। रत्नावली तुम्हारा गौरव तुमको रहा पुकार।।

कालीदास सी सोयी प्रतिभा सकती तुम्हीं निखार। महानता की देवी तुमको जगती रही निहार।।

बनो प्रेरणा, राह देखता जग का प्राण-प्राणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ माँ कल्याणी।।

जीजाबाई बनो देश को वीर शिवा की है फिर चाह। सिवा तुम्हारे कौन बताये बलिदानी वीरो को राह।।

जागो अब तो मत होने दो तुम मानवता को गुमराह। वह जौहर दिखलाओ जग के मुख से बरबस निकले वाह।।

नयी सदी की नींव तुम्ही को तो अब है रखवानी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ माँ कल्याणी।।

बनो अहिल्या बाई अपनी आत्मशक्ति फिर दिखलाओ। लक्ष्मीबाई बन अनीति का, गर्व चूर कर बतलाओ।।

दुर्गावती बनो शासन की डोर थामने आ जाओ। सावित्री बन सत्यवान को यम से पुनः छुड़ा लाओ।।

रच दो अपनी गौरव गरिमा की फिर नई कहानी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ माँ कल्याणी।।

जननी के चरणों में प्रणाम। माता के चरणों में प्रणाम।।

शीतल कल-कल जल मलय पवन। श्यामल सरिता गति प्रगति गमन।।

तृण तरुवर शोभा है ललाम। मनहर छवि सुषमा को प्रणाम।।

मधुवचनों का निश्शेष कोष। संतोष संत पर रोष-जोश।।

सुभदा सुखदा भारत सुनाम। वरदा वर्षा माँ को भारत माता को प्रणाम।।

नारी-आज की नारी-भारतीय नारी-एक आदर्श नारी

जागृत नारी ही राष्ट्र की जीवन ज्योति है।

* नारी *

औरत की आत्म कहानी - नमस्कार, आदाब, वणकम, हाँ, मैं ही हूँ वो कतरा जो गर्म धरती पर गिर कर भस्म हो जाती हूँ और आपको ठंडक देती हूँ। भाप बनकर, बदली से फिर बरसती हूँ अपने ममत्व के साथ। वास्तव में मैं, आप हर एक में मौजूद हूँ। मैं ही हूँ इस देश की प्रथम महिला और मैं हूँ जिसकी अस्मत् भरे बाजार लूट ली जाती है। मैं ही हूँ वो जिसके हक में हुए फैसले को इस वतन की संसद पलट देती है। मैं ही हूँ वो जो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही को भरे बाजार नीलाम करती हूँ। क्योंकि मैं औरत हूँ।

औरत हो ना ही मेरी ताकत है और औरत होना ही मेरी कमजोरी, मैं ही हूँ जिसकी यादगार में ताजमहल बनता है और मैं ही हूँ जो ताजमहल की आड़ में बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर कुर्बान हो जाती हूँ- लेकिन लोगों का प्यार दिखता है, ताजमहल दिखता है उसके नीचे दबी मेरी बलि को कोई याद नहीं करता, क्योंकि मैं औरत हूँ। कुर्बानी मेरी फितरत है और यही मेरी ताकत है क्योंकि मैं औरत हूँ।

मैं मिटती हूँ-चूर-चूर होकर मिल जाती हूँ। इस मिट्टी में और यहीं से इकट्ठा होकर उठती हूँ। हर जुल्म के खिलाफ काली बनकर टूट पड़ती हूँ तो मां बनकर सीने से लगा लेती हूँ और उसी सीने पर सहती हूँ जमाने के गम-बनती हूँ बुराई मिटाने का कारण, रामायण का रण और कुरुक्षेत्र का महाभारत भी मेरे लिए लड़ा जाता है। तो शबरी का ममत्व भी मेरी वजह से ज़िंदा है। सियासतदां बनकर मैं दुनिया भर में सिक्का जमाती हूँ तो मजलूम को सड़क से उठाकर सीने से लगाती हूँ। क्योंकि मैं इंदिरा गांधी हूँ और मैं ही मदर टेरेसा, मैं रजिया सुलतान और मैं ही हूँ विश्व सुंदरी। मैं ही वो हूँ जो रोज गंदी बस्ती में अपने बच्चों की रोटी के लिए पिटती हूँ अपने शराबी पति से।

और मैं हूँ जो टूट पड़ती हूँ फिर्ंगी हुकूमत पर इस वतन की आजादी के लिए। मैं ही हूँ जो दहेज के लिए जलाई जाती हूँ। जिसको शादी के लिए चंद लालची लोगों के सामने परेड करनी पड़ती है और मैं वो हूँ जो राज्यसभा उपाध्यक्ष बनकर अच्छे-अच्छे सियासत दांओं की परेड कराती हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ और यही मेरी ताकत है।

संध्या भी मैं हूँ और प्रभात की पहली किरण भी मैं। इस धरती की हरियाली भी मैं, समुद्र में उठता ज्वार भी मैं, सूरज की लालिमा भी मैं और रात की तन्हाई में ठंडक पहुंचाती चांदनी भी मैं।

अपने छोटे भाई को स्कूल भेजने के लिए अपने हक की बलि देने वाली भी मैं, और किसी की प्रेरणा बनकर एवरेस्ट चोटी पर फतह करने वाली भी मैं। बेटे पैदा न करने की सजा में बांझ कहलाने वाली भी मैं और बेटों को सीमा पर कुर्बानी देने वाली भी मैं क्योंकि मैं औरत हूँ और यही मेरी ताकत है। अपने मरे हुए पति की अर्थी के साथ ज़िंदा जलने वाली मैं और यमराज से अपने सत्यवान के प्राण वापस लाने वाली सावित्री भी मैं। किसी आशिक की महबूबा, किसी शायर की शायरी, किसी रईस की अय्याशी तो किसी गरीब की भूख भी मैं, मैं औरत हूँ औरत, दबी-दबी, सिसक-सिसक कर पदों, बुरकों के पीछे खून के आंसू पीती हूँ। तो कोकिला बनकर कुहकती हूँ। स्वर साम्राज्ञी बनकर दिलों पर राज करती हूँ। औरत के हकों की बुनियादी लड़ाई का बिगुल बजा उनको शिक्षित करने वाली सावित्रीबाई फुले भी मैं और सास बनकर बहू को जली-कटी सुनानेवाली भी मैं। बेटे को अच्छा खाना देने के लिए बेटी को बासी रोटी खिलाने वाली भी मैं। क्योंकि मैं औरत हूँ। औरत और यही मेरी ताकत है।

मैं, मैं बनकर कभी नहीं जीती, मेरा अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। मैं बंटी हुई हूँ त्याग, सेवा, परंपरा, संस्कृति में, मैं बंटी हुई हूँ घर

औरत वफा की बेहतरीन मिसाल है।

की इज्जत, शोहरत, लक्ष्मी, आडम्बरों और संस्कारों में, मैं जीती हूँ मां, बहन, बेटा, बीवी बनकर, कभी बच्चों के लिए, भाईयों के लिए, मां-बाप के लिए तो कभी पति के लिए। मैं अपने लिए नहीं जीती हूँ। कुर्बान हो जाती हूँ अपने रिश्तों पर, संबंधों पर, उनके ऊपर कभी मेरी पहचान नहीं बनी। कभी मैंने बताई भी नहीं क्योंकि संस्कार, संस्कृति-समाज ये मेरे से बने हैं, मेरे से शुरू होकर मेरे पर ही खत्म होते हैं। मैं हूँ, अपने खून से इनको सींचती हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ। और औरत होना मेरी ताकत है। कभी मैं स्वयं कुर्बान होती हूँ तो कभी मेरी जबरन कुर्बानी ले ली जाती है। इस धरा का आगाज भी मैं तो अंजाम भी मैं, सब चीजें मुझसे शुरू होती हैं और मेरे इर्द-गिर्द घूमकर मुझ में समा जाती हैं। तो सब मेरा ही हुआ, सब जगह मैं ही हुई। मेरा घर होता है, मैं उसकी लक्ष्मी, लेकिन पति की ठोकर पर घर मेरा है। मैं सब में हूँ। मेरा वजूद सब में है तो शिकायत किससे करूँ ? अपने आप से। नहीं मेरा आपा भी मेरा नहीं है। ये भी बंटा है- बेटे, पति, बाप, भाई में। मेरा अपना

आपा ही मेरा नहीं है। तो क्या करूँ ? मैं समर्पित हो जाती हूँ। गृहस्थी में, अपने पति से कुल्टा शब्द सुनने के लिए। बाप पर बोझ बनने के लिए, मां को जन्म पर आंसू बहाने के लिए मजबूर करती हूँ मैं।

मेरी पैदाइश पर सितम ढहता है परिवार पर, पर अफसोस मैं ही पैदा करती हूँ परिवार-कोई पलट कर नहीं देखता सिक्के के दूसरे बाजू में क्या है। कोई नहीं देखता क्योंकि मैं ही देखती हूँ, मुझे वो एक जैसा लगता है, प्रेम, भावना, ममत्व, प्यार, त्याग बलिदान के शब्दों की नजर और जंजीरों से। मैं खुद मुक्त होना नहीं चाहती, त्याग देना चाहती हूँ।

अपने वजूद को सिमटा देती हूँ दूसरों में, सब मुझसे निकल कर मुझी में समा जाते हैं। मैं उफ नहीं करती, आंसू टपकते हैं। खून के आंसू आंखों से, पर यकायक मुस्कुराती हूँ मैं, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और यही मेरी ताकत है। हां, मैं एक औरत हूँ।

औरत नाम है सलीके का लेकिन वह औरत अच्छी नहीं जो शौहर को देखकर बीमार होने का नाटक करने लगे। औरत एक बहुत बड़ी नैमत है। कितना भी मुंह फट और फूहड़ मर्द हो, औरत को सामने पाकर डाकू भी नर्म दिल और सलीकेमन्द हो जाता है। दिलदार बीबी हासिल करो। खूबसूरती देखकर निकाह मत करो। किसी भी औरत से निकाह उसके माल की वजह से मत करो।

अच्छी पत्नी जिसे मिल जाय तो समझो दुनिया की सारी भलाई उसे मिल गई। शौहर के ईमान की मदद करने वाली हो तो दुनिया जन्नत लगने लगती है। शौहर की बीबी ईमानदार और शौहर की मदद करनेवाली हो तो सबसे बड़ी दौलत है। जब कोई शौहर अपनी बीबी को बुलाये और वह न आये और शौहर रात भर उससे नाराज रहे तो फरिश्ते सुबह तक उस पर लानत और मलामत भेजते रहते हैं।

जो औरत अपने शौहर से दिन ब दिन नई-नई फरमाईश करती है और इन्हे लेकर झगडती रहती है, उस पर खुदा भी लानत भेजता है। औरत एक खुदाई तोहफा है, जो जन्नत की कमी पूरी करने के लिये परवरे दिगार ने हमें दिया है। जो औरत घरवालों की खिदमत करे, वही उस घर की मालकिन होती है और शौहर के दिल की भी वही औरत मालकिन होती है।

औरत के हाथ में रिश्तों के घर की वह कुंजी होती है जिससे रिश्तों के सभी बन्द दरवाजे भी खुल जाते हैं। अधिकतर औरतों को यही लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार वह खुद है और अगर दुनिया में कोई सबसे कम समझदार व्यक्ति है तो उसका पति है। आसमान का हुस्न सितारों से है जबकि औरतों का हुस्न उसकी काली जुल्फों से। हुस्न खामोश भी हो तो बोलता है। एक अच्छी औरत सेहतमन्द बीबी आदमी की बेहतरीन दौलत होती है। दुनिया में शरीफ बीबी अपने शौहर के लिये कीमती नैमत है। मर्द का बेहतरीन खजाना पाक दामन बीबी होती है। औरत पुरुषों से अधिक बुद्धिमती होती है क्योंकि वे जानती कम है और समझती अधिक है। शौहर को

स्त्री के वश में होना सर्वनाश का बीज बोना है।

बीवी से ज्यादा खूबसूरत नहीं होना चाहिये या कम से कम औरत को मर्द के हुस्न के बराबर हसीन होना चाहिये। आंसू औरत का सबसे कीमती और अमूल्य आभूषण गहना है और मर्द उसके हाथ का सबसे सस्ता खिलौना है।

मैं हूँ नारी। मैं अपने स्वामीकी सहधर्मिणी हूँ और अपने पुत्रकी जननी हूँ। मुझ-सा श्रेष्ठ संसारमें और कौन है ? तमाम जगत् मेरा कर्मक्षेत्र है- मैं स्वाधीना हूँ; क्योंकि मैं अपने इच्छानुरूप कार्य कर सकती हूँ। मैं जगत् में किसीसे नहीं डरती। मैं महाशक्तिकी अंश हूँ। मेरी शक्ति पाकर ही मनुष्य शक्तिमान् है।

मैं स्वाधीना हूँ, परंतु उच्छृङ्खल नहीं हूँ। मैं शक्तिका उद्गमस्थान हूँ, परंतु अत्याचार के द्वारा अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करती। मैं केवल कहती ही नहीं, करती हूँ। मैं काम न करूँ तो संसार अचल हो जाय। सब कुछ करके भी मैं अहंकार नहीं करती। जो कर्म करने का अभिमान करते हैं, उनके हाथ थक जाते हैं।

मेरा कर्मक्षेत्र बहुत बड़ा है- वह बाहर नहीं है, अंदर है। वहाँ मेरी बराबरीकी समझ रखनेवाला कोई है ही नहीं। मैं जिधर देखती हूँ, उधर ही अपना अप्रतिहत कर्तृत्व पाती हूँ। मेरे कर्तृत्वमें बाधा देनेवाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं वैसा सुअवसर किसी को देती ही नहीं। पुरुष मेरी बात सुनने के लिये बाध्य है- परंतु वह मेरे कर्मक्षेत्रमें। मेरी बातसे संसार उन्नत होता है- इसलिये स्वामी के सन्देश का तो कोई कारण ही नहीं। और पुत्र- वह तो मेरा ही है, उसी के लिये तो हम दोनों सदा व्यस्त हैं- वह तो मेरी बात सुनने को बाध्य है ही। इन दोको पतिको और पुत्रको अपने वशमें करके मैं जगत् में अजेय हूँ। डर किसको कहते हैं, मैं नहीं जानती। मैं पापसे घृणा करती हूँ- अतएव डर मेरे पास नहीं आता। मैं भयको नहीं देखती, इसीसे कोई दिखानेकी चेष्टा नहीं करता।

संसारमें मुझसे बड़ा और कौन है ? मैं तो किसीको नहीं देखती। और जगत्में मुझसे बड़कर छोटा भी कौन है ? उसको भी तो कहीं नहीं खोज पाती। पुरुष दम्भ करता है कि मैं जगत्में प्रधान हूँ- बड़ा हूँ, मैं किसीकी परवाह नहीं करता। वह अपने दम्भ और दर्प से देशको कँपाना चाहता है। वह कभी आकाश में उड़ता है, कभी सागर में डुबकी मारता है और कभी रणभेरी बजाकर आकाश वायुको कँपाकर दूर-दूर तक दौड़ता है; परंतु मेरे सामने तो वह सदा छोटा ही है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। उसके रुद्ररूप को देखकर हजारों-लाखों काँपते हैं, परंतु मेरे अँगुली हिलाते ही वह चुप हो जानेके लिये बाध्य है। मैं उसकी माँ- केवल असहाय बचपन में ही नहीं सर्वदा और सर्वत्र हूँ। जिसके स्तनों का दूध पीकर उसकी देह पुष्ट हुई है, उस मातृत्वके इशारे पर सिर झुकाकर चलने के लिये वह बाध्य है।

गर्वित्त पुरुष जब सिंह, बाघ आदि हिंस्र प्राणियोंकी अपेक्षा भी अधिक हिंस्र हो जाता है, कठोरता के साथ मिलते-मिलते उसकी कोमल वृत्तियाँ जब सूख-सी जाती हैं, जब वह राक्षसी वृत्तियों का सहारा लेकर जगत् को चूर-चूर कर डालनेपर उतारू हो जाता है- तब उस शुष्क मरुभूमिमें जलकी सुशीतल धारा कौन बहाती है ? मैं ही- उसकी सहधर्मिणी हूँ। उसको अपने पास बैठाकर अपना अपनापन उसमें मिलाकर मैं उसे कोमल करती हूँ। मेरी शक्ति अप्रतिहत है। प्रयोग करने की कला जाननेपर वह कभी व्यर्थ नहीं जाती।

मैं बाहरके जगत् में कर्तृत्व नहीं चाहती। वह मेरे पिता, पति, भाई और पुत्रकी कर्मभूमि है। उन्हें कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा तो वे क्या करेंगे ? परंतु मेरी कर्मभूमि उनकी कर्मभूमि से कहीं विशाल है। पुरुष जिस काम को नहीं कर सकता, उसको मैं अनायास ही कर सकती हूँ। प्रमाण- पुरुष के अभाव में संसार चल सकता है परंतु मेरे अभाव में अचल हो जाता है। सब रहने पर भी कुछ नहीं रहता।

मैं पढ़ती हूँ संतानको शिक्षा देने के लिये, पति के थके हुए मनको शान्ति देने के लिये। मैं गाना-बजाना सीखती हूँ शौकीनोंकी लालसा पूर्ण करने के लिये नहीं- नर हृदयको कोमल बनाकर उसमें पूर्णता लानेके लिये। मैं स्वयं नहीं नाचती- पर जगत्को नचाती हूँ।

मैं सीखती हूँ सिखानेके लिये। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा जन्मगत अधिकार है। मैं गुलाम नहीं पैदा करती। मैं प्रकट करती हूँ आदर्श-सृजन करती हूँ मानव, महामानव।

नारी का दर्शन ही ऐसा है कि जिससे देवता तक भी धैर्य त्याग देते हैं।

मैं खड्गधारिणी काली हूँ- पाखण्डोंका वध करने के लिये। मैं दशप्रहरणधारिणी दुर्गा हूँ समरमें नारी शक्तिको जगाने के लिये। मैं लक्ष्मी हूँ संसारको सुशोभन बनाने के लिये। मैं सरस्वती हूँ जगत्में विद्या वितरण करनेके लिये। मैं धरणी हूँ सहिष्णुताके गुणसे। आकाश हूँ सबकी आश्रयदायिनी होनेसे। वायु हूँ सबको जीवनदायिनी होनेसे। और जल हूँ सबको स्निग्ध करनेवाली, दूसरों को अपना बनानेवाली होनेसे। मैं ज्योति हूँ प्रकाशके कारण, और मैं माटी हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ।

मेरे धर्मके विषयमें मतान्तर नहीं है। मेरा धर्म है नारीत्व, मातृत्व। मुझमें जातिभेदजनित कोई चिन्ह नहीं है। सम्पूर्ण नारीजाति मेरी जाति है। मैं सबसे अधिक छोटा बनना जानती हूँ, परंतु मैं बड़ी अभिमानिनी हूँ। मेरे भय से त्रिभुवन काँपता है। मैं जो चाहती हूँ, वही पाती हूँ, तो भी मेरा मान जगत् प्रसिद्ध है।

पुरुष कामुक है, इसीलिये वह अपने ही समान मानकर मुझको कामिनी कहना चाहता है। पुरुष दुर्बल है, सहज ही विभक्त हो जाता है, इसीसे मुझे दारा कहता है। मैं सभी सहती हूँ, क्योंकि मैं सहना जानती हूँ। मैं मनुष्य को गोद में खिलाकर मनुष्य बनाती हूँ, उसके शरीर की धूलिसे अपना शरीर मैला करती हूँ इसीलिये कि मैं यह सब सह सकती हूँ।

रामायण और महाभारत ये दो ही ग्रन्थ मुझे यथेष्ट ज्ञान देते हैं; क्योंकि जगत्के और जगत्के लोगों के साथ खेलने में इनके समान कोई भी ग्रन्थ समर्थ नहीं हुआ। मैं दूसरी भाषा सीखती हूँ, परंतु बोलती हूँ अपनी ही भाषा। और मेरी सन्तान इसीलिये उसे गौरव के साथ मातृभाषा कहती है।

मुझको क्या पहचान लिया है ? नहीं पहचाना तो फिर जगत् कैसे पहचानेगा ?

जो नारी सब कार्यों में प्रयत्नशील है, जो नारी सभी कार्यों में दक्ष है, जो नारी पुत्र प्रसविनी है, जो नारी पतिव्रता है, जो नारी पति को प्राण समान प्यार करनेवाली है वह नारी धर्म भागिनी है।

यदि नारी न होती तो सृष्टि कभी नहीं होती।

जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान, आदर है वहां देवता भी प्रसन्न रहते हैं और जहां ऐसा नहीं है उस परिवार में समस्त यज्ञादि क्रियायें भी व्यर्थ ही होती हैं। बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। स्त्री को कभी भी इनसे पृथक् स्वतन्त्र रहने का विधान नहीं है। स्त्रियों के लिये पृथक् रूप से कोई यज्ञ, व्रत या उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पति-परायणता के द्वारा ही वे उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं।

हिन्दू नारी का शरीर पवित्र होता है। कोई मनुष्य सबके सामने अंगुलियों के अग्रभाग से भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। कितनी ही हीन दशा में क्यों न हो उसकी, बड़े से बड़े लोग भी उनके लिये आदरपूर्वक माता शब्द का ही सम्बोधन करते हैं।

नर की जननी नारी सदियों से पिंसी, दबी चली आ रही है। एक लम्बे संघर्ष के बाद अब कुछ अपनी बात कहकर अपने आप को प्रमाणित कर पायी है कि वह किसी भी मायनों में मर्दों से कम नहीं हैं। वास्तव में हर नारी की कथा अपने आप में अनूठी है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ की सामने आई है और कुछ की नहीं लेकिन है सभी नमन के योग्य। नारी ने संघर्ष बहुत किया है तो फिर केवल पीड़ा, उत्तरदायित्व ही उसके हिस्से में क्यों है ? सुख, सम्मान व अधिकार क्यों नहीं ?

समाज में हर बाप, मां, भाई, बहन अपनी बेटी व बहन के लिए सुखी संसार की कामना करता है किन्तु घर में आयी, बहू, भाभी, पत्नी को स्वेच्छित अधिकार देने के बजाय प्रताड़ित करता है। आखिर यह सौतेला व्यवहार क्यों ? खुद सुधारोगे- जग सुधरेगा के सिद्धांत से नारी समाज का उत्थान होगा। उसका प्रतिफल सभी को मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को बहू से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि बेटी के लिए कामना करता है। अतः बहू की शारीरिक, मानसिक, भावनिक प्रताड़ना रोकने के लिए नारी समाज का सहयोग अपरिहार्य है, अन्यथा दशा जस की तस रहेगी।

रमणी की कातर दृष्टि मे जो बल, जो कर्तव्य शक्ति है, वह मानव शक्ति की संचालक हैं।

नारी देह विज्ञापन की केंद्रीय विषय-वस्तु बन गई है। हम सौंदर्य के केवल भौतिक पक्ष की ओर ही निहारते हैं और इसके आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा करते हैं। क्योंकि हम अपनी सौंदर्य भावना को सही मोड़ देने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं। शिक्षा प्रणाली भी इसमें मददगार नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे पास सौंदर्य के साधनों का इतना अभाव है कि हम नारी को सौंदर्य की वस्तु मान बैठे हैं।

औरत सिर्फ मर्द का जज्बाती सहारा ही नहीं है बल्कि एक ऐसी रूहानी ताकत है कि जिसके सहारे मर्द कठिन से कठिन मंजिले तय कर लेता है। औरत वह पाक और पवित्र खुशबू है कि जिसे रूह की गहराई में उतार लेना ही मर्द की मर्दानगी है। मर्द के लिये सबसे बड़ी दौलत उसकी ईमानदार बीबी है। जो शरख्स यह समझता है कि मुसीबत में औरत घबरा जाती है वह औरत की फितरत को ही नहीं जानता। औरत बड़े से बड़े तूफान को झेल जाती है। मुसीबतों की घटाये छा जाये, दौलत चली जाये, सेहत खराब हो जाये, बीमारियों से घिर जाये, चारों तरफ से तकलीफें और आफते आजाये मर्द फिर भी घबरा उठता है लेकिन यह सब देख कर औरत नहीं

घबराती बल्कि अडिग चट्टान की तरह डटी रहती है। औरत रात का वह चमकता सितारा, सुबह का नूर और शबनम की बूंद है काटों में खिलता गुलाब का फूल और हमारे अन्धे दिलों में रोशनी करने वाली होती है। औरत वह आंख है जो गम के आँसुओं से भरी रहती है लेकिन किसी और को उन आँसुओं के आयने में झाँकने भी नहीं देती है। सबसे अच्छा खजाना नेक बख्त बीबी होती है कि शौहर उसके देखने से खुश हो जाये और जब उसे कोई काम बताये तो वह हुकम बजा लाये और जब शौहर घर में मौजूद न हो तो इज्जत आबरू थामे बैठी रहे। ऐसी ही वह नेक अच्छी और पाकीजा होती है जो घर को जन्नत बना सकती है। औरत एक बरकत है, इन्सान की खुशहाली और भलाई का जरिया है। सलीकेमन्द औरत वही है जो हर रिश्ते को बखूबी से निभाये। औरत एक जज्बा है जो जवानी और जिन्दगी को रंगीनियां देती है, अगर मिल जाये तो जिन्दगी को सुकून देती है वरना बिना औरत के जिन्दगी वीरान है।

एक निकृष्ट स्त्री से बढ़कर कोई बुराई नहीं है और अच्छी स्त्री से अधिक कोई अच्छाई आज तक पैदा नहीं हुई। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह की धारा बहुत प्रबल है। उनमें माया रूपी स्त्री सबसे अधिक दुःखदायी है। जो स्त्री से अपने को बचाता है, वह सच से अपने को बचाता है। स्त्री झूठ नहीं है और पुरुष के लिए सच की चुनौती स्त्री के रूप में आती है। दुर्बलता तेरा ही नाम स्त्री है। देवताओं की पूजा और वन्दना से दूर रहने पर भी जो स्त्री अपने स्वामी की सेवा में लगी रहती है, वह उस सेवा के प्रभाव से उत्तम स्वर्ग-लोक को प्राप्त होती है। पुरुष के सारे तर्क स्त्री के एक भाव की तुलना नहीं कर सकते। पुरुष शस्त्र से काम लेता है, स्त्री कौशल से। पुष्टि-बल में मनुष्य को प्रबल मान भी लो, पर वाक्बल में स्त्री के आगे मनुष्य कोई भी चीज नहीं है। प्यार के खातिर स्त्री सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, परन्तु प्रतिकार के लिए उससे भी अधिक भयानक कर्म कर बैठती है। प्रतिशोध लेने में और प्रेम में स्त्री पुरुष से अधिक निर्दयी होती है। बहुत छुटपन से ही मैं स्त्री का सम्मान करता हूँ। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्ट माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री-शरीर को देव-मन्दिर के समान पवित्र मानता हूँ। मेरे मत में स्त्री को घर छोड़कर घर की रक्षा के निमित्त कंधे पर बन्दूक रखने के लिए आह्वान करने अथवा उसके लिए उसे प्रोत्साहित करने में स्त्री और पुरुष दोनों ही का पतन है। यह लौकिक पुरुष के अत्याचार का बहुत निर्बल बहाना है कि स्त्री का सद्गुण सच्चरित्रता और आज्ञाकारिता है। रूपवती स्त्री नयनाभिराम होती है, बुद्धिमती स्त्री हृदय को खुश रखती है। एक अनमोल रत्न है, तो दूसरी रत्न-राशि। सद्गुणी स्त्री जहाँ कहीं भी मिलती है, वहाँ आपको आनन्द मिलता है। उसकी चितवन में बहुत सुन्दर उद्यान है और उसका मन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान-पुस्तक है। सम्पूर्ण महान कार्य के आरम्भ में किसी स्त्री का हाथ रहा है। साध्वी स्त्री विश्व की सर्वोत्तम वस्तु है। सुन्दर और सच्चरित्र स्त्री ईश्वर की

**स्वामी के जीते रहते ही जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण कर लेती है,
वह नारी नहीं वह तो साक्षात् भगवती है।**

उत्कृष्ट कारीगरी, देवताओं की वास्तविक शोभा, पृथ्वी का अपूर्व चमत्कार तथा संसार का एकमात्र आश्चर्य है। सुयोग्य स्त्री परिवार की शोभा तथा गृह की लक्ष्मी है। स्त्रियां पूजा करने योग्य, बड़े भाग्यवाली, पुण्यात्मा, गृह का प्रकाश तथा साक्षात् लक्ष्मी होती हैं। इसलिये स्त्रियों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों का जीवन ऐसा होता है कि वे अपने स्वभाव की भयंकरता को छिपा सकती हैं और बाहर से अपनी तीखी वाणी को मधुर भी बना सकती हैं। स्त्रियों की मानहानि साक्षात् लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है। स्त्रियों की संगति अच्छे स्वभाव की आधारशिला है। स्त्री इसलिए नहीं है कि वह पुरुष को अपनी ओट ले। उसकी कृतार्थता इसमें है कि वह पुरुष को उत्तरोत्तर आगे करे। वह पीछे रहने को है इसलिए कि किसी भांति पुरुष पीछे न रह जाये। स्त्री एक अनिवार्य आपत्ति, स्वाभाविक मोह, वांछनीय विपदा, घरेलू भय, प्राणघातक आकर्षण, बाहर से मधुर और भीतर से विषरस भरे स्वर्ण-घट के समान है। स्त्री और पुरुष का ध्येय एक है, वे साथ ही साथ प्रगति करते हैं अथवा प्रगति की ओर जाते हैं, छोटे अथवा देव-तुल्य बनते हैं, पराधीन अथवा स्वतंत्र होते हैं। स्त्री और पुरुष के मध्य जो

आकर्षण है वह परस्पर उन्हें आत्मदान से मिलाये बिना रह नहीं सकता। यह आत्म-विसर्जन और आत्मदान की अनिवार्यता मूलगत और टिकने वाली है। यह सब मनुष्य पर है कि उसे अध्यात्मवृत्ति से लेकर उपयोगी करे या तिरस्कार के भाव से अवहेलित करे।

स्त्री और मदिरा नवयुवकों एवं वृद्धों को मदमत्त बना देती है। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमण्ड होता है। स्त्री कांटेदार झाड़ी को फूल बनाती है, निर्धन से निर्धन व्यक्ति के घर को भी सुशीला स्त्री स्वर्ण बना देती है। स्त्री की लगन स्थूल की ओर विशेष रहती है। सूक्ष्म की लगन प्रतिभा कहलाती है। स्त्री के सम्मान से सभ्यता का परिचय मिलता है। स्त्री के हृदय में करुणा, अमृत बनकर बहा करती है। स्त्री को पराजित करना हो, तो उसकी प्रशंसा करो। स्त्री क्या है ? साक्षात् त्याग की मूर्ति। जब कोई स्त्री किसी काम में जी जान से लग जाती है, तो वह पहाड़ को भी हिला देती है। स्त्री जगत की एक पवित्र स्वर्गीय ज्योति है। वह पुरुष-शक्ति के लिए जीवन सुधा है। त्याग उसका स्वभाव, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता उसका व्रत और प्रेम उसका जीवन है। स्त्री-जाति में हर उम्र में मातृत्व का अंश रहता है, और वही अंश उनमें सहिष्णुता, क्षमा और स्नेह को प्रेरित करता है, दुःख को कम करने की शक्ति लाता है, और इसी से उनका दिग्विजय इतना सरल हो जाता है। स्त्री तुम्हारी छाया के समान है। उसका पीछा करो, वह भागेगी। उससे भागो, वह आपका पीछा करेगी। स्त्री-पुरुष के बीच आकर्षण तो है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। आप उससे नाराज हों और लड़ें या प्रसन्न हों और सराहें, यह आपके वश की बात नहीं है कि उसे मिटा दें। स्त्री-पुरुष दोनों अपने में अधूरे हैं। पूर्ण अर्ध-नारीश्वर हैं। इसलिए पुरुष स्त्री में न खोये, यह सम्भव नहीं है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शान्ति-सम्पन्न है, सहिष्णु है। स्त्री प्रकृति की कन्या है। उसकी ओर कोप-दृष्टि से कभी मत देखो, उसका हृदय कोमल होता है, उस पर विश्वास करो। स्त्री प्रकृति की सुन्दर भूलों में है। स्त्री प्रेम करती है या घृणा, वह इनके बीच की स्थिति नहीं जानती। स्त्री सब कुछ कर सकती है, मगर अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रेम नहीं कर सकती। स्त्री सहनशीलता की साक्षात् प्रतिमूर्ति है, धैर्य का अवतार है।

रत्नजटित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। रमणी का अनुराग कोमल होने पर भी बड़ा दृढ़ होता है। वह सहज में छिन्न नहीं रहता। जब वह एक बार किसी पर मरती है, तब उसी के पीछे मिटती भी हैं। रमणी की कातर

स्त्री, धन और मान, मद प्रतिष्ठा चिरंजीव पद प्राप्ति के साधन में महान विघ्न है।
दृष्टि में जो बल, जो कर्तव्य-शक्ति है, वह मानव-शक्ति की संचालक है। रमणी।
तेरे हास में जीवन-स्रोत का संगीत है।

किसी महिला की महज सुन्दरता नहीं बल्कि उसकी अच्छाई ही किसी के प्रेम को जीत सकती है। हर गोली का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। जिस घर की औरत दुःखी रहे वह घर जल्दी ही तबाह हो जाता है। औरतों को धन और हक राजी खुशी दे देना चाहिये। जो औरत खुद अपनी रजा मन्दी से यह छोड़ दे तो और बात है तब इसे शौक से खुश होकर मौज उड़ाओ। ना पाक और हराम का धन और हक अपने धन के साथ मिला कर मत खाओ नहीं तो यह बहुत बड़ा गुनाह होगा जो कभी भी खुदा की अदालत में मुआफ नही किया जायेगा। दौलत और औरत से किसी हद से अधिक मुहब्बत खुद की अक्ल को अन्धा कर देती है।

औरत वहां पर मर्दों के पैर की जूती है जहां उसे पति या पिता की सख्ती में उसे बन्द नजर में कैद रहना पड़ता हो, वहां नारी विकास की कोई सम्भावना ही नहीं होती। समर्थ स्वामी के रहते नारी अपनी रक्षाका स्वयं उद्योग करे, यह स्वामीके पौरुषपर अविश्वास है। किसी महत्वपूर्ण या भेद भरी बात का उल्लेख स्त्रियों से नहीं करना चाहिये। उनके मन में गुप्त बात नहीं रह सकती। वे यह सब किसी न किसी से जरूर कह डालती है। प्रिय नारी वह है जो अपनी कमजोरियों को जानकर कुढ़ती नहीं है, उसमें वह सुधार का प्रयास करती है।

एक लड़की, एक पत्नी, एक मां विविध रूपों से सजी है स्त्री की दुनिया, जिसका हर रूप वंदनीय है। नारी क्षण भर की पत्नी व उग्रभर की मां होती है। जो नारी पिता की भली बेटी नहीं है, वह किसी की भली पत्नी भी शायद ही बन सके।

सती को वारित करने की शक्ति तो सृष्टि में भी किसी के पास नहीं होती। सतीत्व एक साधना है, आवेश नहीं है। आवेश क्षणिक होता है पर साधना तो सतत चल कर जीवन का निर्माण करती है। जिन लोकोत्तर नारियों के जीवन में यह सतीत्व की सतत साधना चलती रही है, पति का परलोक गमन उनमें शोक नहीं जगाता बल्कि उनमें एक आत्मोसर्ग की दिव्य प्रेरणा देता है। उस समय उनका अन्तःकरण अद्भुत स्थिरता और उज्ज्वलता प्राप्त कर लेता है, उनका देह तक दिव्य हो जाता है।

पद्मिनी आदि रानियां जौहर व्रत में जलकर भस्म हो गई, किन्तु वे रूप लम्पट अलाउद्दीन खिलजी के स्पर्श से अपनी भस्म को भी अपवित्र नहीं करना चाहती थी, इसलिये वायुदेव से उन्होंने प्रार्थना की कि हे वायुदेव, हमारी राख पृथ्वी से आकाश में उड़ा दो जिससे हमारी राख को भी यह नराधम छू न सके और ब्रह्मा से जाकर कह दो कि यदि किसी नारी को रूप दो तो शक्ति भी दो और पति मिले तो पति के चरणों में अटूट भाव भक्ति दो।

नारी का सत्कार उसे पर्दे में रखना नहीं है। उसका शील, उसकी सच्चरित्रता ही उसका पर्दा है। कष्ट में, युद्ध में और स्वयंवर में पर्दे का त्याग दोष नहीं है। नारी की सफलता है मातृत्व प्राप्त करने में। जब उसके उदर में सन्तान गर्भाधारण कर लेती है उसका दोहद-उसके मन में उठने वाली हर इच्छा पूर्ण की जानी चाहिये। अन्यथा सन्तान में अतृप्त कामना की कुंठा उसमें अनेक विकृतियों का रूप ले सकती है। चिड़चिड़ापन से लेकर उन्माद तक तथा अनेक अस्वाभाविक असंयम इसके परिणाम होते हैं। नारी को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाने से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है।

झगड़े के दौरान स्त्री के संस्कारों का पता चलता है। स्त्रियों के सौन्दर्य की प्रशंसा करना आसान है लेकिन उनकी वेदना समझ पाना बहुत मुश्किल है। जगत की हर स्त्री के मन में दो मनोकामना होती है, एक तो अच्छे पति की पत्नि बनना व दूसरा संस्कारी पुत्र की जननी बनना। इन्सान की सबसे बड़ी दौलत है उसकी जुबान जो किसी को बुरा न कहती हो और उससे बढ़कर दौलत है उसकी नेक अखलाक बीबी जो ईमानदार और शौहर की मदद करने वाली हो। योग्य कन्या आकर आपके घर को स्वर्ग बना सकती है जबकि अयोग्य कन्या आजाये तो आपके स्वर्ग जैसे घर को नरक में तबदील करने में देर नहीं लगती है।

स्त्रियों के प्रेम भरे तथा फूल के सदृश कोमल हृदय को वियोग में आशा का तन्तु ही टूटने से बचाये रखता है।

स्त्री भक्ति और शक्ति की प्रतीक होती है। शक्ति और भक्ति की प्रतीक तो स्त्री होती ही है साथ-साथ वह युक्ति की भी प्रतीक होती है। किसी के मन को कैसे वश में किया जाए, कैसे बदल दिया जाए, कभी प्यार से कभी फटकार से काम लेना यह कला पुरुषों में नहीं होती, लेकिन यह काम कैसे किया जाए यह महिलाएँ भली भाँति जानती हैं। उनका यह वात्सल्य परमात्मा की दी हुई अनमोल देन है। इस वात्सल्य का उपयोग यदि वह समस्त संसार के बालकों को संस्कार देने के लिए करेगी तो वह विश्वमाता कहलाएगी। नारी प्रकृति का ही दूसरा रूप है। नारी की रचना सृष्टि का सर्वोत्तम उपहार है। सृष्टि को उत्तम तरीके से संचालित करने के लिये नारी का होना अत्यन्त आवश्यक है। नारी और प्रकृति दोनों का आकर्षण करामाती है।

नर्म लहजे में बातचीत करना औरत को जेब देता है। औरत का ऊँची आवाज में या कठोर लहजे में बातचीत करना ठीक नहीं, असभ्यता है। सेहतमन्द औरत ही सेहतमन्द मुआशरे की बुनियाद रख सकती है। औरत खुश मिजाज और खुश अखलाख होनी चाहिये।

औरत ऐसी हो कि घर के लोग घर की औरत से मिलकर खुशी महसूस करें। औरतों की नर्म मिजाजी घर के अलावा घर से बाहर नुकसानदायी है।

प्रायः देखा गया है कि औरत चाहे कितनी ही सामर्थ्यवान हो, उसे हीनता की ही संज्ञा दी जाती है जो कदापि उचित नहीं है। प्रत्येक दृष्टि से स्त्रियों का विकास पुरुषों से अधिक होता है। जहाँ नारी का मान सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है।

भली स्त्री से ही घर की रक्षा होती है। घर सदा तीर्थ के समान है। गृहस्थाश्रम ही सब धर्मों का मूल है। वस्तुतः गृहिणी ही गृह है। वास्तव में घर की इमारत को घर नहीं कहते। गृहिणी से ही घर होता है। जिस घर में गृहिणी न हो तो वह घर वन के ही समान है।

लौकिक पुरुष का यह अत्यन्त निर्बल बहाना है कि नारी का सद्गुण सच्चरित्रता और आज्ञाकारिता है। नारी की उन्नति और अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्भर है। सम्पूर्ण महान वस्तुओं के मूल में नारी का वास होता है।

नारी या तो प्रेम करती है या फिर घृणा ही। इसके बीच का और कोई मार्ग होता है उसे ज्ञात ही नहीं। स्त्रियाँ महान आघातों को क्षमा कर देती हैं किन्तु तुच्छ चोटों तक को नहीं भूलती हैं। बदला लेने और प्रेम करने में नारी पुरुष से अधिक निर्दयी और भारी होती है।

पति के लिये चरित्र, सन्तान के लिये ममता, समाज के लिये शील, विश्व के लिये दया तथा जीव मात्र के लिये करुणा संजोनेवाली महाप्रकृति का नाम ही नारी है। प्रेम किस प्रकार किया जाता है इसे केवल स्त्रियाँ ही बेहतर तरीके से जान सकती हैं।

सौन्दर्य से नारी अभिमानिनी बनती है, उत्तम गुणों से उसकी प्रशंसा होती है और लज्जाशील होकर वह देवी बन जाती है। नारी अपने यौवन काल में गृह देवी, मध्यकाल में सच्ची साथी और वृद्धावस्था में परिचारिका का काम देती है।

जिस समय स्त्री का हृदय पवित्रता का आगार बन जाता है, उस समय उससे कोमल कोई वस्तु संसार में नहीं रह जाती। काँटों भरी शाख को फूल सुन्दर बना देते हैं गरीब से गरीब आदमी के घर को लज्जावती स्त्री सुन्दर और स्वर्ग बना देती है। केवल घर में रहने से कोई गृहस्थ नहीं होता। पत्नी के साथ रहने से मनुष्य गृहस्थ कहलाता है। जहाँ भार्या है वही घर है। भार्याहीन गृह तो वनतुल्य है।

नारी समाज की, सामाजिक जीवन की परम अपेक्षित अप्रसन्नता का कारण समझो और यथा सम्भव उससे बचने का प्रयास करो।

ईश्वर के पश्चात् हम सर्वाधिक ऋणी नारी के हैं प्रथम तो जीवन के लिये फिर उसको जीने योग्य बनाने के लिये। स्त्री और पुरुष विश्वरूपी अंकुर के दो पत्ते हैं। एक गुणवती नारी अपने पति के लिये किरिट के समान है।

जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी प्रसन्न रहते हैं। जिस परिवार में नारी का सम्मान नहीं होता, वह पतन और विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। जिस घर में स्त्रियों को सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ

पुरुष स्वयं कितना ही कुरूप क्यों ना हो, पर उसकी निगाहे अप्सराओं पर ही पडती है।

समस्त यज्ञ, कर्मकाण्ड आदि निष्फल होते हैं। स्त्रियों की अवस्था में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं।

वह आदमी अवश्य ही मर जाएगा। वह संकट में भी अवश्य पड़ेगा जिसकी पत्नी चरित्रहीन होती है। नारियों की त्रुटियों के मूल में उनकी दुर्बलता है।

स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं, वे अत्यन्त सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा हैं अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। सुन्दर रूप और यौवन वाली नारी अबूझ पहेली के समान होती है। उसके प्रेम में पड़कर जब विरही अपनी व्यथा उसके सामने प्रकट करता है तो वह इस तरह के भाव दर्शाती है, जैसे कुछ समझती ही न हो।

प्रेम की तानी बहकने यानी टूटने न पाए, इसके लिए नारी अपने यौवन की सारी मधुरता और लावण्य मुख पर समेटकर प्रियतम का मन बरबस अपनी ओर खींच लेती है। नारी पर आसक्त व्यक्ति को उसके रूप के सिवा इधर-उधर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। रूप-गर्विणी नवयौवना के लिए किसी पुरुष को अपने वश में कर लेना

कोई बड़ी बात नहीं है। जब व्यक्ति स्त्री के सौन्दर्य से भ्रमित हो जाता है और मन चौंधिया जाता है, तब काम मनुष्य के हृदय पर बादलों सा छा जाता है। अच्छी स्त्री से विवाह करना जीवन के तूफान में बंदरगाह की तरह है जबकि ठीक इसके विपरीत बुरी स्त्री से विवाह करना बंदरगाह में तूफान की तरह है।

यदि कोई नारी परिवार की कटु परिस्थितियों का आघात चुपचाप झेलती जा रही है और मन ही मन सुलगती रहती है तो भीतर सुलगता हुआ धुंआ भी कभी किसी विशेष क्षण में भयानकता के साथ विस्फोटक रूप में प्रकट होता है और गहरा दूषित प्रभाव अंकित कर जाता है। मृदुल स्वभाव की गृहिणियां ही परिवार के सभी सदस्यों से उत्तम व्यवहार करती हैं। प्रेम का शासन सदा कठोर शासन से अधिक शक्तिशाली होता है। कठोरता से तो विरोध और दुर्भाव ही पनपता है।

परिश्रम के गुण से वंचित युवती कभी भी सुयोग्य गृहिणी नहीं बन सकती उसे परिवार बसाने की कल्पना छोड़ ही देनी चाहिये। गृह कला एवं गृह व्यवस्था में नारी की प्रवीणता देखी जाती है। जो नारी गृह प्रबन्ध में रुचि न रखती हो व पारिवारिक दायित्वों को सम्भाल नहीं पायेगी। पति की आर्थिक कठिनाईयों को भी गृह कला में निपुण नारी ही समझ और समझा सकती है। गुण सम्पदाओं में सन्तुलन और सहिष्णुता दाम्पत्य जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, रूपगर्विता या ज्ञान-गर्विता नारी भी गृहस्थ जीवन में सफल नहीं हो पाती है।

झूठ बोलना, साहस, (सहसा कोई कार्य कर बैठना), माया (ढोंग रचना), मूर्खता, अत्यन्त लोभ, अपवित्रता, निर्दयता, दर्प, (अहंकार)- ये आठ स्वाभाविक दुर्गुण स्त्रियों के होते हैं।

गुणवती रूपवान भार्या (पत्नी) के संग मित्रता का आचरण करने में जो सुख है, वह उसे पत्नी या प्रेमिका बनाकर रखने में कदापि नहीं है। (सुन्दर गुणवती पतिव्रता स्त्री से जो सुख मित्रता करने मात्र से मिल जाता है, वह सुख उसे पत्नी या प्रेमिका बनाने में नहीं मिलता यह स्मरण करने योग्य बात है।)

अपनी तरुणी स्त्री को स्वतन्त्र करके (इच्छानुसार रहने की आज्ञा देकर) अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिये क्योंकि पर पुरुषों के साथ रहने से साधारण स्त्रियां भी अनर्थ का कारण होती हैं फिर तरुणी स्त्रियों के विषय में क्या कहना है अर्थात् वे सबसे अधिक अनर्थ का कारण हैं। जो स्त्रियां बात एक से करती हैं, कटाक्ष से दूसरों को देखती हैं और हृदय से किसी तीसरे को चाहती हैं। ऐसी स्त्री की प्रीति या प्रेम किसी एक से नहीं होता। जो मूर्ख पुरुष मोहवश यह समझता है कि अमुक कामिनी मुझ पर मोहित हो गयी है, वह उसी के वश में होकर खिलौने की चिड़िया के सामने नाचने लगता है।

जहां स्त्री होती है वहां सभी विषय है।

कोई भी स्त्री चाहे कितनी भी वृद्ध क्यों न हो जाए, वह सदैव अपने को युवा ही समझती है तथा सदैव युवा बने रहने का यत्न करती है। स्त्री रजस्वला होने के पश्चात् कंवारी की भांति पवित्र हो जाती है। अतः स्त्री से रजस्वला होने के बाद ही सम्बन्ध बनाना उचित है। कुसमय बनाया गया सम्बन्ध पुरुष की आयु कम कर देता है।

संसार के सारे पाप, लोमहर्षक घटनाएं, युद्धादि स्त्री के कारण ही हुए हैं। इसी कारण बुद्धिमान व्यक्ति स्त्री के प्रपंच में नहीं पड़ते हैं। परिवार के समस्त झगड़ों की जड़ केवल स्त्री है। अतः बुद्धिमान पुरुष कभी भी स्त्री के कहने पर नहीं चलते। मूर्ख पुरुष स्त्री के चेहरे की सुन्दरता और शरीर की बनावट देखकर उस पर आसक्त हो जाता है। परन्तु वह इस बात को भूल जाता है कि हर स्त्री का सुख एक-सा ही होता है। भ्रम में रहकर समझदार व्यक्ति एक ही स्त्री से सम्बन्ध रखना उचित समझते हैं। रूपवती स्त्री सच में क्या है ? मांस, चर्बी, रक्त और हड्डियों का समूह मात्र है और मूर्ख पुरुष यौवन के इसी महानर्क में गोते लगाता है। अतः इससे अपनी रक्षा करना उचित है।

स्त्रियों का नाम लेना ही आह्लाद पैदा करके चित्त को काम-विकार से युक्त कर देता है। फिर विलास पूर्वक भौहों को नचाने वाली उन स्त्रियों का दर्शन करना क्यों नहीं मन को काम-विकार युक्त कर सकता है। एकान्त में भेट करने में कुशल, कोमल तथा गद्गद वचन बोलने वाली एवं अनुराग युक्त कटाव करने वाली स्त्री सभी मनुष्यों को वशीभूत कर सकती है। मन को सदा अपने अधीन रखने वाले मुनियों के भी मन को स्त्रियां कामवासना से युक्त कर देती हैं। बहुत से लोग सदा परस्त्रियों में प्रेम करके नाश को प्राप्त हुये हैं जैसे- इन्द्र, दण्डक्य, नहुष और रावण आदि का उदाहरण प्रसिद्ध है। स्त्रियों में आसक्ति न रखने वालों के लिये ही स्त्री सदा सुख देने वाली होती है, क्योंकि गृह-कार्यों में उसके अलावा अन्य कोई दूसरी सहायता पहुँचाने वाली नहीं हो सकती है।

अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध उपवास-व्रत करने वाली पत्नी अपने पति की आयु को कम करती है। ऐसी स्त्री अन्त में घोर नरक में जाती है। वही स्त्री सचमुच स्त्री है, जो पवित्र और कुशल हो। जो पतिव्रता हो, जिसे अपने पति से प्रेम हो, जो पति से सत्य बोले। ऐसी स्त्री पत्नी बनने योग्य तथा प्रिय होती है।

स्त्री परमेश्वर से भी अधिक शक्तिशाली और भार उठाने वाली हैं। स्त्री की प्रीति की डोरी का बंधन बहुत मजबूत होता है। संसार का सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे बड़ा चुम्बक, पुरुष को विवेकहीन और पतित बना देने की शक्ति केवल रूपवान स्त्री में होती है।

सुयोग्य पति पत्नी को सम्मान की अधिकारिणी बना देता है। पत्नी हर समय क्रोध करती रहे तो उसे छोड़ देना ही सुख कर है। पतिव्रता स्त्री के लिये उसका पति ही सब कुछ है, दूसरा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता जैसे सिंह का शावक जन्म से ही घास नहीं खाता है।

नारी सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुःख, बड़े से बड़े संकट झेल जाती है, यदि नहीं सह सकती है तो अपने यौवन काल की उमंगों का कुचला जाना। नारी उस नर कुल के समान है जो प्रत्येक वायु वेग के साथ नत हो जाता है किन्तु विशाल झंझावत भी उसे तोड़ नहीं सकते।

इस संसार में दो ही क्षमा निष्ठ है एक पृथ्वी और दूसरी स्त्री। क्षमा वीरों का आभूषण है। लेकिन षडयंत्रकारी शत्रु को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिये। स्त्री और पृथ्वी के पास अथाह क्षमाशीलता होती है। मनुष्य और अन्य प्राणी पृथ्वी पर ही रहते हैं, उसे तोड़ते हैं, जोतते हैं, जलाते हैं, खोदते हैं, फोड़ते हैं। सभी यातनाये सह करके भी व अन्न अनाज रूप में अपने ऊपर रहने वालों का पालन पोषण करती है। स्त्री भी उतनी ही क्षमावान है। अपने पुत्रों के हजारों अपराध सह कर उसके लिये कष्ट भरा जीवन व्यतीत करती है। पत्नी, मां, बहन के विभिन्न रिश्तों का निर्वाह करती है और यह सब करते हुये कितने ही अपमानों को उदार मन से क्षमा करती है।

समाज में स्त्री गृहस्वामिनी कहलाती है।

संसार में एक नारी को जो कुछ करना है वह पुत्री, बहन, पत्नी और माता के पावन कर्तव्यों के अन्तर्गत आता है। जीवन में जो कुछ पवित्र और धार्मिक है स्त्रियां उसकी विशेष संरक्षिकाये होती है और बड़े जतन से रखती है। पुरुषों में दृष्टि होती है और नारियों में अन्तर्दृष्टि।

जिस नारी में प्रगाढ़ स्नेह की प्रतिमा होती है, वह वास्तव में घर की रानी होती है। जो आदर्श नारी हो सकती है, वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। नारी नर की सहचरी, उसके धर्म की रक्षक, उसकी गृहलक्ष्मी तथा

उसे देवत्व तक पहुंचाने वाली साधिका है। नारी की प्रेरणाओं से ही कवि अपनी भावनाओं में रंग भरता है।

आर्य धर्म में नारी का अपहरण करने वाले के लिए मृत्युदण्ड की सजा है। यदि कोई नारी अपनी इच्छा से किसी पुरुष को अपना पति स्वीकार कर लेती है, उसे उस पुरुष के साथ जाने का पूरा अधिकार है। परायी स्त्री का अपहरण आयु और यश का नाशक होता है।

पति को परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त करे, पति के हाथ से सत्कर्म कराये वही सच्ची पत्नी है। पति को केवल भोग विलास में फँसाये रखे वह पत्नी पति की शत्रु होती है। वृद्ध, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यन्त दीन ऐसे पति का अपमान करनेवाली स्त्री यमपुर से भांति-भांति के दुःख पाती है।

नारी के रूप-लावण्य को ललचाई नजरों से देखना पुरुष की कमजोरी होती है। ऐसी कमजोरी से बचना चाहिए अन्यथा व्यर्थ में अपमान सहना पड़ेगा।

ये ईंट पत्थर के मकान का नाम घर नहीं है बल्कि गृहणी का नाम ही घर है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को मंदिर, घर को बैकुण्ठ बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। गृहिणी को ही गृह कहते हैं। अपना घर और अच्छी नारी स्वर्ग और मुक्ता के समान हैं।

नारी मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। वह उसके अधूरे जीवन की पूरक होती है। उसे पाकर सभी अभाव स्वयंमेव भर जाते हैं। वह उसके अंधकारमय जीवन को आलोक देती है। यदि वह न हो, तो मनुष्य का जीवन शुष्क हो जाय। नारी स्वतंत्रता की बात आज बहुत कही सुनी जाने लगी हैं पर शायद उसके समर्थक और विरोधी दोनों ही इसका सही अर्थ अब तक समझ नहीं पाए हैं।

स्त्रियों की बुद्धि ओछी होती है। वे विवेकहीन बातें करती हैं। रानी कैकेयी के कहने से राजा दशरथ ने भी रामचन्द्र जी को बनवास दे दिया। स्त्री का हृदय प्रेम का रंगमंच है। संसार में चतुर होकर भी जो स्त्री से प्रेम करता है, हृदय में विचार करके उसे महामूर्ख समझना चाहिए।

“सच है नारी कर सकती है विधि-विधान के भी प्रतिकूल, सच है प्रमदा भर सकती है, सुमन-राशि में अगणित शूल, बिजली-सी वह गिर सकती है घन के सजल हृदय को त्याग। आग लगा सकती पानी में भर सकती जग में अनुराग, हो सकती वह शक्ति सृष्टि की, हो सकती विनाश का मूल, दृढ़ व्रत कर वन अचल हिमाचल, हो सकती इसके प्रतिकूल।”

नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। नारी की चरम सार्थकता मातृत्व में है।

नारी के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाले है। पिता, पुत्र, माता और सखियां और न उसकी यह आत्मा ही उसकी सच्ची सहायक हैं। नारी के बिना पुरुष की बाल्यावस्था असहाय है, युवावस्था सुखरहित है और वृद्धावस्था सांत्वना देने वाले सच्चे और वफादार साथी से रहित है।

मन कहता है भूतल पर, सकल सुखों की नारी है निधि। इस संस्कृति के संचालन को, नारी रचकर धन्य हुआ विधि। किन्तु वहीं कोई कहता है। नारी है इस जग का बंधन। जीव ब्रह्म के बीच आवरण, विरचा है विधि ने नारी-तन।

यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग हो तो वह विशेष गुणकारी होता है।

स्त्री पुरुष की जननी है और पुरुष नारी का पुत्र है। यह सद्विचार, सद्ज्ञान जिस मनुष्य के मन में हो जाता है। वह नारी का भोग्या रूप छोड़ देता है।

स्त्रियों का स्वभाव सब प्रकार से अज्ञेय, गम्भीर और रहस्यमय होता है। चाहे कोई दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब पकड़ ले, परन्तु स्त्री के स्वभाव और आचरण को नहीं समझ सकता। यदि फूल अनबोला सौन्दर्य है, तो स्त्रियां बोलते हुए फूल हैं।

काव्य और प्रेम दोनों नारी-हृदय की सम्पत्ति हैं। पुरुष विजय का भूखा होता है, नारी समर्पण की। पुरुष लूटना चाहता है, नारी लुट जाना। नारी जाति बलवान् पुरुष पर जान देती है। नारी की सहानुभूति हार को भी जीत बना सकती है।

सुन्दर स्त्री प्रकृति का सबसे मनोहर चित्र है। पुरुषों के पास दृष्टि होती है और स्त्रियों के पास अन्तर्दृष्टि। यदि स्त्री के कारण संसार में पति की प्रतिष्ठा नष्ट हो, तो सचमुच स्त्री का शरीर घोर पाप का फल-रूप है।

नारी यौवन-काल में गृह-देवी, मध्यकाल में सच्चा साथी और वृद्धावस्था में परिचारिका का काम देती है।

संसार में बिना परिश्रम के प्रगति सम्भव नहीं है। आलसी पुरुष और आलसी स्त्री समाज के लिये हर प्रकार से हानिकारक है। आलस्य का विष शरीर को तो विनिष्ट करता ही है मन मस्तिष्क को भी प्रमादी व पंगु बना देता है।

बुद्धिमान पुरुष रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ समझता है, किन्तु नीच कुल की रूपवती तथा सुशील कन्या से विवाह नहीं करता। क्योंकि विवाह अपने समान कुल में ही करना उचित होता है।

संकट के लिए धन की, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। धन और स्त्री से हर समय सावधान रहना चाहिए। यह कभी भी धोखा दे सकते हैं। गृहस्थ को विशेष कठोर और विशेष नरम नहीं होना चाहिए। स्त्री के अधीन रहना महापाप है। ऐसे आदमी का दर्शन भी पाप है। स्त्री पर विशेष विश्वास मत रखो। स्त्री की अधिक बातें न मानो।

ब्रह्मचर्य पालना हो तो स्त्री के केश और मुख की तरफ मत देखो। स्त्री के मुख और केश में काम बसता है। इन्द्रियाँ इतनी बलवान् हैं कि अच्छे विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं।

स्त्रियों से किसी बात को छुपाना हो, तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। किसी बात को हृदय में छुपा नहीं पातीं।

यदि पति के जीवन में संकट आवे, तो पत्नी को ज्यादा सज-धज कर किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये प्रोत्सित भर्तृका स्त्री का लक्षण है।

जिस घर में सायंकाल के समय क्लेश हो, स्त्री ताड़ना हो, वहां लक्ष्मीजी नहीं ठहरती। सायंकाल के समय सौभाग्यवती स्त्री को अपना मस्तक खुला नहीं रखना चाहिये। स्त्री का सिर सदैव ढका रहना चाहिये यही उसकी लाज है।

नारी शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है। जिस विश्व विधाता ब्रह्मा ने नारी का निर्माण किया वह भी नारी को पहचान नहीं पाया नारी क्या है, नारी चरित्र अजीब है "तिरिया चरित्र जाने न कोय" फिर सर्व साधारण की तो बात ही क्या है। नारी शब्द का अर्थ न अरि (जिसका कोई शत्रु न हो) लेकिन नारी के तो सभी शत्रु हैं। यहाँ तक कि नारी ही नारी की शत्रु बन जाती है। विश्व में आज तक जितने भी जंग हुये उनका मुख्य प्रधान कारण नारी ही रहा है पूरा महाभारत एक नारी के उपहास (द्रौपदी का दुर्योधन को व्यंगात्मक हँसी से यह कहना अंधे का पुत्र अन्धा ही होता है) का कारण बना इससे बैर बदले व अपमान की भावना का आविर्भाव हुआ।

नारी के बिना पुरुष अधूरा है। पुरुष की आद्य शक्ति नारी है इसलिये नारी पुरुष की अर्धांगिनी कहलायी है। आदि व सबसे पहली सृष्टि की नारी शतरूपा हुई है (यानि कि जिसके सौ-सौ रूप हो, जीवन के अनेक रूप हो) स्त्री पत्नी, पुत्री, माँ, बहन इत्यादि अनेक रूपों में

वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है।

उसके होने से वह बिना आभूषणों के भी सुशोभित होती है।

जीवन के आदर्श अभिनय में अपना किरदार निभाती है इसलिये इसे शतरूपा कहा गया है।

लानत है उस शख्स पर जो लडकी को जलील करता है और लडकी को लडके से कम समझने की भूल करता है।

औरत उसी को प्यार करती है, जो दिलावर हो, निडर हो, आग में कूद पड़े। औरत या तो प्यार करती है या घृणा, उसे इसके अलावा और कोई बीच का रास्ता नहीं आता। सुन्दर औरत रत्न है, अच्छी औरत कोष है। यदि औरत स्वयं आत्म-त्याग और पवित्रता की मूर्ति नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं है। औरत निर्बल है और इसीलिए उसे मान-अपमान का दुःख भी ज्यादा होता है। नरक का द्वार कौन ? नारी।

नारी वह जादूगरनी है, जिसके जादू से आदमी का धर्म और ईमान समाप्त हो जाता है।

२१ वी शताब्दी नारी वर्चस्व की शताब्दी है। नारी को ऐसा महत्व और क्षेत्र मिलने जा रहा है जिसकी अधिकारिणी तो नारी आदि काल से ही थी। अब नारी बन्धनों में नहीं रहेगी बन्धनों में जकड़े रहने की भूल का दुष्परिणाम नारी को अनाथ रखने में भी अपनों से परोक्ष की बेवसी और कदम-कदम पर अव्यवस्था

मोहताज पर निरर्थकता उत्पन्न किये जाने का परिणाम सबने पा लिया है। घर गृहस्थी, बच्चों का लालन-पालन तो सब औरत करती है पर सदैव उसके मन में एक अभिलाषा छिपी रहती है कि वह भी कुछ कर दिखाये, उसकी छिपी हुई अभिलाषा को समाज के हित में लगाना है। यह काम विकसित महिलाये ही कर सकती है। इसके साथ ही समाज बदलेगा, युग बदलेगा। महिलाये ही सतयुग का निर्माण कर सकती है। सतयुग का अर्थ जहां राम, श्रवण और भरत जैसे पुत्र हो वो नारी ही समाज को ऐसे पुत्र प्रदान कर सकती है।

नारी का जीवन अत्यन्त ही संघर्षमय व दुष्कर रहा है। नारी का बलिदान अपने आप में सर्वोत्कृष्ट व श्रेष्ठ रहा है। अपने पितृगृह में जहां जन्म पाया, लाड-प्यार से पाली पोसी गई, शिक्षण पाया, बड़ी हुई, जहां पर अधिकार पाया, उसी गृह की ममता को क्षण भर में त्याग कर अपने पतिगृह को स्वीकार कर लेती है, उसे आबाद करती है जो लोग उसके अपने थे वे पराये हो जाते हैं और जो पराये हैं, अजनबी हैं, उसी ससुराल पक्ष के लोगों में विभिन्न प्रकार के रिश्ते जोड़ प्रेम व मोह का जागरण करती है। यह है नारी का अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान जो अत्यन्त सराहनीय है सर्वोत्तम है। कन्या दान सब दानों में अति श्रेष्ठ व शुद्ध और उत्तम दान है इस दान की कोई तुलना या समानता नहीं कर सकता। लेकिन इस दान के साथ-साथ जो दहेज लिया जाता है वह अति ही अधम है, निम्न श्रेणी का है और आज के युग में तो यह एक खुला व्यापार जैसा हो गया है इसके मोल तोल हुये बिना तो किसी कन्या का पाणिग्रहण सम्भव ही नहीं है। यह है हमारे शिक्षित समाज की विडम्बना। हमें दहेज जैसी कुप्रथाओं का बहिष्कार व निषेध करना चाहिये नहीं तो हर मां-बाप के लिये कन्या का जन्म एक अभिशाप होता जायेगा।

नारी सन्तानोत्पत्ति करती है इसलिये शास्त्रों ने इसे जाया की सज्ञा दी है। नारी जीवन अत्यन्त ही दयनीय है भारतीय नारी अबला है अपने पति के आश्रय पर ही अपना जीवन यापन करती है। अपना पूर्ण समर्पण कर देती है। इतना अगाध प्रेम देती है कि शायद ही इस ममता, प्रेम का कोई मुकाबला हो। पति शराबी हो, जुआरी हो, चरित्रहीन हो अस्वस्थ हो तो भी इसे बर्दाश्त करती है और अपने भाग्य की देन मान कर जीवन का समझौता करती रहती है, फिर भी अपने उपर आये हुये कष्टों का, अत्याचारों का ब्यौरा बाहर नहीं देती है। पति को ही परमेश्वर मान कर अपना जीवन का ध्येय पूरा करती है। नारी के लिये सर्वप्रथम सहारा उसका पति है दूसरा उसका पुत्र और

श्रेष्ठ नारियां अपने पति से परित्यक्त होनेपर भी क्रोध नहीं करती वे सदाचार रूपी कवच से अपनी रक्षा करती हैं।

तीसरा सहारा उसके कुटुम्ब पिता, माता भाई बन्धु बान्धव इसके अलावा अन्य कोई सहारा नहीं है। पति अपनी स्त्री के लिये इह लोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है इसलिये माता को सर्वाधिक प्रिय होता है।

पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुये अपने-अपने भाग्य (शुभाशुभ कर्म) के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं लेकिन केवल पत्नि ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। नारियों के लिये इस लोक और परलोक में एक मात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियाँ, सहेलियाँ इत्यादि यहां तक कि अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। ऊँचे ऊँचे महलों में रहना, विमानों में घूमना यहाँ तक कि अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर आकाश में विचरना इन सबकी अपेक्षा स्त्री के लिये सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। पति ही स्त्री के लिये सबसे बड़ा देवता है। इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार संकल्प कर के दे दी जाती है वह मृत्यु के पश्चात भी परलोक में भी उसकी पत्नि होती है।

जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती है उन साध्वी पति परायणा स्त्रियों के लिये एक मात्र पति ही परम पवित्र एवम सर्व श्रेष्ठ देवता है। नारी सौ-सौ पुत्रों की माता होने पर भी बिना पति के कभी अपने आपको सुखी नहीं कर सकती। पिता, माता भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख ही प्रदान कर सकते हैं लेकिन पति ही अपरिमित सच्चे सुख का दाता है उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः हर साध्वी स्त्री अपने पति का सदा सन्मान व सत्कार करती है। अपने स्वामी नगर में रहे या ग्राम में या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदय शाली लोकों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो वह उत्तम स्वभाव की नारियों के लिये श्रेष्ठ देवता के समान है। पति से बढ़ कर कोई हितकारी बन्धु नहीं होता। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भाँति वह इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो स्त्रियाँ अपने पति पर भी शासन करती हैं व काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियाँ इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता अतः वे इच्छानुसार इधर-उधर भटक जाती हैं। ऐसी नारियाँ निश्चय ही अनुचित कर्म में फँसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। लोक परलोक को जाननेवाली साध्वी स्त्रियाँ उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भाँति स्वर्ग लोक की प्राप्ति करती हैं। सती धर्म का पालन करना पति को ही प्रधान देवता समझना, नारी का गुरु पति ही है यह आशय समझना, प्रत्येक समय उसका अनुसरण करना, अपने स्वामी की सह धर्मिणी बन कर रहना इससे धर्म और सुयश की प्राप्ति होती है। स्त्री के लिये पति सेवा से अतिरिक्त शास्त्रों में दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। सत्यवान की पत्नि सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्ग लोक में पूजित हुई। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली अनसूया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर लिया। सम्पूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहुर्त के लिये भी चन्द्रमा से विलग नहीं होती। दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियाँ अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पाती हैं। धर्म में स्थिर यदि नारी नहीं है तो वह बिना तार की वीणा है, व्यर्थ है उसका जीवन। स्त्री का सुख पति के सत्कार में है। संसार के सब सम्बन्धी परिमित लौकिक सामग्री ही दे सकते हैं लेकिन अपरिमित परम पद का सौख्य सिर्फ पति ही दे सकता है।

पति के विरुद्ध विद्रोह का स्वर भी कभी मन मे नहीं लाना चाहिये ।

पति का परित्याग नारी के लिये बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी ही निन्दा की है। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि को दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत-उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति सेवा नहीं करती है उसे पापियों को मिलने वाली गति नरक इत्यादि की प्राप्ति होती है। जो अन्यान्य देवताओं की वन्दना और पूजा से दूर रहती है वह नारी सिर्फ पति की सेवामात्र से ही उत्तम लोकों की प्राप्ति में समर्थ हो जाती है। नारी को चाहिये कि वह पति के प्रिय एवम् हित साधनों में तत्पर रह कर सदा उसकी सेवा करे यही स्त्री का वेद और लोक प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है जिसका श्रुतियों स्मृतियों और पुराणों ने वर्णन किया है।

यह सृष्टि का नियम है कि हर पुरुष के लिये नारी और नारी के लिये पुरुष अवश्य यहां आता है। यह तो हो सकता है कि पुरुष की पूरिका निर्मित न हुई हो, उसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़े, किन्तु नारी का पूरक उत्पन्न न हुआ हो ऐसा कभी सम्भव नहीं है। अनेक बार ये परस्पर पूरक नहीं मिल पाते तब वैवाहिक जीवन, विषम व कष्टमय हो जाता है। मनुष्य की पूर्णता, जीवन की प्रगति तभी होती है जब उसे वह नारी मिले जो उसी के अनुरूप है उसकी अनुपूरिका है। यही कारण है कि हर पुरुष की सफलता का राज उसे कामयाब करने में औरत रही है। नारी लक्ष्मी स्वरूपा है, आदरणीय है जिस घर में नारी का सम्मान नहीं वह तो नरक से भी बढ़कर है वहाँ प्रतिदिन अशान्ति और कलह है।

नारी सौन्दर्य रूप राशि यौवन की खान है। नारी में माधुर्य, मादकता, सहिष्णुता, तेज औज व रस है जो पुरुष को सदैव अपने में आकर्षित करती रहती है। जबकि पुरुष में उसका शौर्य, बल, बुद्धि व्यापार कला इत्यादि देखा जाता है लेकिन नारी में उसके रूप, शारीरिक व अंगों का गठन, श्रृंगार की आभा, इसीलिये कहा गया है।

“नजाकत आई जाती है जब खुदा हुस्न देता है, नजाकत मारी जाती है जब खुदा भूल जाता है”

इसीलिये स्त्रियाँ रम्भा रूप की आकांक्षा करती है और इसकी प्राप्ति के लिये उर्वशी की उपासना करती है। इन सब गुणों के समावेश से ही स्त्री को भोग्या कहा गया है।

नारी जाति को हीन समझना कदापि उचित नहीं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री में बुद्धि ४ गुनी, आहार २ गुना, साहस ६ गुना और काम शक्ति ८ गुनी अधिक होती है। शारीरिक दृष्टि से भी स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक समर्थ होती है। प्रत्येक दृष्टि से स्त्रियों का विकास पुरुषों से अधिक होता है।

नारी यानी “स्त्री”। विधाता का एक मधुर सपना। प्रेम और करुणा की पवित्र मूर्ति। प्रकृति ने मातृत्व की असीम अनमोल देन नारी को ही दी है। नारी को पवित्र व मंगल दृष्टि से देखना चाहिये। नारी की निन्दा मत करो, नारी रत्नों की खान है। इसी आगार से भीष्म और महाबली हनुमान निकले हैं। प्रकृति ने नारी को मां बनाया। इसलिये देवी-देवताओं के लिये भी वह वंदनीय हुई। राम, कृष्ण, दत्तात्रेय जैसे अवतारों में मां की ममता पाने, ईश्वर को भी उसकी कोख से जन्म लेना पड़ा। माँ इस एक अक्षर मंत्र में पूरे विश्व का सामर्थ्य सार निहित है।

मां का अर्थ है जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त तक अपने संतति से प्यार ही प्यार बाँटना। यह सौभाग्य केवल नारी को प्राप्त है। इसलिये स्त्री को कभी भी क्षुद्र, निम्न या उपभोग का साधनमात्र समझने वाले मानव के रूप में हैवान ही है। उन्हें नारी की श्रेष्ठता का पता नहीं। उसकी श्रेष्ठता का पता होने के लिये दृष्टि साफ एवं निर्मल होना अत्यन्त आवश्यक है। स्त्रियों का सच्चा सौन्दर्य उनका पतिव्रता होना है। रूप सौन्दर्य की दृष्टि से साधारण होनेपर भी पतिव्रता स्त्री अपनी स्वामी भक्ति से पति के मन को मोह लेती है।

इस संसार में हर प्राणी औरत को पालने की आशा करता है, यहां तक कि बड़े-बड़े विद्वान, महा पंडित, ज्ञानी, देवता भी।

धन के इच्छुक व्यक्ति के लिये कहा गया है कि स्त्री को सुखी रखने का प्रयत्न करना चाहिये। स्मृतियों का वचन है कि जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है वहां देवताओं का वास होता है। जहां नारियों का अपमान होता है वहां पर सब धर्म अनुष्ठान क्रियायें निष्फल सिद्ध होती हैं। जिन घरों में जाति (कुलधुएं एवं गण, कुल कन्याएं) दुःखी रहती है शोक ग्रस्त होकर शाप दिया करती है, वे घर कृत्याहत होकर नष्ट हो जाते हैं। व्यापार की अवस्था अच्छी न हो तो दुर्गाजी की आराधना करे। दस वर्ष की कम की आयु की कन्याओं को भोजन कराये। गरीब कन्याओं का कन्या दान करे। कन्याओं को हरे वस्त्र, भोजन, सौन्दर्य प्रसाधन आदि देकर सन्तुष्ट करे। बुआ, बहन, बेटी के घर पर आने पर उन्हें बिना मिष्ठान खिलाये नहीं जाने देना चाहिये। जिसकी बुआ, बहन, बेटी, साली, मौसी, भतीजी, भांजी पीडित एवम् दुखी हो, जिसकी पत्नी रोगिणी एवं सन्तापग्रस्त हो, उसका व्यापार एवम् धन कदापि अच्छी स्थिति में नहीं रह सकता। व्यापार में अच्छा परिणाम पाने हेतु इन दोषों का निराकरण कर अपने स्वभाव, व्यवहार, आचार-विचार में अनुकूल परिवर्तन लाकर स्थितियों को अनुकूल बनाने का श्रद्धापूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। पूज्य एवम् सम्मानीय सम्बन्धों का पूरी निष्ठा से पालन करना, और देव द्विज, गौ, भगिनी, पत्नी, भांजे, पितरों, ग्रहों, देवस्थानों, पीपल, पुरोहित, पिता, पितामह, आचार्य, गुरु बड़े भाई, बुआ, भतीजी आदि का यथा शक्ति निर्वाह

करना चाहिये तभी व्यापार में धन का स्थायित्व प्राप्त हो सकता है।

मां की उम्र पुत्री के जन्म से बढ़ती है व पुत्र के जन्म से घटती है। इसके बाद भी नारी के पुत्र की चाह में कोई कमी नहीं आनेवाली है। पुत्र की चाह वंश चलाने तथा बुढ़ापे के सहारे, कमाने का सहारा हो इसके लिये की जाती है। लड़कियाँ वाली बेवस बूढ़ी मां की सेवा कौन करेगा। इसीलिये स्त्री को दीर्घायु हो का आशीर्वाद नहीं दिया जाता। उसे सौभाग्यवती होने का ही आशीर्वाद दिया जाता है। बढ़ती उम्र नारी को सुखी नहीं बनाती इसीलिये नारी प्रजाति अपनी उम्र किसी को नहीं बताती। जब तक भारत में बेटी पराया धन रहेगी और यह भावना रहेगी की शादी के बाद बेटी का मायके पर अधिकार की भावना नहीं होगी तो लड़कियोंवाली मां कभी सुखी नहीं रह सकती।

भारत में धर्म का जतन सच्चे अर्थ में स्त्रियों ने ही किया है। गृहस्थी में स्त्री की भूमिका स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि जो पुरुष बुरी लतों में फंसता है, शराब, तम्बाकू, कट्टा, लांटरी, रेस, जुआ आदि बुरे कामों में पुरुषों का सहभाग अधिक है। स्त्री वहाँ अपवाद स्वरूप है। इस संसार में सदाचार ही धर्म है और इस धर्म का जतन स्त्रियों ने ही किया है। बालकों को संस्कार सम्पन्न करा कर उन्हें पूर्ण सफल नागरिक बनाने में स्त्रियों का हिस्सा बड़ा है। स्त्री अपना विवेक छोड़कर स्वैराचार करने लगे तो इस जगत को नरक में बदलने देर नहीं लगेगी। त्याग और सेवा उसे प्रकृतिद्वारा प्रदान किये हुये गुण हैं, इन गुणों के बल पर वह धर्म रक्षक बन सकी है और भविष्य को भी आकार देगी।

सृष्टि के आदिम काल में ब्रह्मा ने भूलवश नारी की रचना न कर पुरुष की रचना कर दी। ब्रह्मा के लिये यह प्रथम ही अवसर था जब उन्होंने नारी की उपयोगिता समझी। उन्होंने सत्यम् शिवम् सुन्दरम् शंकर से नारी की रचना करने के लिये प्रार्थना की। शंकर ने अपने वाम भाग से नारी को प्रकट किया। वह नारी ही शंकर की मूल शक्ति बनी।

प्रत्येक स्त्री महान है क्योंकि वह शक्ति का दूसरा रूप है। परिवार एक शरीर है और स्त्री उस शरीर की प्राणज्योति है। शरीर चाहे कितना ही बलवान व सुन्दर हो लेकिन उसमें प्राण नहीं रहने से वह शव बन जाता है, उसी तरह परिवार कितना ही बड़ा क्यों न हो उसमें यदि स्त्री न हो तो वह शोभा नहीं देता। जिन परिवारों में स्त्री को उचित स्थान नहीं मिलता वे समय के प्रवाह में नष्ट हो जाते हैं। परिवार

नारी की प्रेरणाओं से ही कवि अपनी भावनाओं में रंग भरता है।

में स्त्री के कारण ही चेतना होती है। स्त्री के कारण ही परिवार रूपी बेला पर संतान रूपी फूल खिलते हैं। इस प्राण शक्ति को जागृत रखने का अखंड प्रयत्न करने पर ही परिवार व्यवस्था बनी रहेगी।

नारी ममता का सागर होती है। उसमें यह गुण प्राकृतिक रूप से होता है। उसका आन्तरिक गुण विशेष होता है। खास कर बच्चों की देखभाल करते समय वह अपनी भावनायें स्नेहपूर्वक अभिव्यक्त करती हैं वहां वह आदर्श माता के रूप में प्रकट होती हैं। पति के प्रति कर्तव्य निभाते हुये वह सहायक की भूमिका निभाती हैं। इस तरह कन्या के नाते पिता से, बहन के नाते भाई से और मां के नाते अपने बच्चों से भावनात्मक सम्बन्ध का निर्वाह वह अपने आन्तरिक गुणों के कारण ही करती हैं। यह गुण उसे किसी पाठशाला में नहीं सिखाये जाते, वह उसके स्वभाव में होते हैं। शायद स्त्री के इसी आन्तरिक गुण के कारण प्रकृति ने उसे स्वाभाविक सुन्दरता दी है।

गृहस्थ में स्त्री कामधेनु के समान है। "अतिथि देवो भव" भारतीय शास्त्रों ने गृहस्थ लोगों को यह सिखाया है कि अतिथि केवल मांगने नहीं आता, वह आश्वासन, प्रेम देने और मार्गदर्शन करने भी आता है। इसलिये नारी को गृहस्थी की अतिथि कहा गया है। वह अपने माता-पिता का कुल त्याग कर पति के घर आती हैं। वह

अपने पति की सहचरी बनती हैं। घर में कामधेनु बनती हैं। लक्ष्मी के कदमों से आकर घर को समृद्ध सम्पन्न करती हैं। यदि उसका घर में उचित सम्मान किया जाए तो घर स्वर्गतुल्य वैभव सम्पन्न बनता है। अतिथि धर्म को निभाते हुये वह परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं। जो मिले उसी से वह खाकर सन्तुष्ट रहती हैं। अपनी कल्पकता से घर में आनन्द के बाग खिलाती हैं। इस अतिथि को पर्याप्त स्वतन्त्रता और योग्य सम्मान अवश्य मिलना चाहिये। कहते हैं घर घरवाली से ही होता है। किसी भी गृहस्थ जीवन को सफल या असफल बनाने में गृहिणी का ही हाथ होता है।

आज भी समाज में नारी का स्थान दोगले दर्जे का माना जाता है उसके बारे में दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। कोई स्त्री यदि किसी पुरुष से बातें कर रही हो, कितने ही अच्छे प्रासंगिक अवसर हो उस पर शक की टेढ़ी नजर से ही देखा जाता है जैसे किसी पुरुष से हंसना बोलना अपराध ही हो। पुराने समय में भोजन, भक्ति, सम्पत्ति और स्त्री इन चारों को छिपा कर ही पर्दे में रक्खा जाता था। लेकिन आज कल होटल में, खुले मे रास्ते पर खाना खाते हैं। मठ, मन्दिर, आश्रम आदि में सामूहिक भजन भक्ति करते हैं, भजन प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। अपनी सम्पत्ति का प्रदर्शन भी अपना स्तर बताने के लिये बड़े चावभाव से करते हैं फिर नारी को ही कितने दिनों तक पर्दे में रखना होगा? कितने ही अवसर तक उसका व्यक्तित्व व कौशल, आभा निखारने नहीं दिया जायेगा? समाज के ये बन्धन कहां तक उचित हैं? अनावश्यक बन्धनों में बांधने के कारण उसके मन में कमतरता, दुर्बलता की भावना बन गई है। उसकी निर्मल, स्वभाविक स्वतन्त्रता को बन्धनों से मुक्त होना आवश्यक है।

नारी की सुन्दरता चाहे प्रकृति प्रदत्त हो चाहे बनाई हुई, हर कोई उससे प्रभावित होता ही है। उस सुन्दरता को निहारना, उसे महसूस करना सभी चाहते हैं। सुन्दरता के प्रति संवेदनशील होने और उसके करीब रहने की अनुभूति से हर कोई गुजरना चाहता है। सुन्दरता देश, काल, आयु, वर्ण, जाति हर चीज से सर्वोपरि है। न तो वह किसी एक की धरोहर है और न ही इसे कोई किसी से चुरा सकता है। स्त्री की सुन्दरता किसी के लिये ईर्ष्या का सबब भी बन जाती है। यह इसलिये होता है कि वह उस पर अपना एकाधिकार चाहता है। खूबसूरती कभी भी किसी से नकारी नहीं जा सकती। कौन खूबसूरती के साथ रहना नहीं चाहता? कौन इसे अपना नहीं चाहता? सौन्दर्य का मापने के तौर तरीके सबके अलग-अलग होते हैं।

किसी स्त्रीके सतीत्व को भंग करनेसे पहले मर जाना उत्तम कार्य है।

यह एक सर्वमान्य और सर्वविदित तथ्य है और कोई इसे अस्वीकार भी नहीं करता कि हर स्त्री चाहती है कि पुरुष उसकी सुन्दरता की प्रशंसा करे। कोई भी ऐसी स्त्री जो अत्यधिक खूबसूरत और आकर्षक है वह कभी नहीं चाहेगी कि पुरुष उसकी ओर ध्यान न दे। चाहे उसे अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिये अनेक प्रयत्न क्यों न करना पड़े। इसके विपरीत किसी आकर्षक स्त्री की ओर देखना, उसके प्रति आसक्त होना पुरुष की स्वभाविक प्रवृत्ति है। फिर भी स्त्री का सौन्दर्य उसके दिखावा व प्रतिभा से आगे बढ़ने या सफलता पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी नारियाँ जिन्हें प्रकृति से शारीरिक आकर्षण मिला सिर्फ इसी से उन्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती। बाह्य सौन्दर्य जो उन्हें वंशानुगत कारणों से प्राप्त होता है उसे लेकर यह नहीं सोचना चाहिये कि वह किसी भी पुरुष को लुभा सकती है। बाहरी आकर्षण संयोग की बात है पर भीतरी आकर्षण मेहनत और प्रयास का परिणाम है। पुरुष इस बात को जानता है और एक बार जब वह उसके आरम्भिक आकर्षण से बाहर आ जाता है तो उसके भीतर की विशेषतायें खोजने लगता है।

चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरह से सुन्दर और आकर्षक होता है। वैसे भी ऐसा कौन है जो सुन्दर नहीं लगना चाहता? बाहर से अच्छा दिखने का

अर्थ है भीतर से भी अच्छा महसूस करना। सुन्दरता पर बहुत जल्दी ध्यान जाता है पर अन्ततः व्यक्ति का व्यवहार ही सही अर्थ रखता है। दिखावे से जो लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करता है, सम्मान वह है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं व्यक्तिव वह है जो आप स्वयं को दर्शाते हो और चरित्र वह है जो वास्तव में आप हो। कोई भी व्यक्ति अपने आपसे पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं होता है। यह मानव स्वभाव है सौन्दर्य तो मात्र बाहरी होता है, दिमाग के बिना उसका कोई महत्व ही नहीं है। खूबसूरत नारी की एक मुस्कान उसकी सभी मुश्किलों को हल कर देती है। वह मुस्कान या उसकी अदा एक प्रभाव छोड़ती है लेकिन बिना बुद्धिमत्ता के कुछ समय बाद वह सुन्दरता बनावटी लगने लगती है।

आकर्षण के साथ बेशक स्त्री में कौशल या प्रतिभा होना पुरुष को लुभाता है फिर भी स्त्रियों को अपनी क्षमताओं से अधिक स्वयं को प्रमाणित करना आवश्यक है क्योंकि उनके पास सुन्दरता का अतिरिक्त गुण नहीं होता जिसको आधार बनाकर वे ऊँचाइयों को छू सके। उन्हें अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर ही आगे बढ़ना होता है।

यह एक अटूट सच्चाई है कि खूबसूरत औरत अपने आकर्षण से कुछ भी काम करवा सकती है। जब कि कम खूबसूरत या साधारण स्त्री अपने प्यार और स्नेह से पुरुष का दिल जीतने की कोशिश करती है। शारीरिक आकर्षण रखनेवाली औरतें पुरुष को अपनी ओर खींचने का प्रयास भी करती हैं ताकि उन्हें एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें।

वेदों में स्त्रियों को उपदेशिका का स्थान दिया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि हे नारी तू प्रशंसनीय, गुणवान, रमणीय, कमनीय, श्रेष्ठ शक्ति से ज्योतिर्मान, शीतल, चरित्रवान, विज्ञानमति पूजनीय और सर्वगुण सम्पन्न है। तू अपने पति को श्रेष्ठ उपदेश कर। यहाँ नारियों की केवल बाहरी प्रशंसा करने का उद्देश्य नहीं है क्योंकि स्त्री पुरुष की शक्ति है, प्रेरणा है। उसमें प्रेरणा लेने से पूर्व उसे पहले सुयोग्य स्थान देना आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से उसमें चेतना शक्ति का निवास होने के कारण वह बुद्धिचातुर्य से युक्त होती है। उसकी चतुरता प्रेम स्वरूप है। इसलिये वह पुरुष को उसके हित में सलाह दे सकती है व यानि वह श्रेष्ठ उपदेशिका हो सकती है।

प्राचीन काल में स्त्रियों को वेद पढ़ने की मनाही नहीं थी यह तो सिर्फ पौराणिक कर्म कांडियों ने पुरोहितों ने स्त्रियों को वेद पढ़ने से निषेध किया, मना किया।

औरते भी औरतों को मदद नहीं करती है।

यह सर्व विदित है कि गार्गी और मैत्रेयी आदि वेद मर्मज्ञ विदुषी थी। गायत्री स्वयम् स्त्री स्वरूपा है जिसे वेद माता कहा गया है। वेदों में स्त्रियों को मातृदेवी भवो कहा गया है। यजुर्वेद में लिखा है- **यथेमां वाचं कल्याणी मा वदानिजनेभ्यः**। यह वेद वाणी सबका कल्याण करनेवाली है। विवाह आदि वेद मन्त्रों के द्वारा होते हैं। नर और नारी सभी वेद मन्त्र सुनते हैं। वधू के मुख से भी वेद मन्त्रों का उच्चारण करवाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है माता कौशल्या वेद मन्त्रों से हवन में आहुतियां देती थी।

“अग्निं जुहोतिस्म मंत्रवत् कृत मंगला”।

स्त्रियों को वेद का पठन पाठन कभी भी मना नहीं था। समयान्तर व्याख्या का गलत इस्तेमाल कर दिया। यह कहा गया है कि रजवस्था में कोई स्त्री वेद पाठ न करे उस काल में पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिये, यह बात स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर भी स्वीकार की जा सकती है लेकिन हिन्दू धर्म की

रूढ़िवादी मान्यताओं ने इसे स्त्री शिक्षा के विरोध में मान लिया। जबकि कहा गया यह है कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता”। नारी स्वयम् गायत्री स्वरूपा है। नारी समाज को ज्ञान के मार्ग से अलग करना ठीक नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है कि विशेष कालखण्ड में इस तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये हों लेकिन हमारे कट्टर पंथियों ने इसे पत्थर की लकीर समझ लिया।

वेदों ने स्त्रियों के बन्धन की कभी भी स्वकृति प्रदान नहीं की। ये मुक्ति का सन्देश देते हैं। इसके पीछे कुछ प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों के तर्क हो सकते हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य के रख-रखाव के लिये काल विशेष में स्त्री के लिये अस्पृश्य और अछूत माना। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है फिर आधा अंग अधिकारी और आधा अनधिकारी ऐसे कैसे हो सकता है? शास्त्र कहता है कि अध्यात्म की दृष्टि से अयोग्य स्त्री की संतति धार्मिक नहीं हो सकती। तो फिर स्त्री को योग्य बनाने से उसे आध्यात्मिक साधना में क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता है? यदि उन्हें वेद ज्ञान का अधिकार नहीं है तो फिर प्राचीन काल में सती मदालसा, अनुसूया, अहिल्या आदि महिलायें वेद शास्त्र में कैसे पारंगत हुईं। नित्य संध्या, हवन, वेद मन्त्रों में स्त्रियों ने हिस्सा लिया तो क्या आपत्ति है? यदि उन्हें गायत्री और वेदों का अधिकार नहीं है तो प्राचीन समय में वेद वेता ऋषिकायें कैसे हुईं? इन सबसे प्रमाणित होता है कि स्त्री अध्यात्म साधना में समान अधिकारी है।

वेदों में पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते और आपसी कर्तव्यों के विषय में बहुत अच्छे विचार आये हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि पुरुष स्त्री के पैसों पर जीता है, उस धनका उपभोग लेता है उसे अपवित्र समझना चाहिये। इसी कारण दहेज की प्रथा वेदों को मान्य नहीं है। वेदों में बाल विवाह भी मान्य नहीं है। उस समय बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता थी। इस बारे में ऋग्वेद में कहा गया है सुन्दर, बुद्धिमान, युवतियों को अपने अनुरूप जीवन साथी चुनकर उससे विवाह करना चाहिये। साथ ही एक पुरुष को एक समय में दो-दो औरतों से विवाह नहीं करना चाहिये उसे एक ही स्त्री से एकनिष्ठ रहना चाहिये।

वैदिक काल में आज तक पूरे विश्व में पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर जुल्म अत्याचार हुये हैं, उनका शोषण किया गया है, इस बात का इतिहास साक्षी रहा है। आज भी यह जुल्म, अत्याचार, शोषण की परम्परा निरन्तर जारी रहने से दुनिया भर में स्त्री मुक्ति आन्दोलन चलाये जा रहे हैं और स्त्री पुरुष समानता के नारे लगाये जा रहे हैं। स्त्री अपने उपर होने वाले जुल्मों का, पुरुष द्वारा होने वाले शोषण का अवश्य प्रतिकार करे लेकिन पुरुषों का न ही प्रतिकार करे और न ही पुरुषों से स्पर्धा करे। यदि स्त्री पुरुष को अपना शत्रु मान ले या पुरुष जैसा बनने की ठान ले तो पूरे समाज की हानि होगी। शोषण और अत्याचार घटने के बजाय बढ़ने लगेंगे।

दस उपाध्यायों से आचार्य श्रेष्ठ, सौ आचार्यों से पिता श्रेष्ठ और पिता से एक हजार गुना बढ़कर माता श्रेष्ठ है। माता का पद केवल स्त्री को मिलता है इसलिये स्त्री श्रेष्ठ है। आकाश में तारिका यानि आकाश की कविता है उसी तरह पृथ्वी पर नारी, पृथ्वी की कविता है। स्त्री प्राकृतिक रूप से प्रतिमाह रज्जोदर्शन से पवित्र होती है। कुछ मन्द बुद्धि लोगों ने उसका महत्व जाने बिना उसे विष की जड

जिस घर में औरत दुःखी हो वह घर जल्दी ही तबाह हो जाता है।

अन्धकारमय रात, दुःखों की मूल, मोहमय, मदिरा, पाप का मूल, अनर्थ की जड़ इत्यादि कह कर उसका अपमान किया है। स्त्री साक्षात् संगीत है। वह न हो तो जगत में सर्वत्र स्मशान जैसा सुनसान बन जायेगा। स्त्री को उसका श्रेष्ठ स्थान दिलाया गया तो कभी युद्ध नहीं होगा क्योंकि स्त्री ममता की मूर्ति है।

ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि नारियों को विद्वान व धर्मात्मा होने के लिये उन्हें शिक्षा देनी चाहिये। अन्यथा कार्यनाश हो जाता है। क्योंकि विद्वता, धर्म आदि गुणों से युक्त नारी ही उत्तम ज्ञान स्वयम् संस्कारों के साथ गृहस्थी चला सकती है। सुशिक्षित नारियों में उदारता, सौम्यता, मृदुता आदि प्राकृतिक गुणों को विशेष आकार मिलता है। शिक्षा के अभाव में ये गुण ढंक जाते हैं। इसलिये, नारियों की शिक्षा का आग्रह ऋग्वेद में किया है। इसका अर्थ वेदकाल में यह व्यवस्था थी। इसी कारण उस समय उच्च कोटि एवम् आदर्श नारियों ने जन्म लिया। वेदों की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रामाणिक है। इसी से नारी के नये युग का निर्माण होगा।

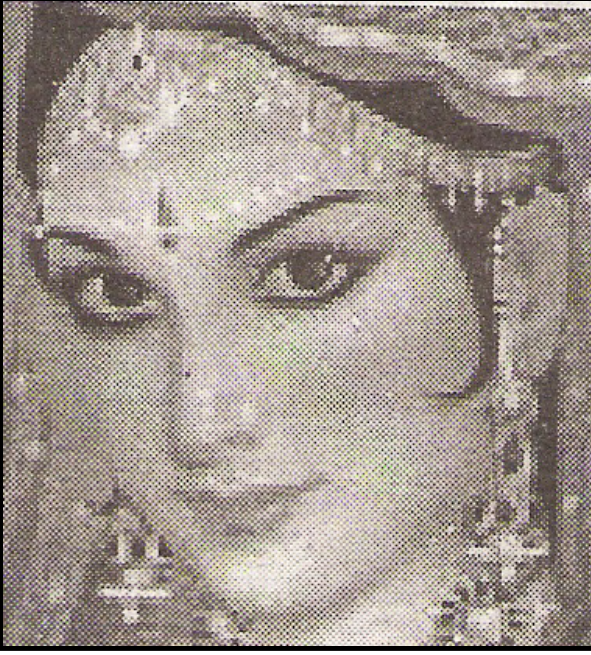
ऋग्वेद में स्त्री द्वारा की गई प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। उसमें उसने अपने आप को पति को पुत्र-पुत्री के विषय में कुछ न कुछ मंगल कामनाये

की है। **“मम पुत्राः शत्रु हणः”** अर्थात् मेरा पुत्र शत्रुओं का नाश करने वाला हो अर्थात् वह शूर-वीर और साहसी हो। **“मे दुहिता विराट्”** अर्थात् मेरी कन्या तेजस्विनी हो, उसके माध्यम से दोनों कुलों का विकास हो। **“पत्यौ मे श्लोक उत्तमः”** अर्थात् मेरा पति शत्रुओं से विजय प्राप्त करने वाला, यशस्वी और उत्तम हो। अपने लिये कहती है **“उताहमस्मि संजया”** यानि मैं स्वयं विजयाशाली हो जाऊँ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में स्त्रियाँ अपने कुल के उद्धार करने में प्रार्थना करती थी।

ईश्वर ने नारी को परिवार संस्था कुशल संचालिका बनाया है। पत्नी के रूप में वह एक नये परिवार का श्री गणेश करती है। माँ के रूप में उस परिवार का विस्तार करती है और गृहिणी के तौर पर उसे एक सूत्र में बांधे रखती है। गृहलक्ष्मी के रूप में परिवार के पुरुषों को नर रत्न बनाती है। अच्छी सीख देकर बच्चों को आदर्श व्यक्ति बनाती है। देवता स्वर्ग में रहते हैं लेकिन स्त्री चार दीवारों के अन्दर रह कर नये स्वर्ग का निर्माण करती है।

नारी पर जो भी अत्याचार हुये हैं उनमें कही न कही नारी की भूमिका अवश्य रही है। नारी कभी तो सौतन, तो कभी सहेली, कभी सास तो कभी गले की फांस रही है। नारी प्रेमिका बन कर दूसरी नारी का घर उजाड़ने में लग जाती है। वर्तमान में नारी का दुश्मन पुरुष कम नारी ही अधिक होती है। नारी ही अश्लीलता को अपनी प्रतिभा के रूप में दर्शकों के सामने पेश करती है, जिसका खामियाजा भी उसे ही भुगतना पड़ता है। नारी यदि लक्ष्मी का रूप बने रहना चाहती है तो उसे मर्यादा में ही रहना चाहिये। लाज का घूँघट ओढ़े रहना ही उसकी समझदारी होगी। नारी को अपनी कमजोरियों को जान कर उसे दूर करना चाहिये।

किसी भी राष्ट्र का निर्माण अकेले पुरुष से नहीं हो सकता। राष्ट्र की महिलाएँ पत्नी रूप में अपने पतियों को साहस प्रदान करती हैं तथा मातृरूप से भावी संतति को इस प्रकार शिक्षित करती हैं जिससे कि वह स्वतन्त्रता, आत्म सम्मान और उच्चता के लिये किये गये हमारे प्रयत्नों का अनुगमन कर सके। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, इसी प्रकार कोई राष्ट्र, महिला और पुरुष दोनों में से केवल किसी एक वर्ग के द्वारा उन्नत नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, हिन्दु दृष्टिकोण से ईश्वर की कृतित्व शक्ति स्त्री स्वरूपा है। यही कारण है कि प्रत्येक दुःख व विपरीत स्थिति के समय समाज के समस्त देवता-आदर्श व्यक्ति त्राण पाने के लिये शक्ति को ही पुकारते हैं और जहाँ पुरुष वर्ग असफल सिद्ध होता है वहाँ स्त्री वर्ग विजय प्राप्त करता है और असत् को दूर भगा कर सत् की पुनः प्रतिष्ठा करता है। जगत में ईश्वर की इस शक्ति का प्रतीक नारी है, जिसका पावनतम और मधुरतम नाम माँ है।

सभ्यता का सही मूल्यांकन अच्छी नारियों का उसपर प्रभाव है।

ईश्वर ने पुरुष के साथ ही नारी को जन्म देकर इस सृष्टि का विकास किया है। स्त्री को माता का दर्जा दिया गया है। मातृ शक्ति की कृपा न होती तो पृथ्वी पर किसी भी प्राणी का अस्तित्व न होता। माता ही प्राणियों को जन्म देती है। माता वह कृपा न करे तो एक भी जीव जन्म नहीं ले सकेगा। इस जगत में जो भी सशक्त, सम्पन्न, विज्ञ और सुन्दर दिखता है, उस सबकी उत्पत्ति में महिलाओं के भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, क्षमता, कला आदि रूपों से महाशक्ति स्त्री का सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। स्त्री माता, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है।

नारी विधाता की उत्कृष्ट कलाकृति है। उसमें सज्जनता और सहृदयता के तत्व भरे हैं, जिससे मनुष्य की अन्तरात्मा कृतार्थ हो सकती है। आवश्यकता है, इस स्त्री रूपी अमृत बेला को सिंचित कर, उसे अपना

कौशल दिखाने का अवसर देने की। उसके बाधन न बने। मानसिक रूप से उसे निर्बल कर, जला कर, मार कर, ताड़ना कर, स्त्री की मृत्यु के साथ संसार का श्रेष्ठतम सुख भी नष्ट होगा। स्त्री इस संसार की असीम सुन्दरता है, उसे जीवंत कलाकृति के रूप में देखना चाहिये। स्नेह उसकी प्रवृत्ति और अनुदान उसका स्वभाव है। विधाता ने जीव के जन्म का सामर्थ्य देकर उसमें जीवन संचार किया है।

नारी प्रकृति के बाग का सबसे खूबसूरत फूल है। बहुत रंगीन भी और बहुत खुशबूदार भी। यह फूल दुनिया के बाग में चार रंगों में पाया जाता है मां, बीवी, बहन, बेटी। जिस तरह फूल नाजूक होते हैं और जिस तरह खुशी देते हैं उसी तरह औरत भी बहुत नाजूक और सुकून पहुंचानेवाली कोमल और निर्मल होती है। औरत मिट्टी व जिस्म में मुहब्बत, कुरबानी, हमदर्दी, वफा जैसे गुण पाये जाते हैं। एक स्त्री में एक पुरुष के मुकाबले में किसी बात को बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा होती है। मुश्किलों और दुःखों में एक पुरुष बहुत जल्दी टूट जाता है लेकिन स्त्री उतनी जल्दी नाउम्मीद नहीं होती। इतिहास में हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जब हारती हुई फौज को उस कौम की औरतों ने हौसला दिया, हिम्मत बढ़ाई और फौज में नये सिरे से उमंग भर दी है। तलवार की ताकत जब कम होने लगी तो फूल सी कोमल औरत ने उसे सहारा दिया है।

औरत और मर्द जिन्दगी की गाड़ी के दो पहिये हैं। हर एक दूसरे के लिये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण हैं। मर्द के बिना औरत की जिन्दगी उस रेगिस्तान की तरह है जहां कोई साया नहीं होता और औरत के बिना मर्द की जिन्दगी ऐसी है जैसे अंधेरी रात जिसमें न रोशनी हो न चांदनी।

औरत की वजह से ही मर्द की जिन्दगी में बहार आती है, सुकून मिलता है, चैन होता है, मर्द की लापरवाह और गैर जिम्मेदार तबियत को औरत ही उसे ठीक कर पाती है। अकेला मर्द इस दुनिया में सिमेंट, पत्थर, गारे की चार दीवारी या ऊंचे मकान तो बना सकता है पर घर नहीं।

स्त्रियां बहुत जज्बाती होती हैं। जल्द फैसला कर लेती हैं और अपने फैसलों पर बहुत जल्द पछताने भी लगती हैं। दिल से सोचती हैं और दिल की ही बात मानती हैं। औरतों के जज्बात में बहुत गहराई होती है इसलिये बहुत अधिक हिस्सास (sensitive) होती हैं और उनकी मोहब्बत और लगाव ही उनमें जलन और ईर्ष्या की वजह बनती है। वरना औरत का दिल उतना ही साफ और निर्मल होता है जितना की एक झरने का पानी। एक मां को अपने बच्चों, सन्तानों की खूबसूरती या बदसूरती से कोई लेना देना नहीं होता बल्कि मां तो बस प्यार उड़ेलना जानती है। आज तक विश्व में कोई भी कुशल मनोवैज्ञानिक नारी को पूरी तरह से समझने या जानने का दावा नहीं कर सका। एक औरत मुहब्बत और नफरत में किस हद तक जा सकती है ये कोई नहीं बता सकता शायद किसी ने कहा है "Women are meant to be loved & not to be understood" लेकिन पश्चिमी संस्कृति ने नारी के इस खूबसूरत रूप को बहुत ठेस पहुंचायी

सुन्दर औरत रत्न है, अच्छी औरत कोष है।

है। पश्चिमी संस्कृति भले ही कितनी भी चमकदार और रंगबिरंगी हो लेकिन नारी की नाजुकता और पाकीजगी के लिये बहुत ही अधिक नुकसानदायक है।

“घटा की ओझल से चन्द्रमुखियां कभी कभी झांक ले तो बस है, तलब रहेगी, वफा हसीन रहेगी जब तक हया करेंगे”

विवाह के बाद जल्दी संतति होना भाग्य का लक्षण माना जाता है। समय पर संतति न होने का दोष और के सिर मंद दिया जाता है। वास्तव में संतति न होने के अधिकतर दोष पुरुषों में होते हैं। बांझ औरतों की संख्या कम होती है पर पुरुषों में यौन दुर्बलता बड़े पैमाने पर होती है। उससे संतति के जन्म में बाधा आती है और उस दोष का उतरदायित्व स्त्री के सिर मंद दिया जाता है। उस स्त्री से घर में अपमान जनक बर्ताव व्यवहार किया जाता है। समाज में भी उसे उपेक्षा और उपहास का सामना करना पड़ता है। संतति के अभाव में स्त्री मानसिक तौर पर दुर्बल हो जाती है। निर्दोष होकर भी सभी कष्ट औरतों को ही उठाने पड़ते हैं। आज भी कई परिवारों में यह चलन है और यह औरतों पर किया गया अन्याय ही है।

नारी निन्दा धर्म विरुद्ध है। पुरुष जिस शरीर से नारी का अपमान करता है वह शरीर भी किसी नारी से ही उदगम हुआ है। इसलिये कहते हैं- **“नारी निन्दा न करो नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रह्लाद समान”**

सुन्दरता, सद्गुण और शील स्त्री के तीन अलंकार हैं। सुन्दरता के कारण वह अभिमानी होती है, सद्गुणों से प्रशंसनीय होती है और शील पालन से देवी बनती है। स्त्री की आत्मिक सुन्दरता उसकी और परिवार की प्रसन्नता तथा शोभा की सहायक होती है। सद्गुण स्त्री को विशेष ऊंचाई पर ले जाते हैं। आत्मिक स्तर भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसीलिये तो वैदिक प्राचीन और ऐतिहासिक समय तथा आधुनिक साल की स्त्री ने सद्गुणों से ऊंचाई प्राप्त की थी। जैसे मदर टेरेसा, पीटी उषा, लता मंगेशकर, स्व. इन्दिरा गांधी आदि। शीलवान स्त्रियों में देवताओं को जन्म देकर देवमाता के रूप में आदर्श स्थान भी प्राप्त कर दिखाया है।

समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। नारी ही वह शक्ति है जो न केवल परिवार को दिशा देती है, बल्कि उनकी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती है और यह कार्य एक शिक्षित नारी ही कर सकती है। पर आदिवासी एवम ग्रामीण विभाग के दूर दराज क्षेत्रों में नारी शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जिससे वहां पर इसकी स्थिति सही नहीं है और यही कारण है कि वे क्षेत्र आज भी पिछड़े हुये हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिये वहां पर नारी शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिये शिक्षा नियंत्रताओं को विशेष नीति बनानी चाहिये।

महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार और दहेज उत्पीड़न की वारदाते दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इनसे मुक्ति तभी सम्भव है जब महिलायें स्वयं जागृत होकर इनके खिलाफ मजबूरी से संघर्ष करें। उन्हें ऐसे व्यभिचारियों को बदमाशों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। अब यह समय नहीं रहा कि नारी खामोशी से अत्याचार या जुल्म सहती रहे। नारी को अपनी ऊर्जा और शक्ति का संग्रह करना होगा। अत्याचार के विरुद्ध लड़ना होगा। समाज में नारी कूपमंडूक बन कर रह गयी है। स्त्री लड़ाई में तभी टिक पायेगी जब वह हिम्मत करके स्वावलम्बी व निर्भय बनेगी।

किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण में स्त्री पुरुष दोनों की बराबर की सहभागिता होना परम आवश्यक है ही, साथ ही नैसर्गिक सिद्धान्त तथा पर्यावरणीय सन्तुलन की दृष्टि से भी ऐसा अनिवार्य माना जाता है, वैसे भी मानव समाज के समुचित एवं सर्वांगीण विकास में महिलाओं का योगदान कभी भी कम नहीं रहा है, परन्तु यह विडम्बना ही रही कि समाज में बराबरी का दर्जा उन्हें शायद ही कभी प्राप्त हुआ हो।

दुनिया दौलत है और दुनिया में अच्छी दौलत नेक औरत है।

स्त्री साक्षात् गीता होती है। अब तक संसार में ऐसी अनेक स्त्री रूपी गीताये हुई हैं जिनकी कोख से शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक जैसे अर्जुनों ने जन्म लिया। उसी ने योगी अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द जैसे योगी और स्थितप्रज्ञों को जन्म दिया। इसी स्त्री रूपी गीता ने चैतन्य महाप्रभु, सन्त ज्ञानेश्वर जैसे महान भागवत भक्तों को जन्म दिया। उसी ने प्रेम और त्याग का सन्देश देनेवाले भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को जन्म दिया। इसलिये स्त्री साक्षात् गीता ही होती है।

स्त्री गृहस्थी का मस्तक है। किसी ध्वजा की तरह स्त्री श्रेष्ठ स्थान पर शोभित होनी चाहिये। मनु स्मृति में स्त्री का गौरव इस तरह से वर्णित है।

“यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥” जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं पर जहां यह सम्मान नहीं होता वहां समस्त कार्य निष्फलता प्रदान करते हैं।

“जामयो यानि गेहानि शपन्त प्रति पूजितः। तानि कृत्यारूतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥” जिस घर में नारियों का अनादर और अपमान किया जाता है उस घर का सम्पूर्ण रूप से सत्यानाश हो जाता है। सुखमय गृहस्थी का मनुस्मृति में वर्णन इस तरह है **“संतुष्टो भार्यया भर्ता, भत्री मार्या**

तथैव य। यस्मिन्नेव कुके नित्य कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्॥” जिस कुल परिवार में पति-पत्नी आपस में आस्था, प्रेम के साथ रहते हैं वह निश्चय ही सुखी होता है।

नारी के लिये कहा गया है- मैं नहीं अबला, मैं शक्ति हूं मैं दुर्गा मैं गगन हूं मैं धरा, पावन में गंगा,

तुम अगर शिव बन मुझे धारण करो तो मैं पालन करूँ समूचे विश्व का।

स्त्री के बिना पुरुष का बाल्यकाल असहाय है। स्त्री के बिना पुरुष का यौवन सुखहीन है और स्त्री के बिना पुरुष की वृद्धावस्था व्यर्थ है। पुरुष की तीनों अवस्थाओं में स्त्री का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। बाल्य काल में पुरुष को माता आवश्यक होती है। माता उस पर अच्छे संस्कार कर उसके जीवन को आकार दे सकती है।

युवावस्था में खास कर घर गृहस्थी में स्त्री ही पत्नी बनकर उसे सुख दुःख में साथ देती है। उसे प्रगति की और अग्रसर करती है। बाद में वृद्धावस्था में पुरुष को स्नेह और सांत्वना देने पत्नी ही मित्र होती है। इस तरह पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है।

नारी को त्याग, ममता और प्यार की मूर्त समझा जाता है फिर भी उसे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लगता है कि भगवान ने नारी बनाकर बहुत बड़ा अपराध कर लिया और उस गुनाह की सजा नारी को भुगतनी पड़ती है। जिस घर में लड़की जन्म लेती है उसके जन्म के साथ ही वह चिन्ता का कारण बन जाती है कि अब हमारा सर जिन्दगी भर के लिये झुका रहेगा। उसके विवाह की चिन्ता सताने लगती है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में नारी को सिर्फ एक वस्तु समझा गया है जो कि विवाह के पश्चात अपने ससुराल की शोभा बढ़ाती है। चाहे वह विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ हो। लड़कियों पर इतने प्रतिबन्ध होते हैं कि कभी लड़कियां स्वयं को ही कोसने लगती हैं कि हमें भगवान ने लड़की क्यों बनाया? जबकि लड़कियां आज सब कुछ करती हैं, हर क्षेत्र में वे लड़के से आगे हैं फिर भी लड़की को बोझ समझा जाता है।

नारी किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आपको ढाल सकती है और समझौता करके खुश रह सकती है। हर चीज में खुशी तलाशना खुश हो लेना एक कला है और इस फन में स्त्री सदा पुरुषों को पीछे छोड़ जाती है। स्त्री यदि कुछ पाकर प्रसन्न होती है तो वे त्याग करके भी उतनी ही खुशी व सन्तुष्टि महसूस करती है। बात किसी भी प्रकार की हो स्त्री का सन्तोषी होना ही उसे खुश रहने को प्रेरित करता है।

स्त्री पर हाथ उठाना पुरुष की ही पराजय है।

नारी प्रजाति की कमजोरी है कि वो सत्यता का सामना नहीं कर सकती और न ही कोई रहस्य प्रसंग को गोपनीय रख सकती या हृदयस्थ कर सकती। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर का शाप नारी जाति को कि वे कोई भी बात गोपनीय या गर्भस्थ हृदयस्थ नहीं कर पायेगी। महिलायें कभी भी शान्त व मौन नहीं रहती और कभी-कभी तो कोई प्रसंग के अर्थ का अनर्थ भी कर देती है। यह है सब नारी प्रजाति की विशेषताओं व दुर्गुणों के समावेश का ब्योरा, यह है नारी जीवन। धन्य हिन्द की नारी जिन्होंने ऐसे शूरवीर बलकारी जन्मे।

देवदासी प्रथा समाज पर आदमी का लगाया कलंक है। कानूनी प्रतिबन्ध होकर भी आज भी लाखों बालिकाएं देवदासी बनाकर मन्दिरों की भेंट चढ़ाई जाती है। दलाल लोग जो नाबालिग लड़कियों को कौड़ियों के भाव खरीद कर वेश्याओं के बाजार में उंची कीमत लगा कर बेचते हैं पति द्वारा पत्नी के त्याग का प्रचलन भी आजकल बढ़ गया है। इन महिलाओं को परित्यक्ता कहा जाता है। पत्नी ने पती को छोड़ दिया ऐसे

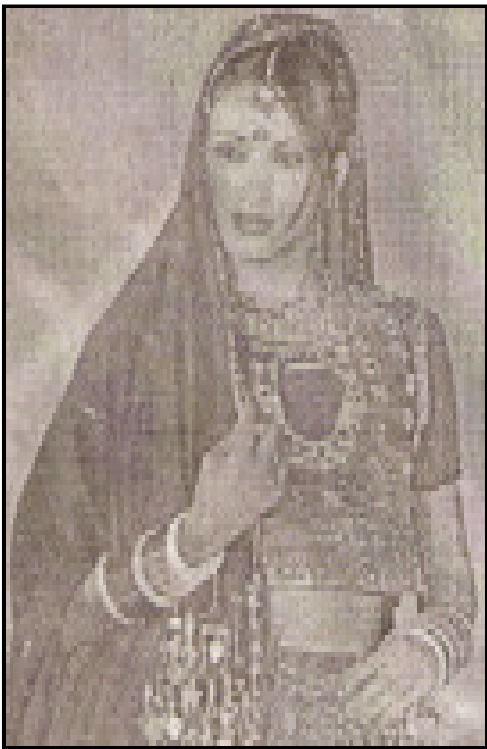
शायद ही मामले होते हैं। इसके अपवाद भी होते होंगे। लेकिन स्त्री आम की गुठली की तरह नहीं है कि जब चाहे चख ली और फेंक दी। स्त्री जन्मदायिनी माँ है, मंगलकारी बहन है, प्यारी बेटी है और अर्धांगिनी पत्नी है। जब तक औरतों पर अत्याचार होते रहेंगे, दुनिया में सच्ची सुख शान्ति स्थापित नहीं होगी।

स्त्री की ओर विकृत नजर से देखने का कारण है प्रकृति ने उसे प्रदान की हुई कोमल काया। स्त्री में मूलतया सुकोमल अन्तःकरण होता है, उसमें प्राकृतिक रूप से करुणा भरी होती है। उसके प्रभाव से गृहस्थी सुशोभित होती है। उसका अस्तित्व जहां हो वहां चैतन्य खिलता है, लेकिन उसकी यह पवित्रता सूक्ष्म दृष्टि से जाने बिना उसे विकृत नजर से देखा जाता है। उसके साथ ऐसा बर्ताव करना स्त्री जाति का अपमान है। स्त्री के कोमल स्थूल शरीर की बजाय उसके भावमय सूक्ष्म और व्यापक अन्तःकरण को जानना आवश्यक है, जो प्रकृति ने उसे दिया हुआ वरदान है।

नारी ही परिवार की धूरी होती है जिसे घर बाहर की अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। महिलायें घर में रहते हुये परिवार के सदस्यों का ख्याल रखने के लिये अपनी दिनचर्या खानपान को उपेक्षित कर आत्मीय सुख पाती है। परन्तु बाद में यही सुख भयंकर बीमारियों के रूप में महंगे पड़ जाते हैं। सबको अच्छी तरह निभाने और सबको सन्तुष्ट रखने के चक्कर में महिलाये खुद पर कम ही ध्यान दे पाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनके शरीर में बीमारियों ने दस्तक दे दी। काम चला लेने की प्रवृत्ति या कुछ विशेष संकेतों की अवहेलना, समस्या को गम्भीर बना देती है।

रामचरित मानस के सुन्दर कांड में सन्त तुलसीदास जीने कहा है “ढोल गंवार शूद्र पशू नारी। ये सब ताडन के अधिकारी” इस कथन पर कई लोगों ने वाद विवाद उत्पन्न कर सन्त तुलसीदास को दोषी माना लेकिन उनका यह उद्देश्य स्त्री निन्दा करने का था ही नहीं। उनका भाव ताडन अधिकारी केवल पशुवत् नारी से था। जो नारी सतत् अपने पति के विरुद्ध आचरण करती है, उसे छलती है, कटु वचन बोलती है, अपने पति को छोड़ कर पराये पुरुष के साथ रहती है, जिसके मन में प्रेम और दया नहीं है, अपवित्र रहने वाली, बाल हत्या करनेवाली, घर चौके में ध्यान न देनेवाली स्त्री पशुसमान नारी है, और उसी की ताडना करनी चाहिये ऐसा उनका मन्तव्य है। नारी का अपमान करना सन्तों का हेतु कदापि नहीं होता।

स्त्री देह के प्रति पुरुष में आकर्षण स्वाभाविक या प्राकृतिक है मगर इसका मूल कारण क्या है? पुरुष विश्व भर की स्त्रियों में कहीं न

नारी शिक्षा वही श्रेष्ठ है जो गृहिणी को गरिमा दे।

कही अपनी आदर्श स्त्री को दुंदुता है। वह ऐसी स्त्री को दुंदुता है जिसे वह प्रेम कर सके, जो उसे प्रेम कर सके। वह स्त्री में ही कही अपनी मां को भी दुंदुता है। यह तो माध्यमों पर निर्भर है कि उस स्त्रीत्व की गरिमा का दर्शन कराये जो पुरुष की तमाम पीड़ाओं को हर कर सब कुछ भूल कर भी उसे सुरक्षा प्रदान करे। पूर्ण स्त्री की खोज पुरुष सम्पूर्ण जीवन भर करता रहता है। यही कारण है कि उसके महाकाव्य, काव्य साहित्य, उसकी कला, उसकी विविध विद्याओं में, रचनाओं के केन्द्र में स्त्री ही है। वह स्त्री के चारों ओर उसकी परिधि में ही घूम रहा है। स्त्री को पाकर भी उसके स्त्रीत्व के रहस्य से अनजाना है। यही कारण है कि स्त्री के प्रति आकर्षण लाखों साल बाद भी उसमें कायम है।

औरत हमेशा से ही पुरुष के हाथों छली गई जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म के साथ ही इस आधुनिक युग में कहा जाता है कि लड़का-लड़की में भेद नहीं है फिर भी लड़की की अपेक्षा लड़कों के पैदा होने पर अधिक खुशियां मनाई जाती है। वह अनभिज्ञ लड़की किशोर होते ही अपने भाइयों की बराबरी चाहते हुये भी नहीं कर सकती। फिर उस पर प्रतिबन्ध शुरू हो जाते हैं भाई और पिता के। किसी लड़के से

बात भी करली तो घर में कोहराम शुरू हो जाता है। यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये नहीं करना, वह इसी सोच उधेड़बुन में रहती है कि यह अंकुश क्यों ? क्या मैं समझदार नहीं हूँ ? क्या मैं कुछ सोच विचार नहीं सकती ? और इसी उहापोह में उसे किसी एक अनजाने व्यक्ति के हाथों सौंप दिया जाता है। और उस पर फिर और एक पहरेदार हो जाता है। औरत की फिर शुरू हो जाती है एक नई कहानी जिसमें औरत रात-दिन अपने पति की पसंद-नापसंद के खयालों में जीवन की गाड़ी चलाती है। यह गाड़ी सुखमय तो होती है पर इसमें उस औरत का कोई महत्व नहीं है। वह कितनी भी उपर उठने की कोशिश करे इस पुरुष प्रधान देश में कहीं न कहीं तो पुरुषों से मात खा ही जाती है। आखिर औरत इतनी बेबस व लाचार क्यों है ? कहने को तो बराबर समानता की हकदार है औरत लेकिन देखा जाये तो इसका कोई एक बसेरा भी नहीं जिसे खालिश वह अपना कह सके। काश पुरुष औरत की भावनाओं को समझ पाते। उन्हें भी अपना जैसा दर्जा दे पाते तो भी ये कुछ कर सकती और अन्दर ही अन्दर गीली लकड़ी की तरह सुलगती भी नहीं। इतना सब सहने के बावजूद भी जीवन की कसौटी पर खरी उतरती है नारी।

पुरुष स्त्री को अपनी सम्पत्ति, देह मानता है उस पर अपना स्वामित्व समझते आया है। स्त्री को लेकर पुरुषों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और इससे हिंसा बढ़ती है। हमारे पूरे समाज की संरचना ही ऐसी हुई है कि जैसे स्त्री कोई सम्पत्ति हो। चूंकि स्त्री भी ऐसा ही समझती है और वह सम्पत्ति व देह बनती है, इसलिये उसे छीनने झपटने के लिये प्रतिस्पर्धायें चलती हैं। पुरुष में यह अहंकार है कि वह स्त्री का मालिक व स्वामी हो सकता है। उसे स्त्री की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से अधिक प्रिय अपने प्रेम का अहंकार है इसी के कारण वह स्त्री के लिये लड़ता है, युद्ध करता है।

जहां पुरुष की सभी सफलताओं के पीछे किसी नारी की मौजूदगी रही है वही संघर्ष-विध्वंस में भी नारी कारण बनती रही है। गुलामी व अत्याचार के खिलाफ तलवार उठानेवाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चंडी रूप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। माता, पत्नी बहन पुत्री की भूमिका में नारी चरित्र के विभिन्न रूप हर परिवार समाज के लिये प्रेरणा व मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किये जाते रहे हैं। नारी को अबला या अशक्त के रूप में प्रस्तुत करने के दिन चले गये। समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम ताल करनेवाला नारी वर्ग आखिर कब तक नारी सौम्यता के नाम पर अन्याय सहन करेगा ? खराब हुई अप्रभावी वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध वे क्यों नहीं अपने उग्र तेवर दिखाये ? यह दलील उन सामाजिक लोगों की है जो व्यवस्था में परिवर्तन हेतु नारी नेतृत्व को आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। जब

नारी पुरुष की छाया मात्र है। उसको पाने का प्रयास करो तो वह दूर भागती है और यदि उससे पलायन करो तो वह तुम्हारा अनुसरण करती है।

पुरुष प्रधान व्यवस्था असफल हो सिसक रही हो तब नारी पहल निश्चय ही क्रांति के लिये नये आयाम खोलेगी।

महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। वह पुरुष के साथ मां, बहन, बेटी, पत्नी जैसे रिश्तों से जुड़ी होती हैं, लेकिन समाज में नारी की निजी स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं हैं। नारी हृदय में उत्पन्न भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझी जाती है। पुरुष प्रधान समाज में उन पर हर इच्छा थोपी जाती है।

आपराधिक घटनाओं से डराकर उन्हें पारिवारिक सीमाओं में कैद कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप महिलाएं किसी भी अजनबी को बुरा आदमी समझती हैं। महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान दिलाने व देश के विकास में समान रूप से योगदान देने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना आवश्यक है। ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इसके लिए स्त्री शिक्षा पर सर्वाधिक जोर देना होगा।

जन्म पश्चात फिर संघर्ष की कहानी जन्म लेती है। देखा गया है कि लालन-पालन में पुत्र को हमेशा प्यार और पुत्री को अवहेलना का सामना करना पड़ता है। सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि सुशिक्षित और अमीर परिवार में भी अक्सर यह दृश्य देखने को मिलता है जो हमारी गिरती मानवता और स्वार्थ बुद्धि का द्योतक है। किसी तरह यौवन के वसंत में पहुंचकर जब यही स्त्री अपने सुंदर के भविष्य के ताने बाने बुनने लगती है तो, वह इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होती है कि किस दिन, कब और कहां कौन सा अस्मत् का लुटेरा उसके सपनों के महल को ताश के पत्तों की तरह बने महल की तरह ढहा देगा। हर और गर्म गोश्त की चाहत लिए यह लुटेरे बस समय के फेर में घूमते नजर आते हैं। मौका मिलते ही झपट्टा मारकर पल में यह स्त्री के दामन को दागदार बना देते हैं। यह सिलसिला और भय उन्हें बुढ़ापे तक मुक्ति नहीं दिला पाता। इस उम्र में पहुंचने तक आज देश के किसी भी कोने में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हतबल और असहाय नारी मात्र छटपटाती रहती है, न्याय की गुहार लगाते-लगाते सारी उम्र बीत जाती है। कानून, धर्म के ठेकेदार और समाज को सुधारने का दावा करनेवाले बस लीपापोती मात्र ही कर पाते हैं। इनके उद्धार का नारा लगाने वाली नारी संगठनाएं भी इनके व अपनी झोली में सुरक्षा और सुधार मंत्र डाल पाने में सक्षम नजर नहीं आती। मां, बहन और बीबी जैसी अहम भूमिका द्वारा पुरुष का मार्गदर्शक बन उन्हें पौरुषत्व दिलाने वाली स्त्री इन्हीं पुरुषों के मुकाबले कहीं पर भी नजर नहीं आती।

नारी की ओर अपवित्र भावना से देखना ही सर्वाधिक अक्षम्य कृत्य है, अन्य कृत्य तो कल्पना से भी परे हैं। जिस परमपूज्य नारी के गर्भ से हमारी उत्पत्ति हुई है, उसी नारी के समरूप अर्थात् अन्य नारी के प्रति दुर्भावना का पोषण करनेवाले मस्तिष्क का विद्यमान अस्तित्व उस अदृश्य शक्ति का निःसंदेह प्रत्यक्ष उपहास है, जो इस जगत का कथित रूप से संचालन कर रही है।

बलात्कार की प्रत्येक घटना मस्तिष्क में प्रत्येक बार एक ही विचार को जन्म देती है- उसने नारी को कलंकित किया जिसका कि अस्तित्व ही नारी से है और वास्तव में स्वयं को ही कलंकित किया। मां जब पुत्र को जन्म देती है तो वह यह सोच भी नहीं सकती कि उसका पुत्र कामांध होकर नारी जाति को कलंकित करने का प्रयास कर सकता है। बलात्कार देश और समाज से पहले उस नारी के मस्तक पर ही कलंक का टीका है, जो संस्कारहीन वातावरण में अपने पुत्र की परवरिश करती है।

प्रत्येक माता का नारी जाति के प्रति एक कर्तव्य है कि यह अपने पुत्र के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें उसका पुत्र महिलाओं और लड़कियों के प्रति पूज्य भाव वाली कल्याणीकारी भावना का पालन करनेवाला नागरिक बने। प्रत्येक पिता का

औरत या तो प्यार करती है या घृणा,

उसे इसके अलावा और कोई बीच का रास्ता नहीं आता ।

अद्वितीय कर्तव्य है कि वह हर लड़की, हर स्त्री को मेरे अस्तित्व के कारण रूप का सहजीव माने और अपने पुत्र तथा संपर्क में आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की भावना की अखंड ज्योति जलाए ।

किसी ने सत्य ही कहा है कि अगर आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो केवल एक ही व्यक्ति को शिक्षित करते हैं लेकिन एक लड़की को शिक्षित करने का मतलब है कि पूरी नई पीढ़ी को शिक्षित करना । इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रतिभाशाली महिलाओं का एक छोटा वर्ग ऐसा है जिन्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई है । लेकिन करोड़ों अशिक्षित महिलाएं हैं जो अत्याचार की शिकार हैं, दबी-दबी, सहमी-सहमी महिलाएं जिनका सारा जीवन रसोई घर में या बच्चे पालने में गुजर जाता है ।

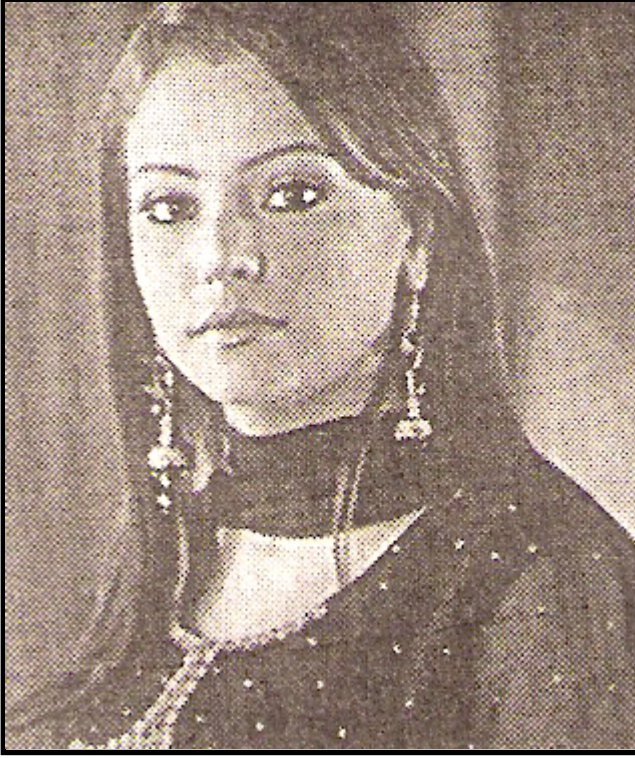
हमारी संस्कृति पुरुष प्रधान है फिर भी प्रबन्धन तक की सारी बाग डोर महिलाओं के हाथ में होती है । घर की हर बात पर महिलाओं का ही निर्णय अन्तिम निर्णय होता है ।

नारी को इस बात का आत्मपरीक्षण करना चाहिये कि उसमें बहुत शक्ति है । बुद्धि की देवी सरस्वती, धन की लक्ष्मी व शक्ति की देवी मां दुर्गा हैं । बुद्धि लक्ष्मी, और शक्ति ये तीनों बातें देवताओं के हाथों में नहीं बल्कि देवियों के हाथों में होती हैं । इस बात का अहसास महिलाओं को होना चाहिये । धर्म पुरुषों से कम महिलाओं से अधिक चलता है । मां ही पिता से अधिक संस्कार बच्चों को देती है । इन सब बातों पर गौर करने से ज्ञात होगा कि इस देश में नारियों के सामने समस्याये भी निर्मित हुई हैं । महिलाओं को अपने मूल्य व संस्कृति को टिकाये रखने हेतु आगे बढ़ना चाहिये ।

स्त्री यह मूलतः पुरुष से अधिक स्वाधीन है, अधिक मुक्त है, अधिक समर्थ है और अधिक प्रभावशील है । नारी को अपने अधिकारों की भीख पुरुषों से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है । स्त्री को पुरुष से कुछ मांगना नहीं है बल्कि उसे ही कुछ देकर उपकृत करना है । स्त्री को ही इस दुनिया की पुनर्रचना एवं पुनर्स्थापना करनी है क्योंकि वह पुरुषों के बस की बात नहीं है । अगर भविष्य में स्त्री युग आये तो दुनिया में शान्ति, एकता, समता, बन्धुभाव लाने में स्त्रियाँ सफल होगी । जिस काम में पुरुष हजारों वर्षों से नाकामयाब (असफल) हो रहे हैं । अतः स्त्रियों को एक अवसर दिया जाना चाहिये कि वे संसार नौका की कप्तान बने और सुयोग्य दिशा का निर्धारण करे । स्त्री प्रतिकार शक्ति की बजाये प्रेम शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन ला सकती है जहां छल, कपट, जुल्म, अत्याचार, शोषण का नाम निशान भी न हो ।

वेदों में पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते और आपसी कर्तव्यों के विषय में बहुत अच्छे विचार आये हैं । अथर्ववेद में कहा गया है कि जो पुरुष स्त्री के पैसों पर जीता है, उस धन का उपभोग लेता है उसे अपवित्र समझना चाहिये । इसी कारण दहेज प्रथा वेदों को मान्य नहीं है । वेदों को बाल विवाह भी मान्य नहीं है । उस समय बाल विवाह की प्रथा नहीं थी । महिलाओं का अपना जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता थी । इस बारे में ऋग्वेद ने स्पष्ट कहा है सुन्दर, बुद्धिमान, युवतियाँ अपने अनुरूप जीवन साथी चुन कर उससे पाणिग्रहण करे । साथ ही एक पुरुष को एक समय में दो-दो स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिये । एक ही स्त्री से एकनिष्ठ होकर रहना चाहिये ।

महाकवि जय शंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामयानी में नारी का गुणगान किया है । प्राकृतिक रूप में नारी में दया, क्षमा, गम्भीरता, शीतलता, ममता, एवं मानसिक उच्चता के भाव एक साथ होते हैं । जिनकी वजह से वह श्रद्धा की पात्र बनती है । पुरुष भले ही नारी की शारीरिक रूप से रक्षा करता है लेकिन नारी पुरुष की मानसिक संरक्षक है । उसके कोमल स्पर्श से मुरझाई प्रकृति भी खिल उठती है । माता, बहन, एवं पत्नी के रूप में भारतीय नारी का अपना विशिष्ट स्थान है जो विश्व में दुर्लभ है । जीवन का बड़े से बड़ा धार्मिक कृत्य उनके अभाव में अपूर्ण समझा जाता है । अतीत में झांक कर देखे तो अनेक अवसरों में नारी अपने पति से भी आगे रही है । सीता, अनसूया, दमयन्ती, सावित्री आदि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । भारतीय नारी का अतीत भले ही गौरवमयी रहा हो लेकिन वर्तमान कालिख पोत रहा है । क्या इसके लिये पुरुष दोषी है या महिला ?

विरह रमणी के सौंदर्य को सुकुमार कर देता है।

स्त्रियां हर छोटी बड़ी बातों में खुशियां तलाश लेती हैं जो उन्हें सन्तुष्टि प्रदान करती हैं। एक स्त्री की खुशी का पैमाना भी छोटा होता है जो उनकी छोटी छोटी चाहतों को पूरा होने से ही जल्दी भर जाता है। खुशी का सम्बन्ध स्त्री या पुरुष से नहीं होता बल्कि इसका सीधा सम्बन्ध व्यक्ति की मानसिकता व सोच से होता है। वह स्त्री हो या पुरुष खुश रहना न रहना यह उसकी विचार धारा पर ही निर्भर करेगा। यूँ तो समाज में जितनी भी ज्यादातियां होती रही हैं उनमें से अधिकतर का सम्बन्ध स्त्री जाति से ही होता है चाहे मामला दहेज हत्या का हो या यौन शोषण का हो या फिर कन्या भ्रूण हत्या का हो। इतनी तकलीफों और दुश्चारियों से गुजरने के बाद भी हमारे देश की महिलाये पुरुषों की तुलना में अधिक खुश रहती हैं। खुशियां ढुंढने से मिलती हैं पर खुशी खोजने से नहीं बल्कि महसूस करने से प्राप्त होती है। इर्द गिर्द कई छोटी छोटी खुशियां बिखरी होती हैं जिन्हें हम नजर अन्दाज करते हैं। पुरुष अक्सर ऐसा कर देते हैं पर स्त्रियों के साथ

ऐसी बात नहीं है। केवल भारतीय महिलाओं के साथ ही ये बात लागू नहीं होती अपितु अन्य विकासशील देशों की महिलायें भी खुश रहने के मामले में पुरुषों से बाजी मार ले जाती हैं। स्त्री के खुश होने के पीछे उसका लचीला व प्रेममय व्यवहार ही मददगार सिद्ध होता है।

नारी किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आपको ढाल सकती है और समझौता करके खुश रह सकती है। हर चीज में खुशी तलाशना खुश हो लेना एक कला है और इस फन में स्त्री सदा पुरुषों को पीछे छोड़ जाती है। स्त्री यदि कुछ पाकर प्रसन्न होती है तो वे त्याग करके भी उतनी ही खुशी व सन्तुष्टि महसूस करती है। बात किसी भी प्रकार की हो स्त्री का सन्तोषी होना ही उसे खुश रहने को प्रेरित करता है।

स्त्री व पुरुष के स्वभाव में ही बुनियादी अन्तर है। स्त्री जहां दया, प्रेम व करुणा की मूर्ति है उसे अपने दुःखों तकलीफों को दूसरों के आगे प्रकट करके मन हल्का करने में जरा भी संकोच नहीं होता वहीं पुरुष चूंकि मन से कठोर होता है उसे किसी के सामने अपनी परेशानियों को प्रकट करने में झिझक महसूस होती है। वह किसी के आगे कमजोर नहीं पडना चाहता बल्कि मजबूत बनने का दिखावा करता है और यही दिखावा उसके दुख व तनाव का कारण बनता है और खुशी उसके हाथों में रेत की तरह फिसल जाती है इसी से उच्च रक्त चाप, ब्रेन हेमरेज, हृदय रोग इत्यादि के मामले पुरुषों में अधिक पाये जाते हैं।

आज स्त्री जिस मुकाम पर खड़ी है वह उसने अपनी काबलियत व मेहनत से हासिल करी है जबकि पुरुषों को सारे हक व आजादी समाज ने जन्मजात ही दे दी है। मेहनत से अर्जित की गई उपलब्धि हमें ज्यादा खुशी व सुकून दे जाती है। आज की स्त्री किसी बड़ी खुशी के इन्तजार में छोटी छोटी खुशियों के अवसर खोना नहीं चाहती। स्त्रियां अपनी भावनाओं को वे काम करने देती हैं जिनके लिये वे बनी हैं इसीलिये वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ रहती हैं। स्त्री प्रेम पाने के लिये शादी की ख्वाहिश रखती है। एक विधुर पुरुष दोबारा शादी करके जिन्दगी में खुशी पाना चाहता है जबकि एक विधवा स्त्री अकेले ही अपने बच्चे की बेहतर परवरिश करके सफल इन्सान बनता देख खुश हो जाती है। स्त्री स्वभावतः ज्यादा सहनशील होती है सम्भवतः इसी से सब परेशानियों के बावजूद उसके होठों पर मुस्कराहट बनी रहती है। यूँ तो खुशी की कोई परिभाषा या पैमाना नहीं है ये हमारे नजरिये पर निर्भर है कि कब कौन सी बात हमें खुश करती है और कौन सी नहीं। जैसे छोटी-छोटी बातें स्त्रियों को खुश कर सकती हैं वे सारी बातें पुरुषों को बेतुकी या बचकानी लग सकती हैं पर सही मायने में यही जीने की कला है और स्त्री इस कला में पुरुष से अधिक पारंगत है।

बहुत थोड़ी सी मुठ्ठीभर पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाये भले डाक्टर, इंजिनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, वकील, दारोगा, एस पी या

औरत के आंसू तब निकलते हैं जब उसकी कोई ख्वाहिश, फरमाईश पूरी नहीं होती और मर्द के तब जब औरत की इच्छाये पूरी हो जाती है।

अध्यापक या और कुछ क्षेत्रों में मर्दों के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर दो कदम चल रही है, मगर ग्रामीण अंचलो में उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। कन्याभ्रूण हत्या जबरन कराई जा रही है। दहेज की बलि वेदी पर आज भी ये भेंट चढ़ रही है। समाज के सोच में जब तक बदलाव नहीं आयेगा तब तक देश के बने कानून इनकी हिफाजत नहीं कर पायेंगे। प्राचीन काल में जहां नारियों की पूजा होती थी वहां आज उनके साथ घोर अन्याय, अनाचार हो रहा है।

अधिकतर लड़केवाले अब दहेज की ओर इशारा यूं करते हैं कि प्रोफेशनली क्वालीफाइड लड़की चाहिए।

कभी स्त्री चिंतामुक्त थी क्योंकि चिंता से जुड़ी हर चीज का जिम्मा पुरुष उठाता था। अब दफ्तर में आठ घंटे खटकर घर लौटने के बाद सीधे रसोई घर में जाना होता है फिर स्नानगृह में पड़े कपड़ों को देखकर बच्चों की

पढाई की मेज का रूख करना पड़ता है। घर की देहरी लांघकर आधुनिकता के आवरण में फंसी महिला तरह-तरह से शोषित हो रही है। विज्ञापनों में, दफ्तरों में और घर पर भी।

महिला अधिकारों के लिए संघर्षशील समाजसेविका जिंदगी एक सत्तासंघर्ष है।

पुरुष बाहर जाकर लड़ाई लड़ता है क्योंकि उसके लिए बाहर का रास्ता खुला है। महिलाओं का क्षेत्र सीमित है। सास को लगता है बहू ने उसकी जगह ले ली। वहीं संघर्ष शुरू होता है। आज भी पुरुष स्त्री को किसी क्षेत्र में आगे आने नहीं देते। राजनीति में भी वे सत्ता की साझेदारी औरतों से नहीं करना चाहते।

उन्हें बेवकूफ औरतें चाहिए खी खी खी हंसने वाली, नखरे करनेवाली। जो समझदार औरतें हैं, कुछ कर सकनेवाली, उन्हें वे पसंद नहीं करते, क्योंकि इन औरतों के पास अपना स्वतंत्र दिमाग है।

जब मां की कोख से पैदा हुई बेटी को लोग पराया धन कहने लगते हैं, तो दिल में अजीब सी टीस उठती है। आखिर ऐसा क्यों होता है ? जहां बचपन की किलकारियां, शरारतें और अठखेलियां गूंजती रहीं, जहां युवा मन ने अंगड़ाई ली, वह घर क्यों बेगाना हो गया ? जहां जीवन और उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजरा वही घर पराया क्यों हो गया ? युगों से चली आ रही ये परंपरा कि दूसरे घर जाना है, ये दुखद एहसास दिल को हर पल सालता रहता है। नाजों से पाली, लाड़-प्यार में ढाली अपनी लाइली को मां अब अपना भी न कह सकेगी। बाबुल विदा करते समय भी यही कहते हैं- बेटी यहां का सब कुछ भूला देना, आज से हम पराए हैं। वह मां जिसने तुझे जन्म दिया, तुझे बड़ा किया, तेरे रात और दिन सजाए, वह बाबुल जिसने तेरे सपनों में रंग भरने के लिए दिन रात एक कर दिए आज से सब बेगाने हो गए। वही तेरे अपने हैं जहां तेरे सपनों का राजकुमार तुझे ले जाएगा, वही है तेरा सुनहरा भविष्य परंतु यह कैसा भविष्य है जो अतीत को भूला देने के लिए, मिटा देने के लिए कहता है।

बेटी के इस अनकहे दर्द को हर मां जानती है, समझती है। हर झिड़की के साथ उसका मन रोता है, पर वह करे भी तो क्या, क्योंकि रस्मों की इस डोर में बंधी वह भी तो एक दिन इसी तरह पराई बन कर इस बेगाने-अपनों के बीच आ गई थम। जहां वह किसी की पत्नी और बहू बन कर दूर होती गयी थी उन अपनों से जिन्होंने उसे वह सब भूल जाने के लिए कहा था, जो उसका अपना था, जहां गुड़ियों और सखियों के संग खेली थी। आज वही मां फिर अपनी लाइली को स्वर्गलोक की परी बनाने के सपने बुन रही है। वह अपना अतीत भूला फिर रस्मों रिवाजों की दुहाई देती अपनी लाइली को एक दूसरे आंगन की शोभा बनाने की तैयारी कर रही है। वह फिर सपनों की उधेड़ बुन में लग गयी।

**मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है,
स्त्रियाँ लज्जित करती हैं तो ग्लानी उत्पन्न होती है।**

माटी ले मूर्त गढ़ लेने में कितना सुख है, सपना समझ लिया था अपना इतना ही दुख है।

ओस की एक बूंद-सी होती हैं बेटियाँ, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियाँ, रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, दो-दो कुलों की लाज होती हैं बेटियाँ।

नारी की अजब दुनिया अवसादों की लंबी कड़ी, तिल-तिल कर घुटती रही, जीवन भर मिटती रही।

नारी का जीवन बन गया एक दुःस्वप्न, जिसमें हजार पेंच हैं, इसमें हजार भेद हैं।

जब पूजी गई तो देवी थी, जब लूटी गई तो सेवी थी, एक-एक दिन जलती रही।

अंगारों पर चलती रही। कौन उबारेगा इसे जब इसकी नियति सुधर पाएगी,

क्या इक्कीसवीं सदी भी यूँ ही गुजर जाएगी ?

बचपन की हठों को, लाड़ को पार करके जब बेटा युवा अवस्था में आती है तो माँ के प्यार के साथ उसकी पारखी नजर बेटे के व्यवहार को तौलने लगती है, माँ की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। शारीरिक परिवर्तन मन को परिवर्तित करते हैं। मन पंख लगाकर नई ऊँचाइयों को छूने लगता है। माँ से अधिक सहेलियाँ प्यारी लगती हैं। घंटों दोस्तों के साथ बात करना, अपनी हर समस्या को उनके साथ बाँटना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि ऐसे समय में माँ केवल माँ न रहकर सहेली या दोस्त बन जाए तो बाहर की भटकन खत्म होकर घर में ही प्यार और दोस्ती का संसार बन जाता है। माँ को यौवन की दहलीज पर पैर रखनेवाली बेटा का हाथ थामकर यौवन की सीढ़ियाँ चढ़ने में उसे दोस्त की तरह मदद करना चाहिए।

नारी वास्तव में मातृ शक्ति है। वह स्त्री और पुरुष दोनों की जननी है। वह पत्नी तो केवल पुरुष की ही बनती है, पर माँ पुरुष की भी बनती है और स्त्री की भी। पुरुष अच्छा होता है तो उसकी केवल अपने ही कुल में महिमा होती है, पर स्त्री अच्छी होती है तो उसकी पीहर और ससुराल दोनों कुलों में महिमा होती है। राजा जनकजी सीताजी कहते हैं - पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। आजकल स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार देने की बात कही जाती है। पर शास्त्रों ने माता के रूप में स्त्री को पुरुष की अपेक्षा भी विशेष अधिकार दिया है- सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ माता का दर्जा पिता से हजार गुना अधिक माना गया है। सर्ववन्द्येन यतिना प्रसूर्वन्द्या प्रयत्नतः ॥ सबके द्वारा वन्दनीय संन्यासी को भी माता की प्रयत्नपूर्वक वन्दना करनी चाहिए। माँ शब्द कहने से जो भाव पैदा होता है, वैसा भाव स्त्री कहने से नहीं पैदा होता। इसलिए श्रीशंकराचार्यजी महाराज भगवान श्रीकृष्ण को भी माँ कहकर पुकारते हैं। मातः कृष्णाभिधाने उपनिषदों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव कहकर सबसे पहले माँ की सेवा करने की आज्ञा दी गयी है। वन्दे मातरम् में भी माँ की ही वन्दना की गयी है। हिन्दू धर्म में मातृ शक्ति की उपासना का विशेष महत्त्व है। ईश्वर कोटि के पाँच देवताओं में भी मातृशक्ति (भगवती) का स्थान है। देवी भागवत, दुर्गासप्तशती आदि अनेक ग्रन्थ मातृ शक्ति पर ही रचे गये हैं। जगत की सम्पूर्ण स्त्रियों को मातृशक्ति का ही रूप माना गया है-

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः । स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु ॥

संसार के हित के लिए मातृ शक्ति ने बहुत काम किया है। रक्त बीज आदि राक्षसों का संहार भी मातृशक्ति ने ही किया है। मातृशक्ति ने ही हमारी हिन्दू संस्कृति की रक्षा की है। आज भी प्रत्यक्ष देखने में आता है कि हमारे व्रत-त्योहार, रीति-रिवाज, माता-पिता के श्राद्ध आदि की जानकारी जितनी स्त्रियों को रहती है, उतनी पुरुषों को नहीं रहती। पुरुष अपने कुल की बात भी भूल जाते हैं, पर स्त्रियाँ दूसरे कुल की

नारी का मधुर सम्पर्क पुरुष को जीवन संघर्ष में एक प्रकार का रस प्रदान करता है। होने पर भी उनको बताती हैं कि अमुक दिन आपकी माता या पिता का श्राद्ध है, आदि। मंदिरों में, कथा-कीर्तन में, सत्संग में जितनी स्त्रियाँ जाती हैं, उतने पुरुष नहीं जाते। कार्तिक-स्नान, व्रत, दान, पूजन, रामायण आदि का पाठ जितना स्त्रियाँ करती हैं, उतना पुरुष नहीं करते। तात्पर्य है कि स्त्रियाँ हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाली हैं। अगर उनका चरित्र नष्ट हो जायेगा तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी ?

चार प्रकार की नारियाँ- १) उत्तम के अस बस मन मांही। सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ २) मध्यम परपति देखहि कैसे। भ्राता-पिता-पुत्र निज जैसे ॥ ३) धर्म विचारि समुझ कुल रह हीं। ते निष्ठ श्रुति अस कहहीं ॥ ४) बिनु अवसर भय तें रह जोई। जानेउ अधम नारि जग सोई ॥ पति प्रतिकूल वचन जहँ जाई। विधवा होय पाइ तरुणाई ॥

पत्नी के रूप में नारी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। गृह स्वामिनी के रूप में वह गृहस्थी का संचालन, बच्चों के लालन-पालन एवं पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग प्रदान करती है।

भारत एक विकासशील एवं उन्नतिशील राष्ट्र है। यदि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में नहीं गिना जाता, तो उसका मुख्य कारण है जनसंख्या-वृद्धि, जिसे कि स्त्रियाँ आसानी से दूर कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है शिक्षा की अनिवार्यता। हमारे देश में स्त्रियों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त न कर रही हों या उनमें शिक्षा पाने का जोश न हों। वे तो स्वयं को अब किसी से पीछे नहीं समझती। परंतु निःसंदेह यह देश पुरुष प्रधान है।

जब तक पुरुष नारी को आगे बढ़ने की तमन्नाओं को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक नारियाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं। उदाहरणार्थ विवाह से पहले एक लड़की का पिता और विवाह के बाद उसका पति यदि उसे आगे कुछ करने या पढ़ने की अनुमति नहीं देते, तो वह चाहते हुए भी अपनी इच्छा व्यक्त करनेके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। परंतु पुरुषों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब नारी शिक्षित होगी तो देश तरक्की करेगा और जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगेगी।

जब तक स्त्री को समान अवसर नहीं मिलते तब तक विवाह उसके लिए एक आकर्षक विकल्प बना रहेगा। स्तर को सुधारने के लिए वह पति का सहारा लेगी। यही से समानता का विलोप होता है। वही विवाह सफल है जिसमें दो पूर्ण व्यक्तियों का मेल हो। स्त्री या पुरुष प्रत्येक के लिए स्वतंत्रता का यही मतलब है। नहीं तो परिवार में स्त्री की भूमिका परंपरा को आगे बढ़ाने से आगे कुछ नहीं होती। परिवार में उसका अधिकतर समय घर की सफाई या वस्तुओं को यथास्थान पर पुनः रखने में व्यथित होता है। सब्जी या अन्य सामान खरीदते समय मोलभाव का उद्देश्य घर के बजट को दुरुस्त रखना कम होता है, विक्रेता के समक्ष जीत जाना ज्यादा होता है। ये ही चीजे गृह-प्रबंध के कार्य को बोझिल बनाती हैं और स्त्रियाँ गृहस्थी के कार्य और व्यवसाय में तालमेल नहीं बैठा पाती। इस कार्य को सरल बनाने से अध्ययनरत लड़कियों का समय बचेगा। वे अपने ध्येय को ऊँचा बना सकती हैं, मगर पुरुष वर्चस्व समाज यह चाहेगा नहीं। वह व्यवसाय में अपने जैसे अन्य पुरुषों से दिन भर हार मानता है। अपने क्षत-विक्षत अहं की पूर्ति वह शाम को घर में करता है। वहाँ पर शासक जो है। स्त्रियों के लिए विडंबना इस प्रकार है-

घर में वह पति से समान दर्जे की मांग करती है और समाज में उस व्यवस्था का संरक्षण-पोषण करती है जिसने उसको पराधीन बनाया हुआ है। मसलन, संतानों में लड़के को प्राथमिकता देना। यह दोहरा खेल खेलते हुए स्त्री बहुत भारी कीमत चुकाती है। अनेकानेक महिलाएं निराश परिस्थिति में जीवन बिता रही हैं। भारतीय संदर्भ को तो जाने दे, अनेक पश्चिमी समाजों में भी स्त्रियाँ बालक को जन्म देकर अधिक खुश होती हैं, क्योंकि वही बड़ा होकर प्रतिष्ठा पाता है। यह भी स्त्री की इच्छा हो सकती है कि अपने बालक के रूप में वह एक पुरुष पर शासन जमाएगी। उसे छड़ी से मार सकते हैं और धमकी दे सकती हैं, मगर यह पुरुष वर्चस्व वाले समाज को बदलना तो नहीं हुआ।

औरत एक बरकत है। इन्सान की भलाई और खुशहाली का जरिया है औरत। सलीकेमन्द औरत वही है जो हर रिश्ते को बखूबी से निभाये।

समय के संग बदलती नारी- समाज ने आवश्यकतानुसार पुरुष और स्त्री के कार्यक्षेत्र पृथक् किए लेकिन प्रकृति पर विजय पाने की चेष्टा और आपस में प्रतिस्पर्धा करना मनुष्य का स्वभाव है। पहाड़ चढ़ जाना, सागर की सतह अथवा अंतरिक्ष में पहुंच जाना, परिवार नियोजित व सीमित रखना और भ्रूण-परीक्षण द्वारा पुत्र को ही जन्म देना।

हैं जुदा-जुदा नर-नारी - जब जब मनुष्य प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करता है, व्यतिक्रम और अवरोध आता है, फिर असंतुलन और बदलाव भी आता है। कुछ समय पहले तक, कम से कम अपने यहां तो स्त्री-पुरुष के कार्यक्षेत्र और स्वभाव अलग-अलग थे। पुष्ट शरीर पुरुष बाहर जीविकोपार्जन करने वाला और तदनुरूप अनिवार्य गुणों से परिपूर्ण था, जैसे आक्रमकता, आपातकालीन निर्णय क्षमता और आवश्यकता पड़ने पर अनुचित कार्य करने वाले को दंड देने की क्षमता जबकि स्त्री शारीरिक रूप से कोमल, भावुक और मानसिक रूप से करुणामयी, सहनशील, संवेदनशील, सृजनात्मक, सेवाभाव वाली और दयाशील होती थी। बच्चों, बड़े-बूढ़ों और बीमारों की सेवा करना व घर चलाना उसका मुख्य कार्य होता था।

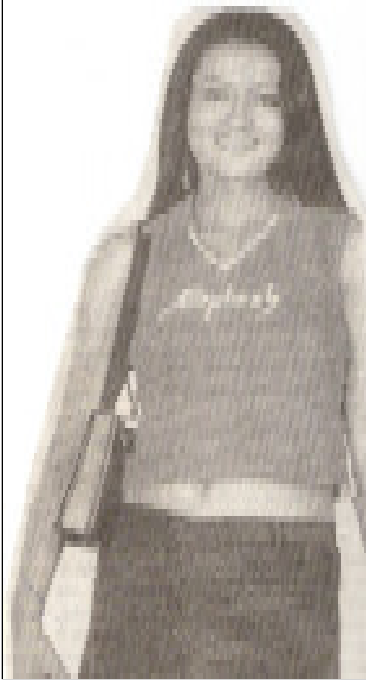
लड़की के पैदा होने पर सबसे ज्यादा दुःख उसकी माँ तथा अन्य महिला रिश्तेदारों को होता है। लड़की पैदा करने वाली नारी को नारी द्वारा ही हेय दृष्टि से देखा जाता है।

वस्तुतः यदि गंभीरता से सोचा और देखा जाए तो यही पाएंगे कि नारी ही नारी के लिए कदम-कदम पर कांटे बोती है और उसको पतन के मुंह में ढकेलने का साधन बनती है।

कहीं सास-बहू की बुराई करती है, उसे प्रताड़ित करती है तो कहीं बहू-सास को घर से निकाल देती है, कहीं ननद भाभी को बेवजह तंग करती है तो कहीं भाभी ननद को बुरा भला कहती है। देवरानी-जेठानी के लड़ाई-झगड़े तो एक आम बात है। नारी, नारी को ही सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती।

संभवतः नारी को नारी की प्रगति पसंद नहीं। अगर कोई लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो घर की महिलाएं ही उसको ऐसा करने से रोकती हैं। उस पर बंदिशें लगाती हैं। कहीं-कहीं तो घर की महिलाएं लड़की को नाममात्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही घर पर बैठा लेती हैं। नारी सब कुछ जानते हुए बल्कि यह कहिए कि स्वयं इन परिस्थितियों से गुजरने और त्रासदी झेलने के बाद भी अन्य नारियों को वही सब कुछ सहने पर मजबूर करती है। आपस में एकजुटता नहीं दिखाती है। इसी का लाभ पुरुष उठाता है और हमारे समाज में पुरुष का प्रभुत्व बना रहता है।

कुछ लोगों द्वारा बार-बार यह कहा जाता है कि औरत तो घर की सर्वेसर्वा है, घर में जैसा चाहे रहे, जो चाहे खर्चे। यह एक भारी झूठ और दिखावा है। पैसा खर्च करने के बाद घर में अक्सर उसे उलाहने झेलने पड़ते हैं। यह कहानी शायद घर-घर की है। यह हमारे खून पसीने की कमाई है। जैसी बातों से तो समाज के निचले तबकों की ही नहीं, ऊंचे तबके की महिलाएं भी निरंतर प्रताड़ित होती रहती हैं। यह पुरुष मानसिकता की एक खास विशेषता है। महिलाओं के अधिकार के लिए लड़नेवाली महिलाएं तथा दूसरे लोग अगर इस छोटी सी बात को भी नहीं समझ पाते तो उनकी नजर अवश्य बहुत कमजोर है और वे इस लायक नहीं हैं कि महिलाओं के अधिकार की बात करें। विश्व प्रसिद्ध नाटककार जार्ज बर्नार्ड शा ने कहा था कि महिलाओं के पास अगर कमाने और खर्च करने का अधिकार नहीं है तो उनके पास कुछ नहीं है और ऐसे में उनकी मुक्ति की बात करना एक प्रकार का ढकोसला और थोथापन है। औरत के अधिकार के बारे में कई धारावाहिक बनाए और टी वी पर दिखाए जा चुके हैं।

जिसके घर में नारी समझदार, विवेकशील, ज्ञानी हो तो वहां कभी भी दुःख दारिद्र्य नहीं आता। सुख का साम्राज्य रहता है सदा सनारियों की वजह से।

यह बात उन लोगों की हो रही है जो निम्नवर्गीय अथवा मध्यमवर्गीय महिलाएं हैं और ऐसी महिलाओं की संख्या शहरी इलाकों में भी लाखों में है। पुरुष के आर्थिक नुकसान शासन के तले जीने की उनकी आदत सी बन चुकी होती है। उन्हें खर्च की आजादी न मिले तो भी इस में उन्हें कुछ अटपटा नहीं लगता। एतराज न करना वे स्त्री सुलभ शालीनता समझती हैं। चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं कि यही उनकी नियति है। कालांतर में यही पाठ वे अपनी बेटियों को भी पढ़ाती हैं। शादी विवाह जैसे सामाजिक अवसरों पर उनकी सलाह तो अवश्य ली जाती है। सलाह मानी भी जाती है, लेकिन बटुए पर अधिकार पुरुष का ही होता है। कितना दहेज, उपहार लेना-देना है तथा जेवरात आदि कितने कहां से बनवाए जाएं आदि सभी खर्च का बजट मर्द की मुट्ठी में होता है। हमारे समाज में पुरुषों की वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में महिलाओं को कुछ भी बताने का रिवाज नहीं है, इसलिए वे इस बारे में खुलकर कुछ बोल भी नहीं पातीं। वे जो कुछ करना चाहती हैं, वे चोरी से बचाए धन के आधार पर ही कर सकती हैं। इसके लिए वे अपने को भीतर ही भीतर दोषी भी महसूस करती हैं। उनके मनोबल को यह कितना कमजोर बनाता है,

इसे वे ही समझ सकती हैं। किस महिला का मन नहीं होता कि वह कभी-कभी अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाए, खिलाए, पिलाए, हंसी मजाक करे। किस का मन नहीं होता कि वह कभी-कभी किसी को कुछ उपहार आदि दे, फिर भी वह मन मसोस कर रह जाती है कि ऐसा करने से उनके पति का समर्थन उसे शायद न मिले। पूरे महीने के खर्च के लिए दिया गया पैसा अगर किसी वजह से महीना बीतने से पहले ही खर्च हो जाए तो भी उसे उलाहना सुनना पड़ता है।

आज स्त्रियों में पुरुषों से बराबरी करने की लगी होड़ पुरुष प्रधान समाज का एक षडयंत्र है, जिससे बचने की जरूरत है। स्त्री न पुरुष की बराबरी कर सकती है और न पुरुष स्त्री की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अपनी प्राचीन अर्ध नारीश्वर संस्कृति को मूल रूप से समझने की जरूरत है, जिसमें पूर्णत्व के लिए दोनों एक दूसरे का पूरक बताया गया है।

पुरुष को यह खयाल छोड़ देना चाहिए कि सिर्फ वही गुणी है। आज हर क्षेत्रों में स्त्रियों का योगदान होने के बावजूद स्त्रियों को अपेक्षाकृत सम्मान न मिलना दुखद बात है। आज के भौतिक युग में हमने अनेक तरह की प्रगति की है, लेकिन हमारा वैचारिक धरातल पाषाणकालीन है, जहां अत्याचार, मारपीट जैसे अन्यायपूर्ण घटनाएं होने के बावजूद हम सहृदयता नहीं दिखा पाते। यदि हम वैचारिक धरातल पर प्रगति करते तो शायद यह धरती स्वर्ग जैसी खुशहाल हो जाती। वैदिक शास्त्रों, पुराणों व वर्तमान युग के साहित्य पर दृष्टिपात करें तो यह सामने आएगा कि स्त्रियों को लेकर अनेक महाकाव्य रचे गए लेकिन उनकी महत्ता को किसी युग में स्वीकारा नहीं गया उन्हें सिर्फ गांधारी, कुंती, सीता आदि से जुड़ते हुए दुखी पीड़ित बताने की चेष्टा हुई है। मनुस्मृति व शरीयत में तो स्त्रियों को घर के अंदर रखने का षडयंत्र हुआ है। इसी का परिणाम है आज स्त्रियों में बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए गुबार उठा है, जो खुद स्त्रियों के लिए ही नहीं वरन् पूरे समाज के घातक साबित हो रहा है। आज स्त्रियों को अपनी दृष्टि में देखने की जरूरत है न कि पुरुष की दृष्टि से, जबकि अभी ऐसा हो नहीं रहा है आज भी स्त्रियां अपने को पुरुष की नजरों में देखने की कोशिश कर रही हैं। परिणामस्वरूप स्त्रियां भोग की सामग्री बनती जा रही है। सामंतों व राजाओं के जमाने में स्त्रियों का शोषण सीमित दायरे में होता था, लेकिन आज फैशन परस्ती में यह सब खुलेआम हो रहा है। इस अंधेपन से बचना चाहिए।

कोई भी महिला अपनी आयु के संबंध में ठीक उत्तर नहीं देती। यदि कोई पुरुष उससे उसकी आयु पूछ भी लेता है तो वह हंसकर टाल देती है। कुछ महिलाएं तो साफ कह भी देती हैं, बुरी आदत। स्त्रियों से उनकी आयु नहीं पूछी जाती।

जब कोई महिला अपनी आयु बताती है तो सुननेवाले उसकी बतायी हुई आयु से दस वर्ष अधिक मानकर चलते हैं। सोचने की बात यह है कि महिलाओं के मन में उम्र छिपाने की बात क्यों और कैसे आयी।

स्त्रियों की अधिक अधीनता पाप है।

हमारे घरों में लड़की की बढ़ती हुई आयु को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। माता-पिता के लिये अपनी बेटी की बढ़ती हुई आयु परेशानी का कारण बन जाती है। उसकी बढ़ती हुई आयु को देखकर वे उसकी शादी की चिंता में पड़ जाते हैं। छोटी आयु में जब लड़की अपने माता-पिता को अपनी बढ़ती आयु के कारण परेशान देखती है तो वह अपराध भावना से ग्रस्त हो जाती है। वह सोचने लगती है कि आयु का बढ़ना अपराध है। इस अपराध को छिपाने के लिए वह दूसरों के सामने अपनी आयु घटाकर बताने लगती है।

उनकी उम्र बढ़ जाने पर लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उनकी इस सोच ने उन्हें हीनभावना का शिकार बना दिया है। अपनी बढ़ती उम्र को देखकर वे सचेत हो जाती हैं और उम्र छिपाने की कोशिश करती हैं।

महिलाओं को अपने मन से यह बात निकाल देनी चाहिये कि सुंदरता केवल युवावस्था के कुछ वर्षों तक ही सीमित रहती है, जीवन का हर मोड़ सुंदर है। आयु बढ़ने के साथ-

साथ महिला के व्यक्तित्व में मजबूती और बातचीत में मिठास आ जाती है। उसके चेहरे की झुर्रियों में छिपी ममता और बालों की सफेदी में झलकते अनुभव को दूर से ही पहचाना जा सकता है।

वैसे भी आयु छिपाने से आप हमेशा युवा नहीं रह सकतीं। जीवन के सच का सामना कीजिये। जीवन की हर अवस्था को पूरी सच्चाई और आनंद के साथ जीयें। मन के सौंदर्य को समझें। तन का सौंदर्य क्षणिक होता है, मन का सौंदर्य स्थायी होता है। वैसे भी मन की सुंदरता किसी वर्ग, आयु व तबके की मोहताज नहीं होती। निश्चय ही महिलाएं यदि इस सच को समझ जायेंगी तो वे सभी अपनी आयु को छिपाने का प्रयत्न नहीं करेंगी।

नारी के तीन रूप हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। नारी परिवार को सम्पन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करे। संतान को शिक्षित करने के लिए वह सरस्वती बनकर दिखाए तथा सामाजिक बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए सिंह पर आरूढ़ दुर्गा की भूमिका निभाए। नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है।

विभक्त कुटुंब पद्धति, पश्चिमी सभ्यता का आक्रमण और हमारे द्वारा तेजी से स्वीकार, शिक्षा के पाते ही भौतिक सुख पूर्ति हेतु महिलाओं के कदम का अर्थाजन में घर की चौखट से बाहर निकलना भी इनके लिए घातक बना हुआ है। पुरुषों की बराबरी कोशिश में उन्मुक्तता को बढ़ावा दिया है जो इन घटनाओं को जन्म देने में कहीं न कहीं सहायक सिद्ध हुई है। विवाहिता या किसी की पत्नी बनकर शक्तिशाली माने जाने वाले पुरुष की बाहों का सहारा पाकर ये अपने आपको कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। यहां भी आप दिन दहेज को लेकर प्रताड़ना बढ़ ही रही है। सास के रूप में और ननद बनकर यहां भी स्त्री उसके अस्तित्व को मिटाने में अपना बराबर का योगदान देती रही है। पुरुषी अहंकार यहां भी अपनी ही पत्नी को अपने से बढ़कर बनते नहीं देख सकता। दास्तारूपी जीवन को स्वीकार करने पर उन्हें सिर्फ घुटन के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। चूल्हा, चौका और घर की चौखट के भीतर पता ही नहीं चलता यौवन के सूर्य का कब अस्त हो चुका है। बुढ़ापे में भी और वह भी विधवा के रूप में इनका जीवन तो और भी दुख भरा हो जाता है। बहुत ही कम भाग्यशाली स्त्रियां हैं जिन्हें यहां सुख की डगर पर कदम रखने का भाग्य प्राप्त होता है। जमीन, जायदाद और रुपयों के लिए यहां भी इनको छलनेवाले कम नहीं हैं। राष्ट्रपिता द्वारा रामराज्य की कल्पना तभी साकार रूप ले सकेगी जब इस देश में महिलाओं का मान-सम्मान होगा, जहां वे निर्भय होकर घूम-फिर सकेंगी। न जाने वो दिन और शुभ घड़ी कब आएगी।

कहा जाता है कि महिलाओं के पेट में कोई बात पचती नहीं। महिलाओं को यह बात बुरी भले ही लगे लेकिन देखने में आता है कि काफी हद तक यह बात सही है। अधिकतर महिलाएं किसी भी बात को अपने पेट में पचा नहीं पाती हैं और उन्हें दूसरों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने पर ही उन्हें शांति मिलती है। कई बार देखने में यह भी आता है कि कुछ महिलाएं अपना भेद भी पचा नहीं पाती और उसे भी किसी न किसी को बता ही बैठती हैं जोकि आगे चलकर उनके लिए सिरदर्द साबित होता है।

पराई स्त्री को काम भावनासे देखने वाले पुरुष का मुख काला होता है।

उत्तेजना और आग्रह की भावना से प्रेरित होकर लोग किसी गोपनीय बात को दूसरों से कह देते हैं और उत्तेजना से उत्पन्न मजे को लोगों में बांटते हैं। एक भेद या गुप्त वह बात होती है जिसका बात शुरू करनेवाले के अलावा और किसी को नहीं पता होता। जिसने भी आपको अपना कोई भेद बताया है वह आप पर बहुत भरोसा करके बताया होता है। हो सकता है कि उस भेद से उसका ज्यादा संबंध हो इसलिए वह भेद, भेद ही रहे तो ठीक रहेगा।

यदि आपको कोई अपनी किसी गुप्त बात से अवगत कराता है तो वह आपसे उसका कोई उत्तर या सलाह चाहता होगा। कभी-कभी लोग दूसरों को अपना भेद सिर्फ इसलिए भी बता देते हैं क्योंकि वह उस भेद का बोझ अकेले उठा पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। इसलिए नैतिकता के आधार पर किसी को भी किसी का भेद किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए।

आप सचमुच किसी के भेद को दूसरों को बताना चाहती हैं तो उसका कोई विशेष कारण आपके पास अवश्य होना चाहिए वरना उसके परिणाम को झेलने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको शर्मिंदगी या बदनामी भी उठानी पड़ सकती है। कभी-कभी किसी के विश्वास को तोड़कर उसके भेद को अन्य व्यक्ति को बताना आवश्यक भी होता है। ऐसा करना तब जरूरी हो जाता है जब उस भेद को बताने से कोई बड़ी परेशानी टल सकती हो।

आज के दौर में किसी पर भी आसानी से भरोसा करना मुश्किल है। मान लीजिए कि आपने किसी पर विश्वास करके उसे अपना कोई भेद बता दिया और वह मित्र आपको धोखा दे और आपका भेद किसी तीसरे को बता दे तो आप क्या करेंगी? सच यह है कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगी। आप उस मित्र से प्यार से उसके ऐसा करने को कारण जानने का प्रयास करें। उससे पूछें कि आखिर ऐसा काम उसने क्यों किया? कारण सुनकर शायद आपको यह प्रतीत हो कि उक्त कारण के चलते आपको अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए।

अक्सर लोग किसी गलत इशारे से दूसरों को भेद नहीं बताते लेकिन यदि आपके मित्र ने ऐसा किया है तो आप अब अपने मित्र की असलियत तो पहचान ही गई हैं।

अब बेहतर होगा कि भविष्य में अपना भेद किसी को न बताएं क्योंकि जब आपका भेद कई लोगों में कुछ बढ़-चढ़कर पहुंचेगा और आप हंसी की पात्र बनेंगी तो आपको स्वयं को अच्छा नहीं लगेगा।

एक सुसंस्कृत, शिक्षित व चरित्रवान नारी ही पूरे परिवार की आधारशिला होती है। वही बच्चों की पहली शिक्षिका भी होती है। इसके विपरीत आजकल की अधिकांश नारियां अपना दायित्व भूलकर बच्चों की ओर ध्यान न देकर क्लब व महिला संगठनों में अपना समय बर्बाद करती हैं। बच्चों की पढ़ाई व उनके चरित्र निर्माण के लिए उनके पास समय ही नहीं है। रही-सही कसर बेमतलब के दूरदर्शन धारावाहिकों ने पूरी कर दी है। प्रत्येक नारी का धर्म है कि वह बच्चों को शिक्षित, सुसंस्कारवान बनाने के लिए अपने दायित्व को निभाए। इस युग को सतयुग रूपी धुरी पर घुमाने की शक्ति भी नारी में ही है।

अच्छी पत्नी, अच्छी बहू व अच्छी मां होना स्त्री की मंजिल मानी जाती है। परंतु इस तरह की अपेक्षा पुरुषों के संदर्भ में क्यों नहीं रखी जाती? औरतों को अब तक केवल स्कूल में शिक्षिका, अस्पताल में नर्स क्षेत्रों में नौकरी दी जाती थी। औद्योगिक क्षेत्र में आज तक उसे प्रवेश नहीं करने दिया गया। अब इस चित्र में बदलाव आ रहा है। परंतु उसकी गति धीमी है। आज भी औरतों को संस्कृति की रक्षा के नाम पर घर की दहलीज पर ही रोक दिया जाता है। थोड़ी बहुत औरतों को अपना भवितव्य निर्माण का अवसर अगर मिल भी गया तब उन्हें जिम्मेदारी का पद नहीं सौंपा जाता। जब उनका अपना शहर छोड़कर अन्य स्थान पर तबादला होता है तब समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है।

बचपन से ही स्त्री-पुरुष विषमता प्रारंभ होती है। उसे सिखाया जाता है कि तुझे आदर्श माता बनना है। इसलिए तुझे अच्छा खाना पकाना

कठोर वाणी से पति का अपमान करे वह कौवी है ।

आना चाहिए। छोटे भाइयों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब संभालकर तुझे पढ़ना संभव होगा, तो पढ़। जबकि लड़कों से कहा जाता है कि तुझे अच्छा पढ़ना चाहिए।

अच्छी नौकरी करनी चाहिए। अपने सामने जीवन में कुछ कर दिखानेवाला उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे विषम ढांचे में स्त्री-पुरुषों का सफर आरंभ होता है जिसमें औरतों की मानसिकता दमित होती है। परिणामस्वरूप समाज का भी नुकसान होता है। कई बार पुरुषों को भी अधिक तनाव सहना पड़ता है।

दोहरा तनाव वह है जिसे कामकाजी महिलाएं रोजाना झेलती हैं। एक तरफ नौकरी के दबाव और दूसरी तरफ जल्दी घर लौटने से जूझना पड़ता है। जो कि समान रूप से परेशानी पैदा करने वाले होते हैं। इस तरह से उन्हें चौबीस घंटे और सातों दिन काम करते रहना पड़ता है और आराम करने का कोई मौका नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप वे कभी नौकरी को लेकर चिंतित रहती हैं, तो कभी घर की किसी जरूरत को लेकर।

भारतीय घरेलू वातावरण- भारत में जो स्थितियां हैं उनकी वजह से हालात और बदतर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति से ऐसी विचार धारा निकलती है कि घर को व्यवस्थित रखना पूरी तरह से औरत का ही दायित्व होता है। इसीलिये घरों में आप पायेंगे कि जहां दफ्तर से लौटने के बाद पति दूरदर्शन देख रहा है जबकि पत्नी जो खुद भी दफ्तर से लौटी है रसोईघर में काम कर रही है। इस तरह की जीवनशैली की वजह से भारतीय महिलाएं दोहरे तनाव से ग्रस्त हो जाती हैं। अमेरिका या ब्रिटेन की तुलना में जहां पुरुष एवं महिलाएं अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बांटते हैं भारत में घरेलू कामों का ९० प्रतिशत अभी भी महिलाओं के ही जिम्मे हैं। धूम्रपान, शराब सेवन, भोजन की गलत आदतें तथा शारीरिक व्यायाम के अभाव की वजह से हृदय पर खतरा बढ़ता है।

विवाह के पश्चात लड़की को हमेशा नया स्थान, घर, परवेश, नए रिश्ते-नाते, नए लोग एवं नई संस्कृति के अनुरूप ढलना पड़ता है। अचानक ही नए माहौल में आने से उसके जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। नए बदलाव का उसके रहन-सहन, खान-पान, आदत व्यवहार, आचार-विचार सब पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है।

नए परिवेश तथा नए लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए उसे स्वयं को उन्हीं के अनुसार ढालना पड़ता है और रिश्तों में स्थायित्व लाने के लिए शायद यह जरूरी भी समझा जाता है। इस सारी प्रक्रिया में लड़की की स्वयं की मूल पहचान गुम होती-सी प्रतीत होती है। उसे न चाहते हुए भी अपने नए रिश्तों का सूचक होता है, ग्रहण करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि लड़की को पुनः नए सिरे से अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

यदि कोई लड़की अपनी जाति, धर्म से बाहर प्रेम विवाह करती है तो उसके लिए अपने पति का वंश, नाम, जाति व धर्म अपनाना निहायत मजबूरी हो जाता है। यदि वह अपना उपनाम, जाति धर्म न बदलने का साहस दिखाती है, तो उसे समाज में शंका की दृष्टि से देखा जाता है और कदम-कदम पर उसके सामने सवाल उछाले जाते हैं कि उसका कुल, जाति, धर्म क्या है ? उसका पारम्परिक विवाह हुआ है या प्रेम विवाह यदि प्रेम विवाह हुआ है तो घरवालों की रजामंदी से हुआ है या स्वेच्छा से ? यह उसके लिए पीड़ादायक स्थिति होती है, इससे बचने का उसके पास एकमात्र रास्ता होता है कि वह चुपचाप अपने उपनाम, जाति, धर्म आदि को तिलांजलि देते हुए पति का उपनाम धारण कर ले, तभी वह प्रश्नों के आक्रमण से स्वयं को बचा पाएगी लेकिन तब उसके सामने अपनी खोई पहचान को पुनः स्थापित करने की नई चुनौती होगी।

लड़की के लिए वह स्थिति तो और भी कष्टप्रद होती है, जब उसने शिक्षा क्रीड़ा, समाजसेवा या लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की हो और शादी के बाद उसका वह नाम झटके से मिटा दिया गया हो। वह किस-किस को, कहां-कहां अपने पूर्व के नाम के बारे में

स्त्री स्त्रीकी मर्यादा में और पुरुष पुरुषकी मर्यादा में रहे।

स्पष्टीकरण देती फिरेगी कि वह मैं ही हूँ मैंने ही वह उपलब्धि अर्जित की है। अब शादी के बाद मेरा नाम परिवर्तित हो गया है। ऐसे तो उसे अकारण ही अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पुरानी पहचान खोकर नई पहचान कायम करना आसान नहीं होगा। यह नारी के साथ एक त्रासद स्थिति है कि शादी होते ही उसे उसकी मूल जड़ों से उखड़ा समझ लिया जाता है। क्या जाति, धर्म, संस्कृति तथा उपनाम बदले बिना विवाह नहीं हो सकते ? यदि हो सकते हैं, तो फिर उसे उसके नाम को बदलने का फरमान क्यों जारी किया जाता है। इसके अपने अस्तित्व के होते हुए अपनी नई पहचान बनाने के लिए बाध्य करना न्याससंगत नहीं कहा जा सकता। उसे सच्चे अर्थों में यह अधिकार मिले कि वह अपने नाम के साथ उसके साथ जुड़ी स्मृतियों और उपलब्धियों को बिना किसी बाधा के रख सके।

केवल पुत्र न होने पर नारियों पर किये जानेवाले अमानुषिक अत्याचार न केवल निंदनीय है अपितु चिन्ता का विषय है। न जाने किस घड़ी में इस भ्रांति का उदय हुआ कि बेटा ही स्वर्ग दिलाएगा। वास्तव में सत्कर्म ही व्यक्ति के स्वर्ग का निर्माण करते हैं। भीष्म पितामह आजन्म कुंवारे रहने पर भी सम्पूर्ण विश्व में पूज्यनीय हैं। लड़कों से कभी किसी के वंश नहीं चले, व्यक्ति को कीर्ति-यश यदि मिली होगी तो सत्कर्मों से। जो नर पिशाच मात्र लड़कों की कामना में नारियों को अपमानित कर रहे हैं, वे याद रखें नारी को अपमानित करनेवाले व्यक्ति के साथ-साथ उसके वंश का भी समूल नाश हुआ है। रावण एवं दुर्योधन के विनाश के मूल में नारी का अपमान प्रमुख कारण था।

स्त्रियों के कुछ महत्वपूर्ण गुण- स्त्री एक शक्ति है, स्त्री ने संसार को पैदा किया है। वह जननी बनी, माता बनी। हर स्त्री के अंदर वे गुण हैं जो पूरे संसार को, पूरे विश्व को चलाने की शक्ति रखते हैं।

पर स्त्री के तीन मुख्य गुण हैं जिनका अगर सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाये तो वे वरदान की बजाय अभिशाप बन सकते हैं। अगर ये गुण अभिशाप न बने तो स्त्री वह कर सकती है, जो करने के लिए वह प्रकट हुई है।

१) ग्रहणशीलता- स्त्री का सबसे पहला व मुख्य गुण है ग्रहणशीलता तथा लचीलापन, जिससे उसमें समर्पण का भाव सहजता से आता है। सहनशीलता यह गुण सबसे ज्यादा मुख्य है क्योंकि इसी से अहंकार का समर्पण आसानी से हो सकता है। जो परिणाम लोगों को सालों-साल तपस्या करके नहीं आता, वह थोड़े ही समय में स्त्री गुणवाले शरीर को मिल सकता है।

२) निरंतर कार्यक्षमता- स्त्री का दूसरा गुण है निरंतर कार्यक्षमता। विश्व में जो काम हो रहे हैं, जहां एक जगह बैठकर काम करना पड़ता है, वहां निरंतरता आवश्यक है। ऐसे काम करने में पुरुष शायद जल्दी बोर हो जाते हैं। पूरे विश्व में महिलाओं ने कुछ पद संभाले हुए हैं। आज स्त्री घर के साथ-साथ कई संस्थाओं में व अलग-अलग व्यवसायों में बेहतरीन और ईमानदारी से कार्य कर रही है। जब उसे लक्ष्य मिलता है, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। पुरुष भी ऑफिस के काम संभालते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों में एक श्रेष्ठ और एक निम्न है। ऐसा नहीं है। दोनों बराबर हैं, कुछ बातों में पुरुष के लिए सहजता है और वहीं कुछ बातों में स्त्रियों के लिए सहजता है।

३) सहनशीलता- स्त्री का तीसरा गुण है सहनशीलता। बच्चे को पैदा करने की अत्यंत पीड़ा स्त्री ही सह पाती है। उसके अंदर सहनशीलता है। मगर कई बार यह सहनशीलता उसके लिए अभिशाप बन जाती है। कई बार अपने इसी स्वभाव की वजह से वह पुरुषों द्वारा किये जानेवाले अत्याचार भी सहती जाती है। सहनशीलता एक अच्छा गुण है, इसे अगर सही दिशा में लगाया जाये तो विश्व के बड़े से बड़े कार्य हो सकते हैं। मगर स्त्री की कमजोरी के कारण इस सहनशीलता का सहयोग अत्याचारियों को ही मिला। अत्याचार करनेवालों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। दहेज की प्रथा हो या सती प्रथा जो सदियों से चलती आ रही थी, स्त्री की सहनशीलता के कारण ही

नारी-शक्तिकी सम्पूर्णता-चरम-सीमा ही भगवतीका स्वरूप है।

उसे बढ़ावा मिला। उसे जबरदस्ती ढकेल दिया जाता था। इस तरह के सभी अत्याचार वह सहनशीलता के कारण ही सहती रही। इन प्रथाओं के लिए शायद कुछ हद तक स्त्रियां ही जिम्मेदार हैं। एक जो जल रही है और दूसरी जो उसके लिए निमित्त बन रही है।

कुछ अवगुण- अपनी सुरक्षा का डर, अपने आप को कमजोर व कम समझना, हद से ज्यादा सुरक्षा के डर को महत्व देना, ईर्ष्या या निंदा करते रहना, तारीफ की गुलाम बनना व दूसरों पर निर्भर होना, इस प्रकार के और भी कई ऐसे अवगुण हैं जिन्हें अगर निकाल दिया जाये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। अपने अंदर नई जागृति लाएं। जागृति परम आवश्यक है। यह जागृति पुरुषों द्वारा हुये अत्याचार से बदला लेने के लिये न होकर, विश्व क्रांति के लिये हो, प्रेम और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने के लिये हो, विश्व शांति के लिए हो।

महिला प्रथम क्यों कहा जाता है ? महिला दिन क्यों मनाया जाता है, कुछ क्षेत्र में महिलाओं को प्रधानता क्यों दी जाती है ? इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए व महिलाओं के गुण और अवगुणों को जानने के लिए समझें कि क्या है आज की नारी- शक्ति व संभावनाएं।

भारत वर्ष में बने अनेक पंथों में से कई लोगों ने शक्ति को महत्व दिया। कुछ लोगों ने माता को महत्व दिया। कुछ लोगों ने कृष्ण या विष्णु को याने पुरुष को महत्व दिया। महत्व देने का अर्थ यह नहीं था कि स्त्री श्रेष्ठ है या पुरुष श्रेष्ठ है। जिस तरह बैलगाड़ी के दोनों चक्के महत्वपूर्ण हैं उसी तरह स्त्री और पुरुष दोनों महत्वपूर्ण हैं। बैलगाड़ी का एक पहिया छोटा और एक पहिया बड़ा रखने पर बैलगाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए दोनों पहिए एक जैसे होने चाहिए। जब स्त्री-पुरुष या नर-नारी कहा तो प्रश्न उठता है कि कौन श्रेष्ठ ? जो पहले आया उसे श्रेष्ठ कहा जाएगा ? नहीं। बल्कि दोनों बराबर हैं, दोनों का महत्व है। स्त्री और पुरुष के गुण अगर सही ढंग से इस्तेमाल किए जाए तो ये वरदान बनकर अभिव्यक्ति की ऊंचाई तक जा सकते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई कहेगा कि ये गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए।

नारी कहां है ? नारी का कोई अस्तित्व ही नहीं। मां का अस्तित्व है, बहन का अस्तित्व है, बेटी का अस्तित्व है, पत्नी का अस्तित्व है, नारी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। नारी जैसा कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। नारी की अपनी कोई अलग पहचान नहीं है। नारी का अस्तित्व उतना ही है जिस मात्रा में वह पुरुष से संबंधित होती है। पुरुष का संबंध ही उसका अस्तित्व है। उसकी अपनी कोई आत्मा नहीं है।

यह बहुत आश्चर्यजनक है। लेकिन यह कड़वा सत्य है कि नारी का अस्तित्व उसी मात्रा और उसी अनुपात में होता है, जिस अनुपात में वह पुरुष से संबंधित होती है। पुरुष से संबंधित नहीं हो तो ऐसी नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। और नारी का अस्तित्व ही न हो तो क्रांति की क्या बात करनी है ?

नारी अब तक अपने अस्तित्व को भी (अपने अस्तित्व को) स्थापित नहीं कर पाई है। उसका अस्तित्व पुरुष के अस्तित्व में लीन है। पुरुष का एक हिस्सा है उसका अस्तित्व।

बर्नार्ड शा ने एक छोटी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम बहुत अजीब है और जब पहली बार वह किताब प्रकाशित हुई तो सारे लोग हैरान हुए। उस किताब का नाम है: इंटेलिजेंट वीमेन्स गाइड टु सोशलिज्म। बुद्धिमान स्त्री के लिए समाजवाद की पथ-प्रदर्शिका।

लोग बड़े हैरान हुए। लोगों ने पूछा कि स्त्री के लिए ? क्या समाजवाद का पथ-प्रदर्शन स्त्री के लिए ही जरूरी है, पुरुष के लिए नहीं ? आपको नाम रखना चाहिए था। इंटेलिजेंट मेन्स गाइड टु सोशलिज्म।

बर्नार्ड शा ने कहा कि मेन्स लिखने से स्त्रियां उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, लेकिन वीमेन्स लिखने से पुरुष उसमें सम्मिलित नहीं होते। यह बड़ी हैरानी की बात है। बर्नार्ड शा ने कहा, अगर हम कहें मनुष्य, तो स्त्रियां सम्मिलित हैं और अगर हम कहें नारी, तो फिर मनुष्य सम्मिलित नहीं है, पुरुष सम्मिलित नहीं है ?

देवताओंको अमरलोकसे मर्त्यलोकमें उतारनेके लिये एक नारी-धर्म ही समर्थ है।

स्त्री पुरुष की छाया से ज्यादा अस्तित्व नहीं जुटा पाई है। इसलिए जहां पुरुष होता है, स्त्री वहां है। लेकिन जहां छाया होती है वहां थोड़े ही पुरुष को होने की जरूरत है।

स्त्री का विवाह हो, तो वह श्रीमती हो जाती है, मिसेज हो जाती है, पुरुष के नाम की छाया रह जाती है, मिसेज फलानी हो जाती है। लेकिन इससे उलटा नहीं होता कि स्त्री के नाम पर पुरुष बदल जाता हो। अगर महेन्द्र पाटोदिया नाम है पुरुष का, तो स्त्री का कुछ भी नाम हो, वह श्रीमती महेन्द्र पाटोदिया हो जाती है। लेकिन अगर स्त्री का नाम सुधा सराफ है तो ऐसा नहीं होता कि पति श्रीमान सुधा सराफ हो जाते हों। ऐसा नहीं होता। ऐसे होने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्त्री छाया है, उसका कोई अपना अस्तित्व थोड़े ही है।

शास्त्र कहते हैं, जब स्त्री बालपन में हो तो पिता उसकी रक्षा करे; जवान हो, पति रक्षा करे; बूढ़ी हो जाए, बेटा रक्षा करे। सब पुरुष उसकी रक्षा करे, क्योंकि उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। रक्षितत्व तो ही वह है, अन्यथा नहीं है। जब तक स्त्री अपने अस्तित्व की स्पष्ट घोषणा नहीं करती है, तब तक उसे आत्मा उपलब्ध नहीं हो सकती है, तब तक वह छाया ही रहेगी।

उसे अस्तित्व की अगर घोषणा करनी हो तो उसे कहना चाहिए कि मैं हूँ- किसी की पत्नी नहीं; वह पत्नी होना गौण है। मैं हूँ- किसी की मां नहीं; मां होना गौण है। मैं हूँ- किसी की बहन नहीं; बहन होना गौण है। वह मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरे अस्तित्व के अनंत संबंधों में से एक संबंध है। वह संबंध है, रिश्तेदारी है, वह मैं नहीं हूँ। यह स्पष्ट भाव आनेवाली पीढ़ी की एक-एक लड़की में, एक-एक युवती में, एक-एक नारी में होना चाहिए- मेरा भी अपना अस्तित्व है।

यह कितनी हैरानी की बात है कि नारियों की संख्या पुरुषों के बराबर है, लेकिन नारी इतनी भयभीत। रास्तों पर निकलना मुश्किल, बिना रक्षक पहरेदार के रास्तों पर चलना मुश्किल। नारियां अगर एक बार तय कर लें तो यह असंभव है कि एक पत्थर फेंका जा सके उनके ऊपर, एक कंकड़ फेंका जा सके, कि एक आवाज कसी जा सके।

अगर पुरुष बाहर परेशान कर रहा है तो यह पुरुष वही है जो घर में बैठा हुआ है, यह दूसरा पुरुष नहीं है। क्योंकि वह जिसने आप पर पत्थर फेंका है सड़क पर और गाली कसी है वह भी किसी का भाई है और किसी का पति है। और आपका भाई और आपका पति भी किसी के साथ यही रास्ते पर कर रहा होगा। यह सवाल एक पुरुष का नहीं है, यह पुरुष कर रहा है। और इसलिए सवाल पुरुष के हाथ रक्षा मांगने का नहीं है। जितनी रक्षा मांगी जाती है उतना व्यक्तित्व कमजोर होता चला जाता है।

नारी को रक्षा मांगनी बंद कर देनी चाहिए। उचित है कि गाली सह ले, उचित है कि पत्थर सह ले। लेकिन पुरुष की रक्षा से इनकार करना चाहिए। तो नारी की शक्ति, नारी का बल्य जगेगा और असंभव हो जाएगा बीस साल के भीतर कि सड़क पर उसका अपमान किया जा सके।

लेकिन नहीं, पुरुष की रक्षा मांगती है नारी। और हमें पता ही नहीं कि रक्षा मांगनेवाले सदा गुलाम हो जाते हैं। जो रक्षा मांगेगा वह गुलाम हो जाएगा। जिसकी रक्षा मांगेगा उसी का गुलाम हो जाएगा। यह सवाल एक पुरुष, दो पुरुष, अ और ब का नहीं है, यह सवाल पुरुष की वृत्ति का है। यह नारी को समझ लेना चाहिए कि उसे अपनी रक्षा करनी है और रक्षा किस बात से करनी है? यह जो इतना उपद्रव चारों तरफ पैदा होता है, इसका क्या है? यह जो पुरुष इतना पागल मालूम पड़ता है, पुरुष और नारी के बीच जो यह सड़कों पर, रास्तों पर अभद्रता हो रही है, शास्त्रों में, किताबों में, सिनेमा में जो अभद्रता हो रही है, उस अभद्रता का बुनियादी कारण यह है कि स्त्री और पुरुष के बीच भारी फासला पैदा किया गया। यह फासला खत्म होना चाहिए तो स्त्री और पुरुष के बीच भद्रता के संबंध शुरू हो सकते हैं।

मानव जाति पर नारी के असंख्य उपकार के कारण ही भारत में हम अपनी भाषा को मातृभाषा तथा जन्मभूमि को मातृभूमि कहते हैं तथा सभी नदियों को मां के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे गंगा मां, कृष्णा मां आदि। ईश्वर के साथ सर्व संबंध का गायन करते समय पहली उपमा मां की ही दी जाती है।

स्त्री पति के सिवा किसी साधु-संत के चरण का कभी स्पर्श न करे।

साधु-संत की दूर से वंदना करे। शास्त्र की यही मर्यादा है।

यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवतः अर्थात् जहां नारियों की पूजा होती है, वहीं देवता विचरण करते हैं। सतयुग में भारत देवी-देवताओं का देश था। उस समय नारी का सम्मान होता था। आज भी नारायण से पहले लक्ष्मी और राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। सतयुग में नारियां भी दिव्यगुणों से संपन्न देवियां थीं। आज भी सभी मानते हैं कि नारी में त्याग, सेवा भाव, सहनशीलता एवं समर्पण भाव विशेष होता है। इन गुणों की धारणा ही उसे वंदनीय एवं पूजनीय बनाती है। उसकी अतुल सहनशीलता के कारण ही परिवार छिन्न-

भिन्न नहीं होता और कुटुंब के सदस्य एक-दूसरे के साथ बने रहते हैं। परिवार के प्रति नारी की दया व उपकार की भावना की कोई सीमा नहीं होती।

केवल दैहिक श्रृंगार कर, नर जाति को आकर्षित करना, उन्हें अपवित्रता की दलदल में फंसाना, धन की प्राप्ति के लिए अपने को दांव पर लगाना यह नारी का कर्तव्य कदापि नहीं। केवल शिक्षा व सामाजिक न्याय व हक की समानता के लिए लड़ना ही नारी की महानता नहीं, आज नैतिक मूल्यों के गिरते ढांचे को संवारना, अपने संस्कारों, दिव्य गुणों के द्वारा नई पीढ़ी को सींचना नारीसे समय की मांग है। अतः हे नारी, अपने आदिकाल की गरिमा को याद कर अपने निजी गुण को जागृत कर, बढ़ते पतन को रोक, यही महानतम् कर्तव्य है।

स्त्री में नेतृत्व का गुण स्थायी होता है उसे सकारात्मक विचारों की जोड़ देने पर स्त्री अपने सपनों को साकार करते हुये प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान प्रदान कर सकती है। सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालने हेतु फिल्म एक उत्कृष्ट माध्यम है और इस क्षेत्र में युवा लड़कियां समाज का चेहरा बदल सकती हैं। भारतीय नारी परिवार का केन्द्र है। प्रत्येक सुशिक्षित एवं सबल महिला को ग्रामीण इलाके में रहनेवाली निरक्षर व वंचित महिलाओं के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिये। महिलाओं के सबलीकरण, महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान, आधुनिक युग में महिलाओं का महत्व आदि विषयों पर समय-समय पर उचित निर्णय लेने चाहिये इससे नारी जाति में उत्थान की सम्भावनाये बढ़ती है व आत्मविश्वास बढ़ता है।

बड़े बड़े योगी, मुनि भी कामिनियों के कुंतलों में उलझ कर रह गये। मोहिनी के मोह में भला कौन उलझ कर नहीं रह सकेगा ? किसने हार नहीं मानी ? इन्द्रासन डोल उठा। विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई। शिव का तीसरा नेत्र खुला। इन सब को देखते हुये फिर साधारण मानव की तो बात ही क्या है। बड़े-बड़े शूरमा भी इनके सामने तो कायर बन जाते हैं तब मानव की क्या कही जाये। ईश्वर ने स्त्रियों के साथ क्या पक्षपात नहीं किया। वे अबला होकर भी सबला हैं, गऊ होकर भी सिंह हैं। कोमलांगी होकर वज्र से अधिक कठोर हैं। इनके कारण तो बड़े-बड़े राज सिंहासन डोल गये। महाराज दशरथ का कैकयी के रूप लावण्य मोह में फंस कर भरत को राजगद्दी और राम को १४ वर्ष का वनवास, पूरे रघुवंश का सर्वनाश का कारण, महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण बना। महाभारत का युद्ध भी स्त्री के कारण ही हुआ। इनके नेत्र बाणों का सामना तो बड़े-बड़े धनुर्धारी भी नहीं कर सके। स्त्री के वशीभूत हुये कि ज्ञान कपूर की भांति बन कर उड़ जाता है। ज्ञानविहीन पति स्त्री के समक्ष निरा पशु बन कर रह जाता है। अन्ततो गत्वा दुख, धोखा विश्वासघात पाकर सर्वनाश कर बैठता है।

ये कड़वा सच है कि विवाहित स्त्री का प्रतिभावन होना भी कई बार उसके लिये गलत साबित हो जाता है। जहां स्त्री अपने बूते पर आगे बढ़ी नहीं कि कुछ पतियों के पुरुषत्व की कढ़ाही में उबाल आ जाता है। बस फिर या तो तमाम ताने सहते हुये स्त्री अलग हो जाये या अपनी प्रतिभा को तिलांजलि देकर पुरुषोचित अहं को तुष्ट कर दे। ऐसी स्थितियों में उसके अस्तित्व की बस इतनी ही पहचान रह जाती है।

आज महिलार्ये हर क्षेत्र में अपनी धाक या साख जमाना चाहती हैं और अपनी बहुआयामी प्रतिभा तथा योग्यता दर्शाना चाहती हैं ? परंतु क्या वे सब सफल हो पाती हैं ? क्या पुरुष इस बात को आसानी से स्वीकार करते हैं कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा बुद्धिमान और काबिल है ? एक काबिल सहायक अभियंता से जब पूछा गया कि वे कैसी पत्नी पसंद करेंगे तो उन्होंने अपनी पसंद बताई कि वे कम

स्त्री को स्त्रीरूप में मत देखो- ब्रह्मरूप में देखो ।

पढ़ी-लिखी और गांव की लड़की से विवाह करना पसंद करेंगे । कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि कम पढ़ी-लिखी रहेगी तो अपने से दबकर रहेगी, शहरी लड़कियों की तरह उसमें अहं तथा वाद-विवाद करने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी । प्रश्न उठता है ज्यादा पढ़ी-लिखी लड़कियों के प्रति ऐसी भावनायें क्यों ? क्या पढ़ी-लिखी लड़कियां सामंजस्य नहीं बैठ सकती ? समान बुद्धि, मानसिक स्तर और समान शिक्षित लड़कियों को क्यों पुरुष खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाते ?

परिवर्तन के दौर में- हालांकि कुछ अपवाद ही हैं, जिनमें पति ने पत्नी की योग्यता और बुद्धिमानी की कद्र की है और पत्नी को आगे बढ़ने में भरपूर सहयोग किया है, परंतु ऐसे लोग बहुत ही कम हैं । आज शहरों की महिलाओं की स्थिति तो फिर भी ठीक हो चली है, परंतु गांवों में स्थिति संतोषजनक नहीं है । कामचलाऊ पढ़ा-लिखा कर विवाह कर दिया जाता है और वे पति पर ही आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर रहती

हैं । इसलिये उनकी दुनिया सीमित दायरों में बंधी रह जाती है । क्या नारी को अभी भी यही मानना है कि उसकी अक्ल चोटी में होती है । एक अध्ययन के अनुसार आज की शिक्षिता व स्वावलंबी नारी अनमेल व बोझ बन चुके दाम्पत्य जीवन से छुटकारा पाने के लिए तलाक का सहारा ले रही है । अब वह परंपराओं में बंधकर बेबस व अश्रुपूर्ण जीवन बिताने के लिए मजबूर रहना नहीं चाहती । वह अपने आत्मविश्वास व योग्यता के बल पर तलाकशुदा जीवन भी सम्मान सहित बिताना चाहती है । नारी को दोगुना मानने वाले पुरुष समाज द्वारा शोषण के विरुद्ध ये बगावत पर उतर आई है । अबला बन कर अत्याचार सहने को तैयार नहीं है । वह समाज के इस नजरिए को कि तलाकशुदा नारी हेय होती है, स्वतंत्र रूप से सुरक्षित जीवन बिताने में सक्षम नहीं है, को झूठलाने के लिए दृढ़संकल्प नजर आती है । आखिर सुखी दाम्पत्य के लिए पुरुष व नारी समान रूप से उत्तरदायी है । फिर नारी को परंपरा की सीमाओं में बांधना व सहनशीलता के नाम पर जबरन संबंधों को ढोते रहने के लिए मजबूर करना कहां तक उचित है ? तलाक से बच्चों के जीवन पर विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ता है । वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि उन्हें माता के साथ रहना है या पिता के साथ रहना है इस प्रकार उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता । कभी-कभी समाज भी ऐसे बालकों को हीन दृष्टि से देखता है । अतः अच्छा तो यह है कि पुरुष-नारी दोनों ही अपने उत्तरदायित्व को समझें और अलग होने की नौबत न आने दें । पर यदि परिस्थिति मजबूर कर दे तो तलाक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है । समाज को अपना नजरिया बदलना होगा और तलाकशुदा नारी व बालकों को उचित सम्मान व अवसर प्रदान करने होंगे ।

सामाजिक उत्थान के लिए नारी का जागरूक होना जरूरी है । जिस घर, परिवार और समाज में नारी को अपमान एवं हेय दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें पतन पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है । महिलाओं के सशक्त होने पर ही सशक्त समाज एवं संसार का निर्माण किया जा सकता है । जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, वे उन्नति करते हैं और नारी का अपमान करने वाले परिवार एवं समाज नष्ट हो जाते हैं । रावण और कौरवों के विनाश का मूल कारण भी नारी का अपमान ही रहा है । स्वामी विवेकानंद और राजा राममोहन राय ने बाल विवाह, दहेज आदि कुरीतियों को दूर कर महिला उत्थान की दिशा में सफल प्रयास किये ।

प्राचीन वैदिक परम्परा में (ज्ञानमय परम्परा में) साधना में रत साधक को अच्छे साधना अनुभव आते थे । उसकी वजह थी, उनकी पतिव्रता पत्नी । जब तक पत्नी पतिव्रता नहीं होती तब तक साधक को साधना पथ पर सत् अवस्था की प्राप्ति नहीं होती ।

जैसे मैं एक पुरुष हूं । मुझे स्त्री के बारे में क्या राय रखनी चाहिए; मैं चाहूंगा कि हम स्त्री को उसी सम्मान के भाव से देखें, जो हम अपने प्रति चाहते हैं और हम स्त्री पर अपने विचारों, सोचों की व्यवस्था न ला दें । हम उसे उसका अस्तित्व-व्यक्तित्व प्रकट होने का मौका दें । हम उन तमाम बाधाओं को हटाने में मदद करें जिनके कारण वह अपना जीवन जी नहीं पा रही है । हमें यह भी देखना होगा कि कहीं वह स्वयं को अकेली महसूस न करे । उसे ऐसा न लगे कि हम उसे अपने पर बोझ समझते हैं ।

सुन्दर स्त्री को देखो तो उसमें माता की भावना करो ।

इससे तुम्हारे मनमें काम-भावना जागृत नहीं होगी ।

स्त्री में स्त्रीत्व खिल उठे । उसे जैसा प्रकृति ने बनाया है । जैसा ईश्वर चाहता है । जैसी वह है । वह कुछ बनने या बनाए जाने से मुक्त हो । हम स्त्री पर सबसे बड़ा अत्याचार यह कर रहे हैं कि उसे स्त्रीत्व से अलग करना चाहते हैं । उसकी जड़ काटना चाहते हैं । हम ढांचे विकसित करते हैं । उन ढांचों में स्त्री को डालकर अपनी सोच के अनुरूप ढालना चाहते हैं । हम स्वयं क्या हैं ? यह तो कभी सोचते नहीं-स्त्री को क्या होना (बनना) चाहिए, यही सोचते रहते हैं ।

स्त्री पर अत्याचार का एकमात्र कारण यही है कि स्त्री को हम जीवित पूंजी मानते हैं । उस पर मालिकाना हक जताते हैं । सोच में अंतर सिर्फ इतना हो कि स्त्री-स्त्री के रूप में उसी तरह अलग है, व्यक्ति है, जिस तरह पुरुष-पुरुष के रूप में । यही सोच हम विकसित नहीं कर पाए हैं; समस्या की जड़ यही है और अगर इस जड़ का कारण देखें तो हम पाएंगे कि उसमें ब्राह्मणवाद

का जहर भरा हुआ है । हम इसे झटक दें तो वे तमाम गंदगियां निकल जाएंगी जो कथित धर्म, समाज, परंपरा, रूढ़ि, आदि-आदि की झूठी कल्पनाओं के कारण भर गई हैं । पुरुषों का दिमाग ब्राह्मणवाद के कारण ही अहंकार से भरा है क्योंकि इसी के कारण स्त्री क्रमांक दो है । यह भयंकर विरोधाभास से परिपूर्ण यह स्त्री को स्त्री या व्यक्ति-मनुष्य नहीं बनने देना चाहता उसे देवी या दासी बनाकर शोषित बनाए रखना चाहता है । तो, स्त्री के भीतर स्त्रीत्व के फूल खिलें । वह व्यक्ति के रूप में अपनी जड़ों के साथ जीए ।

कुढ़न ऐसी आदत है जो छोटी हो या बड़ी, जीवन को खोखला बना देती है । कभी किसी स्थिति में तो कुढ़न का कोई ठोस कारण भी होता है, परंतु बहुधा दैनिक जीवन की छोटी-मोटी कुढ़ने ही उन्हें नित्य-परेशान करती हैं । धीरे-धीरे यही कुढ़न बढ़कर मस्तिष्क पर धुआं बन कर छा जाती है । जिससे मन घुटने लगता है । कभी-कभी तो यह घुटन इतनी बढ़ जाती है कि जीवन का सारा सुख-चैन ही छिना-छिना सा रहने लगता है । कुढ़ने की ऐसी आदतवाली महिलाओं को विश्लेषण करके देखना चाहिए कि जिन बातों को लेकर वे अक्सर कुढ़ती हैं, उनमें कितना सार है और कितना उन्हें अनावश्यक तूल दे रही हैं । यदि वे बैठकर ठंडे दिमाग से उनका विश्लेषण करें तो अपनी मूर्खता पर हैरान रह जाएंगी । प्रसन्न रहने के लिए कुढ़न से बचने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए ।

विज्ञान की तरक्की के बल पर हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मध्यकालीन अंधविश्वासों ने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है । हम महिला उत्थान की बातें तो बड़े जोर-शोर से करते हैं लेकिन महिलाओं पर होनेवाले अत्याचारों के मामले में हम जान बूझकर आंखें मूंद लेते हैं । केवल कानून के सहारे महिलाओं पर होनेवाले अत्याचारों को नहीं रोका जा सकता । हमें कानून के साथ-साथ अन्य आवश्यक प्रयास करने होंगे । हमें गांव-गांव व कच्ची बस्तियों में महिला शिक्षा की अलख जगानी पड़ेगी । महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग करना होगा । उनमें अत्याचारों से लड़ने का मनोबल पैदा करना होगा ।

बात-बात पर झल्लानेवाली महिलाएं दर असल घमंडी और असहिष्णु स्वभाव की होती हैं । वे अपने आप को अच्छा साबित करने हेतु दूसरों पर झल्ला कर उन्हें हीन भावना का एहसास दिलाना चाहती हैं ।

दूसरों के चेहरे और मन में बेफिक्री और खुशी का भाव इन्हें नहीं सुहाता इसलिए वे अपने और परायों के बीच, दूसरों को अशांत करने की कोशिश करती रहती हैं । उनके लिए कामों या उनकी कही बात की बाल की खाल निकाल कर उनकी नुक्ताचीनी, झल्लाए हुए स्वर में करती हैं जिससे संबंधित व्यक्ति बौखला जाए और उनसे डरने लगे । मनोचिकित्सक के अनुसार, यह एक ग्रंथि है, जो अक्सर पारिवारिक उपेक्षा, बेमेल विवाह और अपनी योग्यतानुसार सम्मान न मिलने की वजह से भी काफी महिलाओं में पनप जाती है ।

दरअसल धैर्यहीन और गुस्सैल स्वभाव की महिलाएं, अपनी मनोवांछित परिस्थितियों को न पाकर, उसकी भड़ास दूसरों पर झल्लाकर निकालती हैं लेकिन समय रहते ही इस मानसिक ग्रंथि को सुलझा लेना ही बेहतर है क्योंकि ऐसी महिलाओं को, प्रसन्नचित्त महिलाओं की तुलना में शारीरिक और मानसिक व्याधियां ज्यादा ही सताती हैं । इनका चेहरा भी झुर्रियों व लकीरों से भर कर निस्तेज व कठोर हो जाता है । इसी झल्लाहट की वजह से इनके निकट परिजनों और मातहतों का जीना दूभर हो जाता है । रिश्तेदार और परिचित

पतिव्रता स्त्री ईश्वर को बालक बना सकती है।

भी इनसे कन्नी काटने लगते हैं कि पता नहीं कब हमें यह अपनी झल्लाहट का निशाना बना ले ? इसके अलावा ऐसी झल्लानेवाली महिलाओं की पीठ पीछे सभी हंसी उड़ाते हैं और उनके साथ रहने या काम करने को वे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। न तो उनके दुःख-सुख में उन्हें कोई शामिल करना चाहता है। उनके सारे गुण, बस इस अवगुण के आगे ढक जाते हैं।

स्त्री में से यदि अवगुण निकाल दिए जाएं तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है या घर को नर्क भी बना सकती है। जहां पर समझ है, वहां घर स्वर्ग होता है। वहां

इन सब गुणों का पूर्ण लाभ मिलता है। जहां समझ नहीं है, जहां दुर्गुण ज्यादा हैं, वहां नर्क तैयार होता है। जो स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, वह विश्व को भी स्वर्ग बना सकती है। अगर सभी अवगुणों को वह दूर कर सके तो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। विश्व के बड़े-बड़े कार्यों में देखेंगे तो प्रेरणा बनने वाले शरीरों में कई जगहों पर स्त्री का ही शरीर रहा है। ताजमहल के लिए जैसे एक स्त्री (मुमताज) ही प्रेरणा बनी। हर कामयाबी के पीछे किसी शक्ति का हाथ होता है। पुरुष का हो या स्त्री का हो मगर अधिकतर घटनाओं में स्त्री ही देखी गई है इसलिए ऐसी कहावतें भी बनी कि हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है।

वेद-पुराण, ऋषि-मुनियों ने नारी की महिमा का सुन्दर बखान किया है। सदियों से नारी का आदर होता आ रहा है। नारी माँ है। प्रेम की प्रति मूर्ति है। दया-करुणा-क्षमा-शालीनता आदि सभी नारी के ही रूप कहे जाते हैं।

तीर्थकरों- महापुरुषों की जननी नारी ही है। अपने वात्सल्य का अमृत पिला- संस्कारों से सींचित कर जग वंदनीय आदर्श नारी ने ही दिए हैं। नर से नारी को श्रेष्ठ कहा गया है। नारी को मात्रा मर्यादा व शालीनता की ओढ़नी ओढ़ने के कारण ही श्रेष्ठ माना है। नारी में ही नर से नारायण बनाने तक की शक्ति है।

नारी की महिमा का पार नहीं। इतिहास साक्षी है तथा आज के युग में भी नये कीर्तिमान स्थापित करती नारी हर क्षेत्र में, नजर आ रही है। इतना सब होने के बावजूद भी कार्टून में, चुटकुलों में, हास्य-कवि सम्मेलनों में नारी का मजाक बनाया जाता है। कहने को कहते हैं औरत ही कर्ता-धर्ता है, घर परिवार में उसी की ही चलती है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है, यदि एक समझदार व परिपक्व स्त्री घर परिवार को अच्छी तरह संचालित करती है तो पुरुष वर्ग को गर्व होना चाहिए व सहयोग करना चाहिए। साथ ही दूसरा पहलू यह भी है कि पुरुष अपने ईर्ष्या के सामने औरत को कमजोर ही मानता है व उसकी (स्त्री की) मर्जी, नीति-नियमों को फालतू समझ उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता रहता है।

नारी को स्वयं ही अपना अस्तित्व बनाए रखना है, पुरुष से बराबरी करने की होड़ में उसे नीचा न दिखाते हुए अपने वजूद को कायम रखना है।

परंतु कुछ दशक पहले समाज में उत्पन्न कुछ बुराईयों के कारण नारी की पहचान धुंधली हो चुकी थी, लेकिन अब स्थिति बिलकुल बदल चुकी है। आज हर नारी शिक्षित होना चाहती है। सपने पालकर इसे साकार करने की पूरी कोशिश करती है। नारी-शिक्षा भी समाज के स्तर का पता लगाने के लिए आईने का काम करती है तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में भी नारी-शिक्षा का बढ़ता प्रतिशत भारतीय समाज के लिए एक शुभ संकेत है।

महिला में प्रशंसा सुनने की ललक पुरुष से कहीं ज्यादा होती है। अपने रूप-गुण की प्रशंसा सुनते वह थकती नहीं है। यह उसके चरित्र का सबसे कमजोर बिंदु है और इसी का फायदा अक्सर पुरुष उठाता है। पति को पत्नी का गैर मर्दों के साथ फ्लर्ट करना बुरा लगता है। अगर अपने विवाहित जीवन को पत्नी सुखमय रखना चाहती है, तो उसे अपनी इस कमजोरी पर काबू पाना चाहिए। वह अगर मर्दों को बढ़ावा नहीं देगी, तो वे अपने आप पीछे हट कर मर्यादित व्यवहार करने लगेंगे।

वर्तमान में पुरुष प्रधान इस समाज में महिलाएं भी किसी अर्थ में पीछे नहीं हैं। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं उत्कृष्ट भूमिका न निभा रही हों, एक ओर जहां शहरी महिलाएं स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, कारखानों आदि में पुरुषों के साथ मिलकर देश

**स्त्रियों को चाहिये कि वे सदा अपने पतिव्रत धर्म पर दृढ़ रहे।
कभी किसी परपुरुष पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिये।
सदा अपने मन को वश में रखना चाहिये।**

के विकास में संलग्न हैं तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाएं खेतों-खलिहानों तथा अन्य क्षेत्रों में रात-दिन काम करके देश के आर्थिक विकास में अपना अमूल योगदान दे रही हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी समाज में आज भी नारी-पुरुष से हेय समझी जाती है।

नारी स्वतंत्रता, समान अधिकार, 'महिलाएं पहले' जैसे आंदोलन को हवा देने में नारियों से ज्यादा पुरुषों की सहभागिता रहती है। नारियों को यह नहीं मालूम कि पुरुषों की इस शहादत के पीछे उनकी उपभोगवाद और देहवाद

की मानसिकता काम करती है। और नारी...। वह तो स्वच्छंदता मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार की शूली पर चढ़ने को आमदा है।

नारी निश्चित रूप से साक्षात् शक्तिस्वरूपा है। मगर आज भारतीय नारी अपने निज स्वरूप को त्यागने के लिए आतुर प्रतीत होती है। स्वतंत्रता व समानता के अंधे मोह में अपने संपूर्ण नारीत्व को त्यागकर पुरुषत्व पाना चाहती है। स्वतंत्रता व समानता का अर्थ अपने निज स्वरूप को पाना है, खोना नहीं। यथार्थ में नारी अपने निज स्वरूप में ही सुंदर व श्रेष्ठ है। उसे अपने स्वरूप को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, खोने के लिए नहीं। आज नारी संतान को जन्म देने व उसका पालन-पोषण करने में भी अपनी स्वतंत्रता का हनन समझने लगी है। यह बहुत भयावह स्थिति है।

जहां तक स्त्री जाति का सम्बन्ध है, स्त्रियां पुरुषों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। पराक्रमी जुलियस सीजर क्लीयोपात्रा के वश में था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियन्त्रित होती हैं। अतएव लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। एक बार इस सुरक्षा वाल्व के अनियन्त्रित होने पर, व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पाद उठ खड़ा होता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण शंकर की उत्पत्ति, जिससे विश्व में अराजकता फैल जाती है।

विवाह का बंधन सिर्फ नर-नारी के मिलन का उपक्रम भर नहीं है। इसका संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक सरोकारों से भी है। जो सृष्टि व सात फेरों (विवाह) के दौरान लिए गए सात वचनों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में एक-दूसरे की भूमिका, उपयोगिता और महत्व को समझते हैं, स्वीकारते हैं, उनके लिए न स्त्री नरक का द्वार है और न पुरुष आतताई।

एक अदद अबला शब्द से नवाज कर हमारे समाज ने महिलाओं को तमाम अधिकार दे दिये हैं और महिला पाश्चात्य संस्कृति का लबादा ओढ़कर हर लक्ष्मण रेखा को लांघने को आतुर है। यदि महिला थोड़ी खूबसूरत हो गयी तो उसमें अपने पति के सामने, अपने घर में, अपने प्रेमी के साथ रंगेलियां मनाने की शर्मनाक कूवत आ जाती है।

सुन्दर और आकर्षक महिलाओं की एक झलक भर पुरुषों का ध्यान बंटाने और फैसला लेने की क्षमता को छिन्न-भिन्न करने की क्षमता है। सर्व विदित है कि विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिये मेनका जैसी अप्सरा के आने पर विश्वामित्र का ध्यान भंग करने में कामयाब हुई। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसके अन्दर विवेक शीलता प्राकृतिक रूप से रहते हुये भी महिलाओं के आकर्षण से संयमित नहीं रह पाता।

एक लेखक का कथन है- औरत गरीबी, गालियां, संतानहीनता, दुःख, भूख और रक्त संबंधी से विछोह सब कुछ सहन कर सकती है किंतु एक पल भी सौतन सहन नहीं कर सकती। ग्रामीण कहावतानुसार औरत मिट्टी की सौतन से भी घृणा करती है। सौतन पत्नी के लिए एक ऐसा नासूर और टीस है, जो हर पल उसे पीड़ा देती है। पत्नी चाहती है कि पति उसे अपने संपूर्ण मन, वचन, कर्म पर अधिकार दे और उसे कोई दूसरी औरत भागीदार न बने। धन की साथी भले ही १० स्त्रियां हों, किंतु तन-मन की साथी पर केवल पत्नी का ही अधिकार होना चाहिए। सौतन आते ही पत्नी का चैन उड़ जाता है और पति के प्रेम का बंटवारा उसे हर पल उदास महसूस करता है। समस्या तब और भी ज्यादा जटिल हो जाती है जब पत्नी को भली-भांति सौतन के विषय में भी पता नहीं होता।

नारी नर की सहचरी, उसके धर्म की रक्षक, उसकी गृहलक्ष्मी तथा उसे देवत्व तक पहुँचाने वाली साधिका है।

देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिये महिलाओं पर होनेवाले अन्याय को रोकने हेतु प्रयास करना चाहिये। घर व भवितव्य का सन्तुलन सम्भालते हुये आज भी महिलाओं को हर बार घटना व परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ता है।

सती जौहर संबंध- अर्द्ध विश्व में व्याप्त नारी ही अर्द्धांगिनी रही है। वह विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सरस्वती, धन-धान्य, पालन-पोषण में मां लक्ष्मी और शत्रु का मान मर्दन करने वाले शिव की शक्ति मां दुर्गा शेरों वाली बनी है। शक्ति के बिना शिव शवमात्र रह जाते हैं। वैदिक काल से आज तक इतिहास साक्षी है कि नारी ने युगानुकूल स्वधर्म, राष्ट्रधर्म और युगधर्म का निर्वाह किया है।

वैदिक काल में मंत्रों की रचना करने वाली नारी का पौराणिक काल में बलात हरण होने लगा। ब्रह्म विवाह (माता-पिता द्वारा वर चयन), गन्धर्व विवाह (कन्या द्वारा वर

चयन) और स्वयंवर (निर्धारित शर्तपूर्ति कर्ता से विवाह) के साथ-साथ राक्षस विवाह और पिशाच विवाह प्रथा ने जन्म लिया। सुंदरता नारी के लिए वरदान नहीं, अभिशाप हो गई। जनक नन्दिनी सीता चुराई गई। धीरे-धीरे सत्ताधारियों ने नारी को भोग्या मान लिया। आतातायी शक शासक ने सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त से उसकी पत्नी ध्रुवदेवी की मांग की। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रत्नसिंह की पत्नी पद्मिनी की मांग की। सुंदर स्त्री, माता-पिता और पति के लिए अभिशाप हो गई। एक युग धर्म हो गया- जाकी बिटिया सुंदर देखी, ता घर डाल दिए हथियार। सुंदर नारी के लिए संघर्ष होने लगे। यथा राजा-तथा प्रजा की कहावत के अनुसार अनेक सुंदरियों का पति होना पौरुष का पर्याय बन गया। इस्लाम के आगमन के साथ यह दुष्प्रवृत्ति तीव्र गति से पनपी। अपने धर्मानुयायियों की संख्या बढ़ाने के नाम पर पराजित पक्ष की स्त्रियों का बंटवारा उचित माना गया।

महाराजा अग्रसेन नारी जाति का बेहद सम्मान करते थे, उन्होंने नारी जाति की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा कि-

आत्मनोऽर्धमिति श्रोतं सा रक्षति धर्मप्रजाः। शरीरं लोकयात्रां वै धनं स्वर्गमृषिण पितृन ॥

अर्थात् पत्नी पति का आधा अंग होती है, यह श्रुति का स्पष्ट वचन है। वह धर्म सहित प्रजा, शरीर, लोकजीवन, धन, स्वर्ग, ऋषि तथा पितरों आदि इन सबकी रक्षा करती है।

हम नववर्ष में यह संकल्प लें कि त्यागी, बलिदानी परंपरा से कटती जा रही नारी शक्ति के उत्थान के लिए पूर्ण ईमानदारी एवं समर्पण से प्रयास करेंगे, ताकि देश की आधार-शक्ति नारी के खोए स्वाभिमान एवं अस्मिता को पुनर्स्थापित किया जा सके।

परिवार में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह घर को चलानेवाली तथा भावी पीढ़ी की जन्मदात्री है। उसके स्वास्थ्य की अवहेलना करना उचित नहीं। यदि मां स्वस्थ व सबल होगी तो बालक भी निरोग तथा हृष्टपुष्ट होगा।

नारी अपने बालपन से वृद्धावस्था पर्यंत सर्वदा दूसरों के लिए जीकर अपना अमूल्य जीवन व्यतीत कर देती है। बाल्यावस्था में वह अपने छोटे भाई-बहिन का ही ध्यान नहीं रखती, बड़ों की सेवा का भी ध्यान रखती है। विवाह के बाद अपने पति एवं संतान की प्रसन्नता हेतु स्वयं को समर्पित कर देती है। वह अपने शोणित (रक्त) से भावी सन्तति का सृजन करती है तो अपने प्राणों से उसका परिपोषण भी करती है। वास्तव में नारी भावी सन्तति का जनन, पोषण एवं रक्षण करती है। इससे स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि नारी के स्वयं के स्वास्थ्य की कितनी महत्ता है। वास्तव में नारी के स्वास्थ्य में ही भावी पीढ़ी की सुरक्षा निहित है।

नारी स्वास्थ्य पर निर्भर है परिवार का स्वास्थ्य। नारी राष्ट्र के भविष्य की निर्मात्री है। भावी राष्ट्र, समाज, परिवार एवं भावी पीढ़ी की सृजनहार वही है। राष्ट्र के भावी कर्णधार आज ही के शिशु हैं और उनकी प्रथम एवं प्रमुख गुरु उनकी माता ही है। यदि माता स्वस्थ, सबल एवं मेधावी है तो उसकी संतान भी स्वस्थ, सबल एवं मेधावी होगी, अस्वस्थ एवं निर्बल माता की संतान भी अस्वस्थ व दुर्बल ही होगी और अस्वस्थ व दुर्बल संतान के मेधावी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार परिवार, समाज व राष्ट्र का स्वास्थ्य बहुत

नारी यौवनकाल में गृहदेवी, मध्यकाल में सच्चा साथी और वृद्धावस्था में परिचारिका का काम देती है।

बड़ी सीमा तक नारी के स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। किंतु भारतीय नारी तो अपने पति परमेश्वर एवं अपनी संतान को खिला-पिलाकर जो कुछ रूखा सूखा शेष रहता है, उसे खाकर ही अपना भरण-पोषण कर संतोष कर लेती है। उसे इस बात का ध्यान नहीं कि उसके अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति यह उपेक्षा उसे स्वयं को तथा उसके परिवार को भारी संकट में भी डाल सकती है। हर स्त्री को यह समझना चाहिए कि वह भावी राष्ट्र समाज, परिवार व पीढ़ी की निर्मात्री भी है, वही यदि अस्वस्थ व अशक्त होगी तो वह भावी संतति के स्वस्थ, सबल व सुसंस्कृत निर्माण का गुरुतर भार कैसे वहन कर सकेगी ? जब कोई महिला अपने प्रति असावधान रहती है तो वह इस बात को भूल जाती है कि वह इसके द्वारा अपनी संतान, परिवार समाज व राष्ट्र का कितना अहित कर रही है।

नारी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सदा सजग रहना चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं उतनी ही उत्तरदायी है जितना उसका पति व अन्य परिजन। उसे इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने तन-मन को स्वस्थ रखकर ही ऐसी संतान को जन्म दे सकेगी जो स्वस्थ, सबल एवं सुसंस्कृत हो। विवाह पूर्व तो महिलाएं अपने प्रति पर्याप्त जागरूक एवं सजग रहती हैं, किन्तु विवाह के बाद तो सब कुछ बदल जाता है। वे अपनी पसंद नापसंद, अपनी रुचि-अरुचित, अपनी सुख-सुविधा सब कुछ अपने पति व परिवार के लिए न्योछावर कर देती हैं। पति की पसंद अपनी पसंद, सास-ससुर की पसंद अपनी पसंद व अपनी संतान की पसंद को ही अपनी पसंद मान लेती हैं। वे उनके लिए अपने स्वास्थ्य की भी अनदेखी करती रहती हैं। किन्तु वे इस बात का तनिक भी विचार नहीं करती कि वे जिनके लिए अपने स्वास्थ्य की अवहेलना कर रही हैं, उनके स्वयं के अस्वस्थ व रोगी होने पर उनकी क्या दशा होगी ?

अतः माताओं को चाहिए कि वे अपनी पुत्रियों में यह संस्कार डालें कि वे बड़ी होकर अपने पति, संतान व परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभाने के साथ-साथ अपने प्रति भी सजग सचेत रहें। अपने स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें। समय एवं अवसर की मांग के अनुसार पौष्टिक एवं सुपाच्य आहार व आराम तथा अपनी रुचि-अरुचि का भी ध्यान रखें। उसे जगना होगा अपने तन-मन के स्वास्थ्य के लिए ताकि वह आगामी पीढ़ी को सर्वश्रेष्ठ बनाने का अपना गुरुतर भार निभा सके।

घरेलू जिम्मेदारियों के साथ-साथ संयुक्त परिवार में अनुमति मिलना भी आसान नहीं होता था। इधर लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई और नौकरीपेशा होने के कारण उन्हें मायके जाने का कम अवसर मिलता है। पति-पत्नी साथ रहते हैं। एक के जाने पर दूसरा अकेला होगा। फिर वह जाए तो कैसे जाए ? संयुक्त परिवार का बंधन नहीं है। मायके जाने की स्वतंत्रता पाकर भी जब मन आए वह नहीं जा सकती। शहरी जीवन में घरेलू या कामकाजी महिलाओं के अधिक तनावग्रस्त होने के अनेक कारण हैं। तनाव के एक सहज उपचार से वे भी वंचित हो गई हैं। मायके जाने का एक और फायदा होता था। वे गांव में बसे अनेक घरों में घूमने जाती थीं। हर घर में लोग उनके ससुराल के बारे में पूछते थे। अनेक घरों के रहन-सहन और समस्याओं को वे सुनती थीं। इससे समाज के बारे में उनका ज्ञानवर्द्धन तो होता ही था। ये परम्पराएं समाप्त कर हम परेशान हैं कि हमारी समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं ? अनपढ़ समाज ने भी अपनी बीमारियों के उपचार के लिए व्यवस्थाएं कर रखी थीं। आज हर शारीरिक बीमारियों के उपचार के लिए हम चिकित्सक के पास दौड़ते हैं। उपचार महंगा तो हो ही रहा है, सबको उपलब्ध भी नहीं है। परिवार व्यवस्था में पीछे लौटा नहीं जा सकता, परंतु अपनी कुछ पुरानी परम्पराओं और रीति-रिवाजों को एक हद तक नई व्यवस्था में लागू किया जा सकता है। यह हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी उचित होगा।

ईश्वर से प्रार्थना करते हुए स्त्री अपने लिए कुछ मांगना हमेशा भूल जाती है।

मांगूं-मांगूं वरदान देवी के मंदिरवां भीतर... मांगूं ससुर की उमरिया, पति की उमरिया, देवर की उमरिया... आदि- आदि जब स्त्री पूजा करती है, तो वह अपने लिए कुछ नहीं मांगती। सब कुछ अपने परिवार के लिए ही चाहती है। विवाह से पहले भाई और पिता के लिए, तो विवाह के बाद पति और उसके परिवार वालों के लिए। खुद के लिए, तो वह कुछ नहीं मांगती, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं में मां,

नारी में सरस्वती होती है, नारी में लक्ष्मी भी होती है और नारी में ही दुर्गा होती है।

बहन-भाभी के लिए भी कोई जगह नहीं होती। इस तरह की मानसिकता के पीछे क्या कारण है ? क्यों वह इस बात को नहीं स्वीकार पाती कि पुरुष के सहारे के अलावा भी एक दुनिया है, जो उसे खुद बनानी होती है ? मां की दुआएं जितनी बेटे के लिए जरूरी होती हैं, उतनी ही बेटों के लिए भी, इस तथ्य से वह अनजान ही बनी रहती है। उसकी इस सोच के पीछे पुरुष को श्रेष्ठ समझने की मानसिकता ही तो रहती है, जो उसे इसके अलावा और कुछ सोचने ही नहीं देती।

एक स्त्री का खुद का अस्तित्व है, अपना अलग व्यक्तित्व है, अपनी सोच है, तो फिर क्यों नहीं वह अपने लिए कुछ नहीं मांगती ? अगर ऐसा पूछा जाए, तो अधिकांश स्त्रियों का यही जवाब होगा कि पति, ससुर, पिता, भाई सुखी हैं, तो हम भी खुश हैं। आखिर हमारा अस्तित्व तो उनसे ही है। पर यह सोच कितनी दकियानूसी और खुद को हतोत्साहित करने वाली है, शायद इस तथ्य से वह अवगत नहीं।

आज के हालात में एक औरत मात्र त्याग, दया, ममता की मूर्त नहीं, वह एक पुरुष के बराबर दायित्वों का निर्वाह करती है। औरत विधाता की तरह सृजन करती है। अपने हाड़-मांस से एक शिशु को जन्म देती है, उसका पालन-पोषण कर उसे दुनिया के संकटों से जूझने योग्य बनाती है। आखिर इतने सारे दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वाह के लिए उसे वह शक्ति और सकारात्मक सोच तो चाहिए ही, जो हर हाल में उसके विश्वास को कायम रख सके।

जब तक स्त्री खुद के बारे में नहीं सोचेगी, वह जिसकी परवरिश करेगी वह भी स्वतंत्र सोच का व्यक्ति नहीं बन सकेगा। खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि स्त्री दुनिया-समाज, घर-परिवार के अलावा अपने बारे में सकारात्मक विचारधारा और सोच अपनाए। अब यह सवाल उठता है कि औरत अपने लिए क्या मांगे, तो इसका जवाब है कि वह अपने लिए मां से शक्ति सकारात्मक सोच और ऐसी ऊर्जा मांगे, जो उसकी विचारधारा को परिमार्जित कर उसे भी समाज का एक अहम हिस्सा मानने को प्रेरित करे। उसे हर उस अन्याय से जूझने की प्रेरणा दे।

नारी को दलित बनाए रखना परंपरा बन चुकी है। समय बदला किंतु सोच नहीं। एक ओर औरतों की उपलब्धियों का बखान कर समानता की वकालत होती है। दूसरी ओर प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं सुर्खियां बनती हैं। रोजाना बहुओं को जलाया जाता है। पुरुष प्रधान सोच ऐसी घटनाओं के लिए महिलाओं में व्याप्त पाश्चात्य संस्कृति को जिम्मेदार बनाती है। सवाल यह है कि क्या कसूर सिर्फ नारी का है। यदि ऐसा सच है तो अबोध बच्चियों के साथ होनेवाली घृणित घटनाओं के लिए किसे जिम्मेदार बताया जाए। समस्या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं सिर्फ नारी को भोग्या समझने की सोच मात्र है।

आज वर्दी वाली नौकरियों में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। वे बड़े पैमाने पर इसका फायदा भी उठा रही हैं। जिस लड़की में लगन और हिम्मत है, जिसे सही तालीम मिल रही है, जिसकी सेहत ठीक है और जिसे परिवार का सहारा है, वह किसी भी क्षेत्रों में कामयाब हो सकती है। वर्दी वाली नौकरियों में आज लड़कियां बाई चांस नहीं, बल्कि बाई चॉयस आ रही हैं।

दरअसल कुछ लड़कियां चुनौती लेना चाहती हैं। लिहाजा वे पुलिस और सेना में भर्ती होती हैं। असली दिक्कत भर्ती के बाद शुरू होती है। लड़कियों की भर्तियां नीति को लागू करने के लिए होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भर्ती के बाद विभाग उनके लिए तैयार है ? दरअसल यह पुरानी और नई पीढ़ी का मामला है। विभाग का नेतृत्व पुराने जमाने के लोगों के हाथों में है। जमाना नए लोगों का है। नंबर पूरा करने के लिए लड़कियों को भर्ती तो कर लिया जाता है, लेकिन महकमे में पुराने दिमाग नए विचारों को सहने को तैयार नहीं होता। इन नौकरियों में आनेवाली लड़कियों को शारीरिक परीक्षण पास करने के बाद ही नियुक्ति मिलती है। उनकी शिक्षा तो पुरुष सहयोगियों जैसी होती है, लेकिन उन्हें काम और जिम्मेदारी दोगुम दर्जे की दी जाती है। लड़की सोचती है कि मेरे मां-बाप ने तो कहा था कि नाइंसाफी हो तो विरोध करो और अब विभाग कह रहा है कि चुप हो जाओ, अनदेखी करो। एकाध अफसर ऐसे भी होते हैं, जो लड़की

वह इंसान बहुत भाग्यशाली है जिसका ख्याल कोई नारी करे।

को सहारा देते हैं। पर आम तौर पर तो पंख काटने वाले लोग ही इन महकमों में होते हैं। ऐसे में सिर्फ वही लड़कियां साहस कर सकती हैं, जिनके पीछे पारिवारिक सहयोग होता है, ताकत होती है। पुरुष बहुत विभाग में जब महिला कर्मचारी अकेली पड़ जाती है तो उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है।

इन नौकरियों में अपनी-अपनी खास संस्कृति और माहौल होता है। सेना का अपना माहौल है, पुलिस का अपना। इन सभी में पार्टी सभ्यता है, देर रात तक चलनेवाली इन महफिलों में शराब पी जाती है। भोजन आधी रात को होता है, तब तक शराब का दौर चलता रहता है। ये महिलाएं वर्दी वाली नौकरियों में यह महफिल में शामिल नहीं होने आतीं, वे ऐसी महफिलें खुश रहने के लिए नहीं करतीं। इन महफिलों का विभागीय जिम्मेदारियों से क्या लेना-देना ? इसे नापसंद करने का मतलब विभाग के लिए अयोग्य होना कैसे हुआ ? किरण बेदी कहती है कि जब मैं पुलिस में आई तब मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे कहा की काम पर साड़ी पहनकर आया करो। किरण बेदी ने कहा मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में सोचा कि आप किसी और युग

के हो और मैं किसी और युग की हूं। मेरी नौकरी साड़ी पहनने की नहीं थी। दौड़ते हुए गिर जाती तो फोटो छप जाते।

इन नौकरियों में आने वाली लड़कियों में कई दब जाती हैं और कई मुकाबला करती हैं। (उधमपुर में लेफ्टिनेंट सुष्मिता की आत्महत्या के बारे में) इस लड़की का केस वही था। एक सुवर्ण पद प्राप्त लड़की को आप भंडार गृह में लगा देंगे, तो यही होगा। वह आई थी घर से बाहर निकलने के लिए और विभाग ने उसे लगा दिया घर रखरखाव में। इन लड़कियों का कोई दोस्त नहीं होता। पुरुष के साथ दोस्ती में परेशानी होती है। वह परिवार से दूर अकेली होती है। वहां उसे खुद से बात करनी पड़ती है। हर किसी को खुद से बात करने की आदत नहीं होती। आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी को भरोसेमंद समझकर अपने मन की बातें बता दें, तो पता नहीं कब वह इन्हीं बातों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दे।

यदि महिला अफसर का वरिष्ठ उसे स्वीकार करता है और अहमियत देता है तो उसके कनिष्ठ भी उसे स्वीकार करते हैं और पर्याप्त महत्व देते हैं। इससे महिला अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी संभालने में सुविधा होती है। लिहाजा वर्दी वाली नौकरियों में महिलाओं की योग्यता का इस्तेमाल करने के लिए नियम-कानून बदलने से पहले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव लाना ज्यादा जरूरी है। सॉफ्टवेयर, बिजनेस और मीडिया जैसे क्षेत्रों में बहुत लड़कियां हैं और वहां खूब तरक्की हो रही है। वर्दी वाली नौकरियों में ऐसा नहीं है। यहां फैसला पुराने विचारों वाले लोग करते हैं। कुछ महिलाएं झुक जाती हैं और कुछ चुनौती देती हैं। आप हमेशा देखेंगे कि पुलिस में ऐसी अधिकारी महिलाएं जनता की प्रिय हो जाती हैं, लेकिन वे विभाग की प्रिय नहीं होती।

आज के दौर में बढ़ती महंगाई के चलते व्यावहारिक रूप से शिक्षित लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होना पसंद करती हैं। परिवार का भरण-पोषण ठीक से चले इसके लिये यह अत्यंत जरूरी भी है। साथ ही किसी पद पर काम करने से महिलाओं में जो आत्मविश्वास जागता है उसने भी महिलाओं को काम करने के लिये प्रेरित किया है। इसके लिये सर्वप्रथम महिलाओं को यह सोचना जरूरी है कि वह भवितव्य के लिये किस क्षेत्र का चुनाव करें जो इच्छित व रुचिकर हो व परिवार में सामंजस्य को न बिगाड़े। अगर घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो तो महिलाएं खुशी-खुशी बाहर जा सकती हैं। पर उन महिलाओं को निराश नहीं होना चाहिये जो घर की किसी निजी समस्या या बाहर काम करने की इजाजत न होने पर बाहर न जा सकती हों। बढ़ते संगणक व इंटरनेट के प्रयोग ने समाज में क्रांति ला दी है। महिलायें घर बैठे ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, एनिमेशन आदि का काम कर सकती हैं। इसके अलावा ट्यूशन व अन्य तरह के कोर्स सिखा सकती हैं। गिफ्ट आर्टिकल या तरह-तरह के सामान की बुटिक भी चला सकती हैं। महिला यदि कामकाजी है तो उसके लिये यह सोचना जरूरी हो जाता है कि परिवार में कब उसकी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। जैसे-

नारी के नयनों में परमात्मा ने दो दीपक रख दिये हैं, जिनके प्रकाश में संसार के भूले-भटके लोग खोया मार्ग पा सकें।

एक नवविवाहिता के लिये शुरुआती दौर में नौकरी से ज्यादा ससुराल के परिवार के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाना व घुलना-मिलना बहुत जरूरी है। कामकाज या नौकरी में व्यस्त हो जाने के कारण कई बार बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता कि आपके बाहर रहने पर आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। एक मध्यमवर्गीय परिवार की महिला को कामकाज के लिये बाहर निकलना ही पड़े तो उसे अपनी भावी पीढ़ी को इस तरह तैयार करना चाहिये कि वह पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों में भी रुचि ले। अन्यथा आगे चलकर वह सामान्य कामकाज भी न कर सकेंगी। पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी यौन सर्वेक्षण जैसी अजीबो-गरीब परंपरा को अपना लिया गया है, जो उचित नहीं है। विवाहित जीवन की गोपनीयता को उजागर करनेवाले अश्लील सर्वेक्षण जो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं, इस गर्व के साथ प्रकाश में लाये जा रहे हैं कि यौन के मामले में भारतीय नारी अब स्वतंत्र हो चुकी है। हालांकि भारतीय नारी आज भी उतनी ही संकोची और लज्जाशील है, जितनी पहले थी।

मनुष्य के व्यक्तित्व तथा स्वभावगत प्रवृत्तियों को उसके आस-पास का परिवेश तथा वातावरण काफी हद तक प्रभावित करता है। इसी संदर्भ में सिनेमा जगता का प्रभाव समस्त भारतीय समाज के प्रत्येक पक्ष पर स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है। सिनेमा ने जहाँ एक ओर अनेक ज्वलंत समस्याओं के निराकरणार्थ वर्तमान भारतीय समाज का दिशा निर्देशन किया है, वहाँ दूसरी ओर तथाकथित आधुनिक नारी वर्गद्वारा सिनेमा के माध्यम से अश्लील व भौंडे अंग प्रदर्शन द्वारा संपूर्ण नारी जगत की अस्मिता व गौरव पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सिने तारिकाओं के आपत्तिजनक तथा बेतुके अंगप्रदर्शन ने पुरुष वर्ग की तामसिक प्रवृत्तियों और व्यक्तित्व के वासनात्मक पहलुओं को उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, एक सीमित नारी वर्ग द्वारा किए जा रहे इस अपराध की सजा एक गृहतुल्य को मिल रही है जो यौन उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवतियों द्वारा उन्मुक्त अंग-प्रदर्शन तथा भौंडी वस्त्र-शैली का अनुकरण किए जाने से पुरुषों की आपराधिक मानसिकता तथा आचरण में वृद्धि होती है।

सिनेमा में दिखाए जानेवाले सभी वस्त्र बेशक बेहूदे तथा अश्लील नहीं होते किंतु मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक तत्वों को अधिक शीघ्रता से ग्रहण करता है। परिणामतः सिनेमा में दिखाए जा रहे अश्लील वस्त्रों का प्रदर्शन पुरुषवर्ग की गंदी मानसिकता में वृद्धिकर, उसे उत्तेजित कर नारीवर्ग के यौन उत्पीड़न के लिए खुला निमंत्रण देता है। नारी स्वतंत्रता के तथाकथित हितैषियों द्वारा नारी के स्वच्छंद वस्त्र-विन्यास को उसकी स्वतंत्रता से जोड़ दिया जाता है, क्या यह नारी स्वतंत्रता के मायने हैं जिसमें स्वतंत्रता व स्वच्छंदताको एक मानकर उच्छृंखलता की-सी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है।

आधुनिक युग में महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, आर्थिक मजबूती का सामाजिक स्थिति से गहरा ताल्लुक है। महिलाओं की उन्नति बाधित होने का एक कारण उन पर घरेलू महिला का लेबल लगना भी होता है, महिला शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बावजूद भी महिलाएं क्यों पिछड़ी हुई हैं ? इस बात पर कभी किसी ने गौर नहीं किया होगा। महिलाओं के विकास में उनका पक्ष न रखने की समस्या भी बहुत बाधक है। इन सबका सिर्फ एक ही कारण है। वह है महिलाओं में आर्थिक निर्भरता न होना। यदि महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तो समाज को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकेगा ? अतः जैसे पुरुषों में आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भरता जगाई जाती है, महिलाओं में भी बचपन से ही स्वावलंबन की भावना का संचार किया जाना चाहिए। आधुनिक युग में महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा प्राप्त है। फिर भी महिलाओं में आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भरता नहीं है। इसी कारण महिलाओं का उत्पीड़न भी होता है। वर्तमान समय की मांग है कि महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है।

यूपीए सरकार के तत्वावधान में फिलहाल तीन विधेयक पारित हुए हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्ति दिलाने हेतु घरेलू हिंसा विधेयक, महिलाओं को पैतृक चल अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार और वृद्ध माता-पिता को अपने गुजारे भत्ते का बच्चों (पुत्र-पुत्री) से खर्च मांगने का अधिकार। फिलहाल कानून बने हैं तो उसका उपयोग संबंधित व्यक्ति करें न करें, लेकिन कानून का हथियार तो

नारी का अश्रुबल अपनी एक-एक बूंद में एक-एक बाढ़ लिए होता है।

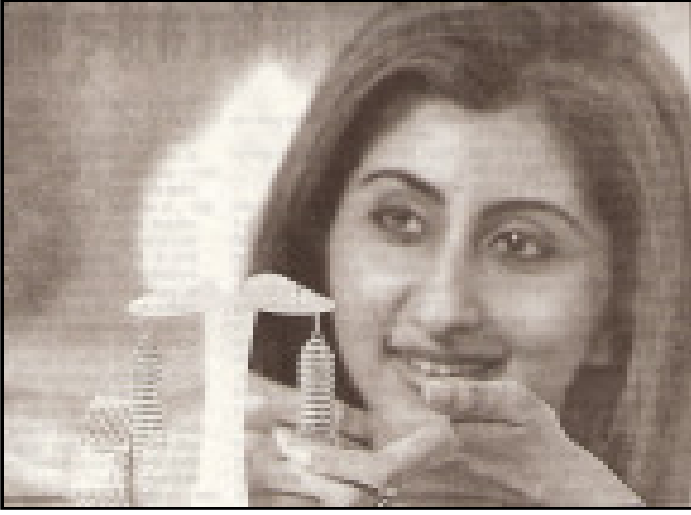
सरकार ने प्रदान कर ही दिया है। घरेलू हिंसा विधेयक, जिसके नाम से ही लगता है नारी का शोषण चाहे वह शारीरिक, मानसिक या भावात्मक कोई भी हो, घर से ही शुरू होता है। यूँ कहें बचपन से ही माँ-बाप लड़के-लड़की में भेद करके पुरुष को श्रेष्ठ और नारी को निकृष्ट मानकर पालते हैं। कन्या भ्रूण हत्या से बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। यही बचपन के पड़े गलत संस्कार एक को दबू-कायर कुंठित तो दूसरे को श्रेष्ठता का एहसास कर देते हैं। बड़े होकर यही पुरुष घर की माँ-बहन, पत्नी, बेटी अन्य नारी पर घरेलू हिंसा मार-पीट, सताना अपना अधिकार मानते हैं। जब तक घर से ही उचित संस्कार नहीं मिलेंगे, हिंसा कैसे रुकेगी? फिर भी समय बदला है नारी शिक्षित, जागरूक, आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन रही है। वह कानून का सहारा लेकर घरेलू हिंसा पर विराम लगाये। महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में पुत्रों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। जब पुत्री को वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण के रूप में कर्तव्य मिला है तो उन्हीं की संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं? जहां तक शादी दान-दहेज दूसरे के घर में संपत्ति जाने का प्रश्न है तो शादी में तो पुत्र और पुत्रवधू के ऊपर भी खर्च होता है। मत दीजिए-लीजिए दान दहेज। अपनी पुत्रवधू भी तो अपनी पैतृक संपत्ति में से सम्पत्ति लाएगी फिर झगड़े की तो कोई बात नहीं है। हर चीज के सकारात्मक-नकारात्मक पहलू होते हैं। कुछ

कहते हैं इससे भाई-बहन के मध्य संबंध कटु होंगे, फिर औरत के लिए पीहर बेगाना हो जाएगा न जाने और क्या-क्या? वैसे ये सब बातें विवेक पर निर्भर हैं यदि पिता में समझदारी है तो यह नौबत ही नहीं आती। वह ईमानदारी से बंटवारा कर दे और भाई भी समझदारी से काम लेकर बहन को सुरक्षा दे। वृद्ध माँ-बाप की तो त्रासदी और भी असहनीय है।

सरकार ने महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न के लिए ऐसा कानून बना दिया है, जिसके अंतर्गत कोई पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, मारता है या मजाक में भी सताता है तो उसकी कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सोचना सरासर गलत है कि केवल पुरुष ही पत्नियों का उत्पीड़न करते हैं। कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी होती हैं जो सीधे-सादे स्वभाव के पुरुषों पर हावी हो जाती हैं। उनका बेहद उत्पीड़न करती है। पुरुषों के उत्पीड़न का भी कानून बनाना चाहिए। नहीं तो ये पुरुषों के साथ अन्याय होगा।

महिलाएं मानव समाज व्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी होते हुए भी घर, परिवार, समाज, देश में हर रिश्ते व पद पर दायम दर्जे पर रखी गई हैं। इसे हम पितृ सत्तात्मक समाज की सोच मान सकते हैं। आज जब शिक्षा के प्रकाश ने महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की है व हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता व कार्यकुशलता के कारण अपनी विशिष्ट पहचान बनाती जा रही है, को देखकर हम अपनी तौर पर खुश भी हो सकती हैं। लेकिन इसके सामने आज भी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या या उससे संबंधित शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना व स्त्री शोषण का दौर बढ़ता ही जा रहा है। हमारी समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार समय-समय पर कानून बनाती है। इसी कड़ी में हाल ही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, महिलाओं पर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना की घटनाओं में कमी लाने के लिए घरेलू हिंसा कानून लागू किया गया है। इस कानून में महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि वे अपनी चुप्पी तोड़ें और घर की चार दिवारी के भीतर होने वाली शर्मनाक दास्तानों व अत्याचारों के खिलाफ खुलकर सामने आएँ। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या कानून बनाने मात्र से महिलाओं पर कभी परम्पराओं के नाम पर, कभी पारिवारिक मर्यादा के नाम पर जो अन्याय किए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा सकेगा। क्या इस कानून का भी वही हथ्र नहीं होगा जो दहेज विरोधी कानून, कन्या भ्रूण हत्या विरोधी कानून का हो रहा है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार सिर्फ कानूनी कवच प्रदान कर देने मात्र से नहीं होगी बल्कि हमारे समाज की सामंती सोच में पूर्ण बदलाव लाने, महिला को एक सम्माननीय व्यक्तित्व मानने, उसे ढोर, पशु, शूद्र..... की श्रेणी में से इनसान की श्रेणी में मानसिक रूप से स्वीकारे जाने से हो सकता है और उसके लिए महिलाओं को शिक्षा की रोशनी द्वारा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक साथ ही सशक्त, साहसी

पुरुष विजय का भूखा है, नारी समर्पण की ।

पुरुष लूटना जानता है, नारी लुट जाना ।

व आत्मनिर्भर बनाना होगा । यदि हर परिवार के सदस्य भी घर में महिलाओं व लड़कियों को एक सम्माननीय व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार कर बराबरी का दर्जा देने लगे तो यह सभी घटनाएं बिना कानून के भी स्वतः रुक जाएंगी ।

भारतीय संविधान के तहत महिलाओं की सुरक्षा हेतु कानूनों की कमी नहीं पर कानून बनाने पर भी क्या कोख में पल रही कन्याओं की हत्या रुकी ? क्या बाल विवाह पर रोक लगी ? सिर्फ कानून बनाना मात्र ही समस्या का समाधान नहीं । उसे

कड़ाई से लागू करने की प्रबल इच्छाशक्ति का होना अनिवार्य है । हमारे देश में नारियों को दायित्व बोध कराने वाली शिक्षा प्रणाली के अभाव के चलते उक्त विधेयक की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, साथ ही अपंग सरकारी मशीनरी के साथ हमारे नेताओं की नीति भी साफ नहीं होती । संग्राम सरकार द्वारा लागू किया गया उक्त कानून महिलाओं को उनके घर के भीतर उन पर हो रहे अत्याचार व शोषण से बचा पाने में कितना कारगर सिद्ध होगा यह तो वक्त ही बतायेगा । बुद्धिजीवी महिलाओं या अन्य समाजसेवी महिला संगठनों को उक्त विधेयक की जानकारी आम महिला तक पहुंचाने हेतु एक देशव्यापी व्यापक अभियान चलाना होगा । अगर ऐसा न हुआ तो उपरोक्त विधेयक कोरी कानूनी किताबों में दब कर रह जायेगा । इस कानून को लागू करने की उपयुक्त एवं सक्षम व्यवस्था की जानी चाहिए ।

स्त्री मां होने के कारण गर्भ की अवस्था में पुरुष का सहारा चाहती है । यह सहारा मित्रवत्, स्नेहपूर्ण होना चाहिए था, मगर इसे समाज के दुष्ट लोगों ने आश्रय में बदल दिया । पुरुष को आश्रयदाता और स्त्री को आश्रित में बदल दिया ।

यह गलत है, स्त्री पुरुष की आश्रित नहीं- साथी या मित्र है, प्रेमिका है, पुरुष भी आश्रयदाता नहीं है । प्रकृति ने दोनों को परस्पर शत्रु या स्वामी-दास नहीं बल्कि परस्पर पूरक बनाया है । दोनों के सहमिलन से अस्तित्व को शरीर प्राप्त होता है । यह परमात्मा का उपहार है । हम भटक गए हैं । हमें विवेक के आधार पर व्यवहार करना चाहिए, हम पराजित होकर क्यों जीएं ? हम भय व सुरक्षा की मजबूरियां क्यों पैदा करें ? स्त्री व पुरुष का प्रेम यह मजबूरियां ही विदा कर देंगी । प्रेम ही जगत् का एकमात्र कानून, एकमात्र नियम, एकमात्र व्यवहार होना चाहिए । क्या हम सब इसे समझेंगे ? या कानून-पर-कानून के हथियारों के द्वारा ही खुद को पराजित-परतंत्र-परवश और पीड़ित करते रहेंगे ?

हमारे समाज में स्त्री को देवी का स्थान दिया गया है लेकिन आज यही स्त्री मर्दों के अत्याचार की शिकार है तथा इसे तरह-तरह से सताया जा रहा है । सताने का यह सिलसिला महज गृहिणी औरतों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि कामकाजी महिलाएं भी इसकी चपेट में आने लगी हैं । आखिर प्रशासन का ध्यान इस ओर गया और उसने एक नया विधेयक पारित कर दिया ताकि मर्द स्त्रियों को सता न सकें । यह वाकई एक सराहनीय कदम है ।

स्त्री विलासकी सामग्री नहीं है । स्त्रियाँ ही जगज्जीवन और प्रेम-भक्तिकी आधार हैं । फिर असद्व्यवहार करनेपर वे ही घोर कालरूपिणी पिशाचिनी और राक्षसिनी होकर सबको ग्रास करती हैं । वेश्याएँ उन्हीं कालान्तक मूर्तिकी सामान्य छबिमात्र हैं । स्त्रीरूपी महासमुद्रमें बड़े-बड़े अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं । रसिकजन उन्हीं सब महारत्नोंके अधिकारी होकर चिरसुखमय जीवन बिताते हैं और हम ऐसे दुर्बल घृणित व्यक्ति कामान्धमत होकर उस महासमुद्रमें डुबकी लगा अपना अस्तित्व भी खो बैठते हैं । बड़ी सावधानीसे इन महाशक्तियोंके साथ व्यवहार करो । कभी भूलकर भी कामुकदृष्टिसे स्त्रियोंको मत देखो । ब्रह्मा-विष्णु महेशका सम्मेलन तुम एक स्त्रीमें देख सकते हो । स्त्रियोंका अपमान ध्वंसका कारण है ।

किसी भी राष्ट्रका निर्माण अकेले पुरुष पर नहीं हो सकता । राष्ट्रकी स्त्रियाँ पत्नी-रूपमें अपने पतियोंको साहस प्रदान करती हैं तथा मातृरूपसे भावी संततिको इस प्रकार शिक्षित करती हैं जिससे कि वह स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान और आचरणकी उच्चताके लिये किये

बदला लेने और प्रेम करने में नारी पुरुष से अधिक निर्दयी है।

गये हमारे प्रयत्नोंका अनुगमन कर सके। कोई भी पक्षी एक पंखसे नहीं उड़ सकता; इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र स्त्री और पुरुष दोनोंमेंसे केवल किसी एक वर्गके द्वारा उन्नत नहीं हो सकता। देवी के बिना देव नहीं होता। हम अभिन्न नहीं हैं, हममें भिन्नताएँ हैं; किंतु ऐसी भिन्नताओंमें, जो एक-दूसरेकी विरोधिनी न होकर परस्पर पूरकका काम करती हैं, मानवकी पूर्णता निहित है।

स्त्रियोंकी बहु-संख्या स्वभावतः अविवाहित कुमारियाँ बननेके बजाय घरकी लक्ष्मियाँ, सरस्वतियाँ और अन्नपूर्णाएँ बननेके अधिक उपयुक्त है, जहाँ उनकी उपस्थिति ही घरके लोगोंके जीवनमें प्रसन्नता और शक्ति लाती और अपने कार्योंको सफलतापूर्वक करनेके लिये उन्हें प्रोत्साहित करती है।

नारी सेवा और त्यागकी मूर्ति है, जो अपनी कुर्बानीसे अपनेको बिलकुल मिटाकर पतिकी आत्माका एक अंश बन जाती है। मर्द अपनेको क्यों नहीं मिटाता ? औरतसे ही क्यों इसकी आशा करता है ? मर्दमें वह सामर्थ्य ही नहीं है। वह तेजप्रधान जीव है। स्त्री

पृथ्वीकी भाँति धैर्यवान् है, शान्तिसम्पन्न है, सहिष्णु है। पुरुषमें नारीके गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारीमें पुरुषके गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा हो जाती है। नारीके पास दान देनेके लिये दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुषके पास दान देनेके लिये क्या है ? वह देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकारके लिये हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है।

जहाँ नारीने अपना पद खो दिया है और स्वामिनीसे गिरकर विलासकी वस्तु बन गयी है।

पत्नी और माता अपने लिये कैसा आदर्श निश्चित करती है, किस रूपमें वह अपने कर्तव्य और जीवनको समझती है, उसीसे समग्र जातिका भाग्य-निर्णय होता है। उसकी निष्ठा दाम्पत्य-प्रेमका उज्ज्वल तारा है और उसका प्रेम ही वह जीवनी शक्ति है, जो उसके आत्मीयजनोंके भविष्यका निर्माण करता है। स्त्री ही परिवारके उद्धार या विनाशका कारण है। परिवारके समस्त भाग्यको मानो वह अपनी ओढ़नीके छोरमें बाँधे फिरती है।

स्थूलदर्शी पुरुष जो अपनी ही तराजूसे सब जातियोंकी सामाजिक रीतियोंको तौलते हैं, हिंदूजातिके साथ बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए उनकी स्त्रियोंकी हीन दशापर रोते हैं कि वे स्वतन्त्र नहीं हैं और जेलखानेकी तरह उन्हें पर्दे में रखा जाता है। किंतु राजपूत स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता, सम्मान तथा गार्हस्थ्य सुखके विषयमें जो कुछ ज्ञान है उसमें कभी यह खेद नहीं होता है कि वे जेलखाने की तरह बन्धनमें रखी जाती हैं। अपनी संतानोंके लिये धन-रत्नकी अपेक्षा सच्चरित्रताकी विमल सम्पत्ति छोड़ जाना ही माता-पिताका कर्तव्य है।

गुरुकी पत्नी यदि युवती हो तो उसके चरणोंका स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिये। छोटे भाईकी स्त्री, पतोहू तथा शिष्यकी पत्नीको न तो तुम कहकर पास बुलाना चाहिये, न इनके अङ्गोंका स्पर्श करना चाहिये, न इन्हें घरके बाहर देखने या ठहरानेकी चेष्टा करनी चाहिये। इन सबको कभी अपना जूँठा भी नहीं दिलाना चाहिये। जन्मदायिनी माता, गुरुपत्नी, सास, जेठी बहन, मौसी, मामी तथा सातवीं बूआ- ये सब माताके ही दूसरे नाम और रूप हैं। इनमें माताकी अपेक्षा उत्तरोत्तर लघुता है। ये सभी माननीय, पूजनीय तथा सब प्रकारसे अगम्य (समागमके अयोग्य) हैं।

नारी घृतके घड़ेके समान है और पुरुष जलती हुई आगके समान। इसलिये जैसे बुद्धिमान् पुरुष आग बढ़ जानेके भयसे घी और आगको एक साथ नहीं रखते, वैसे ही नारी और पुरुषको साथ नहीं रहना चाहिये। यहाँतक कि माँ, बहिन और कन्याके साथ भी एकान्तमें न बैठे। इन्द्रियाँ बड़ी बलवती हैं, वे विद्वान को भी खींच लेती हैं।

नारी नरके लिये अनुपम सहकारिणी हैं; क्योंकि यदि नर जीवरूपसे विचरण करता है तो नारी बुद्धि बनकर सहयोग देती है। यदि नर दिन बनकर श्रमद्वारा तपता है तो नारी रात्रि बनकर उसके श्रमको हरती है। यदि नर मन बनकर संकल्प विकल्प करता है तो नारी वाणी बनकर उसका समाधान करती है। यदि नर सूर्यरूप बनकर जगत्को प्रकाशित करता है तो नारी द्यो बनकर उसको अवलम्ब देती है।

**बल का अर्थ अगर पशुबल से किया जाय तो सचमुच स्त्री में पुरुष की अपेक्षा कम पशुबल है,
पर बल का अर्थ नैतिक बल हो तो उसमें पुरुष से स्त्री काफी श्रेष्ठ है।**

यदि नर इन्द्र बनकर जलवृष्टि करता है तो नारी पृथ्वी बनकर उस जलसे प्राणियोंका पोषण करती है। नर यदि दाता है तो नारी पालिका है। नर यदि नारायण बनकर अगाध जल-राशिमें भयंकर शेष-शय्यापर पौढ़ना चाहते हैं तो नारी महालक्ष्मी बन अपने अद्भुत वैभवद्वारा उसीको सुख-शय्या बना चरण चाँपती है। नर यदि राम बनकर रावणसे युद्ध करते हैं तो नारी जनकनन्दिनी बन अपने पातिव्रतरूपी तपसे उनकी सहायता करती हैं। नर यदि क्रोध है तो नारी शान्ति है। नर यदि नद है तो नारी नदी है। नर यदि भर्ता है तो नारी भार्या है। नर यदि गृहपति है तो नारी गृहलक्ष्मी है। नर यदि वेत्ता है तो नारी विद्या है। नर यदि मायी है तो नारी माया है। नर यदि बन्धक है तो नारी शृंखला है। नर यदि मोचक है तो नारी मुक्ति है। नर यदि कर्ता है तो नारी क्रिया है।

नारी महाकाली है। जब उसका राग अवरोध पाकर विद्रोह करता है तो उसकी विध्वंसिनी शक्ति उग्रतम हो जाती है। पुरुषकी क्रियाएँ तो उसीकी प्रेरणा है। नारीका आकर्षण और नारीकी प्रेरणा महायुद्ध कराती है। विनाश उपस्थित करती है। घरोंमें अशान्ति एवं कलह तथा जीवनमें कटुता एवं दुःखका सर्जन करती है। नारी महासरस्वती है। नारीकी भावनाको यदि कलासे पृथक् कर दें तो विश्वकी कलामें केवल ठूँठ और श्मशान रह जायँगे। विरागोत्पादक कलाओंकी प्रेरणा भी नारी ही है। भले वह विरागात्मिका वृत्तिसे उसके मूलमें हो। प्रतिभा उसीकी प्रेरणासे प्रदीप्त होती है और रसका वही आश्रय है।

नारी महालक्ष्मी है। उसीकी सेवा, उसीका प्रेम समाजको बनाये है। उसी गृहिणीके कारण गृहोंकी उत्पत्ति हुई है। यदि नारीका आकर्षण न हो तो पुरुष घरों या होटलोंसे भाग जायँ। वे उपवास करके मर जायँ या पशुओंकी भाँति घास-पत्ते खाने लगें। घरमें शान्ति, समाज में सुख एवं राष्ट्रमें उत्कर्षका सर्जन नारी ही करती है। नारीकी प्रेरणा ही पुरुषको व्यवस्था एवं नियमके लिये विवश करती है। नहीं तो, पुरुष तो स्वभावतः नियमोंसे भागनेवाला है।

नारी के तीन रूप- नारी के मुख्यतः तीन रूप होते हैं- लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। परिवार को संस्कार संपन्न बनाते समय नारी लक्ष्मी का रूप धारण करती है। संतान को शिक्षित करते समय वह सरस्वती बन जाया करती है। समाज में व्याप्त बुराईयों का नाश करने के लिए वह सिंह पर आरुढ़ हो दुर्गा की भूमिका निभा सकती है।

जो वस्तु जितनी ही मूल्यवान् तथा प्रिय होती है वह उतनी ही अधिक सावधानी, सम्मान तथा संरक्षणके साथ रखी जाती है। धन-रत्नादि अमूल्य पदार्थोंको लोग इसीलिये छिपाकर रखते हैं। हमारे यहाँ स्त्री पुरुषके विषय-विलासकी सामग्री नहीं है, वह सम्पूर्ण गार्हस्थ्य-धर्ममें सहधर्मिणी है। उसका शरीर कामका यन्त्र नहीं है वरं वह जगदम्बाके मङ्गल-विग्रहकी भाँति पूजनीया है। कन्यारूपमें तथा पति-पुत्रवती सतीके रूपमें वन्दनीया है। हिन्दू-शास्त्रानुसार गौरी या कुमारी-पूजनेस तथा सती-पूजनेसे गृहस्थके दुःख-दारिद्र्य तथा शत्रु-संकटादिका नाश होता है और उसके धर्म, धन, आयु एवं बलकी वृद्धि होती है। इसलिये ससम्मान स्त्री-संरक्षणका विधान है। यह उसके साथ निर्दय व्यवहार नहीं, बल्कि उसके प्रति महान् सम्मानका निदर्शन है, साथ ही उसके सतीत्व-धर्मकी रक्षाका मङ्गलसाधन भी।

शास्त्रोंकी यही आज्ञा है कि नारीजाति स्वतन्त्र न होने पावे, नारीजाति पवित्रतासे भ्रष्ट न होने पावे, आर्यमहिलाओंमें आदर्श सतीत्वका बीज सदा विद्यमान रहे, द्विजातियोंमें विधवा-विवाहकी छाया भी स्पर्श न करने पावे और आर्य स्त्रियाँ मनसे भी परपुरुषको स्मरण करनेमें अपने-आपको कलङ्कित समझा करें। आर्यनारीकी पूजा कर्तव्य होनेसे ही ये सब सदाचार आर्यजातिमें प्रचलित हैं। जिस प्रकार पार्वत्य देशमें बिखरे हुए प्रस्तरखण्डोंको कोई भी मूल्यवान् नहीं समझता है और हीरा-मणि आदि रत्नोंको प्रस्तर होनेपर भी मनुष्य बड़े यत्नके साथ सुरक्षित रखता है, ठीक उसी प्रकार आर्यजातिके हृदयमें नारी-पूजा एक प्रधान कर्तव्य-कर्मरूपसे खचित है।

सर्वोपरि नारी माँ है, बहन है, बेटा है, दोस्त है-जो ममता की देवी है, स्नेह का भंडार है और त्याग- दया की स्वामिनी है।

इसी कारणसे आर्यशास्त्रसमूहने एकवाक्य होकर आर्यमहिलाओंकी पवित्रता, रक्षा और सम्मानवृद्धिके अभिप्रायसे ही उक्त सदाचारोंकी आज्ञा दी है। किसी जिज्ञासुके हृदयमें शङ्का हो कि यदि नारीमात्र ही प्रकृतिरूपिणी है तो सदाचारभ्रष्टा, अपवित्रा और निरंकुशभावापन्ना स्त्रियाँ क्यों नहीं पूजायोग्य हो सकती हैं ? असत् स्त्रियोंको त्याग करनेके लिये शास्त्रोंमें क्यों आज्ञा है ? इस प्रकारकी शङ्काओंका समाधान यह है कि ब्रह्मशक्ति जिस प्रकार ब्रह्मोन्मुखी रहनेसे प्रकृति कहाती है और ब्रह्मसे मुख फेरते ही विकृति कहाने लगती है, उसी प्रकार प्रकृतिके अनुरूप सदाचारवती स्त्री ही प्रकृति-शब्दवाच्य होगी, अन्यथा वह विकृति कहलायेगी। इसी कारणसे प्रकृतिकी पूजा ही शास्त्रसम्मत है, विकृतिकी पूजा शास्त्रसम्मत नहीं है।

दोनोंकी शरीर-रचनामें भेद है, दोनोंके कार्योंमें भेद है, दोनोंके हृदयोंमें भेद है

और दोनोंके कर्मक्षेत्र भी विभिन्न हैं। अतः इस भेदको ध्यानमें रखकर ही शिक्षाकी व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकृति-वैचित्र्यको मिटाकर आज हम प्रमादवश स्त्री-पुरुषको सभी कार्योंमें समान देखना चाहते हैं। इस असम्भव साम्यवादकी मोहिनी आशाने हमारी मतिको तमसाच्छन्न कर दिया है, इसीसे हमें आज प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष हो रहा है। ध्यानसे देखनेपर दोनोंमें दो प्रकारकी शक्तियाँ माननी पड़ती हैं और दोनोंके दो क्षेत्र भी साबित होते हैं। स्त्रियोंका क्षेत्र है घर, पुरुषका क्षेत्र है बाहर। स्त्री घरकी स्वामिनी है, पुरुष बाहरका मालिक है। घर और बाहर से यह मतलब नहीं कि स्त्री सदा घरके अन्दर बन्द रहे और पुरुष सदा बाहर ही रहे। स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर ही एक सच्चा घर है। पति बाहर जाता है, उसी घर के लिये और स्त्री घरमें रहती है, उसी घर के लिये। इसी प्रकार आवश्यक होनेपर धार्मिक या सामाजिक कार्यके निमित्त स्त्री घरकी मर्यादाके अनुसार पति-पुत्रादिके साथ बाहर जाती है उसी घर के लिये-घर को भूलकर स्वतन्त्र शौकसे नहीं। पति घरमें आता है घर के लिये- घर को भूलकर बाहरकी सफलतामें फूलकर, अभिमानमें डूबकर, हुकूमत करनेके लिये नहीं। घर-बाहरकी यह व्यवस्था, जाना-आना, मिलना-जुलना, कमाना-खाना, पाठ-पूजन, दान-पुण्य, आचार-व्यवहार सब इस एक ही घर को सुरक्षित और समुन्नत बनानेके लिये है।

इस संसारमें स्त्री ही माया-मोह या प्रेमरज्जुसे पुरुषको बाँधकर संसारके सब कार्योंमें कारण बनती है। सृष्टि-कार्यमें स्त्रीकी ही बड़ी जिम्मेदारी है। जब जीवपिण्डकी सृष्टि होती है, उस समय पुरुषकी जिम्मेदारी केवल मिनटोंकी है, परंतु स्त्रीको नौ महीनेतक गर्भधारण करना पड़ता है और बालक उत्पन्न होनेपर उसके लालन-पालन आदि सब कार्योंमें माताकी ही प्रधानता रहती है।

स्त्रियोंमें तमोगुणकी मात्रा अधिक होनेके कारण उनमें श्रद्धा-विश्वासकी भावना प्रबल होती है। इसलिये पुरुषकी अपेक्षा स्त्रियोंको बहकाना या फुसलाना अधिक सरल माना जाता है।

नारीमें तमोगुणकी प्रधानता दिखलाकर उसे श्रद्धा-विश्वासका नैसर्गिक अधिष्ठान बताया गया है। नारी-जातिके इतिहासमें उसकी इस श्रद्धा-विश्वासकी भावनाने जो अनुपेक्षणीय योग दिया है, उसके मूलमें यही वैज्ञानिक रहस्य निहित है। इसी भावनाके बलपर नारी जहाँ पथभ्रष्ट हुई है, वहाँ उसने भक्तिद्वारा अपार आध्यात्मिक उन्नति भी की है। गोपीप्रेम तथा मीराँकी प्रेमसाधना- ये नारीके अन्तस्तलमें निहित सात्त्विक श्रद्धा-विश्वासके ही चरम उत्कर्ष हैं। दूसरी ओर पाखण्डियों और दुराचारियोंने भी नारीकी इस दुर्बलताका अनुचित लाभ उठाकर उसे अपनी नारकीय वासनाओंकी तृप्तिका साधन बनाया। इसीलिये इस सावधानीकी साग्रह आवश्यकता है कि नारीकी श्रद्धा-भावनाको जाग्रत् करनेवाला व्यक्ति सदाचारी हो; क्योंकि अनुभव यही बताता है कि स्त्रियाँ अपात्रोंके प्रति भी श्रद्धा-विश्वास करके अपना सर्वस्व खो बैठती हैं। यदि यह सम्भव न हो तो भी कम-से-कम वह शिक्षा तो अवश्य यथार्थ और समीचीन होनी चाहिये, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नारीका विश्वास प्राप्त करना चाहता हो। क्योंकि अनुभव यह भी बताता है कि स्त्रियाँ कुशिक्षाको भी हृदयङ्ग कर मार्ग-

नारी का असली श्रृंगार, सादा जीवन उच्च विचार । नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है ।

भ्रष्ट हो जाती हैं। यही कारण है कि भारतीय शास्त्रकारोंने नारीकी निरन्तर रक्षा करनेका सत्परामर्श दिया है।

नारी प्राणदात्री है, वह सरसताका संचार करके सृष्टिके सृजन-कार्यको सुचारुरूपसे संचालित करनेके लिये सुन्दर-से-सुन्दर सर्वश्रेष्ठ साधन है। नारी जगदम्बिका है, जगत्जननी है, सृष्टि-स्थिति तथा प्रलयङ्करी है। उसके अनेक रूप हैं।

जब वह पुत्री बनकर आती है तो वह एक कुलकी ही कीर्ति नहीं बढ़ाती, दो कुलोंको गौरवान्वित करती है। अपनी सहज सरसताके कारण दो अपरिचित कुलोंको एकमें सम्बन्धित कर देती है। मधुर सम्बन्धसे परिवारभरमें हास्य-विनोदका पथ परिष्कृत कर देती है।

वही नारी जब जननी बनकर संतानके सम्मुख आती है, तब तो वह अपने समस्त स्नेहको अपने स्तनोंद्वारा संतानको पिला देती है, सेवाका अनुपम आदर्श उपस्थित कर देती है।

स्वयं गीलेमें सोकर सुतको सूखेमें सुलाती है, स्वयं भूखी रहकर बच्चेको भोजन खिलाती है, स्वयं प्यासी रहकर पुत्रको पानी पिलाती है, स्वयं न नहाकर पुत्रको नहलाती है, अपने तनसे भी अधिक मानकर आत्माकी प्रतिकृति आत्मीयको सुख पहुँचाती है। इस प्रकार नारीको हम विभिन्न रूपोंमें पाते हैं और जिस रूपमें भी पाते हैं, उसीमें उसे सेवा करते, अपने-आपको मिटाते और अपना अपनापन हटाते ही पाते हैं। छोटी होती है, पूछते हैं- तू कौन है ? जाकर अपने बापका नाम बताती है। पुत्रको स्वयं प्रसव करती है, पालती है, पोसती है; किंतु उसका नाम कोई नहीं जानता, पुत्रको सब पिताके ही नामसे जानते हैं। उसने अपना पृथक् अस्तित्व बनाया ही नहीं। पतिमें ही उसने अपनेको मिला दिया। उसका पति पण्डित है और स्वयं निरक्षरा है; फिर भी वह पण्डितानी कहलावेगी। उसका पति वैद्य है, वह वैद्यक कुछ भी नहीं जानती; फिर भी वह वैद्यानीके नामसे गर्वपूर्वक बोलती है। जबतक पिताके घरमें रही, तबतक उसने अपनी पृथक् सत्ता स्थापित नहीं की। पतिके घर आयी, तो सबको छोड़कर चली आयी। अपने पिताका गोत्र भी त्याग दिया। यहाँ भी उसने पतिमें अपनेको मिला दिया। इतना त्याग अन्यत्र कहाँ मिलेगा।

लोग बाहर साधना करके साधु कहलाते हैं; किंतु वह घरमें रहकर भी इतनी उग्र साधना करती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेशतक उससे डर जाते हैं। वह त्रिदेवोंको बच्चा बना सकती है, वह सूर्यकी गतिको रोक सकती है और सर्वज्ञ विष्णुको शाप दे सकती है। सती-साध्वी पतिप्राणा नारीके लिये संसारमें कोई असाध्य कार्य नहीं। वह जो चाहे कर सकती है, उसका महत्त्व सबसे बड़ा है। भगवान् ने भक्तोंसे और पतिव्रताओंसे ही हार मानी है।

नारीको सदा अवध्या बताया है, किसी भी वर्गकी नारी क्यों न हो। कैसी भी नारी क्यों न हो, उसे मारना घोर पाप है। नारीका सर्वत्र सम्मान किया जाता है, उसे वाहनमें पहले चढ़ाया जाता है। नारीके अङ्गमें देवताओंका वास है। जहाँ नारी-पूजा होती है, वहाँ सभी देवता निवास करते हैं। जिसने दुःखमें पड़ी एक भी नारीकी रक्षा की, उसने मानो समस्त पापोंका प्रायश्चित्त कर लिया, उसने समस्त पुण्योंका संचय कर लिया।

स्त्रीका महत्त्व तभीतक है, जब वह अपनी मर्यादामें रहे। वह कन्या, भगिनी, माता तथा धर्मपत्नीके रूपमें रहे, तबतक तो पूजनीय है, माननीय हैं जब वह इन रूपोंको छोड़कर स्वच्छन्दचारिणी, कामिनी तथा स्वैरिणी बन जाय, तब वह अपने पदसे नीचे गिर जाती है। शास्त्रोंमें जहाँ नारियोंकी निन्दा की गयी है, वह धर्मपत्नीकी निन्दा नहीं है, स्वैरिणी कामिनियोंकी निन्दा है। पतिव्रताकी निन्दा कर ही कौन सकता है। पतिव्रताके सम्मुख तो भगवान् भी काँपने लगते हैं, वह अपने तेजसे विश्वब्रह्माण्डको भस्म कर सकती है। सती और साधुओंके ही कारण तो यह पृथ्वी टिकी हुई है। शास्त्रोंमें नारी-निन्दा कहीं नहीं है। जहाँ भी कहीं ऐसा प्रसङ्ग आया है, वह कामकी निन्दा है। कामके वश चाहे नर हो गया हो या नारी दोनों ही निन्दनीय है नहीं तो नारी तो जगदम्बिका है, वह तो सबकी जननी है, उसका महत्त्व

हर नारी देवी कहलाए, अबला क्यों ? सबला कहलाए ।

रहे जहाँ नारी सम्मान, बनता है वह देश महान् ।

तो सबसे श्रेष्ठ है; अतः उसकी जो निन्दा करता है, वह तो अपनी उस जननीकी निन्दा करता है। जिसके शरीरमें समस्त तीर्थोंका निवास है, जो पवित्रता, सरसता, आकर्षण और मधुरिमाकी मूर्ति है।

सर्वसाधारण नर-नारीके लिये भक्तिमार्ग अति सुगम है। भगवान्के नामका जप, सत्सङ्गमें जाकर या घरपर भगवत्कथा, कीर्तन, श्रवण, स्मरणादि रूप भक्ति करनेमें तो कोई कठिनता नहीं है। भगवद्भक्तिमें प्राणिमात्रका अधिकार भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति नारी-हृदयके सर्वथा अनुरूप है। नारीका शरीर सोमप्रधान है। इसलिये उसके शरीरपर चन्द्रमाका बहुत प्रभाव पड़ता है- ऋतुधर्म आदिके सम्बन्धमें नारीका आराध्य देवता भी चन्द्रमा है। यही कारण है कि उसके शरीर और मनमें भी सूर्य-तत्त्व-प्रधान नर-शरीरकी अपेक्षा अधिक सौम्यभावका आविर्भाव होता है। यदि थोड़ा-सा भी सत्सङ्ग प्राप्त हो जाये तो

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अथवा श्रीरामचन्द्रके गुणानुवादके श्रवणमात्रसे ही नारीहृदय-सुधासागर भक्तिकी लहरियोंसे उद्वेलित हो उठे। भक्तिमार्ग सर्वथा निरुपद्रव है।

यदि नारी शीलवती नारीके रूपमें रहना चाहती है और नर उसे उस रूपमें देखना चाहता है तो सत्सङ्गकी रुचि नारीमें उदय होनी चाहिये और इसकी सुविधा उन्हें अवश्य मिलनी चाहिये। धर्मकी शुद्ध व्याख्या सत्सङ्गमें ही प्राप्त होती है, भक्ति और ज्ञानका रहस्य वहीं ज्ञात होता है। जीवनकी सफलता, परम शान्तिकी प्राप्ति इसीमें है।

नरके चित्तमें नारीके प्रति भोग्य भावना इतनी प्रबल हो गयी है कि वह पत्नीमें भगवान्का दर्शन करनेमें असमर्थ हो गया है। भोग्य-बुद्धि आनेसे आराधना विकृत हो जाती है। अन्यथा अपने शास्त्रोंमें कुमारीपूजा, सौभाग्यवतीपूजा, विधवापूजा एवं मातृपूजा आदिके रूपमें जगत्जननी भगवती चिच्छक्तिकी पूजा वर्णित है और अब भी किसी अंशमें प्रचलित है। मातृपूजाकी महमा तो ऐसी विलक्षण है कि वेश्याका पुत्र भी मातृभक्तिके द्वारा परम कल्याणका भागी हो सकता है। क्योंकि भक्ति-भाव अपने हृदयकी अपनी सम्पत्ति है, बाह्य प्रतीकके साथ उसका कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। ऐसी महामहिम महिलाओंके दर्शन हुए हैं, जिनके सामने जानेपर अन्तःकरण पवित्र हो जाता है, श्रद्धासे सिर झुक जाता है। इसलिये नारीके प्रति भगवद्बुद्धि करनेका निषेध नहीं है; परंतु पुरुषके हृदयकी दुर्बलता-भोग्यत्व-वासनाका उदय ही उसमें रुकावट है।

पुरुषोंको बचाकर अपनेको बचाना पुरुषोंको पुरुष बनाकर अपने नारीत्वका अभ्युदय करना इसीमें सच्चा कल्याणकारी नारी उद्धार है। पुरुषको बे-लगाम छोड़कर नारीका उसकी प्रतिद्वन्द्वी होकर अपनी स्वतन्त्र उन्नति करने जाना तो पुरुषको निरङ्कुश, अत्याचारी, स्वेच्छाधारी बनाकर उसकी गुलामीकी ही निमन्त्रण देना है।

महाशक्ति, महामाया, महामोहा- ये शब्द नारीके लिये आदियुगसे प्रयुक्त होते चले आये हैं। पुरुषके लिये नारी सदासे एक पहेली रही है, यद्यपि इस पहेलीको पुरुषने स्वतः बना दिया है। जब हम किसी वस्तुको अपने दृष्टिकोणसे देखने लगते हैं और वह हमारे दृष्टिकोणसे सर्वथा भिन्न स्वभावकी होती है, तो वह हमारे लिये एक पहेली उलझन हो जाती है। पुरुषने कभी तटस्थ दृष्टिसे नारीका अध्ययन ही नहीं करना चाहा। उसने जब नारीकी ओर दृष्टिपात किया तो वह पुरुष रहा। फलतः नारी उसके लिये एक पहेली रही। दीर्घकालतक पुरुषके इस उलझनभरे दृष्टिकोणने नारीको इसका अभ्यस्त बना दिया। वह इसमें कुतूहलका रसास्वाद करने लगी। उसने अपनेको रहस्यमयी बना डाला।

नारी रागमयी है। वह कल्पनाओंपर उड़ना पसंद नहीं करती। वह वर्तमान परिस्थितिपर निर्भर करती है। आदर्शोंके लिये परिस्थितिकी उपेक्षा वह नहीं कर सकती। उसकी योजनाएँ वास्तविकताको लेकर होती हैं। पुरुषकी अपेक्षा उसके कार्य अधिक व्यवस्थित तथा

नारी के हैं रूप अनेक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ।

सफल होते हैं। वह अपना तथा अपनोंका सबसे प्रथम ध्यान रखती है। स्वयं वह उत्सर्गमयी है। अतः स्वयं सब कष्ट सह लेगी। सब भोगोंको अपनोंके लिये छोड़ देगी, किंतु अपनोंमें वह रागमयी है। उसके लिये अपना पुत्र, अपना पति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनके लिये वह अपना तथा विश्वका भी बलिदान कर देगी। इनके स्वार्थिके प्रत्येक प्रतिपक्षीकी वह शत्रु है।

रागमयी होनेके कारण नारी स्वभावतः शङ्कामयी है। वह पुरुषपर अपना पूरा आधिपत्य चाहती है। अपने रागमें दूसरेको तनिक भी भाग देना उसे अभीष्ट नहीं। फलतः वह शङ्काशीला हो जाती है। पुरुषके शङ्काशील होनेका कारण उसकी उपभोगी प्रकृति है। वह अपने उपभोगमें भाग नहीं देना चाहता। उसकी शङ्का विस्फोट करती है, क्योंकि उपभोग्यमें भी उसकी दृढ़मूल स्वाभाविक आसक्ति नहीं होती, पर नारीकी शङ्का उसे ही दग्ध करती है। वह रागमयी होनेसे न तो अपनोंका अनिष्ट कर सकती और न उन्हें छोड़ सकती। वह तो प्रतिस्पर्धीका ही प्रतीकार कर सकती है। इसमें भी उसे अपनोंके क्षोभका भय होता है और अपनोंका दुःख

उसे कम दुःखी नहीं करता। फलतः वह चिड़चिड़ी हो जाती है। वह स्वयं नहीं समझ पाती कि वह क्या चाहती है। दूसरोंके लिये उसका व्यवहार पहेली हो जाता है। सीधी बात है कि नारी अपने रागके केन्द्रमें किसी प्रतिस्पर्धीकी शङ्कासे अभिभूत है।

नारी महाशक्ति है। वस्तुतः वह महाशक्ति ही है। यद्यपि उसमें कर्तृत्व नहीं है, पर उसकी प्रेरणा ही महाशक्ति है। पुरुषके कर्तृत्वको उसकी प्रेरणा न मिले तो वह सुप्त रहता है। नारीकी प्रेरणा पुरुषको महाकवि, महान् कलाकार, महान् उद्योगी या किसी भी दुर्गम आखेटमें निपुण अथवा विकट यात्राका यात्री बना सकती है। नारीकी प्रेरणा पुरुषको युद्धमें अजेय बना देती है और नारीकी प्रेरणापर पुरुष कहीं भी बलिदान होनेमें गौरव अनुभव करता है। वस्तुतः पुरुष शक्तिमान् है और नारी ही उसकी शक्ति है। पुरुषके कार्य, योग, वैराग्य और भोग-सभी नारीके बिना रसहीन हैं। नारी सभीमें जीवन एवं रसका संचार कर देती है।

नारी महामाया है। उसीके आकर्षणमें पुरुष आबद्ध है। पुरुषकी समस्त क्रियाओं एवं विचारोंपर वह बादलके समान छायी हुई है। उसे पुरुष अनेक रूपोंमें उपलब्ध करता है। नारीका आकर्षण और नारीका तिरस्कार या घृणा-यही उसकी महत्ताके मूलमें कार्य कर रही हैं। विश्वके लगभग सभी महत्तम पुरुषोंकी महत्ताका सृजन नारीने किया है। इससे पुरुष तटस्थ नहीं हो पाता।

नारी महामोहा या मोहमयी है। यदि उसमें पुरुषत्व प्रधान नहीं है तो अपने पति, अपने बच्चे और अपने घरके सम्बन्धमें ही वह सबसे अधिक सोचती है। उसके सोचनेका केन्द्र अपने से बाहर नहीं होता। वह अपनेको छोड़ना नहीं चाहती। उसकी अभिवृद्धि और रक्षा ही उसका पूर्ण उद्देश्य है। जब वह त्यागमयी बनती है, तब भी उसकी प्रेरणाका केन्द्र अपना ही होता है। वह किसी अपनेके अभ्युदयके लिये ही त्याग करती है।

नारी उत्सर्गमयी है। यही वस्तुतः उसका कल्याणमय रूप है। मोहमयी होकर भी उसने अपने लिये कोई मोह नहीं। वह जैसे कष्ट एवं सेवाके लिये ही निर्मित हुई है। अपना सर्वस्व किसीको देकर ही वह पूर्ण होती है। अपनोंकी सेवा, रक्षा, उत्कर्ष यही उसके प्रयत्नोंका लक्ष्य है। अपनी सुख-सुविधा उसके लिये बहुत गौण है। उस ओर सदासे उसका उपेक्षाका भाव रहा है।

नारीका आग्रह आभूषण एवं शृङ्गारके लिये प्रायः सभी जातियोंमें समानरूपसे है। प्रकृति ही पुरुषको आकर्षित करनेके नित्य प्रयत्नमें संलग्न है। नारीमें पुरुषको आकर्षित करनेकी यह भावना ही शृङ्गारके रूपमें प्रबल है। उसका देश-कालानुसार बाह्य स्वरूप चाहे जो हो, परंतु यह भावना तो उसमें है ही।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥

जिस घर में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वहाँ देव-देवताओं का वास होता है। लेकिन जहाँ महिलाओं को अपमानित किया जाता है वहाँ कर्म विफल होता है। घर, कार्यालय, मंदिर, बाजार ऐसे किसी भी जगह पर हर व्यक्ति को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिये। उनके साथ नम्रता से बोलना चाहिये तभी उस जगह की शक्तिदेवता वहाँ रहेगी। घर, कार्यालय, मंदिर, बाजार में प्रसन्नता, पावित्र्य तथा उत्कर्ष होगा। यदि महिलाएँ अवमानित हुईं तो सर्वनाश ही होगा। स्त्री का अपमान याने

रहे जहाँ नारी सम्मान, बनता है वह देश महान् ।

असंस्कृतता, उसकी मानहानि नैतिकता का पराभव और उसका विनयभंग याने वहाँ की सारी पुरुषजाति की दुर्बलता, षण्डता । अनपढ़, नीतिशून्य एवं संस्कृतिहीन समाज कैसी उन्नति, उत्कर्ष करेगा ।

हमारे देश की यह कैसी विडम्बना है कि जिस नारी को लक्ष्मी, दुर्गा आदि का रूप माना जाता है, उसी नारी की घोर उपेक्षा की जाती है, उसे जलाकर मार डाला जाता है तथा उसको तरह-तरह की यातनाएं दी जाती हैं ।

पुरुष लोग तो नारी पर हक जताना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं । भारत में अधिकांश पुरुष नारी का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं । क्या नारी सिर्फ पुरुषों के अत्याचार सहने के लिए जन्मी है ? अगर नहीं तो फिर पुरुष इतना अत्याचार क्यों करते हैं नारी पर ?

इतना अच्छा खाना तो नहीं बनाती, पर घमंड देखो... कीमती साड़ी, हां, पति की ऊपर की कमाई जो बढ़ गई है... बच्चों की इतनी तारीफ, जैसे दुनिया में सिर्फ इसी के

बच्चे हों... न शक्ल न अक्ल, पता नहीं कैसे इतने अच्छे परिवार में शादी हो गई... वैसे परिवार भी क्या अच्छा है, पिछले साल ही तो उनकी छोटी लड़की ने कोर्ट मैरिज की थी...

ऐसे जुमले अगर कोई व्यक्ति हर समय किसी न किसी के बारे में बोले, तो कल्पना की जा सकती है कि उसका मन कितनी कटुता और नाराजगी से भरा होगा । दूसरों की कमियां और गलतियां निकालने में माहिर... जीवन की सहजता, खूबसूरती, विशेषताएं और अच्छाइयां ऐसे लोगों को दिखाई ही नहीं देती । महिलाओं से इस तरह के वाक्य ज्यादा सुनने को मिलते हैं । यों इसके बारे में तर्क दिया जाता है कि गृहिणियों की दुनिया क्योंकि अपने परिवार और कुटुंब के आसपास ही घूमती है, बाहरी दुनिया के संपर्क में वे कम आती हैं, इसलिए उनका दृष्टिकोण संकीर्ण होता है । यह तर्क सच हो सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं, बहुत-सी महिलाएं अपनी छोटी-सी दुनिया में ही खुशमिजाजी से जीती हैं, वहीं दूसरी ओर कामकाजी महिलाओं और पुरुषों का रवैया भी कई बार आलोचनात्मक होता है ।

दूसरों की विशेषता, उनकी खूबी या उनकी उपलब्धि को तुच्छ साबित करते हम अपने अहं को संतुष्ट करते हैं, साथ ही अपने मन में जागी ईर्ष्या को भी शांत करने का प्रयास करते हैं । दूसरों से निरंतर तुलना करते रहने की आदत भी हमें आलोचनात्मक और तंगदिल बना देती है । किसी के घर की सजावट, उसकी पोशाक, उसका खाना पकाने का तरीका तक हमें कई बार हीन भावना से उपजी ईर्ष्या से ग्रस्त कर देता है । ऐसा अक्सर उन महिलाओं के साथ होता है, जिन्हें अपनी योग्यता और विशेषताओं पर यकीन नहीं होता । कहीं न कहीं वे खुद को कमतर समझती हैं । अपनी इस कमी को दूसरे में कमियां निकाल कर ढकना चाहती हैं । वक्त के साथ-साथ यह उनकी आदत में शामिल हो जाता है । खतरनाक बात यह है कि महिलाओं का यह रवैया उनके बच्चों को भी संक्रमित कर देता है । वे बिना वजह ही एक ऐसी आदत के शिकार हो जाते हैं, जो उनकी मां की कुछ स्वभावगत कमजोरियों के कारण उपजी है । दूसरों की आलोचना करना, उनकी पीठ पीछे बुराई करना और उनकी हर गतिविधि के नकारात्मक पक्ष को ढूंढते-ढूंढते वे खुद-ब-खुद हीनभावना के शिकार हो जाते हैं । उनका खुद पर से भरोसा उठ जाता है । वे दूसरों की कमियों को साबित करके ही अपना विश्वास अर्जित कर पाते हैं । क्या आप पर भी नकारात्मक सोच हावी है ? आपको भी दूसरों की गड़बड़ियां आसानी से दिखाई दे जाती हैं ? तब कुछ देर बैठकर अपने बारे में सोचें । आपको नहीं लगता कि आप अक्सर परेशान रहती हैं, दूसरों पर ज्यादा ही खीझती हैं और खुद को लेकर उलझन में रहती हैं । अगर ऐसा है, तो समझ लें कि आपकी खुशियां भी आपके हाथ में हैं ।

जरा गिनकर देखिए, आपके भीतर कितनी खूबियां हैं, आपको अपने ऊपर गर्व होगा ।

याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता । लोगों को उनकी अच्छाई और बुराई के साथ स्वीकार करें ।

अपनी जीवन शैली बदलें । दूरदर्शन कम से कम देखें । आजकल के दांवपेच भरे धारावाहिकों से बचकर रहें ।

बाल्यावस्थामें नारी पिताके अधीन रहे, युवावस्थामें पतिके वशमें रहे और यदि पतिकी मृत्यु हो जाय तो पुत्रोंके अधीन रहे । तात्पर्य

मातृत्व नारी के जीवन का सर्वोत्कृष्ट गौरव है।

यह कि स्त्री कभी स्वच्छन्दताका आश्रय न ले। स्त्रीकी कुमारावस्थामें पिता रक्षा करता है, युवावस्थामें पति रक्षा करता है और वृद्धावस्थामें पुत्र रक्षा करते हैं। अतः उसे कभी स्वाधीन नहीं रहना चाहिये।

वह पिता, पति अथवा पुत्रोंसे अपनेको अलग रखनेकी कभी इच्छा न करे; क्योंकि इनसे अलग रहनेसे पितृकुल और पतिकुल- दोनोंके कलङ्कित होनेकी सम्भावना है।

आसक्ति अथवा कुसङ्ग सूक्ष्म-से-सूक्ष्म क्यों न हो, उससे भी स्त्रियोंकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि वे सुरक्षित न होनेपर पति और पिता दोनोंके कुलको ही शोकमें डाल देती हैं।

जो अपनी पत्नीकी यत्नपूर्वक रक्षा करता है, वह अपनी संतानको वर्णसंकर होनेसे बचाता है, अपने चरित्रको निष्कलङ्क रखता है, अपनी

कुलमर्यादाकी रक्षा करता है तथा अपनी और अपने धर्मकी भी रक्षा कर लेता है।

मद्यपान, दुष्टोंका सङ्ग, पतिसे अलग रहना, अकेले घूमना, अधिक सोना तथा दूसरेके घरमें निवास करना- ये स्त्रियोंके लिये छः दोष हैं (इनसे स्त्रियोंके दूषित होनेकी सम्भावना है, अतः स्त्रियाँ इनका त्याग करें)।

जननी जनै तो भक्त जन कै दाता कै सूर। नार्ही तो तू बाँझ रह मती गवाँवै नूर।

हे जननी। तू पुत्र पैदा करे तो या तो ध्रुव, प्रल्हाद, अम्बरीष आदि जैसा भक्त पैदा कर अथवा शिबि, दधीचि आदिकी तरह दाता पैदा कर अथवा शिवाजी, महाराणा प्रताप-जैसा शूरवीर पैदा कर। यदि ऐसा नहीं करती तो तू बाँझ ही रह, बालक पैदा करके अपना रूप ही क्यों गँवाती है।

प्रकृति शक्ति है और पुरुष शक्तिमान्। शक्तिके बिना शक्तिमानका अस्तित्व नहीं और शक्तिमानके बिना शक्तिके लिये कोई स्थान नहीं। इनका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। इसी प्रकार नर-नारीका सम्बन्ध है। नर पुरुषका और नारी प्रकृतिका प्रतीक है। नारीका नाम ही प्रकृति है। एकके बिना दूसरा अधूरा है। इसी तत्त्वपर हिन्दू-शास्त्रोंने नर और नारीके कर्तव्य-कर्मोंका निर्देश किया है। दोनोंके कर्तव्य पृथक्-पृथक् होनेपर भी वे एक ही शरीरके दाहिने और बायें अङ्गोंके कार्योंकी भाँति एक ही शरीरके पूरक हैं और एक ही शरीरकी स्थिति, समृद्धि, पुष्टि और तुष्टिके कारण हैं। एकके बिना दूसरेका काम नहीं चल सकता। अपने-अपने क्षेत्रमें दोनोंकी ही प्रधानता और श्रेष्ठता है, पर दोनोंकी श्रेष्ठता एक ही परम श्रेष्ठ की पूर्तिमें संलग्न है। दोनों मिलकर अपने-अपने पृथक् कर्तव्योंका पालन करते हुए ही जीवनके परम और चरम लक्ष्य भगवान्को प्राप्त कर सकते हैं।

जबतक स्वर्धमको नहीं समझा जायगा तबतक कल्याणकी आशा नहीं है। स्त्री घरकी रानी है, सम्राज्ञी है, घरमें उसका एकच्छत्र राज्य है, पर वह घरकी रानी है स्नेहमयी माता और आदर्श गृहिणीके ही रूपमें। यही उसका नैसर्गिक स्वातन्त्र्य है।

नारीका यह सनातन मातृत्व ही उसका स्वरूप है। वह मानवताकी नित्यमाता है। भगवान् राम-कृष्ण, भीष्म-युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन, बुद्ध-महावीर, शंकर-रामानुज, गाँधी-मालवीय आदि जगत्के सभी बड़े-बड़े पुरुषोंको नारीने ही सृजन किया और बनाया है। उसका जीवन क्षणिक वैषयिक आनन्दके लिये नहीं; वह तो जगत्को प्रतिक्षण आनन्द प्रदान करनेवाली स्नेहमयी जननी है। उसमें प्रधानता है प्राणोंकी हृदयकी और पुरुषमें प्रधानता है शरीरकी। इसलिये पुरुषकी स्वतन्त्रताका क्षेत्र है शरीर और नारीकी स्वतन्त्रताका क्षेत्र है प्राण-हृदय। नारी शरीरसे चाहे दुर्बल हो, परन्तु प्राणसे वह पुरुषकी अपेक्षा सदा ही अत्यन्त सबल है। इसीलिये पुरुष उतने त्यागकी कल्पना नहीं कर सकता, जितना त्याग नारी सहज ही कर सकती है। अतएव पुरुष और स्त्री सभी क्षेत्रोंमें समान भावसे स्वतन्त्र नहीं है।

कोई जोशमें आकर चाहे यह न स्वीकार करे, परन्तु होशमें आनेपर तो यह मानना ही पड़ेगा कि नारी देहके क्षेत्रमें कभी पूर्णतया स्वाधीन नहीं हो सकती। प्रकृतिने उसके मन, प्राण और अवयवोंकी रचना ही ऐसी की है। वह स्वस्थ मानव-शिशुको जन्म देकर अपने

नर और नारी का दर्जा समानता का है। उसमें छोटे-बड़े का कोई भेदभाव नहीं है।

हृदयके अमीरसे उसे पाल-पोसकर पूर्ण मानव बनाती है। इस नैसर्गिक दायित्वकी पूर्तिके लिये ही उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका स्वाभाविक सद्व्यय होता रहा है। जगत्के अन्यान्य क्षेत्रोंमें जो नारीका स्थान संकुचित या सीमित दीख पड़ता है, उसका कारण यही है कि नारी बहुक्षेत्रव्यापी कुशल पुरुषका उत्पादन और निर्माण करनेके लिये अपने एक विशिष्ट क्षेत्रमें रहकर ही प्रकारान्तरसे सारे जगत्की सेवा करती रहती है। यदि नारी अपनी इस विशिष्टताको भूल जाय तो जगत्का विनाश बहुत शीघ्र होने लगे।

नारीमें मातृत्व है, उसे गर्भ-धारण करना ही पड़ता है। प्रकृतिने पुरुषको इस दायित्वसे मुक्त रखा है और नारीपर इसका भार दिया है। अतएव उसकी शारीरिक स्वाधीनता सर्वत्र सुरक्षित नहीं है, परन्तु इस दैहिक परतन्त्रतामें भी वह हृदयसे स्वतन्त्र है; क्योंकि तपस्या, त्याग, धैर्य, सहिष्णुता, सेवा आदि सद्गुण सत्-स्त्रीकी

सेवामें सदा लगे ही रहे हैं। पुरुषमें इन गुणोंको लाना पड़ता है, सो भी पूरे नहीं आते। स्त्रीमें स्वभावसे ही इन गुणोंका विकास रहता है। इसीसे नारी देहसे परतन्त्र होते हुए भी प्राणसे स्वतन्त्र है। नारीकी यह सेवा महान् है और केवल नारी ही इसे कर सकती है एवं इसी महोत्सवके लिये सृष्टाने नारीका सृजन किया है।

आज जो पुरुष बिगड़े हैं, इसका उत्तरदायित्व माताओंपर ही है। वे उन्हें बना सकती हैं। यदि माताएँ पुरुषोंकी परवा न कर सकें, अपने पति-पुत्रोंकी कल्याण-कामना न करके अपनी स्वतन्त्र व्यक्तिगत कल्याण-कामना करने लगेंगी, तो पुरुषोंका पतन अवश्यम्भावी है और जब पति-पुत्र बिगड़ गये तो गृहिणी और माता भी किसके बलपर अपने सुन्दर स्वरूपकी रक्षा कर सकेंगी। पुरुषोंको बचाकर अपनेको बचाना पुरुषोंको पुरुष बनाकर अपने नारीत्वका अभ्युदय करना, इसीमें सच्चा कल्याणकारी नारी-उद्धार है। पुरुषको बेलगाम छोड़कर नारीका उसका प्रतिद्वन्द्वी होकर अपनी स्वतन्त्र उन्नति करने जाना तो पुरुषको निरङ्कुश, अत्याचारी, स्वेच्छाचारी बनाकर उसकी गुलामीको ही निमंत्रण देना है और फलतः समाजमें दुःखका ऐसा दावानल धधकाना है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनोंके ही सुख जलकर खाक हो जायेंगे। भगवान्की कृपासे नारीमें सुबुद्धि जाग्रत् हो, जिसमें वह अपने उत्तरदायित्वको समझे और स्वधर्मपरायण होकर जगत्का परम मङ्गल करे।

नारी नरकी पत्नी होनेपर भी नर नारीका सेवक, सखा और स्वामी है। इसी प्रकार नर नारीका पति होनेपर भी नारी नरकी स्वामिनी, सखी और सेविका है। नारी पतिव्रता है और उसका यह पातिव्रत्य यथार्थमें परम पति परमात्माकी अथवा उनके परम प्रेमकी प्राप्तिके लिये ही। यही नारीकी विशेषता है और इसकी स्वीकृतिमें ही पुरुषकी महत्ता है। नारी सेविका होते हुए भी स्वामिनी है और नर स्वामी होते हुए भी सेवक है। दोनों ही स्वतन्त्र और दोनों ही स्वेच्छा-स्वीकृत परतन्त्र हैं। यह परतन्त्रता उनकी स्वतन्त्रताकी शोभा है। अवश्य ही दोनोंकी स्वतन्त्रताके क्षेत्र और पथ पृथक्-पृथक् हैं। यही दोनोंका स्वधर्म है। नारी घरकी रानी है, सम्राज्ञी है, घरमें उसका एकच्छत्र राज्य है; पर वह घरकी रानी है- मूर्तिमान् परार्थ जीवनधारिणी त्यागमयी आदर्श गृहिणी और स्नेहमयी माताके रूपमें। यही उसका नैसर्गिक पत्रि स्वातन्त्र्य है।

पुरुषके विविध परमार्थ-साधनोंमें प्रधान विघ्न है विषय-वासना और उसमें प्रधान है- नारी। नारीके प्रति आसक्त चित्तवाला पुरुष परमार्थ-साधनमें कभी अग्रसर नहीं हो सकता। नारीमें इतना आकर्षण है कि साधनसंलग्न तपस्वी, वनवासी ऋषि, महर्षि, राजर्षि तथा देवर्षि भी नारी-संसर्गमें आकर अपनी साधनाकी रक्षा नहीं कर पाये हैं। विश्वामित्र, दुर्वासा, सौभरि, नारद आदि इसके उदाहरण हैं।

नारी नरककी खानि हैं; अग्नि, साँप, विष, क्षुरधार आदिसे भी भयानक है; साक्षात् सिंहिनी और सर्पिणी है इत्यादि वर्णन उसके प्रति

जैसी राष्ट्र की जननी नारी होगी, राष्ट्र भी उसी प्रकार का बनेगा ।

पुरुषके हृदयमें जो रमणीयताका भाव है, उसे हटानेके लिये ही है। स्त्रीमें भोग्य बुद्धिका नाश हो जाय, इसीलिये ये सारी बातें कही गयी हैं।

स्त्रियोंका पुरुषके साथ बेरोक-टोक मिलना-जुलना। स्त्री-स्वातन्त्र्यके नामपर यह यदि बढ़ता रहा तो दशा और भी शोचनीय होगी।

इस लोकमें पुरुषोंको विकारग्रस्त कर देना- यह नारियोंका स्वभाव है। अतएव बुद्धिमान् पुरुष नारियोंकी ओरसे कभी प्रमाद नहीं करते- असावधान नहीं रहते। संसारमें कोई मूर्ख हो चाहे विद्वान, काम-क्रोधके वशीभूत हुए पुरुषको स्त्रियाँ अनायास ही कुमार्गमें ले जा सकती हैं। (इसलिये) पुरुषको चाहिये कि वह माता, बहिन या पुत्रीके पास भी एकान्तमें न बैठे, क्योंकि इन्द्रियसमूह इतना बलवान् है कि विद्वान्के चित्तको भी खींच लेता है।

जिस नारी-शरीरमें इतने दोषसमूह हैं, उसपर कैसा भरोसा। इस मूत्र-पुरीष एवं मैलके कोठारमें पुरुषकी कैसी क्रीड़ा और कौन सुख है ? स्त्रीके साथ सम्भोगमें तेजका नाश होता है, दिनमें बात करनेसे यशका नाश, अधिक प्रीति करनेसे धनका क्षय और अधिक

आसक्तिसे शरीरका क्षय होता है। स्त्रियोंका सङ्ग करनेसे पौरुषका नाश, कलह करनेसे मानका नाश और विश्वास करनेसे सर्वनाश होता है। अतः स्त्रियोंमें कौन सुख है। यम, वायु, मृत्यु, पाताल, वड़वानल, छूरेकी धार, विष, साँप और अग्नि के साथ नारीकी तुलना दी जा सकती है।

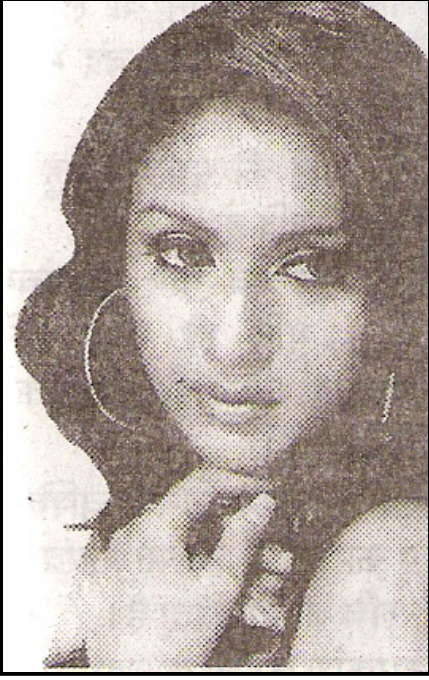
शास्त्रों और संतोंने नारीकी विविध प्रकारसे निन्दा की है और यह सत्य ही है कि जो पुरुष नारीके उच्चतम हृदय, उसके त्यागमय और स्नेहमय मातृत्व तथा उसके पवित्रतम देवी भावकी ओर न देखकर उसके शरीरस्थ स्थूल मांसपिण्डों और मल-मूत्रके गह्वरोंकी ओर लालायित सत्पुष्प दृष्टिसे देखेगा, उसे इसके बदलेमें पवित्र अमृत थोड़े ही मिलेगा ? उसके लिये नारी वरदायिनी देवीके रूपमें थोड़े ही आत्मप्रकाश करेगी ? उसके लिये तो वह निश्चय ही नरकका द्वार भीषण बाधिनी, विषधरी सर्पिणी और सर्वहरा मृत्यु ही होगी।

सती-साध्वी नारी तो अपने पवित्र पातिव्रत्यके प्रतापसे पापी पुरुषोंकी पाप-भावनाको या पापात्मा पुरुषोंके शरीरको अपने संकल्पमात्रसे नष्ट कर सकती है। यह निन्दा तो कुलटा स्त्रियोंकी है, जो अपनी दूषित आन्तरिक वृत्ति या बाह्य क्रियाओंसे पुरुषोंको कलङ्कित किया करती हैं।

स्त्रियाँ तीन प्रकारकी होती हैं- साध्वी, भोग्या और कुलटा। जो परलोकके भयसे, यशकी इच्छासे तथा स्नेहवशतः स्वामीकी निरन्तर सेवा करती है वह साध्वी है। जो मनोवाञ्छित गहने-कपड़ोंकी चाहसे कामस्नेहयुक्त होकर पतिकी सेवा करती है उसे भोग्या कहते हैं और कुलटा नारी तो वैसी ही होती है, जैसा कुलाङ्गार पुरुष होता है। यह कपटसे पतिसेवा करती है, इसमें पतिभक्ति नहीं होती। इसका हृदय छूरेकी धार-सा तेज होता है, पर इसकी वाणी अमृत-सी होती है। इसका काम पुरुषसे आठगुना, आहार दूना, निष्ठुरता चौगुनी और क्रोध छः गुना होता है। ऐसी पुंश्रली नारी जारके लिये पति तकको मार डालनेमें नहीं हिचकती।

इस प्रकारकी कुलटा नारीसे तो सभीको बचना चाहिये; परंतु वैराग्यकी साधना करनेवाले मुमुक्षु पुरुषके लिये तथा संन्यासी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारियोंके लिये तो नारीमात्र ही साधन-पथका अवरोध करनेवाली होती हैं। इस दृष्टिसे भी नारीकी निन्दा करना सार्थक है। इस प्रकार नारीमें दोष देखकर गृहस्थ पर-स्त्रीका त्याग करे और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यासी नारीमात्रका यही नारी-निन्दाका उद्देश्य है।

असलमें तो कामवासनाके आधारपर नारीकी निन्दा नारीके गौरवके ही लिये है, क्योंकि इसके द्वारा पुरुषको तथा नारीको-दोनोंको बताया गया है कि नारी कामवासनाकी तृप्तिके लिये नहीं है। यह तो उसका अधोगत स्वरूप है, लेकिन असलमें वह माता, लक्ष्मी और सखा तथा धर्म एवं अर्थमें सहायक है और इन्हींके रूपमें उसे मानना चाहिये। हिंदूशास्त्रोंमें कामवासना संतानोत्पत्तिके कर्तव्यके लिये ही विहित मानी गयी है, लेकिन यह कितनी खूबी है कि पुत्रोत्पत्तिके बाद, पति ही पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है इस आधारपर उसी स्त्रीके प्रति जाया-भाव रखनेकी सूचना है।

नर बिना अधूरी है नारी, नर की मजबूरी है नारी, नारी के बिना व्यर्थ जीवन, इसलिये जरूरी है नारी।

आदर्शप्रधान भारतमें स्त्रियोंको अधिकाधिक सम्मान दिया गया है। इसी देशमें विद्वान, साधु, संन्यासी, बालक, वृद्ध एवं सदगृहस्थ- सभी लोग सामान्यतः स्त्री-जातिको माता कहकर पुकारते हैं। सभी गृहस्थोंके घरमें स्त्रियाँ लक्ष्मी समझी जाती हैं। जिस घरमें स्त्रियाँ नहीं रहती हैं, वह घर जंगल कहा जाता है।

न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते।

घरको घर नहीं कहते, जहाँ गृहिणी रहती है, वही घर कहलाता है। पुरुष बाहरसे सम्पत्ति कमाकर घरकी स्त्रियोंको सौंप देते हैं। वे स्वतन्त्ररूपसे घरकी सम्पत्तिकी सँभाल तथा उसका सदुपयोग करती हैं। भारतीय प्राचीन परम्पराके अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान-टिकिटघर, रेलगाड़ी, सभा, कुआँ, तालाब आदि क्षेत्रोंमें स्त्रियोंके लिये विशेष सुविधाके मार्ग अनिवार्यरूपसे खुले होते हैं।

स्त्री पुरुषकी कामवासनाकी तृप्तिका साधन है। पुरुष उसको ढूँढता है। उसको प्राप्त करनेसे जो सुख मिलता है, उसका आरोप उसके शरीरमें करता है। स्त्री उसके प्रतीक्षित सुखकी मूर्ति है। अतः इस दृष्टिसे स्त्री बहुत-से गुणोंकी खान है, सर्वोपरि सुन्दर है। उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करनेसे पुरुष नहीं थकता। यदि सौन्दर्यका अर्थ सुडौलपन हो तो यह विचारणीय प्रश्न है कि स्त्रीका शरीर अधिक सुडौल होता है या पुरुषका। परंतु पुरुषको विचार करनेका अवकाश कहाँ है।

कुछ लोगोंको अपनी दुर्बलता, इन्द्रियलोलुपताके लिये बहाना चाहिये। अपनेमें तपोनिष्ठा नहीं है, अपना चरित्र दृढ़ नहीं है, अपनेसे संयम करते नहीं बनता, इसके लिये स्त्रीको दोष दे देनेसे जी हलका हो जाता है। स्त्री प्रलोभक है, इसलिये पुरुष गिर जाता है।

स्त्री जीवनकी पहेलीकी कुंजी यह है कि स्त्रीको माता होना है। वह मातृत्वके लिये बनायी गयी है। यह कह सकते हैं कि पुरुष पितृत्वके लिये बना है। बस, जो अन्तर पितृत्व-मातृत्वमें है, वही अन्तर पुरुष और स्त्रीमें है। सन्तानके जीवनसे पिताका प्रधान सम्बन्ध तो एक बार, गर्भाधानके समय होता है। इसके बाद उसका स्थान गौण है। जो प्राणी कुटुम्ब बनाकर रहते हैं, उनमें कुछ थोड़ी-सी देख-भाल पिता करता है। मनुष्यमें औरोंकी अपेक्षा अधिक दायित्व पितापर आता है; फिर भी यह सम्बन्ध प्राकृतिक कम, सामाजिक अधिक है। यदि समाजका संघटन दूसरे प्रकारका हो जाय, यदि प्रत्येक बच्चेके भरण-पोषणका भार समाज ले ले तो पिताके ऊपर कोई दायित्व न रहे, सिवा गर्भमें स्थापित करनेके पिताका बच्चेसे कोई नाता न हो। माताका सम्बन्ध समाजकर्तृक नहीं है। सामाजिक संघटन कैसा भी हो, बच्चेको गर्भमें तो रखना ही होगा। जन्मके बाद बच्चेको दूध पिलाना ही होगा, उसकी रक्षा करनी ही होगी, उसको जीवनोपयोगी बातें सिखानी ही होंगी। यदि समाज बच्चोंका भार अपने ऊपर लेगा तो उसे माताको दार्दिक रूपमें रखना होगा। अतः माताका बच्चेके जीवनके साथ लंबा और गहरा सम्बन्ध है। इसीके अनुकूल स्त्रीके शरीर और चित्तकी बनावट है। पुरुषको सैकड़ोंसे काम पड़ता है। उनके सहयोगसे ही वह जीवनमें सफल हो सकता है। इसलिये उसकी सहानुभूतिका क्षेत्र विस्तृत होता है। प्रायः उसका स्नेह किसीके भी प्रति गहरा नहीं होता; परंतु उसका स्नेहमय व्यवहार बहुतोंके साथ होता है। स्त्री अपने स्नेहके क्षेत्रको इतना नहीं फैला सकती। उसका जगत् छोटा होता है। वह अपने परिवार, बच्चे और उसके पितातक ही प्रायः सीमित रहता है; परंतु उसका गांभीर्य अतल होता है। पुरुषमें इतने गहरे प्रेमकी क्षमता नहीं होती। द्वेष और राग एक ही मुद्राके दो चेहरे हैं। जो जितना प्रेम कर सकता है वह उतना ही द्वेष कर सकता है। पुरुषका द्वेष भी विस्तृत किंतु प्रायः गाम्भीर्यहीन होता है। स्त्री औरोंको प्रायः उपेक्षाभावसे देखती है; परंतु वह अपने प्रेमके समान ही घृणा भी करना जानती है। पुरुषकी भाँति स्त्रीको बात-बातपर क्रोध नहीं आता; परंतु यदि वह क्रुद्ध हो ही जाय तो उस आगको सँभालना कठिन होता है। पुरुषमें स्त्रीके बराबर न तो दयाशीलता होती है, न निर्दयता। उसके भाव प्रायः केन्द्रीभूत हो ही नहीं पाते। मातृत्व छिपानेकी वस्तु नहीं है। माताके लिये तो बच्चा जगत् है। जो उसकी ओर टेढ़ी दृष्टिसे देखता है, वह शत्रु है, हन्तव्य है। इसलिये

**नर पुष्प, वाटिका है नारी, नर कृष्ण, राधिका है नारी,
नारी शक्ति, नारायण की सर्वाथ साधिका है नारी ।
नर चिनगारी, ज्वाला नारी, नर्गिस व मधुबाला नारी,
नारी हाला, नारी प्याला, बच्चन की मधुशाला नारी ।**

स्त्रीमें कृत्रिमता नहीं होती। पुरुषकी भाँति अपने भावोंको गोल शब्दोंमें छिपानेमें उसे रस नहीं आता। एक पाश्चात्य विद्वान्का कहना है कि झूठ बोलनेमें स्त्री पुरुषकी बराबरी नहीं कर सकती। अस्तु, इन बातोंको ध्यानमें रखकर यदि स्त्रीके चरित्र और आचरणका अध्ययन किया जाय तो बहुत-सी बातें, जो विचित्र और दोषमय प्रतीत होती हैं, समझमें आ सकती हैं।

स्त्रीके पतीत्व और पुरुषके पतित्वका स्वरूप भी एक-सा नहीं होता। स्त्रीके लिये एकपुरुषनिष्ठा सहज और स्वाभाविक है, पुरुष प्रकृत्या बहुस्त्रीगामी होता है। उसके लिये एकपत्नीव्रत होना कष्टसाध्य होता है। इसी बातको ध्यानमें रखकर वाल्मीकिने रामके एकपत्नीव्रत होनेकी प्रशंसा की है। स्त्रीके स्वभावका मातृत्व भी उसको

एकनिष्ठ बनाता है। अपने स्नेहको बिखराना माताके लिये सम्भव नहीं है, उसको तो केन्द्रित करना ही अनुकूल प्रतीत होता है। पुराने नीतिके श्लोकोंमें लिखा मिलता है कि भार्या भोजनके समय माता-जैसा आचरण करती है। सचमुच पत्नीके भावमें वात्सल्य भी रहता है, वह अपने पतिको भोला बालक-सा समझती है और उसके ऊपर वैसा ही देख-रेख रखती है, जैसी बच्चोंपर रखी जाती है। जितना तन्मयता पत्नी पतिके साथ करती है, उतनी पुरुष नहीं कर सकता। पतिकी उन्नतिमें, पतिके गुणोंके उत्कर्ष और प्रख्यापनमें, पतिकी प्रसिद्धिमें उसको अपूर्व आनन्द मिलता है। पतिकी वृद्धि और उसके यशोविस्तारमें उसको अपनी आत्माकी सार्थकता मिलती है।

माताका सहिष्णु, क्षमाशील होना स्वाभाविक है। वह अपनी सन्ततिकी बहुत-सी बातोंको हँसकर टाल देती है। क्रोध उससे दूर रहता है। इसीलिये पुरुष स्त्री-जातिको अपने दिल बहलानेका खिलौना बना सकता है; परंतु उसके भीतरकी सुप्तप्राय महाकाली कभी-कभी जाग उठती है। जिसके निमेषमात्रमें सहस्र-सहस्र ब्रह्माण्ड बनते-बिगड़ते हैं, जिसके बिना शिव शवोपम है, उसके सामने ठहरनेवाला त्रिलोकमें कोई नहीं है। नारी यदि वस्तुतः क्रुद्ध हो जाय तो फिर लोक या शास्त्र कोई उसे थाम नहीं सकता। महाकाली महारुद्रके शरीरपर नृत्य करती है। नरके प्रति अपनेको अर्पित करके नारी अपनेको भूली-सी रहती है। इससे पुरुष-जगत्को बहुत-सी बातोंमें सुविधा होती है; परंतु वह दूसरी बहुत-सी बातोंसे वञ्चित भी रह जाता है। दासी-शरीर मातृत्वको पूरा-पूरा बरत नहीं सकता। नारी मोहक है, अविद्यामयी है। इसलिये हम भूल गये हैं, वह भी भूल गयी है कि मोहका ध्वंस भी वही कर सकती है, विद्या भी उसीका रूप है।

भारतीय साधकोंने इस विश्व-प्रकृतिकी-विश्व-जननी-विश्वरूपिणी महाशक्तिकी अशेष सौन्दर्यमयी नारीके रूपमें और परम कल्याणमयी जननीके रूपमें उपलब्धि की है। पुरुषकेन्द्रिक मानव-समाजमें नारी साधारणतः दुर्बलता, कोमलता, स्नेह-ममता, पुरुषसेवा-परायणताकी प्रतिमा एवं पुरुषकी संभोग्यारूपसे ही परिचित है। परंतु भारतीय मनीषियोंने नारीको इस दृष्टिसे नहीं देखा है। नारीकी कोमलता और मधुरतामें उन्होंने महाशक्तिका प्रकाश देखा है। नारीको उन्होंने शक्तिस्वरूपिणी बताया है।

नारीके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें सौन्दर्य और माधुर्य, कोमल और शान्त गुण-समूह लीला कर रहे हैं; स्नेह और ममता तथा प्रेम और सेवाके द्वारा बाहर उसके प्राणोंकी झाँकी हो रही है; परंतु उसके भीतर अटूट वीर्य और अनन्त शक्ति भरी है। अन्तरमें अनन्त शक्तिका आधार है; इसीसे तो नारी पुरुषको गर्भमें धारण करती है, महान् वीर्य-सम्पन्न पुरुषोंको जन्म देती है। नारी पुरुषकी जननी है, पौरुषकी जननी है। सुप्रशान्त, सुकमनीय, सर्वरसधन, लीलायितगति नारीशक्तिसे ही विश्वकी समस्त शक्तियोंका जन्म होता है, समस्त खण्डशक्तियोंका उद्भव होता है; फिर जब प्रत्येक खण्डशक्ति नारीशक्तिमें उन्नीत होती है- प्रेम, माधुर्य और सौन्दर्यसे सुशोभित होती है- तभी उसकी पूर्णता सुसम्पन्न होती है। वीर्य, ऐश्वर्य, विक्रम, तेज जब निर्द्वन्द्व, निर्भीक और सह भावमें रहते हैं, जब उनमें कोई चञ्चलता, रुक्षता,

नारीके मनका दमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि स्वल्प है।

तीक्ष्णता और कदर्यता नहीं रहती; जब वे अपनी प्रतिद्वन्दिनी शक्तियोंके प्रति हिंसात्मक संग्राममें नियुक्त होकर ज्वालामय नहीं हो जाते, और स्वच्छन्द रूपसे अपनेको प्रकट कर सकते हैं, तभी वे सौन्दर्य-माधुर्य-मण्डित होते हैं और तभी उनमें नारीत्वका विकास होता है।

स्त्री केवल भोगकी सामग्री है; और चूँकि वह शरीरसे अबला है, इसलिये जो कोई भी उसपर अधिकार कर ले उसीके हाथोंमें उसे आत्मसमर्पण कर देना होगा। उसकी अपनी इच्छा या कर्तव्यभावनाका प्रश्न ऐसा है कि जिसके उठनेकी कोई गुंजाइश ही नहीं। स्त्रीजातिके प्रति हिंदू-शास्त्रोंके विचार इससे नितान्त भिन्न हैं। मनु कहते हैं- सन्तानको जन्म देनेवाली होनेके कारण स्त्रियाँ बड़ी भाग्यशालिनी हैं, वे घरकी दीप्ति हैं। वस्त्राभूषणोंसे उनका आदर करते रहना चाहिये। स्त्री और श्रीमें कोई भेद नहीं है। वे फिर कहते हैं- प्रचुर कल्याण चाहनेवाले पिता, भ्राता, पति तथा देवोंको चाहिये कि वस्त्राभूषणोंद्वारा स्त्रियोंको अलंकृत करें। जिस कुलमें स्त्रियोंका सत्कार किया

जाता है, उस कुलपर देवता प्रसन्न होते हैं; और जहाँ स्त्रियोंका सत्कार नहीं होता, वहाँके सब धर्म-कर्म निष्फल हो जाते हैं। जिस कुलमें स्त्रियाँ शोकमें रहती हैं, वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है; जहाँ वे शोकको नहीं प्राप्त होतीं, वह कुल सदा फलता-फूलता है। नीत्शेने ठीक ही कहा है, मनुस्मृतिको छोड़कर मेरे देखनेमें ऐसी कोई दूसरी पुस्तक नहीं आयी, जिसमें स्त्रियोंके प्रति इतने अधिक ममतापूर्ण और दयापूर्ण उद्गार हों। इन प्राचीन श्वेत जटाधारी ऋषियों-मुनियोंका स्त्रियोंके प्रति सम्मानका कुछ ऐसा ढंग है कि उसका कदाचित् अतिक्रमण नहीं हो सकता।

नारी पतिका शरीर हो जाती है। स्त्रीके लिये वैवाहिक विधि ही उपनयन है, पतिसेवा गुरुकुलमें वास है, घरका काम-काज अग्निहोत्र है। फलतः जिन लोगोंमें विवाह-संस्कार वैदिक विधिसे होता है, उनके यहाँ न विवाह-विच्छेद हो सकता है और न स्त्री पतिके मरनेपर उसका उल्लंघन कर सकती है।

स्त्रियोंके सर्वनाशके विधाता पुरुष होते हैं; वे अपने दण्डके लिये कानून नहीं बनाते, भोक्तृ-भोग्यभावरूपा प्रवृत्तिको निर्गल करनेके लिये स्त्री-संरक्षणके नियमोंको तोड़नेके लिये आन्दोलन खड़ा करते हैं। कुत्ते और घोड़ोंके नस्लकी रक्षा चाहनेवाले यदि अपने नस्लकी रक्षाके नियमोंको तोड़ना चाहें तो सिवा उनकी विषयलालसाके और कौन-सा कारण कहा जाय।

जीवन पुरुष-जीवनसे जिस स्वरूपमें भिन्न है वह पुरुषकृत नहीं, एक अलौकिक अज्ञात शक्तिकी इच्छासे वैसा निर्मित है। कोई भी सुधारक उसमें किञ्चित् परिवर्तन कदापि नहीं कर सकता, अपने स्वार्थसे वह पुरुष-समाजके स्वार्थका कल्पित संगीत गा-गाकर कुछ लोगोंका मनोरञ्जन अवश्य कर सकता है।

जीवन पुरुष-जीवनका केन्द्र है, उसकी आदिशक्ति है। पुरुष नारी-जीवनको गंदा बनाकर आप पवित्र जीवनका अधिकारी नहीं बन सकता। इसीसे धर्मग्रन्थ नारीके पूजनका आदेश करते हैं और विचारशील नारी-जीवनको समुन्नत करना पुरुष-समाजका कर्तव्य बतलाते हैं। यह कोई जटिल समस्या नहीं, सामाजिक जीवनका सुखद प्रच्छन्न मार्ग है। अपनी भूलसे यदि हम सदाचारका भी निरादर करने लग जायँ तो दोष हमारा है, सदाचारका नहीं। उसी प्रकार नारी-जीवनकी पवित्रताका अनुभव न करना हमारी भूल है, नारी-जीवनका दोष नहीं। वह तो पवित्र है और धार्मिक भावनाओंसे ओतप्रोत है।

आजकल आर्य ऋषि-मुनियोंपर मुख्यतः दो आक्षेप किये जाते हैं- एक तो यह कि उन्होंने स्त्रियोंको स्वतन्त्र रहनेकी आज्ञा नहीं दी है, दूसरा यह कि वे स्त्रियोंको विश्वासके योग्य नहीं मानते। ये दोनों बातें नारी-प्रतिष्ठाके विरुद्ध हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस तरहकी बातें हमारे शास्त्रोंमें प्रसंगानुसार आयी हैं। परंतु ये तथ्य और हितकर हैं कि नहीं? यही वास्तविक प्रश्न है। मनुजीने सिद्धान्तरूपसे यह बात कही है कि न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति- स्त्रीको स्वतन्त्र नहीं रखना चाहिये। बाल्य-कालमें पिता, युवावस्थामें पति तथा वृद्धावस्थामें पुत्र

नीचे नारी गिराती है, ऊपर भी नारी उठा सकती है।

उसकी रक्षा करे। यत्नपूर्वक स्त्रीकी रक्षा करनेवाला पुरुष अपनी संतान, चरित्र, कुल, आत्मा तथा धर्मकी रक्षा करता है। सतीत्वके आदर्शका महत्त्व ही इस आज्ञाका मूल कारण है। सतीत्वका लौकिक फल है उत्तम गार्हस्थ्य-सुखकी उपलब्धि और पारलौकिक फल है उत्तम गति किंवा परमात्माकी प्राप्ति। सतीत्वका आदर्श तभी निभता है जब नारी सदा अपने योग्य अभिभावकके संरक्षणमें रहे। स्वतन्त्रतासे तो उक्त आदर्शका सर्वतोभावेन विनाश होता है। यह बात केवल काल्पनिक नहीं, अपितु ऐतिहासिक सत्य है और यूरोपका एक शताब्दीका इतिहास इसकी पूरी गवाही दे चुका है।

स्त्रियोंको अपने पुरुषोंके संरक्षणमें रहनेका आदेश दिया गया है; परंतु हमारे आदर्शका रहस्य तो यह है कि पुरुष भी सर्वथा स्वतन्त्र नहीं रह

सकता। उसे भी धर्म और ईश्वरके अधीन रहनेका आदेश है। स्वतन्त्र तो न स्त्री है, न पुरुष। काल, कर्म, गुण और प्रकृतिके अधीन यह पाञ्चभौतिक शरीरधारी मनुष्य स्वतन्त्र कैसे हो सकता है? उसके शरीरकी नाडीकी गति, रक्तकी उष्णता और इन्द्रियोंकी शक्ति भी तो उसके हाथमें नहीं है। पुरुष स्त्रीकी अपेक्षा स्थूल-शक्ति और साहसमें बड़ा है; अतः उसको धर्मके अधीन रहकर चलनेका आदेश दिया गया। कुटुम्ब-जीवनकी एकतानता, सरलता और सुखदताके लिये स्त्री पुरुषके संरक्षणमें रखी गयी। यह आदर्श जीवन-व्यवस्थाकी अमोघ और मनोहर भावना है। स्त्री दुष्टोंके चंगुलमें न पड़ जाय, इसके लिये उसे आत्मीय जनोंके अधीन रखा गया। नारी पुरुषका अमूल्य जीवन-तत्त्व, आनन्द-तत्त्व और प्रजनन-तत्त्व है; अतः वह उसकी परम आत्मीया है। जो जिसके लिये बहुमूल्य और आत्मीय है, उसकी रक्षाके लिये वह स्वाभाविक ही सदा चिन्तित रहता है।

स्त्री माया अथवा प्रकृतिका प्रतीक भी है, अतः उसमें तदनुकूल गुणोंकी भी छाया रहती है। वह अघटनघटनापटीयसी है, नित्य-नूतन है, जादू करनेवाली तथा भ्रममें डालनेवाली है। वह मोहिनी है। इसलिये साधन-पथपर चलनेवाले पुरुषोंको उनपर विश्वास नहीं करना चाहिये। यह बात कहकर ऋषि-मुनियोंने वास्तविकताको ही प्रकट किया है। इसीमें नारीकी प्रतिष्ठाको आघात पहुँचानेकी भावना रंचमात्र भी नहीं है। अंग्रेज-कवि शेक्सपियरने भी एक पात्रके मुखसे कहलाया है-

'Frailty! thy name is woman.'

हे नैतिक दुर्बलते। तेरी मूर्ति ही स्त्री है।

अमेरिकाके प्रख्यात राजनीतिज्ञ मेनकेनका कहना है कि स्त्री और पुरुष सभी प्रायः इस एक बातमें सहमत हैं कि वे स्त्रीपर विश्वास नहीं करते। दुनियाँके साधारण अनुभवसे भी यह बात कही जा सकती है कि स्त्रियोंमें मृदुता, रजोगुण तथा भीरुता विशेष होनेके कारण उनके पतनकी अधिक सम्भावना है। अतः उनका विश्वास नहीं करना चाहिये। इस कथनका यही अभिप्राय जान पड़ता है कि उनकी रक्षा करना और उनके माया-जालसे बचे रहना चाहिये। जो इस संसारसे मुक्त होना चाहता है, उसके लिये यह आदेश सर्वथा उचित ही है; जिन ऋषि-मुनियोंने महामायाकी बात भी स्पष्ट कह देनेमें तनिक भी संकोच नहीं किया, वे भला मानवी स्त्रीकी अयथार्थ खुशामद क्यों करते ?

हिंदूशास्त्रोंमें- श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहास आदिसे लेकर वर्तमान समयतकके संत-महात्माओंकी वाणीमें भी- जहाँ विविध सद्गुणोंकी प्रतिमा, ब्रह्मवादिनी, विदुषी, माता, पत्नी, सती, पतिव्रता, गृहिणी आदिके रूपमें नारीकी प्रचुर प्रशंसा की गयी है, उसकी महिमाके अमित गुण गाये गये हैं, वहाँ उन्हीं ग्रन्थोंमें नारीकी निन्दा भी की गयी है और नारीसे बचे रहनेका स्पष्ट आदेश दिया गया है, यद्यपि शास्त्रोंमें नारी-निन्दाकी अपेक्षा नारी-स्तुतिके प्रसंग कहीं अधिक हैं। संतोंकी वाणियोंमें भी काश्चन के साथ गिनी जानेवाली विषयरूपा कामिनी की जितनी निन्दा की गयी है, उससे कहीं अधिक पतिव्रताकी प्रशंसाके पुल बाँधे गये हैं। तथापि शास्त्रके इस नारी-निन्दाके प्रसंगको लेकर आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि शास्त्रोंकी रचना पुरुषोंके द्वारा हुई है, अतएव उन्होंने जान-बूझकर नारीके प्रति यह

नारी घरकी रानी है- यही वैदिक सभ्यताका आदर्श है।

अन्याय किया है। शास्त्रकारोंने निष्पक्ष बुद्धिसे जहाँ प्रशंसाकी आवश्यकता समझी, वहाँ बड़ी प्रशंसा की है और जहाँ निन्दाकी, वहाँ निन्दा की है। साथ ही, नारी-निन्दा किस हेतुसे की गयी है, इसपर शुद्ध भावके साथ सूक्ष्म विचार करनेपर तथा दीर्घदृष्टिसे उसका परिणाम देखनेपर यह स्पष्ट दिखायी देता है कि शास्त्रोंने जो नारी-निन्दा की है, उसमें जरा भी अतिशयोक्ति या दूषित भाव नहीं है, बल्कि वह सर्वथा सार्थक, सत्य और परम आवश्यक भी है।

पुरुषके लिये नारी और नारीके लिये पुरुष। कहना नहीं होगा कि हनमें नारीकी अपेक्षा पुरुष-प्राणीका चित्त अधिक दुर्बल है, अतः उसका पतन बहुत शीघ्र हो जाता है (और उसके पतनमें नारीका पतन तो है ही; क्योंकि उसीके आधारसे पुरुष गिरता है)। नारीका दर्शन-स्पर्श तो दूर रहा, उसका श्रवण-कथन भी पुरुषको गिरानेके लिये काफी है। इसीलिये विवाह-बन्धनके द्वारा एक स्त्रीके साथ एक पुरुषका संसर्ग सीमित

करके ऋषिप्रणीत शास्त्रोंने उसे ऐसा नियमबद्ध कर दिया गया है कि जिससे उसके जीवनमें कभी असंयम आ ही न सके; क्योंकि किसी एकके प्रति सतत आकर्षण दीर्घकालतक नहीं रहता। उसमें स्वाभाविकता आ जाती है और हिंदूशास्त्रविधिके अनुसार एकके अतिरिक्त दूसरेका चिन्तन करना भी स्त्री-पुरुष दोनोंके लिये व्यभिचार है।

पुरुषके विविध परमार्थ-साधनोंमें प्रधान विघ्न है विषय-वासना, और उसमें प्रधान है-नारी। नारीके प्रति आसक्त चित्तवाला पुरुष परमार्थ-साधनमें कभी अग्रसर नहीं हो सकता। नारीमें इतना आकर्षण है कि साधनसंलग्न तपस्वी, वनवासी ऋषि, महर्षि, राजर्षि तथा देवर्षि भी नारी-संसर्गमें आकर अपनी साधनाकी रक्षा नहीं कर पाये हैं। विश्वामित्र, दुर्वासा, सौभरि, नारद आदि इसके उदाहरण हैं।

नारीमें दुःख-दोष दिखलाकर उससे आसक्ति हटाने और चित्तवृत्तिको भगवान्की ओर लगानेके लिये ही शास्त्रकी नारी-निन्दामें प्रवृत्ति हुई है। नारी नरककी खानि है; अग्नि, साँप, विष, क्षुरधार आदिसे भी भयानक है; साक्षात् सिंहिनी और सर्पिणी है। पुरुषके हृदयमें जो रमणीयताका भाव है, उसे हटानेके लिये ही है। स्त्रीमें भोग्य-बुद्धिका नाश हो जाय, इसीलिये ये सारी बातें कही गयी हैं। वेदोंमें जहाँ स्त्रीकी बड़ी प्रशंसा है, वहाँ भी उसे निन्दनीय कहा है।

स्त्री स्वयं एक आत्मा है। पुरुषकी भाँति उसका भी गृहस्थाश्रम उसके अपने आत्माकी उन्नति तथा उसके अपने सद्गुणोंके विकासके लिये साधनस्वरूप है, जिसमें वह मातृत्व, गृहिणीत्व आदिके कर्तव्योंका पालन करती हुई तथा पतिके सत्कार्योंमें सहायता देती हुई उनके साथ-साथ तथा उनके द्वारा परोपकार, सेवा, संयम, त्याग, समत्व, ज्ञानप्राप्ति, भक्ति आदिका साधन या अभ्यास करती हुई अपने आत्मिक सद्गुणोंका विकास करती है। विशेष आत्मिक उन्नतिके लिये वैसी यथार्थ मानस-स्थिति प्राप्त होनेपर मीराबाई आदिकी भाँति वह भी गृहस्थाश्रमका त्याग कर सकती है।

सृष्टिमें सुपीत कृष्ण भृङ्ग और स्वयम्भू (ब्रह्मा) तथा उनकी मानस संततिके सिवा ऐसा कोई भी जीव-जन्तु या प्राणी प्रतीत नहीं होता, जो नारीके सहयोग बिना केवल नरसे उत्पन्न हुआ हो या होता हो अथवा नर उसे उत्पन्न कर सकता हो। चाहे गौ, वृष, गज, अश्व या महिष हो; चाहे सिंह, व्याघ्र, वराह या भालू हो; चाहे मयूर, मराल, कुक्कुट या काक-कबूतर, कमेड़ी हो और चाहे कीट-पतङ्ग, बर्ग या मनुष्य हो; सबकी जननी (तज्जातीय) नारी होती है। उसके बिना अकेले नरसे कोई भी उत्पन्न नहीं होता।

ईश्वरने नारीके शरीरकी बनावटमें कुछ ऐसी विशेषताएँ रख दी हैं, जिनका होना नरके शरीरमें सम्भव ही नहीं। सूक्ष्म दृष्टिसे विचारकर देखा जाय तो नारी किसी अंशमें प्रकृतिका प्रतिरूप प्रमाणित होती है और फिर नर तो पुरुष है ही। साधारण जनता इस बातका स्मरण नहीं रखती कि संसारमें जो कुछ संघटन-विघटन होता है, वह सब प्रकृतिकी रचना है और पुरुष उसका प्रेरक है। उसीकी प्रेरणासे वह कुछ करती है; परंतु प्रकृति अंधी है और पुरुष पड़ु है। ऐसी दशामें सृष्ट्युत्पादनादिके प्रयोजनसे अंधी प्रकृतिके कंधोंपर पड़ु पुरुष आरूढ़ होकर अपने शब्द-सङ्केतादिसे काम करवाता है। यही बात मानव-जातिके नर-नारीमें संघटित होती है।

नारी नरकका द्वार हो सकती है और नारीके दिव्य रूपका दर्शन किये बिना योगी कैवल्य भी नहीं प्राप्त कर सकता ।

प्राकृत नर केवल जीवनोपयुक्त धनोपार्जन कर लेता या कमाकर खा लेता है; किंतु नारीको पतिसेवा, गर्भरक्षा, शिशुपालन, गृह-प्रबन्ध, गोदोहन, रससंग्रह, सूपसूत्र-सूचीकर्म, भोजन-निर्माण और आगत-स्वागतादिकी व्यवस्था आदि अनेक काम करने पड़ते हैं। ये काम एक या एकाधिक अन्य जातिके जीवोंमें भी होते हैं; परंतु मानव-नारीमें अनेक गुण होनेपर भी कुयोगवश वह अनारीपनेमें प्रवृत्त हो जाती है और उस समय नरकी प्रेरणा या मार्ग-प्रदर्शनसे ही वह कुछ करती है। अस्तु, इस अंशसे आभासित होता है कि नरकी अपेक्षा नारीके शरीरकी रचनामें अवश्य ही अनेक प्रकारकी विशेषता विद्यमान है।

नारीमें सृष्टि-उत्पादनकी योग्यता और प्रकृतिका प्रतिरूप होनेकी सामर्थ्यके सिवा वह दौहदिनी (दो हृदयवाली) होती है, यह अलौकिक विशेषता है। शरीर-शास्त्रसे मालूम होता है कि गर्भावस्थाके दिनोंमें बालक जब चार मासका होता है, तब उसके अङ्ग-उपाङ्ग सब बन जाते हैं और वह हृदयवान् हो जाता है। उस समय

उसके हृदयकी अभिलाषाएँ नारीके हृदयद्वारा प्रकट हुआ करती हैं। गर्भवती स्त्रीके समीप रहनेवाले इस बातको जानते हैं कि उन दिनोंमें वह खाने-पीने, पहनने-विचरने, व्यवहार या आहार-विहार करने आदिकी अनेक अभिलाषाएँ प्रकट किया करती है। वे सब गर्भगत बालककी होती हैं और उनकी पूर्ति करना पति आदिके लिये नितान्त आवश्यक है। यदि भ्रमवश उनकी पूर्ति न की जाय तो गर्भस्थ बालकके बुद्धि-विवेकादिकी हीनता या विकृताङ्ग होनेकी सम्भावना रहती है।

अनभिज्ञ मनुष्य यह देखकर आश्चर्य कर सकते हैं कि नर वीर्यरूपसे नारीके उदरमें प्रवेश करता है और फिर वही पुत्र होकर बाहर आता है। उस समय उसके गुण, कर्म, स्वभाव या रूप-रंग और आकृति आदि पुत्रमें अङ्कित रहते हैं और वह आत्मा वै जायते पुत्रः को सार्थक करता है। कदाचित् आकृति आदि तद्भिन्न हों तो उसके औरस होनेमें सन्देह हो सकता है या गर्भाधानके विधानमें लोम-विलोम हुआ है। इस प्रकारसे नारीके उदरमें नरका प्रवेश होना एक प्रकारकी प्रहेलिका (पहेली) हो सकती है और उसके लिये कहा जा सकता है कि पुत्रोत्पादनके पीछे पत्नी पतिको पुत्ररूपमें परिणत करके मातारूपसे पालन-पोषण, रक्षण और शिक्षण करती है और पति पुत्ररूपसे पयःपानादि करके पोषित होता और पुत्र नामसे प्रसिद्ध होता है। परंतु व्यवहारमें पति-पत्नी और माता-पुत्र ही कहलाते हैं। इसी विशेषतासे नारीको जाया कहते हैं। परलोकमें गया हुआ सूक्ष्मशरीर अन्नादिमें आकर मनुष्य आदिकी किसी भी योनिको प्राप्त करके (तज्जातीय) नरके उदरमें जाता है और फिर वही वीर्य बनकर नारीके गर्भमें निवास करता और पुत्ररूपसे प्रकट होता है।

सद्गृहस्थ इस बातको भलीभाँति जानते हैं कि मनुष्य-जातिकी नारी प्रतिमास रजस्वला होती है और उस अवसरमें तीन दिनतक उसके मूत्रमार्गसे रक्तस्राव हुआ करता है। तदनन्तर शुद्ध स्नान करनेपर यदि उसके गर्भ रह जाय तो मासिकधर्म बंद हो जाता है, साथ ही गर्भस्थ बालकके उत्पन्न होनेसे पहले ही नारीके पयोधर दुग्धपूर्ण हो जाते हैं, जिनको निकट भविष्यमें प्रकट होनेवाला बालक पीता और पोषित होता है। यह क्रिया बालकके पयःपान करने-पर्यन्त होती रहती है फिर बंद हो जाती है और मासिकधर्म होते ही रक्तस्रावकी पुनरावृत्ति आरम्भ हो जाती है। इस अदला-बदलीमें अतिकालके रुके हुए रुधिरका क्या होता है और पयःपान बंद होनेके बाद पयोधरोंके दूधकी क्या वस्तु बनती है ? इस विषयमें वैज्ञानिकोंने अनुसन्धान करके यह निश्चय किया है कि गर्भ रहनेके पीछे मासिक धर्मका रुधिर ही दूधके रूपमें परिणत हो जाता है और बालकके पयःपानका त्याग होते ही फिर वही दूध रुधिरका रूप धारण कर लेता है। यह नारीके शरीर-रचनाकी विलक्षण विशेषता है।

इसी प्रकार एक दूसरी क्रिया और होती है। उसमें नारीके भुक्त भोजनादिका तथ्यांश गर्भस्थ बालकको मिलता है और उससे वह बढ़ता

**जैसे बिना तारके वीणा व्यर्थ है और बिना पहियेके रथ,
उसी प्रकार बिना पतिके स्त्रीको सुख नहीं मिल सकता,
चाहे उसके सौ पुत्र क्यों न हों।**

और पोषित होता है। इस कामके लिये प्रत्येक प्राणीके उदरमें एक ऐसा यन्त्र होता है जिसमें गये हुए अन्न-जल, तृण-कण, फल-फूल, या मांसादिका विश्लेषण होता है और उसके हो जानेपर तथ्यांशको अस्थि-मज्जा-मांसादिके बढ़ानेमें लगा दिया जाता है। विशेषता यह होती है कि नारीके भोजन किये हुए पोष्य या अपोष्य पदार्थोंके तथ्यांशसे उसके अस्थि-मज्जा-मांसादि तो बढ़ते ही हैं साथ ही उसके सारभूत अंशसे गर्भस्थ बालककी क्षुधा-निवृत्ति होती और मांसादि बननेमें सहायता मिलती है। इसमें भी यह अधिक होता है कि नारी तो अपने भक्ष्य पदार्थोंको मुखसे खाती है, किंतु गर्भस्थ बालक नारीकी रसवहा और अपनी नाभिवहा नाड़ीके द्वारा खाता-पीता या पोषित होता है। यह नाड़ी वही है, जिसको नाल

कहते हैं और जन्म होनेके बाद जिसका छेदन कर देते हैं। यह नाल सभी जरायुज वीजोंके होती है। उक्त प्रकारसे खाने-पीनेमें भी एक विशेषता और होती है- वह यह कि गर्भवती नारी तो जो कुछ खाती-पीती है, उससे उसके मूत्र और पुरीष बनते हैं और वह उनका त्याग करती है; परंतु गर्भस्थ बालक सब कुछ खा-पीकर भी न मूत्रत्याग करता है और न पुरीषोत्सर्ग करता है। यह एक विलक्षण क्रिया होती है और इसको आयुर्वेदके ज्ञाता जानते हैं।

लोकव्यवहारकी दृष्टिसे देखा जाय तो सद्गृहस्थके पारिवारिक संकटको सुचारुरूपसे चलानेमें नरकी अपेक्षा नारी अधिक तत्पर, प्रवीण और सहनशील होती है। गार्हस्थ्य-जीवनके कई एक काम उसको ऐसे करने पड़ते हैं जिनके करनेमें नर अकुलाता, आपत्ति मानता या क्रोध करता है; परंतु नारी निर्धन रहकर या आपद्ग्रस्त होकर भी वैसा नहीं करती। दैवात् पतिकी असामायिक मृत्यु हो गयी हो, घरमें पयोमुख (दुधमुँहे) और कुछ अवस्थावाले भी पाँच-सात बच्चे हों, निर्वाहके मार्ग सब बंद हो गये हों और कुछ कर्ज होनेसे उधार भी नहीं मिलता हो, तो भी विधवा नारी बड़े धैर्यके साथ जेवर बेचकर, उधार लेकर, चून पीसकर या सूत कातकर मृत पतिकी अन्त्येष्टिक्रिया करती, बच्चोंको समयपर (रूखा-सूखा कैसा भी) खिला-पिलाकर राजी रखती, यथासाध्य उनकी शिक्षा-दीक्षा और स्वास्थ्यका प्रबन्ध करती और अवसर आये उनके विवाह भी कर देती है; और यदि नरकी उपस्थितिमें नारी मर जाय तो बचे हुए बालकोंकी और घरके सामानकी बड़ी दुर्दशा होती है। गृहस्थकी उपयोगी सामग्रीको सद्व्यवस्थ रखना, समयपर भोजन बनाकर बच्चोंको खिलाना और आये-गयेका यथायोग्य स्वागत-सम्मान करना आदि तो दूर रहा, वह स्वयं भूखा रहता, बच्चोंको चना-चबैना या खोमचेका दोना खिलाकर राजी करता और आगत-स्वागतमें चुप्पी खींचता है। इस प्रकार कई दिनोंतक करते रहनेसे अन्तमें अस्वस्थ, ऋणग्रस्त और आपद्ग्रस्त होकर रो देता है और बिलखते हुए बच्चोंको छोड़कर वनमें चला जाता या साधु होकर स्त्रियोंको कोसने लगता है। ऐसी

दशामें विधवा नारीकी अपेक्षा विधुर नर कितना अधीर, डरपोक, निरुद्यमी, अदूरदर्शी और मन्दबुद्धि सिद्ध होता है- इसका अनुमान विशेषज्ञ सद्गृहस्थ या भुक्तभोगी स्वयं कर सकते हैं।

आनन्दपूर्ण घरमें पतिप्राणा मनोहारिणी नारीके समीप खेलते हुए, पढ़ते हुए और लिखे-पढ़े पुत्रोंके सान्निध्यमें अन्न-पानादि लेने, सत्सम्मतवाले सन्मित्रोंके आने, आज्ञापालक सुयोग्य सेवक होने, नित्यप्रति शिवपूजन, साधुसेवा और कथामृतपान करने और निखिलशास्त्रनिष्णात द्विजराजोंके पधारने एवं घरका गृहेश्वर होनेपर भी नारीके समान नरसे न तो आतुर-भेषजादिकी व्यवस्था की जाती, न आतिथ्य-सत्कार पूर्ण होता, न बालक-बालकाओंकी यथायोग्य परिचर्या हो सकती और न अन्नपानादिका, वस्त्राभूषणादिका या खण्ड-भाण्ड-शय्या-वितान आदिका यथासमय सञ्चय किया जा सकता है। ऐसे कामोंके लिये गृहपति नर पैसे देकर पुस्तक-पत्रादिके पढ़ने, वार्तालाप करने, पत्रादि लिखने या बाजारमें चले जानेके सिवा और कर ही क्या सकता है? एतावन्मात्रमें ही उस नरके गृहेश्वर

नारीको पतिकी पूजाका अवसर मिलना सौभाग्य है, गुलामी नहीं है।

होनेका अधिकार सुरक्षित रह जाता है, किंतु नारी सब प्रकारके वैभव भोगती हुई भी प्रतिदिन पतिपद-रजको शिरोधार्य करने, क्रीडासक्त नग्नप्राय पुत्रोंको गोदमें रखने, उनका मल-मूत्रादि धोने, वस्त्राभूषणादिसे भूषित करने, अवसर आये झाड़ू लगाने, चौका-बर्तन करने, चक्की चलाने, भोजन बनाने, पति-पुत्रादिको (या भूखे-प्यासे आदिको) प्रेमपूर्वक आदरसहित भोजन कराने, शेषान्न (सामान्य भोजन)- से भी सन्तुष्ट होने और आये-गये साधु-संत-महात्मा या सुपठित सन्मित्रादिका सत्कार करने आदिमें सदा-सर्वदा तल्लीन रहती है और उपर्युक्त कामोंके करनेसे कभी आकुल नहीं होती। ऐसी नारियोंको ही शास्त्रकारोंने गृहेश्वरी बतलाया है और उनसे ही गृहस्थाश्रमका महत्त्व मान्य होता है।

यह सत्य है कि दोषहीन तो देवता भी नहीं होते। ऐसी दशामें खानपान, कुसंग, पतिविरह, स्वतन्त्रविचरण और परगृह-निवास करने आदि कारणोंसे नारी यदि पथभ्रष्ट हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। शास्त्रकारोंने नारीके लिये द्वारदेशमें खड़ी रहने, खिड़कीसे आते-जाते पुरुषोंको देखने, मिथ्याभाषण करने और बात-बातमें हँसनेका निषेध किया

है। जो नारी परम्परागत पातिव्रतधर्मके पालनकी कुल-मर्यादाका त्याग कर देती हैं, वे गोस्वामी तुलसीदासजीके लेखानुसार साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच और दयाहीन होनेमें प्रवृत्त हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि नारी पातिव्रतधर्ममें परायण रहे, परम्परागत श्रेष्ठ कुल-मर्यादाका पालन करे, परपुरुषाभिलाषकी दुर्भावनाका स्वप्नमें भी उदय न होने दे और अपनी लज्जाशीलताकी समुचितरूपसे रक्षा करे तो ऐसी नारीके सहयोगसे नरको नारकीय यातनाओंके अनुभव करनेका अवसर ही नहीं मिले। स्वर्गीय सुख स्वतः प्राप्त होते रहें और अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति तो निस्सन्देह होगी ही।

नारी सर्वदा ही पुरुषकी छत्रछायामें अपने गुणगरिमाका विस्तार करती हुई निवास करती आयी है। उसकी रक्षाका उत्तरदायित्व पुरुषके ही ऊपर है, परंतु आज इन नामधारी पुरुषोंकी वीर्यहीनता, दुर्बलता तथा अपमान-सहिष्णुताके कारण ही नारीकी यह भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। भारतीय समाजमें नारी त्याग तथा तपस्याकी प्रतीक है।

नारीके तीन रूप हमें दीख पड़ते हैं- कन्यारूप, भार्यारूप तथा मातृरूप। कौमार-काल नारी-जीवनकी साधनावस्था है और उत्तर-काल उस जीवनकी सिद्धावस्था है। हमारी संस्कृतिके उपासक संस्कृत-कवियोंने नारीकी इन तीनों अवस्थाओंका चित्रण बड़ी ही सुन्दरताके साथ किया है।

संस्कृत कवियोंने पत्नीरूपमें नारीका सुचारु चित्रण किया है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति-इन महामान्य कवियोंने भारतीय पत्नीकी रूप-छटाका वर्णन बड़ी ही सुन्दर भाषामें किया है। भगवती जनकनन्दिनीके शील-सौन्दर्यकी ज्योत्स्ना किस व्यक्तिके हृदयको उपशम तथा शान्ति नहीं प्रदान करती। जानकीका चरित्र भारतीय पत्नियोंके महान् आदर्शका प्रतीक है। वाल्मीकीय रामायणके अनेक प्रसङ्ग इस कथनके प्रमाणभूत हैं। रावणके द्वारा बारंबार प्रार्थना करनेपर सीताने जो अवहेलनासूचक वचन कहे हैं, वे भारतीय नारीका गौरव सदा उद्घोषित करते रहेंगे। वह कहती है कि इस निशाचर रावणसे प्रेम करनेकी बात तो दूर रही, मैं तो इसे अपने पैरसे-नहीं-नहीं, बायें पैरसे-भी नहीं छू सकती।

साहित्यमें नारी का प्रभाव विशेषरूपसे अभिव्यक्त किया गया है। वह शक्तिकी मूर्ति है, प्रेमका अवतार है, अनुरागकी वाटिका है, रसका उत्स है, हृदयकलीको विकसित करनेवाले प्रभातवायुका हिलोरा है; मानसमें आनन्द-लहरी उठानेवाला मन्द-मन्द प्रवाहित पवन है। संस्कृत-साहित्यने नारीकी शक्ति पहचानी है और उसे उचित रूपसे अभिव्यक्त किया है।

दैवी संसृतिके अनन्तर मानव-जगत्पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि आर्यलोग नारियोंका बड़ा सम्मान करते थे। वे घरको नहीं, नारीको ही घर मानते थे और गृहस्थधर्मके पालनमें नारीकी ही प्रधानता समझते थे। उनके विवाहका प्रयोजन था नारीके साथ

यदि नारी न होती तो सृष्टि कभी नहीं होती ।

रहकर धर्मानुष्ठान और यज्ञ-सम्पादन । नारीके बिना गृहका अस्तित्व ही कहाँ है और गृहके बिना गृहस्थ-धर्मका सम्पादन ही कैसे हो सकता है । इस धारणाके अनुसार गृहस्थधर्मकी प्रतिष्ठा एकमात्र गृहिणीपर ही निर्भर थी । सन्तान पुत्र हो या पुत्री- दोनों उन्हें समान रूपसे प्रिय थे । वे पूषा देवतासे कमनीय कन्याके लिये प्रार्थना करते थे । कन्याओंका उनके यहाँ बड़ा आदर होता था । कन्याका विवाह हो जानेपर उससे जो पुत्र होता, उसको अर्थात् अपने दौहित्रको वे अपने धनका उत्तराधिकारी भी बनाते थे । पुत्र अथवा पौत्रके अभावमें ही दौहित्रको यह अधिकार मिलता था । कन्याका एक नाम दुहिता भी है । यह शब्द दुह धातुसे बना है, इसका अर्थ है दुहना । इसके आधारपर कई विद्वानोंका यह कहना है कि कन्याएँ पहले समयमें दूध दुहनेका काम करती थीं । घरमें गोरक्षाका प्रधान कार्य इन्हींके हाथमें था । दूध, दही, घी आदिकी व्यवस्था ये ही करती थीं । कन्याएँ तथा स्त्रियाँ रूई धूनी, सूत काततीं, वस्त्र बुनतीं और कसीदा भी काढ़ती थीं । इन बातोंके समर्थक अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं । कन्याएँ कलशयमें जल भरकर

भी लाती थीं । वे माता-पिताको पानी नहीं भरने देती थीं । खेत रखानेका कार्य भी वे ही करती थीं । कन्याकी रक्षा पिता करते थे, पिता न हों तो बड़े भाईपर उसकी रक्षा और विवाह आदिका भार रहता था । आमरण अविवाहित रहनेवाली कन्या पिताके धनमें हिस्सा पाती थी । वृद्धावस्थातक नारी अपने घरमें प्रभुता रखती थी । पशु-रक्षिणी और वीरप्रसविनी नारीका उस समय विशेष आदर था । ऐसी नारीकी प्राप्तिके लिये देवताओंसे प्रार्थना की जाती थी । नारी स्त्री-धनसे भी ब्राह्मणोंको दान देती थी । स्त्रीको अपने लिये धनका कुछ नियत भाग प्राप्त होता था, जिसपर केवल उसीका अधिकार होता था ।

नारियोंके लिये वही शुभ बुद्धि है, जिस बुद्धिसे उन्हें अपने इस स्वरूपका ज्ञान हो जाय कि हम नर (ब्रह्म)- की भिन्नाभिन्नात्मिका शक्ति एवं अंश है और नर हमारा नियामक, संरक्षक तथा अभिवर्धक है । यदि हम नरसे यत्किञ्चित् भी अपनेको पृथक् सत्तावाली एवं स्वतन्त्र मानती हैं तो हमारी वही गति होगी, जो वृक्षसे पृथक् होकर इतस्ततः गिरनेवाले पत्रकी होती है । इसी प्रकार नरको भी समझना चाहिये कि यदि हम अपनी नारी-शक्तिको बल, विद्या, दक्षता आदि गुणोंसे समृद्ध न बनाकर केवल जडवत् भोग्य वस्तु ही मानते हैं तो हमारी भी वही गति होगी, जो किसी एक असमर्थ मरणासन्न वृद्ध विधुरकी होती है ।

मकड़ीके जालेकी भाँति विश्वका इतिहास नारीके केन्द्र-बिन्दुके चारों ओर फैलता और सिकुड़ता रहा है । आज भी नारीको लेकर संसारमें एक आन्दोलन, एक हलचल है । उसको देखकर हम आधुनिक सभ्यता, आधुनिक समाजके विषयमें एक राय कायम कर कसते हैं । सदा ही वह अपने युगकी सभ्यताका प्रतीक बनकर रही है; क्योंकि वह महाप्रकृतिकी सर्जनाशक्तिका प्रतीक है । इसलिये उसमें जो भाव उदय होते हैं, उसके हृदयमें जो भाव-राशि एकत्र होती है, वही समाजमें प्रतिबिम्बित होती है ।

काम और क्रोध, लोभ और मद संसारमें गर्जन-तर्जन करके बहनेवाले मोह-नदकी धार हैं । इस मोहनदमें डूबने-उतरानेवाले लोगोंको मायाके समान आकर्षण रखनेवाली नारी बड़ी दारुण और बड़ी दुःखद सिद्ध होती है । वेदों, पुराणों और संतोंने हमेशा इस मोहको उद्दीप्त करनेवाली नारीको माया-ममताके वनका वसन्त बताया है । जप, तप और यम-नियमोंके बड़े-बड़े जलाशयोंको सोखनेके लिये यह मोहमयी नारी प्रचण्ड ग्रीष्म-ऋतु है । काम-क्रोध, मद-मत्सर आदि जल-जन्तुओंको तगड़ा करनेके लिये यह नारी वर्षा-ऋतु है । धर्मरूपी कमलोंको यह हेमन्तकी तरह मूर्च्छित कर देती है । मिथ्या ममत्वके जवालोंको यह शिशिर बनकर विकसित करती है । पापके उलूकोंको सुख पहुँचानेके लिये तो यह घनघोर अँधेरी रात है । बुद्धि और बल, सत्य और शीलरूपी मछलियोंके लिये तो नारी बंसीकी तरह घातक है ।

स्त्री ही शोभा है, रमणीयताका नाम ही नारी है । जो वस्तुएँ नारीको प्रिय हैं, वे सुन्दर हैं । जिन वस्तुओंसे नारीके अवयवोंका साम्य है, वे रुचिर हैं । नारीमें सौन्दर्य, सौन्दर्यमें प्रेम, प्रेममें अनन्यता और अनन्यतामें आनन्द है । आनन्द नारीमें है । पर जैसे प्रकाशके पीछे अन्धकार,

समाजका मुख उज्ज्वल करनेवाली नारी ही तो है।

जिस समाजमें सच्चरित्र नारियाँ हैं, वह समाज गौरवान्वित है।

धूपके पीछे छाया छिपी रहती है, वैसे ही नारीकी रम्यताके पीछे चञ्चलता, उसके प्रेमकी ओटमें घृणा, उसकी करुणाके पीछे क्रूरता और उसके आनन्द-रसमें विषादका बीज भी छिपा रहता है; किंतु नारीका यह रूप मानवको तभी जान पड़ता है, जब वह स्वार्थकी वासनासे ग्रस्त रहता है। जैसे भारत सम्राट शान्तनु अपनी कामान्ध इच्छा से सत्यवती के अपूर्व सौंदर्यपर मोहित था, रघुवंशी चक्रवर्ती अयोध्या नरेश, दशरथ, कैकयी के बेमिसाल रूप पर मुग्ध था और इनके आनन्द रस में जीवन विषाद को उसी समय पहचान पाये जब वे उसे अपनी कामवासना से ग्रस्त हो संसर्ग में आये जो उनके जीवन संकट का कारण बना।

रामके वनगमनपर दशरथने कैकेयीसे कहा कि तू न तो मेरी स्त्री है और न

संगिनी ही। तूने धनमें आसक्त होकर धर्मको त्यागा है, अतएव मैं तेरा परित्याग करता हूँ।

भगवान्की तरह नारीमें भी यह विशेषता है कि उसमें कई प्रकारके विरोधी गुण पाये जाते हैं। वह प्रेमकी पुतली है तो अवसर आनेपर क्रोधाभिभूत चण्डिका भी है। वह निज जनोंका पालन-पोषण करती है तो शत्रुओंका विनाश भी करती है। वह बहिन, माँ, सखा, स्वामिनी, परम आज्ञाकारी सेविका और सुखद रमणी है। वह पतिको बल देती है और वह जिस मार्गका पथिक हुआ, उसी ओर बढ़ाती है। कहीं-कहीं तो वह अपने रूपपर आसक्त-विपरीत पथके पथिक प्राणियोंको सूरदास और तुलसीदास बना देती है।

इस स्वार्थसे ऊपर उठकर मानवने नारीको उन शब्दोंसे भी सम्बोधित किया है, जो नारीके आध्यात्मिक स्वरूपको व्यक्त करते हैं। वह श्री है। शक्ति है। चिति है। उसकी मुसकानमें सृजन, उसके दूधमें स्थिति और उसकी आहमें प्रलय छिपा है। वह मान्या है। पूज्या है। आराध्या है। उसके मोहमें स्नेह, बन्धनमें दान और जीवनमें उत्सर्ग है। वह देवी है। वह अपूर्णमें पूर्ण है। वह भक्ति है। श्रद्धा है।

गृहस्थीकी देख-रेख, बच्चोंका लालन-पालन एवं क्लान्त और शिथिल मानसमें उत्साहका संवर्द्धन जिस खूबीसे स्त्रियाँ कर सकती हैं, वह पुरुषोंकी सामर्थ्यके एकदम बाहर है। इसीलिये कवि-कुल-गुरु कालिदासने लिखा है- गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ। अर्थात् यह है कि मानव-जीवन तभी सुखमय होता है, जब कि वह थोड़ी देरके लिये भी अपना भार विश्वासपूर्वक किसीपर सौंपकर सुस्ता ले, दम ले ले। गुप्त वस्तुओंके भारसे थका हुआ दाहिना हाथ बाँये हाथको गठरी देकर जिस शान्ति और अश्रान्तिका अनुभव करता है, वह क्या किसी औरसे वह पा सकता है ? एक सदगृहिणी अपने पतिके भारको जिस खूबसूरतीसे हमेशा हलका करती है, वह किस अनुभवीसे अलक्षित है ? विपत्ति या कठिन कालमें जब पुरुषोंका मार्ग-निर्धारण संशयग्रस्त हो जाता है, तब दुःख-सुखकी समान साझेदार वही स्त्री परामर्श देती है। दो घड़ी जी बहलाना और नस-नसमें ताजगी भर देना उसीका काम है। ललित कलाके शिक्षणमें जो उमंग पुरुष उनके (स्त्रियोंके) प्रति धारण करता है, वह दूँट भी कहीं नहीं मिलेगी। यह क्यों ? इसलिये न कि प्राणोंको दोनोंमें अभेद दीखता है। नर यदि नारीको अर्द्धाङ्गिनी नहीं समझे तो आज संसारका रूप ही कुछ और हो जाय, जिसके भद्देपनमें सन्देह किया ही नहीं जा सकता।

बिना स्त्री-पुरुषोंके मेल-मिलापके यह दृश्यमान संसार गोचरीभूत नहीं होता। दोनों ही एक ही वृक्षपर बैठनेवाले पंछी हैं। दोनोंमें ही सहकारिता और सौहार्द है। इसमें विघटन होते ही पद-पदपर वैषम्य उपस्थित होगा और चिन्मय धारामें उद्भूत होगा व्याघात। पौरुषका वास्तविक विकास स्त्रियोंमें कभी नहीं हो सकता। लता वृक्षोंको ही पकड़कर आगे बढ़ेगी। नदियोंका विश्राम समुद्रोंमें ही होगा। सौदामिनी मेघोंको छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकती। ठीक उसी तरह स्त्रियोंकी विश्रान्ति भी पुरुषोंके आधे अङ्गोंके सिवा दूसरी जगह नहीं हो सकती।

नारीको जो हमारे पूर्वजोंने नरकी अर्द्धाङ्गिनी कहा है, वह इन्हीं कारणोंसे; पर इसका यह तात्पर्य कहीं भी नहीं है कि पुरुष उसके मौलिक गुणोंका अपकर्षण करे, उसकी उन्नतिमें बाधक हो, उसकी सद्विच्छा-सदभिलाषाओंका उन्मूलन करे और उसे पददलित या

रिश्ता इतना तो औरत से निभाना होगा, हक उसे इज्जत से जीने का दिलाना होगा ।

निःसहाय छोड़ दे, उसे ज्ञान-विज्ञानकी किरणोंसे वञ्चित करे, शिक्षाके विशाल प्राङ्गणमें उसे छूटकर खेलनेकी छुट्टी नहीं दे और उसे सात तहोंमें ढका रखे । यदि कोई ऐसा करता है तो वह स्वयं अपने आधे अङ्गको कमजोर बनाता है । हमारे शास्त्रकारोंने स्त्रियोंको रक्षणीय अवश्य कहा है, किंतु उपेक्षणीय कभी भी नहीं कहा है ।

जिस स्त्रीको जन्म और विवाहसे अच्छे घरोंमें पहुँचनेका अवसर मिलता है, वह धन्य है । सच है कि पुरुषका जन्म तो एक ही बार होता है, परंतु स्त्रीका जन्म दो बार होता है । उसका दूसरा जन्म उस दिन होता है, जिस दिन उसका विवाह होता है और वह सर्वथा नवीन घर, नवीन वातावरणमें प्रवेश करती है । वहींसे उसका वास्तविक नारी-जीवन शुरू होता है । अच्छे माता-पिताका मिलना जिस प्रकार एक इत्तिफाककी बात है, उसी प्रकार अच्छी सास और अच्छे पतिका मिलना भी एक इत्तिफाक ही है । फिर भी अच्छे कुल और अच्छे पतिकी प्राप्ति बहुत कुछ अच्छी खोजपर निर्भर है ।

स्त्रीको परमात्माका मोहिनी-रूप कहा गया है । अपनी सेवाओंसे, अपने मृदु व्यवहारोंसे वह अपने परिवारके लोगोंका मन मोह लेती है और विषम परिस्थितियोंमें भी अपनी शक्तियोंको विकसित कर सकती है ।

इस सत्यको हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि पुरुष उपभोक्ता है, उसकी दृष्टि नारीके प्रति उपभोगमयी आदिकालसे रही है । इसे किसी भी प्रकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता । नारी पुरुषके प्रति उत्सर्गमयी है । वह चाहे जितना पुरुषसे रुष्ट हो ले, पर पुरुषसे विरक्त होकर तो वह चेतनाविहीन है । उसकी झल्लाहट एवं विरक्तिमें भी पुरुषके प्रति उसका राग ही है । पुरुषको आकृष्ट करना तथा उसके लिये उत्सर्ग हो जाना ही मूल नारी-स्वभाव है । इसे भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता । किसी भी व्यवस्था या भावुकतासे नहीं ।

पुरुष अपनी आसक्तिहीनताके कारण आदर्शवादी होता है । प्रत्येक पुरुषमें यदि उसमें पुरुषकी अपेक्षा नारीतत्त्व प्रधान नहीं है तो कुछ-न-कुछ लापरवाही एवं असावधानीका भाव अपने शरीर या परिवारके सम्बन्धमें रहता ही है । पुरुषकी रुक्षता उसे साहसिक बनाती है । वह कठिन यात्राओं, भयङ्कर आखेटों और युद्धोंमें रसानुभव करता है । इतना होकर भी उसकी समस्त क्रियाओंकी प्रेरणा नारी है । कहीं रागके रूपमें और कहीं विरक्तिके रूपमें । कोई नारीको तुष्ट करनेके लिये शेरका शिकार करने जाता है और कोई नारीसे निराश होकर सैनिक बनता है । पुरुषके समस्त आदर्शों एवं कलाओंमें नारी व्याप्त है । वही उसका लक्ष्य एवं प्रेरणा है ।

नारी केन्द्रित विचार करती है । यदि समाज एवं राष्ट्र-व्यवस्थामें उसकी प्रधानता हो जाय तो उदार दृष्टिकोण लुप्त हो जायेंगे । यह कटु सत्य है कि नारी जब भी सामाजिक कार्यमें उतरती है तो वह अपनोंके स्वार्थको एक क्षणके लिये भी भूल नहीं पाती । वह दूर-परिणामके बदले अपनोंका तात्कालिक लाभ अधिक देखती हैं । अपनोंके छोटे लाभके लिये भी वह परका बड़े-से-बड़ा बलिदान कर सकती है । समाजमें खींचातानी और स्वार्थ-संघर्ष उससे बढ़ेंगे ही ।

पुरुष कल्पनाशील है । वह कल्पना और आदर्शके आवेशमें रस लेता है । उसका यह आवेश समाजको संगठित करता है । विश्वमें अनेक मङ्गलोंकी सृष्टि करता है । पर उसको यदि अङ्कुशमें न रखा जाय तो वह व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि पुरुष वास्तविकतासे नेत्र मूँदकर कल्पनामें ही उड़ना चाहता है । नारी उसे वास्तविकताका परिचय कराती रहती है और यही परिचय उसकी कल्पना और आदर्शको स्वरूप देनेमें समर्थ होता है । ऐसा न हो तो पुरुषके आदर्श केवल हवाई महल ही रह जायँ ।

स्त्रीका प्रारम्भिक विकास होता है कन्यारूपमें । इस समय उसमें भोलापन होता है और वह माता-पिताके निकट रहकर उनकी आज्ञाका पालन करते हुए आगे पत्नीरूपमें आनेवाले महान् कर्तव्य-भारोंको वहन करने योग्य बनती है । वह अपने आगे आनेवाले सर्वस्व-समर्पणकी

स्त्री काँटेदार झाड़ी को फूल बनाती है,

निर्धन से निर्धन व्यक्ति के घर को भी सुशील स्त्री स्वर्ग बना देती है।

भावनाको दृढ़ बनानेके लिये प्रारम्भमें ही अपने भविष्य-जीवनको पिताकी विश्वस्ततापर छोड़ देती है, यह क्या नारीका साधारण त्याग है? जो स्त्री अपने जन्मदाता पिताके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती वह विवाहित होनेपर एक पुरुषकी प्रत्येक आज्ञाका पालन कैसे करेगी ? इसीलिये उसकी इस कर्तव्य-पालकताका निर्माण बाल्यावस्थाकी बेबसीमें ही निहित है। वह स्वयं प्रेम-प्रस्ताव या स्वयंवर नहीं कर सकती। यदि वासनाके प्रवाहको रोक न सके तो वह मानव क्या होगा, वह तो इच्छाओंके हाथका खिलौना हो जायगा।

एक प्रस्तर प्रतिमामें भगवद्भाव करके यदि स्त्री कल्याणकी इच्छा रखती है, तो क्या अपने चेतन पतिसे उसका कल्याण न होगा? वह तो उसका नित्य ही वरदाता है, और न भी दे तो क्या। भावना ही कल्याणकारक होती है। हम कभी प्रतिमाको कुछ खाते, बोलते नहीं देखते; फिर भी हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं। उसी तरह पतिमें भी नारीकी श्रेष्ठ भावना उसके स्वयंके लिये लाभप्रद है।

अपने त्याग-तपस्याके पश्चात् नारी मातृ-पदकी अधिकारिणी होती है, जहाँ बैठकर वह पुरुष-समाजका निर्माण करती है। अपने वात्सल्यस्नेहसे एक लघुशिशुके मिट्टीमय दीपकके तनमें वही प्रकाश फैला देती है, जिससे प्रकाश पाता है समुचा विश्व।

संत कवियों पश्चात् हिंदी साहित्यमें रीतिकालका उदय हुआ। इस कालमें नारी नायिकाके विविध रूपोंमें प्रकट हुई। प्रौढ़ा, मध्या, स्वकीया, परकीया, मुग्धा, खण्डिता, अभिसारिका, अधीरा, कलहान्तरिता आदि नाना प्रकारके भेद-प्रभेद साङ्गोपाङ्ग वर्णित हुए। इन सबमें नारी उपभोगकी सामग्रीके अतिरिक्त अपना अन्य कोई रूप नहीं रखती।

स्त्री सिद्धि-पथमें बाधारूप नहीं है। पुरुष अपनी निर्बलतासे उसे ऐसा समझता है। न्यूनता पुरुषमें है, स्त्रीमें नहीं। उसे अपने पातिव्रत्यका अमोघ बल प्राप्त है और उसीके द्वारा वह अपने ही नहीं, पतिके भी मार्गमें आनेवाले कण्टकोंको दूर करनेकी क्षमता रखती है।

असत्को सतमें, अधमताको उदात्ततामें, राक्षसत्वको देवत्वमें, बर्बरताको सभ्यतामें एवं पापको पुण्यमें परिवर्तित करनेका भार नारीपर है।

स्त्रीको चन्द्रके समान शीतल, शान्त, स्निग्ध ज्योतिका प्रसार करनेवाली कहा है। जैसे सूर्यका पूरक चन्द्र है, उसी प्रकार पुरुषकी पूरक स्त्री। पुरुष प्रश्न है तो स्त्री उसका उत्तर। पुरुष समस्या है तो स्त्री उसका समाधान। पुरुष श्रान्त-क्लान्त होकर मातृ-अञ्चलकी वरद छायामें ही शान्ति एवं विश्राम उपलब्ध करता है। मातृशक्ति नारीतत्त्व स्वभावसे ही प्रेमरूप है। उसमें अविचल विश्वास एवं अडिग श्रद्धा ओतप्रोत है। समर्पणका भाव पुरुषने स्त्रीसे ही सीखा है।

नारी विश्वमें प्रेमका पावन संदेश देनेके लिये अवतरित हुई है। पुरुष-जीवनकी संघर्षजन्य उष्णता यदि कहीं शान्तिमय शीतल विश्राम पाती है तो मातृ-शक्तिके मङ्गलमय, स्नेहमय क्रोडमें। पुरुष यदि तृष्णा है तो स्त्री उसकी तृप्ति। दोनोंके द्वारा ही आनन्द-समन्वय सम्भव होता है, पर इस आनन्दमें मुख्य भाग नारीका ही है।

नारी पुरुषको क्या देती है ? वही जो उसके पास है और उसके पास हैं- दया, ममत्व, विश्वास, सेवा, क्षमा, त्याग-जैसे स्वर्गीय गुण।

नारी अपना सब कुछ देकर भी रंक नहीं बनती। देनेसे भी क्या कभी कोई दीन बना है ? वेद कहता है- सौ हाथोंसे देनेवालेको परमात्मा सहस्र हाथोंसे देता है। दाताका दिया हुआ दान कई गुना होकर उसकी समृद्धिका कारण बनता है।

श्रद्धाके रूपमें जयशंकर प्रसादजीने नारीका वह महामहिम, उताछगुणशाली रूप उपस्थित किया है, जो उसे पुराकालमें प्राप्त था और भविष्यमें प्राप्त होना चाहिये। जिस दिनसे मानवने मातृशक्तिके इस पुनीत रूपकी अवहेलना की उस दिनसे वह विषादकी ज्वालामें झुलसने लगा। इस ज्वालासे यदि कोई उसे बचा सकता है तो मातृशक्ति-पूजाकी पुनः प्रतिष्ठा।

सभी प्रश्नोंकी भाँति स्त्री-पुरुषके प्रश्नको भी कलुषित एवं तुच्छ तथा शुद्ध और पवित्र-दोनों तरहकी दृष्टियोंसे देखा जा सकता है।

औरत मुसीबत व गम को कम करने के लिये पैदा की गई है।

किसी समयमें पश्चिम और पूर्वमें भी स्त्रीको मायाविनीके रूपमें ही देखा गया था, मानो स्त्रीकी रचना ही केवल इसीलिये हुई थी कि वह मनुष्यको धर्मपथसे विचलित करे। जगह-जगह खुले शब्दोंमें स्त्रीको अधः-पतनका पथ, नरकका द्वार आदि कहकर उसकी निन्दा की गयी है। सेंट क्राइसोस्टोमके कथनानुसार स्त्री एक आवश्यक दोष है, एक स्वाभाविक प्रलोभन है, एक वाञ्छनीय विपत्ति है, घरमें रहनेवाली एक बला है, एक प्राणान्तक आकर्षण है, रोग है। यदि मनुष्य यह मानता है कि मानवीय सृष्टिका आधा भाग दूसरे अर्द्धांशको केवल नष्ट-भ्रष्ट कर देनेके लिये ही बना है तो सचमुच यही समझना चाहिये कि मनुष्यकी उद्वण्डता और मूर्खता अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी है। अधिकांशमें होता यह है कि मनुष्य स्त्रीको बहकाकर उसका सत्यानाश कर देता है। पर वह सदा यह सिद्ध करनेको तैयार रहता है कि उसके पतनका एकमात्र उत्तरदायित्व स्त्रीपर ही है। यदि आवश्यकता हो तो इसकी पुष्टिमें वह शास्त्रोंका प्रमाण भी सामने रख देगा। ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसी मनोवृत्तिके मूलभूत अज्ञान और धूर्तताको पीछे

छोड़कर अब हम आगे बढ़ आये हैं। पर पश्चिम तो आज भी प्रत्येक सामाजिक सम्बन्धके पीछे काम को ही देखता-दिखाता है।

जीवनके ताने-बानेमें नारी-जातिका एक आवश्यक स्थान दिखायी देगा। हम देखेंगे कि उसका प्रभाव पावन और संस्कृत है; वह प्रेरणा देनेवाली, पवित्र बनानेवाली तथा संयम सिखानेवाली एक शक्ति है और सबसे बढ़कर वह एक सतत सौन्दर्य और आनन्दकी वस्तु है। नारी चाहे कितनी भी अबला और स्खलनशील हो, माताके रूपमें उसका सर्वोत्कृष्ट स्वरूप देखनेको मिलता है। तभी वह अपने सारे गुणोंको प्रकट करनेमें समर्थ होती है।

सावित्री, शैव्या, सीताजी, देवहूति और दमयन्ती। आर्यजगत्की परम पावनी पाँच सती ये कुलवन्ती ॥

स्त्रीको मातृत्वमें जो सुख है, घरकी स्वतन्त्रतामें जो आनन्द है, वह दफ्तरकी क्लर्कमें कहाँसे मिलेगा ? स्त्रीका खास क्षेत्र मातृत्व है। उसके सारे अङ्ग आरम्भसे इस मातृत्वके लिये ही सचेष्ट हैं। वह मातृत्वका पोषण करनेवाले गुणोंसे ही महान् बनी है। वह माता बनकर ही बड़े-से-बड़े यशस्वी पुरुषोंको अवतरित करती है। सब प्रकारके पुरुषोचित बड़े-से-बड़े प्रलोभनोंपर लात मारकर बहुत बड़ा त्याग करके ही नारी इस मातृत्वके गौरवपूर्ण पदको प्राप्त करती और सुखी होती है। जिस शिक्षासे इस मातृत्वमें बाधा पहुँचती है, जिस शिक्षामें स्त्रीके पवित्र मातृत्वके आधारस्वरूप सतीत्वपर कुठाराघात होता है, वह तो शिक्षा नहीं है, कुशिक्षा है।

आज हम स्त्रियोंके मातृत्वका विनाश कर उन्हें नेतृत्व करना सिखाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि यदि मातृत्व या सतीत्वका आदर्श न रहा, यदि स्त्री अपने स्वाभाविक त्यागके आदर्शको भूल गयी- वह स्नेहमयी मा, प्रेममयी पत्नी या त्यागमयी देवी न रही तो उसका नेतृत्व किसपर होगा।

द्रौपदी बहुत बड़ी विदुषी थी, राज्य-सञ्चालन कर सकती थी। और महाभारत-युद्धकी मन्त्रणा-सभामें भी वह अपने पतियोंके साथ रहती थी; परंतु वह आदर्श सद्गृहिणी भी थी। अहल्याबाई विदुषी और धर्मशीला थी। अतएव सद्गृहिणी होकर ही स्त्रियाँ विदुषी बनें। ऐसी ही शिक्षा की आवश्यकता है। इस दृष्टिसे आजकी विद्यापीठ की शिक्षा नारी-जातिके लिये निरर्थक ही नहीं, वरं अत्यन्त हानिकर है। जो शिक्षा स्त्रियोंके स्वाभाविक गुण मातृत्व, सतीत्व, सद्गृहिणीपन, शिष्टाचार और स्त्रियोचित हार्दिक उपयोगी सौन्दर्य-माधुर्यको नष्ट कर देती है, उसे उच्च शिक्षा कहना सचमुच बड़े ही आश्चर्यकी बात है। जिस विद्यासे सद्गुण रह सकें और बढ़ सकें, उसी विद्याको पढ़ाकर नारियोंको विदुषी बनाना चाहिये और इसकी आवश्यकता भी है। शिक्षा यथार्थ वही है जिससे संस्कृतिकी रक्षा तथा सद्गुणोंका विकास हो। यह जिसमें हो वही सुशिक्षिता है। इसलिये वर्तमान स्त्री-शिक्षामें आमूल परिवर्तन होना चाहिये और ऐसी शिक्षापद्धति बननी चाहिये जिससे नारीको अपने स्वरूपका तथा कर्तव्यका यथार्थ ज्ञान हो।

युवती के लिए पति कैसी-कैसी मधुर कल्पनाओं का स्रोत होता है।

संसारमें सबसे दुष्कर भार स्त्रीके कंधेपर है। मातृत्वका पद ग्रहण करना संसारका सारा दायित्व लेना है। इसके आगे आदर्श गृहिणी और आदर्श माता-यही दो कार्य रह जाते हैं। माताका उत्तरदायित्व शब्दोंद्वारा वर्णन करना कठिन है। परिवारके सारे कार्योंकी निरीक्षिका वही है। इस महान् दायित्वको समझने और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये इस प्रचलित स्त्री-शिक्षा-पद्धतिमें क्या विधान है ? यदि इसका उत्तर नहीं तो इस शिक्षाकी निरर्थकता भी स्पष्ट है।

स्त्री-शिक्षा-संस्थाओं तथा संचालकोंका कर्तव्य है कि वे शिक्षा-प्रणालीपर गम्भीरतासे विचार करें। अन्य पाठ्य विषयोंके साथ स्त्रियोंके योग्य विषयोंका, जो प्रतिदिनके क्रियात्मक जीवनमें सदुपयोगी हैं, समावेश अवश्य करें। पाश्चात्य भाषाको दूर कर भारतीय भाषासे प्रेम बढ़ायें।

अब वह समय है, जब युवतियोंकी पत्नीके तथा गृहिणीके कर्तव्य तथा शिशुपालन आदिकी शिक्षा दी जाय। अब भावी माताओंकी ओर देश आशा और विश्वाससे देख रहा है। सच्ची सुशिक्षिता माताओंसे ही देशका भाल उच्च होनेकी सम्भावना है।

यह सत्य है कि स्त्रियोंमें श्रद्धा-विश्वास अधिक है, धार्मिक भावना विशेष है; और यह भी सत्य है कि आज भी धर्मको बहुत कुछ स्त्रियोंने बचा रखा है। पढ़े-लिखे बाबुओंको जहाँ न तो अवकाश है और न श्रद्धा है, वहाँ उनकी माता और पत्नियाँ पुत्र और पतिकी मङ्गल-कामनासे, परलोकके विश्वाससे और आत्मोद्धारके उद्देश्यसे धर्मका आचरण, भगवान्का भजन, दान-पुण्य, अतिथि-सत्कार, पूजा-पाठ और व्रतोपवास करती हैं, कथा-कीर्तन सुनती हैं, मन्दिरोंमें देवदर्शनको जाती हैं और तीर्थोंमें जाकर संत-महात्माओंके दर्शन-सत्संग करती हैं। यह सभी कुछ मङ्गलमय है और इससे लोक-परलोक दोनोंमें अतुलित लाभ होता है; परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि आजकल जैसे प्रायः सभी क्षेत्रोंमें दम्भ, धोखा, भ्रष्टाचार, अनाचार तथा ठगी चलती है, वैसे धर्म तथा अध्यात्मके क्षेत्रमें अनाचार और धोखाधड़ी बेशुमार चलती है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि इस क्षेत्रमें आजकल अनाचारका विशेष प्राबल्य है। कई तीर्थोंमें तो खास तौरपर अनाचार तथा व्यभिचारके अड्डे बने हुए हैं। गुरुओंकी चारों ओर बाढ़ आ गयी है और लोगोंके मनोमें, खास करके सरलहृदया स्त्रियोंके मनोमें, ये संस्कार बद्धमूल कर दिये गये हैं कि गुरुसे दीक्षा लिये (कानमें मन्त्र फुँकाये) बिना आत्मोद्धारकी कोई आशा नहीं है। गुरुका दर्जा भगवान्से भी ऊँचा है तथा गुरुको सर्वस्व अर्पण कर देना ही शिष्य या शिष्याका एकमात्र कर्तव्य है। सिद्धान्ततः यह सत्य है कि परमार्थ-मार्गमें सद्गुरुकी आवश्यकता है और गुरुके प्रति समर्पण-भाव अवश्य होना चाहिये; परंतु आजकल न तो प्रायः वैसे सद्गुरु ही दृष्टिगोचर होते हैं और न विशुद्ध आत्मसमर्पणका भाव ही। फिर स्त्रियोंके लिये तो एकमात्र पति ही परम गुरु माने गये हैं। उन्हें अन्य गुरु करनेकी आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि देवदासी प्रथा जैसे आरम्भमें देवताके प्रति शुद्ध समर्पण-भावकी द्योतक थी, परंतु पीछेसे उसमें महान् पाप आ गया उसी प्रकार गुरुकरण-प्रथाका मूल भी पवित्र था, परंतु आजकल तो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है।

असलमें स्त्रियोंको पर-पुरुषमात्रसे ही दूर रहना चाहिये। स्त्री-पुरुषका पास-पास रहकर धर्मको बचाये रखना बहुत ही कठिन है। ऐसे सैकड़ों-हजारों उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध है कि महात्मा, भक्त, आचार्य और पण्डित, पुजारी आदि कहलानेवाले लोगोंके द्वारा सरलहृदया स्त्रियोंका बहुत तरहसे पतन हुआ है और हो रहा है।

अपने सतीत्वको ही सबसे बढ़कर मूल्यवान् धर्म समझें और किसी भी संत, महात्मा, गुरु, आचार्य, भक्त, प्रेमी, रसिक, देशसेवक, समाजसेवक आदिके कुसंगमें कभी न पड़े; न तो एकान्तमें किसी भी परपुरुषसे मिलना चाहिये, न किसीका कभी स्पर्श ही करना चाहिये और न किसीको गुरु बनाकर या प्रेमी महात्मा मानकर गंदी चर्चामें अकेले या अन्यान्य स्त्रियोंके साथ सम्मिलित ही होना चाहिये। फिर वह चर्चा चाहे भगवान्की पवित्र लीलाके नामपर ही क्यों न की जाती हो। सच्चे संत-महात्मा, भक्त, प्रेमीजन ऐसा दुराचार कभी नहीं कर सकते। जो ऐसा करते हैं, वे संत-महात्माओंके वेषमें छिपे हुए पापी हैं, जो अपनी कुत्सित कामनाकी पूर्तिके लिये स्वाँग धारण करके इन

बन्धन ही नारी जाति के पतन का कारण है।

पवित्र वेषोंको कलङ्कित कर रहे हैं; और सच तो यह है कि इस घोर कलियुगमें अधिकांश ऐसे ही हैं। अतः इनसे बचना ही चाहिये।

जैसे धर्मके क्षेत्रमें यह बुराई है वैसे ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रमें भी यह बुराई कम नहीं है। बहिनजी कहकर पुकारनेवाले अनेकों दुष्ट व्यक्ति देशभक्त और समाज-सेवकका पवित्र बाना धारण किये हुए और स्त्री-समाजके दुःखोंके प्रति सहानुभूतिके आँसू बहाते हुए इसी प्रकारके कुकर्मोंमें रत रहते हैं।

हिंदू-स्त्रीका विवाह कोई सौदा नहीं है, जो तोड़ा जा सके। वह तो सदा अटूट रहता है। पतिके परलोकगमन करनेपर भी वह ज्यों-का-त्यों बना रहता है।

पुरुष-समाज और नारी-समाजका अमर्यादित संसर्ग अनाचार और दुराचारको जन्म देगा;

प्रणय-विवाह, तलाक, संततिनिरोध-जैसे सामाजिक दूषणोंको प्रोत्साहन देगा तथा प्राचीन भारतीय संस्कृतिपर कुठाराघात करेगा। पर्दा दोनों समाजोंको यथासम्भव दूर रखनेकी एक खाई है। इस खाईको पाटनेकी चेष्टा करना च्युत संस्कृतिको आमन्त्रण देना है।

लज्जाशीलतासे सतीत्व और पातिव्रत्यका पोषण और संरक्षण होता है। इसीलिये लज्जाको स्त्रीका भूषण बतलाया गया है। पुरुषमें पुरुष-भाव तथा नारीमें प्रकृति (देवी)-भावकी प्रधानता स्वाभाविक होती है। लज्जा देवी-भाव है। इसी नैसर्गिक कारणसे नारीमें लज्जा भी नैसर्गिक होती है। पुरुष-प्रकृतिके साथ नारी-प्रकृतिका यह भेद स्वभावसिद्ध है। यों तो मनुष्यमात्रमें उसके विवेकसम्पन्न प्राणी होनेके कारण पशु-प्राणीकी भाँति आहार, निद्रा और खास करके स्त्री-पुरुषोंकी कामचेष्टा और मैथुनादिमें निर्लज्ज भाव नहीं होता, फिर मनुष्योंमें नारी तो विशेषरूपसे लज्जाशीला होती है। नारीकी शोभा इसीमें है। लज्जाका परित्याग करना नारीके लिये गुण-गौरवकी बात नहीं; बल्कि इससे उसके गौरवकी, सतीत्वकी, मानस-स्वास्थ्यकी, देवी-भावकी तथा स्वाभाविक पवित्रताकी हानि होती है। इसीसे वेदोंमें भी नारीके लिये लज्जाका विधान मिलता है।

जो वस्तु जितनी ही मूल्यवान् तथा प्रिय होती है, वह उतनी ही अधिक सावधानी, सम्मान तथा संरक्षणके साथ रखी जाती है। धन-रत्नादि अमूल्य पदार्थोंको लोग इसीलिये छिपाकर रखते हैं। हमारे यहाँ स्त्री पुरुषके विषय-विलासकी सामग्री नहीं है, वह सम्पूर्ण गार्हस्थ्य-धर्ममें सहधर्मिणी है। उसका शरीर कामका यन्त्र नहीं है, वरं वह जगदम्बाके मङ्गलविग्रहकी भाँति पूजनीय है। कन्यारूपमें तथा पति-पुत्रवती सतीके रूपमें वन्दनीय है। हिंदू-शास्त्रानुसार गौरी या कुमारी-पूजनसे तथा सती-पूजनसे गृहस्थके दुःख-दारिद्र्य तथा शत्रु-संकटादिका नाश होता है और उसके धर्म, धन, आयु एवं बलकी वृद्धि होती है। इसीलिये ससम्मान स्त्री-संरक्षणका विधान है। यह उसके साथ निर्दय व्यवहार नहीं, बल्कि उसके प्रति महान् सम्मानका निदर्शन है। साथ ही उसके सतीत्व धर्मकी रक्षाका मङ्गल-साधन भी।

वही-वही नारी, जो युग-युगसे हमारी सभ्यताके आदर्शका दीपक प्रज्वलित रखती आ रही है, जिसने पुरुषके ज्ञानको भक्ति और श्रद्धासे संस्कृत किया है, जिससे स्वार्थोपर मानवताकी प्रधानताकी घोषणा की है, जिसने मानवजातिमें समष्टिगत कोमल प्राण और आत्माका सृजन किया है। वही दानमयी, सर्वत्यागमयी, महिमामयी नारी।

नरकी शक्ति है नारी। नारीके द्वारा ही नर शक्तिमान् होता है। नारी अक्षय शक्तिका स्रोत है। शक्तिके बिना शक्तिमान नहीं, नारीके बिना नरका अस्तित्व नहीं। नारीके जीवन-विकासपर नरके जीवनका उत्कर्ष अवलम्बित है। नर नारी-जीवनका आधार है, दोनों एक ही अस्तित्वके ऐसे परस्परसम्बद्ध पहलू हैं, जिनमें एककी उपेक्षा करनेसे दूसरेकी हानि अवश्यम्भावी है। दोनोंके समुचित और सन्तुलित विकासपर ही समाजकी स्वस्थता निर्भर करती है। अतएव नरके प्रश्नके समान ही नारीका प्रश्न समाजका एक प्रमुख प्रश्न है।

नारी सृष्टि करती है, उसका पालन करती है और अन्ततः प्रलयके कारणोंका सङ्कलन भी उसीके द्वारा होता है। अतएव समाजमें सुव्यवस्था-दुर्व्यवस्था, शान्ति-अशान्ति, धर्माधर्म आदि द्वन्द्वोंके निर्माणमें मूलतः नारीकी सहज लीला ही काम करती है।

नर और नारीका अविनाभाव-सम्बन्ध है। नर-नारीकी सृष्टिके साथ मायाकी क्रीडा प्रारम्भ होती है। नर और नारीका कार्य-कारणभाव बीज और वृक्षके समान अनादि है। बीज और वृक्ष जिस प्रकार एक ही तत्त्वके दो अङ्ग हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं, उसी

एक नारी के पत्र से बढ़कर पृथ्वी पर कुछ नहीं है।

प्रकार समाज-जीवनमें नर-नारी-विरोध अप्राकृतिक है। अतएव नरके विरुद्ध किसी प्रकारका भी नारी-आन्दोलन अप्राकृतिक होनेके कारण समाजके सहज विकासमें बाधक है। समाज-जीवनमें नर और नारीका पारस्परिक सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। नारीको सम्प्रदायके रूपमें नरकी प्रतिद्वन्द्वितामें खड़ा करनेका आन्दोलन पागलपनके सिवा और कुछ नहीं है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नारीको दासत्वमें रखा जाय और ताड़नाका अधिकार बनाया जाय। नारी पूज्या है, वह जननी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्गसे भी बढ़कर है, भगवान्से भी बढ़कर है। नारी जब अपने इस पदकी मर्यादाका पालन करनेके लिये सतत सन्नद्ध रहती है, तब वह समाजमें देवीके समान पूजी जाती है। जहाँ नारी-पूजा होती है, वहाँ देवत्वका वास होता है।

नारी बन्धनसे उन्मुक्त हो, अखिल विश्व उसकी क्रीडा-स्थली है; परंतु मातृत्वकी मर्यादाके भीतर रहनेमें ही उसकी शोभा है और विश्वका कल्याण है। मर्यादाका उल्लङ्घन करनेसे समाजकी स्थिति ठीक न रहेगी, उसमें अशान्ति और वैषम्य आ जायगा, उसे विपत्तिका सामना करना पड़ेगा।

स्त्रियोंमें चपलता एक स्वाभाविक दोष है। उनमें विद्युत्की-सी चञ्चलता, शस्त्रोंकी-सी तीक्ष्णता और वायुकी-सी शीघ्रता पायी जाती है। सृष्टिके आरम्भसे ही स्त्रियोंकी ऐसी प्रकृति देखी जाती है कि वे अपने समस्थ (धन-धान्यादियुक्त) पतिका अवलम्बन करती हैं, और विषमस्थ (दरिद्र, रोगादिग्रस्त) पतिका परित्याग कर देती हैं।

दुष्टा स्त्रियोंका यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं; परंतु जब वह थोड़ी-सी विपत्तिमें पड़ जाता है तो उसपर अनेक दोषारोपण करती हैं और उसका त्याग कर देती हैं। उच्च कुल, उपकार, विद्या, दान, बन्धन-इनमेंसे कोई भी उन्हें पापकर्मसे निवृत्त नहीं कर सकता; क्योंकि वे अचिन्त्यहृदया होती हैं।

नारी पुरुषको सन्मार्ग दिखानेवाली है, वह उसकी माता है और उसका भविष्य बनानेवाली है। वह उसके पाँवकी जूती नहीं, उसके सिरकी माला है। शर्त यही है कि हम अपने स्वरूप और अपनी शक्तिको पहचानें, अपने परम कर्तव्यको जानें और उसपर आचरण करें।

स्त्री आदर और प्यारकी वस्तु है। अनेक कार्य जो शक्ति न होनेसे नहीं कर सकते, वे स्त्रीकी सहायतासे सशक्त होकर कर सकते हैं, इसलिये स्त्रीका नाम शक्ति है। वह धर्म-कर्ममें सहायता देती है, इसलिये उसका नाम है सहधर्मिणी और हमारे सत्त्वको गर्भमें धारण करती है, इसलिये उसका नाम है जाया। इसीसे कहना पड़ता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-सभी अवस्थामें स्त्री हमारी प्रधान सहायिका है। हम यदि नरकको जायेंगे तो वही ले जायेगी। स्वर्गका पथ वही दिखायगी। वैराग्य और मोक्षपदपर पहुँचाना भी उसीके हाथ है। स्त्री विलासकी सामग्री नहीं है। स्त्रियाँ ही जगज्जीवन और प्रेम-भक्तिकी आधार हैं। फिर असद्व्यवहार करनेपर वे ही घोर कालरूपिणी पिशाचिनी और राक्षसिनी होकर सबको ग्रास करती हैं। वेश्याएँ उन्हीं कालान्तक मूर्तिकी सामान्य छबिमात्र हैं। स्त्रीरूपी महासमुद्रमें बड़े-बड़े अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। रसिकजन उन्हीं सब महारत्नोंके अधिकारी होकर चिरसुखमय जीवन बिताते हैं और हम ऐसे दुर्बल घृणित व्यक्ति कामान्धमत होकर उस महासमुद्रमें डुबकी लगा अपना अस्तित्व भी खो बैठते हैं। बड़ी सावधानीसे इन महाशक्तियोंके साथ व्यवहार करो। कभी भूलकर भी कामुक दृष्टिसे स्त्रियोंको मत देखो। ब्रह्मा, विष्णु, महेशका सम्मेलन तुम एक स्त्रीमें देख सकते हो। स्त्रियोंका अपमान ध्वंसका कारण है।

नारी आज अशिक्षा, कुसंस्कार और अधर्मके कारण अपने कर्तव्यको भलीभाँति नहीं निभा रही हैं। इसके फलस्वरूप परनिन्दा और झूठे बहम हमारेमें घर कर गये हैं। यदि कुछ समझदारीसे काम लिया जाय तो नारी गृह-जीवन को फिरसे हरा-भरा बना सकते हैं।

नारी-जीवनकी यह अमर अभिलाषा है। नारीके हृदयका नैवेद्य पाकर जब पुरुष समराङ्गणमें उतरता है तो वैरीके प्राण लेकर, विजय प्राप्त करके ही दम लेता है; आज इसी वीर-रसप्रवाहिनी नारीके प्रति आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये।

जैसे नारी का प्रेम हृदय को आच्छन्न कर देता है, वैसे ही उसके रूप का मोह भी बुद्धि को मूर्छित कर डालता है।

सच्चरित्रताके द्वारा ही स्त्री-जाति पुरुषके लिये सबसे अधिक सम्मानयोग्य बन जाती है। सत्यवादिता, स्वामिभक्ति और अनन्य निष्ठाके साथ-साथ सच्चरित्रता प्रेमास्पदका विशेष गुण है जो उसे सबसे अधिक प्रियपात्र बना देता है।

स्त्रियोंके प्रति पुरुषका प्रेम उनकी बुद्धिको देखकर नहीं होता। उनकी सुन्दरता, विश्वास, उनका चरित्र- यही सब उनके प्रति प्रेमका कारण है न कि उनकी प्रतिभा। उनकी बुद्धिका हम आदर करते हैं और अपनी बुद्धिके कारण वे हमारी दृष्टिमें बहुत अधिक सम्मानपात्र ही हैं; किंतु उनकी समझदारी पुरुष-हृदयमें राग नहीं उत्पन्न करती, प्रेमकी आग नहीं भड़काती।

स्त्रीको चाहिये कि अपने पतिकी आमदनीके अनुसार खर्च करे, प्रतिमास कुछ बचानेका प्रयत्न रखे। आमदनीसे अधिक, उधार लेकर तो कभी भी खर्च न करे। जो गृहस्थ उधार लेकर खर्च करते हैं, उनका अपना जीवन तो सदा दुःखी रहता ही है, ऋणभारसे दबे हुए

उनके बच्चे भी बहुत क्लेश भोगते हैं। काम भी ठीक ढंगसे नहीं हो पाता।

हमारे कवि और दार्शनिकोंने स्त्रीको सौन्दर्यकी अधिष्ठात्री देवी इसलिये माना है कि वह भावुकतामयी है और मानव-हृदयके सौन्दर्यका उसमें सम्पूर्ण विकास हुआ है। प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, सौहार्द, उपकार, कृतज्ञता, साहस, त्याग, सेवा, श्रद्धा, भक्ति आदि मानव-हृदयके सौन्दर्य जिस मात्रामें स्त्री-जातिमें पाये जाते हैं, उस मात्रामें और किसीमें भी शायद ही पाये जायँ। साहित्य, संगीत आदि ललित कलाओंकी जननी भी स्त्रीको ही माना गया है। इसीलिये शायद दुनियामें उत्पन्न हर प्राणीकी नारी एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है।

शुद्ध संतान नारी-जातिकी समाजको सर्वोत्तम देन है। आज भी शुद्ध वंशके लिये पातिव्रत्यकी समाज-शास्त्र और धर्म-शास्त्रकी दृष्टिसे बड़ी जरूरत है। नारी-जातिका सम्मान और सुख-सर्वस्व इसीमें समाया है।

औरतों के साथ अच्छा बर्ताव (सुलूक) करना चाहिये। औरत की सृष्टि पसली से हुई है और पसली में सबसे ज्यादा टेढ़ा हिस्सा उसका उपर का हिस्सा है। अगर इसे सीधा करने का प्रयास करोगे तो इसे तोड़ बैठोगे और छोड़ दोगे तो टेढ़ा ही रहेगा इसलिये औरतों का ठीक से खयाल किया करो। ईमानदार औरत (बीवी) से कभी नफरत मत करो अगर उसकी कोई एक आदत या सिफात ना पसन्द होगी तो उसकी किसी दूसरी सिफत (गुण) से वो खुश भी होगा। हर शख्स में कुछ खामियां, कमी होती है तो कुछ खूबियां भी होती है। औरत में कोई खामी ऐसी दिखे जो मर्द का नापसन्द हो तो उसे नजर अन्दाज करे और उसकी खूबियों का जाहिर करे इस तरह इसके लिये उसकी बाज (कुछ) ना पसंदीदा खसलत को बर्दाश्त करना आसान हो जायेगा।

नारी कामिनी है केवल मातृत्व प्राप्त करनेके लिए। उसकी सफलता ही माता बननेमें है, अतः माता बननेकी उसकी उत्कण्ठा नैसर्गिक है। पतिकी तो वह सहधर्मिणी है। पतिके धर्माचरणको सांगता देनेवाली, सहायता देनेवाली और प्रोत्साहन देकर पतिको उसके कर्तव्यपर दृढ़ रखनेवाली। नारीकी सार्थकता पुरुषको बाँधनेमें नहीं है। पुरुषको प्रोत्साहन देकर, परिवारकी ओरसे निश्चिन्त करके मुक्त कर देनेमें-अपवर्गके मार्गपर लगा देनेमें है; क्योंकि पतिकी मुक्तिमें ही उसकी मुक्ति निहित है।

धान की बाली उस जगह पर नहीं फलती जहां पर लगाई जाती है। पौधे के उगने के बाद उसे अन्य स्थान पर रोपा जाता है तभी वह फलती, बढ़ती व फूलती है। कन्या भी धान के समान ही है। कन्या अपने पिता के घर उगती है परंतु फलती है विवाहोपरांत। उसका परिवार भी बढ़ता है। विस्तार पाकर धन्य हो जाता है। धान को संस्कृत में धन्य भी कहा व माना जाता है। ऐसी कन्याएं ससुराल में अपने व्यवहार से स्वयं व परिजनों को धन्य बनाती हैं। नए वातावरण में यदि समाहित नहीं हो पाएंगी तो फलेंगी कैसे ? आजकल की अधिकांश लड़कियां अपने अभियान में पिता की बदनामी कर ससुरालीजन के परिवार को विषाक्त बना देती है। ऐसी लड़कियों को धान की खेती से सबक लेना चाहिए। ससुराल में वह गृह व शुभ लक्ष्मी बनकर आई हैं।

विधवा नारी

**विधवाकी दुःखभरी आहसे समाजका अमङ्गल भी अवश्यम्भावी है।
इस विनाशसे समाजको बचाना हो तो विधवाके साथ बहुत सुन्दर,
पवित्र और आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिये और साथ ही उसका जीवन
पवित्र संन्यासीके जीवनकी भाँति त्यागमय रह सके।**

विधवा जीवन) विधवा-जीवनका महत्त्व संयम और त्यागमें है। विधवा अपने सुख-दुःखको भूलकर, अपनी सुविधा-असुविधाका खयाल न कर अपनी पूरी शक्तिसे अनवरत सेवा करनेमें तत्पर रहती है। उसी सेवाका दायरा पतितक ही सीमित नहीं रहता, वह अखिल जगत्पति भगवान्के स्वरूप समस्त जगत्को अपनी पवित्र सेवासे परितृप्त करना चाहती है।

वह वैराग्य, त्याग, संयम, सदाचार और सेवाकी जीवित मूर्ति है। यह सारी बातें सत्य हैं और इस दृष्टि से विधवा हिंदू-गृहकी शोभा है। पर यह शोभनीय विधवा तभी शोभाकी मूर्ति रह सकती है, जब उसे त्याग-संयमके लिये उचित अवसर मिले और अपने सेवा-भावका विकास करनेके लिये पर्याप्त सद्ब्यवहार तथा अनुकूल वातावरण प्राप्त हो।

आज विधवाकी क्या दशा है- बारह-चौदह वर्षकी सुकुमार अवस्था है, जिसे ब्याह क्या वस्तु है- इसका भी पता नहीं, जो खेल-कूदके क्षेत्रमें रहने योग्य है। सास-ससुर आदिसे जहाँ प्यार मिलना चाहिये वहाँ वह दुत्कारी जाती है। पिशाचिन है, आते ही हमारे बच्चेको खा गयी, राँड कुभागिन हैं। किससे बोलती है तो बड़ी पापिन है; किसी समान उम्रकी लड़कीसे भी हँसकर बोलना चाहती है तो बेशर्म है; जुल्म न सह सकनेकी बात कहीं जीभपर भी लाती है तो बकवादिन और लड़ाकी, बच्चोंको किसी अनुचित बातपर टोकती है तो बच्चोंको देखकर कुढ़नेवाली; नौकर-चाकरसे कोई कामकी बात कहती है तो कुलटा; साफ सुथरे कपड़े पहने तो शौकीन; कभी औरोंको देखरेखी कुछ खाना चाहे तो चटोरी; हँसकर बोले तो महापापिनी; घरमें किसी बच्चेको कुछ बीमारी हो जाय तो डाइन; विवाह-शादीमें कहीं खड़ी हो जाय तो अमङ्गल चाहनेवाली और भजन-पूजन करना चाहे तो कामचोर है- यह सब उपाधियाँ सुननेको मिलती हैं। नौकर-चाकर भी अच्छी तरह उससे नहीं बोलते; बस छोटे-बड़े सभीकी चाकरी करना उसका काम। जरा भी कहीं सुस्ताना चाहे तो लानत-मलामत। सास, ननद, देवरानी, जेठानी और भौजाईतकके ताने सुनना और चुपचाप उन्हें सहना। रोनेका भी अधिकार नहीं। बीमार हुई तो बहाने करती है। दुःख दर्दकी कोई पूछनेवाला नहीं। सहानुभूतिसे कोई बोलनेवाला नहीं; अच्छा खाने-पीने-पहननेकी तो बात ही दूर- साधारण तथा घटिया भोजन-वस्त्र भी आवश्यकतानुसार समयपर नहीं मिलते। हिलना-मिलना हँसी-खुशी, त्यौहार-पर्व, विवाह-शादी, सभीसे बहिष्कार तथा बात-बातमें लड़ाई। किसी मङ्गल-कार्यमें परछाई भी न पड़े। सामने दीख गयी तो ससुर-देवरका ही नहीं, पिता और भाईका भी शुभ यात्राका मुहूर्त बिगड़ गया। सधवाके सामने आ गयी तो मानो उसका सोहाग ही लूट रही है ? चक्की, चूल्हा, ऊखल, बर्तन, पानी, झाड़ू, घरके सभी काम उसीको करने हैं। बेचारी हक्की-बक्की रह जाती है। सोच भी नहीं सकती कि इतना सब उसीके साथ क्यों हो रहा है। कुम्हला जाता है, खून सूख जाता है। शोक विषादके मारे दिन-रात-मन-ही-मन रोती है। विवाहके समय मुँह-देखनी आदिके कुछ रुपये हों, तो वे भी ऊपर-के-ऊपर हड़प लिये जाते हैं। जन्मभर दासीकी भी दासी होकर रहे तो कुत्तेकी तरह रोटीका टुकड़ा मिल जाय। फटा-पुराना कपड़ा मिल जाय। नहीं तो, वह भी नसीब नहीं।

इस प्रकार स्नेहशून्य, मानवतारहित दारुण दुर्व्यवहारके साथ ही नीचवृत्तिके दुराचारी पुरुषोंकी कामदृष्टिका शिकार भी उसको होना पड़ता है। असहाय है- किससे कहे। घरके मालिक नीच, मुनीम-गुमाश्ते नीच, नौकर-चाकर नीच। फिर कहीं किसी साधु-महात्मा बने हुए लफंगेकी बातोंमें आ गयी तो वह सर्वनाश करनेको तैयार। गर्भ रह गया तो गुपचुप भ्रूणहत्याकी तैयारी या आत्महत्या। घरमें स्थान नहीं, नाक कटती है। बेचारी जीवे तो विधर्मी बनें या वेश्या बने।

घरका वातावरण सात्त्विकता, सादगी, संयम और सेवाभावसे सर्वथा विपरीत। स्वाद, शौकीनी, सिनेमा, खेल-तमाशे, राग-रंग, हँसी-खुशी, छप्पन भोग, विलास सामग्री, गंदी बातचीत और प्रत्यक्ष हास-विलासकी प्रचुरता। इस स्थितिमें वह बेचारी पराधीन दुखिया पवित्र

वे महापापी हैं, जो पवित्र विधवाओंको सतीधर्मसे च्युत करके पाप-पङ्कमें फँसाते हैं और उन बेचारी असहाय देवियोंको दुःखकी ज्वालामें जलनेके लिये बाध्य करते हैं।

वैधव्यका निर्वाह कैसे करे। आजकल घर-घर जो बाल-विधवाओंकी संख्या बढ़ रही है, उनमें बहुत सी ऐसी हैं जो पवित्र वैधव्यका मर्म समझना तो दूर रहा, विवाहका शास्त्रीय आदर्श भी नहीं जानतीं। विषय सेवनके वातावरणमें जनमी हुई एवं विषयसेवनके वातावरणमें ब्याही गयी, और अब विधवा होते ही अकस्मात् संयम-तपकी मूर्ति बन जाय। यह कैसे संभव है ?

ऐसी स्थितिमें समाजको तथा धार्मिक पुरुषोंको गम्भीरतापूर्वक सोच-विचारकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे विधवाओंकी संख्या-वृद्धिमें पूरी रुकावट हो, उनका जीवन सुख-शान्तिपूर्वक पवित्रतासे बीत सके और समाजपर बढ़ता हुआ पाप तथा महान् दुःखका भार कुछ हलका हो। अन्यथा न तो विधवाओंके दुःख-दर्दमें कमी आवेगी और न सचमुच पापमय होनेपर भी विधवा विवाह रुकेंगे।

विधवा स्वतः ही भोग-सुखका परित्याग करती है, घरके कार्योंमें अत्यन्त निपुण हो उठती है; अतिथि, अभ्यागत, कुटुम्ब और स्वजनोंको भोजन करानेमें बड़ा सुख मानती है; स्वयं सबल और स्वस्थ शरीरवाली हो जाती है, ईर्ष्यादि दोषोंसे रहित होकर सधवाओंके प्रति अनुग्रह करनेवाली बन जाती है। जिस घरमें ऐसी विधवाका निवास होता है, उस परिवारके स्त्री-पुरुष निरन्तर ऋषि-जीवनका दर्शन करते और उसका फल पाते हैं। परार्थ-जीवन क्या है, इसको वे मुखसे ही नहीं कहते और पोथियोंमें ही नहीं पढ़ते- उसकी जाज्वल्यमान जीवित मूर्तिको अपनी आँखोंसे देखते हैं।

गौरवका ज्ञान विधवाको कराना। उसको यह हृदयङ्गम करा देना कि विधवा-जीवन घृणित और दुःखमय नहीं है, बल्कि पवित्र दैवी जीवन है, जिसमें भोग-जीवनकी समाप्तिके साथ ही आत्यन्तिक सुख और परमानन्दकी प्राप्ति करानेवाले आध्यात्मिक जीवनका आरम्भ होता है। उसे समझाना चाहिये कि मनुष्य-जीवनका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति है। विषयसेवनसे विषयोंमें आसक्ति-कामनादि बढ़ते हैं। अतः विषयसेवन करनेवाली सधवा स्त्रियोंको भगवत्प्राप्तिकी साधनाका जो, सुअवसर न मालूम कितने जन्मोंके बाद मिल सकेगा, वह उसको इसी जन्ममें अनायास मिल गया है। इसलिये वस्तुतः वह पुण्यशालिनी और भाग्यवती है; और जैसे विषयविरागी त्यागी संन्यासी सबके पूज्य, आदरणीय और श्रद्धास्पद होते हैं, वैसे ही वह भी पूजनीय और श्रद्धाकी पात्र है। सुख-दुःख किसी घटनामें नहीं, बल्कि मनके अनुकूल तथा प्रतिकूल भावोंमें है।

विधवामें यदि ऐसी बुद्धि पैदा कर दी जाय कि विधवाका विषय-विरहित जीवन उसके लिये परम गौरवकी वस्तु है तथा मानव-जीवनके परम लक्ष्य भगवत्प्राप्तिका श्रेष्ठ साधन है- इससे उसका जीवन अनादरणीय तथा कलंकमय नहीं हो गया है, वरं आदरणीय और गौरवमय हो गया है और सबको उसके साथ वस्तुतः ऐसा ही आदर, श्रद्धा तथा पूज्यभावका बर्ताव भी करना चाहिये- इससे विधवा अपने जीवनमें सुखका अनुभव करेगी और उसका जीवन पवित्र तथा संयमपूर्ण बना रहेगा।

विधवाका कभी तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिये। उसे कटुवाक्य कभी नहीं कहना चाहिये। उसे घरकी देवी समझना चाहिये। ऐसा मानना चाहिये कि उसका स्थान सधवा माता और सासकी अपेक्षा भी ऊँचा है। विधवा कोई सत्कार्य, दान, व्रतोत्सव, उद्यापन आदि करना चाहे तो अपने घरकी शक्तिके अनुसार विशेष उत्साह, धनव्यय और सहयोगके साथ उसको कराना चाहिये। उसमें जरा भी कृपणता नहीं करनी चाहिये। उसके पास सात्त्विक कार्य अधिक-से-अधिक बने रहने चाहिये, जिससे उसके मनको विषयभोगोंकी ओर जानेका अवसर ही नहीं मिले।

विधवाके हृदयकी प्रेमधारा परिवारभरके सभी बालकोंके प्रति बहने लगे- इसके लिये उसे सुअवसर, सुविधा तथा उत्साह प्रदान करना चाहिये। उसके प्रेम, परोपकार तथा सेवावृत्तिको आदर तथा गौरवके साथ जगाना चाहिये। वह घरभरमें सब बच्चोंकी स्नेहमयी माँ बन जाय तो उसको अपना जीवन पवित्रतासे बितानेमें बड़ी सहायता मिल सकती है।

विधवाको तिरस्कार या अपमानके भावसे नहीं, किंतु उसके स्वरूपके गौरवके लिये सादा जीवन बितानेके लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। विधवा सदाचारिणी हो, खान-पानादिमें संयम-नियमका पालन करे, तामसी-राजसी वस्तुओंका खान-पान-सेवन त्याग दे,

जो नारी अपने पतिको त्यागकर मन, वचन, शरीर तथा कर्मसे जारका सेवन करती है, दूसरे पुरुषके पास जाती है, वह उस कर्मके फलस्वरूप जन्मान्तरमें विधवा होती है।

अलङ्कार तथा रंगीन कपड़े न पहने (इनसे स्वाभाविक उत्तेजना होकर ब्रह्मचर्यव्रतको हानि पहुँचती है, यह वैज्ञानिक सत्य है) इधर-उधर लाज छोड़कर न घूमे, शारीरिक परिश्रम अवश्य करे, नाटक-सिनेमा कभी न देखे, गंदे चित्रों और पुस्तकोंका अवलोकन न करे, स्त्रियोंसे परस्पर विषयसम्बन्धी चर्चा न करे, पुरुषोंके संस्त्रवसे सदा बचे, अकेली पुरुषोंके साथ न रहे; किसी भी पुरुषको गुरु बनाकर उसके चरण छूने, उसके अङ्गोंका स्पर्श करने, पैर दबाने, एकान्तमें उसके पास रहने आदिसे सावधानीके साथ अवश्य बचती रहे, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा भक्त, महात्मा या त्यागी-संन्यासी ही क्यों न हो; विधवा स्त्री एकमात्र भगवान्को ही परम पति और परम

गुरु माने; रातको कमरेमें अकेली या अन्य स्त्रियाँ हों तो उनके पास सोवे; घरमें शिशु हों तो एक-दो शिशुओंको अपने पास जरूर सुलावे; श्रृङ्गार न करे; नित्य भगवन्नाम-जप, इष्टपूजन, गीता-रामायणादिके पाठका नियम रखे; सद्ग्रन्थोंका स्वाध्याय करे; और हो सके तथा शरीर माने तो बीच-बीचमें चान्द्रायणादि व्रत भी करे। शारीरिक, वाचनिक और मानसिक तपोंका आचरण करे; संन्यासी तथा ब्रह्मचारीके लिये सात्त्विक भोजन, मन-वाणीके संयम और सदाचारके जो नियम शास्त्रोंमें वर्णित हैं, विधवा देवी उनका पालन करे।

इसप्रकार संयमित जीवन रखकर भगवद्भजन, शास्त्रचर्चा, हरिकथा, वैराग्य, त्याग तथा पातिव्रत्यकी महिमा बतलानेवाले ग्रन्थोंका पठन-अध्ययन, आध्यात्मिक सद्गुणदेशोंका श्रवण-मनन, भगवान्के विग्रहकी उपासना आदि करनेसे विधवाका जीवन साधनामय हो जायगा। उसे यहाँ सुख-शान्ति मिलेगी और अन्तमें मुक्ति।

विधवाओंकी धन-सम्पत्तिको देव-सम्पत्ति मानकर बड़ी ईमानदारीसे उसका संरक्षण करना चाहिये। विधवाके हकको मारना तथा उसकी सम्पत्तिपर मन चलाना और हड़पना महापाप है।

जो स्त्रियाँ इस प्रकार अपने धर्मका पालन न करके क्षणिक विषयसुखके लाभसे अपनेको इन्द्रियोंकी गुलाम बना लेती हैं, उनका भविष्य बिगड़ जाता है और वे महान् दुःखोंको भोगती हैं। उनका जीवन यहाँ तो दुःखमय हो ही जाता है, परलोकमें भी उन्हें महान् क्लेशोंका भोग करना पड़ता है।

विधवा माताओंका तो विशेषरूपसे आदर-सत्कार करना चाहिये। जिस किसी प्रकारसे हो, उन्हें प्रसन्न रखे; क्योंकि अपने धर्मका पालन करनेवाली विधवा सांसारिक सुखका त्याग करनेके कारण तपस्विनी है। उसकी तन, मन, धन आदिके द्वारा सब प्रकारसे सेवा करके सुख पहुँचाना ही कर्तव्य है। इस प्रकार करनेपर उनके आशीर्वादसे इस लोक और परलोक दोनोंमें सब प्रकारसे हित होता है।

विधवा स्त्रियाँ तो ऐसे ही घोर दुखी हैं, फिर उनको जो दूसरे स्त्री-पुरुष दुःख देते हैं, तंग करते हैं, वे इस लोकमें निन्दाको पाते हैं और मरनेपर घोर नरककी प्राप्ति होती है। पतिके मरनेपर विधवा स्त्रीका पीहर और ससुराल दोनोंमें बहुत जगह तिरस्कार होता है और उसपर अनेक प्रकारके अत्याचार होते हैं। इससे उसको जो दुःख होता है, उसका वर्णन करनेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं है। विधवाओंकी यह कष्टमयी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें भी आती है। थोड़ा ध्यान देकर देखनेसे हरेक आदमीको इसका अनुभव हो सकता है। अतः प्रत्येक नर-नारीका कर्तव्य है कि अपनी जानकारीमें जो दुखी विधवा स्त्री हो, उसकी यथाशक्ति तन, मन, धनसे सहायता करे।

जैसे कि भूलसे बहुत-से लोग मान बैठते हैं कि विवाहके समय, यात्राके समय, विधवाको देखनेसे पाप होता है। भला पवित्रात्मा विधवाके दर्शनसे पाप होगा तो पुण्य किसके दर्शनसे होगा ? ऐसा भ्रम छोड़कर विधवाओंसे घृणाका भाव हटा देना चाहिये और उनमें आदरबुद्धि करनी चाहिये। उनको उत्सवादिमें शामिल होना इसलिये वर्जित है कि वहाँकी चमक-दमक और विषय-बाहुल्यसे कहीं विधवाके मनमें कोई विकार न हो जाय।

विधवा स्त्री गंगा की तरह पवित्र है।

मायका

कांचका शीशा टूटने पर शायद एक आध बार फिर से जुड़ सकता है लेकिन नारी की लाज का शीशा एक बार टूटने से फिर कभी नहीं जुड़ सकता।

मायका और ससुराल नदी के दो छोर होते हैं जो आपस में समान हो यह जरूरी नहीं है लेकिन उसके बावजूद दोनों की अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसके मध्य सेतु बना कर रखना चाहिये। इस बात से इन्कार नहीं है कि शादी के पहले से करीबन २०-२२ वर्ष लड़की अपने मायके में जिस माहौल में रहती है उसे भला एकदम तो भुलाया नहीं जा सकता। अपने घर की गलियों में धमा चौकड़ी मचानेवाली गुडिया को जब दुल्हन का जामा पहना दिया जाता है तो उसका स्वरूप भले ही बदल जाता हो लेकिन वह अपने मन को नहीं बदल पाती है। इसलिये जब भी ससुराल में उसके मायके की चर्चा होती है तो वह उसे सहन नहीं कर पाती और तुरन्त उसका प्रतिकार कर बैठती है। भले ही उसको बाद में उसका फल भुगतना पड़े। मायके के प्रति उसका दीवानापन कई बार उसके जीवन और परिवार की खुशी के लिये काफी घातक हो सकता है।

कभी-कभी स्त्री बड़ी दोहरी स्थिति में फंस जाती है। एक तरफ उसको अपने पति की बात माननी पड़ती है और दूसरी तरफ उसको सास की सुननी पड़ती है। सास और पति के बीच फंसी नारी को पहले पति का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे पत्नियों को यह चाहिये कि अपनी सास का सम्मान करे लेकिन जब भी बात मायके की होती है तो वह अपने आप को सम्भाल नहीं पाती है। संयुक्त परिवारों में जेठानी और देवरानी की आपसी प्रतिद्वन्द्वता चलती रहती है। उससे फायदा उठाने में अक्सर सास की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की रहती है। सास कई बार अपनी भूमिका को निष्पक्ष नहीं रख पाती है। वह कभी जेठानी को प्रश्रय देती है तो कभी वह देवरानी की निन्दा को बचाने से बचाने के लिये सास चुप रहती है। लेकिन जब कभी सास का मुंह खुल जाता है तो फिर मौहल्लेवाले उसका आनन्द उठाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मायके का मोह आपकी गृहस्थी को ले डूब सकता है। मायके के मोह से जुड़ा यह दूसरा पहलू यह भी है। अपने सामाजिक जीवन में महिलाओं को दोहरी जिन्दगी जीने के लिये कई बार विवश होना पड़ता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि मायकेवालों की गलतियों का मुआवजा लड़की को ही भरना पड़ता है चाहे वह उसके लिये दोषी हो या नहीं। कई बार यह होता है कि महिलाये अपने मायके के मोह में घर और मान मर्यादा को भूल जाती या फिर उसकी परवाह नहीं करती। नारी कभी भी अपने मायके के बारे में बुराई बर्दाश्त नहीं करेगी।

नई शादी हुई हो या पुरानी मायके के नाम से ही स्त्रियां रोमांचित हो उठती हैं। मायके के साथ एक अजीब सी रुमानियत जुड़ी रहती है। कहते हैं मायके से आई हर एक चीज का विवाहिता के जीवन में जबरदस्त महत्व होता है। आज के संदर्भ में मायका मरीचिका नहीं रह गया है। आज ससुराल वाले इतने परंपरावादी भी नहीं रह गए हैं कि मायके जाना वर्जित हो। आज यातायात के इतने साधन हैं कि विदेश स्थित मायके का चक्कर काटना भी सहज लगता है, चाहें तो आज आप मायके और ससुराल के बीच जल्दी जल्दी और जब जी चाहे आ-जा सकती है। लेकिन इतनी ज्यादा सहूलियत के कुछ नुकसान भी हैं। मायका जब शहर में ही हो तो नुकसान कुछ ज्यादा होते हैं। क्योंकि मायके की इतनी निकटता से उनकी नई गृहस्थी खतरे की कगार तक पहुंच सकती है। नई दुल्हन जब तक मायके जाने को तैयार रहती है, उसके मायके वाले आ धमकते हैं या फिर सखी सहेली। शहरी मायका लड़की को बड़ा नहीं होने देता है, वह बच्ची बनी रहती है, बहू नहीं बन पाती और इससे दोनों परिवारों में अक्सर कहासुनी हो जाती है। लड़की इतनी नासमझ रहती है कि मायके की संपन्नता और सुविधा का जिक्र कर बैठती है जिससे ससुराल वाले अपने आपको अपमानित महसूस करते हैं। मायके की नजदीकी से प्यार नहीं बल्कि कड़वाहट आ जाती है कि ससुराल वालों के दिल में वे बहू से हमेशा कटे-कटे से रहते हैं और बहू उनसे। मायके की नजदीकी का असर बुरा भी हो सकता है। लड़की तो पति और घर छोड़ने के बाद मामूली लगती है। लेकिन जब कोई बेटी मायके वालों के लिये अपने घर के दरवाजे ही खोलदे तो परिणाम गलत निकल जाते हैं। मायका जब शहर में होता है तो बहू को जिम्मेदारी का

नारी मे प्रतिशोध, बैर बदले की भावना अत्यन्त प्रबल होती है।

एहसास कम हो पाता है। क्योंकि माना जाता है कि लड़की को अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। लेकिन लड़कियां आदतन मायके की और झुकती हैं।

शादी के पश्चात हर लड़की का ससुराल ही घर होता है और मायके के लिए वह पराई अमानत हो जाती है परंतु कई लड़कियां शादी के बाद भी मायके में अपना डेरा जमा लेती हैं। यह उनकी कोई न कोई मजबूरी होती है- जैसे वे ससुराल में समायोजन नहीं हो पाती हैं और मायके में लौट आती हैं। पति कहीं बाहर नौकरी करता है और ससुराल में रहने के लिए स्थान नहीं होता, पति से तलाक हो गया हो, पतिने कोई औरत रख ली हो या विधवा हो गयी हो इत्यादि।

मजबूरी चाहे कोई भी हो, परंतु शादी के पश्चात मायके में रहना सरल नहीं होता, क्योंकि मायके में उनका पहले-सा अधिकार नहीं रहता। हर कोई उसे परायेपन की दृष्टि से ही देखता है। चाहे मां-बाप या भाई-बहन कुछ कभी न कहें, परंतु भावजों का उनका वहां रहना अखरने

लगता है। यदि भावज तेज-तर्रार स्वभाव की हो तो जीना और भी दूभर हो जाता है। यदि आप भी तेज-तर्रार स्वभाव की हो तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। यदि किसी विवाहित लड़की को किसी मजबूरी के कारण मायके में रहना ही पड़ जाये तो उसे कम-से-कम इन बातों का ध्यान अवश्य रख लेना चाहिए।

मां-बाप तो बेटी की हर ज्यादाती बर्दाश्त कर जाते हैं परंतु भावज नहीं इसलिए भावजों से बदलने का यत्न करना ही श्रेयस्कर होता है। यदि आप भी तेज-तर्रार स्वभाव की हैं तो फिर भगवान ही रखवाला है इसलिए अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर नम्रता से काम लेना अच्छी बात होती है। यदि आप बाल-बच्चोंवाली हैं तो सारा ध्यान अपने बच्चों पर ही केंद्रित न करके भावजों के बच्चों के साथ ही पूरा लाड़-प्यार करें। आप जो भी वस्तु खाने और पहनने को अपने बच्चों को दे रही हैं, वहीं वस्तु भावजों के बच्चों को भी दें। इससे सहयोग और अपनत्व बढ़ता है। इस तरह आप अपना बुरा वक्त भी मायके में काट सकती हैं।

स्त्री-पुरुष असमानता का एक कारण पुरुष का अपने घर में ही रहना और स्त्री का जन्म- घर छोड़ कर्म-घर बसाना भी है।

औरत, पुरुष से ज्यादा सौभाग्यशाली है। उसके एक नहीं, दो-दो घर होते हैं। स्त्री के लिए मायका कई मायने में उपयोगी होता है। एक से दो घर के अपने फायदे तो होंगे ही। इन अनेक फायदों में एक अधिक महत्वपूर्ण लगने लगा है और वह है मायके जाकर महिलाओं का तनाव मुक्त हो जाना। दरअसल ससुराल उसका अपना घर हो जाता है। वहां की सारी जिम्मेदारियां उसके स्वयं के ऊपर होती है। घर के काम का कभी अंत नहीं होता। दिनभर गृह कारज, नाना जंजाला में फंसी महिला, रात्रि को नींद में भी निश्चिंत नहीं होती।

सुबह के काम की चिंता करती महिला पानी भरने के लिए अंधेरे में ही उठ जाती है, दिन भर काम में लगी रहती है। इसलिए हमारे समाज में कई कारणों से उसके बार-बार मायके जाने का रिवाज था। वह स्वयं मायके जाने के लिए तत्पर रहती थी। ससुराल में महिलाओं को दी गई कई प्रकार की प्रताड़नाओं में एक थी उसे मायके नहीं जाने देना। सास-ससुर, मायके की राह में रुकावट बनकर उसे सजा ही देते थे। मायके वाले अपनी बेटी को थोड़े समय के लिए अपने पास ले जाने के लिए अनुनय विनय करते थे। कई स्त्रियां अपने घर में अकेली होने के कारण दो-तीन साल बाद ही मायके जाती थी, परंतु उनका मायके जाना जरूरी होता था। यूं तो वहां जाकर उनके प्रसन्न होने के कई कारण होते थे। सबसे बड़ा कारण होता था उनका तनावयुक्त होना। अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से थोड़े समय की मुक्ति ही बहुत आनन्द देती थी। इसलिए तीज-त्यौहार और शादी विवाह के अलावा भी वे मायके चली जाया करती थीं। कुछ भागों में पहला बच्चा मायके में ही होने की परम्परा बना दी गई थी। इस परम्परा के पीछे कारण था ब्याह के बाद भी लड़कियों का मायके में ही सहज होना। अपनी मां-बहनों से दिल की बात साफ-साफ कहना। इच्छानुसार सामग्रियां मांग कर खाना। ससुराल नया घर होता है, इसलिए वहां खुलने में समय लगता है। अधिक उम्र हो जाने पर भी मायके जाकर महिलाएं तनावयुक्त होती रही हैं, पर वहां उनका जाना पहले भी आसान नहीं होता था।

* आज की नारी *

पढ़े अखबार, है सिंगारका उड़ाती धुआँ, करती सिंगार भी पामेड पाउडरसे ।
क्लब और सिनेमा जाती पर-पुरुषोंके साथ, दाईपर बच्चोंका उतार भार सरसे ॥
पतिसे मँगाती जल, खाती खुद होटलमें, वक्तृता सुनाती पुरुषोंको तार स्वरसे ।
मित्रों संग घूमती है, जाती चायपार्टियोंमें, आती है बाजारमें निकलकर घरसे ॥

क्या सचमुच आजकी नारी पहलेसे अधिक स्वतन्त्र है ? क्या आज उसमें नारीत्व अधिक विकसित है ? नहीं आजकी स्वतन्त्र कही जानेवाली नारी, जो अधिकांशमें केवल रमणी बनकर

रह गयी है, अपनी बाह्य स्वतन्त्रता, अपने नागरिक अधिकार, अपनी सभा-सोसाइटियोंके बावजूद एक विशेष दृष्टिकोणके प्रचारक पुरुषवर्गके हाथका खिलौनामात्र है। वह जोरोंके साथ दावा तो जरूर करती है कि वह पुरुषके मनोरञ्जनकी सामग्री अब नहीं है; पर वह जरा विचार करे तो देखेगी कि आज वह पहलेसे कहीं अधिक पुरुषके मनोरञ्जनकी सामग्री बन गयी है। आधुनिक सभ्यताके जितने भी तीर्थस्थान हैं (और सभ्यताका पता उसके तीर्थस्थानोंसे ही लगता है) यानी क्लब, सिनेमा, कालेज, ब्यूटी शाप्स या प्रसाधनगृह, प्रदर्शनियाँ, या जो भी त्यौहार या मेले हैं- जैसे फैंसी फेयर, फ्लावर शो, बेबी शो, पार्टियाँ इत्यादि, उनमें उसे देखिये। कदाचित् ही एक ऐसी मिलेगी जो सादी, शील, गरिमा और गौरवकी प्रतीक हो; इसके विरुद्ध वह प्रसाधन-द्रव्योंसे दबी हुई, पुरुषकी आँखोंका शिकार और पुरुषका अपनी आँखोंसे शिकार करनेवाली, नाज-नखरोंसे पूर्ण, मानो रूपके हाटमें अपना स्थान सिद्ध करनेको विकल है। ऐसी जगहोंमें ऐसा सौन्दर्य कहाँ दिखायी देता है, जिसके आगे आँखें झपक जायँ; तेज और चरित्र-बलसे दमकता सौन्दर्य, जिसके प्रभावसे विषयोन्मत्त पुरुषोंकी वासना शान्त हो जाती है; या कम-से-कम वह सौन्दर्य, जो मनको कुरेदता नहीं, वासनाएँ नहीं उत्पन्न करता, मनको अशान्त नहीं करता, प्रभुके अमित सौन्दर्यकी प्रतिकृति-सा हृदयमें उस नारीकी महत्ता और श्रेष्ठताका बोध उत्पन्न करता है। प्रदर्शनियोंमें चले जाइये; देखिये, चलता फिरता रूपका एक बाजार सजा है। लोग वहाँ भारतीय उद्योग-कला-कौशलके नमूने देखने जाते हैं ? यदि कोई कहता है तो झूठा है। लोग वहाँ रूपसी अप्सराओंको देखने जाते हैं। लोग कहते हैं और मैं सुनता हूँ- तीन आने पैसोंमें अच्छी तफरीह हो जाती है। यदि एक साल स्त्रियाँ इन प्रदर्शनियोंका बहिष्कार कर दें तो वे ठप हो जायँ। आखिर वे इतने श्रृङ्गार, इतने बाहरी सज-धजका आश्रय क्यों लेती हैं ? किन्हें आकर्षित करना उनका लक्ष्य होता है ? क्या वे अंदरसे तृप्त, किसी दूसरेकी ओर न देखकर जो कुछ उनका है उसमें तन्मय नारियोंके उदाहरण हैं ? स्पष्ट है, यह सब पुरुषोंको आकर्षित अथवा कम-से-कम चमत्कृत करनेके लिये है। भले वे अज्ञात भावनावश ऐसा करती हो।

इसीका परिणाम यह हुआ है कि विवाहित जीवनमें सर्वत्र आज रूपसी रमणियोंकी माँग बढ़ रही है। विवाहके जितने विज्ञापन आजकल पत्रोंमें निकलते हैं, उन सबमें लड़कीके सुन्दरी, चम्पकवर्णी होनेकी माँग की जाती है और शिक्षित समाजमें यह माँग बहुत ज्यादा है। स्पष्ट है कि स्वतन्त्र और सभ्य आधुनिकाओंने पुरुषमें रूप-लिप्साकी जबर्दस्त प्यास पैदा कर दी है। आज एक कर्कशा, अवगुणोंसे पूर्ण, आलसी पर रूपवती कन्याके सरलतापूर्वक विवाहित हो जानेकी उस कन्याकी अपेक्षा कहीं अधिक सम्भावना है जो स्वस्थ है, परिश्रमी है, सुशीला है पर रूपवती नहीं। आजकलकी सभ्यताका समस्त जोर बाह्य आलम्बनोंपर है। इसीलिये वह दिन-दिन दिखाऊ, प्रदर्शनात्मक होती जाती है; और चूँकि जीवनके कठोर कर्मक्षेत्रमें ये आलम्बन ज्यादा दिन टिक नहीं सकते (वहाँ तो आन्तरिक गुण ही काम आते हैं), इसलिये कुछ ही समयमें विवाहित जीवन असन्तुष्ट, चिड़चिड़ा, एक दूसरेके प्रति शोषण और उत्पीड़नसे भरा और हाहाकारपूर्ण हो उठता है। कल्पनाकी रंगीनियाँ, जो कविताके प्रतीकोंसे पूर्ण दीखती थीं और जमीनपर पाँव पड़ने न देती थीं, जीवनकी कठोर चट्टानोंसे टकराकर नष्ट हो जाती हैं।

स्पष्ट है कि इस वृत्तिके कारण नारी पुरुषकी अपेक्षा अधिक घाटेमें रहती है। रूप और विलासका खेल अधिक दिन नहीं चल सकता; पर जब पुरुषको चाट लग जाती है, तब उसका नियन्त्रण कैसे किया जा सकता है ? नियन्त्रण-जैसी कोई चीज भी तो आजकी सभ्यता बर्दाश्त नहीं करती। इसलिये हम देखते हैं कि जो नारियाँ स्वतन्त्रताका नारा जितनी तेजीसे लगाती हैं और जो अपने मनसे युक्त चुनाव

नारी का सतीत्व ही उसका आभूषण है। लज्जा और विनय ही भारत की देवियों के आभूषण हैं। सुन्दर आकृति वालों के लिए आभूषण की आवश्यकता नहीं है। करती हैं, उनमेंसे अधिकांश कहीं अधिक असन्तुष्ट, अतृप्त देखी जाती हैं- कुछ ही दिनोंमें प्रायः उनका स्वप्न भंग हो जाता है। पर अपनी स्वतन्त्रताके झूठे दावेके कारण वे रोग और समस्याके मूल कारणोंका विचार फिर भी नहीं कर पातीं; बल्कि समस्त दोष पुरुषोंके सिर मढ़कर, उन्हें स्वार्थी और पीड़क कहकर बैठ जाती हैं।

पर यह स्वर्ग केवल मृग-मरीचिका है, सब्जबाग है, जसका प्रलोभन देकर स्वार्थी, आधुनिक सभ्यताकी विलास-भावनामें डूबे लोगोंने नारीको गुमराह-पथभ्रष्ट कर दिया है। अधिकार और स्वतन्त्रता। कैसे मोहक, मायावी, जालमें फँसाने और नशेमें विस्मृत कर देनेवाले शब्द हैं ये। इनके द्वारा हर प्रकारके यम-नियम और नियन्त्रण, पुरुषने ही नारीको मुक्त किया। क्यों ? इसलिये कि उसे नारीसे उसका गौरव, उसका मातृत्व-

बोझ छीन लेना था और उसे रमणी बनाना था; इसलिये कि युग-युगके संस्कारोंसे रक्षित नारीकी पवित्रताका कवच टूट जाय और वह पुरुषके मनोरञ्जन और विलासका केन्द्र बनकर रहे, भले ऊपरसे उसे स्त्रियोंका पीड़क कहकर गालियाँ ही देती और अपनी स्वतन्त्रताकी दुहाई देती रहे। अपने सम्पूर्ण विरोधों और घोषणाओंके बावजूद आधुनिक नारी पुरुषके वैभव-विलासकी प्रदर्शनी और उसके ड्राइंग रूमकी शोभा भर है।

जिस नारीकी वाणीमें कोयलकी कूक सुनायी पड़ती थी, आज उसमें कौआ काँव-काँव करता सुनायी पड़ता है; जो पत्नी हृदयकी आशा और आँखोंकी ज्योति थी, वह निराशाकी कठोर मंजिलकी तरह असह्य हो जाती है। जो पति जिंदगीका नशा बनकर आया था, वह खुमारीके बादकी थकान और शिथिलताके रूपमें आता है और जिसे देखकर पत्नीकी आँखें ठंडी और तृप्त हो जाती थीं, वह अब धूपसे जलते हुए लंबे चटियल मैदानकी तरह भयानक लगता है।

आज यही हो रहा है। इसीलिये नारी मानव-जातिकी माता होनेका अपना दावा छोड़ती जा रही है; सभ्यता और संस्कृतिके निर्माणमें उसका जो स्थान है, उससे हट रही है। वह अपनेको गलत देख रही, गलत समझ रही है और प्रतिक्रिया तथा प्रतिहिंसाकी धारामें बहती जा रही है। इस विस्मृता और मूर्च्छिता नारीको लेकर सभ्यताका मेरुदण्ड टेढ़ा हो रहा है। इस दृष्टिकोणके कारण दिलोंमें खिंचावट आयी है, अन्तर पड़ा है, खाई गहरी हुई है; जीवनमें संशय, हृदयमें उलझन और दिमागमें खीझ एवं अतृप्ति आयी है- जिससे नारीका जीवन न केवल दुःखी बल्कि अशक्त और अपदार्थ भी होता जाता है; गृह, सन्तति और समाजके शासन और नियमनकी शक्ति वह खो बैठती है। भले वह ऊपरसे हँसे, उत्सवोंमें शामिल हो और अपनी स्वतन्त्रता एवं सुखकी घोषणा करती फिरे; पर अंदरसे खोखली, बिल्कुल खोखली हो जाती है- उस सूखी लकड़ीके समान, जिसकी आकृति ऊपरसे ज्यों-की-त्यों कायम हो पर जिसका गूदा सब-का-सब घुनके पेटमें चला गया हो और कोई नहीं जानता कि कब कड़कड़ करके टूट जायगी और अभिनय समाप्त हो जायगा। ऐसी नारी अपने लिये और समाजके लिये एक भयानक खतरा है। अपनी हँसीमें भयंकर विष छिपाये हुए, असन्तोषके दाने बिखेरती हुई, अपने पद-चापसे दिशाओंको कम्पित करती हुई नारी। नारी जो आस-पासके वातावरणके अमृत-विन्दुओंको सुखाकर उनकी जगह जहर उगलती चलती है; नारी जिसकी आँखोंमें सूनेपनकी आग है, जिसके दिलमें अभावका हाहाकार है, जिसकी लटोंमें काल-सर्पोंका फूत्कारा है, नारी जिसका अन्तः स्रोत सूख गया है, वह अन्तःस्रोत जिसके कारण उसकी महत्ता और मृदुता है।

आश्चर्य है कि अपने त्याग, संयम और स्नेहसे नारीने मानव-सभ्यता तथा संस्कृतिके उत्थानमें जो गौरवपूर्ण पद प्राप्त किया था, उससे वह हटती जा रही है। अनादिकालसे वह मानव-जातिमें संस्कृति-विकासका कार्य करती आयी है। उसके त्यागसे मानवमें पशुता पराजित हुई है। उसके प्रेमसे मानव धन्य हुआ है। उसके दान, त्याग और तपसे समाज बन सकता है। जगत्में प्रेमके दानसे बढ़कर कुछ नहीं है। मूर्खतामें प्रायः कह दिया जाता है कि मानवमें हिंसाकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। तब क्या प्रेमकी वृत्ति अस्वाभाविक है ? क्या हिंसा और शोषणसे ही जगत्का इतना विकास हुआ है; सभ्यताएँ और संस्कृतियाँ उसीके सहारे पनपी और खड़ी हुई हैं ?

गहने ही स्त्री की सम्पत्ति होते हैं। एक-एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक-एक रक्षास्त्र है। स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने ही से निकलता है।

आखिर किसने आदमीको भेड़ियेसे आदमी बनाया ? किसने उसमें ममत्वका विस्तार किया ? किसने उसमें श्रेष्ठताके संस्कार पैदा किये ? क्या बिना प्रेमके दानके वह सब सम्भव होता, जो आजतक हो सका है ? उस कालमें जब पुरुष जंगली, स्वच्छन्द किसीकी न सुननेवाला, अपने अहङ्कारमें विस्मृत बाधा-बन्ध-विहीन, अपने अस्त्रोंपर भरोसा करनेवाला था, किस अधिकारसे नारीने उसे पालतू बना लिया ? किस शक्तिसे उसने उसे अनुरक्त किया ? किसके कौशलसे उसने उन झोपड़ियोंका निर्माण किया, जिनमें विद्रोही और हिंसक मानवने अपनी सभ्यताके शैशवमें, सुखकी चंद घड़ियाँ बितायी होंगी ? यह सब नारीने किस बलसे किया ? किस अधिकारसे किया ? प्रेमकी अमृत शक्तिसे उसने हिंसक प्रवृत्तियोंको पराजितकर मानव-सन्ततिको श्रेष्ठ संस्कृतिकी दीक्षा दी। वह देखनेमें निरीह थी पर उसमें वास्तविक शक्तिका अधिष्ठान था; वह निरस्त्र थी पर उसके चारों ओर एक ऐसा ज्योति-मण्डल था, जिसके प्रकाशमें शस्त्राभिमानी घुटने

टेक देते थे। वह परम रिक्ता थी पर उसका दान कभी समाप्त न होता था- दिन हो, रात हो, अन्धकार हो, प्रकाश हो, दुर्दिन हो, सुदिन हो, उसकी स्नेहधारा सदैव बहती रहती थी। देखनेमें दीना, पर उस वैभवसे मण्डित, जो संसारके परम वैभवके प्रलोभनोंको तुच्छ समझकर ठुकरा सकती है। आजकी सभ्य नारी उसका उपहास करती है। जैसे छाया या मृत्यु जीवनका उपहास करे।

आधुनिक नारी बिल्कुल एक तमाशे और दिलबहलावकी चीज बन गयी है। नकली आदर्श, नकली आकांक्षाएँ अपने लिये जोरसे बोलनेवाली पर अपनी स्वत्व-रक्षामें अत्यन्त असमर्थ, सपनोंपर तैरनेवाली-यदि उसका बस चले तो जमीनपर पाँव न रखे। फिर वह नारी, जिसने संयम और कर्तव्यकी जगह भोग और मोहसे अपने जीवनको आच्छन्न कर लिया है; जो अपने तारुण्यके दिनोंमें विवेकके उपदेशोंका केवल उपहास कर सकती है; जो अपने अभिभावकों और हितचिन्तकोंकी सलाह ठुकराकर सस्ती भावुकताके चन्द रते वाक्योंके आकर्षणको अधिक महत्त्व देती है; जो जीवनके अत्यन्त जटिल और दूरगामी बन्धनोंमें बँधते हुए सिनेमाके परदोंके नशा पैदा करनेवाले, पर प्यास बुझा सकनेमें सदा असमर्थ, दृश्योंपर, स्वप्निल लहरोंपर बह रही है, वह जब जिंदगीके एक कड़े झटकेमें एक दिन अपनेको सूखी रेतपर अकेली पाती है, ऐसी जगह जहाँसे यौवनके ज्वारकी तरङ्गें दूर निकल गयी हैं और जीवनके भाटेमें जहाँ अकेलापन है, खीझ है रोदन, है, बेबसी है, तब आँखें जीवन-युद्धकी प्रखर दोपहरीमें एकाएक खुल जाती हैं और सामने अत्यन्त अनाकर्षक रास्ता दूरतक चला गया दिखायी पड़ता है। जीवनके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसरपर जिस नारीने खिलवाड़में अपनेको लुटा दिया है, उसे अब रोकर समाजको गाली देनेका क्या हक है ? जो नारी स्वयं मूर्च्छिता, विवशा, असहाया है उसका दूसरोंको रास्ता दिखाने या रुद्ध नारी-शक्तिको स्वतन्त्र करनेका दावा करना मिथ्या है।

आज जब संसारपर मरणका अन्धकार छा गया है और जब जीवन, भयत्रस्त-सा, हमारे दरवाजेकी कुंडी खटखटा रहा है, तब यह मूर्च्छिता क्या एक खतरा नहीं है ? आज वह अपने प्रति कैसे आश्वस्त होगी और मानवजातिकी माता होनेके नाते उसे क्या आश्वासन देगी ?

अपनी स्वतन्त्रताकी घोषणाओं और अपनी सम्पूर्ण वाग्मिताके बीच आजकी नारी पुरुषका अनुकरणमात्र बनकर रह गयी है। वह अपने व्यक्तित्वकी रक्षाकी बातें करती है- पर पुरुषके पीछे, उसके क्रिया-कलापकी नकल करती बढ़ी जा रही है। उसकी दृष्टि अपनी अन्तर्गर्भमापर नहीं, पुरुषकी उच्छृङ्खलतामात्रपर है; और उस अच्छृङ्खलताका इलाज उसने यह समझा है कि वह भी अधिकाधिक उच्छृङ्खल बने, पुरुषके उसी गलत रास्तेपर उससे भी तेजीसे भागनेवाली। दौड़ आज पतनके मार्गपर आगे बढ़नेकी है। जब संसारके सामने एक नूतन मानवजातिके गढ़नेका, एक नूतन स्वस्थ समाजके निर्माणका गुरुकार्य उपस्थित है, तब अपने रूपको जरूरतसे ज्यादा कीमती समझनेकी भूल करनेवाली नारी क्या करेगी ? ऐसा नहीं कि पहलेकी नारी श्रृङ्गार नहीं करती थी या वेश-भूषाकी कलासे वञ्चित थी; तबसे आज यह अन्तर जरूर आ गया है कि जो लचक और मटक, जो श्रृङ्गार और आकर्षण कवियोंकी कल्पनातक या गृहके अन्तरंगमें सीमित था, वह आज राजमार्गपर इतराता और अठखेलियाँ करता चलता है। इससे नारी क्या पाती है ? इससे समाज क्या ग्रहण करता है ?

स्त्री में प्रतिभा होनी चाहिए ताकि वह अच्छे पति का निर्माण कर सके।

आज नारी अचेत है, क्षुद्र प्रश्नोंमें व्यस्त, क्षुद्र स्वार्थोंमें लिस, दूरतक देखनेमें असमर्थ, अपनी संस्कृति और उदार परम्पराओंके प्रति अविश्वस्त।

जबतक नारी अनुभव न करेगी कि वह पुरुषको निश्चिन्तता और आनन्द देनेवाली मात्र नहीं है बल्कि उसे संस्कार प्रदान करनेवाली भी है, जबतक वह न समझेगी कि वह रमणी है, पर रमणीसे अधिक माता है, वह पुरुषजातिका माता है, तबतक सब बातें व्यर्थ हैं।

आज की महिला गृह स्वामीनी से लेकर दफ्तर तक हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जैसे कुटीर उद्योग, राजनीति, वीरांगनाये, उद्योग व व्यवसाय चलाना, शैक्षणिक, वायुयान चालक, वाहन चालक, पुलिस, इंजिनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, कम्प्युटर्स इत्यादि। यह है हमारी महिलाओं की शिक्षा के विकास का रूपान्तर जो दिन प्रति दिन विकास करेगा।

अब देखते हैं नारी के सिक्के का दूसरा भाग जो अत्यन्त ही श्लाघनीय, हेय व घृणित है, यह है हमारे पाश्चात्य देश की सभ्यताकी नारी का अनुकरण। हमारी महिलाओं को उनके

व्यवहार से, उच्च शिक्षा में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो कुछ एक ने इसका दुरुपयोग भी शुरू कर दिया। क्लबों में जाना, देर रात तक घर लौटना, जुआ व ताश पत्तों का शोक, मय खाने में मदहोश रहना यहां तक कि जार पुरुषों के साथ यौन सम्बन्ध रखना, धूम्रपान करना इत्यादि इत्यादि घर की चौखट का उल्लंघन हुआ नहीं कि दुनिया के बदलते रंगों का मौज शौक शुरू और उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं और यदि किसी प्रकार कि मर्यादा में रखने का प्रयत्न किया गया या किसी तरह की रोक-टोक की गई तो अच्छे भले घर को बर्बाद कर देती है, आग लगा कर फूँक देती है। बात-बात में शीघ्र गामी तलाक देने पर लगती है। वस्त्र की तरह पति बदलने के लिये तैयार रहती है। जो स्त्रियाँ अपने प्रियतम पति के द्वारा सन्मानित होकर भी संकट में पडने पर उसका आदर सन्मान नहीं करती वे इस सम्पूर्ण जगत में असती व दुष्टा के नाम से जानी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं लेकिन जब वह थोड़ी सी विपत्ति या मुश्किल में पड जाता है तब उस पर दोषारोपण करने में नहीं हिचकती और उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टायें करने वाली दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदय हीनता का परिचय देनेवाली, कुलटा, पाप के ही मनसूबे बांधनेवाली और छोटी सी बात के लिये क्षणमात्र में पति की और से विरक्त हो जानेवाली, हर क्षण विलासिता में अनुरक्त रहने वाली ये सब की सब असती या दुष्टा नारी कही गई हैं। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, अलंकार भूषण आदि का दान और संग्रह (पति के द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया जाना) यह सब कुछ दुष्ट स्त्रियों के हृदय को नहीं बश में कर पाता क्योंकि उनका चित सदैव अव्यवस्थित रहता है। ऐसी नारियां निर्लज, बदचलन, वारांगनाये, स्वेच्छाचारिणी, कुलटाये होती हैं जिनका धर्म ही धन लोलुपता, अंग प्रदर्शन, पुरुष की विलासिता की क्रीड़ा मात्र होती है। शील, संकोच, लज्जा ही नारी का सर्वस्व आभूषण है। नारी जाति जहाँ गुणों की सम्पन्न खान है वहाँ उसमें आसुरी सम्पत्ति के दुर्गण भी भरे पडे हैं। नारी में इर्ष्या, डाह, प्रतिशोध, लोभ, दम्भ, मत्सर, प्रतिस्पर्धा, दिखावा इत्यादि का विष कूट-कूट कर भरा है।

जहां इसमें सौम्य गुण हैं वैसे ही ये दुर्भावनाओं से भरी रहती हैं। जब यह किसी बात पर उग्र हो जाती है तो इनमें विभत्स, रौद्र, विकराल चण्डी रूप धारण करने लगती हैं, क्रोध से आखों में अंगारे बरसने लगते हैं जो कि सदा सर्वदा विनाशकारी होता है। इस तरह की नारियों का अभियान ही है कि वो औरत-औरत ही क्या जो आदमी की नियत और ईमान को न बदल दे।

भौतिक सुखों की चाह और दुःखों की अधिकता के कारण अपने प्रिय का दुस्साहस के साथ त्याग करना कहां तक न्याय संगत एवं उचित ठहराया जा सकता है, आज की औरत स्वयं को एक वस्तु समझने लगी है। उसके मन में भावनाओं के लिये कोई स्थान नहीं बचा है। उसकी महत्वाकांक्षा उसका सब कुछ ले जाती है। उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसमें झूठे सुखों व दिखावे के लिये कितना कुछ खो दिया। जब तक उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, सक कुछ लुट जाता है और उसके पास पश्चाताप के लिये

स्वर्ग भी व्यक्ति के लिये स्वर्ग नहीं होता जहां उसे उसकी अर्धांगिनी नहीं मिले।

भी समय नहीं बचता। जिन सुखों की खातिर वो अपने प्यार को सच्चे प्यार को ठुकरा देती है, उन सुखों का एक कतरा भी उसके पास नहीं बचता, उसका नया प्रेमी जो ज्यादातर धनी एवम् भोगवादी ही होता है। अपने खर्च की वसूली करके सौदा खत्म कर देता है।

स्त्री जागृत कैसे होगी यह आजकल का प्रश्न है। युग-युग में उसे अबला कहा गया लेकिन वह सबला है। वह केवल नौकरी करे या वस्त्र अलंकारों से अपने आपको सुसज्जित करे या देश विदेश में घूम आये? स्त्री को स्वेच्छानुसार स्वतंत्रता मिले, सिर्फ ये उत्तर समाधान नहीं है। स्त्री एक शक्ति है, कोई भी शक्ति अच्छी या बुरी हो सकती है। स्त्री मानव जीवन बना तथा बिगाड़ सकती है वह युद्ध का कारण बन सकती है तो विश्व में शान्ति भी स्थापित कर सकती है। इसलिये स्त्री को सच्चे अर्थ में जागृत करने से उसे अच्छी शिक्षा एवं सुसंस्कार देना चाहिये।

भारतीय समाज में नारी सदा ही पूजनीय रही है, चाहे माता, बहन बेटी, बहू चाहे जिसी भी रूप में हो, देवियों के रूप में राधा, दुर्गा, काली आदि आदि नारियों के साहस अनेक कर्मों से सदा ही वे आदरणीय ही रही है, उनका नाम आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, लेकिन आज की नारी क्या वही नारी है जो पूजनीय थी, जिसके प्रताप और शौर्य से सज्जन और भद्र पुरुष तक नतमस्तक हो जाया करते थे, समाज जिन्हे आदर की नजर से देखता था, शायद इसका कोई उत्तर ना होगा, आज समाज में अश्लीलता को बढ़ावा देने में आज की नारी का विशेष योगदान है। अश्लील विज्ञापन, खुले बदन का प्रदर्शन इत्यादि जिससे समाज पर विपरीत प्रभाव होता है। कल अपने ही बच्चों को यह नारी क्या उत्तर देगी? नारी चाहे तो पूरे समाज को बदल सकती है।

पीढ़ी दर पीढ़ी से नारियों में चलती आरही ईर्ष्या की भावना पुरुषों की ही देन है। पुरुषों ने ही सीता, देवकी, द्रौपदी जैसी अबलाओं या सबलाओं को रावण, कंस दुःशासन बन कर सताया है। कोई स्त्री ऊंचा पद पारही है तो पुरुष ही उसके रोकथाम में अडंगा बाधक बन जाता है, या उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने लगता है या उसकी छवि घर और समाज में धूमिल की जाती है, बाकी औरतों को उसके विरुद्ध भड़काया जाता है। एक पिता जब अपनी बेटी को बाहर नहीं निकलने देता या पढ़ाई के लिये कही दूर दराज भेजने से डरता है तो इसलिये नहीं कि उसे किसी स्त्री से खतरा है बल्कि उसे किसी पुरुष से खतरा होने का डर है। इसलिये नारी के विकास में सच्ची बाधा ज्यादा पुरुष ही है।

नारी जाति के विनाश व दिन प्रति दिन संख्या घटने के कई कारण हैं। मुख्यतः स्त्रियों के बारे में उदासीन दृष्टिकोण, पुत्र जन्म पर खुशियां मनाना जब कि पुत्री पैदा होने पर दुःख व्यक्त करना, लड़की को पराया धन मान कर उसकी शिक्षा और परवरिश पर खर्च की उपेक्षा करना, भोजन, वस्त्र, पढ़ाई इत्यादि में लड़के को प्राथमिकता देकर लड़कियों को उसका अभाव महसूस करवाना। बाल विवाह, असमय मां बनना, पुराने अन्धविश्वासों के रीतिरिवाज के बन्धन औरतों पर जबरदस्ती लादना। स्त्री भ्रूणों को गर्भपात के जरिये नष्ट करना। गर्भपात पाबन्दी कानून होकर भी चुप से यह काम करना, इन सभी कारणों को लेकर नारी प्रजाति की संख्या कम हो रही है।

कई सदियों से कामासक्त लोगों ने नारियों की छवि को विकृत रूप दिया है। वस्त्र और अलंकारों से सुशोभित नारी की गीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, अभिनय, नृत्य साहित्य आदि क्षेत्रों में जान बूझकर विवस्त्र करने की कोशिशें की गईं। इसलिये उसकी ओर देखने की धारणा ही बदल गई है। केवल मनोरंजन, उपभोग के साधन के रूप में उसे दर्शाया गया है। सबकी वासना से लथपथ नजर बनी हुई है इसलिये बाहरी दुनिया के दरवाजे उसके लिये बन्द थे, चार दिवारी में ही उसका संसार रहा। अगर दो पुरुष एक साथ रह सकते हैं तो स्त्री क्यों नहीं? लेकिन पहले पुरुषों की काम वासना हटनी चाहिये। रावण ने सीता पर बुरी नजर रक्खी। ऐसे रावणों की नजरों के कारण स्त्री समाज में पुरुषों के बराबर नहीं बढ़ सकती। बहन, बेटी, माँ, सहेली ऐसी निर्मल दृष्टि से उसे देखा जाय तो उसे भी समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त होगा।

सौन्दर्य तो नारी में है ही लेकिन पुरुष बन जाने की होड़ में वह उसे खोती जा रही है। वह लज्जा के सहज नैसर्गिक सौन्दर्य को खोकर अब अंग प्रदर्शन कि दिशा में अग्रसर हो रही है, ऐसी नारी पुरुष की आन्तरिक चाह का केन्द्र नहीं है। उसे जो समर्पण चाहिये वह ऐसी

पति को धोखा देनेवाली, पराये पति से रति करनेवाली स्त्री

कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती हैं।

नारी नहीं दे सकेगी। नारी साहित्य एवम् कला के सर्जक पुरुषों की प्रेरणा श्रोत रही है, उत्प्रेरक रही है और उसके सृजन का केन्द्रिय विषय भी रही है। अत्यधिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर वह पुरुष बनती जा रही है और नारी जाति की विशेषताओं को प्रलुप्त कर रही है इस प्रकार प्रकृति-पुरुष का संतुलन गड़बड़ा रहा है।

अगर यह निर्विवाद सत्य है कि अब महिलाओं की छवि बदले की आग में झुलसती नारी से लेकर देश और समाज को अपने बलबूते पर विकास के रास्ते पर ले जानेवाली स्त्री ही है तो क्या यह वास्तविकता है? महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है इससे महिलाओं में अपनी बेहतरी का अहसास जरूर जागा है। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाये, समाज में बराबरी और सम्मान जैसी चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन महिलाओं ने जिस असीम महत्वकांक्षा और खुद को सशक्त बनाने में जीवटता का परिचय दिया है उससे साफ है कि कल की नारी इन चुनौतियों पर जरूर भारी होगी।

इससे अधिक आशाजनक बात और क्या होगी कि तमाम विषमताओं, दबावों के बावजूद महिलायें अपनी बेहतरी के मौकों की तलाश में बाहर निकल रही हैं, सदियों से दबी उनकी आवाज कभी पंचायत की बैठकों में तो कभी कार्यस्थलों में बराबरी का हक पाने के लिये मुखर हो रही है। सरकार का कोई योगदान नहीं है वास्तव में औरत ने खुद अपनी शक्ति को पहचाना है। लेकिन विडम्बना यह कि ऐसी कोशिशें सामाजिक संगठनों के समर्थन की कमी से दब जाती हैं। आवश्यक है कि महिलाये खुद अपने अधिकारों के लिये जागरूक हो, इससे वे स्वयम् पर होने वाले अत्याचारों को पुरे जोर तरीके से खिलाफत कर पायेगी लेकिन इसके लिये कमजोर वर्ग की महिलाओं का शिक्षित होना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि भारतीय स्त्री की असल छवि का सही अर्थों में वही प्रतिनिधित्व करती है। सर्व शिक्षा और बालिका शिक्षा को क्षेत्र में सब सरकारी प्रयासों के बावजूद भी लड़कियों की संख्या तादाद में कम ही है यही हालत लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव की है। दहेज हत्या, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे मामलों में लगातार होता अपराध समाज को अब भी यही सन्देश दे रहा है कि एक औरत के रूप में जीना कितना दुश्वार है कठिन है, फिर कन्या भ्रूण हत्या सरीखे मामलों की रोकधाम कैसे हो पायेगी?

आजकल अधिकतर लड़कियां शादी के पहले बहुत क्रियाशील रहती हैं लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है वे अपनी दुनिया सीमित कर लेती हैं। पति, घर, मायका, ससुराल यहां तक इसकी क्रियाशीलता और पहचान पत्नी, मां, बहू, बेटी तक ही रह जाती है क्योंकि महिलायें कभी भी अपने को परिवार से अलग हट कर मुल्यांकित नहीं करती हैं कि वे खुद क्या हैं? क्या करना चाहती हैं? शौक क्या है? एक समय के बाद वे अपने आपको उपेक्षित महसूस करने लगती हैं और सोचती हैं कि जिन्दगी में क्या पाया?

भारतीय संस्कृति में स्त्री को देवी के रूप में परिभाषित किया गया है। स्त्री मां, बहन, बेटी, पत्नी आदि पवित्र रिश्तों की भूमिका का निर्वहण करती है इतना होने के बाद भी हमारे समाज में महिलाओं पर अत्याचार व शोषण बन्द नहीं हुआ है। आज समाज में हर तरफ महिलाओं को समानता का अधिकार देने की चर्चा तो होती है लेकिन इस पर अमल के लिये कोई देखने को नहीं मिलता। समाज के हर क्षेत्र में महिलायें शोषित एवम् तिरस्कृत हैं। आज भी दहेज के लिये उसे जलाया जाता है, परिवार के लोग सामूहिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं आखिर महिलायें सुरक्षित कहां हैं? देश में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, महिला आयोग बनाया गया लेकिन समस्यायें नहीं सुलझी हैं जो ५० वर्ष पहले की स्थिति थी वही स्थिति आज भी बनी हुई है फर्क सिर्फ इतना ही हुआ है कि वक्त के साथ-साथ रूप बदल गया है। शोषण दबे तौर पर होने लगा है। यदि कोई महिला आवाज उठाये तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ लेकिन सही अर्थों में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। दहेज प्रताड़ना की अधिकांश घटनायें शिक्षित परिवारों में ही होती हैं। यह सच है कि कानून की बदौलत किसी समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता। सुधार के लिये मानसिकता

कंचन एवं कामिनी में जो फँसा है, उसे माया में उलझा हुआ समझना।

मे बदलाव ही एकमात्र उपाय है। समाज में महिलाओं को योग्य स्थान दिलाने के लिये सर्वप्रथम उनका सम्मान करना चाहिये, मात्र ३३ प्रतिशत आरक्षण देने से ही उसे सम्मान प्राप्त नहीं होता।

औद्योगिक क्रान्ति से पहले यानी सामंतशाही के युग में गुलामगिरी की धिनौनी प्रथा प्रचलित थी। पुरुषों को दास या गुलाम के तौर पर काम पर लगाया जाता था। औरतों को मनोरंजन या उपभोग के लिये घर में कैद किया जाता था। पुरुष गुलाम एकत्र होकर समन्तशाही के विरोध में आवाज उठाते थे। दासता से छूटने के लिये संघर्ष करते थे। पर स्त्री शक्ति बिखरी हुई थी, कुछ जगहों पर पर्दे में बन्द थी। इसलिये उस समय स्त्रियों को संगठित होकर संघर्ष करना सम्भव नहीं हो सका। औद्योगिक क्रान्ति के बाद सामन्तशाही धूमिल हो गई। गुलामों की जगह मशीनों ने ली। स्त्री कुछ तो मुक्त हुई। शिक्षा प्राप्त करने

या संपत्ति अर्जित करने घर से बाहर निकली। पर उसकी गुलामी का अन्त नहीं हुआ। स्त्री की ओर आर्थिक उत्पादन के लिये एक साधन बतौर देखा जाने लगा। घर-गृहस्थी और नौकरी के साथ, बच्चों के पालन-पोषण जैसी जिम्मेदारियों में फँस गई। नौकरी पेशा स्त्री से विवाह करने में सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी के तौर पर उसे देखा जाना प्रमुख है। इसलिये स्त्री आज तक भी मुक्त जीवन नहीं जी सकी।

महिलाओं को उनके न्यायोचित अधिकार लौटाना आज की आवश्यकता है। अधिकांश विद्वानों का कहना है कि समस्त जगत के मानवतावादी धार्मिक मान्यताओं में महिलाओं को अत्यन्त पवित्र स्थान दिया गया था। भारत से लेकर यूरोप तक के जानकारों ने कई प्रमाण जुटाये हैं जिनसे सिद्ध होता है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक विशेषतायें होती हैं। इसी कारण उन्हें समाज में प्रतिष्ठा का स्थान मिलता था। २१ वीं सदी परिवर्तन की सदी है। आज के परिवर्तन के समय में स्त्री अपना खोया हुआ वर्चस्व फिर से प्राप्त कर मानव समाज को नई दिशा देगी।

महिलाओं की अवनति के कारण देखने पर पता चलता है कि कई तथा कथित पंडितों ने पुराणों और धर्मग्रन्थों में मिलावट कर दी है। भगवान श्रीकृष्ण को भी इस दृष्ट चक्र से नहीं छोड़ा। पतिव्रता धर्म की महिमा बताई गई, सती प्रथा शुरू की गई। पति चाहे जैसा भी हो, उसे भगवान मान कर उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ सती बनने कहा गया। कई स्त्रियों की सती होने के नाम पर जिन्दा जलाया गया। पर्दा पद्धति, अशिक्षा ये सब उसी के परिणाम हैं। कालप्रवाह में ये सब प्रवाह और दृढ़ हो गये। नारियों पर होने वाले अत्याचार आज के आधुनिक समाज पर बड़ा कलंक है।

जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता स्मरण करते हैं **“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता”**। ८ मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं को उत्थान व उत्कर्ष में अप्रत्याशित वृद्धि का आंकलन करना सही नहीं है। आज भी महिलायें समाज के हासिये पर हैं इनके उपर होने वाले जुल्म में कमी नहीं आई है। घर की चहार दीवारी में कैद महिलायें शिक्षा की रोशनी से मरहूम हैं। पुरुष प्रधान समाज आज भी कम दहेज के कारण इन्हें जला रहा है। महिलाये ये जुल्म आज भी सब कुछ चुप-चाप सह रही हैं। कार्यालयों दफ्तरों में इनके साथ भेदभाव होता है। महिलाओं के अच्छा काम करने के बावजूद भी अपने पुरुष सहकर्मियों या अधिकारियों से अमूनन शाबाशी नहीं मिलती। उन्हें अपनी तरक्की के लिये भी काफी समय तक इन्तजार करना पड़ता है। अथवा उन्हें इसके लिये दूसरे रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं। उनके साथ बलात्कार आज भी जारी है। महिलाये गावों तथा शहरों में आज भी नहीं सुरक्षित हैं। चूल्हे, चाकी और घर गृहस्थी से कुछ महिलायें आज बाहर आकर डॉक्टर, इंजिनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, नेता, मन्त्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राजदूत, पायलट (विमान चालक), पुलिस इन्स्पेक्टर इत्यादि पद पर आ रही हैं। महिलाओं के उत्थान व उत्कर्ष के लिये अभी बहुत कुछ करना शेष है। शिक्षा का अवसर प्रदान कर इन्हे उनको बुलन्दियों तक पहुंचाया जा सकता है। स्त्रियों के विकास से ही देश का विकास सम्भव है।

महिलाओं की दशा में आज तक कुछ खास बदलाव नहीं आया। आज भी वह कही जन्म लेने से पहले मार दी जाती है तो कही पर

बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती ।

देवदासी बना दी जाती है और कही उसे सती के नाम पर आत्महत्या करने के लिये मजबूर किया जाता है। कही पर वह पति के लिये समर्पित होकर अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देती है तो कही पर अपने बच्चों के लिये त्याग करती है ताकि उसे अच्छी मां कहलाने की संज्ञा, गौरव प्राप्त हो सके, कही वह घर के अन्दर यातना झेलने के अभिशाप्त है, तो कही बलात्कार और सामाजिक लांछन को मजबूर है।

स्त्री मूलतः पुरुष से अधिक स्वाधीन है, अधिक मुक्त है, अधिक समर्थ है और अधिक प्रभावशाली है, उसे अपने अधिकारों की भीख पुरुषों से मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं। स्त्री को पुरुष से कुछ मांगना नहीं है बल्कि उसे ही कुछ देकर उपकृत करना है। स्त्री को ही इस दुनिया की पुनर्रचना एवं पुनर्स्थापना करनी है क्योंकि वह पुरुषों के बस की बात नहीं है। अगर भविष्य में नारी युग आये तो दुनिया में शान्ति, एकता, समता, बन्धुभाव लाने में स्त्रियां सफल होगी, जिस काम में पुरुष हजारों वर्षों से नाकामयाब

असफल रहे हैं। अतः स्त्रियों को एक अवसर मिलना चाहिये कि वे संसार नौका की कप्तान बनें और सुयोग्य दिशा का निर्धारण करें। स्त्री प्रतिका शक्ति की बजाय प्रेम शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन ला सकती है, जहां छल, कपट, जुल्म, अत्याचार, शोषण का नाम भी नहीं हो।

आदिम समय में जब स्त्री प्रधान संस्कृति थी, तब स्त्री अनेक पति कर सकती थी। आगे कृषि युग और सामन्त शाही के युग में पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का महत्व कम हुआ और **“एक पतित्व”** उसके भाग्य में आया। पारिवारिक और सामाजिक स्थिरता के लिये स्त्री के लिये एक ही पुरुष यानि पति से एक निष्ठ रहने का नियम धर्म तथा समाज के शास्त्रों ने बनाया। उसमें पुरुष को शामिल नहीं किया गया, उसे छूट दी गई। अनेक औरतों से सम्बन्ध रखने या विवाह करने की उसे अनुमति दी गई। परिणाम स्वरूप स्त्रियों का सभी ओर से शोषण होने लगा। वह केवल उपभोग या सजावट का साधन मानी जाने लगी। वास्तव में स्त्री अगर किसी पुरुष से एकनिष्ठ रहने लगे, तो पुरुष भी क्यों न एक ही स्त्री के प्रति निष्ठावान रहे? यह विषमता जब तक रहेगी तब तक नारी जाति दुःखी ही रहेगी।

बेटे की चाह रखनेवाले जिनके घरों में बेटियां हो जाती हैं, वे ही ज्यादा बढ़कर नारी स्वातंत्र्य का डंका बजाते हैं। वे ये नहीं सोचते कि अच्छे संस्कारों के अभाव में बच्चे आज किस दिशा में जा रहे हैं? उनकी सोच कितनी गलत होने लगी है क्योंकि उनकी शिक्षिका एक संस्कारी ममतामयी मां नहीं बल्कि उनका अकेलापन बांटनेवाला दूरदर्शन या गलत सोहबत और अविश्वसनीय बेईमान नौकर, नौकरानी होते हैं। शब्दों का सुन्दर बाना पहनने तथा टी.वी. पर बड़बोले कुतर्कों से क्या सच बदल जायेगा? **“मेरी सास मुझे बहुत सहयोग देती है”** यह कह कर बड़ी कुटिलता में सास को मुफ्त की नौकरानी बना देना कोई इन महत्वकांक्षी कमाऊ पत्नियों से सीखे। घर खर्च चलाना, बच्चों की ख्वाइशों को पूरी करना, ये हैं कमाऊ पत्नियों के तर्क और अपनी उन्नति, अस्मिता व जीवन में कुछ कर गुजरने के लिये ये तर्क भी दिये जाते हैं।

समाज में इतना असन्तुलन, इतनी बड़ी खाई बनाने में क्या उन कमाऊ पत्नियों का हाथ नहीं जो बड़े-बड़े धन्धेवाले अफसरों की पत्नी या बेटियां हैं। ये समृद्ध व सम्पन्नशाली घरों से हैं, फिर भी किसी बेरोजगार नवयुवक का हक छीन रही हैं, ऐसे युवक का जिस पर कई लोगों के परिवार भरण-पोषण की जिम्मेदारी है। उनका तर्क रहता है कि वे बच्चों को गुणवत्ता समय देती हैं उसी का नतीजा है आज की पीढ़ी का गुमराह होना और दूसरी तरफ उन्हें बेरोजगार कर अपराध की ओर धकेलना, अपराध को बढ़ावा देना। पति को पत्नी का साथ नहीं मिलेगा तो विवाहेत्तर सम्बन्ध बनायेगा। अपने आपको भी वह कई बार सम्भाल नहीं पाती है। कई बार रोज-रोज की निकटता उसे भी विवाहेत्तर सम्बन्धों की ओर धकेल देती है। मजबूरी के हालत और है लेकिन केवल लालच और महत्वकांक्षाओं के कारण घर की उपेक्षा कर फिजूलखर्ची के लिये पत्नी का कमाई करना कहां तक उचित है?

आजादी के ५६ सालों बाद भी गाँवों के रहन-सहन और पारिवारिक व्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है, आज भी

मृदु नारी स्वभाव के कारण । स्त्री-जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह, विवेक शक्ति नहीं होती ।

महिलायें समाज के हाशिये पर हैं इनका परिवार तथा परिवार के बाहर भरपूर शोषण बदस्तूर जारी है। पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक उपेक्षा और प्रताड़ना की आशंकाये कई महिलाओं को सती होने जैसा अतिवादी कदम उठाने के लिये बाध्य करती है। उपेक्षित महिला यह समझने लगती है कि यह समाज अब उसके जीने के लायक नहीं रहा, पग पग पर उसे ताने सुनने पड़ते हैं और यह रूढ़िग्रस्त समाज अपनी सामन्ती व्यवस्था में उसका भरपूर शोषण करते रहता है। १९ वी सदी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजी सरकार ने उनकी बात से सहमत होकर विधान पारित कर सती

प्रथा पर रोक लगा दी। आज २१ वीं सदी चल रही है, दुनिया कहां से कहां पहुँच गई पर इस देश में समाज व व्यवस्था नहीं सुधरी। आज के दौर में भी महिलाओं को डायन का करार देकर उन्हें हमारा यह समाज मौत की नींद सुला रहा है, महिलाओं को खरीदा बेचा जा रहा है, महिलाये आज भी एक समान की तरह उपभोग की जा रही हैं, फिर इनकी रक्षा, सुरक्षा का भार किस पर है? सिर्फ विकास का ढिढ़ोरा पीटने से विकास नहीं होता है, सतही स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। सरकार तथा समाज दोनों मिल कर ऐसी कुप्रथा पर विराम लगाये यही न्यायोचित होगा। किसी भी औरत का विधवा हो जाने में उसका क्या दोष? यह तो समाज को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिये।

दहेज हत्याओं के लगभग सभी मामलों में देखा गया है कि सास और ननंद धन के लोभ में बहू को जलाने जैसे जघन्य अपराधों में साथ देती हैं। भ्रूण हत्या में भी सास व ननंद की रजामन्दी रहती है। स्वयं नारी होते हुये भी दूसरी नारी की पीड़ा को भूल जाती हैं। अगर सही मायने में नारियां चाहती हैं कि उनकी दशा समाज में सुधरे तो अपने घरों में नारी अत्याचार का विरोध करना चाहिये।

पश्चिमी विचारधारा को अपनाना भारतीय नारी के लिये उचित नहीं है। गृहस्थजीवन के साथ न्याय करते हुये भी स्त्री पढ़ाई और नौकरी कर समाज में अपना विशेष स्थान बना सकती है। यह सही है कि भारतीय स्त्री के लिये शिक्षा और अधिकारों की अभी भी बहुत जरूरत है, लेकिन पश्चिम की भांति स्वतन्त्रता को अपनाना उसके हित में नहीं होगा। पश्चिम में माता-पुत्र, पति आदि के सम्बन्ध विशुद्ध रूप से लैन देन पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत भारतीय नारी के लिये परिवार में अधिकार प्राप्त करने से अधिक कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है। विदेशों में प्रतिवर्ष होने वाले विवाह सम्बन्धों में ये ५० प्रतिशत तलाक में बदल जाते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है।

स्त्री का सम्मान हमारे यहां भी बहुत अधिक माना गया है। प्रेम हमारे यहां ईश्वर है। मगर स्त्री यदि किसी से प्रेम करे तो वह हमारे लिये सबसे बड़ा असभ्य अपराध है। हम मन से चाहते हैं कि हमे लोग प्रेम करे या हम प्रेम करे मगर कोई और प्रेम करे तो हम उसे अपराध समझते हैं। हमारा व्यक्तिगत व सामाजिक मानस व विचार अत्यन्त संकीर्ण है। हमारी सोच कुंठित है। प्रेम मनुष्य को ऊंचा उठाता है उसे सद्गुणों से भरता है। उदारता, क्षमा, करुणा व सहयोग का विकास करता है। जब तक हम प्रेम करने योग्य नहीं होते, तब तक इस मानव दुनिया की मां नारी जाती सदैव खतरे में ही रहेगी। यही हमारे आचरण का जीता सत्य है।

विवाहेतर सम्बन्धों के मामलों में भी पुरुषों के समान पहुंच रही हैं महिलाये। एक सर्वेक्षण के अनुसार विवाहित महिलाये अकसर काम करने के स्थलों पर अपना मनपसंद साथी ढूंढ लेती हैं। यही नहीं आजकल तो इंटरनेट के जरिये से भी विवाहेतर सम्बन्ध बनानेवाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अचानक महिलाओं ने उन सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया है जिन्हे लांघने में वे पहले बहुत संकोच करती थीं। सर्वेक्षण के अनुसार इसका मूल कारण है कि महिलाये सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होती जा रही हैं। महिलाये अब अपने दिल की इच्छा पूरी करने के लिये स्वयं को अधिक स्वतन्त्र महसूस करने लगी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बेवफा

स्त्रियों की अधिक अधीनता पाप है।

महिलाओं की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। अब महिलाये अपने विवाहेतर सम्बन्धों को छुपाने का प्रयास नहीं करती। लेकिन साथ ही पारिवारिक द्वाचें में, आर्थिक परिस्थितियों में और तकनीकी में आये व्यापक बदलावों ने महिलाओं के लिये बेवफा होने को अधिक आसान बना दिया है। विवाहेतर सम्बन्धों स्त्रियाँ अब पुरुषों की दौड़ में पीछे नहीं रही है।

पुरुष प्रधान समाज में आज नारी ने अपने ही अथक प्रयासों से समानता का दर्जा प्राप्त कर लिया है। यह अलग बात है कि वर्षों से चली आरही पुरुष प्रधानता की परम्परा ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया है। बेटा चाहे कितना कपूत हो उसकी हर गलती माफ हो जाती है और बेटी चाहे कितनी ही नेक हो उस पर हर तरह से अंकुश लगा दिये जाते हैं। हमारे समाज की इस मानसिकता को बदलना चाहिये। आज नारी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाली छात्राओं ने हर क्षेत्र में अव्वल रह कर यह दिखा दिया है कि वे समर्थ हैं और किसी भी क्षेत्र में कम नहीं पडती हैं फिर घर में बेटी हो या बेटा इससे क्या

फर्क पडता है। आज सिर्फ बेटी-बेटी के अन्तर की सोच बदलने की आवश्यकता है।

आज देश में महिलाओं के उत्थान व शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया जा रहा है, जबकि विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं के भेदे व अर्धनग्न तस्वीरें, चित्र, समाचार पत्रों व दूरदर्शन पर दर्शाये जाते हैं। यह नारी की प्रतिष्ठा पर ठेस है। यह पश्चिमी सभ्यता का भारतीय समाज पर प्रहार है। जिस देश में प्राचीन काल से नारी का सम्मान होते आया है उस देश में आज युवा वर्ग को पथभ्रष्ट करने में आज के विज्ञापन का दौर अपनी निम्न स्तर की भूमिका अदा कर रहा है जिससे महिलाओं के प्रति समाज में हीन भावनायें पनप जाती हैं। अतः नारी समाज के उत्थान में योगदान दिया जाना और उसकी प्रतिष्ठा को बनाये रखना अतिआवश्यक है।

हर जगह प्रदूषण, हर जगह मिलावट, भ्रष्टाचार यह देख कर सच सिसकता रहता है। झूठ तांडव कर रहा है। हिंसा का जबाब अहिंसा से नहीं, प्रतिहिंसा से दिया जा रहा है। विषय विशेषज्ञों की विशिष्टता की चमक सिर्फ कुछ अति विशिष्टों के लिये सुरक्षित है, सामान्यजन उनके लाभ से पूरी तरह वंचित हैं ऐसे में नारी का बदलता तेवर निश्चय ही अन्धकार में प्रकाश पुंज बन कर उभरेगा। यह पुरुष प्रधान समाज के लिये ललकार है अब वे नारी आधिपत्य का रोना रोने के हकदार भी नहीं रह जायेंगे। नारी की ताजा करवट का समाज ने स्वागत किया है तो नारी शक्ति में निहित निर्णायक क्षमता के कारण ही।

आज की महिलाये हर तरह की सोच रखनेवाली तेज, बुद्धिमान और सुदृढ़ हैं। वह अपने मजबूत इरादों से, अपनी कार्यकुशलता से घर व बाहर दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानती हैं। फिर यदि वह सर्वगुण सम्पन्न हैं तो पति भी अपनी परेशानियों को उसके साथ बांट सकता है। पति-पत्नी का रिश्ता बेहद प्यारा होता है जो विश्वास की मजबूत नींव पर टिका हुआ होता है, और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही बलुन्द होगी।

कानून ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर का स्थान और अधिकार दिया है लेकिन यह अधिकार औरतों को निजी जीवन में नहीं मिलते। परिवार में बच्चा और बच्ची के तौर पर ही भेदभाव शुरू हो जाता है। लडकों से अधिकतर लडकियों को कमतर समझा जाता है। पढाई में भी लडकों की तुलना में लडकियों को उपेक्षित ही किया जाता है, क्योंकि लडका बुढापे का सहारा और लडकी पराया धन मानी जाती है। परिवार की स्त्री ८ से १६ घंटे तक मेहनत करती है उतनी मेहनत से पुरुष पैदल ३० मील की दूरी तक जा सकता है फिर भी आठ घंटे काम कर घर लौटा हुआ पति पैर फैलाकर सोता है और बाकी अन्य काम पत्नीपर सौंपता है। इस तरह से नारी जीवन का अर्थ मेहनत बनकर रह जाता है।

भारतीय नारी अपने भारतीय संस्कार शर्म, शील, संकोच, दया करूणा, ममता जैसे भूषण रूपी गुणों को छोडकर पश्चिमी परिवेश की नकल कर रही है। आधुनिकता के नाम पर आज भारतीय नारी असभ्य, कुसंस्कृत एवं अमर्यादित हो गई है जो नारी का पतन है।

आज स्त्री जिस मुकाम पर खडी है वह उसने अपनी काबलियत व मेहनत से हासिल करी है जब कि पुरुषों को सारे हक व आजादी

महिलायें मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर पुरुषों के समान ही हैं।

समाज ने जन्मजात ही दे दी है। मेहनत से अर्जित की गई उपलब्धि हमें ज्यादा खुशी व सुकून दे जाती है। आज की स्त्री किसी बड़ी खुशी के इन्तजार में छोटी छोटी खुशियों के अवसर खोना नहीं चाहती। स्त्रियां अपनी भावनाओं को वे काम करने देती हैं जिनके लिये वे बनी हैं इसीलिये वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ रहती हैं। स्त्री प्रेम पाने के लिये शादी की ख्वाहिश रखती है। एक विधुर पुरुष दोबारा शादी करके जिन्दगी में खुशी पाना चाहता है जबकि एक विधवा स्त्री अकेले ही अपने बच्चे को बेहतर परवरिश करके सफल इन्सान बनता देख खुश हो जाती है। स्त्री स्वभावतः ज्यादा सहनशील होती है सम्भवतः इसी से सब परेशानियों के बावजूद उसके होठों पर मुस्कुराहट बनी रहती है। यूँ तो खुशी की कोई परिभाषा या पैमाना नहीं है ये हमारे नजरिये पर निर्भर है कि कब कौन सी बात हमें खुश करती है और कौन सी नहीं। जैसे छोटी-छोटी बातें स्त्रियों को खुश कर सकती हैं वे सारी बातें पुरुषों को बेतुकी या बचकानी लग सकती हैं पर सही मायने में

यही जीने की कला है और स्त्री इस कला में पुरुष से अधिक पारंगत है।

बहुत थोड़ी सी मुठ्ठीभर पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाये भले डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, वकील, दारोगा, एस पी या अध्यापक या और कुछ क्षेत्रों में मर्दों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर दो कदम चल रही हैं, मगर ग्रामीण अंचलों में उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। कन्या भ्रूण हत्या जबरन कराई जा रही है। दहेज की बलि वेदी पर आज भी ये भेंट चढ़ रही हैं। समाज के सोच में जब तक बदलाव नहीं आयेगा तब तक देश के बने कानून इनकी हिफाजत नहीं कर पायेंगे। प्राचीन काल में जहां नारियों की पूजा होती थी वहां आज उनके साथ घोर अन्याय अत्याचार व अनाचार हो रहा है।

विदेशी फिल्मों एवं धारावाहिकों में शादी पूर्व सम्बन्धों को खूब दिखाया जाता है। ऐसी विदेशी फिल्मों और धारावाहिकों की नकल करके अपने देश में भी इस तरह के कार्यक्रमों एवं फिल्मों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन्हें देखकर अनेक महिलाएं शादी किए बगैर किसी पुरुष के साथ रहने का फैसला करती हैं लेकिन ज्यादातर महिलायें किसी सिद्धान्त या सोच के तहत नहीं बल्कि कुछ अलग दिखने और बनने तथा जीवन का रोमांच लेने के लिये भी ऐसा करती हैं। इस सम्बन्ध को कायम रखने का जिम्मा भी स्त्री पर ही होता है। पुरुष को लगता है कि उसके साथ रहने वाली स्त्री अन्य पुरुषों के साथ ही उन्मुक्त या दोस्ताना व्यवहार करती है तो दोनों का एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाता है। जब तक समाज के परम्परागत मूल्य और मानसिकता में बदलाव नहीं आता तब तक ऐसे सम्बन्ध स्त्री के हक में नहीं हो सकते हैं।

पश्चिमी समाज में शादी पूर्व सम्बन्ध आम हैं लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, जो महिला शादी किये बगैर किसी पुरुष के साथ रहने का साहस करती है, समाज की अंगुलियां उस पर उठ जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिला समाज में अपनी स्थिति व अधिकारोंसे अनजान है। महिला दिवस की सार्थकता इसीमें है कि प्रत्येक महिला तक यह चेतना पहुंचे कि वह भी समाज की उतनी ही महत्वपूर्ण सदस्य है जितना पुरुष महिला अस्तित्व एक संवेदनशील विषय है। जिसे पूरी गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए।

आठ मार्च को महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस के इतिहास की शुरुआत महिला मजदूरों के आंदोलन से हुई। सन १९०९ में न्यूयॉर्क में २० हजार महिला मजदूरों ने हड़ताल की थी। तब १९१० में ८ मार्च को आयोजित दूसरी राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई।

लेकिन.... औरत ने भी वही पाया है जो आजादी के बाद हमारे देश के लिए आदमी ने पाया है भ्रष्टाचार, बेईमानी और गिरावट की थकन-टूटन के बावजूद भी आजादी की हवा जिसमें वह खुलकर सांस ले सकती है।

लड़कियां जीन्स में घूमती हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, आधुनिक जिंदगी बिता रही हैं लेकिन उनके अंदर की औरत पूरी हिन्दुस्तानी है। वह चाहती है पति उसे प्यार करे घर में उसकी इज्जत हो।

सौत से अपमानित होकर रहने की अपेक्षा तो उसका त्याग कर देना ही अच्छा है।

जहां खरीददारी और पुरुषों का आपस में दूर का रिश्ता है वही महिलाओं का यह प्रिय शौक है। मौका और पैसे की खनखनाहट उन्हें खरीददारी के लिए मजबूर कर देती है। अंधाधुंध खरीददारी का ही नतीजा है कि पुरुष अक्सर उनके साथ खरीददारी पर जाने से कतराते हैं।

महिलाएं बाजार जाकर घूमने-फिरने और खाली हाथ लौट आने में यकीन नहीं रखतीं। इसलिए यदि उन्हें कुछ खरीदना न भी हो और वे बाजार चली जाएं तो जरूरत न होने पर भी चप्पल की नई जोड़ी और कोई छोटी-मोटी चीज जैसे काफी या चाय का पैकेट, नैपकिन, तोलिए या फिर ऐसी ही कोई अन्य चीज खरीद ही लाती हैं। जबकि पुरुषों के मामले में स्थिति बिल्कुल उलट होती है। पुरुषों की खरीददारी करने की मानसिकता में थोड़ा बदलाव त्यौहारों के समय आता है। त्यौहारों के समय पुरुष पूरे घर के लिए खरीददारी करने से नहीं हिचकते लेकिन उसके बाद सालभर कन्नी काटते नजर आते हैं।

विभिन्न सर्वेक्षणों में यह बात उभरकर सामने आई है कि कोई भी महंगी वस्तु खरीदने से पहले पुरुष सोच-विचार करते हैं जबकि महिलाएं अधिकतर चीजें आवेश में आकर खरीदती हैं। खरीदकर सहेली को दिखाने की प्रवृत्ति भी महिलाओं को खरीददारी की ओर आकर्षित करती है। खरीदी जा रही वस्तु पर पुरुष अपनी राय देने से कतराते भी हैं क्योंकि उनकी राय में या तो उस वस्तु की कोई जरूरत नहीं होती है या फिर वस्तु ठीक नहीं होती। इसलिए आजकल देखने में आता है कि महिलाएं खरीददारी पर पुरुषों को ले ही नहीं जाना चाहती ताकि वे बेफिक्र होकर खरीददारी कर सकें। पुरुषों के सोचने के इस तरीके को चाहे खरीददारी के विरुद्ध मानसिकता कहें या फिर उनका स्वभाव। सत्य यह है कि आज की महिलाओं के प्रिय शौक में यह बाधा उत्पन्न कर रहा है। हालांकि यह बाधा एक हद तक सही भी है ताकि घर के बजट को बिगड़ने से बचाया जा सके। लेकिन आज के दौर में बंधने के बावजूद हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। ऐसे में जब उसका प्रिय शौक पूरा न हो तो मानसिक तनाव और झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं।

आज जीवन का ढर्रा कुछ इस तरह बन गया है कि अकेलापन कई औरतों की नियति बनकर रह गयी है। अब वे इसे चाहे हंसकर लें या रोकर।

अकेली औरत को लेकर हमारे यहां आम धारणा यही है कि घर में तन्हाई उसे डंसती है। उसका जीना दुश्वार हो सकता है, वह जिंदगी के सभी सुखों से वंचित मानसिक यातनाओं से पूर्ण जीवन गुजारती है। उसे परिवार वाले छूट नहीं देते। न अपने घर बुलाते हैं और न ही उसके घर बोर होने जाते हैं।

लेकिन यह सच नहीं क्योंकि आज वक्त बदल गया है। आज की अकेली औरत अगर चाहे तो एक संपूर्ण जीवन जी सकती है। बस जरूरत है थोड़ी सी सूझ-बूझ, चेतना, विचारशीलता, कल्पना की। अकेले रहने के भी अनेक फायदे हैं, यह मानकर चलें तो यह सोच अकेले रहने वाले के लिए स्टैपिंग स्टोन होगा परंतु अपने लिए दिल में जरा भी बेचारगी का ख्याल आया तो यह नकारात्मक सोच आपकी हर खुशी ले जाएगी, फिर लोगों को आपको धर दबाते देर नहीं लगेगी। वे तो इसके लिए तैयार बैठे होते हैं।

सोचें, अपने ढंग से अपना जीवन गुजारना कितनों को नसीब होता है। लोगों के विपरीत आलोचना व तानों की रत्ती भर परवाह न करें। हो सकता है कि वे नहीं, उनकी ईर्ष्या बोल रही हो। आपका अच्छा खाना, पहनना, जिम्मेदारियों से मुक्त होना उनके कलेजे में टीस उपजाता है।

आप अकेली रहती हैं तो किताबों को साथी बनाइए। सच मानिए ऐसा सुसंस्कृत साथी आपको और न मिलेगा, अच्छी किताबें बड़ी नेमत हैं, उनमें ज्ञान का भंडार है। जो आपका समय काटने के साथ दिमाग भी रोशन करता है। साथ ही पालतू जानवर भी बहुत अच्छा साथ देते हैं। इनके साथ आपकी हंसने-बोलने की ललक तो पूरी होती ही है भावों को भी इजहार होने का मौका मिलता है।

ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर कवि वर्ड्सवर्थ ने कितनी सुंदरता से एक सत्य को मुखारित किया है। प्रकृति की छटा, उसकी

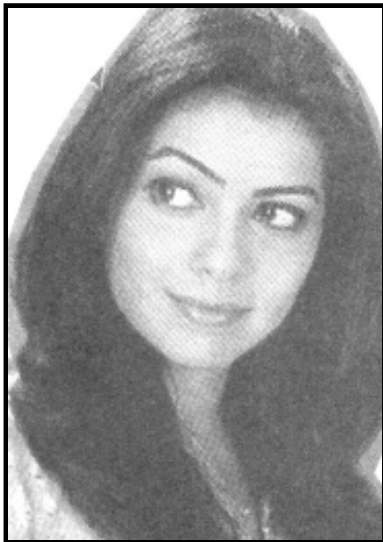
अपनी स्त्री को किसी दूसरे के हाथ खोकर जीते रहने की इच्छा करना अच्छे पुरुष का लक्षण नहीं है।

सुंदरता को अपने बगीचे में कैद कर लें। बागवानी से अच्छा टाइम पास नहीं, फूलों की देखभाल करते हुए उनकी सुंदरता को मन में बसाएं। मन का संसार सौंदर्यमय हो उठेगा। किसी जरूरतमंद अनाथ बच्चे को गोद लेने का विचार भी कर सकती हैं। इससे मिलने वाला सुख, संतोष आपकी अपनी जागीर होगी।

संगीत से अगर आपको कुदरती तौर से प्यार है तो बेहतर। लेकिन इसे पैदा भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर पेड़, पौधे, जानवर तक संगीत के जादू से अप्रभावित नहीं रहते तो आप तो फिर भी इंसान हैं।

२१ वीं सदी में भारतीय नारी ने विकास के कई सोपान चढ़े हैं, बावजूद इसके आज भी यह प्रश्न चर्चाओं में है कि क्या वास्तव में आज की नारी स्वतंत्र है? क्या नारी स्वतंत्रता का आशय इसी से मान लिया जाए कि उसको शिक्षा, सामाजिक कार्यों में बोलने की छूट प्रदान की जाने लगी है, इसलिए वह स्वतंत्र है, स्त्री का आशय सिर्फ उसका सौंदर्य, सुडौल शरीर ही नहीं, अपितु स्त्री का आशय सामाजिक संरचना में योगदान देने वाले किरदार के रूप में लिया जाना चाहिए। स्त्री को भोग्या मानने की मनःस्थिति अभी भी बरकरार है। उसकी इस स्थिति के लिए दूरदर्शन तथा पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागने की मनःस्थिति मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सती प्रथा बंद होने की दलीलें लगातार दी जाती हैं, पर सच तो यह है कि किसी न किसी रूप में सती प्रथा आज भी जारी है।

पुरुषों की तरह ही बहुत कुछ कर दिखाने की ललक स्त्रियों में है? पर स्त्रियां जहां भी कार्य करती हैं, वहां (अपवाद को छोड़कर) उसका किसी न किसी रूप में शोषण होता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह प्रश्न सर्वत्र उठाया जा रहा है। जिस देश में यह बात प्रसारित की गई कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता उस देश में नारी जाति पर बढ़ते अत्याचार आंखों को सवाल कर देते हैं। कहीं दहेज के लिए स्त्री को जला दिया जाता है, तो कहीं उसके खूबसूरत चेहरे को बदरंग करने के लिए तेजाब फेंका जाता है। ऐसे में निरंतर प्रगति के सोपान चढ़ने वाली नारी को पुरुष के साथ लाने की बात कहां तक सच है, इसका अंदाजा सहजता से हो जाता है। अगर स्त्री भावना, प्रेम की प्रतिपूर्ति है तो उसके साथ इस तरह की ज्यादतियां क्यों की जाती हैं। कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ बाजारों में भी स्त्रियां अपने गुणों के बल पर अच्छा कार्य कर रही हैं। कई कंपनियों को आर्थिक रूप से सबल बनाने में ये स्त्रियां अहम भूमिका अदा कर रही हैं। फिर भी अधिकांश पुरुष उन्हें गलत दृष्टि से देखते हैं। कोई स्त्री किसी की पत्नी होती है, किसी की बहन, किसी की मां तो किसी की सास होती है। घर के चौखट से आगे निकल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने की मंशा रखने वाली स्त्री को आज अपने कार्यालय में जो कार्य उसे सौंपा जाता है, उसे बड़ी तन्मयता से पूर्ण करती है। प्रेयसी, पत्नी, मां, बहन के रूप में एक स्त्री ही सबकी आंखों के समक्ष आती है। उसे समाज में जो आदर मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा? हाई सोसायटी की परंपरा ने भारतीय नारी का चिंतन ही बदल डाला है। पैसों के लिए शरीर का प्रदर्शन करने में जरा भी नहीं हिचकने की मनःस्थिति के कारण आज भी किसी नारी को भोग्या के रूप में ही देखा जा रहा है। चलचित्रों में प्यार, इश्क के रूप में दिखाई जा रही नग्नता ही समाज में विकृति फैला रही है। सौंदर्य को वासना के रूप में प्रदर्शित करने वाले चलचित्र निर्माता को अपनी कमाई से ही वास्ता है। नग्न फिल्में दिखाकर वे समाज में विकृति फैलाने को वे जरा भी गलत नहीं समझते। वे यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि दर्शकों की मांग पर हम ऐसा करने पर मजबूर हैं। समाज को विकृत कर अपनी जेबें भरने वालों की जमात जब तक फिल्म निर्माण के क्षेत्र में रहेगी और अपना देह दिखाकर करोड़ों बटोरने वाली अभिनेत्रियां जब तक फिल्मी परदे पर दिखाई जाती रहेंगी, तब तक नारी को अपनी भोग्या छवि से छुटकारा नहीं मिलेगा। प्रसव पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देने वाली मां को सम्मान देने की मानसिकता रखने वाली स्त्री जाति से अच्छा व्यवहार रखने की मंशा रखें, तो नारी पर होने वाले अत्याचारों पर विराम लग पाएगा। दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि आधुनिक युग में आधुनिकता का जामा पहनने वाली युवतियां भी ऐसे परिधान धारण करें, जिससे यह आभास हो कि ये नारी भारतीय संस्कृति को

पुरुष किसी सुन्दरी के चरणों पर अपने जीवन को उसी प्रकार बलिदान कर देता है जैसे बन्दर अपने को शिकारी के चरणों पर ।

अंगीकार करने को उचित मानती है। बहन की सुरक्षा करना हर भाई का कर्तव्य है, पर अगर बहन अपने भाई का कहना ही न माने तो फिर भाई को अपनी बहन पर कसी वाली फित्तियों से रूबरू होना ही पड़ेगा ? इसलिए यदि आज की नारी अपनी सुरक्षा व सामाजिक सम्मान बनाये रखना चाहती है तो वे शालीन कपड़ों को पहनने की आदत डाले और सामाजिक सम्मान बनाए रखे ।

आज के युग में महिलाओं पर जिम्मेदारी का दोहरा बोझ आ पड़ा है। उन्हें घर का मोर्चा तो संभालना ही पड़ता है, साथ ही प्रगतिशील जीवन की सुख-सुविधाओं का आनन्द उठाने के लिए नौकरी करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। ऐसे में कुछ ही महिलाएं होती हैं जो सफल एवं सुखी जीवन जी पाती हैं। ऐसी महिलाएं अपने आप में कुछ गुण पैदा कर लेती हैं।

जिनके सहारे वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती है।

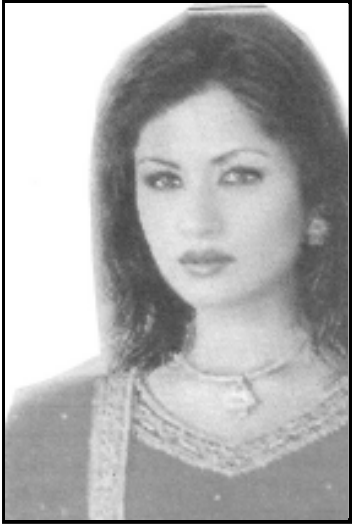
वर्तमान में नारी-जाति का महान् तिरस्कार, घोर अपमान किया जा रहा है। नारी के महान् मातृरूप को नष्ट करके उसको मात्र भोग्या स्त्री का रूप दिया जा रहा है। भोग्या स्त्री तो वेश्या होती है। जितना आदर माता (मातृशक्ति) का है, उतना आदर स्त्री (भोग्या) का नहीं है। परन्तु जो स्त्री को भोग्या मानते हैं, स्त्री के गुलाम हैं। वे भोगी पुरुष इस बात को क्या समझें ? समझ ही नहीं सकते। विवाह माता बनने के लिए किया जाता है, भोग्या बनने के लिए नहीं। संतान पैदा करने के लिए ही पिता कन्यादान करता है और संतान पैदा करने (वंशवृद्धि) के लिए ही वरपक्ष कन्यादान स्वीकार करता है। परन्तु आज नारी को माँ बनने से रोका जा रहा है और उसको केवल भोग्या बनाया जा रहा है। यह नारी-जाति का कितना महान् तिरस्कार है ?

असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टाश्च महीभुजः । सल जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलाङ्गनाः ॥

संतोष हीन ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतोषी राजा नष्ट हो जाता है, लज्जावती वेश्या नष्ट हो जाती है और लज्जा हीना कुल वधू नष्ट हो जाती है अर्थात् उसका पतन हो जाता है। वर्तमान में संतति निरोध के कृत्रिम उपायों के प्रचार-प्रसार से स्त्रियों में लज्जा, शील, सतीत्व, सच्चरित्रता, सदाचरण आदि का नाश हो रहा है। परिणामस्वरूप स्त्री-जाति केवल भोग्य वस्तु बनती जा रही है। यदि स्त्री-जाति का चरित्र भ्रष्ट हो जायेगा तो देश की क्या दशा होगी ? आगे आने वाली पीढ़ी अपने प्रथम गुरु माँ से क्या शिक्षा लेगी ? स्त्री बिगड़ेगी तो उससे पैदा होने वाले बेटे-बेटा (स्त्री-पुरुष) दोनों बिगड़ेंगे। अगर स्त्री ठीक रहेगी तो पुरुष के बिगड़ने पर भी संतान नहीं बिगड़ेगी। अतः स्त्रियों के चरित्र, शील, लज्जा आदि की रक्षा करना और उनको अपमानित, तिरस्कृत न होने देना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है।

हिंदी चलचित्र जगत ने जहां एक ओर हमारे देश को हिंसा तथा क्रूर मानवीयता का संदेश देने का कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर एक आम भारतीय स्त्री के चारित्रित स्वरूप को भी उभारा है। एक तरफ जहां वह हमारे समाज के शोषित और पतित औरतों की दयनीय अवस्था को दर्शाती है, वहीं आधुनिक स्त्री के चरित्र को भी बखूबी प्रस्तुत करती है। जो स्वावलंबी तथा अपनी हर जरूरत के लिए अब पुरुष समाज पर निर्भर नहीं करती।

कितनी बदल गई है नारी- समय के साथ व्यक्तिगत जीवन व समाज में हर प्रकार का परिवर्तन आया। लड़कियों ने लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। पहले लड़कियों के लिए जरूरी थी- संयुक्त परिवार चलाने, बच्चों को पालने-पोसने और संस्कारी बनाने की सोच लेकिन अब परिप्रेक्ष्य बदल गया है। अर्थ-प्रधान समाज में सब कुछ धन और धनोपार्जित सामग्री के इर्द-गिर्द है यानी इनकी ही मुख्य मान्यता हो गई है। मनुष्य की पहचान, सम्मान तथा सामाजिक दर्जे की कसौटी अब उसके मकान की लंबाई-चौड़ाई, सुख-सुविधा के समान, महंगी गाड़ियों व विदेश यात्राओं से आंकी जाने लगी है। ऐसे समय में महिला भी घर से बाहर निकलकर, स्वयं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ परिवार के आर्थिक सम्पन्नता में भी सहायक होने लगी है। इसी क्रम में वह अपने अलग अस्तित्व और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही है।

जीवन में कुछ पवित्र और धार्मिक है, स्त्रियां उसकी विशेष संरक्षिकाएं हैं।

देखा-देखी सीखा सब कुछ- यदि महिला कामकाजी नहीं है तो दूरदर्शन पर कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या, कार्यकलाप, वार्ता तो वह देखती ही है और घरेलू होते हुए भी उनकी नकल करती है। पढ़-लिखकर काम करना कठिन है, ऑफिस पहुंचना कठिन है लेकिन हर काम की नकल करना तो आसान है। इस प्रकार अर्थप्रधान, आधुनिक कहलाने वाले समाज में स्त्री और पुरुष के कार्यक्षेत्र पहले की अपेक्षा बहुत बदल गये हैं। स्त्री दफ्तर में प्रकल्प बनाने लगी और उन्हें कार्यान्वित कर पुरुषों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। जब स्त्री बाहर निकली तो उसे झूठ बोलने के साथ ही चालाकी और होशियारी सीखनी पड़ी। वह कोमलता, वह लावण्य, वह दया-ममता कहां रह गई, जब वह लड़कों की तरह जीन्स पहनकर, जूड़ो-कराटे सीखकर दौड़कर बस और गाड़ी पकड़ने लगी, स्कूटर और गाड़ी चलाने लगी। एक ओर, जहां पुरुष बाहर के कामकाज के साथ-साथ चाय और खाना बनाने लगा, बच्चों को तैयार करने लगा, घर की सफाई करने लगा। स्त्री काफी हद तक आक्रमक मुद्रा में आई और पुरुष घरेलू काम करने के कारण सबके सामने झुकने लगा, नमन करने लगा।

पुरुष कद-काठी से भी उतना बलिष्ठ नहीं रहा क्योंकि सिगरेट, दारू पीना, पान मसाला खाना, रातों को जागना, घटिया किताबें और फिल्म देखने लगा। पुरुष का पूरा शरीर और विशेष रूप से मेरुदंड, चिंतन-मंथन, निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हुई। निर्णय लिया और घर में पत्नी ने डांट लगाई, फजीहत की। उसका निर्णय नहीं माना तो अगली बार पत्नी से बिना पूछे निर्णय लेने का साहस ही नहीं हुआ। दूसरी ओर महिला बाहर जाने के कारण, समस्याओं से जूझने के कारण निर्णय लेने में सक्षम हुई। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण उसका आत्मविश्वास बढ़ा। व्यायाम करने के कारण शारीरिक और मानसिक लचीलापन कम हुआ, मेरुदंड मजबूत हुई। जब पूरा समाज और देश स्मार्ट, कामकाजी महिला की मांग करने लगा तो स्त्रियों में पुरानी परंपरा के अनुसार स्त्रियोचित गुणों का और पुरुषों में पुरुषोचित गुणों का न्हास हुआ।

प्रौढ़ावस्था में महिलाओं द्वारा आयु को छिपाने का अलग कारण होता है। वे हमेशा युवा बनी रहना चाहती हैं जिससे लोग उनकी सुंदरता व आकर्षण की प्रशंसा करें। वे हमेशा अपने सौंदर्य की सराहना सुनना चाहती हैं और इसीलिए अपनी आयु कम बताती हैं। अधिकतर महिलायें सोचती हैं कि सुंदरता युवावस्था में ही रहती है।

फिल्मों में दिखाई जाने वाली अश्लीलता और फास्ट ट्रेंड लोगों पर हावी होता जा रहा है। जिंदगी की दौड़ में पुरुषों के साथ चलने वाली महिलाएं आज भी कहीं न कहीं एक अबला के रूप में नजर आती हैं। एक वक्त था जब औरतें आजाद हो गर्व से सिर उठाकर चलती थीं, वहीं अब उनकी नजरों में खौफ नजर आ रहा है। दिन-दहाड़े घटने वाली बलात्कार की घटनाओं से औरतों की सुरक्षा सबके लिए सवाल बनती जा रही है। इन घटनाओं के लिए कभी-कभार महिलाएं भी जिम्मेदार देखी गई हैं। खुद को आधुनिक बताने वाली इन महिलाओं द्वारा ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं, जिससे सामने वाले की मानसिक उत्तेजना भड़क उठती है। हम पर यह पश्चिम सभ्यता इतनी हावी हो चुकी है कि अब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। आज किसी भी उम्र की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए अकेले शहरों में आकर रहने वाली महिलाओं के लिए अब इसका खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। किसी एक भी महिला के साथ घटी बलात्कार की घटना सबके दिल में खौफ पैदा कर देती है। आज इसी खौफ के साथ सब जी रही हैं।

पिछले दिनों हुए आम चुनावों में तीन राज्यों की महिलाओं द्वारा मुख्यमंत्री का पद संभालना नारी की बढ़ती शक्ति का परिचायक है। परंतु वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न हो पाना समाज के दोहरे चरित्र को ही दर्शाता है। वैसे अगर गहराई से देखा जाए तो अपनी नारकीय स्थिति के लिए कहीं न कहीं नारी स्वयं ही उत्तरदायी है। इस धर्मप्राण देश में नारी को वात्सल्यमयी मां, उत्तम जीवन संगिनी, सेवा एवं त्याग की साक्षात् प्रतिमूर्ति माना गया है। हमारे वैदिक ग्रंथों में नारी को वन्दनीय बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।

दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते । स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं ।

परंतु वही बन्दनीय नारी आज पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में अपनी नैतिकता, मर्यादा, आचरण एवं जीवनधर्म से दिनोंदिन विमुख होती जा रही है। नारी को स्वयं ही इस पर विचार करना होगा। मध्यकालीन स्थितियों की देन स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक गुलामी पर इतना लिखा गया है, उनकी दयनीय दशा का इतना रोना रोया गया है कि स्त्रियों ने इसे ही अपनी नियति मान लिया। उनके अंदर अपनी शक्तियों का अहसास चूक गया। परिणाम शक्तियां बिखर गईं, उपलब्धियां दबी रह गईं, कमियां और हीनताएं एकजुट होकर उभर आयीं। इसलिए आजादी के बाद की नई जागृति ने भी अस्तित्व-बोध जगाकर हीनता के इस अहसास को गहरा ही किया। कुंठाओं से लेकर विकृतियों तक में

धकेला, आक्रोश में बदला, पर क्षमताओं से जुड़ा आत्मविश्वास नहीं जगाया। अपनी शक्तियों की पहचान नहीं दी।

अपनी पहचान नहीं बनी तो स्वतंत्रता व समानाधिकारों के बावजूद दिशाएं खो गईं। शोषण, मुक्ति की छटपटाहट में पैर नए शोषण की गलियों में भटकने लगे। परिणामस्वरूप आज भी नारी का संघर्ष जारी है। अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेनजी नारी की गरिमा के प्रबल प्रतिपादक रहे हैं। नागराज महीधर ने अपनी कन्या माधवी के कन्यादान के उपरान्त महाराज अग्रसेन से अपनी अन्य कन्याओं का वरण करने के लिए अनुरोध किया तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक विरोध करते हुए कहा कि-

अनियोज्ये नियोगे मां नियुनद्धि महामते । भगिनी धर्मतो ये मे त्वमेवं वोचः कथम् ॥

महाराजा अग्रसेन की उक्त उदात्त भावनाएं उनकी उत्तम सोच का परिचायक है। यह बात स्पष्ट है कि बहुपत्नी प्रथा के इस काल में भोगवादी संस्कृति पर अंकुश लगाते हुए महामानव अग्रसेनजी ने नारी गरिमा स्थापित करने में जो बहुमूल्य योगदान दिया, वह सम्पूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा का नया मापदंड है।

नारीकी मूल प्रकृति है पुरुषके प्रति अपनेको उत्सर्ग कर देना। पुरुषको आकर्षित करनेका प्रयत्न करना। पुरुषकी प्रकृति है उपभोग। नारी जब समाजमें आती है तो उसकी प्रवृत्ति अनर्थ उपस्थित कर देती है। पाश्चात्य सभ्यताने नारीको समाजमें खुला छोड़ा। आज वहाँ नारी प्रत्येक पुरुषको आकर्षित करनेके उद्योगमें पण्य हो गयी। वहाँके फैशनमें नारी अर्धनग्ना हो गयी। उसके वस्त्र घटते और सूक्ष्म होते जा रहे हैं। नारीकी उत्सर्ग-वृत्ति और पुरुषकी उपभोग-वृत्ति स्वाभाविक है। उसे रोका नहीं जा सकता। सहशिक्षा और अबाध सामाजिक मिलनमें ये वृत्तियाँ अनर्थ तो करेंगी ही।

नारी जब उत्सर्गको छोड़कर अर्जन प्रारम्भ करती है तो अपने जीवनको अशान्त बना लेती है। वह रागमयी केन्द्रित वृत्तिकी है। एकको त्यागकर जब अनेकमें वह हृदयको विभक्त करेगी तो वह अपने स्वभावके प्रति विद्रोह करेगी और उसका परिणाम तो जीवन में अशान्ति होना है ही।

राजनीति, शिक्षा, विधि व्यवसाय, समाज कार्य, चिकित्सा, रक्षा सेवा, प्रबंधन, प्रशासन, पुलिस, विमान चालन आदि क्षेत्रों में भारत की महिलाओं ने नाम कमाया है और दिखा दिया है कि किसी मायने में वे पुरुषों से कम नहीं हैं। अमेरिका जैसे उन्नत देश में भी आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी लेकिन भारत और एशिया में महिलाओं ने सफल राजनीतिक नेतृत्व की मिसाल पेश की। अवसर और प्रोत्साहन दिया जाए तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के पूजक इस देश में स्त्री भ्रूण हत्या करने वाले कम से कम अब तो सबक सीख लें कि बेटियां किसी भी प्रकार बेटों से कम नहीं होती बल्कि उनसे आगे निकलने की भी क्षमता रखती हैं।

भारत के लिए सचमुच गौरव का विषय है कि उसके जैसे विकासशील देश की ३ महिलाओं को विश्वविख्यात फार्च्यून पत्रिका ने दुनिया की ५० शक्तिशाली व्यवसायी महिलाओं में शामिल किया है। इनमें आईसीआईसीआई बैंक की उपमहानिदेशक चंदा कोचर के अलावा नैना लाल किदवई तथा किरण मजूमदार का समावेश है। यद्यपि पिछले दिनों इसी पत्रिका के अमेरिकी संस्करण में पेप्सिको की प्रमुख इंद्रा न्यूी को विश्व की सबसे शक्तिशाली व्यवसायी महिला माना गया था परंतु अमेरिकी सूची में उनका नाम होने से पत्रिका के

स्त्री-हृदय में करुणा अमृत बनकर रहा करती है।

यूरोपीय संस्करण में उन्हें शामिल नहीं किया गया। उन्हें मिला लिया जाए तो कार्पोरेट जगत में ४ भारतीय महिलाओं ने विश्व में अपने व्यावसायिक कौशल का परचम लहराया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच दुनिया के देशों में उन्होंने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र की इन अग्रणी महिलाओं के हौसले और प्रतिभा की दाद देनी होगी। संयोग है कि इसी के साथ यह सुखद खबर आई कि भारतीय लेखिका किरण देसाई को उनके उपन्यास दि इनहेरिटेस आफ लॉस पर ५०,००० पौंड के प्रतिष्ठासूचक बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। वे इस पुरस्कार को पानेवाली सबसे कम उम्र की भारतीय लेखिका हैं। किरण देसाई की मां अनीता देसाई भी नामी लेखिका हैं। वे ३ अवसरों पर इस पुरस्कार की होड़ में रहीं, परंतु हर बार अंतिम दौर में उन्हें बाहर होना पड़ा। जो उपलब्धि

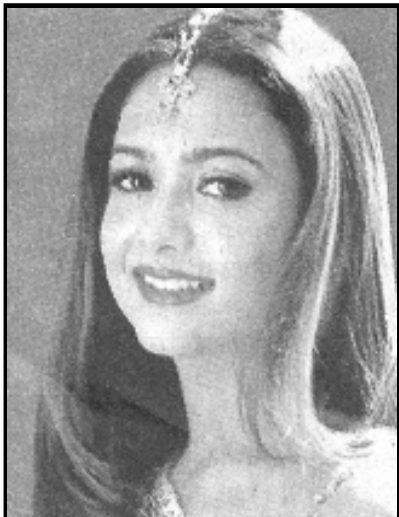
मां को नहीं मिल पाई वह बेटी को मिली। इससे मां का गद्गद होना स्वाभाविक है।

इस वर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक शोध में यह पाया गया था कि विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में महिलाएं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसका कारण पारिवारिक दबाव को माना गया था। शोध में यह बात सामने आई थी कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में पुरुषों का दिमाग ज्यादा चलता है। रिपोर्ट में लिंग भेद को कम महत्व दिया गया था। बाद में इस शोध रिपोर्ट की काफी आलोचना हुई थी। लेकिन इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादातर मामलों में महिलाओं के कोमल स्वभाव को देखते हुये उन्हें ज्यादा चुनौतीपूर्ण पद से दूर ही रखा जाता है। ज्यादा दूर न जाकर हमारे देश में ही देखें, तो महिला आरक्षण के संबंध में अभी तक गतिरोध व्याप्त है। मैडम क्यूरी, कल्पना चावला, सोनिया गांधी, मेधा पाटेकर, किरण बेदी, अरुंधति राय जैसी सफल महिलाएं अपनी प्रतिभा से दुनिया को चकाचौंध कर चुकी हैं, बावजूद इसके महिलाओं की प्रतिभा पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। जो गलत है। महिलाओं को पुरुषों के समान सभी क्षेत्रों में बराबरी का अवसर देना समय का तकाजा है।

स्त्री और पुरुषके शरीरकी रचना ही ऐसी है कि उनमें एक-दूसरेको आकर्षित करनेकी विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असम्भव-सा है। प्राचीन कालके तपोवनमें निर्मल वातावरणमें रहनेवाले जैमिनि, सौभरि, पराशर-सरीखे महर्षि और न्यूटन और मिल्टन-जैसे विवेकी पुरुष और वर्तमान कालके बड़े-बड़े साधक पुरुष भी जब संसर्ग-दोषसे इन्द्रिय-संयम नहीं कर सकते, तब विलास-भवनरूप सिनेमाओंमें जानेवाले, गन्दे उपन्यास पढ़नेवाले, तन-मन और वाणीसे सदा शृंगारका मनन करनेवाले, भोगवादको प्रश्रय देनेवाली केवल अर्थकरी विद्याके क्षेत्र-कालेजोंमें पढ़नेवाले और यथेच्छ आचरणके केन्द्रस्थान छात्रावासोंमें निवास करनेवाले, विलासिताके पुतले युवक-युवतियोंसे शुकदेवके सदृश इन्द्रिय-संयमकी आशा करना तो जान-बूझकर अपने-आपको धोखा देना है। आज बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान् भी यूरोपका उदाहरण देकर सहशिक्षाका समर्थन कर रहे हैं, मतिवैचित्र्य है।

कुछ लोग संस्कृत नाटकोंके आधारपर प्राचीन गुरुकुलोंमें सहशिक्षाका होना सिद्ध करते हैं। परंतु उन्हें यह जानना चाहिये कि प्राचीन ग्रन्थोंमें कहीं भी कन्याओं और स्त्रियोंका ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर एक साथ पढ़नेका प्रमाण नहीं मिलता, गुरु-कन्याओंके साथ भाई-बहिनके नाते ब्रह्मचारी गुरुकुलमें अवश्य रहते थे। परंतु गुरुकुलोंमें अत्यन्त कठोर नियम थे। सभी बातोंमें संयम था और आजकलके महाविद्यालय और छात्रावास की तरह विलासिता और स्त्री-पुरुषकी परस्पर कामवृत्ति जगानेवाले साधन वहाँ नहीं थे। इतनेपर भी कच-देवयानीके इतिहासके अनुसार कहीं-कहीं आकर्षण होनेकी सम्भावना थी ही। अतएव आजकलकी सहशिक्षाका समर्थन इससे कदापि नहीं हो सकता।

आजकल स्कूल-कालेजोंमें पढ़नेवाली कुमारी कन्याओंके चरित्रोंके बिगड़नेकी सम्भावना बहुत अधिक है और इसीलिये ऐसी घटनाओंकी संख्या दिनोंदिन बड़े वेगसे बढ़ रही है और इसीसे आजकी ये लड़कियाँ सती-सीता-सावित्रीके नामसे भी चिढ़ने लगी है। जब लड़कियोंका यह हाल है तब स्वेच्छाचारको ही आदर्श माननेवाली शिक्षिता वयस्का स्त्रीका क्या हाल हो सकता है, पाश्चात्य देशोंमें तो ऐसा होता था, पर अब यहाँ भी वैसा ही होने लगा।

गृहिणी को सदैव प्रसन्न एवं गृहकार्य में दक्ष रहना चाहिए ।

नैतिक और सांस्कृतिक दिशामें जिस नारीका स्थान सबसे ऊँचा था, उसीके लिये आज ये कहा जा रहा है कि भारतीय शास्त्रों, आचारों और प्रथाओंने नारीकी शक्तिको दबाया, उसे कुचला और उसका सर्वनाश कर दिया । अब नारी इस सर्वनाश के दलदलसे निकलकर स्वतन्त्र और सुखी होगी, वस्तुतः आज उनकी उन्नतिका आदर्श है यूरोप । अतः वे यूरोपकी निन्दा करते हुए भी यूरोपके ही पदानुगामी होकर उसीका अन्धानुकरण कर रहे हैं । इसीसे आज सर्वत्र अधिकारकी पुकार है । आज भारत सर्वथा आत्मविस्मृत है, वह मस्तिष्कसे गुलाम हो गया है, शरीर भले ही स्वतन्त्र हो, पर अन्तर तो दूसरोंके दासत्वको भलीभाँति स्वीकार कर चुका है । यही इस युगकी महान् देन है पुराने भारतवर्षको आर्यावर्तको और सबसे प्रधान और सुसभ्य प्राचीन आर्यजातिको ।

आजकलकी बात और है । नारी स्वयं ही अपना स्वरूप और गौरव भूलती जा रही है ।

वह वासनापूर्तिकी सड़कपर सरसरायमान गतिसे भागती दीखती है । वह बन-ठनकर मनचले लोगोंकी आँखें अपनी ओर खींचनेमें संलग्न है । सादगी, सरलता एवं पवित्रताके आस्वादनसे विरत होकर अपनेको इस रूपमें उपस्थित करना चाहती है, मानो स्व और परकी वासनाएँ पूरी करनेकी कोई मशीन हो । इस स्खलनकी पराकाष्ठा पतन है; परंतु यह सब तो पाश्चात्य सभ्यता-संस्कृतकी संसर्गजनित देन है, आगन्तुक है ।

जिन महिलाओंने राष्ट्रका संरक्षण किया है तथा त्याग, तपस्या, सात्त्विकता, सेवा, भगवद्भक्ति आदिके द्वारा इतिहासके पृष्ठोंको अलङ्कृत करते हुए आदर्श स्थापित किया है, वे जगन्माताकी विशिष्ट विभूतियाँ हैं । इस मर्मको न समझकर पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित लोग धर्मशास्त्रोंके उन वचनोंकी दुहाई देकर, जिनमें नारीके जीवनका भार क्रमशः पिता, पति और पुत्रपर डाला गया है, यह भ्रम फैलानेका दुस्साहस करते हैं कि हिंदुओंने नारीके अधिकारोंकी हत्या की है । वस्तुस्थिति इसके सर्वथा विपरीत है । पाश्चात्य सभ्यताने आदिम मनुष्यके एक अङ्गसे नारीकी उत्पत्तिकी कल्पना की और अपने व्यवहारसे उसको मनुष्यके सुखोपभोगका यन्त्र बननेके लिये विवश कर अत्यन्त दुःखद अवस्थातक पहुँचा दिया है । इसके अनुकरणसे आर्यजननीकी भी दुर्दशा होगी । आवश्यकता इस बातकी है कि मानवसमाज नारीसमाजका समादर एवं संरक्षण करे ।

आजकी भारतीय नारी भी, जो शील, विनय, लज्जा एवं सौम्यताकी मूर्ति थी, पाश्चात्य ललनाओंकी देखादेखी मूर्खताके कारण बहकने लगी है- हम पुरुषोंकी गुलामीमें नहीं रहना चाहती, हमें सीता-सावित्री नहीं बनना है, सतीत्व एक कुसंस्कार है, भारतीय ऋषियोंने हमें पुरुषोंके परतन्त्र बनाकर हमारे प्रति घोर अन्याय किया है, इत्यादि । ऐसे विपरीत समयमें, जब कि धर्मको लोग ढकोसला मानने लगे हैं ।

हमारे संयुक्त-परिवारकी प्रथाने लोकतः और धर्मतः प्रत्येक स्त्रीके आजीवन भरण-पोषणका अनिवार्य भार उसके पिता-माताके वंशपर अथवा स्वामीके पिता-माताके वंशपर दे रखा था; और सभी पुरुषोंको विवाह करनेका आदेश होनेके कारण प्रायः सभी अबलाओंको पुरुषोंके साथ विषम प्रतियोगितामें उतरकर धनोपार्जनके क्षेत्रमें अपमान और अत्याचार नहीं सहन करना पड़ता था । सभी स्त्रियोंको प्रथम यौवनसे ही-जिस समय इन्द्रियाँ बहुत ही प्रबल रहती हैं- कामोपभोगकी सुविधा होनेसे प्रकट या अप्रकटरूपसे उन्हें वेश्यावृत्ति नहीं करनी पड़ती थी । जिसमें नारीका यथार्थ नारीत्व है- नारी-जीवनका जो प्रधान कार्य है, जिसमें नारी-जीवनकी सार्थकता है और जो जीवनको सरस रखनेका प्रधान उद्गमस्थान है, उस मातृत्व का सुख जिसमें सब भोग सकें । संतानपालनमें संयुक्त-परिवारके अन्यान्य स्त्री-पुरुषोंकी सहायता मिलनेके कारण माताको विपत्तिका सामना न करना पड़े और न अधिक चिन्ता ही करनी पड़े- इसकी बड़ी सुन्दर व्यवस्था कही गयी थी । हमारे घरमें माताका स्थान सबसे ऊँचा है । इसपर भी आज पाश्चात्योंका अनुकरण करनेवाले सुधारक सज्जन हमें नारी-निग्रही बतलाते हैं । इधर हमारे पाश्चात्य भाई स्त्रियोंको प्रथम यौवनकी प्राकृतिक प्रेरणा और उच्छ्वासको रोकनेके लिये बाध्य करते हैं, अथवा उपभोगकी चाह रखनेवाली संसारसे अनभिज्ञ युवतियोंको विपत्तिके सागरमें डुबा देते

चरित्रहीन नारी तो घर का विनाश कर देती है।

हैं, मनोनुकूल युवकोंकी प्राप्तिके लिये अपार चेष्टा करनेको बाध्य करते हैं, इच्छित स्थलोंसे अपमानका बोझा हृदयमें छिपाकर बार-बार निराश होकर लौटनेको मजबूर करते हैं और इसके लिये उनके हृदयको विषमय बनाकर जलाते हैं, पुरुषोंके साथ विषम प्रतियोगितामें स्वास्थ्य-नाशक तथा शारीरिक और मानसिक शक्तिके लिये अनुपयोगी अर्थोपार्जनके कार्यकी छीना-झपटीमें अबलाओंको झोंक देते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी नारीसुलभ कोमलता, सुहृदता, सेवापरायणता, परार्थपरता क्षीण करके उन्हें गृहस्थीका कार्य करनेके लिये सर्वथा अनुपयुक्त बना देते हैं। मातृत्वके अङ्गों और उनसे सम्बन्धित स्नायु और स्नायुग्रन्थियोंको व्यवहाराभावसे शुष्क करके जगज्जननीरूपिणी जगद्धात्रीरूपिणी नारीका नारीत्व जो मातृत्व है- उसीको अपने उन्नत समाजकी मशीनमें पीसकर नष्ट कर देते हैं और मातृत्वका निरोध करनेवाले उपायोंका अवलम्बन करके उन्हें पुरुषोंकी केवल काम-सहचरी और चित्तविनोदिनी

सखी बनकर नारी-जीवनको सार्थक करनेके लिये कहते और बाध्य करते हैं तथा नारीको नारीत्वसे विहीन करके उसे नकली पुरुष सजाते हैं। जो विवाह कर पाती हैं, उनमें भी अधिकांशको मनके विरुद्ध स्थलोंमें ही विवाह करनेको बाध्य होना पड़ता है। आगे पाश्चात्य देशोंमें प्रतिशत ७५ से भी अधिक विवाह अर्थके अथवा अन्यान्य सांसारिक सुविधाके लिये ही होते हैं- युवतियोंके काम्य प्रेम-परिणयके लिये नहीं- और उनमेंसे अधिकांशका विवाहित जीवन अशान्तिपूर्ण होता है और तलाककी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है- जिनमें अनेकों स्त्रियोंको गुप्त वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है। जिनके घरोंमें काम-सहचरी नारी (और कम उम्रकी कन्या)- के सिवा और कोई स्त्री नहीं है- यहाँतक कि माता भी घरमें स्थान नहीं पाती, जो वृद्धावस्थामें प्रायः सभी स्त्रियोंको निर्जन कारावासका दुःख भोग कराकर प्रियजनोंसे रहित वैतनिक या अवैतनिक सेवासदनोंमें पृथ्वीसे शेष विदा लेनेको बाध्य करते हैं, वे अबलाबान्धव और नारी-अधिकार के विस्तार करनेवाले हैं और हमारा शिक्षित समुदाय अपनी चिर अभ्यस्त प्रथाके अनुसार सिर नवाकर इसीको मान रहा है और अपनी प्राचीन समाज-रचनाको तोड़कर पाश्चात्योंकी अविकल नकल करके उन्हींकी भाँति उन्नत और नारीपूजक समाजकी रचना करनेके लिये कमर कसकर तैयार है। और हमारी शिक्षिता देवियाँ पाश्चात्योंकी दृष्टि-मनोहर समाज-रचनाके इस प्रज्वलित अश्लिष्टकुण्डमें भस्म होकर मर-मिटनेकी स्वाधीनता पानेके लिये आतुर हैं।

बदलते युग और जीवनशैली के बीच अब भारतीय महिलाएं भी अपनी वर्षों पुरानी दासी या दहलीज के अंदर पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ाने के बजाए विश्व आकाश पर पंख फैलाए दूर-दूर तक उड़कर अपनी एक नई पहचान बनाने में सक्षम नजर आने लगी हैं। परिवार का भी उनकी ओर देखने का नजरिया धीरे-धीरे बदल रहा है। अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करनेवाली ये बेटियाँ जल्द ही बेटों की बराबरी करें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी।

अक्सर हम कह, सुन या लिख लेते हैं कि भारत की महिलाओं के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब जबान और कलम के भी क्या कहने। महिलाओं को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं मिली तो क्या हमारी जबान (विशेषकर महिला हित में सोचने वालों की) और लेखनी तो स्वतंत्र हुई ही है। सच तो यह है कि पिछले दो दशकों में महिला जीवन में जितना परिवर्तन आया है उतना पिछले सौ डेढ़ सौ साल में नहीं आया।

शिक्षा का क्षेत्र हो या विकास का, महिलाओं के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उनकी दृष्टि, रहन-सहन में परिवर्तन के कारण अब घरों के रख-रखाव से लेकर उनकी मान्यताएं बदल गईं।

सबसे बड़ा बदलाव दिखता है उनके अकेले घूमने-फिरने, बाजार हाट करने, अपने शहर या देश से दूर जाकर अकेले रहकर पढ़ने-लिखने व नौकरी करने में। तीन दशक पूर्व महिलाएं बिना किसी पुरुष के (चाहे वह उम्र में कितना भी छोटा क्यों न हो) घर से बाहर कदम नहीं रख सकती थीं। दादी मां की सुरक्षा के लिए बाजार हाट या उनके मायके जाने के समय दस वर्षीय पोता-नाती भी अवश्य होता था। आज अन्य राज्यों से दिल्ली में आकर शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये अकेली या दो-तीन

दौलत और औरत से किसी हद से अधिक मुहब्बत

खुद की अक्ल को अन्धा कर देती है।

साथियों के साथ रहकर पढ़ लिख रही हैं। अकेले आती-जाती हैं। रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों में अकेली सफर करती बहुत सी लड़कियां मिलती हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

जब एक बार उनके कदम घर से बाहर हुए तो भला उन्हें सात समन्दर पार करने से कौन रोकता ? आज बड़ी संख्या में लड़कियां उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश (अमरीका) जाने लगी हैं। प्रारम्भ में माता-पिता ने थोड़ा बहुत विरोध किया, थोड़ी आशंकाएं जताईं, पर अब वे सहर्ष भेज देते हैं। बहुत-सी लड़कियां वहां जाकर अपना जीवन-साथी ढूंढती हैं या यहीं से जोड़ी बनकर जाती हैं। प्रारम्भ में

उन्हें घर की बहुत याद आती है।

वे भारत का बहुत कुछ भारत में छोड़कर जाती हैं। उन्हें वहां कमी भी महसूस होती है, परन्तु धीरे-धीरे उन्होंने उनके बिना भी जीना सीखा है। उन्होंने वहां जाकर भी भारतीय जीवन पद्धति का खान-पान, रहन-सहन व जीवन मूल्य नहीं छोड़े। यूं तो लड़कों को भी अपने घरों की याद आती है। वे भी भारत का रहन-सहन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मां के हाथ की भोजन सामग्री के स्वाद उनकी जिह्वा पर तिर आते हैं। वे भी अपनी मां-बहन से भारतीय भोजन सामग्रियों की विधियां ई-मेल से मंगवाते हैं। परन्तु भारत की बेटियों ने वहां जाकर अपना खान-पान, रहन-सहन स्वयं ही नहीं बरकरार रखा है, वरन दूसरे देशों से आए सहपाठियों को भी अपने भोजन, वस्त्र और जीवन मूल्यों का प्रशंसक बनाया है।

हमारी बेटियों के विदेश जाने और वहां अपनी चीजें बरकरार रखने के कारण हमारे समाज के प्रति जो गलतफहमियां और भ्रांतियां थीं, धीरे-धीरे दूर होती जा रही हैं। हमारे समाज की महिलाओं के बारे में विदेश में यही पहचान बनी थी कि वे पुरुषों के जूते तले हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बहुएं जलाई जाती हैं, महिलाएं सती होती हैं आदि-आदि। पता नहीं कितने ऐसे आभूषणों (अत्याचार व शोषण) से श्रृंगार कर भारतीय महिलाओं को विदेश में प्रस्तुत किया गया था। भला हो हमारी बेटियों और उनसे भी अधिक उन माता-पिताओं का, जिन्होंने अपनी बेटियों को बहू या बेटी के रूप में विदेश जाने की अनुमति दी। इनके कारण भारतीय महिलाओं की छवि विदेशियों की दृष्टि में भी बदली है। हमारी बेटियां पहनावा- ओढ़ावा, रहन-सहन और खान-पान में भारतीय परिवारों की छायाचित्र तो वहां नहीं दिखती। बहुत कुछ देश काल के अनुसार बदला है। परन्तु इतना अवश्य देखा-सुना और अनुभव किया जा सकता है कि ये भारतीय बेटियां, अमरीका में बन रहे इन्द्रधनुषी समाज में अपना रंग भी भरना नहीं भूल रहीं। ये बेटियां पश्चिम सभ्यता से ही प्रभावित नहीं हो रही, जिसका हम रोना रोते रहते हैं, ये भी पूर्वी सभ्यता की छाप छोड़ रही हैं। आवश्यकता इस बात की अवश्य है कि हम अपनी बेटियों को विदेश भेजने से पूर्व भारतीय जीवन मूल्यों की विशेषताएं से तो अवगत करा दिया करें। यदि उनकी मुट्ठी में अपना कोई रंग ही नहीं होगा तो वे रंग ही जाएंगी सामने वाले द्वारा फेंके गए रंग में।

औरतों के मामले में हमारा समाज आज भी परंपरावादी है। आज जो पुणे जैसे शहरों में बदलाव आया है; उसमें भी पत्नी, प्रेमिका व बेटी तीनों के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण है। बेटी के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले हैं; भवितव्य के नए अवसरों की तलाश है; क्यों? क्योंकि अब बेटियों को माता-पिता उसके भावि पति का बोझ नहीं बल्कि आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाना चाहते हैं। प्रेमिका को लेकर भी भवितव्य व शिक्षा में सहयोगी प्रवृत्ति है। मैंने कई युगल जोड़ों में भवितव्य व भविष्य की शिक्षा के विषय चुनने पर अच्छी व खुली चर्चा होती हुई देखी। जहां तक पत्नी का सवाल है। अब भी खुलापन ८०:२० ही है; यानी अब भी परंपरा का लिबास ही पत्नी शरीर पर है।

यह सही है कि हजारों सालों की परंपरा में बदलाव इतनी तेजी से नहीं होगा। कुछ समय लगेगा। शायद हमारे बच्चों की पीढ़ी में पति-पत्नी संबंध नए अर्थों में हो।

इस सुखद कल्पना का आधार आज की बदलती स्थितियों के प्रति नई पीढ़ी की हमारी बेटियों के सोच में आ रहा बदलाव है। वे

नारी वह जादूगरनी है, जिसके जादू से आदमी का धर्म और ईमान समाप्त हो जाता है।

हमारी चिंताओं को भी समझती हैं। कुछ जिद्दी भी हैं मगर हमें दुःखी नहीं देख सकतीं, इन सबके बाद भी वे अब पहले से ज्यादा निर्भीक व स्वतंत्र मानसिकता के साथ जीती हैं। कोई कारण नहीं कि आज पुणे में रात्रि बारह बजे कोई युवती अकेली बाइक पर जा रही हो तो कल यही दृश्य हम अर्धशहरी क्षेत्रों में देखें; परसों यही दृश्य हम गांवों में देख पाएं। यह निर्भयता स्त्री को नया अर्थ दे रही है। सिर्फ हम पुरुषों को समझने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आज स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं रहना चाहती, वह मनुष्य बनना चाहती है; तो क्यों न हम उसे सहयोग दें ? हम क्यों न स्त्री व पुरुष ही न रहकर मनुष्य के रूप में जीना शुरू करें।

ठीक है कि स्थिति को बदलना उतना आसान नहीं होता; लेकिन आखिर कब तक हम परंपराओं से चिपटे रहेंगे ? हमें कभी न कभी तो दायरे से बाहर आना होगा। कोई जरूरी नहीं

कि स्त्री नौकरी करे, भवितव्य ही बनाए। वह जहां है, जैसी है- वहीं उसके प्रति सकारात्मक दृष्टि पैदा करें। आज हम गृहणियों के घरेलू कामकाज का कोई मूल्यांकन या कीमत नहीं करते। आज वे आठ घंटे काम के लिए कार्यालयों में दस-बारह हजार रुपए कमा रही हैं, तो घरेलू काम का मूल्यांकन क्यों नहीं ? आज की स्थितियों में यह मूल्य छह हजार रुपए महीने से क्या कम होना चाहिए ? इस मूल्यांकन को ध्यान में रखें तो हम पाएंगे कि हम उनका अपने-आप सम्मान करने लगे हैं।

मेरे विचार में स्त्री-पुरुष के बीच तमाम विवाद व समस्याओं के साथ समाज के पिछड़ेपन का कारण एक ही है वह है स्त्री के प्रति सम्मान में कमी। हम स्त्री को उसी तरह सम्मान दें, जैसा हम उससे चाहते हैं; तो समस्या क्यों हो ? संभव है कि कोई जिद्दी हो। उसका उपाय नहीं है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।

इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि बदलते दौर में हमें बदलना चाहिए। परंपरा का लिबास उतारकर नए आधुनिक सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। स्त्री के बिना यह संसार मरुस्थल बन जाएगा। क्यों न हम उसे उद्यान बनाए ?

नारी जब तक घर के अंदर रही तभी तक वो अबला रही। नारियों ने घर से बाहर कदम बढ़ाकर पुरुष को अबला कर दिया है। आधुनिक नारी पुरुष से हर मामले में चार हाथ आगे है। आज की नारी चोरी, डकैती, उठाईगिरी, जेब काटने से लेकर मादक पदार्थों की बिक्री भी करती है। फिल्मी नारियों ने तो हृदय कर दी, पैसे के लिए शरीर के वस्त्र उतार फेंके। क्या यही अबला का रूप है ? चकाचौंध की दुनिया में देह की नुमाइश कर नारी सफलता की सीढ़ी दनादन चढ़ती जा रही है। आधुनिक नारियों ने सिर के बाल कटवा दिये। जींस-शर्ट पहनना शुरू कर दिया। कभी-कभी तो पुरुष-नारी में विभेद करना मुश्किल हो जाता है।

आज हमारे देश की महिला सबला बनने के बजाए अबला बनी नजर आती है। अबला की यह उपाधि मात्र महिलाओं पर ही लागू नहीं होती बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति को यह उक्ति बिल्कुल सही लगती है। अपनी गर्भ की अवस्था से लेकर मृत्यु तक इनके जीवन में एक भी ऐसा पड़ाव नहीं आता जहां इन्हें हम संतोषजनक हालत में जीवन यापन करते हुए देख सकें। इतने ही नहीं, भ्रूण अवस्था से लेकर चिता तक के वैसे ही कठिन सफर में हर पल एक नई मुसीबत इनके साथ साए की तरह नजर आती है। इनका सारा जीवन संघर्ष से भरा नजर आता है, चाहे वह स्त्री किसी सुखी संपन्न परिवार की बेटी, बहू या फिर किसी गरीब झोपड़पट्टी की निवासी क्यों न हो।

घर-घर में सुबह का आलम लगभग एक जैसा ही होता है। सुबह उठते ही पति महोदय चाय के प्याले के साथ अखबार पढ़ कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो दूसरी ओर महिलाएं हाथों में झाड़ू लिए घर की सफाई, बच्चों के टिफिन बनाने में व्यस्त और तत्पश्चात पति को दफ्तर और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारियों में जुट जाती हैं। पुरुष वर्ग जितनी रुचि अखबार पढ़ने में रखता है, सामान्यतया बहुत ही कम महिलाएं अखबार पढ़ने में वैसी रुचि रखती हैं।

एक गृहिणी के लिए तो पढ़ना और भी ज्यादा जरूरी रहता है क्योंकि उनका ज्यादातर समय घर की देहरी के अंदर ही कटता है। बाहरी दुनिया से गृहिणी का नाता इन्हीं अखबार, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन, रेडियो समाचार से जुड़ा रह सकता है। जितनी रुचि व बेसब्री से पुरुष रोजाना अखबार का इंतजार करता है और यह जानने को उत्सुक रहता है कि देश-विदेश में क्या घट रहा है, महिलाएं क्यों यह सब

सुन्दर स्त्री का आकर्षण मन को भरमाने वाला होता है। उसके फेर में पड़कर कोई उसके मन की थाह नहीं पा सकता।

जानने की इतनी इच्छुक नहीं रहती ? यदि महिलाएं सुबह-सुबह अखबार लेकर बैठ जाएं तो बच्चों के लिए नाश्ता व उनके लिए खाना कौन बनाएगा ? उनके कपड़े कौन इस्त्री करेगा ? घर के सारे सदस्यों की दिनचर्या ही बिगड़ जाएगी।

प्रायः महिलाएं अखबार देखती भी हैं तो उसमें दूरदर्शन के कार्यक्रम भविष्यफल, व्यंजन विधि, कहानियां, फिल्मी खबरें तक ही सीमित रह जाती हैं उनकी दुनिया। कुछ महिलाएं तो सिर्फ यह देखने के लिए अखबार खोलती हैं कि सेल कहां लगी है या फिर कौन-सा सौंदर्य प्रसाधन नया आया है। महिलाओं को भी महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक जानकारी होनी चाहिए।

बीसवीं शताब्दी में नारी ने सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश किया। वह स्वतंत्रता संग्राम में भी रही तथा स्वाधीनता के बाद हर क्षेत्र में आगे बढ़ी। तमाम सफलताओं के बावजूद आज भी नारी दूसरे दर्जे की नागरिक ही बनी रही। समाज में नारी व पुरुषों के लिए नैतिकता के अलग-अलग मापदंड हैं और इन्हीं कारणों से महिलाओं को जगह-जगह, मानसिक और शारीरिक यंत्रणा से गुजरना पड़ता है। अतः नारी सुरक्षा हेतु सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए।

कुछ साल पहले नारी घर और घूंघट तक ही सीमित थी, लेकिन आज की नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर सफल रूप से आगे बढ़ रही है। सदियों से पुरुष प्रधान संस्कृति ने नारी पर बहुत अत्याचार किये हैं। लेकिन सहनशीलता की मूर्त नारी ने सदा ही पुरुषों का कल्याण सोचा। जिस प्रकार धरती मां हल, कुदन, भूकंप, ज्वालामुखी के सदमों को अपने सीने पर उठाती है, उसी प्रकार पुरुष कितना भी दुःख दे मगर वह अपनी ममता, नम्रता, सहनशीलता के अथाह सागर से उसे क्षमा कर देती है।

आज की नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन आज भी उसे वह हक नहीं मिला, जो उसे मिलना चाहिए। आज महिला सिर्फ चहारदीवारों में बंधकर नहीं रह गई है, बल्कि आज वह दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। वह घर का काम भी करती है और बाहर नौकरी करके अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसके फलस्वरूप महिलाओं पर दिनबदिन तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोहरी भूमिका निभाने से उसका ध्यान घर पर कम हो गया है। वजह है दफ्तर में भी काम करने से वह थक जाती है, जिसमें घर के काम में बाधा आती है। यदि वह महिला शादीशुदा है और बच्चे भी हैं तो यह समस्या और बढ़ जाती है। घर से दफ्तर तक की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है। नारी होने से उसका शोषण किया जा रहा है।

आज वह स्वयं का एवं घर की जिम्मेदारी दोनों भूमिका निभा रही है। तब भी उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है ? क्या पुरुष प्रधान समाज में उसको उसका अधिकार मिल पाएगा ? क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं बन पाएगा ?

हम-आप स्त्री को किस रूप में देखते हैं ? मां, बहन, बेटी, पत्नी-प्रेमिका या मित्र की तरह या स्त्री की तरह या फिर मनुष्य की तरह जिसे लेकर भी हमने लिंग-विभाजन कर दिया है। आदमी-औरत, स्त्री-पुरुष, नर-नारी, मानव-मानवी। देश को महासत्ता बनाते समय स्त्री पर बढ़ते अत्याचार क्यों ? अब भी पांच सौ साल पहले की ही सोच है।

स्त्री पर अत्याचार को लेकर जिस तरह भाषणबाजी, बयानबाजी और मातम किया जाता है; उसी तरह यदि स्त्री के प्रति संवेदना भी होती, तो आज हम स्त्री-अत्याचार को लेकर जुगालियों की तरह बहसें नहीं करते। स्त्री को लेकर सबसे बड़ा सच यह है कि हम सिर्फ लप्फाजी करते हैं; वास्तविकता यही है कि हम स्त्री को उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं।

एक समय था जब नारी अपने मातृत्व सुख के लिए अन्य सभी सुखों को त्याग सकती थी किन्तु आज के समय में नारियों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और वे भवितव्य के लिए अपने मातृत्व को भी उत्सर्ग करने में नहीं हिचकती दिखाई देती हैं। वर्तमान समय में भवितव्य की चाहत इतनी अधिक बढ़ गई है कि इसके लिए नवयुवतियां समय पर शादी करने तक को तैयार नहीं होती और अगर शादी कर भी लेती हैं तो बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती।

लज्जा और विनय ही भारत की देवियों का आभूषण है।

इस विषय पर विचार करना अत्यंत ही आवश्यक है कि वर्तमान समाज में महिलाओं में इस प्रकार की मानसिकता आखिर क्यों बन रही है ? पहले जहां नारी की पूर्णता मातृत्व प्राप्त होने में आंकी जाती थी, वह आधार आज के समय में धूमिल क्यों होता जा रहा है ?

यह सच है कि आज के समय में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और नारी भी पुरुष के समान ही हर क्षेत्र में सफल हो रही है। घर और दफ्तर दोनों में ही नारी की मांग है। व्यस्तता बढ़ना स्वाभाविक ही है किन्तु इन परिस्थितियों में यह भी सोचना आवश्यक है कि क्या संतान प्रगति में बाधक होती है ? क्या पति-पत्नी का संबंध मात्र शारीरिक ही नहीं रहा जाता ? संतान जहां माता को मातृत्व सुख प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर पुरुष के पुरुषत्व को भी संतान ही सिद्ध करती है।

बच्चे को जन्म देना सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य भी माना जाता है। आज के समय में वैज्ञानिकों ने भी अनेक शोधों से यह सिद्ध कर दिया है कि संतान को जन्म न देनेवाली महिलाएं, संतान को जन्म देनेवाली महिलाओं की अपेक्षा बीमारियों से अधिक घिरी रहकर अपने जीवन को कंटकीय बना डालती हैं। नारी होने की सार्थकता तभी सिद्ध मानी जाती है जब वह मां बनती है।

यह बात भी नहीं है कि आज की सभी नारियां भवितव्य की चाहत में मां बनकर मातृत्व सुख नहीं चाहतीं। आज भी समाज में अनेक ऐसे दम्पति हैं जो संतान को ही सब कुछ मानते हैं। उनकी सोच है कि भवितव्य और संतान सुख दोनों ही अलग-अलग वस्तुएं हैं। संतान के बिना मनुष्य दायित्वविहीन हो जाता है। अगर संतान रूपी दायित्व ही न हो तो धनोपार्जन का मकसद ही क्या होगा ?

शास्त्रों के अनुसार मानव के ऊपर पांच प्रकार के ऋण होते हैं जिसे इसी जीवन में चुकाना धर्म माना जाता है। उन्हीं ऋणों में से एक पितृऋण भी होता है जिसे संतान उत्पन्न करने के बाद ही चुकाया जाता है। जो मानव स्वसुख के पीछे पितृऋण को भूला बैठता है, उसे अधम कहा जाता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें अगर किसी कारणवश बच्चा नहीं होता तो वे बच्चा गोद ले लेते हैं। वे दम्पति संतान सुख से वंचित होकर अपने रिश्तों को प्रभावित नहीं करना चाहते। वे गोद लिए बच्चे को स्नेहपूर्वक पालते हैं और अपने आत्मिक सुख को महसूस करते हुए जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। भवितव्य के प्रति सचेत होना बहुत अच्छी बात है किन्तु जिम्मेदारियों के डर से शादी न करना तथा बच्चे को जन्म न देने की भावनाओं का बढ़ते जाना समस्या कारक हो सकता है। भवितव्य को नजर अंदाज करके बच्चों को जन्म देनेवाली मशीन बन जाना भी ठीक नहीं है। समयानुसार एक बच्चे को जन्म देकर उसके लालन-पालन का दायित्व उठाकर अपने मातृत्व को सदाबहार बनाने के प्रति भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना कि भवितव्य के प्रति दिया जा रहा है।

मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाएं, दिनोंदिन हो रहे आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों, परस्पर विश्वास के अभाव एवं अत्याधुनिक रहन-सहन से मानव की स्वस्थ मानसिकता को विकृत कर दिया है। गृहलक्ष्मी नारी जो अपनी मर्यादा, लज्जा, शील, संस्कार, सेवा एवं सदाचरण की वजह से पूजनीय थी, आज उपभोक्तावादी संस्कृति के वातावरण में, अति महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में अपना अस्तित्व नष्ट कर रही है। रीति-रिवाज एवं परंपराओं के प्रेमपाश उसे दासता की जंजीरें नजर आ रही हैं।

नारी का ईमान और कितनी बार आग पे चढ़ाया जाएगा ? वैदेही के इस सवाल के जवाब में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी जुबान पथरा गई थी और तब सतयुग में भी समय ने देखा था की सीता की अग्निपरीक्षा के आगे राम का माथा भी झुक गया था और वैदेही इस बार की अग्निपरीक्षा में भी कमल के फूलों की तरह खिल उठी थीं तब समय ने धीरे से कहा था राम। यहां माथा नवाओं, अग्निपरीक्षा में जानकी खरी ही उतरी है। सच नारी का स्नेह उसका त्याग उसका बलिदान सदैव ही विजयी रहा है।

हमारा देश और उसके रिवाज, रीति, मूल्य, प्रथा, परम्पराएं अजीब हैं। दोहरी मान्यताएं हैं हर चलन व मान्यताओं की। मसलन (वर्तमान में ज्वलंत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है) हमारे समाज में बेटियों की अहमियत उनसे सम्बन्धित रीति-रिवाज, परम्पराएं

पति के आपत्तिकाल के जीवन में

पत्नी जितनी सहायता कर सकती है, उतनी कोई नहीं कर सकता।

और मान्यताएं, नारी को हमारे समाज में मिला स्थान। एक तरफ तो नारी को मां मानकर ऊंचा दर्जा दिया गया है। यहां तक कि नारी की ही पूजा जगत जननी मानकर की जाती है। दूसरी ओर नारी को बहू के रूप में नारी को ट्रम्प कार्ड समझकर दहेज प्रथा के नाम पर खूब भुनाया जाता है। जब तक मायकेवालों की धन की झोली का मुंह खुला है, तब तक बहू को जिन्दा रखा जाता है। जब धन की आपूर्ति बंद तो ट्रम्प कार्ड को रद्दी समझकर भून कर नष्ट कर दिया जाता है। एक तरफ दहेज प्रथा के डर से कन्याओं को जन्म देने का चलन कम होता जा रहा है। फिर भी दूसरी तरफ लोग अनाथ बच्चा गोद लेते समय कन्या शिशु को प्राथमिकता

दे रहे हैं। परिवार में कन्या को अभिशाप समझ कर भ्रूण हत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मगर वही परिवार अपने बेटों के लिए बहुएं तलाशने में जी-तोड़ कोशिशें करते हैं। आसानी से नहीं मिलती तो दूसरे राज्यों से खरीदा जाता है। समाज की यही मानसिकता स्त्री पुरुषों की संख्या में गम्भीर असंतुलन को बढ़ावा दे रही है।

विवाहेतर संबंधों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। आजकल लड़कियां काव्यनिक दुनिया से प्रभावित नायक, प्रोफेसर या बड़े व्यवसायी को खोजकर अपने मन की इच्छाओं को पूरा करती हैं। कहीं ना कहीं मन की कुंठा या जलन, संस्कारों की कमी है तभी तो एक लड़की ही दूसरी लड़की का घर बबाद करती है और अंजाम पीढ़ी दर पीढ़ी (बच्चों को) भुगतना होता है।

राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय नारी के लिए ऐसी टिप्पणी अपनी कविता में उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की होगी। पर आज की नारी का स्वरूप बदलता जा रहा है और नारी हर सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुष वर्ग से सफलता से प्रतिस्पर्धा कर रही है। परंतु दुर्भाग्य से हमारे दूरदर्शन धारावाहिक निर्माता अब भी पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता से ग्रसित लगते हैं।

अधिकांश धारावाहिक जैसे काव्यांजलि भाभी आदि में नारी चरित्र को रोतेकलपते, शोषित व परिवार की मनमानी सहते हुए दिखाया जा रहा है। यह सब नारी की सहनशीलता, परिवार को बांध कर रखने व त्याग की मूर्ति बने रहने के नाम पर बताया जाता है। क्या कर्तव्य, सहनशीलता, त्याग व परंपराओं का आदर, ये सब केवल नारी पर ही लागू होते हैं ?

संस्कारों के नाम पर वह सब कुछ सहती रहे और उफ तक न करे। आखिर उसकी बलि ही क्यों दी जाती है ? क्या उसे समाज व परिवार में संबंधों की मजबूरी से बाहर निकल कर अपने तरीके से सम्मानित जीवन जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज जब नारी पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति कर रही है।

अब लड़कियां शादी से पहले भवितव्य पर जोर देने लगी है। इसका मुख्य कारण है बहुओं व बेटियों पर होनेवाले अत्याचारों में वृद्धि। आजकल की शिक्षित लड़कियां यह जान चुकी है कि यदि उन्हें समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो फिर उन्हें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। अपने सम्मान व सुरक्षा का जिम्मा स्वयं लड़कियों पर ही है। आज की आधुनिक बेटियां हर हाल में मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाना चाहती हैं। शादी के बाद ससुराल के माहौल का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इसके लिए उसे मानसिक व आर्थिक रूप से तैयार रहना ही पड़ता है। यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो हो सकता है उसे ससुरालीजनों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। इसीलिए शादी से पहले भवितव्य है, जो जरूरी भी है।

हमारे हिन्दू धर्म के सारे शास्त्र व संतगण हमें सदियों से राधेश्याम, सीताराम, उमाशंकर या गौरीशंकर लक्ष्मीनारायण ऐसे नामस्मरण या मंत्रजाप सिखाते आए हैं, जो सीख हमें समझाती है कि अखिल विश्व में पुरुष से अधिक महत्व अवश्य ही नारी जाति का ही है। बिना प्रकृति के अर्थात् नारी के अकेले पुरुष का देवों में भी कोई महत्व नहीं है। यह शास्त्रों की, संतों की स्वानुभव सिद्ध शिक्षा तुरंत हिन्दू समाज में भी अपना जानी चाहिए। इसीलिए सोनोग्राफी में यदि भावी संतान की जाति नारी साबित होती है तब जो लोग माता के गर्भ में ही भावी बालिका की हत्या करवाते हैं, वे रामजी के, कृष्णजी के, शिवजी के व विष्णुजी के घोर अपराधी बन जाते हैं। इतना ही नहीं

अपने ऐब मालूम करना चाहते हो तो अपनी जान पहचान की औरत से दर्याफ्त करो।

वे नरकगामी होते हैं। याद रहे कि संतों ने व शास्त्रों ने साफ शब्दों में हिन्दू धर्मावलंबियों को भलीभांति समझाया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की गति पुत्र द्वारा किए गए पिंडदान, श्राद्ध आदि से नहीं सुधरती, बल्कि केवल और केवल उनके कर्मों से ही सुधरती है।

भारत में पिछले पचास वर्षों के दौरान जो सबसे बड़ी खोज हुई है वह है भारतीय नारी की अस्मिता की। सामाजिक-आर्थिक विषयों पर पकड़ रखने वाले तमाम विशेषज्ञ ऐसा ही मानते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय नए-नए जन्मे इस राष्ट्र में कई तरह की स्त्रियां थी- बंगाली स्त्री, मराठी स्त्री, मद्रासी स्त्री, पंजाबी स्त्री आदि। अलग-अलग राज्यों के दायरे में

बंटी इन सभी स्त्रियों की खानपान से लेकर पहनावे, तीज-त्योहार, रीति-रिवाज, कुलपरंपरा, स्वभाव-व्यवहार तथा भवितव्य संबंधी महत्वाकांक्षा आदि हर स्तर पर अलग-अलग संस्कृतियां थी। इन सभी संस्कृतियों के एक में समाहित होकर स्वस्थ अखिल भारतीय रूप लेने में पूरे ५८ वर्ष का समय लगा। अब जो रूप उभरा है उसमें देश की सभी स्त्रियां शामिल हैं, जो मिलकर दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति बन जाती है। भारत की सभी स्त्रियों की समस्याएं भी एक जैसी हैं। लगभग सभी भारतीय स्त्रियां एक ही जैसा भोजन पकाती हैं, जिसे अब आप भारतीय फ्यूजन व्यंजन का नाम दे सकती हैं। उनके व्यंजनों में भारत के विभिन्न प्रांतों के व्यंजनों के अलावा इटली, मेक्सिको व चीन आदि के डिश भी शामिल हो सकते हैं। वे पश्चिमी व भारतीय दोनों तरह के परिधान एक ही जैसी सुरुचि और सहजता के साथ पहनती हैं। दूसरे क्षेत्रों का भ्रमण भी बिलकुल खुले मन से करती हैं तथा अपने ज्ञान और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए अन्य संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्वों को निस्संकोच भाव से ग्रहण भी करती हैं। वे अपने सामाजिक और राजनैतिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं तथा राष्ट्र के विकास में सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयत्नशील हैं। कारोबार के मामले में अनुशासन व नई तकनीकों की अच्छी जानकारी रखने के अलावा घर संवारने की कला में भी दक्ष हैं। साथ ही, वे अपने व्यक्तित्व के हर पक्ष के प्रति सजग भी हैं।

केंद्र में नई पीढ़ी- चूंकि २१ वीं सदी के भारत की आबादी में अधिक संख्या ३५ वर्ष से कम उम्र के लोगों की है, लिहाजा यह मानना ठीक होगा कि अपेक्षाओं के केंद्र में अब भारतीय स्त्री की एक नई पीढ़ी है। उसने अपनी माताओं के संघर्ष के बदले नए तरह की स्वतंत्रता प्राप्त की है। उसके पास असीमित विकल्प हैं। सवाल यह है कि नई सदी में वह कौन सी भूमिका निभा सकती है ? उसकी पूंजी क्या है और उसके दायित्व क्या हैं ? अतीत के अपने अनुभवों से वह स्वयं अपने को और देश को क्या दे सकती है ? मात्र चार साल बाद हम नई शताब्दी का पहला दशक पूरा कर लेंगे। इन चार वर्षों में भारत विश्व की एक महाशक्ति बन सकता है। परिवर्तन के इस दौर में स्त्रियां जब तक समय के साथ चलना नहीं सीख लेती वे पिछले दशकों में किए गए अपने श्रम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगी। चूंकि हम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लिहाजा यह सोचना होगा कि महिलाओं की पूंजी और दायित्व क्या हैं ? उनकी उपलब्धियां और अपेक्षाएं क्या हैं ? स्वतंत्रता के पूर्व उन्होंने जहां से अपनी यात्रा शुरू की थी, वहां से अब तक कितनी दूरी तय कर सकी है ?

बदलाव का दौर- इधर के घटनाक्रम का अवलोकन करें तो साफ जाहिर है कि भारत तीव्र गति से परिवर्तन के मार्ग पर चल पड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था प्रकाश की सी गति से बदल रही है। मीडिया की व्यापकता और इसके वैश्वीकरण के चलते सूचना जगत में विस्फोट सा हुआ है और इससे भारत के छोटे-छोटे कस्बों की औरतें भी अंतरराष्ट्रीय संदर्भों, नजरिये, जीवनशैली व उपभोक्ता संस्कृति से इस तरह जुड़ गई हैं जैसे वे पहले कभी भी जुड़ी नहीं रही हैं।

अंतरआत्मा को जगाकर ही महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों को स्वयं को समझना होगा और सशक्त समाज के निर्माण के लिये पूरी ईमानदारी से अपना-अपना योगदान देना होगा।

कानून तो कई हैं, लेकिन कानूनों के दुरुपयोग की संभावनायें भी उतनी ही ज्यादा हैं, आदमी उस आवाज को सुने, जो उसकी अंतरआत्मा से उठती है।

औरतों के हक पाक हैं। इस बात की व्यवस्था करो कि औरतों को उनके हकों के अनुसार रखा जाए।

आज हमारा समाज अनेकों विकृतियों का सामना कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि केवल पुरुष ही दोषी हैं। अनेक दुष्कर्मों में महिलाओं की सहभागिता के भी अनेकों उदाहरण हैं। इसके अलावा अनेक कुरीतियों और पुरातनपंथी परम्पराओं के आज भी बरकरार रहने के पीछे स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से साझीदार हैं। यह एक लंबी लड़ाई है और जब तक इस समस्या की जड़ (मूल) तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक महिलाओं के प्रति अपराधों के विभिन्न रूपों से हमारा सामना होता रहेगा।

महिलाएं वित्त प्रबन्धन के मामलों से बचती हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन वे चाहें तो बेहतर ढंग से वित्त प्रबंधन कर सकती हैं। जरूरत हैं तो मिथक तोड़ने और इस दिशा में प्रयास करने की मेरे पति मेरे खर्च का ध्यान रखते हैं। मुझे अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने की क्या जरूरत है? रुपए-पैसे के झंझटों से मैं खुद को दूर ही रखती हूं। आमतौर पर किसी भी महिला को ऐसा कहते सुना जा सकता है। आखिर क्या कारण है कि महिलाएं रुपए-पैसे संभालने से बचती हैं?

मिथक-मुश्किल है वित्त प्रबन्धन- ज्यादातर सुनने में आती हैं कि महिलाएं जितनी अच्छी तरीके से गृह प्रबन्ध करती हैं उतनी अच्छी तरह वित्त प्रबन्धन नहीं कर सकतीं। शायद आप भी इसी अवधारणा को मानती होंगी, पर कभी आपने यह सोचा है कि घर-गृहस्थी को संभालने से कहीं ज्यादा आसान है रुपए-पैसे संभालना। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की।

सलाह- आप चाहें तो अपनी कार्यक्षमता को पहचानकर वित्तीय मामलों को भी बेहतर ढंग से सुलझा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करें जैसे बच्चों की शिक्षा, शादी और निवृत्त होने के बाद आपका अपना घर आदि।

मिथक-बुढ़ापे का सहारा हैं बच्चे- बहुत सी महिलाएं यह सोचकर भी अपने आपको रुपए-पैसे से दूर रखती हैं कि बच्चे हैं ना बुढ़ापे का सहारा, तो फिर क्या जरूरत है इन झंझटों में पड़ने की। लेकिन समय और भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता, तो फिर आप खुद को दूसरों के सहारे कैसे छोड़ सकती हैं?

सलाह- दूसरों का सहारा ताकने की बजाए खुद अपना सहारा बनें। इसके लिये आप खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएं और अपने भविष्य के लिए पैसा संचित करें। अपना रुपए-पैसा खुद संभाले।

मिथक- टेढ़ा काम है निवेश करना- टेढ़ा काम है और न जाने कैसे-कैसे पचड़े हैं, तो आपकी यह धारणा गलत है।

सलाह- आप चाहें तो निवेश संबंधित जानकारी लेकर ये सारे काम आसानी से कर सकती हैं।

मिथक-समय कहां है- एक आम गृहिणी की तरह कामकाजी महिलाएं भी वित्त प्रबन्धन से खुद को दूर ही रखना पसंद करती हैं कि समय ही कहां है? पर यह तो सिर्फ एक बहाना है।

सलाह- सच तो यह है कि रुपए-पैसे संभालने में बहुत ज्यादा मेहनत या समय खर्च नहीं करना पड़ता। निजी वित्त, वेबसाइट, फाइनेंशियल मैगजीन में बचत और निवेशसंबंधी जानकारियां लेकर वित्त प्रबन्धन आसानी से किया जा सकता है।

पैसा लगाने से पहले- कहीं पैसा लगाने से पहले तीन बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं- लिक्विडिटी, सुरक्षा और रिटर्न। लिक्विडिटी का महत्व बहुत अधिक है ताकि लगाए गए पैसे का आधा भाग अन्य वित्तीय संकटों में काम आ सके। ऐसा इंतजाम भी होना चाहिए कि लगाया गया पैसा आपके भविष्य की जरूरतों को भी पूरा कर सके। दूसरी चीज है सुरक्षा। इसलिए कहीं भी पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। तीसरी चीज है रिटर्न। पैसों का विनियोजन इस बात को ध्यान में रखकर करें कि आपको उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और पैसा लगानेवाले को मिलनेवाला मुनाफा और उठाए जानेवाले खतरे के बीच में संतुलन बना रहे। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि मुनाफा ज्यादा हो ताकि आपके घाटे की भरपाई हो सके। पैसा लगाने से पहले कर का भी ध्यान रखें। सही विनियोग न केवल आपकी बचत को बढ़ावा देता है बल्कि कर से जुड़े फायदे भी बढ़ाता है। अपने कर योजना करने से पहले इस क्षेत्र की पूरी जानकारी हासिल कर लें।

जीवन में कुछ पवित्र और धार्मिक है, स्त्रियां उसकी विशेष संरक्षिकाएं हैं।

पिछले दो दशकों से नारी सशक्तीकरण के प्रयास में उसके जीवन के हर क्षेत्र में नीतिगत और व्यावहारिक परिवर्तन हो रहे हैं। पंचायती राज कानून बनने के कारण पंचायत तथा स्वायत्त सत्ता में ३३ प्रतिशत भागीदारी हो ही गई है। तेरह लाख महिलाएं चुनाव जीतकर गांव-देहात और शहर के निर्माण में हिस्सा ले रही हैं। घर के अंदर भी महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने संबंधी अनेक कानून बने हैं। कामकाजी महिलाओं के अधिकार रक्षण से संबंधित कानून भी बालिका भ्रूण हत्या रोकने के कानूनी और नीतिगत प्रयास हो रहे हैं। ये सुखद प्रयास हैं परंतु इन कानूनी प्रावधानों और समाज में स्त्रियों के विकास में उठे कदम को देख सुनकर एक भय अवश्य उपजता है। वह है पुरुष परिवार और समाज के प्रति महिलाओं की आस्थाओं के विखंडन का खतरा।

दायित्वों के प्रति आस्था- यह सच है कि आज भी वृहत्तर समाज में एक ऐसा बड़ा समाज है, जहां सुबह से देर रात्रि तक काम ही काम करती महिलाओं के लिए न आराम की सुविधाएं हैं और न अपने बारे में सोच विचार करने का समय। इसलिए विकास की किरण उनके घर-आंगन तक नहीं पहुंची है। आखिर उनके दिन-रात मेहनत करने का आधार क्या है? जीवन जीने के लिए बाहरी या भीतरी कुछ तो प्रेरणा चाहिए। वरना ऐसी मेहनत कोई क्या करे? उनके काम करने के ढंग को देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी जीवन और जगत के प्रति आस्थाएं हैं। यह बात दीगर है कि उनका जीवन और जगत परिवार तक ही सीमित है। पति, बाल-बच्चे, परिवार के सदस्य, पालतू जानवर और खेती-बाड़ी ही उनकी दुनिया है। उनकी देखरेख और उन्नति के लिए ही वे देहतोड़ मेहनत करती हैं उनके जीवन में भी यदि विकास की किरण पहुंचानी है तो इन कार्यों में उन्हें सुविधाएं देनी ही होंगी। उन दायित्वों के प्रति उनकी आस्थाएं भंग नहीं की जा सकती। करनी भी नहीं चाहिए। फिर तो उनका अपना काम ही बोझ लगने लगेगा और काम के बोझ का असर शरीर पर जितना भी हो मन पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना काम में शीघ्र थकान आ जाएगी।

आस्था का सम्मान- यदि स्त्री-पुरुष की समानता के नाम पर हमने जीवन के प्रति महिलाओं की आस्था भंग कर दी, तो बात नहीं बनेगी। स्त्री के कार्यों और उनके उचित विकास के प्रति पुरुषों की आस्था समाप्ति का परिणाम हमें सदियों तक भुगतना पड़ा है। स्त्री के घर-आंगन में कैद हो जाने, अशिक्षित रहने तथा उसके काम को पहचान, सम्मान और उचित मूल्य न मिलने के पीछे महिलाओं के प्रति पुरुषों की आस्था समाप्त तो होना ही था। एक जमाने में जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष की सहयोगिनी रही महिलाएं विदुषी, वीरांगनाएं और सर्व कलादक्ष हुआ करती थीं। उन दिनों बाहर के कार्यक्षेत्र में सहभागिता निभाती हुई महिलाओं ने अपने घर के दायित्व नहीं छोड़े थे। रानी अहिल्याबाई और झांसी की रानी आदि प्रातः स्मरणीय महिलाओं के जीवन यही दर्शाते हैं। इसलिए आज भी महिलाएं यदि जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से पदार्पण कर रही हैं, तो प्रसन्नता की बात है। परन्तु घर गृहस्थी के प्रति उनकी पुरानी आस्थाएं भंग नहीं होनी चाहिए। उनकी दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए परिवार, समाज और सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। घर परिवार देखना भी राष्ट्र का कार्य ही है। घर-परिवार के कार्यों में महिलाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करना सरकार का दायित्व है।

राज व्यवस्था की सीख- महिलाओं की आस्थाओं से राज-व्यवस्था को सीख मिलती है और वह सीख है अपने काम में ममता को समाविष्ट करना। ममता या संवेदना के बिना राज व्यवस्था सही दिशा में नहीं चल सकती। इसलिए जिस प्रकार महिला का चातुर्दिक विकास करते हुए भी उसकी आस्थाएं भंग नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार जनता के प्रति सरकार की आस्थाएं कायम रहनी चाहिए। तभी विकास सार्थक और टिकाऊ होगा। महिलाओं द्वारा अर्थोपार्जन करने का मतलब यह नहीं होगा कि वे अपने पतियों और बच्चों के सुख-दुःख की परवाह करना छोड़ दें। फिर तो परिवार बिखर जाएगा। परिवार का टूटना राष्ट्र के लिए ठीक नहीं होता। महिलाओं की ममता का आदर करना पुरुष, समाज और सरकार का दायित्व है। स्त्रियां, पढ़ाई-लिखाई, नौकरी, व्यवसाय और राजनीति में समान भागीदारी रखते हुए भी अपने परिवार के प्रति अपनी आस्थाओं के कारण ही विशेष हैं। इसलिए अपने विकास के साथ-साथ अपनी विशेषता को बरकरार रखना जितना नारी का दायित्व है, उतना ही समाज और सरकार का भी है। बराबरी के दंगल में यदि पुरुष ने उसे अलग छोड़ दिया और उसका पूरक नहीं बनने के बजाय प्रतिद्वंद्वी बन गया तो फिर स्त्री की कम और समाज की अधिक हानि होगी।

आग में क्या नहीं जल सकता, समुद्र में क्या नहीं समाता, प्रबल अबला क्या नहीं कर सकती और संसार में काल किसे नहीं खाता ।

आखिर क्या है एक स्त्री के मन में ? यह यक्ष प्रश्न तो सदैव से ही पुरुषों के मन में घूमता रहा है, लेकिन क्या कभी पुरुषों ने पूछा है अपने मन से उन्हें क्या चाहिए ? गुस्ताखी माफ, लेकिन एक पुरुष के मन में क्या है और अपने जीवनसाथी में वह क्या चाहता है यह शायद उसे भी नहीं पता ।

यदि आप उनसे बहुत घुलमिल कर बात करती हैं तो वह समझते हैं कि आप उनसे प्रेम करती हैं । यदि आप उनसे दूरी बढ़ाती हैं तो आप नकचढ़ी हैं । यदि आप आकर्षक परिधान पहनती हैं तो उनके विचार में आप उन पर डोरे डाल रही हैं । यदि आपका पहनावा साधारण है तो उनके लिए आप झुमरीतलैया से आई हैं ।

यदि आप उनसे बहस करती हैं तो वे आपको जिद्दी का खिताब देंगे । यदि आप तर्क वितर्क में यकीन नहीं रखती तो आपके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है ।

यदि अपने अकाट्य तर्कों से आप उनकी बोलती बंद कर देती हैं तो वे बुरा मानने में समय नहीं गवाएंगे । यदि अपने अकाट्य तर्कों से वे आपको चुप कराने में सफल हो जाते हैं तो वे खुद को महान मानने लगते हैं ।

यदि आप उनसे प्रेम नहीं करती तो वे जमीन-आसमान एक कर देंगे और डर का शाहरूख खान भी शरमा जाएगा उनके दीवानेपन को देखकर । यदि आप उनसे बेइतिहा प्यार करती हैं तो वे आपसे दूर भागेंगे और आपसे दूर जाने के बहाने ढूँढ़ेंगे ।

यदि आप उनसे अंतरंग नहीं होंगी तो वे आप पर सनम बेवफा होने का इल्जाम लगाएंगे । यदि आप सहर्ष अंतरंग हो जाएंगी तो आप बेशर्म हैं । यदि आप अपनी परेशानी उनसे बांटने का जतन करती हैं तो तुम्हें परेशानियाँ मोल लेने का शौक हो गया है का आरोप आप पर लगाया जाएगा । यदि आप उन्हें अपनी परेशानियाँ बताकर अन्यथा परेशान न करने का सोचती हैं तो उनकी नजरों में आप उन पर विश्वास नहीं करती । यदि आप उन्हें डांटती-डपटती हैं तो मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत करो । वाला संवाद सुनने को तैयार रहें । यदि वे आप पर नाराज होते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपकी परवाह करते हैं इसीलिए डांटते हैं । यदि आप उन्हें चोट पहुंचाती हैं तो आप बेरहम कहलाई जाएंगी । यदि वे आपको चोट पहुंचाते हैं तो यह तो उनका स्वभाव है । यदि आप अपना वचन नहीं निभाती तो आप भरोसा करने लायक नहीं हैं । यदि वे अपना वादा नहीं निभाते तो ये परिस्थितियों की नतीजा है कि जिससे उन्हें मजबूर किया अपना वादा तोड़ने से ।

पर्दा प्रथा समाज में फैली हुई एक बड़ी कुरीति थी । इसके कारण महिला समुदाय का एक बड़ा हिस्सा उन्नति के मार्ग पर चलने से वंचित रह जाता था । आज यह कुरीति दूर हो रही है । लेकिन हर अच्छी चीज के पीछे कोई न कोई बुराई आ जाती है । इसी के अनुसार स्त्रियाँ पर्दा प्रथा से दूर ही नहीं हुईं स्वयं बेपर्दा हो गईं । स्त्री जाति की जो शोभा उनकी लज्जा रही, उसे उन्होंने तिलांजलि दे दी । आज बहू-बेटियों ने लज्जा को ढंकने वाले वस्त्रों को भी नमस्कार करना आरंभ कर दिया है । बड़ी उम्र की औरतें तो लाली लगाकर गुड़ियधा बनने की चाह करती हैं । युवा और युवा होती लड़कियों के शरीर के वस्त्र उनको आवरण नहीं प्रदर्शन ही देते हैं । जब किसी मनचले की कुदृष्टि उन पर पड़ जाती है तो एक तहलका मच जाता है । इस तरह की नग्नता को बढ़ावा दूरदर्शन चैनल और गॉसिप पत्रिकाएं देती हैं । पहले घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें चौकन्नी दृष्टि से घर की बहू-बेटियों को देखती थीं, अब सम्मिलित परिवार रह ही नहीं गए । अकेले में बेटी से अधिक मां अपने को संवारती है और बेटी की सहेली या बहन जैसा दिखना चाहती है । इस कारण बेटी उन्हें सदैव बच्ची ही नजर आती है, वह उसकी ओर से बेफिक्र रहती है । इसके विपरीत जो महिलाएं ममता की मूर्ति सदाचरण की देवी और कुशल माता बनकर बच्ची का लालन-पालन करती हैं, उनकी छत्रछाया में रहकर बच्चियाँ बहुत से अच्छे गुणों को जाने-अनजाने आत्मसात करके समाज को उज्ज्वल राह पर ले जाने में समर्थ होती हैं । अभिभावक के लापरवाह होने का खामियाजा भी बच्चे ही भुगतते हैं । मुगल काल वाली स्थिति को तिलांजलि दे दीजिए, जिसमें स्त्री और जानवर में कोई फर्क ही नहीं था ।

स्त्री की आस्थाएं निर्माण की नींव हैं।

आजका नीच स्वार्थके वशमें पड़ा हुआ यह पुरुष तो नारीके लिये साँप-बाघसे भी बढ़कर भयानक है, जो ऊपरसे साँप-बाघ-सा डरावना न दीखनेपर भी- वरं मित्र-सा प्रतीत होनेपर भी- वस्तुतः नारीके महान् पतनके सतत प्रयत्नमें लगा है।

प्यार का प्रदर्शन- प्यार के प्रदर्शन में कोताही न बरतें। यह विवाहित जीवन की बेल को सींचने के लिये पानी की तरह ही जीवनदायी साबित होगा।

प्यार के साथ सम्मान भी- आजकल की बिंदास पत्नियां पति के साथ कुछ ज्यादा ही स्वतन्त्र रहती हैं। पति के बगैर उनका कोई वाक्य शुरू नहीं होता। अपनी झोंक में कई

पत्नियां हालांकि मन से पति को बहुत चाहती हैं लेकिन उन्हें गुलाम की तरह बर्ताव करने लगती हैं। उच्च शिक्षा के कारण ही युवतियों में यह ऐब पनपने लगा है। अपनी शिक्षा को बदनाम न करें तो अच्छा होगा।

प्रशंसा उन्हें खुशी देगी- एक सुखी संतुष्ट जीवन के लिये प्रशंसा और हौसला मिलते रहना जरूरी है। पति के भीतर भी कहीं एक बालपन छुपा है, जिसे प्रशंसा और हौसला अफजाई दोनों चाहिए तभी वह संतुष्ट दिखेगा, खुश रहेगा।

चादर देखकर पैर फैलाएं- शादी के शुरूआती दौर में उमंगे और अपेक्षाएं पर फैलाए रहती हैं। कई पत्नियों को इस बात से जरा भी सरोकार नहीं रहता कि उनका बजट उन चीजों की इजाजत देता है या नहीं। इसलिये अपेक्षाएं उतनी ही रखें जिसे आपके पति पूरा न कर पाने के कारण शर्मिन्दा न हों।

सफलता में थोड़ी-सी नौकझोंक भी है जरूरी- हाँ में हाँ मिलानेवाली औरत ही न बनी रहे ऐसा सिर्फ बौद्धिम औरतें ही करती हैं। अगर टॉप फ्लोर खाली नहीं है तो तकरार तो होगी ही। अपने स्वतंत्र विचार होंगे तभी तो आप उन्हें प्रगट भी करेंगी। जिंदगी का मजा ही तभी है जब मीठे के साथ थोड़ा चटपटा भी हो।

रखें चुलबुलापन ताउम्र बरकरार- आपने एक्टर जोहरा सहगल को देखा होगा। उम्र दराज होने के बावजूद उनका चुलबुलापन, शरारती अंदाज, हंसोड़ व्यक्तित्व बूढ़ों में जवानी की ऊर्जा भरी देने की शक्ति रखता है। उनको देखकर नहीं लगता कि उनकी संगति में कोई बोर हो सकता है, गंभीर और उदास रह सकता है।

सफलता में सहायक बनें- पति की कोई सफलता क्या आपकी भी सफलता नहीं है? इससे आप इंकार नहीं कर सकतीं। आज की युवतियां अपनी अस्मिता को लेकर कुछ ज्यादा ही सावधान हो गई हैं। इसके बजाय पति का सहयोग जरूरी है। इस समय सबसे ज्यादा उन्हें आपके नैतिक सहारे की जरूरत होती है।

छोटी-छोटी आदतों को लेकर न तनें- कभी भी ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो स्वयं अपनी बेवकूफी पर शर्मसार होंगी। अरे, ये छोटी-छोटी गलतियां ही तो हैं, जिनमें खोजें तो ढेर-सा विनोद छुपा है जो पति को खास व्यक्तित्व प्रदान करता है, जिन्हें आप सिर्फ आप जानती हैं।

नहीं भूलें यौन दाम्पत्य का आधार- यौन को मशीनी क्रिया न समझें। अब यौन का विषय वर्जित विषय नहीं रहा। इस पर खुलकर चर्चा होने लगी है। जैसे-जैसे जानकारी बढ़ी है वैवाहिक जीवन में यौन की महत्ता दम्पति समझने लगे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तन, मन दोनों के लिये यौन संतुष्टि जरूरी है इसके अभाव में कई प्रकार के मनोरोग घेर लेते हैं, कुंठा पनपने लगती है।

भारत में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य में उनके द्वारा तैयार माल के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का रास्ता बनाया जाना चाहिये। महिलाओं के रोजगार और विकास से जुड़े उत्पादनों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में विश्व व्यापार संगठन में प्राथमिकता के बारे में चर्चा करनी चाहिये महिलाओं के रोजगार अवसर बढ़ाने व उनकी आय में वृद्धि करने के समुचित उपायों को लोक कल्याण की दृष्टि से देखा जाना चाहिये। उदारीकरण से भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में कृषि और असंगठित क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। असंगठित क्षेत्रों में वस्त्र, दस्तकारी और समुद्री उत्पाद जैसे व्यवसाय शामिल हैं और इन पर बड़ी संख्या में महिलाओं की रोजी रोटी निर्भर है।

संसार महा सागर अपार, नारी सागर में बनी नाव । जीवन की उष्ण दुपहरी में, नारी तरुवर की घनी छांव ॥

विश्व में विषमता की सबसे गहरी जड़ें गोरे-कालों, अमीरों-गरीबों के बीच नहीं हैं बल्कि स्त्री पुरुष के बीच हैं। पूरी दुनिया में विकास क्षेत्र में औरतों के योगदान को जानबूझ कर कम मान्यता देने की एक मूक साजिश रही है, यदि महिलाओं के योगदान का सही सही मूल्यांकन किया जाय तो यह मिथक चूर-चूर होकर टूट जायेगा कि परिवारों के आर्थिक रीढ़ पुरुष होते हैं। पुरुषों द्वारा किये गये काम का मात्र एक चौथाई को ही अवैतनिक तथा अनुलिखित रहता है जब कि महिलाओं द्वारा किये गये काम के दो तिहाई भाग को नजर अन्दाज कर दिया जाता है। महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ जाने के बावजूद भी उनके लिये रोजगार के अवसर अभी भी

अत्यन्त सीमित हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति यहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढांचे से जुड़ी हुई है इसलिये मानव अधिकारों के सन्देश अभी उन तक नहीं पहुंच पाये हैं। यदि महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास गम्भीरता के साथ करना है तो विश्व समुदाय को उनके आर्थिक सबलीकरण की दिशा में एक जुट होकर प्रयास करने चाहिये। बालिकाओं एवम् बालिका भ्रूण की सुरक्षा के लिये प्रभावी उपाय करना चाहिये।

आज के सन्दर्भ में यह बात बेमानी की है पत्नी कमाऊ हो या नहीं क्योंकि किसी के कहने सुनने से समाज की बहती धारा का रुख मुड़नेवाला नहीं है। यह बहुराष्ट्रीय उद्योगों का दौर है। विश्वीकरण ने बाजार का, समाज का नक्शाही बदल दिया है। उपभोक्ता संस्कृति, बाजारवाद, एकल परिवार से एकल अभिभावक का बढ़ता प्रचलन और पैसा ही भगवान का जीवन उद्देश्य तथा महिला सशक्तिकरण की धूम इन सबके चलते महिलायें आगे जो बढ़ी तो बढ़ती ही गई, यहां तक की पुरुषों को भी पीछे छोड़ने लगी है। हर चीज में आज औरत-मर्द का अन्तर मिटने लगा है सिर्फ भौतिक शरीरों को छोड़ कर। पुरुषों ने काफी हद तक समझौता कर लिया है। शायद इसी के परिणाम स्वरूप वे अपने से बड़ी उम्र की, अपने कार्य व्यवहार में, अच्छी तरह से स्थित, बड़ी तनखाह पानेवाली औरत को शादी के लिये प्रमुखता देने लगे हैं। अब यह उनके लिये शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात है बेचारा पुरुष, एक तरफ औरत से उसे मां का पप्पू कहकर मर्द बनने के लिये उकसाती है तो दूसरी तरफ अपनी नौकरी के तनखाह या आय का रौब झाड़ते हुये उसे जोरू का गुलाम बनने के लिये लताडती है। कानून और समाज सभी औरत के साथ हैं। कमाऊ औरत को घर में समझदार समझा जाता है, और घर पर रहनेवाली गृहिणी को बौडम। सच तो यह है कि आर्थिक स्वरूप से सम्पन्न व स्वतन्त्र होने पर भर से कोई नारी मानसिक रूप से भी स्वतन्त्र नहीं हो जाती। कमाने से आत्मविश्वास बढ़ता है या अहंकार घमंड, यह सोचने जैसी बात है। आज की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सोच, लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है कि औरत का कमाऊ होना जरूरी समझा जाने लगा है। जो लोग इसे नहीं समझते वे पिछड़े कहे जाने के डर से अपनी बात खुल कर प्रगट नहीं कर पाते। नारी स्वातंत्र्य की हिमायती होना आज का प्रचलन है।

काफी समय लगा, मुश्किल भी बहुत हुई और इसके अलावा बहुत सारा साहस भी, लेकिन भारतीय महिलाओं ने आखिरकार कारपोरेट सेक्टर (बड़े उद्योगों) में भी पुरुषों के दबदबे को तोड़ते हुये अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। महिलाओं का कारपोरेट सेक्टर में प्रवेश अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह कोई घर का चौका बर्तन या मामूली काम या छोटी मोटी नौकरी थोड़े ही है कि जो काम बता दिया और वो कर लिया। इस विभाग में ऊंचे पद पर ऊंचे शिक्षित स्तर के व्यक्ति ही नियुक्त होते हैं चाहे वह महिला हो या पुरुष। यहां तो हजारों लोगों को सम्भालना होता है, संस्था और उसके उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिये अन्तरराष्ट्रिय स्तर की प्रबन्धन नीति बनानी पड़ती है जल्द और सही निर्णय लेने पड़ते हैं जो सख्ती से भी लागू करने पड़ते हैं जो कि पुरुषों के बूते की ही बात होती है महिलाओं की नहीं। यह सोच कुछ वर्ष पहले थी लेकिन अब नहीं। आज बड़े उद्योग समूह में भी महिला नेतृत्व कुशल व सुचारू रूप से हो रहा है। नारी जैसे गृह प्रबन्धन में कुशल है वैसेही उद्योग जगत के प्रबन्धन में भी आगे आ रही है। आज आप किसी

ऐसी उपेक्षा नारी की जब हम स्वयं कर रहे, अपना किया अपराध उनके शील पर है धर रहे।

भी प्रबन्धन छात्र या प्रबन्धक से पूछ कर देखे, वे न सिर्फ आपको महिलाओं की सफलता की कहानियां ही सुना देगे बल्कि नैना लाल किदवाई, इन्दिरा न्यूनी, या किसी ऐसी सफल कारपोरेट महिला का नाम भी बता देंगे जो खुद उनका आदर्श बन चुकी है। भारतीय के दिलों में महिलाओं की छवि भले ही न बदली हो, महिलाये जरूर खुद को बदलने के लिये सजग हो उठी है।

दूसरे क्षेत्रों को छोड़ दीजिये, जहां पर कि महिलाये अपनी श्रेष्ठता पहले ही साबित कर चुकी है, हमेशा से बपौती समझे जानेवाले बड़े उद्योग समूह के क्षेत्र में भी अब भारतीय महिलाओं का वर्चस्व बढ़ने लगा है। वे पुरुषों से कहीं अधिक अच्छी तरह अन्तरराष्ट्रीय उद्योग समूहों को सम्भाल रही है। प्रबन्धन नीतियां बना रही है, अपने हजारों कर्मचारियों की प्रेरणा स्रोत बन रही

है और इस उद्योग समूह के सफलता की नई गाथाये लिख रही है। साथ में ही वे अच्छी गृहिणी, संवेदनशील मां व समझदार पत्नी की भूमिकाये भी बड़ी ही बखूबी से निभा रही है। बहरहाल, ऐसा नहीं है कि यह सब आसानी से हो गया या अब उनकी राहों में चुनौतियां नहीं है। विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली कारपोरेट महिलाओं के बारे में "fortune" द्वारा जारी सूची में पिछले दो वर्षों से लगातार स्थान बनाने वाली H.S.BC सिक्वोरीटीज की प्रबन्धन निर्देशक व उपाध्यक्ष "नैना लाल किदवाई" ने जब पहली बार एक उद्योग समूह में प्रबन्धक पद के लिये आवेदन किया था तो उसका साक्षात्कार तीन घंटे तक चला जबकि उसी पद के लिये आये किसी भी पुरुष उम्मीदवार से इतना लम्बा साक्षात्कार नहीं लिया गया। उस उद्योग समूह में उन्हें पद पर नियुक्त करने के निर्णय लेने में एक माह का समय लगाया। उनकी नियुक्ति के बाद भी किसी को उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था। लेकिन अब हालात अलग है। आज वह सबसे ज्यादा भरोसेमन्द मुख्य अधिकारी बन चुकी है। जब वे अपने उद्गार बोलती है तो पूरी दुनिया उनके विचार सुनने के लिये तत्पर रहती है। विश्व की ५ वी सबसे बड़ी ठंड पेय उद्योग पेप्सीको की मुख्य वित्त अधिकारी व उपाध्यक्ष "इन्दिरा न्यूनी" तामिलनाडू के एक छोटे से शहर से है। बरसों पहले जब बड़े उद्योग समूह में ऊंचा स्थान बनाने की इच्छा उन्होंने अपने दोस्तों के आगे जाहिर की थी तो वह सभी बस मुस्करा दिये, हंस दिये। और आज वोही लोग अपने बच्चों को उनकी मिसाल देते है।

स्टार न्यूज की अध्यक्ष रवीना राज कोहली, जम्बो ग्रुप की अध्यक्ष विद्या छाबरिया, कार्बोनेटिक इंजिनियरिंग की संयुक्त प्रबन्धन निर्देशक सुलज्जा फिरोदिया मोदवानी, थर्मैक्स समूह की अध्यक्ष अनु आगा आदि कितने ही नाम है जिनकी सफलता आज लोगों के लिये मिसाल बन चुकी है। यह सिर्फ कुछ महिलाओं की सफलता नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की आहट है, जो यह स्पष्ट करती है कि भारतीय महिलाये घर के साथ बाहर के नेतृत्व के लिये भी तैयार हो चुकी है। **ficci women organisation** की अध्यक्ष "चन्दा गारोडिया" जो इस पद के साथ-साथ अपने घरेलू व्यवसाय और पांच बेटियों की जिम्मेदारी भी सम्भाल रही है। इस बदलाव का कारण बताते हुये वे कहती है कि अब भारतीय महिलाये भी सपने देखने लगी है, खुद की पहचान बनाने के लिये सजग हो गई है। अब तक सामाजिक बन्धनों व पति बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें रोके रक्खा लेकिन अब वे घर व बाहर के बीच सामंजस्य बिठाना सीख गई है। वे एक दिशा में गम्भीर होकर काम करती है, पुरुषों से कहीं अधिक मेहनती होती है इसलिये सफल तो उन्हें होना ही है। उनमे स्वाभाविक नेतृत्व कुशलता, क्षमता होती है। वे किसी भी माहौल में ढल जाने के लिये सक्षम होती है। वे शुरू से ही पुरुषों से ज्यादा काम करते हुये घर बाहर का काम सम्भालती है इसलिये जब कम्पनी सम्भलने की बात आती है तो इसमे भी वह पुरुषों से बेहतर रहती है। पर ऐसा नहीं है कि महिलाये पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में आसानी से सफलता पा लेती है। वरना भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में सिर्फ तीन प्रतिशत महिलाये नहीं होती। गांव की महिलाये तो इस क्षेत्र मे अपनी रूढ़ियों और उच्च शिक्षा के अभाव के कारण आ ही नहीं पाती। और जो शहरी लड़कियां आती है, उन्हें अपनी जगह बनाने के लिये सामाजिक बन्धनों के साथ लिंग भेद के साथ भी जूझना पडता है। कोक कम्पनी की गुडगांव शाखा में क्षेत्र प्रबन्धक अर्पणा भरद्वाज अपनी मुश्किलें बताती है कि यहां का पूरा काम मुख्यतः

भागे न फिर हमसे भला क्यों यह दूर सारी सिद्धियां, पाती जहां नारी आदर, रहती है वही सब सिद्धियां।

लोगों से सम्बन्ध बनाने पर निर्भर है और एक पुरुष जितनी स्वतन्त्रता के साथ लोगों के साथ घूम फिर सकता है या जरूरत पड़ने पर उनके साथ सिगरेट, शराब भी पी सकता है, होटल में जा सकता है, वह एक महिला के लिये सम्भव नहीं है। उसे सिर्फ अपनी बुद्धिमानी व मेहनत का ही सहारा होता है। कई बार उन्हें अपने पुरुष सहयोगियों से भी अधिक गम्भीर व काम में अच्छा होने के बावजूद सिर्फ महिला होने की वजह से और व्यवहारिक तौर पर पुरुषों की बराबरी न कर पाने के कारण उन्नति के अवसर भी गंवाने पड़ जाते हैं। **India Today** समूह के अरूण पुरी भी इस बात को मानते हैं। पुरुष सहकर्मियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ महिलाओं से पति बच्चों के लिये की जाने वाली अपेक्षाये भी उनके रास्ते में सबसे बड़ी

चुनौती है। आगे बढ़ने के लिये उन्हें परिवार के सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता होती है।

सर्वेक्षण में पता चलता है कि नई पीढ़ी की महिलाये ऐसी गृहिणी बनना चाहती हैं जिसे कोई काम न करना पड़े। नौकरी पेशे से दूर रहते हुये वे पूरी तरह गृहिणी बनने की ख्वाहिश तो रखती हैं लेकिन किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी निभाने से कन्नी काटती हैं। महिलाये कार्यक्षेत्र छोड़कर घर में रहना अधिक पसन्द करती हैं। घर में वे खाना पकाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहना चाहती हैं। लेकिन ऐसा करते हुये वे पूरी मेहनत नहीं करना चाहती। उदाहरण के तौर पर बच्चों की देखभाल के लिये एक आया की मदद की जरूरत होती है और कपड़ों की धुलाई, इस्त्री देख रेख के लिये किसी सहायक या सेवक की जरूरत होगी। महिलाये अपने-अपने घर में रहकर अपने पतियों का आर्थिक शोषण करने में तत्पर रहती हैं। आज के युग में नारी स्वतन्त्रता का अर्थ है आधुनिक कार्यशैली के दबाव से आजाद होना। महिलाये बदल रही हैं, वे घर में रहना चाहती हैं और अपने पुरुषों को कार्यालयों और कारखानों में भेजना चाहती हैं। ६० प्रतिशत महिलाये सोचती हैं कि वे गृहिणी की भूमिका ठीक से निभा सकती हैं। ५० प्रतिशत पुरुष इस देश के यह कहते हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ महिलाये तो इसलिये घर में रहना चाहती हैं क्योंकि वे आत्म केन्द्रित (Self centered) स्वभाव की हैं और कुछ महिलाये अपने बच्चों को स्तरीय शिक्षा-दीक्षा देने के लिये घर में रहना चाहती हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी महिलाये ऐसी भी हैं जो आराम परस्त हैं, घर में आराम करना पसन्द करती हैं।

परिवार के दायरे में भी स्त्री की स्थिति बदली है। ग्राम पंचायतों में स्त्री के लिए आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण आयाम बने हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हर परिवार से एक स्त्री उद्यमी हो जाए तो अगले पांच वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद दुगुना हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने नाम रोशन किया है। एचएसबीसी कैपिटल मार्केटस् की नैनालाल किदवई, सौंदर्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमा ऐश्वर्या राय, हेरिटेज अर्किटेक्चर एवार्ड जीतने वाली बृन्दा सोमाया, फैशन डिजाइनर रितु बेरी, कोरियाग्राफर फराह खान आदि पर कोई फख्र क्यों नहीं करेगा।

महिलाएं दफ्तर में काम करने लगी हैं, तब से ही पुरुष सहकर्मियों से उनके रिश्तों को लेकर भी नई व्याख्याएं की जाने लगी हैं। दिन के महत्वपूर्ण घंटों में साथ काम करने से उनसे कामकाजी रिश्ते तो बनते ही हैं, आपस में मानवीय संबंध भी विकसित होते हैं, जो समय के साथ दोस्ताना रूप ले सकते हैं या औपचारिक भी रह सकते हैं। यह एक हद तक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि अपने सहकर्मी के साथ किस तरह तालमेल बैठाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि पुरुषों के साथ काम करते हुए महिलाओं पर कई तरह के संकट की आशंका भी रहती है। दफ्तर में काम करने वाले सभी पुरुषों को एक ही पैमाने पर रखकर नहीं आंका जा सकता। महिलाओं को लेकर, वे कामकाजी होने लगे हैं और अच्छे सहकर्मी भी साबित होते हैं, लेकिन बहुत से पुरुष अभी भी ऐसे हैं, जो महिलाओं को व्यक्ति के रूप में गंभीरता से नहीं लेते। कई बार उनके साथ सीमाओं को लांघने में भी वे हिचकते नहीं हैं। छींटाकशी से लेकर अश्लील हरकतें और अकेले में यौन दुर्व्यवहार तक की घटनाएं भी होती रही हैं। यह सच है कि ऐसे पुरुष हर जगह हैं- घर से लेकर बाहर तक और जाहिर है दफ्तर में भी। ऐसे में पुरुषों को उनकी सीमाएं बताने का काम भी महिलाओं को ही करना होता है, पर पहले यह भी जरूरी

**पुरुष जो कुछ पाता है, संघर्ष करके ही पाता है, झगड़कर ही पाता है,
परन्तु स्त्री जो कुछ पाती है, सहन करके ही पाती है, झुककर ही पाती है।**

है कि महिलाएं अपनी सीमाएं तय करें। दफ्तर एक ऐसा स्थान है, जो हमारी निजी जिंदगी से अलग होता है और जहां हम काम के जरिए खुद को ज्यादा बड़ी दुनिया से जोड़ते हैं। यहां हमारा प्रयास होता है, सौहार्द का वातावरण बनाए रखते हुए काम के क्षेत्र में खुद को साबित करना। इसके लिए हमें खुद ही अपने व्यवहार में सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

अंत में सबसे जरूरी यह है कि हर व्यक्ति- चाहे महिला हो या पुरुष, अपने लिए कुछ सीमाएं बनाता है और फिर वह सीमाएं न तो खुद लांघता है और न दूसरों को लांघने देता है। यानी व्यवहार का संतुलन, सावधानी और आपका आत्मविश्वास दफ्तर के खतरों से बचाने

में आपकी मदद करेंगे। ध्यान रहे दफ्तर में पुरुष सहकर्मियों के साथ व्यवहार में कम से कम शुरू में सावधानी रखें। सभी पुरुषों को एक ही तरह से न आंके, लेकिन शुरू में कुछ महीने सबके व्यवहार पर नजर रखें। खासतौर से इस बात पर गौर करें कि दूसरी महिला सहकर्मियों से उनका व्यवहार कैसा है। अपनी पोशाक में शालीनता बरतें। शृंगार और गहने इतने ज्यादा न हों कि सबका ध्यान आपकी ओर जाए। अगर दफ्तर में सभी देर तक रुकते हैं, तो आप भी बेहिचक रुकें, लेकिन सिर्फ आपको रोका जा रहा हो, तो अपनी किसी सहकर्मी को साथ में रोक लें। किसी सहकर्मी की गाड़ी से आने-जाने की सुविधा मिल रही हो, तब भी इसके लिए फौरन तैयार न हो जाएं। पहले कुछ महीने समय दें और परखें कि वह आपसे बेवजह ही निकटता तो नहीं बढ़ा रहा। अपनी बातचीत और व्यवहार में सौम्यता बरतें। शुरू में ही आप ज्यादा खुलापन दिखाएं, तो कुछ लोगों को गलतफहमी हो सकती है। तमाम सावधानी के बावजूद कुछ लोग असभ्यता की सीमाएं लांघने से बाज नहीं आते। ऐसे में उन्हें साफ शब्दों में बता दें कि आपको इस तरह की बात पसंद नहीं है। फिर भी न मानें, तो अपने वरिष्ठ से शिकायत करने में न झिझकें। चुप रह जाने से लोगों में गलतफहमी बढ़ती है।

भारतीय युवतियां पुरुषों की श्रेष्ठता के पारंपरिक गढ़ तोड़ चुकी हैं... और ऐसा किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ अपितु हर क्षेत्र में ये परिवर्तन दिख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर आज शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आज से दो दशक पहले जहां कारपोरेट जगत में महिलाएं दिखती तक नहीं थीं, वहीं आज शीर्ष पदों से लेकर नीचे के पदों तक महिलाएं ही महिलाएं नजर आती हैं। मार्केटिंग का क्षेत्र हो या विज्ञापन का, इंजीनियरिंग का हो या प्रबंधन का। हर पद पर महिला बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सेना की तीनों अंगों में (नौसेना, वायुसेना, थल सेना) में महिलाओं को स्थान मिल चुका है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलट भी हैं। न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और ढेरों जिला अदालतों में महिलाएं न्यायाधीश हैं और शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में तो महिलाओं की भूमिका को कोई नकार ही नहीं सकता। आज रोजगार के जो नए क्षेत्र विकसित हुए हैं जैसे-आईटी, आईटी आधारित सेवाएं, बीपीओ, मीडिया, फैशन डिजाइनिंग-इन सबमें महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अपने को ज्यादा योग्य, दक्ष और क्षमतावान साबित करके दिखाया है।

महिलाओं की भागीदारी- रोजगार के नए क्षेत्रों आईटी, बीपीओ, बैंकिंग, फाइनेंस, बीमा जैसे क्षेत्रों में तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी महिलाओं की पुरुषों के समान ही भागीदारी का मौका दिया है। विशेषज्ञ कहते हैं - आज जो महिलाएं रोजगार के क्षेत्रों में हैं और नौकरियां कर रही हैं, उनकी परफॉरमेंस पुरुषों के मुकाबले काफी अच्छी है। ये महिलाएं संगठन के प्रति ज्यादा वफादार और समर्पित होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधक मानते हैं कि भारतीय महिलाएं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इतनी मजबूत होती हैं कि वे नौकरी के लिए जरूरी परिवर्तन को आसानी से स्वीकार कर लेती हैं। वह संवेदनशील होती हैं और उनमें सहनशक्ति भी काफी होती है। इसलिए वह अपने दफ्तर, भवितव्य के साथ-साथ अपना घर भी आराम से देख लेती हैं साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियां भी पूरी तरह से निभा लेती हैं। यही वजह है कि आप महिलाओं को हर क्षेत्र में हर जगह देख सकते हैं। फाइनेंस, ट्रेजरी, मैनेजमेंट, ऑडिट, एकाउंट, कारपोरेट कम्युनिकेशंस, टीवी एंकरिंग और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर ही काम कर रही हैं और आमतौर पर उनसे भी अच्छी परफॉरमेंस दे रही हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपना काम समय से और पूरी प्रतिबद्धता से करती हैं। समय प्रबंधन के

शरीर के क्षेत्र में पुरुष जरूर बहादुर है, परन्तु मन के क्षेत्र में स्त्री जैसी सहनशीलता तो किसी के पास नहीं है।

मामले में वे पुरुषों से बेहतर साबित हुई हैं। यही वजह है कि प्रबंधन के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा बड़ा पद हो जिस पर कि कोई महिला न हो। आज सीईओ और एचआर (मानव सांघन), वित्त, तकनीकी, विक्री और बाजार जैसे सभी विभागों की प्रमुख भी महिलाएं हैं। इसके अलावा एफएमसीजी (फास्टमूविंग कंज्यूमर गुड्स), कंसल्टेंसी और दूसरी सेवाओं में भी प्रमुख पदों को महिलाएं ही सुशोभित कर रही हैं। घरेलू व पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद महिलाएं कारपोरेट क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रही हैं। हालांकि यह भी देखने में आया है कि पैसा उन्हें कई बार अपने पुरुष साथी की तुलना में कम दिया जाता है और फिर भी ज्यादातर जगहों पर योग्यता और पैसे के मामले में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले उन्नीस नहीं हैं।

हर क्षेत्र में अग्रणी- आज कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जो सिर्फ पुरुषों के लिए हो और महिलाओं के लिए नहीं। महिलाएं निर्माण क्षेत्र और सेवा में भी एक कुशल उद्यमी के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में ऐसे दक्ष लोगों की जरूरत है जिनमें लोगों से संवाद स्थापित करने की क्षमता हो, जो दल को एक साथ लेकर चल सकें और कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता हो, और ये सब खूबियां महिलाओं में होती हैं जिनसे वे सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ जाती हैं।

निष्ठा और लगन- महिलाओं के स्वभाव की जो चीज उन्हें आगे ले जाने में सबसे ज्यादा सहायक होती है, वह यह है कि जिस काम को भी वे करती हैं, उसे अपना समझकर और लगन व निष्ठा के साथ करती हैं क्योंकि वे पुरुषों के मुकाबले ज्यादा एकाग्र होती हैं। यही कारण है कि वे आज कारोबारी दुनिया में पुरुषों से कहीं तेज गति से शीर्ष पदों पर पहुंच रही हैं। वे ग्राहकों की जरूरत को उन्हें देखते ही समझ जाती हैं। महिलाओं में एक और बड़ी खूबी होती है वह यह कि वे कड़ी मेहनत से कभी नहीं घबरातीं। महिलाओं में तंत्र बनाने की क्षमता गजब की होती है। इसलिए मार्केटिंग जैसे काम में वे पुरुषों से कहीं ज्यादा सफल हुई हैं। इसके अलावा कल्पनाशील और सृजनात्मकता महिलाओं के पैदाइशी गुण हैं जो उन्हें सफलता दिलाने में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। महिलाओं के पसंदीदा कार्य क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं, पीबीओ, विज्ञापन, शोध, कंसल्टेंसी, मानव संसाधन, बैंकिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र प्रमुख रूप से आते हैं। इसके अलावा निवेश, बैंकिंग, सलाहकार सेवा और विधि सेवा जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए रोजगार के लिए काफी अवसर पैदा हुए हैं। ज्ञान आधारित क्षेत्रों की रीढ़ की हड्डी हैं महिलाएं इसीलिए बैंकिंग, बीपीओ, कारपोरेट, कम्युनिकेशंस फाइनेंस, मानव संसाधन विकास, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में उनको सबसे ज्यादा सफलता मिली है।

घरेलू जिम्मेदारियां- वैसे यह भी सचाई है कि इतना सब होते हुए भी पुरुषों के मुकाबले कम महिलाएं ही शीर्ष पदों पर पहुंच पाती हैं। ज्यादातर महिलाएं प्रबंधन के मध्य स्तर तक आते-आते अपने को पीछे खींचने लगती हैं। इसका एक बड़ा कारण उनकी घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं। अगर कोई महिला किसी कंपनी में उपाध्यक्ष जैसे पद तक पहुंच जाती है तो उसकी वाकई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।

कार्य संस्कृति- भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी संस्कृति के आगमन तथा महिलाओं के उच्च पदों पर आसीन होने के बाद कार्य दबाव और कार्य स्थान पर बेहद प्रदर्शन की बढ़ती हुई जरूरत के मद्देनजर महिला एजीक्यूटिव्स की जीवन शैली में बहुत अधिक समावेश हो गया है, जिसकी वजह से उनके द्वारा धूम्रपान और शराब के सेवन में वृद्धि हुई है। इस कारण उन्हें हृदय रोग होने का खतरा बढ़ गया है।

हम स्त्री को आज भवितव्य के ढांचों में ढाल रहे हैं, वह सौंदर्य-स्पर्धाओं, नुमाईश, अभिनय या सैन्य क्षेत्रों में जाए या सामान्य भवितव्य के क्षेत्र में आज की सोच यह है कि स्त्री भी पैसा कमाए-हम यह नहीं सोचते कि पूंजी सिर्फ बाजार से पैदा नहीं होती। पूंजी सिर्फ भवितव्य से पैदा नहीं होती। यदि एक माता सुबह चार बजे या छह बजे से उठकर रात्रि दस बजे तक परिवार को संभालती है। यदि एक गृहिणी ऐसा करती है। वह परिवार को, पति, बच्चों को, घर को संभालती है तो वह भी पूंजी-उत्पादन कर रही है। अगर एक व्यक्ति पिता या पति के रूप में दस हजार रुपए मासिक आय पाता है और घर-परिवार ठीक से चलाता है; तो माता या पत्नी भी उसी की तरह घर को संभालकर १० हजार रुपए के बराबर ही ऐसी पूंजी पैदा कर रही है; जो परिवार के सार-संभाल में व्यय हो जाने से दिखाई नहीं देती।

**हे नारी । तुम उन्नति की मूर्ति, जागृति की स्फूर्ति और स्वर्ग की लक्ष्मी हो ।
कौन कहता है कि तुम अबला हो ? वास्तव में तुम सबला ही नहीं, प्रबला हो ।**

आज हम चूँकि स्त्री-पुरुष सबको बाजार के प्रमाण से मापते हैं। चूँकि आज भी हम स्त्री को जीवित पूंजी की तरह देखते हैं। उस पर मालिकाना हक का पुरुष या समाज के रूप में दावा करते हैं, इसीलिए समस्या पैदा हुई है। इसीलिए आज स्त्री पैसा कमाने निकली है। जबकि उसकी प्रकृति ऐसी नहीं है। वह पूंजीबाजार या भवितव्य प्रणाली के लिए नहीं है; बल्कि वह अपनी कोमल भावनाओं व उच्चतर गुणों के कारण इन सबसे परे मनुष्य को उसकी जड़, उसके मूल, उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव की ओर लौटानेवाली है। वह न हो तो पुरुष के लिए अपने स्वभाव यानी उच्चतर मानवीय गुणों के विकास या परमात्मा-तत्त्व के विकास नामुनकिन हो सकता है।

आज के इस आधुनिक युग में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रह गया है जिसमें महिलाओं की भागीदारी न हो। वह समय दूसरा था जब महिलाएं सिर्फ अपनी गृहस्थी और घरेलू कामों तक ही सीमित थीं। समय के साथ-साथ कुछ करने की व आगे बढ़ने की अभिलाषा ने महिलाओं के लिए कई कार्यक्षेत्र खोल दिए हैं तथा आज के चारों ओर के परिवेश में देखने से यह पता चलता है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी न हो। आत्मनिर्भर होने की तथा प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देने की लालसा के कारण महिलाओं की प्रत्येक कार्यालय में उपस्थिति दिखाई देती है पर प्रत्येक महिला के मन में यह बात अवश्य रहती है कि कार्यालय में वह अपने क्रियाकलापों से कहीं हंसी की पात्र न बन जाए।

पुरुष वर्ग माने या न माने पर औरतें अब किसी भी काम में मर्दों से पीछे नहीं। अब एक शोध में पता चला है कि वे व्यापार में भी मर्दों से बेहतर हैं खासकर अगर व्यापार फैलाने की बात हो। विश्वास न हो तो वेंचर कैपिटल जर्नल का ताजा अंक पढ़ना होगा, जिसमें शोधकर्ताओं ने कहा है, व्यापार में हर तरह के वित्त को प्राथमिकता देनेवाली और नए क्षेत्रों में वित्तव्यवस्था करने वाली महिलाएं काफी सफल रहती हैं बनिस्बत पुरुषों के। इसके पीछे जो वजह बताई गई है वह इस तरह है कि वे किसी काम को शुरू करने से पूर्व अपना होमवर्क अच्छी तरह करती हैं और उनके लक्ष्य छोटे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वे संस्थान का आंतरिक खर्च कम करने पर ज्यादा ध्यान देती हैं। अब इतने कारगर तौर तरीकों से शायद ही कोई इनकार करे।

हमारे देश की प्रगतिशील महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इससे अधिकांश पुरुषों में महिलाओं के प्रति ईर्ष्या का भाव नजर आता दिखाई पड़ रहा है। हमारे देश की प्रगति हमारे देश की समस्त महिलाओं तथा पुरुषों पर निर्भर है। अतः पुरुषों को महिलाओं के प्रति ईर्ष्या की भावना का परित्याग करके अपने देश की प्रगति की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

आज भारतीय नारी लगभग हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ समय पूर्व तक सैन्य सेवाओं में उनकी भूमिका चिकित्सा क्षेत्र तक ही सीमित थी। वर्ष १९९२ में तीनों सैन्य सेवाओं के द्वार महिलाओं के लिए भी खोल दिए गए। यह कदम उन लाखों महिलाओं के जीवन में एक नया मोड़ साबित हो सकता है, जिनके मन में देश सेवा का उत्साह और कभी हार न मानने का जज्बा है और जो सेना में भवितव्य बनाकर उन्नति की नई ऊंचाइयां छूना चाहती हैं।

युद्ध में सबसे आगे रहने वाले तोपखाने जैसे विभागों में महिला अधिकारियों की मौजूदगी पुरुषों द्वारा सहज स्वीकार किया जाना काफी मुश्किल था। इसके बावजूद महिला सैन्य अधिकारियों ने न केवल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया बल्कि कई महत्वपूर्ण पद भी हासिल किए हैं। आज थलसेना के ३४००० अधिकारियों में ६४०, एयरफोर्स के १०२०० अधिकारियों में ४२० और नेवी के ७००० अधिकारियों में १०० महिलाएं हैं। सैन्य सेवा में बढ़ती रुचि और बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए सरकार इनकी संख्या में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। हालांकि इनफैंट्री और फाइटर पायलट जैसी लड़ाकू शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश पर अभी भी विवाद है। यूरोप तथा अमेरिका में इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। वहां की स्त्रियां युद्धभूमि में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु का सामना करती हैं। भारतीय समाज में अभी भी पुरानी सोच विद्यमान है, जिसके चलते युद्ध में स्त्रियों की सीधी भागीदारी को स्वीकार

**नारी का अश्रु-जल अपनी एक-एक बूंद में एक-एक बाढ़ लिये रहता है।
नारी, तूने अपने अथाह अश्रुओं से संसार के हृदय को उसी प्रकार घेर रखा है
जिस प्रकार समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए हैं।**

नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद तेजी से बदलते समय को देखते हुए युद्धों में आधुनिकतम तकनीकों के उपयोग के साथ हमें अपनी सोच में बदलाव लाना ही होगा। वह दिन दूर नहीं, जब महिलाएं सेना के सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्वीकार्य होंगी। थलसेना के गैर लड़ाकू विभागों में बड़ी संख्या में महिला अधिकारी कार्यरत हैं। थलसेना ५ साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिला अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

आज के जमाने में ऐसी सोच हमारी मानसिक कमजोरी ही दिखाती है। दुनिया भर में वीरता की गाथाओं पर पुरुष प्रधान विचारधारा का कब्जा रहा है। शायद इसी चक्र के भेदे जाने से भयभीत होकर हमारी सेना के उच्चाधिकारी और नौकरशाह सेना में महिलाओं की भूमिका पर पाबंदियों की हिमायत कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि जरूरत पड़ने पर हमारे देश में

महिलाओं ने भी तलवार उठाई है। झांसी की रानी महिला होकर भी बहादुरी की मिसाल बनीं। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में महिलाओं की सेवाएं भी ली थी। जो महिला सैनिक स्वेच्छा से फ्रंट पर जाना चाहे, उसे निःसंकोच भेजा जाना चाहिए। महिलाओं को खुद तय करने दीजिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। अगर वे पुरुषों की क्षमताओं पर सवाल नहीं उठातीं, तो पुरुषों को भी उनकी क्षमताओं पर शंकाएं नहीं दिखानी चाहिए।

समय के साथ-साथ लड़कियां, लड़कों से हर क्षेत्र में बराबरी कर रही हैं। इतना ही नहीं कुछ क्षेत्रों में लड़कियों ने अपना वर्चस्व साबित किया है। आज हम देखते हैं कि भारत में ही नहीं विश्व में भारतीय महिलाओं ने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। सफल महिलाओं में पेप्सिको संस्था की कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नूई और फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का जिक्र किया जा सकता है जिन्होंने विश्व पटल पर भारतीय महिलाओं को पहचान दिलाई है। इससे यह साबित होता है कि यदि मौका मिले तो लड़कियां अपने आप को किसी भी क्षेत्र में सिद्ध कर सकती हैं। समय बदल रहा है, धारणाएं भी बदल रही हैं, इसके साथ परंपराएं भी बदल रही हैं। घरों की चारदीवारी से निकलकर लड़कियां नए मुकाम हासिल कर रही हैं। मंजिल को पाने की जुस्तजू अब उन्हें भी है। परिवार का सहयोग मिले तो वे भी खुद को साबित करने का हौसला रखती हैं। बदलती परंपराओं को अब हमें कबूलना होगा। भेदभाव का रवैया छोड़ लड़कियों को उनका बेहतर कल तैयार करने में सहयोग देना होगा। ऐसे में एक मां ही बच्चों की सच्ची दोस्त, हमसफर हो सकती है। मां का व्यवहार उसके जीवन में चमत्कार कर सकता है। उसे जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचा सकता है। बदलते वक्त में लड़कियों को कैद करके नहीं रखा जा सकता। स्कूल ही नहीं बल्कि कोचिंग आदि के दौरान उसे पुरुषों से मिलना पड़ता है। पुरुषों के प्रति किसी तरह का खौफ या डर उसके जेहन में नहीं समाना चाहिए। ऐसे में बच्ची को दिग्भ्रमित होने में देर नहीं लगेगी। पुरुष एवं महिला मित्र के प्रति किया गया भेदभाव पूर्ण रवैया बच्ची के मन पर असर कर सकता है। आज के भारतीय समाज में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में पुत्री का पुरुष मित्र होना पारस्परिक संबंधों में मानसिक विकास, कुरीतियों के उन्मूलन जैसे विषयों के संदर्भ में भारतीय संस्कृति द्वारा प्रदत्त मर्यादाओं के अंदर पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। लड़कियों की लड़कों से मित्रता गलत नहीं है लेकिन टीवी, संगणक एवं मोबाईल के युग में लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी काफी अग्रिम बना दिया है। ऐसे में एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाते-बढ़ाते वे मर्यादा के विरुद्ध आचरण कर बैठते हैं। ऐसे वक्त में लड़कों से दोस्ती करना गलत है। इसलिए परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखकर की गई दोस्ती उन्हें नए मुकाम पर पहुंचा सकती है। स्कूल में भले ही हम लड़कियों से लड़कों को अलग रख लें, लेकिन कॉलेज, कोचिंग आदि में पढ़ने के दौरान उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक मां होने के नाते हर माँ अपनी बेटी को संस्कार देती है, जो उसे हर मोड़ पर सही गलत की पहचान करना सिखाती है। लेकिन बेटी के पुरुष मित्र से अलग करके स्वयं उसके अंदर हीनता की भावना को जन्म देती है।

जिन वस्तुओं में आकर्षण नहीं रहता, वे उपेक्षित रहती हैं। यदि पुरुष के जीवन-विकास में स्त्री का आकर्षण विनाशकारी होता, तो प्रकृति यह आकर्षण पैदा ही क्यों करती ?

जब आप पहली बार दफ्तर पहुंचती हैं और देखती हैं कि आपके पास ज्यादातर स्त्रियां ही सहकर्मी हैं तो बहनापा भूल जाइए। यह याद रखिए कि सामान्य रूप से स्त्रियां ईर्ष्या व द्वेष से ग्रसित होती हैं। जब आप पहली बार कही जाती हैं तो काम आना काफी नहीं होता बल्कि उसे किए जाने का तरीका जानना भी महत्वपूर्ण होता है।

क्या पुरुष के सहकर्मी होने पर ऐसा नहीं होता ? विद्वान कहते हैं कि पुरुष आमतौर पर अनर्गल बातें नहीं कहते, न ही ईर्ष्या रखते हैं। लंबे अध्ययन के बाद यह निर्णय निकाला गया कि स्त्री सहकर्मी के साथ अनुभव बहुत सुखद नहीं होते। स्त्रियां स्वभाव से सरल होती हैं और

अपने मनोभावों को दबाकर नहीं रख पातीं। उद्गार स्त्री, पुरुषों में समान होते हैं अंतर केवल उन्हें व्यक्त करने के तरीके का होता है। पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू रखना बखूबी जानते हैं और समय आने पर उन्हें बाहर भी निकालते हैं पर समझ से काम लेते हैं, जबकि स्त्रियां स्वभाव से भड़भड़ी होती हैं। गुस्सा आया तो तुरंत मुंह पर, चिढ़ आई तो तुरंत व्यक्त हो जाएगी। इसीलिए वे ज्यादा बदनाम होती हैं। यह कहावत कि बद अच्छा बदनाम बुरा ऐसे उदाहरण में सही साबित होती है। सामान्य तौर पर ईर्ष्या व द्वेष उन्हीं स्त्रियों में देखा जाता है जिनमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिनकी आत्मविश्वास की कमी और जो अपनी काबिलियत पर कम व राजनीति पर ज्यादा यकीन रखती हों। अन्यथा इस तरह की कमियां सामान्य जीवन में नहीं देखने में आती। जिन स्त्रियों को अपने दिमाग व सोच पर भरोसा होता है वे कभी जलती-फुंकती नहीं, न ही दफ्तर में राजनीति करती हैं। वे अच्छी सहकर्मी ही नहीं बेहतर मालिक भी साबित होती हैं। कड़वाहट तभी आती है जब सोच सही न हो और दिशा गलत हो। एक प्रतिष्ठित अखबार से जुड़े पत्रकार का कहना है कि मेरा महिला मालिक की सोच इतनी साफ व स्पष्ट है कि काम करने में मजा आता है। उनकी नम्र भाषा में डांट का भी अलग मजा देती है। स्त्रियां आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं यदि उनमें विश्वास स्तर भी बढ़ जाए तो यह कहना गलत साबित हो जाएगा कि स्त्रियां अच्छी सहकर्मी व सहयोगी नहीं होती।

आज की नारी शिक्षित होती जा रही है जो कि अत्यन्त अनिवार्य है, अपने आप पर आश्रित होना चाहती है कहते हैं "स्वावलम्बन की एक झलक पर न्यूछावर कुबेर का कोष"। अब समय बदलते जा रहा है। पहले पुरुष प्रधान समय में नारी अपने अधिकारों से वंचित रही है। अपने पति से, ससुराल वालों से प्रताड़ित रही है उसकी भर्त्सनायें सहती रही है लेकिन अब नारी जागरूक हो गई है अपने अधिकारों की माँग करने लगी है आज भी महिलाओं की माँग ५० प्रतिशत की है, अपने अधिकार पुरुष वर्ग के समान चाहती है सरकार भी उन्हें अपने अधिकारों का संरक्षण देने का आश्वासन दे रही है।

जब तक महिलायें आर्थिक रूप से स्वतन्त्र नहीं हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं तब तक महिलाओं की समानता शब्द बनकर रह जायेगी। आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना महिलायें विकलांग ही होती हैं। घर की चार दिवारी में उन्हें कैद करने से पिछड़ गई। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। महिलाओं का आर्थिक नियोजन उसके हाथ में होना चाहिये। वे घर में चौबीसो घंटे काम करती हैं पर उनके काम की कीमत नहीं की जाती। इसलिये महिलाओं के गृह कार्य की भी कीमत और मान करना चाहिये। महिला (स्त्री) नरक का द्वार है यह दुष्प्रचार बंद होना चाहिये। महिलाये पवित्रता और मंगलता की मूर्ति है इस तरह का उदात्त दृष्टिकोण रखना चाहिये।

समाज और सत्ता ने महिलाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्हें हमेशा दुर्बल समझे रक्खा। लेकिन आज की महिला दुर्बल नहीं है। जो पुरुषों को जन्म देकर दुनिया दिखाती है वह दुर्बल कैसे हो सकती है? उसे स्तनपान करा कर दूध के रूप में अमृत पिलानेवाली स्त्री अबला कैसे हो सकती है? औरों का दुःख देखकर जिसकी आखों में पानी भर आता हो, वह करूणा की मूर्ति और स्वर्ग की लक्ष्मी के रूप में शोभा देनेवाली स्त्री को अबला समझना पूरी नारी जाति का अपमान है। आग सब कुछ जला सकती है, सागर सबको निगल

कुलीन स्त्रियाँ अचानक दुःख पड़नेपर घबरातीं नहीं।

सकता है। ऐसी ही नारी जब चन्डी, दुर्गा, काली बनती है तब वह इस जगत में क्या नहीं कर सकती? यह सबला है और पूरे संसार में परिवर्तन कर सकती है। स्त्रियों में जागृति आये बिना किसी भी धर्म में सुधार परिवर्तन आना असम्भव है। स्त्री तो शांत सरिता है और उस पर बेवजह पत्थर उछाले जाते हैं। स्त्री जागरण या स्त्री अधिकारों की लड़ाई या नारी आन्दोलन के खिलाफ है। स्त्री आज जिस तरह से संघर्ष में स्वयं को अकेले धकेल रही है वह स्त्रीत्व के खिलाफ है। समाज विकास में स्त्री शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्त्री से ही पूरा परिवार शिक्षित बनता है और जब सभी शिक्षित होंगे तो देश की उन्नति होगी।

पुरुष सोया है स्त्री तो हमेशा जागृत है। पुरुष सिर्फ शरीर का पुरुष नहीं है, ऐसी स्त्रिया भी बहुत हैं जो पुरुष हैं वे तन से न हों पर मन से पुरुष हैं। पुरुष की समानार्थी हैं। पुरुष बनने के प्रयास में हैं। सिर्फ अधिकार या भवितव्य के नाम पर और या स्वयं को भुलाने का प्रयास है। स्वयं से किया

जा रहा धोका है। पुरुष से ज्यादा स्त्री स्वयं से छल कर रही हैं। जैसे ही वह पुरुष बनने का खयाल करती है वह गलत हो जाती है। वह तन्द्रा में, निद्रा में पहुंच जाती है। यह आज की स्त्री के लिये सबसे बड़ा खतरा है। यही कारण है आज जगत में इतनी समस्याये हैं। स्त्री को भी पुरुष बनने की इच्छा करते हुये देखकर पुरुष का अहम् और बढ़ गया है। उसे लगने लगा है कि वही सर्वश्रेष्ठ है तब ही तो स्त्री उसके अनुकरण के लिये इतनी व्यग्र है, इतनी चिन्तातुर है। यदि आज स्त्री का वश चले तो वह जल्दी से जल्दी पुरुष बन जाये। दहेज का प्रलयकारी दानव राक्षस अबलाओं के विनाश का कारण हो रहा है। इसका प्रचण्ड तांडव हमेशा के लिये हमारी नारी संस्कृति को गर्दिश में मिला रहा है। आज की महिला को सामाजिक न्याय चाहिये। महाराष्ट्र में पंचायत राज में महिलाओं के सहभाग से गावों की शकल बदल रही है। वे अच्छे फैसले और उनपर अमल कर रही हैं, उनका यह प्रभाव अदृश्य भी नहीं है, ग्राम पंचायत एवम् जिला परिषदों के अधिकारियों से सवाल जबाब करने की ताकत उनमें पैदा हो रही है। परिवार का दायित्व सम्भाल कर शहरी और देहाती महिलाये बाहर का कारोबार देख रही हैं। महिलाओं के हक में कानून बना देने से ही सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। कानून का पालन और उसके पक्ष में सही माहौल बनाना तथा समाज का प्रबोधन करना जरूरी है। स्त्री संगठनों एवम् स्वैच्छिक सेवा संस्था की सहायता के बिना यह लक्ष्य साधना सम्भव नहीं क्योंकि राजनैतिक दल इस मामले में ईमानदार नहीं हैं। जिस स्त्री वर्ग को जिंदगी से बहुत कुछ मिला है उसे अपनी प्रजाति का हाथ थाम कर उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करना होगा जब तक वह स्त्रीवाद को निष्ठा एवम् शैली के रूप में नहीं अपनाती तब तक सही अर्थों में सामाजिक न्याय की सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होगा, पिछले दशक में यह महसूस किया गया कि महिलाओं के लिये कानून बनाकर एव सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से काम नहीं होता है, पुरुषों की अहंकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देनेवाले सत्ताधिकारियों को तोड़ना होगा, स्त्री को गुलाम बनाने की मानसिकता व प्रवृत्ति पर प्रहार करना होगा। आज आदर्श स्त्री की परिभाषा क्या है? कोमल भावनात्मक, आज्ञाकारी, परिवार की जिम्मेदारी शौक से निबाहनेवाली, सेवाभावी, तय शुद्धा सामाजिक ढांचे में ही जीनेवाली स्त्री को आदर्श स्त्री कहा जाता है। स्त्री में यह गुण सहज होते हैं। पुरुषों से ज्यादा निष्ठावान, समर्पित और सहनशील होने के कारण वह एक साथ कई जिम्मेदारियाँ उठा सकती है। मानसिक त्रासदी के बावजूद भी दृढ़ रहती है। ये गुण उसके विकास में बाधा बन जाते हैं तो स्त्री को सम्भल जाना चाहिये, अन्यथा सामाजिक न्याय के युग में उसके अवसर सिमटते रहेंगे। अवसरों का आसमान विस्तृत करने के लिये क्या सत्ता में समान भागीदारी आवश्यक है? सत्ता की राजनीति से दूर रह कर स्त्रियों के प्रश्नपर राजनीति केन्द्रित की जाये? ज्यादातर महिला संगठनों ने सत्ता में समान भागीदारी की मांग की है किन्तु राजनीति में महिलाओं को सिर्फ संख्या बढ़ाने से कई गुना बेहतर है कि वे गुणात्मक बदलाव के लिये संघर्ष करें। स्थानीय इकायों में महिलाओं के लिये ३३ प्रतिशत स्थान आरक्षित है इस संदर्भ में महिलाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाय, ग्राम पंचायत, जिला परिषदों, तालुका, पंचायतों के प्रशासन में आये सुधार तथा ग्रामीण जीवन में आये बदलाव को महसूस कराना होगा ताकि हमारा पुरुष प्रधान

किसी पुरुष के पास दो स्त्रियों को साथ-साथ एवं किसी मादा पशु के पास दो नर पशुओं को एकत्र नहीं रखना चाहिये क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्री एक से अधिक और पशु जाति में मादा एक से अधिक कभी नहीं रह सकते हैं।

समाज स्त्रियों के सहभाग की महता, अनिवार्यता स्वीकार करने के लिये मजबूर हो, नारी को अपना हक चाहिये, उधार नहीं।

इस देश में जहाँ स्त्रियों को देवी माना जाता है। जहाँ की भूमि भी माता कहलाती है। जहाँ माताका सम्मान पिता से अधिक है वहाँ कि स्त्रियों को कदाचित भी राजनीति में नहीं आना चाहिये। स्त्रियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को मिटाने या नियंत्रण करने, राजनीति में आना कोई सही दिशा नहीं है। यही हो सकता है कि एक तो पुरुषों की देखा देखी कर महत्वकांक्षा

पुरुष जैसे बन जाने की हो या दूसरा फिर मूर्खता पूर्ण विचार कि राजनीति से समस्यायें हल कर सकती है। नारी पुरुष का विकास है। उसमें करुणा, समर्पण व प्रेम जैसे गुण मनुष्यता की गरिमा है। इन गुणों के द्वारा नारी परमात्मा तक जाने का मार्ग है। पुरुष राजनीति में अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे कठोर, हिंसक और आक्रमक है। जब भी कोई स्त्री पुरुषों के क्षेत्र में जाती है तो उसे स्त्री होते हुये भी अपने भीतर पुरुष को विकसित करना पड़ेगा। उसे कठोर, हिंसक या आक्रमक बनना पड़ेगा और यह स्त्रीत्व के लिये अपराध है। पुरुषों ने इस दुनिया को हिंसक बना रखा है, इसके विनाश के उपाय कर रखे हैं। एक स्त्री ही है जो उसे बचाये हुये हैं और यदि वह भी पुरुष हो जाये तो मानवता को कौन बचायेगा ?

राजनीति को निर्णय व संचालन का अधिकार है। भारत में गणतन्त्र विकसित हुआ गुणतन्त्र नहीं। स्त्री को समाज ने पाखण्ड और गलत आचरण से गाली बना दिया। देवी की संज्ञा देने वाले समाज ने उसे दासी बना दिया इसी से स्त्री जाति को लगने लग गया कि उसकी समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक वह शासिका न बने। पर राजनीति जैसा दुष्ट क्षेत्र नारी के लिये कदाचित उपयुक्त नहीं है। यह सोच सिर्फ पुरुष के नारी विरोधी षडयंत्रों और स्त्री की पुरुषवादी सोच का परिणाम है।

नारी को वस्तुतः आवश्यकता है महत्व न कि इतनी स्वतन्त्रता की। उसे अपेक्षित महत्व मिले, तो उसे पुरुष बनने की अस्वाभाविक चाह नहीं होगी। यह सत्य है कि समर्पण में उसने जो कुछ खोया है उससे कहीं अधिक वह स्वतन्त्रता एवं पुरुष-प्रतिद्वन्दता में खोती जा रही है। नारी की मातृ स्वरूपा, पत्नी स्वरूपा प्रजाति लुप्त होती जा रही है। नारीवाद, नारी की सहायता करता है यह सिर्फ प्रत्यक्ष या उपरी तौर पर ही दिखाई पड़ता है वास्तव में यह भीतरी तौर पर पुरुषवाद को ही और मजबूत बनाता है। नारी को नारीवाद से उसका नारीत्व नहीं मिलेगा। यदि वह पुरुषों की समानता की होड़ में लग जाये तो उसे ही नीचे उतरने होगा, पुरुष का स्तर जो उससे प्राकृतिक रूप से नीचे है वह ऊंचा उठने लगेगा। नारी के पुरुषोचित व्यवहार से तो पुरुषों को ही स्त्रियों के इस्तेमाल का नया तरीका मिलेगा उससे ज्यादा नारीवाद में कुछ हासिल नहीं होगा। इससे नारीत्व के गुणों का हास होगा। नारी विकास के लिये पुरुषद्वारा रचा गया राजनीति मार्ग सही मार्ग नहीं है। पुरुषों की आक्रमक वृत्ति के कारण यह मार्ग रचा गया है। इस मार्ग में जाने का अर्थ पुरुष के ही तय किये गये मार्ग पर जाना है। यह नारी के लिये व्यक्तिगत रूप में खतरा या नुकसान है, इसमें नारी का शोषण है पोषण नहीं है। नारी में तो यह हो कि उसकी करुणा-समर्पक-प्रेम का ऐसा विस्तार हो कि पुरुष की आक्रमता उसमें खो जाये और नारीत्व के महासागर में पुरुष पूरा-पूरा डूब जाये।

पुरुष तो चाहता ही है कि नारी अपना नारीवाद चलावे, वह पुरुष की बनाई प्रतिक्रिया का शिकार बन जावे। स्त्री को राजनीति से लेकर उन सभी क्षेत्रों में जिनमें वह है लाने में पुरुष की भूमिका स्त्री से बढ़ कर रही है। बल्कि स्त्री जागरण के लिये पुरुषों का योगदान बुनियादी है। यह नारीवाद, स्त्री समानता इत्यादि आन्दोलनों के पीछे पुरुष ही है। स्त्री पुरुषों के हाथों में खेलती रही है वह अपनी भलाई पुरुष की समानता करने में, पुरुष बनने में देखती है। किसी दिन हो सकता है कि पुरुष बनने के प्रयास में वह माँ का किरदार निभाने से इन्कार कर दे। पुरुष स्त्री को आगे बढ़ने का आमतौर पर स्वागत करता है अर्थात् वह स्त्री को अपने बनाये मार्ग पर चलाना चाहता है। स्त्री का पुरुष बनने की होड़ में वे जितनी शामिल होगी उतना ही पुरुष का अहं तुष्ट होगा। पुरुष को लगेगा कि वह स्त्री से श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है तभी

जिस घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्री हो, धन-सम्पत्ति हो, विनम्र गुणवान पुत्र हो और पुत्र का भी पुत्र हो, तो स्वर्गलोक का सुख भी ऐसे घर से बढ़कर नहीं होता।

तो स्त्री उसके निर्धारित किये मार्गों पर चल कर उसकी व्यवस्था को स्वीकार कर राजनीति या सेना में आरही है या वह ऐसे कार्यों को कर रही है जो उसे नारी की जगह उसे पुरुष बना रहे है।

इस सबका अर्थ यह भी नहीं है कि नारी के सामने बाधाये खड़ी कर उन्हें चौंके चूल्हे या पर्दे के, घर की सीमाओं में बांधा जाय। इसका अर्थ कदापि भी किसी भी दशा में स्त्री को संकीर्ण दायरे में बांधना नहीं है। स्त्री को भी मुक्त परवाज का अधिकार प्रकृति से ही मिला

है। बाह्य व्यवस्थाओं में फंस कर वह अपने आकाश को भूला रही है, उसकी उपेक्षा कर रही है। उसके पास भी अपना आकाश है बल्कि वह अधिक मानवीय होने से पुरुष से पहले परमात्मा हो सकती है। नारी का मार्ग करुणा का है। वह इस अशान्त दुःखी, निराश जगत को अपनी गोद में धारण कर उसकी माता बने।

नारीवाद के जाल में फंस कर स्त्री माता होने के प्राकृतिक गुणों से वंचित होती जा रही है। वह अपनी मातृत्व की गरिमा को भूल रही है। बिना मातृत्व के नारी के पास शरीर के अलावा क्या रह जायेगा। आज वह स्वयं शरीर या वस्तु बनने तैयार है इसलिये पुरुष उसके इस्तेमाल का साहस करता है। महत्वकांक्षा स्त्री का गुण नहीं है। नारी का गुण है समर्पण। महत्वकांक्षा सिर्फ बाहरी या कृत्रिम संसार का निर्माण करती है, जिसमें संघर्ष, टकराव, दुःख निराशा और मृत्यु के गहन विषाद के सिवा कुछ भी नहीं है। स्त्री के लिये उपयुक्त मार्ग नहीं है।

स्त्री को चाहिये सुरक्षा, पालन-पोषण व सुविधाओं का आश्वासन। और पुरुष इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। विवाह समझौता बन गया है उसमें से प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। आज नारी यह महसूस कर रही है कि विवाह, समाज और सत्ता तीनों ही उसे छल रहे हैं। तीनों संस्थायें उसे सुरक्षा-पालन पोषण व सुविधायें अपेक्षित रूप से नहीं दे पा रहे हैं सिर्फ इसका इस्तेमाल हो रहा है इन्हीं सब कारणों से वह राजनीति में जाना चाहती है। पुरुष पर से उसका भरोसा उठते जा रहा है।

नारीवादी आन्दोलन व शिक्षा के प्रचार-प्रसार के चलते भी महिलायें जागरूक हुई हैं। अब वे पुरुषों के समकक्ष अधिकार हासिल करने को उत्सुक हैं। वे अपनी शरीर की भी आजादी चाहती हैं। अब वे दिन चले गये जब महिलायें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का गला घोट देती थी, अब वे खुल कर सामने आना चाहती हैं। जब पुरुष ही अपने यौन संबंधित अपने जजबात का इजहार कर सकता है तो महिलायें क्यों नहीं ?

भारत में आजादी के आन्दोलन के साथ-साथ तो विशेष तौर से महिलाओं को समान रूप से शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये आवाजें उठती रहती हैं और इस दिशा में की गई पहल के आज काफी सार्थक परिणाम भी दृष्टिगोचर हुये हैं। महिलाओं के दृष्टिकोण एवं जीवन मूल्यों में बदलाव के लिये उन्हें शिक्षित बनाने, कुशल प्रबन्धन, तथा व्यावसायिक विकास के लिये उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने, सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी उपक्रमों तथा न्याय पालिकाओं में उन्हें समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने एवं राजनीति तथा प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विशेष व्यवस्थाये करके हम देश में लोकतन्त्र की जड़े और भी मजबूत कर सकते हैं। साथ ही इससे महिलाओं को न केवल तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि सामाजिक विकास की दिशा में एक नया आयाम भी जुड़ सकेगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास सम्बन्धी क्षेत्र में महिलाओं ने विशेष भूमिका का निर्वहन किया है। आजादी के बाद देश के प्रधान मंत्री के पद को बहुत मुश्तदी और कुशलता पूर्वक एक महिला ने सम्भाला। राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राजदूत जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों के उत्तरदायित्वों के भली भाँति निर्वहन के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिशों, संघ लोक सेवा आयोग एवं विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पदभार बखूबी सम्भाले गये हैं। लेकिन सही अर्थों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी आधी अधूरी ही है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा

जिस घर में स्त्री जाति का अनादर होता हो, वहां से लक्ष्मी, धर्म और सुख का वास उठ जाता है।

दिलाने के लिये उनकी गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता, राजनैतिक व्यवस्था एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपेक्षा, संसाधनों के सीमित उपयोग तथा पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर हिंसा की शिकार होने से उन्हें बचने के लिये केवल लक्ष्य निर्धारित करने से नहीं होगा बल्कि लक्ष्यों को भली भांति प्राप्त करने हेतु, आवश्यक संसाधन जुटाने पड़ेंगे। प्रत्येक स्तर पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें महिला समानता और सशक्तिकरण की योजना सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित न रह कर वास्तव में धरातल पर उतारी जाये।

खास तौर से उन महिलावादियों और महिला संगठनों को इस स्थिति पर विचार करना चाहिए जो नारी को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हर दम कमर कसते नजर आते हैं। दरअसल

नारी स्वतंत्रता का विषय अपने मूलभाव से भटककर मंचीय नाटकीयता का तत्व बनता जा रहा है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि नारी के अधिकारों का संरक्षण जहां सर्वाधिक वांछित है, वहां यह आंदोलन गति नहीं पकड़ सका है।

आधुनिक स्त्री के आत्माभिमान ने उसे इस योग्य बना दिया है कि वह इस समाज में बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष कर सकती हैं। वह कमजोर औरत अब नहीं है, जो पुरुषों की बर्बरता और शोषण से प्रताड़ित हो वेदना और अपमान की अग्नि में जलती रहे।

भारतीय आदर्श है- कर्तव्यपालन और यूरोपका आदर्श है अधिकारप्राप्ति। कर्तव्यपालनमें सबके अधिकार अपने-आप ही सुरक्षित रहते हैं और अधिकारकी छीना-झपटीमें किसीका भी अधिकार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अधिकार अन्धा होता है। वह केवल अपना ही स्वार्थ देखता है। उसे दूसरेके हितकी जरा भी परवा नहीं होती। इसके विपरीत कर्तव्य प्रकाशरूप होता है। वह परहितके लिये त्याग करता है। इसलिये सभीको उनके प्राप्य अधिकार अपने-आप मिल जाते हैं। कर्तव्य- त्यागके द्वारा सबकी रक्षा करता है और कर्तव्यशून्य अधिकार प्रहार करके सबका संहार करना चाहता है। इसीसे आज शासक-शासित, पूँजीपति-मजदूर, मालिक-नौकर, ब्राह्मण-अब्राह्मण, पड़ोसी-अड़ोसी, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य और भाई-भाई आदि सभीमें झगड़ा है और वह झगड़ा यहाँतक बढ़ा है कि आज दो देह एक प्राण पति-पत्नीमें भी अधिकारका प्रश्न आ गया है। उसीसे यूरोप आदिमें जैसे मजदूरोंके यूनियन (संघ) हैं वैसे ही पत्नियोंके भी यूनियन बने हैं और जैसे मजदूर अपने अधिकारोंके लिये लड़ते हैं, माँगें पेश करते हैं, हड़ताल करते हैं, वैसे ही पत्नी-संघ भी सामूहिकरूपसे पतियोंसे अधिकारकी माँग करता है।

स्त्रियोंके समानाधिकारकी बातमें अटल विश्वास है। जिस समाजमें स्त्रियोंको दबाया जाता है, उसे अन्तमें जाकर दुःख उठाना पड़ता है। स्त्रियोंमें एक शक्ति है। यदि मानवजातिके लाभके लिये इसका उपयोग न हुआ तो वह व्यर्थ जायगी। भारतवर्षके कानूनों और रीति-रिवाजोंने नारीकी महान् शक्तिको बढ़नेसे ही नहीं रोका वरं उसे दबाया और कुचला भी है। अब समय आ गया है कि महात्मा गांधीके उपदेशानुसार स्त्रियोंको पूर्ण अधिकार मिलें और उनका भी समाजमें स्थान हो। भारतकी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता स्त्री-जातिकी भी स्वतन्त्रता और स्वाधीनताकी इस रीतिसे विधायिनी हो कि अभ्युदयकी प्रत्येक दिशामें भारत पूरी ऊँचाईतक पहुँच जाय, विशेषकर नैतिक और सांस्कृतिक दिशामें इसका ऊर्ध्वगमन संसारके सभी राष्ट्रोंसे अधिक हो।

इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान में महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिनोंदिन बढ़ रही है। इसी कारण महिलाएं चारदीवारी से निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में बराबर का योगदान दे रही हैं। यह सही है कि महिला में जागरूकता स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की पहचान है लेकिन वर्तमान में कुछ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को सांसत में डाल रही हैं। यह उचित नहीं है। महिला परिवार की कड़ी है। यदि कड़ी मजबूत नहीं है तो टूट जाएगी अर्थात् परिवार बिखर जाएगा। अतः स्वस्थ परिवार और समाज को बचाए रखने के लिए महिलाओं को पारिवारिक कर्तव्यों तथा अपने अधिकारों में तालमेल बिठाना होगा।

जो मनुष्य अपनी स्त्री से किसी भी विषय में राय लेने में अपमान समझे, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है।

आज स्त्री पहले से ज्यादा स्वतंत्र है, ज्यादा उन्मुक्त स्थितियों में जी रही है। इसलिए उसकी जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे पहले से ज्यादा नैतिक और मूल्यों का संरक्षक होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। स्त्री मुक्ति का अर्थ सिर्फ देह मुक्ति से लिया जाता है और स्त्रियां अपनी देह की आजादी को ही अपनी आजादी मान बैठी हैं। आज स्त्री के संदर्भ में सवाल देह मुक्ति का नहीं, देह नियंत्रण और देह अधिकार का है। अब वक्त आ गया है, जब ढर्रे पर चलने वाली स्त्री विमर्श की गप्प-गोष्ठियों का रूप बदला जाना चाहिए। नारी मुक्ति का प्रश्न आज जितना मुखर है, उसकी जरूरत सामंती युग में भी उतनी ही थी। आज स्त्री मुक्ति का अर्थ देहमुक्ति समझ लेना स्वयं के हक में कितना नुकसान देह साबित हो रहा है। स्त्री अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में बड़ी बेबाकी से अपनी देह का इस्तेमाल करती है और

उस पर तुरा यह कि उसमें अपने इस कृत्य के लिए किसी प्रकार की शर्मिंदगी का भाव तो नहीं है, बल्कि मुक्त होने का मुग्ध भाव नजर आता है। यह स्थिति चिंताजनक है। जब हम मुक्ति का अर्थ स्त्री के स्वअधिकार व स्वनियंत्रण के संदर्भ में देखना चाहते हैं तब तो यह अवधारणा ही ध्वस्त हो जाती है।

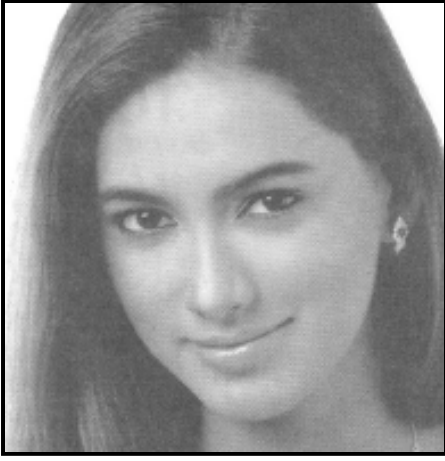
सदियों से स्त्रियों को स्वयं उनके अपने ही विरोध में खड़े हो जाने के लिए पुरुष वर्ग ने बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। एक सच यह भी है कि जब-जब स्त्री ने अपने उदात्त भावों का इजहार किया है, पुरुष की सत्ता हिल गई है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने जो नियम बनाए, वे अपने पक्ष में बनाए, इसमें संदेह नहीं। आज दृश्य यह है कि पुरुष व्यापार में झूठ बेच कर जीविका चला लेता है, तो स्त्री अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए देह का इस्तेमाल कर रही है।

आज राजनीति का स्तर जिस तेजी से गिर रहा है। भ्रष्टाचार है, बाहुबालियों का बढ़ता वर्चस्व है। अब राजनीति पहले की तरह नैतिक नहीं रही। अब राजनीति में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी की जरूरत है। क्योंकि महिलाएं न केवल संवेदनशील होती हैं अपितु वे पुरुषों से हर कदम मिलाकर चलने में भी सक्षम हैं। महिलाओं की कार्यप्रणाली, मानसिकता सशक्त होती है। आज जरूरत है कि राजनीति में महिलाओं को ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए। यदि ऐसा किया गया तो हम एक सशक्त नैतिक तथा भ्रष्टाचार मुक्त लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ा रहे होंगे।

क्या सेना में महिलाओं को भेजा जाना चाहिए ? या क्या वे युद्ध क्षेत्र में युद्ध के दौरान जाएं ? ये दो सवाल सारी दुनिया के सामने हैं। अब तक दुनिया भर में महिलाओं को जहां भी सेना में लिया जाता है, रणक्षेत्र में भेजने से बचा जाता है। यदि महिला सैन्य अधिकारी कठोर प्रशिक्षण लेने तैयार हों, तो उन्हें युद्धभूमि में भेजा जा सकता है।

पहली बात तो यह कि युद्धभूमि में महिला सैनिकों को भेजने के लिए किसी युद्ध की जरूरत होगी। लेकिन भारत तो कभी युद्ध शुरू करता नहीं, किसी पर थोपता नहीं। हमें युद्ध चाहिए ही नहीं ? हमें क्यों इस संपूर्ण संसार को, मानवविश्व को युद्ध नहीं चाहिए। इस मुल्क में महिला-सम्मान की रक्षा के लिए रामायण-महाभारत हुए हैं, महिलाओं को युद्ध में भेजकर उन्हें खतरे में डालने के लिए नहीं।

लेकिन यह तर्क पैदा होता है कि महिलाएं सेना या युद्ध में क्यों न जाएं ? वे क्यों घरों में सुरक्षित रहें ? क्या इससे उनका व्यक्तित्व पुरुष के मुकाबले हेय, दोयम या अविकसित या कम विकसित नहीं रहेगा ? वैसे भी दुनियाभर में युद्धों में बहादुरी की मिसालें महिलाओं ने भी बनाई हैं। दुर्गावती व रानी लक्ष्मीबाई के उदाहरण सामने हैं। अवसर पड़ने पर महिलाएं पुरुषों पर युद्ध क्षेत्रों में भी भारी पड़ सकती हैं, जैसे अन्य क्षेत्रों में वे चुनौतियां पैदा कर रही हैं और फिर आधी दुनिया, आधा भारत उनका है, फिर रक्षा के क्षेत्र में क्यों उनकी हिस्सेदारी नहीं ? वैसे भी हमारे देश में पुराने समय से महिलाओं को युद्ध-कला की शिक्षा दी जाती रही है, भले ही तब वे सीमित राजवंशों की कन्याएं ही क्यों न रही हों ? आज जिस तरह पुलिस या होमगार्ड्स में महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, उसी तरह सेना में क्यों नहीं ?

पर स्त्री का चौथ के चन्द्र के समान त्याग कर देना चाहिये ।

महज तर्क है। चूंकि महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा देना है। इसलिए उन्हें सैनिक बना दिया जाए ? यह तर्क कुतर्क है। इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाएं चौका-चूल्हों में उलझी रहें या चुनौतीपूर्ण कार्य न करें। मेरी समझ में नौ-दस महीने तक शिशु को गर्भ में रखना और मरणांतक प्रसव पीड़ा सहकर उसे जन्म देना दुनिया के कठिन से कठिन युद्ध से भी ज्यादा कठिन है। यदि यह कार्य पुरुषों को दिया जाता तो आज दुनिया में मनुष्य संभवतः दुर्लभ प्राणी हो चुका होता। मेरी स्पष्ट राय है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का मां बनना ही इतना गौरवशाली है कि सारी दुनिया की समस्त उपलब्धियां, विश्व रिकार्ड्स, जीतों के इतिहास और तमाम चुनौती भरे कार्य

बहुत छोटे हैं। पुरुष चाहे दुनिया और अंतरिक्ष पर कब्जा कर ले। मां नहीं बन सकता। प्रसव पीड़ा सह नहीं सकता और एक से अधिक कई बार प्रसव पीड़ा के लिए तो वह कभी तैयार नहीं होगा।

महिलाएं इस मानव विश्व की जननी हैं। जिस पुरुष प्रधान समाज ने उन्हें दोगुना, हीन, उपेक्षित, शोषित किया, उस समाज की ईंट से ईंट बजाने की जरूरत है। मेरा सुझाव यह है कि क्यों महिलाओं को सैनिक बनाते हो, उन्हें समाज व देश की सत्ता सौंपो। सत्ता सिर्फ महिलाओं की होनी चाहिए, तब तक, जब तक पुरुष अपनी आक्रामकता से मुक्त नहीं हो जाता। मैं स्पष्ट रूप से पुरुष प्रधान समाज की जगह स्त्री प्रधान समाज व्यवस्था का पक्षपाती हूं।

स्त्री मां है। (मैं जानता हूं कि पुरुष पिता है, मगर वह आक्रामक है। सिर्फ कामकाज के क्षेत्र में ही नहीं, यौन के क्षेत्र में भी) स्त्री करूणा है, प्रेम है, क्षमा है, धैर्य है और स्त्री समर्पण है। ये गुण पुरुष में नहीं हैं। जिनमें कुछ हैं, वे स्त्रीत्व की ओर झुके हुए हैं। स्त्री दुर्गा और काली होकर भी करूणामय है। पुरुष इस मामले में बहुत पीछे है। यही कारण है कि पुरुष ने ही दुनिया को राज्य-राष्ट्रों में, धर्म-मजहबों में, संप्रदायों, भाषाओं और लिंगों में बांटा है। पुरुष ही हिंसा, दंगे व युद्ध करता है। पुरुष ही शोषण, अत्याचार और अपराध करता है। पुरुष लाख तर्क दे, स्त्री से पुरुष का विकास अभी बहुत पीछे है। यही कारण है कि जब पुरुष धार्मिक होता है, जो मनुष्य के विकास का परम शिखर है- तो वह स्त्री सुलभ गुणों से अर्थात् करूणा-प्रेम-क्षमा-धैर्य-समर्पण के भाग्य प्रकाश से जगमगा उठता है।

हे पुरुषों, राज्य-राष्ट्र तुमने बनाए। हिंसा-युद्ध-आतंकवाद तुमने पैदा किए। तुम मनुष्य होकर मनुष्य की हत्या करते हो। भेदभाव, विभाजन, नफरत और शोषण पैदा करते हो, फिर दुनिया को अपने गर्भ और गोद में पालने-पोसने व सर्वस्व न्यूछावर करनेवाली महिला को क्यों आक्रामक बनाना चाहते हैं। पुरुष तो आक्रामक बनकर दुनिया के विनाश में लगा हुआ है। महिलाओं को तो दुनिया को जिंदा रखने दो। बल्कि उसे देश-समाज, दुनिया की सत्ता सौंपो, ताकि दुनिया भर से युद्ध सेनाओं और हथियारों का अंत हो।

लंबे समय से यह बहस जारी है कि महिलाओं को सेना में कहां तक जाने की स्वतंत्रता दी जाए। नीतिगत निर्णय लेने वाले नेता और उच्चाधिकारी नहीं चाहते कि भारतीय महिलाएं मोर्चे पर जाकर लड़ाई लड़ें।

स्त्री यह मूलतः पुरुष से अधिक स्वाधीन है, अधिक मुक्त है, अधिक समर्थ है और अधिक प्रभावशील हैं, वे कहते हैं, उसे अपने अधिकारों की भीख पुरुषों से माँगने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री को पुरुष से कुछ माँगना नहीं है बल्कि उसे ही कुछ देकर उपकृत करना है। स्त्री को ही इस दुनिया की पुनर्रचना एवं पुनर्स्थापना करनी है; क्योंकि वह पुरुषों के बस की बात नहीं। ओशो रजनीश का मानना है कि अगर भविष्य में स्त्री-युग आए, तो दुनिया में शांति, एकता, समता, बंधुभाव लाने में स्त्रियाँ सफल होंगी, जिस काम में पुरुष हजारों वर्षों से नाकामयाब (असफल) रहे हैं। अतः स्त्रियों को एक अवसर दिया जाना चाहिए कि वे संसार-नौका की कप्तान बनें और सुयोग्य दिशा का निर्धारण करें। स्त्री प्रतिकार शक्ति की बजाए प्रेम-शक्ति द्वारा विश्व-परिवर्तन ला सकती हैं, जहाँ छल, कपट, जुल्म, अत्याचार, शोषण का नामो-निशान नहीं हो।

आज का युग समानता का युग है, फिर भी पुरुषों की तुलना में नारी निरक्षरता अधिक है। समानता के इस युग में शिक्षा के स्तर पर

स्त्री स्त्री की मर्यादा में रहे और पुरुष पुरुष की मर्यादा में रहे तो ठीक है।

मर्यादाओं का उल्लंघन करना अनुचित है।

भेदभाव की यह नीति क्यों ? सृष्टि के आरंभ से अंत तक नारी ने ही पुरुषों में अनंत गुणों को गढ़ा है। आज वही नारी समाज में उपेक्षित है क्यों ? पृथ्वी की सी क्षमता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र की सी गंभीरता, चंद्रमा की सी शीतलता, प्रेम की पवित्रता, समय-समय पर प्रचंड दुर्गा स्वरूपा नारी होने पर भी साक्षरता से दूर क्यों है ? आज की तुलना में पुरातन युग की नारी स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी। तब नारी का अस्तित्व केवल जन्मदात्री, प्रबंधकारिणी न होकर पुरुषों के समान सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक कृत्यों में भाग लेने की अधिकारिणी का भी था।

महिलाएं आधुनिक बनने की प्रतिस्पर्धा में जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ने लगी हैं। क्लबों में जाना, सिगरेट-शराब पीना और देर रात घर लौटना शान की बात बन चुकी है। दुर्भाग्य यह है कि वे खुद को आधुनिक और फैशनपरस्त समझते नहीं थकती। अंततः वे दुःखद घटनाओं का शिकार बन जाती हैं। इस वीभत्स दौर में मध्यमवर्गीय परिवारों को अपने पुत्र-पुत्रियों पर

नियंत्रण रखना चाहिए। लड़कियों को एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता देना सही है, लेकिन पार्टी-पिकनिक के नाम पर देर रात तक या पूरे दिनभर घर से बाहर भेजना उचित नहीं। युवतियों को चाहिए कि वे उच्च महत्वाकांक्षाओं को त्यागें तथा आवश्यकताओं को सीमित कर समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करें।

नारी पुरुषों की अपेक्षा अधिक आकर्षक मानी जाती है इसलिये हमेशा ही पाश्चात्य देशों में नारी को विज्ञापन तथा फिल्मों का आधार मानकर उपभोक्ता तथा दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है। भारत जैसे संस्कृति तथा मर्यादा प्रधान देश में अब यही रीति अपना ली गयी है। भारतीय नारी अब विभिन्न पत्रिकाओं तथा फिल्मों में सीमित वस्त्रों में नजर आने लगी है।

आज महिलाओं को केवल एक जिस्म से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। विज्ञापन की दुनिया में ही देखो ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदने के लिये, रिझाने के लिये औरत का मॉडेलिंग इस्तेमाल नहीं किया गया हो। उन सभी उत्पादनों को बेचने के लिये औरत की छवि का सहारा लिया जाता है जो पूरी तरह से पुरुषों के लिये उपयोग में आती है। ऐसे सभी विज्ञापनों में औरत को अश्लील रूप में दिखाया जाता है। इसमें साफ जाहिर है कि औरत की पहली योग्यता उसका औरत होना ही है। चलचित्र जगत में अनेक स्थानों पर लड़कियां अपेक्षित योग्यता न होने पर भी अच्छे वेतन पर काम हासिल कर लेती हैं, इन सब बातों को किसी कानून के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता पर इसके लिये महिलाओं को स्वयं अपना शोषण रोकना होगा। उन्हें अपना इस्तेमाल वस्तु के रूप में नहीं कर देना चाहिये। आज के दौर में अनैतिकता के बढ़ते चलन और संस्कारों की भारी कमी के कारण पुरुष अपने पद व पैसे का गलत इस्तेमाल ज्यादा ही करने लगे हैं।

बहु राष्ट्रीय निगमों और विदेशी कम्पनियों द्वारा हमारे देश में उपभोक्ता, संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूरदर्शन और अन्य प्रचार माध्यमों से नारी देह का आपत्तिजनक प्रदर्शन रोकने में हम विफल रहे हैं। अश्लील साहित्य और अश्लील फिल्मों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इस कारण सामन्ती युग से भी आदिक पाशविक यह युग महिलाओं के अस्तित्व और सम्मान के लिये हो गया है।

आज की नारी फैशन परस्त होकर अपना सौन्दर्य प्रकट करने के लिये कम से कम वस्त्र पहने, या अर्ध नग्न शरीर प्रदर्शन या तंग व छोटे कपड़ों में अपने आपको प्रदर्शित करती है। वास्तव में आधुनिक युग में सौन्दर्य की परिभाषा ही बिल्कुल बदल दी है। क्या सौन्दर्य युक्त भारतीय नारी का यह स्वरूप है? अगर सौन्दर्य की परिभाषा यही है तो भारतीय परिधान में लिपटी सजी संवरी सुन्दर युवती किस परिभाषा के अन्तर्गत आती है? जिस भारतीय नारी के उदाहरण विश्व के लिये प्रेरणा के स्रोत बनते थे, उसी भारतीय नारी ने लोगों को अपनी और आकर्षित करने के लिये शरीर में कम से कम, तंग, कपड़ों को धारण करना शुरू कर दिया है। इस तरह कोमल बच्चों के मन मस्तिष्क में विकृति पर उनका विकास अवरूध कर दिया है वह मन विचलित कर दिया है।

आजकल विभिन्न विज्ञापनों में नारी देह को तरह-तरह के रूपरंग में पेश किया जाता है यह सरासर गलत हो रहा है इस पर शीघ्र से

स्त्री को स्त्री रूप में मत देखो-ब्रह्म रूप में देखो, लक्ष्मी रूपमें देखो।

शीघ्र रोक थाम होनी चाहिये। क्योंकि नारी सर्वदा पूजनीय है। किसी किसी विज्ञापन पर नारी की देह का इतना भद्दा व भौंडा चित्र अंकित है कि देखकर ही शर्म महसूस होती है, पर नारी के ऐसे चित्रों पर विज्ञापनों की होड लगी हुई है। कुछ स्वार्थ परक लोगों ने नारी की छवि को बिगाड रक्खा है। नारी देह के अश्लील चित्रों को विज्ञापनों पर छापने के लिये रोकने के कठिन प्रयास करने चाहिये।

आज की नारी पुरुष को उसके स्थान से धकेल कर स्वयम् की २१ वीं सदी की सर्वेसर्वा घोषित होने की फिराक में लगी है। वह भडकीले, चमकीले, पारदर्शी और अर्द्धनग्न वस्त्र धारण कर अपने आपको आधुनिकता की दौड में भी अग्रिम समझती है, ऐसे स्थिति में यह असम्भव सा है कि वह अपने आंचल को बेदाग रख सकेगी।

हमारी संस्कृति में नारी को बड़ा ही आदर सम्मान दिया जाता है, परन्तु आज की

स्थिति में उल्टा ही नजर आ रहा है। ऐसी नारियाँ जो अपने पति को भ्रष्ट आचरण का पाठ पढ़ाती हैं उसे पांच तारा होटलों की संस्कृति से प्रेरित करती रहती हैं। आज की नारी को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिये तथा हमारी संस्कृति में जो आदर उसे दिया गया है, जो स्थान उसने पाया है उसका सम्मान करते हुये उसके अनुरूप आचरण करना चाहिये और यह तभी सम्भव होगा जब आधुनिकता की दौड में छलांग लगाने वाली नारियाँ अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुये आगे अग्रसर हो।

पर आज के इस युग में स्त्री को अर्द्धनग्न अवस्था में विज्ञापनों के माध्यम से दिखाना आम बात होती जा रही है जिसका असर अबोध बच्चों पर पड़े बिना नहीं रह सकता। कई बार तो ये विज्ञापनों में दिखाये गये वृत्त चित्रों की पुनरावृत्ति से भी नहीं चूकते। उनके बाल सुलभ मन में इनको लेकर अनेक जिज्ञासायें उत्पन्न होती हैं, जिनका निराकरण न होने पर कुठाओं का शिकार हो जाते हैं। विज्ञापन, फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता युवकों का पतन कर रही है और तो और द्विअर्थी शब्द एवम् संवाद इस प्रकार के हो रहे हैं जो भारतीय संस्कृति पर कुठारा घात या चीर हरण करते हैं तथा सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय नारी सदैव से ही सभ्यता, सौम्यता व शालीनता की प्रतिमूर्ति रही है। इस छवि के कारण उसे विश्व में आदर व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विडम्बना ही है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव स्वरूप वर्तमान में कुछ युवतियाँ तंग व भडकीले वस्त्र धारण करने लगी हैं, जिससे भारतीय नारी के आदर्श रूप को ठेस पहुंची है। अतः तंग पहनावा धारण करने वाली युवतियों को अशोभनीय वस्त्रों का परित्याग करके परम्परागत भारतीय परिधानों का ही प्रयोग करना चाहिये।

पुरुष प्रधान समाज में अधिकतर के दिलों में नारी की वही पुरातन उपभोगवादी छवि बसी हुई है और इसे रोज सुलगा रहा है मीडिया, अखबार इत्यादि की बाजारवादी व्यवस्था। इस बदहाली के लिये केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलायें स्वयम् भी जिम्मेदार हैं। विशेष रूप से वे शिक्षित लड़कियाँ जिन्होंने तरक्की को व्यवसायिकता में आंक कर डूब जाने का पर्याय बना लिया है तभी तो तमाम कारोबारियों के लिये औरत एक वस्तु बन गई है, एक ऐसा चारा जिसके आकर्षण में लोग खिचें चले आते हैं। स्त्री का अन्तरमन आन्दोलित है, कम से कम अपने हक की खातिर आवाज उठाने में तो उसकी जबान नहीं लड़खड़ाती, आने वाले समय में यह आवाज और ऊँची होगी।

भारतीय नारी को दया, करुणा, प्रेम तथा ममता की प्रतिमूर्ति जैसे शब्दों से सुशोभित किया गया है। जिस देश की नारी को दुर्गा और लक्ष्मी तुल्य माना जाता था वही अब बदलते हुये समय में नारी के प्रति दिये जाने वाले सम्मान में गिरावट आई है। आज के इस आर्थिक युग में कुछ हद तक स्वयं नारी भी इसके लिये जिम्मेदार है। धन कमाने के लालच में अपने की नुमाईश करना नारी का एक शौक बनता जा रहा है और पुरुष वर्ग भी नारी को एक भोग्य वस्तु समझ रहा है। भारतीय संस्कृति को बचाने हेतु, नारी का अंग प्रदर्शन व्यवसाय विज्ञापन में बन्द होना चाहिये।

नारी को शक्ति तथा सौन्दर्य की मूर्ति कहा जाता है। आज के इस विज्ञापन जगत में जिस तरह से महिलाओं का उपयोग किया जा रहा है उसके लिये सिर्फ नारी ही स्वयं जिम्मेदार है जो इस तरह के नग्न और तंग वस्त्र पहन कर अपनी देह की नुमाईश कर पैसा कमाना चाहती

औरत घर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है।

है। यदि वह थोड़ा सा भी सोचे तो वह यह पैसा अपने शालीन वस्त्रों और सौम्य व्यवहार से भी कमा सकती है जो समाज तथा नारी के लिये भी उपयोगी हो सकता है और समाज में नारी का सम्मान भी बढ़ेगा।

आजकल औरत की देह को वस्तु या माल समझा जाने लगा है। फैशन शो का आये दिन कहीं न कहीं आयोजन होते रहता है। उसमें नारी देह प्रदर्शित होती है। इसी तरह सौन्दर्य प्रतियोगिताओं का भी यही हाल है। विज्ञापनों में नारी देह का खुलकर प्रदर्शन होता है। जिन विज्ञापनों में औरत का प्रायः कोई लेना नहीं होता है जैसे बीड़ी, सिगारेट, रेजर, ब्लेड, शराब आदि उनका विज्ञापन भी नारी देह के प्रदर्शन के बिना अधूरा समझा जाता है। आजकल नारी स्वतन्त्रता और उसके अधिकारों पर खूब बातें व चर्चा हो रही है। नारी द्वारा ही नारी के देह प्रदर्शन, उसके यौन शोषण का विरोध किया जा रहा है। औरतों का हर स्तर पर शारीरिक शोषण, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, दंडनीय होना चाहिये। जो लोग नारी का शोषण करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें सख्त सजा

मिलनी चाहिये। साथ ही नारी भी यह ध्यान रखे कि वह अपने शरीर को वस्तु या माल समझकर खुले रूप से देह प्रदर्शन न करे व न ही उसे पैसा कमाने का साधन जरिया बनाये। आजकल नारी पर जो अत्याचार, बलात्कार, अपहरण इत्यादि बढ़ रहे हैं, उनमें नारी देह प्रदर्शन भी कारण है। नारी ब्रह्मा की अनुपम कृति और आदमी की जन्मदात्री है। नारी की वजह से ही परिवार, समाज और देश बनते हैं। नारी के बिना इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आजकल नारी देह का जो खुला प्रदर्शन हो रहा है वह रूकना चाहिये। देह का व्यापार करने से समाज में अनाचार बढ़ रहे हैं। नारी को चाहिये कि इसे बन्द करे। नारी को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये इसकी एक मर्यादा तय करनी चाहिये। मर्यादा कोई और तय नहीं करेगा बल्कि नारी को स्वयं अपने लिये अपने नियम बनाने चाहिये।

पाश्चात्य प्रभाव से उच्चवर्गीय धनाढ्य महिलाओं ने जो जीवन शैली अपनाई है उससे भारतीय नारी की छवि धूमिल हो रही है। आज वह केवल प्रदर्शन की वस्तु बन कर रह गई है। आज की इस चकाचौंध ने लज्जा को निर्लज्ज बना कर दुनिया के समक्ष पेश किया है। तुलसी दास जी ने कहा है जिमि स्वन्त्र होई बिगारहि नारी यह कहावत अब चरितार्थ हो रही है। स्वतन्त्रता व आधुनिकता के नाम पर भारतीय नारी के देह प्रदर्शन से ऐसा लगता है मानो नारी स्वयं अपना शोषण कर रही है। यह केवल धनाढ्य महिलाओं की देन है जिनसे प्रोत्साहित होकर मध्यम घराने की लड़कियां भी अपनी मर्यादाएं भंग कर रही हैं। जल्द से जल्द अमीर बनने की चाहत में स्त्री अश्लीलता के धिनौने स्वरूप को सहजता से स्वीकार कर रही है जिससे उसका भारतीयत्व लुप्तता की कगार पर है।

कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, क्योंकि घर को बनाने या बिगाड़ने में नारी का बड़ा हाथ होता है लेकिन इन दिनों विज्ञापनों ने नारी को एक श्रृंगार की वस्तु बनाकर रख दिया है। उसको विभिन्न रूपों में दिखाकर नारी जाति की काफी उपेक्षा की गयी है। इससे न केवल नारी का अपमान होता है, बल्कि भावी पीढ़ी पर भी इसका काफी असर दिखाई देता है। इसलिए नारी देह का प्रदर्शन करनेवाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

यदि प्रसार माध्यमों में सामने आ रही नारी की छवि को आधार मानें तो नारी आजादी उच्छृंखलता की हद तक जा पहुंची है। आजादी के इस बिंदु पर पुरुष नारी से पिछड़ गए हैं। विज्ञापनों, प्रकाशनों, फिल्मों में शरीर का प्रदर्शन कर रहीं सभी नारियां मजबूरी का शिकार नहीं हैं। यह भी सच है कि वे बिना किसी दबाव के अंग प्रदर्शन के लिए तैयार हो रही हैं। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा के लिए इससे अधिक ज्वलंत मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता है।

व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसके पहनावे से होती है। शालीन व सुरुचिपूर्ण वस्त्र आपको विशिष्टता प्रदान करेंगे। वही फूहड़ पहनावा आपकी ओछी मानसिकता का परिचायक होगा। मन भाया खाइये, जग भाया पहनिए। लेकिन आज की विडम्बना देखिए।

जो स्त्रियां घर का उत्तमोत्तम प्रबंध करती हैं, वही सर्वाधिक सुखी और सर्वाधिक आनंदपूर्ण भी होती हैं।

पुरुष पूरे वस्त्र में होते हैं और महिलाएं फूहड़ पहनावे से अपना स्तर गिरा रही हैं। आधुनिकता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा भूल जाएं। आज के माहौल में जो कालिमा भरती जा रही है क्या वह इन बेढंगे फैशनों की देन नहीं है। नारी की सुंदरता शालीन वस्त्रों में ही बढ़ती है। फूहड़ वस्त्रों में घटती है।

आधुनिकता व बाजार संस्कृति के चलते नारी को उपभोग मात्र की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विभिन्न सौंदर्य प्रतियोगिता के नाम पर, फिल्मों में कहानी की मांग या दर्शकों की रुचि के नाम पर भरपूर अश्लीलता के कारण किशोरों के कोमल मन में कुत्सित विचार घर कर रहे हैं और युवाओं की मानसिकता दूषित व कुंठित होती जा रही है। नारी का नैतिक पतन भी नारी के प्रति बढ़ते अपराधों का मुख्य कारण है। भौतिकवाद की अंधी दौड़ में नारी को शोहरत, नाम और धन-दौलत कमाने का एक ही

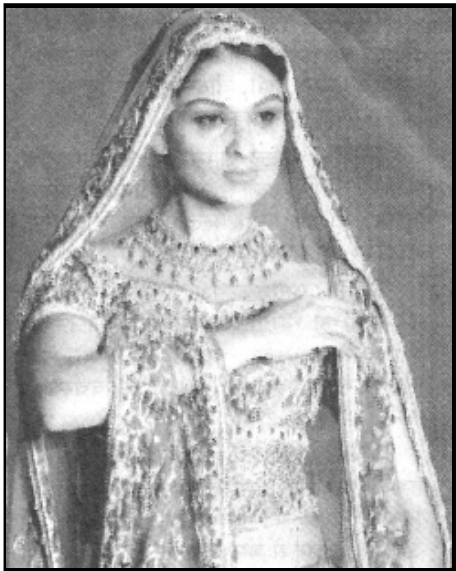
छोटा रास्ता नजर आता है, वह है अंगों की नुमाइश। समाज के उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग में अभिभावक दकियानूसी नहीं कहलाएं इसलिए बालिकाओं को स्वच्छंद आचरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन बालिकाओं के पहनावे में भी इतना खुलापन आ गया है कि परिधान अंग ढकने के लिए कम और अंगों का प्रदर्शन करने के लिए अधिक पहने प्रतीत होते हैं।

हर विज्ञापन में महिलाओं को बेचा जा रहा है और खास बात यह है कि यह महिलाएं जानबूझकर अपने-आप को बेचने को तैयार दिखती हैं। इनको सिर्फ दूरदर्शन के सामने आने पर अपना विकास, आजादी या समानता का आभास होता है। इसके चलते यह मीडिया में एक कठपुतली के रूप में काम करती हैं। इस कारण समाज इन्हें आज भी आकर्षण और काम की वस्तु ही मानता है और तभी इन्हें विज्ञापन में पेश किया जाता है। विज्ञापन तो किसी उत्पाद का होता है, पर इस उत्पाद को महिला बेच रही होती है और उसे बेचने के लिए बहुत कुछ बोलना तथा करना पड़ता है। यह सब काम किसी उत्पाद के मालिक के इशारे पर हो रहा होता है। यह मालिक ही महिलाओं को विकास, आजादी का प्रमाणपत्र भी देता है।

विज्ञापन संस्कृति आज व्यक्ति एवं समाज के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रही है। आज के प्रचलित विज्ञापनों की तकनीकों ने जीवन मूल्यों पर घातक प्रहार किए हैं। इतना ही नहीं कृत्रिम एवं बनावटीपन को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। विज्ञापनों में यौन, हिंसा, अपराध आदि का जहर घोलकर हम सभी को जबरन पिलाया जा रहा है। नारी देह तो जैसे इन विज्ञापनों की केंद्रीय विषय वस्तु बन गई है। सिनेमा के विज्ञापनों से लेकर कैलेंडर, साबुन, शैम्पू, दंतमंजन, जूते-चप्पल तक में नारी देह ही प्रदर्शित की जाती है। सिगरेट से लेकर शराब की बोतलों तक में उसी की छवि प्रदर्शित की जाती है। बाजार की हर वस्तु की बिक्री का ठेका मानो नारी देह प्रदर्शन ने ही ले लिया है। जिस समाज में नारी को माता एवं देवी की उपाधि से अलंकृत किया गया है, आज उस समाज में नारी को महज एक उपभोक्ता की वस्तु बना दिया गया है। प्रसारित होनेवाले प्रत्येक विज्ञापन में नारी का जुड़ा होना एक अनिवार्य तथ्य बन गया है। इस उपभोक्ता की समाज में शील असम्मान एवं अश्लील सम्मान बन गया है। आज जबकि अश्लीलता ने ही प्रतिष्ठा का रूप ले लिया है, तो मानवीय चरित्र की रक्षा कौन करें?

आजकल भारत में नारी देह का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी भी उपभोक्ता वस्तु अथवा विज्ञापन के लिए एक अधनंगी नारी की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अधनंगी नारी उक्त विज्ञापन अथवा उपभोक्ता वस्तु पर नहीं होगी तो उसके खरीददार ही नहीं होंगे। इसी के मद्देनजर आजकल देशभर में फैशन शो किसी कुकुरमुते और फफूंदी की तरह लगभग प्रतिदिन ही उग रहे हैं।

नारी को लज्जाशील, विनम्र और संकोच की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में नारी का रूप बदल गया है। यह ठीक है कि आज वह पुरुषों की तरह बाहर काम कर रही है। उसकी पहली प्राथमिकता आत्मनिर्भरता हासिल करना है। महिलाओं का यह परिश्रम

रास्ते चलती स्त्री में जिसका मन फँसे वह राक्षस ।

पर-स्त्री का चिन्तन करे वह भी राक्षस ।

उनकी गृहस्थी को संवरने के काम आ रहा है, पर जब हम फैशन, मॉडलिंग और फिल्मों जैसे क्षेत्रों में नारी को काम करते देखते हैं तो प्रतीत होता है कि भारतीय नारी ने लज्जा, संकोच जैसे गुणों को तिलांजलि दे दी है। वह देहदर्शन करा रही है। समझ में नहीं आता कि उसके सामने ऐसा कौन-सा संकट आ गया है या उस पर ऐसा कौन-सा दबाव है जो उसे कपड़ों और शालीनता से दूर कर रहा है।

हमें आधुनिकता की होड़ व पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना है। उन्हें दूरदर्शन व फिल्मों के पर्दों पर ही सीमित रखो। जो युवतियां अपनी मर्यादा अपने उसूल व भारतीय संस्कृति को ताक पर रखकर खुलेआम अपना वजूद नीलाम कर रही है, वे हमारी आदर्श नहीं हो सकती। दूरदर्शन धारावाहिकों व फिल्मों में

नकारात्मक भूमिका अदा करती नारी जब आंखों की किरकिरी समान लगती है, अंग प्रदर्शन करती सुनहरी पड़दे पर जब कोई युवती हमें बेशर्म लगती है तो स्वयं हमें अपना मूल्यांकन करना है। हम क्या हैं? हम कौन हैं?

८ मार्च का यह दिन हमें संदेश देता लगना चाहिए कि केवल एक दिन नहीं, जीवन के हर एक दिन हम अपने आपको टटोले। छोटे कपड़े पहनकर या जिन्हें देखकर सामनेवाले की नजरें शर्म से झुक जाएं, ऐसी आधुनिकता किस काम की।

एक समय था जब भारत में नारियों की पूजा होती थी, परंतु आज स्थिति विपरीत है, नारी मात्र नुमायशी वस्तु बन गई है। किसी भी वस्तु का विज्ञापन हो, नारी को उसमें देखा जा सकता है। आज दूरदर्शन पर विज्ञापनों के माध्यम से नारी अपना अंग-प्रदर्शन करने पर मजबूर है। आखिर क्यों? भारतीय नारी आधुनिकता के नाम पर शालीनता से परे हटती जा रही है। उन्हें चाहिए कि ऐसे विज्ञापन, जिससे उनका रिश्ता नहीं, न चलें। आधुनिकता का तात्पर्य नग्नता नहीं है।

देश में दूरदर्शन, सिनेमा तथा केबल नेटवर्क के माध्यम से नारी देह का भोंडा प्रदर्शन करके सस्ती लोकप्रियता और धन कमाने के लिए होड़ लगी हुई है। फिल्में हो या विज्ञापन सभी में नारी देह का अश्लील प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे-ऐसे अश्लील विज्ञापन और फिल्में बनाई जा रही है। जिन्हें परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते।

सिनेमा ही नहीं धारावाहिक भी अश्लीलता से नहीं बच सकें। सरकार को महिलाओं के लिए बने अश्लील निरोधक कानून के प्रावधानों को सख्ती से क्रियान्वित करना चाहिए। सेंसर बोर्ड शालीनता की सीमाओं का उल्लंघन रोकने में सकारात्मक कदम उठाएं अन्यथा एक समय ऐसा होगा कि देश में केवल अश्लील फिल्में और धारावाहिक तथा विज्ञापन ही होंगे।

समाज में हर पुरुष की नजर में नारी महज भोग्य बनकर रह गई है। सामाजिक पतन के कारण हर शास्त्र नारी को हवस की निगाह से देख रहा है और पाश्चात्य संस्कृति में बहता जा रहा है। इस नैतिक पतन के कारण नारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पुरुष प्रधान समाज में हर गलती का दोष नारी के सिर मढ़ दिया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं को तो छोड़िए, आला बुजुर्ग भी छेड़खानी करने से बाज नहीं आते। और तो और विज्ञापन जगत में साबुन से लेकर हवाई जहाज तक का प्रचार नारी देह के सहारे किया जा रहा है। विज्ञापन में नारी देह दिखाना शायद मजबूरी है। नारी देह को देखने की पुरुषोचित आदत ही ऐसा करने को मजबूर करती है।

भाग्य की विडम्बना तो देखिए आज अश्लीलता हमारे जीवन में इस कदर रच बस गई है कि यदि कोई अश्लीलता के विरुद्ध प्रयास करता है तो उसे हंसी का पात्र बनने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञापनों में अर्धनग्न स्त्रियों का फूहड़ प्रदर्शन समाज ने स्वीकृत कर लिया है। अश्लीलता का यह दौर अभी थम जाये तो ठीक है वरना स्थिति और भी भयावह हो जायेगी। अतः अश्लीलता के खिलाफ सभी को आगे आना चाहिए।

भारत में नारी को देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन आज उसका अपमान आम बात हो गई है। नारी की छवि को सबसे ज्यादा

जिसे ब्रह्मचर्य पालन करना है, उसे लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिये। विकृत कर रही है, भारत की फिल्में, हालांकि अपनी इस दुर्दशा में नारी का योगदान भी कम नहीं है, लेकिन वह फिल्मकार ज्यादा दोषी हैं जो उन्हें अंग प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं और इसके लिए तरह-तरह के लालच देते हैं। फिल्म सेंसर बोर्ड तो सभी फिल्मों को पास करने का ही काम करता है। यानी, किसी की परवाह नहीं नारी के सम्मान की।

आज विज्ञापन का युग है लेकिन विज्ञापनों को आकर्षक बनाने के लिए नारी की छवि का दुरुपयोग हो रहा है। विज्ञापनबाजी का भद्दा पक्ष यह है कि विज्ञापनों को आकर्षक बनाने के लिए नारी के शरीर का प्रदर्शन अधिकाधिक हो रहा है। न केवल नारियों के उपभोग की वस्तुओं के लिए बल्कि पुरुषों के उपभोग की वस्तुओं के लिए भी नारी शरीर का नग्न प्रदर्शन आवश्यक बन गया है।

इस तरह के अश्लील और कामुकता भरे विज्ञापन हमारी सुरुचि में बाधक हैं। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का पतन भी इन विज्ञापनों के माध्यमों से हो रहा है। नारी जगत के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को भी इन विज्ञापनों ने चोट पहुंचाई है। नारी को विज्ञापन में प्रस्तुत करने की हमारी विकृत सोच ने सचमुच भोगवादी संस्कृति का समर्थन किया है। इन्हीं विज्ञापनों के कारण सौंदर्य प्रतियोगिताएं, फैशन शो जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन्हीं सौंदर्य प्रतियोगिताओं की आड़ में बड़ी कंपनियां नारी की सुंदरता को अमर्यादित ढंग से विज्ञापनों में प्रस्तुत कर रही हैं। अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए एवं इनका प्रस्तुतिकरण सांस्कृतिक मूल्यों एवं नारी जगत के सम्मान को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

लड़कियों के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ के लिए लड़कों को ही दोषी माना जाता है लेकिन इसके लिए किसी हद तक लड़कियां भी जिम्मेदार हैं। लड़कियों को समानता का दर्जा जरूर प्राप्त है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वे अपनी संस्कृति, सभ्यता को ही भूल जाएं। लड़कियों को मालूम हो कि विभिन्न दूरदर्शन चैनलों पर धारावाहिकों, फिल्मों, रीमिक्स आदि पर अभिनेत्रियों को छोटे कपड़े पहनकर अंगप्रदर्शन करने की एवज में लाखों रुपए दिए जाते हैं। लेकिन आपको क्या मिलता है केवल कमेंट्स। लड़कियां अपने विवेक, शालीन व्यवहार व भारतीय परिधानों से लोगों को अपनी मौजूदगी का अहसास कराएं और स्वयं निर्धारण करें कि छेड़छाड़ की घटनाओं के लिए दोषी कौन है ?

नारी आंदोलन और नारी विमर्श से रिश्ता स्थूल रूप में नहीं है। वर्ग का भेद है। लेकिन इसे शोषण कहना गलत है क्योंकि स्त्रियां इसे खुद होने दे रही हैं। वे बाजारवाद की शिकार हैं। ये मध्यम वर्ग की ऐसी स्त्रियां हैं जो उच्चवर्ग में जाने का ख्वाब देख रही हैं और इसलिये उन्होंने अपने साथ ऐसा होने दिया बल्कि लगातार होने देना चाहती हैं, जिसे कोई रोक नहीं सकता। वह तो हमेशा होता रहेगा। वे जागरूक महिलाएं हैं और जानतेबूझते हुए अपने आप को पेश कर रही हैं। एक बड़ी नारी आंदोलनकारी महिला के इस वक्तव्य से भी साफ है कि आज महिलाओं की स्थिति क्या है और इसकी जिम्मेदार कौन है ? महिला संबंधी प्रत्येक प्रश्न एवं विमर्श सामाजिक प्रश्न और विमर्श से जुड़ने के कारण अपने व्यापक अर्थों और संदर्भों में संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हैं।

उपभोक्ता की जननी नई औद्योगिक व्यवस्था है, जिसमें उपभोग पर सारा बल है। महिला संबंधी हमारी दृष्टि हमारी जीवन दृष्टि से जुड़ी है और हमारी जीवन दृष्टि को बदलने में बाजार तथा विज्ञापनों की बड़ी भूमिका है जो अब तक हमलावर के रूप में उपस्थित है। उपभोक्ता संस्कृति के दौर में जो महिला-छवि निर्मित की जा रही है, वह महिला को मात्र पदार्थ के रूप में दिखाती है। यह स्त्री पदार्थीकरण है। महिला बिक रही है या बेची जा रही है। यह कार्य बड़े संस्थान अपने मुनाफे के लिये कर रहे हैं अर्थात् महिलाओं को व्यापारिक दृष्टि से देखा जा रहा है जो विज्ञापन के माध्यम से बाजार में उत्पाद के साथ ही उतरती हैं। महिला संकट भारतीय समाज का प्रमुख संकट है। विज्ञापन हमारी उपभोग लिप्सा बढ़ाता है और इससे हमारा विवेक प्रभावित होता है। यहां विज्ञापन में महिलाओं से उत्पाद को बेचने का कार्य कराया जाता है तो उपभोक्ता सामान या वस्तु के साथ महिला से भी प्रभावित होता है जिससे हमारा पारिवारिक और सामाजिक

**सबसे सुगन्ध वाली नारी वही है, जिसका गंध किसी को नहीं मिलती ।
नारी का प्यार एक ऐसा भंवर है, जिसमें फंस कर इंसान निकल नहीं पाता ।**

ढांचा सहज प्रभावित हो जाता है। अब महिलाओं को अपने सर्वांगीण विकास के लिए कुछ करना ही होगा। सदियों से महिलाओं का उपभोग किया गया है, जबकि किसी भी घर, परिवार, समाज और देश के उत्थान के लिए इनकी एक अहम् भूमिका होती है। आज लाख कोशिशों के बावजूद भी महिलाएं कुछ विशिष्ट हाथों की कठपुतलियां बन कर रह गई हैं। इनसे निजात पाने के लिए महिलाओं को ही अपने विकास का ढांचा तैयार करना होगा।

इक्कीसवीं सदी को सारे संसार में महिलाओं को सशक्त बनाना तथा आर्थिक रूप से उन्हें स्वावलम्बी बनाना है, पर विडम्बना यह है कि इक्कीसवीं सदी के पहले चार वर्ष ही महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न से भरे हुये हैं। आज औरतें न तो घर में सुरक्षित हैं और न ही बाहर, डेढ़ साल की बच्ची से लेकर साठ साल की वृद्धा तक मर्दों की हवस और पशुवत

वासना की शिकार हो रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, बेंगलूर, हैदराबाद जैसे महानगरों में पारिवारिक सदस्यों और घरेलू नौकरों तथा जान-पहचान के लोगों द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कृत्य के सैकड़ों उदाहरण प्रकाश में आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों से भी वीभत्स और पैशाचिक रूप से नारियों से सामूहिक बलात्कार की खबरों से सभ्य समाज दहला हुआ है। हमें यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि क्या वाकई हम एक सभ्य मानव समाज में रहते हैं या कि किसी जंगली जानवरों के बीच। ऐसी घटनाएं तो पशुओं के बीच भी नहीं होती। दो-चार, पांच लोगों द्वारा महिला से बलात्कार करने की तो घटनायें आम हो गई हैं। यही नहीं, दहेज तथा अन्य कारणों से भी महिलाओं से मारपीट ही नहीं उनकी हत्याओं पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। प्रायः हर लड़की कांपते दिल से ससुराल में अपना पहला कदम रखती है कि न जाने किस बात पर उसे बालों से घसीट कर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाए या कि मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया जायेगा। ऐसा भय सारे समाज में चाहे वह उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग या कि निम्न वर्ग सभी की महिलाओं में व्याप्त है। अत्याधिक चिन्ता का विषय तो यह है कि यह क्लीव समाज लड़की की सुरक्षा और भविष्य के भय से इतना आक्रांत है कि वह लड़की को जन्म ही नहीं लेने देता।

भारत में प्रति वर्ष करीब १० लाख औरतें पति या पुरुषों द्वारा पिटाई की नियमित शिकार हो रही है। अनुमान है कि प्रति २ मिनट में एक स्त्री छेड़खानी या किसी न किसी बढ़ते हुये अत्याचार की शिकार हो रही है। बलात्कार की संख्या बढ़ रही है। नारी को देवी मानने वाले भारत की यह विडम्बना है। राजनीति में महिला अत्याचार की देशभर में सनसनी फैलानेवाली कई घटनायें घटी हैं। लेकिन इस देश में जहां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जहाँ अपने सतीत्व की रक्षा के लिये पद्मिनियाँ जौहर कर लेती हैं वहां स्त्री सदैव से पुरुष के लिये वस्तु की तरह रही है। हर एक घंटे में एक दहेज को लेकर घटना घटती है। ऐसी कितनी ही घटनाओं के सबूत भी नहीं मिल पाते। कहीं कहीं स्टोव ही फट जाता है तो कहीं और कोई कृत्रिम या निर्मित हादसा हो जाता है। यह कानून के राज की विडम्बना है। जितनी स्त्री अत्याचारों की घटनायें दर्ज होती हैं उनमें मात्र ३० प्रतिशत घटनाओं के मुकदमे चलते हैं और उनमें भी १० प्रतिशत मामलों में अपराधी करार देकर सजा मिल पाती है। न जाने ऐसी कितनी ही स्त्री-अत्याचार की घटनायें घटती हैं, जो उजागर भी नहीं हो पाती। इन सबके लिये कानून और न्याय व्यवस्था की कमजोरी भी दोषी है जो राजनैतिक या पद-व धन के प्रभाव की ताकत से दबा दी जाती है।

हम भारतीय आए दिन महिलाओं के शोषण की घटनायें पढ़ते एवम् सुनते हैं कभी भी कही भी कोई नर पशु किसी महिला को अपना शिकार बना डालता है, थोड़ी बहुत हलचल के बाद सारा प्रशासनिक, सामाजिक जंगल पूर्ववत हो जाता है, पुरुषों के मन में जरा भी यह विचार नहीं होता कि ऐसा उनकी बहू-बेटियों, बहनों के साथ भी हो सकता है, ऐसे नर पशुओं को कानून से बचाने के लिये पेशेवर वकील भी कीमत देनेपर मिल जाते हैं। सभी जानते हैं कि ऐसे मामलों में अगर न्याय महिलाओं को मिल भी जाए तो उनका सब कुछ तब भी लौट नहीं सकता जो उनसे ताकत के बल पर छीन लिया जाता है, इन घटनाओं का विरोध करनेवाले महिला संगठन या महिला

जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रान्ति चिनगारी।

राजनीतिज्ञ भी केवल प्रचार पाने तक ही अपने विरोध की सीमा मानते हैं वरना यदि महिलायें संगठित होकर बलात्कारी को खुद ही सजा देना चाहे तो उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती, एक तरफ अगर असहाय औरतों का मामला है तो दूसरी तरफ गांव से लेकर महानगरों तक ऐसी औरतों की संस्था भी हजारों में है जो औरतों के शोषण के लिये जिम्मेदार है, राजनीति, फिल्म उद्योग, खेल सार्वजनिक उपकर्मों आदि में औरतों की बरबादी औरत ही करती है, इनकी बदौलत एक ऐसा पुरुष वर्ग समाज में पैदा हुआ है जो औरत को बाजार में पड़ी वस्तु समझता है। अय्याश मालिक लोग विधवा अथवा तलाकशुदा औरत को किसी भी कीमत पर भोगने के लिये तमाम तरह के जाल बिछाते हैं इसके अलावा ऐसी पढ़ी लिखी औरतें भी हैं, जो भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिये अपना सर्वस्व लुटाने के लिये, अपना जिस्म बेच देने के लिये तैयार रहती है। इन सब के लिये हम सभी थोड़े या ज्यादा जिम्मेदार जरूर हैं।

चोर, बदमाश, जल्लाद, डाकू पर किसी हद तक विश्वास किया जा सकता है उसके गिरने की हद का अन्दाजा लगाया जा सकता है, मगर चरित्रहीन व्यक्ति की गिरावट का अन्दाजा लगाना असम्भव है इसमें भी दुश्चरित्र नारी के पतन का अनुमान लगाना और भी अधिक दुष्कर है। जब स्त्री पथ भ्रष्ट होती है तो सबसे पहले उसमें झूठ का समावेश होता है इसके बाद में उसकी जबान गंदी हो जाती है। तर्कपूर्ण सवालियों पर क्रोधित रहती है और त्रिया चरित्र दिखाते हुये वह स्वयम् अपने लिये बुरा भला बोलने लगती है। अब यदि ऐसी स्त्री का पति अथवा प्रेमी सज्जन और सहनशील हो तो वो अपने प्रयासों से अपने प्रेम अथवा दाम्पत्य जीवन की आयु बढ़ा लेता है, मगर उसे अपार कष्ट सहना पड़ता है इसके विपरीत यदि चरित्रहीन औरत का मर्द आम अथवा उसके जैसा होता है तो उसका परिणाम अत्यन्त भयानक निकलता है। चरित्रहीन व्यक्ति के पतन की कोई सीमा नहीं होती। उसे उसका अपमान करने में जरा भी हिचक नहीं होती जो कभी उसके लिये जान तक लुटाने को तैयार रहता है। किसी व्यक्ति को किसी चरित्रहीन व्यक्ति का साथ न मिले मगर सब इतने भाग्याशाली कहां होते हैं?

यदि नारी समाज अपने शोषण अपनी गरिमा को लेकर वास्तव में गम्भीर है तो उसे स्वयं आगे बढ़ना होगा और शोषक एवम् अपमानित करने वालों का विरोध करना होगा साथ ही ऐसी महिलाओं को सुधारना व सबक सिखाना होगा जो पूरे नारी समाज के लिये कलंक है, धब्बा है। इन सब के लिये स्वयं नारी भी जिम्मेदार है। फिल्मों में, विज्ञापनों में खुले बदन नारीत्व को अपमान करने में क्या नारी का दोष नहीं है? अपार धन व ऐशो आराम के लिये शर्मो हत्या त्याग कर मर्यादाओं का अतिक्रमण करना स्वयम् उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कार्यालयों, सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वकांक्षा या नैतिक बल के अभाव में समझौता करने के लिये क्या वे स्वयं दोषी नहीं हैं? यदि नारी स्वयं अपने शोषण के लिये तैयार न हो तो अपवाद स्वरूप ही पुरुष कामयाब हो सकता अन्यथा तो नारी शोषण कतई नहीं रह जायेगा। नारी अपनी गरिमा और अपनी दशा के लिये स्वयं अधिक जिम्मेदार है। इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिये स्वयम् को संघर्ष करने के लिये तैयार रहना होगा वरना उसका शोषण लगातार बढ़ेगा और पुरुष समाज का हौसला और बढ़ते जायेगा। यह सिर्फ नारी की वजह से ही होता है जो उसकी वृत्तियों को उत्तेजित करती है।

महिलाओं के साथ बलात्कार का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना कि स्वयं मानव का इतिहास आरम्भ से ही महिलाये पुरुषों की निजी सम्पत्ति मानी जाती रही है, जिसके जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी पुरुषों की थी। महिला के यौन को उसके सतीत्व और मान मर्यादा से जोड़ा गया जिसे सुरक्षित रखना उसके परिवार और समाज का दायित्व था। यह एक ऐसा कारण है जो महिला के साथ बलात्कार के लिये पुरुषों को उकसाता रहा है। जब कभी भी समाज में या देश में किसी भी तरह का संघर्ष हुआ है, चाहे वह जातिय रहा हो या जमीन से जुड़ा संघर्ष हो, सदैव नारी ही विरोधी खेमे की निशाना रही है। नारी के स्त्रीत्व को भंग करने मात्र ही विरोधी पक्ष के बदला

नारियों जागो-अपने को पहचानो।

एक पिता की सब संतान, नर और नारी एक समान।

लेने कि पिपासा शान्त होती है। वर्तमान में महिलाओं के साथ यौन अपराध बढ़ने का एक कारण यह भी है कि पुरुष नारी को अपने नियंत्रण में करना चाहता है और वह इसके लिये उसके शरीर के साथ जोर जबरदस्ती से यह मार्ग अपनाता है। समाज में तेजी से आ रहे बदलाव भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिये काफी हद तक जिम्मेदार है। अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटने के बजाय दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है जिससे लोगों में हताशा और कुंठा घर करती जा रही है। महिलाये घर की दहलीज लांघ कर, जीवन के हर कार्य क्षेत्र में पुरुषों को चुनौती दे रही है, उससे पुरुषों को अपना परम्परागत आधिपत्य छिन्न भिन्न होते हुये नजर

आ रहा है। यही नहीं उनको लगता है जो भी काम काजी महिलाये हैं, उनका तो चरित्र एकदम गिरा हुआ ही है वे हर दम किसी न किसी कीमत पर बिकने के लिये तैयार रहती हैं, ऐसी धारणा को हमारे आज के सिनेमा जगत, टी वी सीरियल और पुष्ट कर रहे हैं। यहां तक की वे सब यह खुलेआम भी दिखा रहे हैं जिनके लिये बात करना भी कभी हमारे समाज में वर्जित था। ऐसी परिस्थिति में नारी एक वस्तु बन कर रह गई है जो बहुत सस्ती और आसानी से उपलब्ध है।

भारत मे जगह-जगह पर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की दिन प्रति दिन जघन्य घटनाये उजागर हो रही है। राम के इस देश में नारी की इज्जत की कोई रक्षा नहीं हो रही है। इतिहास मे तो नारी की इज्जत की रक्षा के लिये प्राणों की आहुति देने की कहानियां बहुत चर्चित हैं लेकिन अब भारतीय समाज का पुरुषार्थ सो गया है। जिससे इन कुकृत्य अपराधियों का हौसला बुलंद होता है और किसी नारी को इस तरह का अत्याचार सहना पड़ता है।

महिलाये आज भी भयमुक्त नहीं हैं। वे आज भी अपने आपको असुरक्षित समझती हैं। कारखानों या कार्यालयों में काम काजी महिलाये, स्कूल कालेजों की छात्रायें, राह गुजरती औरत वे सब अन्दर से भयभीत होती हैं। क्योंकि औरतों के लिये पुरुषों की नजर साफ नहीं रहती। महिलाओं के बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वे चरित्र के कलंक से डर कर अन्यायों को चुपचाप सहती हैं। उन्हें बचपन से ही अपने बचाव के तौर तरीके सिखाने चाहिये। उनके अन्दर आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिये। उन्हें अपनी मानसिक दुर्बलता दूर करनी चाहिये। महिलाओं को एकत्रित होकर अत्याचारियों का मुकाबला करना चाहिये। तभी उनके शत्रु चुप रहेंगे और नारी भयमुक्त होगी।

जबसे इस दुनिया में सभ्यता शुरू हुई है तब से नारी खतरे में है। अपनी कोमलता व निरीहता के कारण नारी सदैव खतरे में ही रही है। अत्याचारों से नारी को जला दिया जाता है। यह नारी को जलाना नहीं है बल्कि जलती है देश की सभ्यता और संस्कृति, जलती है हमारे देश की कानून व्यवस्था। जलती है वह नारी जो अजात शत्रु कहलाती है। पुरुषों के धिनौने कृत्यों से होते हैं जुल्मी बलात्कार। पुरुष के इसी बलात्कार की प्रवृत्ति ने दुनिया भर के पौरुषत्व को बदनाम कर दिया है। सिर्फ कुछ दुष्टों ने सम्पूर्ण मानवता को कलंकित कर दिया है, पुरुष स्वभावतः बलात्कारी हो गया है।

हमारा देश जहां नारी की पूजा की जाती है, जहां की सम्पूर्ण सभ्यता-संस्कृति मूलतः नारी केन्द्रित है। जहाँ पुरुष का अर्थ भी नारीवादी है। पुरुष यानि महल या शरीर के भीतर रहने वाला अर्थात आत्मा। हम आत्मा के लिये भी स्त्री लिंगी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस देश का नग्न सत्य है कि हर एक लाख ऐसी महिलाये जो १५ वर्ष से बड़ी हैं उनमे से ५ से अधिक महिलाये बलात्कार की शिकार हो रही हैं। हमारे यहां नारी अपराध में लाखों मामले दर्ज होते हैं पर इस चरमराई कानून व्यवस्था से ३० प्रतिशत मामलों में अपराधी सजा नहीं पाता और ७० प्रतिशत मामलों में अपराधी किसी नारी की लाज लूटने के लिये फिर से स्वतन्त्र छूट जाते हैं।

स्त्री सृजन का कार्य करती है। स्त्री को जहां एक और शक्ति के रूप में मान्यता दी गई, वही दूसरी ओर उसे अबला की श्रेणी में रखा गया।

नारीत्व के इतिहास ने ही वीरता का मुख उज्ज्वल कर रखा है। देश कुल और आत्मसम्मान की रक्षा के लिये नारियों ने समय-समय पर अपने जीवन की बलि दी है।

यह स्त्री कभी मां के रूप में ममता, स्नेह का पर्याय बनी तो कही इसे भोग्या मानकर उस पर जुल्म द्राये गये। इस स्त्री का आर्तनाद सुननेवाला कोई नहीं मिला। देश में बलात्कारियों की संख्या बढ़ रही है इस का सबसे बड़ा कारण नारी जाति की नुमाईश ही कही जायेगी। विभिन्न दूर दर्शन चैनलों पर फिल्मी पत्रिकाओं में अर्धनग्न स्त्री की तस्वीर मनचले युवकों को बलात्कार जैसे कृत्य करने के लिये प्रेरित करती है। शालीन वस्त्रों में लिपटी नारी के साथ बलात्कार की घटनाये बहुत कम होती है।

अन्तरिक्ष तक पहुंचने तथा संग्रणीकरण युग के प्रवाह में प्रगति की ओर अग्रसर भारत में बढ़ती बलात्कार की घटनाये चिन्ता का विषय बनती जा रही है। देश के चार महानगरों में

से बम्बई व दिल्ली में नारी जाति के प्रति बढ़ती असुरक्षा से यही पता चलता है कि अभी समाज को और शिक्षित करने की आवश्यकता है। सवाल यही उठता है कि आखिर बलात्कार का यह चित्र दिन दूना रात चौगुना क्यों बढ़ रहा है ? बलात्कार करने वाला अधिकतर संबंधित लडकी का मित्र, पहचानवाला, रिश्तेदारही होता है। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के बीच नारी रक्षा का जिम्मा आखिर कौन उठायेगा ? एक ऐसे माहौल में जहां देह प्रदर्शन धन प्राप्ति का साधन बनने के साथ-साथ सौन्दर्य प्रतियोगिताओं का सहज माध्यम बनता जा रहा है। हर वर्ष देश में सौन्दर्य प्रतियोगिता के माध्यम से जो देह प्रदर्शन किया जा रहा है वही बलात्कार की बढ़ती घटनाओं का बहुत बड़ा कारण है। सन्देह अलंकार को परिभाषित करनेवाली यह पंक्ति "नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है" अब संकुचित होकर सारी विहीन नारी तक आ पहुंची है। चैनलों के माध्यम द्वारा परोसी जा रही अश्लीलता बलात्कार की घटनाओं में और बढ़ावा कर रही है। किसी नारी की देह का सुडौल चित्र छापनेवाले समाचार पत्र हो या फिर विज्ञापनों में महिलाओं को तंग कपड़ों में दिखाना मनचलों को और उत्तेजित करता है। इसलिये बलात्कार के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिये सबसे जरूरी बात यह है कि महिलाये अपना परिधान सामाजिक दायरे के अनुरूप ही पहने। बलात्कारी कोई भी हो सकता है पढ़ालिखा भी, अनपढ़ भी, सहपाठी, रिश्तेदार, पडोसी, सहकर्मी भी इत्यादि। कहने का आशय यह है कि बलात्कारी की शारीरिक रचना आम आदमी की तरह की ही होती है। आधुनिकता व सम्पन्नता के नाम पर बेलगाम होती युवतियां ही बलात्कार जैसी घटनाओं का केन्द्र बनती है। हर नारी अश्लीलता के खिलाफ जंग छेड़े। आधुनिकता एवं सम्पन्नता के नाम पर समाज में बलात्कार की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले परिधानों से युवतियाँ स्वयं को दूर रख शालीन वस्त्र धारण करें। नग्नता रूपी सौन्दर्य प्रतियोगिता तथा फिल्मी दृश्यों पर स्थायी रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाये।

जहां २१ वीं सदी में लोग चांद पर अपनी बस्तियां बसाने की योजनाये बना रहे हैं वही दूसरी तरफ लोग महिलाओं के साथ क्रूरता की सारी हदे पार कर चुके हैं। थोड़ी सी चूक होने पर निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाने जैसी सजा दे रहे हैं। सामूहिक बलात्कार का फरमान जारी कर रहे हैं, बिन भोजन पानी के कई दिनों तक घरों में नजरबन्द कर रहे हैं। छोटे बड़े सभी कार्यालयों में उनका यौन शोषण बदस्तूर जारी है। फिल्मी जगत में भी उनका दैहिक और मानसिक शोषण जारी है। नौकरी का लालच देकर उन्हें छोटे शहरों से बड़े शहरों में वेश्यावृत्ति जैसे नारकीय धंधे में मजबूर किया जा रहा है। कौनसा संरक्षण सरकार उन्हें दे रही है? मानवाधिकार वाले ऐसी लाचार, बेबस, नवयुवतियों, महिलाओं के साथ न्याय करें। किसी भी महिला के साथ हुये बलात्कार में लगभग ८५ प्रतिशत लोग ढीले व लचीले कानून का लाभ उठाकर आराम से कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। NRI शादी तो कर लेते हैं मगर शादी के कुछ ही समय पश्चात छोड़ देते हैं। शादी के झांसे में बेचारी भारतीय महिलाये फंस जाती है। चार दीवारी में कैद होकर अपनी जिन्दगी बिता रही २१ वीं सदी की महिलाये किससे अपना न्याय कराने जाये ?

वैदिक काल से आज तक पूरे विश्वास में पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर जुल्म अत्याचार किये गये हैं, उनका शोषण किया गया है इस बात

नारायण, शिव और जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा एवम् सम्पूर्ण देवता और ऋषिमुनि भी सर्वदा सती स्त्रियों के तेज से भयभीत रहते हैं।

का तो इतिहास ही साक्षी है। आज भी यह जुल्म, अत्याचार, शोषण की परम्परा निरन्तर जारी रहने से दुनिया भर में स्त्री मुक्ति आन्दोलन चलाये जा रहे हैं और स्त्री पुरुष समानता के नारे लगाये जा रहे हैं। स्त्री अपने पर होने वाले जुल्मों का, पुरुष द्वारा होने वाले शोषण का अवश्य प्रतिकार करे लेकिन पुरुषों का न ही प्रतिकार करे और न ही पुरुषों से स्पर्धा क्योंकि अगर स्त्री पुरुष को अपना शत्रु मान ले या पुरुष जैसा बनने की ठान ले तो पूरे समाज की हानि होगी, शोषण और जुल्म घटने की बजाये बढ़ेंगे।

देवोंका पूजन, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, समस्त तीर्थोंका स्नान तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा और सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणा एवं ब्राह्मण और अतिथियोंकी सेवा ये सब के सब मिलकर भी पतिसेवाकी सोलहवीं वर्ष कलाकी बराबरी नहीं कर सकते। सांसारिक भोगरूप सुखके द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता, सुख-प्राप्तिका साधन तो (न्याययुक्त) दुःखको सहन करना है।

स्त्रीकी अनुकूलता ही स्वर्ग है और उसका प्रतिकूल होना नरकसे भी भयङ्कर है। स्त्रीके समान दूसरा कोई औषध नहीं है। समस्त दुःखोंको दूर करनेकी दवा स्त्री है। घरको घर नहीं कहते, स्त्री ही घर है। भार्यासे रहित गृह जंगलसे भी बढ़कर है। भार्या देवताओंद्वारा दिया हुआ सखा है। यदि पत्नी कभी अप्रिय वचन भी बोल दे तो स्वयं उससे अप्रिय वचन न कहे क्योंकि रति, प्रीति और धर्म सब स्त्रीके ही अधीन हैं।

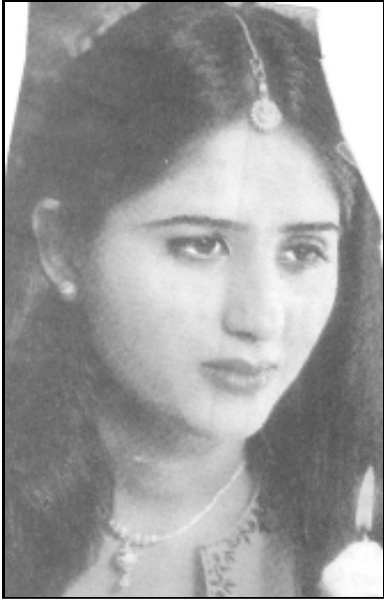
नारी एक ऐसा पुष्प है जो छाया (घर) से ही अपनी सुगन्ध फैलाती है। श्रेष्ठ गन्धवाला पुष्प लजीला और चित्ताकर्षक होता है।

भारत में हर एक घंटे ४२ मिनट पर एक दहेज मृत्यु होती है। हर ३३ मिनट पर एक औरत ससुरालवालों की क्रूरता की शिकार बनती है। महिलाओं के विरुद्ध हर सात मिनट पर एक आपराधिक हमला होता है। वर्ष १९९५ में उत्तरप्रदेश में १८५०, महाराष्ट्र में ४७१, मध्यप्रदेश में ४१७, राजस्थान में ३६९, दिल्ली में १६० दहेज मौतें दर्ज की गईं। सन १९९७ में बलात्कार के कुल १४००० मामले दर्ज हुए।

आए दिन बलात्कारों की खबरें रेडियो, दूरदर्शन चैनलों और अखबारों में प्रकाशित होती रहती हैं। कहीं गावों में तो कहीं शहरों में, कहीं बीहड़ों में तो कहीं रेल-बसों और इतना ही नहीं पुलिस थाने में इनकी अस्मृत को रौंदे जाने की घटनाएं अब आम हो गई हैं।

नारी आंदोलन और नारी विमर्श से रिश्ता स्थूल रूप में नहीं है। वर्ग का भेद है। लेकिन इसे शोषण कहना गलत है क्योंकि स्त्रियां इसे खुद होने दे रही हैं। वे बाजारवाद की शिकार हैं। ये मध्यम वर्ग की ऐसी स्त्रियां हैं जो उच्चवर्ग में जाने का ख्याब देख रही हैं और इसलिये उन्होंने अपने साथ ऐसा होने दिया बल्कि लगातार होने देना चाहती हैं, जिसे कोई रोक नहीं सकता। वह तो हमेशा होता रहेगा। वे जागरूक महिलाएं हैं और जानतेबूझते हुए अपने आप को पेश कर रही हैं। एक बड़ी नारी आंदोलनकारी महिला के इस वक्तव्य से भी साफ है कि आज महिलाओं की स्थिति क्या है और इसकी जिम्मेदार कौन है ? महिला संबंधी प्रत्येक प्रश्न एवं विमर्श सामाजिक प्रश्न और विमर्श से जुड़ने के कारण अपने व्यापक अर्थों और संदर्भों में संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हैं।

उपभोक्ता की जननी नई औद्योगिक व्यवस्था है, जिसमें उपभोग पर सारा बल है। महिला संबंधी हमारी दृष्टि हमारी जीवन दृष्टि से जुड़ी है और हमारी जीवन दृष्टि को बदलने में बाजार तथा विज्ञापनों की बड़ी भूमिका है जो अब तक हमलावर के रूप में उपस्थित है। उपभोक्ता संस्कृति के दौर में जो महिला-छवि निर्मित की जा रही है, वह महिला को मात्र पदार्थ के रूप में दिखाती हैं। यह स्त्री पदार्थीकरण है। महिला बिक रही है या बेची जा रही है। यह कार्य बड़े संस्थान अपने मुनाफे के लिये कर रहे हैं अर्थात् महिलाओं को व्यापारिक दृष्टि से देखा जा रहा है जो विज्ञापन के माध्यम से बाजार में उत्पाद के साथ ही उतरती हैं। महिला संकट भारतीय समाज का प्रमुख संकट है। विज्ञापन हमारी उपभोग लिप्सा बढ़ाता है और इससे हमारा विवेक प्रभावित होता है। यहां विज्ञापन में महिलाओं

नारी मान्या है। पूज्य है। उसके मोहमें स्नेह, बन्धनमें दान और जीवनमें उत्सर्ग है। वह देवी है। वह अपूर्णमें पूर्ण है। वह भक्ति है। श्रद्धा है।

से उत्पाद को बेचने का कार्य कराया जाता है तो उपभोक्ता सामान या वस्तु के साथ महिला से भी प्रभावित होता है जिससे हमारा पारिवारिक और सामाजिक ढांचा सहज प्रभावित हो जाता है। अब महिलाओं को अपने सर्वांगीण विकास के लिए कुछ करना ही होगा। सदियों से महिलाओं का उपभोग किया गया है, जबकि किसी भी घर, परिवार, समाज और देश के उत्थान के लिए इनकी एक अहम् भूमिका होती है। आज लाख कोशिशों के बावजूद भी महिलाएं कुछ विशिष्ट हाथों की कठपुतलियां बन कर रह गई हैं। इनसे निजात पाने के लिए महिलाओं को ही अपने विकास का ढांचा तैयार करना होगा।

देश के विभिन्न अंचलों में बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं चिंता का विषय हैं। अतः इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस घृणित एवं जघन्य अपराध की सजा निश्चय ही सख्त से सख्त होनी चाहिए। अलबत्ता सख्त सजा

के फरमान से पहले फिल्मों एवं दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों द्वारा नारी देह का नग्न प्रदर्शन तत्काल बंद कर देना चाहिए। लड़कियां एवं महिलां भी अपनी पोशाक पर गौर करें। उन्हें समझना चाहिए कि फिल्मी नारियां रकम कमाने के लिए देह दिखाती हैं लेकिन आम घरों की नारियां भला क्यों आंख मूंदकर देह प्रदर्शन करती जा रही हैं? सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सेंसर बोर्ड भी अपना उत्तरदायित्व समाज को ध्यान में रखकर निभायें। फिल्मों में बलात्कार के नये-नये ढंग दिखाये जाते हैं। ऐसे दृश्यों का समाज पर बुरा असर पड़ता है।

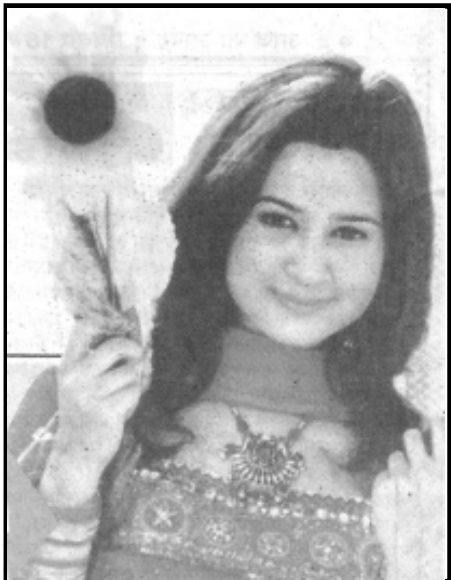
दुनिया के हर कोने में अमानवीय कृत्य घटित होते हैं। बड़े-बड़े शहरों व नगरों में यह घटनाएं बड़े पैमाने पर घटती हैं। भारत में भी बलात्कार की घटनाएं प्रत्येक अखबार का एक कोना जरूर घेरती हैं।

आजकल लड़कियों को अगुआ करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार जैसा कुकर्म किया जाता है और बाद में उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। बलात्कार की घटनाएं इतनी बलवती हैं कि आज ३-४ साल की नन्हीं बच्ची को भी बहशी-दरिन्दे बख्शाते नहीं हैं। समाज में इतना अधिक वासनामय वातावरण व्याप्त है जिसे शब्दों में बांधना प्रायः कठिन होता है। सड़कों पर चलते वक्त इतने गन्दे शब्द कानों में पड़ते हैं कि मन वितृष्णा से भर उठता है। यह शब्द अधिकतर गन्दी गाली के रूप में होते हैं।

स्त्रीको मारनेकी बात तो क्रूर-से-क्रूर पुरुष भी नहीं सोच सकते। जिस समाजने स्त्रियोंपर अत्याचार किये हैं, उनका निर्ममतासे वध किया है, उनके गुह्य अङ्गोंको काटा है या निर्दयतासे उनके साथ बलात्कार या उनपर आक्रमण किया है, उस समाजका नाश निश्चय हुआ है।

जो स्त्री हत्यारा है, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं। स्त्रीकी रक्षामें लड़ते-लड़ते स्वयं प्राण दे दे, किंतु स्त्रियोंको कभी भी न मारे। जो प्रतिहिंसाके आवेशमें स्त्रियोंकी हत्या करते हैं, वे अपने सिरपर कलङ्कके घोर पापका ही टीका नहीं लगाते, अपने समाजको भी नरकमें ले जाते हैं। आततायीको मारना दोष नहीं, किंतु स्त्रीकी रक्षा सब प्रकारसे करनी चाहिये।

आए दिन नारी के प्रति बलात्कार, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न व शोषण के समाचार छपते रहते हैं, जिनकी प्रतीक हैं इमराना शहनाज, नूरजहां व अन्य बेबस नारी। यह जघन्य अपराध करने वाले और कोई गैर नहीं, अपितु पिता, पति, ससुर जैसे निकट परिजन होते हैं। बलात्कार से नारी के शरीर का ही नहीं, उसके अस्तित्व, आत्मसम्मान व आत्मा का भी दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म की शिकार पुत्री या पुत्रवधू को पारिवारिक सम्मान के नाम पर या परिस्थितियों से मजबूर बनाकर मौन रहना पड़ता है। दूरदर्शन धारावाहिक में एक पति परिवार के सम्मान को बचाने के लिए अपने चाचा की करतूत पर पर्दा डालने के लिए अपनी पत्नी को मजबूर करता है। क्या नारी होना अभिशाप है या पाप है। क्या नारी केवल भोग की वस्तु मात्र है? कैसी विडंबना है कि पुरुष प्रधान समाज नारी को ही दोषी ठहराता है। आखिर कब तक नारी का उत्पीड़न, शोषण होता रहेगा। कब तक वह अबला बनकर सहने के लिए मजबूर की जाती रहेगी? अब घरेलू हिंसा प्रतिबन्ध कानून बन चुका है, देखना है कि नारी को कितनी राहत मिल पाती है? पुरुष का नजरिया किस प्रकार बदलता है?

**अनादिकालसे नारी मनुष्यताके इतिहासकी प्रधान नायिका है।
उसको लेकर राष्ट्र उठे हैं और गिरे हैं; उसके आगे-पीछे धर्मोंका
अभ्युदय और पतन हुआ है; उसके साथ मानवता हँसी और रोयी है
और साहित्य उसको पाकर धन्य हुआ है और दलदलमें भी गिरा है।**

बलात्कार की घटनाएं निरन्तर बढ़ती ही जा रही हैं। विशेषकर ग्रामीण अंचलों में व औद्योगिक संस्थानों में ये घटनाएं ज्यादा बलवती हैं। गांवों में जब खेतों आदि में ये महिलाएं काम करने जाती हैं तो खेतों में ही इन महिलाओं को घसीट कर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। लज्जा और भय के डर से ये महिलाएं या तो बिल्कुल चुप्पी साध लेती हैं या कुएं, बावड़ी आदि में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती हैं। इनमें से कुछ एक जो साहसी महिला होती हैं वे यदि कुएं-बावड़ी में छलांग लगाने के बजाय थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं तो वहां पुलिसकर्मी बजाए रिपोर्ट दर्ज करने के चटकारे ले-लेकर उनसे ऐसे निचले दर्जे के सवाल

पूछते हैं जिसे सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे पुनः निर्वस्त्र कर दिया हो।

पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के प्रति होने वाले इस भयानक अपराध की तरफ नजर ही नहीं डालना चाहता। पत्र-पत्रिकाओं में बलात्कार के बारे में कुछ न कुछ प्रकाशित होता ही रहता है लेकिन पुरुषों का नजरिया बजाए उदार और परिवर्तित होने के कठोर और अपरिवर्तनीय सा होता जा रहा है। यह पुरुष आखिर सोचते क्यों नहीं कि महिलाओं से यौनाचार करने वाला उनमें से ही एक है। क्यों वे यह भूल जाते हैं कि बलात्कार से पीड़ित महिला को भी आश्रय चाहिए। फिर क्यों यह पुरुष वर्ग उसके प्रति वितृष्णा से मुंह बिचका कर गन्दी और दकिचयानूसी बातें फैलाता है। कभी-कभी तो यह पुरुष वर्ग यौनाचार से पीड़ित महिला को समाज से ही बहिष्कृत करने तक को उतारू हो जाते हैं जैसे पीड़ित महिला ने स्वयं पुरुषों को अपनी इज्जत लूटने को आमन्त्रित किया हो। क्या यह उस निरीह लड़की का कसूर होता है कि पूरा समूह उस असहाय लड़की पर टूट पड़ता है और बारी-बारी से उससे यौनाचार करता है।

हालांकि बलात्कारी को सजा देने के लिए कानून तो बना है लेकिन यह कानून मात्र कागजों को नीली या काली स्याही से पोते हुए हैं। सोचिए, रोज बलात्कार की घटनायें अखबारों में तरह-तरह से प्रकाशित होती रहती हैं। क्या कभी इसी तादाद में यह तथ्य उजागर होता है कि बलात्कारी को सही रूप से सजा मिली। बलात्कारी को चार-पांच महीने का कारावास देकर उसे ले-देकर मुक्त कर दिया जाता है और फिर यह बलात्कारी खुले-आम सड़कों पर पुनः छिछोरी हरकतें करते फिरते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक अबला की इज्जत से खेलने वाले सरे आम स्वतंत्र घूमते हैं। क्यों नहीं उनके यौनांग काटकर फेंक दिये जाते। ऐसे दरिन्दों को सुनवाई का मौका ही क्यों दिया जाता है ? ये बलात्कारी एक के बाद एक लड़कियों का शोषण करते रहते हैं और कानून खोखले सबूतों के चक्कर में

इन्हें पनाह देता रहता है।

पुलिस और न्याय प्रशासन तो बाद में ही बलात्कारी को दण्ड देंगे, पहले तो स्वयं समाज को अपनी मानसिकता को बदलना होगा और महिला वर्ग के साथ होने वाले इस भयंकर उत्पीड़न को रोकना होगा तथा ऐसा तभी संभव होगा जब हमारा यह पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के प्रति प्रतियोगी रवैया न रखकर एक स्वस्थ व परिपक्व रूख अपनाए। आज समूचे महिला वर्ग को पुरुष की प्रधानता वाले समाज से पुरुषों के सकारात्मक व सही तथा सटीक व्यवहार की अपेक्षा है।

वैदिक काल से आज तक पूरी दुनिया में पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर जुल्म-अत्याचार किए गए हैं, उनका शोषण किया गया है, इस बात का इतिहास साक्षी है। आज भी यह जुल्म, अत्याचार, शोषण की परंपरा-निरंतर जारी रहने से दुनियाभर में स्त्री-मुक्ति आंदोलन चलाए जा रहे हैं और स्त्री-पुरुष समानता के नारे लगाए जा रहे हैं।

ओशो रजनीश का कहना है कि स्त्री अपने पर होने वाले जुल्मों का, पुरुष द्वारा होनेवाले शोषण का अवश्य प्रतिकार करे; लेकिन पुरुषों

महापुरुषोंकी सेवा मुक्तिका और स्त्री-सङ्ग्रियोंका सङ्ग नरकका द्वार है।

का न ही प्रतिकार करे और न ही पुरुषों से स्पर्धा। क्योंकि अगर स्त्री पुरुष को अपना शत्रु मान ले या पुरुष जैसा बनने की ठान ले, तो पूरे समाज की हानि होगी; शोषण और जुल्म घटने की बजाए बढ़ेंगे।

तलाक नामक अभिशाप ने समाज में अत्यन्त विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके दुष्परिणाम हमे आये दिन समाचार पत्रों में देखने तथा पढ़ने को मिलते हैं। तलाक रूपी दैत्य ने समाज में अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है। तलाक का दुष्परिणाम विशेष रूप से मध्यम वर्ग पर पड़ता है। इसमें शक नहीं कि तलाक कन्या पक्ष के लिये अभिशाप है और इससे मुक्ति मिलना अत्यन्त आवश्यक है, लेकिन तलाक लेने पर स्त्री पर जो आरोप लगा कर कलंकित किया जाता है वह हेय है और उन आरोपों में बहुत ही कम सच्चाई होती है। अधिकतर झूठ ही होती है। तलाक लेने वाली स्त्रियों को सही दृष्टि से नहीं देखा जाता, जिससे उनका जीवन कठिन हो जाता है। स्त्री को अधिक कठिनाई का सामना तब करना पड़ता है जब तलाक लेने के पश्चात उसके पास आय का कोई साधन नहीं होता

है। ऐसी स्थिति में वह अपना और अपने बच्चों का पलान पोषण कैसे कर पायेगी? ये तभी संभव है जब उसके पास सही अच्छी आय का साधन हो। इसलिये इस तलाक रूपी दैत्य को हमेशा के लिये मिटा देने का प्रयास करना अत्यन्त आवश्यक है।

अब युवतियों के जीने का अंदाज और नजरिया बदल रहा है। चाहे अनब्याही माँ बनने का जोखिम हो या बिना शादी किसी पुरुष के साथ रहने का मामला, वे इस तरह के दुस्साहस तो कर लेती हैं लेकिन उन्हें किसी न किसी रूप में इस आजादी की कीमत चुकानी ही पड़ती है।

अब लड़कियाँ और महिलायें बिना किसी झिझक के घुलने लगी हैं। इन सबके परिणामस्वरूप विवाहपूर्व और विवाहोत्तर सम्बन्धों में वृद्धि हुई है। अब बड़े महानगरों में पुरुष और महिलायें शादी किये बगैर पति-पत्नी या दोस्त की तरह रहने लगे हैं। इनमें से कई स्त्री-पुरुष तो बाद में शादी कर लेते हैं, लेकिन कई के बीच किन्हीं कारणों से तनाव उत्पन्न हो जाते हैं और दोनों के सम्बन्ध विच्छेद हो जाते हैं। कई स्त्री-पुरुष आपस में शादी करने के बारे में सोचते भी नहीं और सब कुछ भविष्य पर छोड़ देते हैं जाहिर है कि इस तरह के सम्बन्ध सामाजिक मूल्यों और सिद्धान्तों के खिलाफ जाते हैं। हालांकि लड़कियाँ जीवन को अपनी तरह जीने के लिये, जीवन को नया आयाम देने के लिये, माँ-बाप के साथ नहीं निभने के कारण, आर्थिक मजबूरियों के कारण या युवा जीवन का आनन्द लेने के लिये शादी किये बगैर किसी युवक या पुरुष के साथ रहने लगती हैं, लेकिन भारतीय समाज में इस तरह के सम्बन्धों को स्वीकृति न मिलने के कारण खासतौर पर लड़कियों को काफी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। सम्बन्ध को बरकरार रखने या तोड़ने का निर्णय मुख्य तौर पर पुरुष के हाथों में ही होता है।

विदेशी असभ्य सभ्यताके पीछे दौड़ती हुई तलाकका स्वातन्त्र्य चाहती है, सन्तति-निरोध (बर्थ कंट्रोल) के नये-नये आविष्कारोंका फायदा भरपूर उठाना चाहती है। और क्या, साड़ीकी कई तहोंमें सिमट-सिमटकर लोक-लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमाके आदर्शको अपने परिवेष्टनोंमें छिपाकर सहमी-सहमी, धरतीमें आँखें गड़ाये कदम बढ़ानेवाली कुल-लक्ष्मी न रहकर पाश्चात्य वेष-भूषासे अलंकृत यूरोपियन रमणी बनना चाहती है। प्रजातन्त्रके सिद्धान्तोंमें किस ऐक्ट की कमी है। उनकी सभी आवश्यकताओंकी पूर्तिके नियम बहुमतसे सहज ही बन जाते हैं। पिताकी सम्पत्तिकी वे भी भागिनी बनें, मिली जायदादके दुर्विनियोगमें वे सोशल वीमेन (वेश्याएँ नहीं) बनें, बिना ब्याही और साथ ही परोपकारिणी (केवल शरीरसे, मनसे नहीं, इसलिये प्रास्टिट्यूट नहीं) रहें, विवाहित होकर भी जब जीमें आये, तलाककी माँग पेश करें- सब आज न्यायसम्मत है।

अब महिलाओं को सभी प्रकार के कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। वह अपने कानूनी अधिकारों को बखूबी जानती है। इसलिए कुछ भी गलत होने पर वह अदालत का रुख कर सकती है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि अब शादी की चमक कम हो गई है, नतीजन पति-पत्नी में सामंजस्य का अभाव दिखता है। उनकी उम्मीदें उनकी भूमिका यहां तक कि भावुकता को लेकर भी मतभेद होता है। इसीलिए तलाक के प्रति पत्नी में ही नहीं बल्कि समाज की सोच में भी बदलाव आया है।

शक्तिके लिये पुरुष एक है, पुरुषके लिये शक्ति अनेक है। यही बात नर-नारी अपनेमें लाये हैं। पुरुष प्रकृत्या बहुगामी, नारी प्रकृत्या एकनिष्ठा है।

हमारे समाज में अब तक ऐसा मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। सृष्टि के आरंभ से ही वह गुणों का सागर है। उसमें पृथ्वी के समान क्षमा, समुद्र के समान गंभीरता, चंद्रमा की शीतलता और पर्वतों की उच्चता है। लेकिन धीरे-धीरे यह धारणाएं बहुत ही गलत साबित होती जा रही हैं। अब नारी केवल एक पत्नी या गृहिणी के रूप में न रह कर एक रमणी व विलासिनी के रूप में भी रहने लगी है। आज नारी किसी भी मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वह उसका बराबरी से मुकाबला कर रही है। आज के इस दौर में यह बात चल रही है कि तलाक फाइल करने वालों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक होती है और इन मामलों में इनकी शादी की अवधि केवल दो से तीन साल के अंतराल में ही होती है।

बदलती सोच- साइकोलॉजिस्टों के अनुसार तलाक के केस न सिर्फ कामकाजी महिलाओं बल्कि घरेलू महिलाओं में भी बढ़ रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज में पहले महिलाएं अपने परिवार और पति पर निर्भर रहती थीं, लेकिन आज उनकी सोच में बदलाव आया है। जब महिलाओं के लिए उनका वजूद भी महत्व रखता है। वे अपने लिए भी जीना चाहती हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं ज्यादा मजबूत होती हैं और अत्याचार को सहन नहीं करतीं। महिलाओं की असहनशीलता का एक कारण पुरुषों की सोच में बदलाव न आना भी है। वैवाहिक रिश्तों में एकसरता और बोरियत भी अब तलाक की वजह बन रही है। सभी युवा कामकाजी दंपति अपने भवितव्य पर अधिक ध्यान दे रहे हैं व उन्हें एक दूसरे की पसंद व नापसंद की उनकी आग्रह किसी बेड़ियों में बंधने को तैयार नहीं है।

बढ़ रही संख्या- दिल्ली के परिवार न्यायालय में आजकल आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने वाले युवा दंपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। युवा दंपति एक दूसरे पर किसी प्रकार का आरोप न लगाकर एक दूसरे से अपनी स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं। मुंबई में वैवाहिक परामर्शदाताओं द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछले ५ साल में तलाक के मामले में भारी वृद्धि हुई है। तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण, शिक्षा का विस्तार, औरतों का आर्थिक स्वावलंबी होना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, ये सभी ऐसे कारण हैं, जिनसे तलाक के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं।

वास्तव में तलाक के प्रति झुकाव अधिकतर २५ से ३५ वर्ष की उम्र की महिलाओं में पाए जाते हैं। आज के समय में महिलाएं सभी जगहों पर जाने की इच्छा रखती हैं जैसे डिस्को, पब आदि। अब साड़ी को छोड़ दूसरे प्रकार के कपड़ों में दिखना पसंद करती हैं, जो कि यह सब उसके पति को पसंद नहीं आता और वह अपने पति के साथ इन सब बातों का विरोध करने लगती हैं। धीरे-धीरे यह विरोध उनके बीच में तलाक तक पहुंच जाता है।

भवितव्य पर ध्यान- दरअसल ऐसा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि महिलाएं आजकल अपने भवितव्य की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं, जिस वजह से वे तनाव में रहती हैं और असहनशील हो जाती हैं। दूसरा, आजकल कामकाजी महिलाएं आर्थिक रूप से सुरक्षित होती हैं और उन्हें अपने पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। संयुक्त परिवार का चलन खत्म होने के कारण अब घर में कोई बड़ा सुलह करवाने वाला भी नहीं होता।

अपने समाज में पहले माता-पिता एवम् अभिभावक लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, पढ़ाई-लिखाई इतनी हो जाय कि बस विवाह में अच्छा घर व अच्छा लड़का मिल जाये। गृह विज्ञान को माध्यमिक व स्नातक पर वही लड़किया चुनती थी जिनकी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी या पढ़ने में कमजोर थी। गृहविज्ञान के स्नातक स्तर पर पढ़ने का एकमात्र आधार अधिक अंक प्राप्त करने की ललक थी, जन संचार माध्यमों के प्रभाव एवम् सामाजिक परिवर्तन के फल स्वरूप आज की भारतीय नारी की कार्य भूमिका घर के आंगन से अन्तरिक्ष तक पहुंच गई है। आज की नारी अपनी पहचान के लिये अपने पिता, पति अथवा बच्चे पर निर्भर नहीं रह गई है।

वीर्य और ऐश्वर्यका सौन्दर्य और माधुर्यरूपमें प्रकाश ही नारीत्व है।

उसकी अपनी निजी पहचान है। गृह विज्ञान ने उसके लिये सुयोग्य गृहिणी के साथ-साथ रोजगार के नये-नये अवसरों के द्वार खोले हैं।

यदि हम नारियों के शील, सम्मान अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में हमें उनकी सुरक्षा, शिक्षा तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने में असहाय माता-पिता को उनके कानून द्वारा निर्धारित आयु के पूर्व विवाह से रोकने का भी नैतिक अधिकार नहीं है।

युवक-युवतियां योग्य और आत्म निर्भर बनने के बाद विवाहित हो, यह आदर्श स्थिति है इस स्थिति के लिये हमारा अधिसंख्य समाज आज भी तैयार नहीं हो पाया है, सम्भव है लम्बे समय तक यही स्थिति बकरार रहे। दहेज प्रतिरोध अधिनियम जैसे कई लोक कल्याणकारी विधानों के बावजूद भी आज भी कई सामाजिक कुरीतियां जारी हैं।

आज की नारी आज के जटिल परिवेश में दृढ़ता से आगे बढ़ रही हैं। आज वह अपने मार्ग में आनेवाली बाधाओं का सामना करने में समर्थ है। एक समय था जब स्त्री को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए पुरुष से सलाह लेनी पड़ती थी और पुरुष स्त्री को अपनी इच्छानुसार भरमा लेता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज नारी जाग उठी है। उसमें आत्मविश्वास का संचार हुआ है तथा समाज में कुछ कर दिखाने की भावना से वह ओतप्रोत है और उसका मनोबल बढ़ा है। यद्यपि आज की नारी जागरूक है लेकिन अब भी उसका अपने अधिकारों का कानूनी ज्ञान बहुत सीमित है। कानून ने नारी की सौम्यता, सादगी व सम्मान को बनाये रखने के लिए उसे कुछ अधिकार प्रदान किये हैं।

हम नारी को कानून द्वारा पद्धत अधिकारों को जानने का प्रयत्न करें।

हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनसे कोई स्त्री अपने आप को पीड़ित होने से बचा सकती है अथवा एक पीड़ित पत्नी अपने पति से छुटकारा प्राप्त कर सकती है-

हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ की धारा ९ में दाम्पत्य अधिकार की पुनःस्थापना का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा ९ में कहा गया है, जहां पर पति या पत्नी ने बिना युक्तियुक्त कारण के एक दूसरे के साथ रहना त्याग दिया है तो ऐसी परित्यक्ता पत्नी जिला न्यायालय में याचिका द्वारा दाम्पत्य अधिकार की पुनःस्थापना की प्रार्थना कर सकती है।

अधिनियम की धारा १० में न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान है। यदि किसी स्त्री का पति उसे बेवजह तंग करता है तो वह स्त्री हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ की धारा १० के अन्तर्गत निम्नलिखित आधारों पर याचिका दायर कर सकती है-

१) पति द्वारा बहुविवाह करने पर, २) पति द्वारा बलात्कार, गुदामैथुन अथवा पशुगमन करने पर, ३) जहां पति के विरुद्ध पत्नी को भरण-पोषण के लिए आदेश पास कर दिया है और इस प्रकार का आदेश पास हो जाने के बाद विवाह के पक्षकारों में सहवास एक वर्ष अथवा अधिक वर्षों से नहीं हुआ है।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त तीनों बातों में सत्य का आभास होने पर स्त्री को अपने पति से न्यायिक पृथक्करण का आदेश मिल जाता है और वह अपने पति से अलग रह सकती है।

इसी अधिनियम की धारा ११ भी यह व्यवस्था करती है कि यदि एक स्त्री के पति ने पहला विवाह कायम रहते हुए दूसरा विवाह किया है तो वह विवाह शून्य माना जायेगा तथा स्त्री द्वारा न्यायालय में याचिका दिये जाने पर विवाह शून्य घोषित कर दिया जायेगा।

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा १३ के तहत एक पत्नी अपने पति से निम्नलिखित आधारों पर तलाक ले सकती है-

१) पति के जारता (व्यभिचार) का दोषी होने पर, २) पति द्वारा क्रूरता-पूर्ण व्यवहार किये जाने पर, ३) जहां पति ने अपनी पत्नी का बिना युक्तियुक्त कारण के २ वर्षों तक लगातार अभित्याग किया है। ४) जहां वह धर्म परिवर्तन द्वारा हिन्दू नहीं रह गया है। ५) उसका मस्तिष्क विकृत हो। ६) वह असाध्य घोर-कुष्ठ रोग का रोगी हो। ७) वह संन्यास ग्रहण कर चुका हो।

स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखनेकी अपेक्षा पतिके अधीन होकर पत्नी पतिको अधिक वशमें कर सकती है।

अब एक स्त्री के लिए यह समस्या आती है कि पति से उपरोक्त कारणों पर तलाक लेने से वह अपना तथा अपने बच्चों का भरण-पोषण कैसे करेगी ? तो इस समस्या का समाधान भी कानून ने किया है।

अधिनियम की धारा १८ के तहत प्रत्येक हिन्दू स्त्री अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त कर सकेगी।

भरण-पोषण की राशि को न्यायालय पति के आय-व्यय को देखकर निर्धारित करेगा लेकिन किसी भी हालत में भरण-पोषण की यह राशि ५०० रुपये से कम न होगी और न्यायालय द्वारा भरण-पोषण का आदेश हो जाने पर पति अपनी पत्नी को अधिनियम की धारा १८ के तहत भरण-पोषण देने को बाध्य होगा। हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ की यह उपरोक्त धाराएं (९, १०, ११, १३, १८) स्त्री को पुरुष से

सुरक्षा कवच प्रदान करती है। आज प्रत्येक स्त्री का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने को इस पुरुष प्रधान समाज की दकियानूसी व आतंकित करनेवाली बातों से बचाकर अपना एक दृढ़ अस्तित्व कायम करे अथवा रखे।

स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए तमाम कानूनों ने भी परिदृश्य को बदलने में भूमिका निभाई। १९५६ में लाए गए हिंदू कोड बिल व हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने अधिकतर स्त्रियों को नई हवा दी। पैतृक संपत्ति पर बेटी का उतना ही हक है जितना बेटे का।

नयी रोशनीके लोग यह आक्षेप करते हैं कि आर्थिक दृष्टिसे हिंदू-स्त्रियाँ अधिक गिरी हुई हैं। उनको दीन और पराधीन बना रखा गया है। वे एक-एक पैसेकी मुहताज होती हैं। परंतु यह आरोप सर्वथा निराधार है। वेदोंसे लेकर स्मृतियोंतक यह बात डंकेकी चोट कही गयी है कि घरकी स्वामिनी स्त्रियाँ हैं। व्यवहारमें भी यही देखा जाता है। हिंदू पुरुष केवल उपार्जन करता है, उसका संग्रह और उपयोग घरकी स्वामिनीके अधीन होता है। पतिका सर्वस्व स्त्रीका है। उसपर उसका एकाधिपत्य है। यह तो हुई सामान्य धनकी बात, जिसपर पति-पत्नी दोनोंका समान अधिकार है। इसके सिवा हमारे धर्मशास्त्रोंने कुछ ऐसा धन भी नियत कर दिया है, जो केवल स्त्रीका ही है।

हिंदू-समाजमें स्त्री और पुरुष एक प्राण, दो देह माने जाते हैं; उनका स्वार्थ, उनका स्वत्व और उनका अधिकार एक होता है। पति सम्पत्तिका और स्त्रीका स्वामी है तो पत्नी भी पतिके सर्वस्वकी तथा उसके हृदयकी भी स्वामिनी है। पुरुष गृहस्वामी होनेके साथ ही बाहर काम करनेवाला श्रमिक भी है, किंतु स्त्री पुरुषकी समस्त सम्पदापर एकमात्र अधिकार रखनेवाली घरकी नारी है। अतः भारतीय नारीको जो आदर और सम्मान प्राप्त है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। पतिके धनपर तो समान अधिकार है ही; हिंदू-नारीकी कुछ ऐसी सम्पत्ति भी होती है, जिसपर केवल उसीका व्यक्तिगत अधिकार होता है।

विवाहिता कन्या अथवा वधूको जो जवाहरात और सुवर्ण आदिके गहने मायके तथा ससुरालसे मिलते हैं, उसपर वह स्वतन्त्र अधिकार रखती है, वह केवल उसीकी सम्पत्ति है। उसके सिवा भी जो समय-समयपर पिता-माता, भाई, सास-ससुर, पति एवं अन्य गुरुजनोंसे उसको उपहारमें धन मिलता है, वह भी उसीका है। इस प्रकारका धन स्त्रीधन कहा गया है। प्राचीन कालमें कोई-कोई शुल्क लेकर कन्याका विवाह करते थे, ऐसे विवाह प्रायः क्षत्रियोंमें ही होते थे। वह शुल्क कन्याको ही दिया जाता था। शुल्ककी शर्त केवल वर-पक्षकी शक्ति और वैभवको समझनेके लिये लगायी जाती थी। यह शुल्क कहीं धनके रूपमें और कहीं पराक्रमके रूपमें चुकाना पड़ता था। आज भी बहुत-सी जातियोंमें कन्याके लिये जेवर लानेकी शर्त करके ब्याह किये जाते हैं। यह स्त्रीधन स्त्री अपनी इच्छाके अनुसार सत्कार्यमें लगाती थी; स्त्रीकी मृत्युके पश्चात् वह धन उसके पुत्र-पुत्रियोंको मिलता था। संतान न होनेपर अन्य निकटतम सम्बन्धीको प्राप्त होता था।

नारीको जीवन-निर्वाहके लिये मिला हुआ धन भी स्त्रीधन है, ऐसा महर्षि देवलका मत है। मिताक्षरामें स्त्रीधनकी सीमा और विस्तृत में दी गई है। स्त्रीको उत्तराधिकारमें प्राप्त धन, उसकी खरीदी हुई सम्पत्ति, बँटवारेमें मिला हुआ धन, विवाहमें प्राप्त और अपने अधिकारमें आया हुआ धन- इन सबको स्त्रीधन कहा जाता है।

क्षमामूर्ति नारियाँ सब कुछ सहन करके उसी पतिके साथ संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करती पायी जाती हैं।

स्त्रीकी मृत्यु होनेपर उसके धनकी अधिकारिणी कन्या मानी गयी है। विवाहिताकी अपेक्षा अविवाहिताका अधिक अधिकार है। विवाहिताओंमें भी जो दरिद्र हो, उसका विशेष अधिकार है। मनुजीके मतमें स्त्रीके निधन हो जानेपर उसके धनको पुत्र और पुत्री बराबर बाँट लें।

यदि स्त्रीकी मृत्यु हो जाय तो उसके धनका अधिकारी कौन होगा ? उसका उत्तर मनुजी इस प्रकार देते हैं- स्वामीके जीवित रहते ही स्त्रीकी मृत्यु हो जानेपर विवाहके अनन्तर जितना धन स्त्रीको मिला है, वह सब उसकी संतानको ही मिलेगा, दूसरा कोई उसका अधिकारी नहीं है। नारी विवाहिता हो या अविवाहिता, उसे प्रत्येक दशामें मनुजीने धनकी अधिकारिणी बताया है।

माताकी मृत्यु हो जानेपर सब सहोदर भाई और अविवाहिता सहोदरा कन्याएँ माताके धनमें समान भाग प्राप्त करें। यदि सहोदरा कन्याएँ विवाहिता हों और उनसे कन्याएँ उत्पन्न हुई हों तो वैसी प्रत्येक कन्याको मातामहीके धनसे कुछ भाग प्राप्त होना चाहिये। स्त्री-धन छः प्रकारका है- १) विवाह- समयमें पिता आदिके द्वारा प्राप्त धन, २) विदाईके समय पिता-माता आदिसे प्राप्त धन, ३) पतिके हाथसे प्रेमपूर्वक भेटमें मिला हुआ धन तथा समय-समयपर, ४) पितासे, ५) मातासे और ६) भ्रातासे मिला हुआ धन।

मनुजीका मत है कि स्त्रीधन का व्यय करनेके पूर्व नारीके लिये पतिकी सम्मति ले लेना परम आवश्यक हैं कात्यायन कहते हैं- स्त्री-धन दो प्रकारका है। सौदायिक और असौदायिक- पिता, माता, भ्राता और पतिके द्वारा प्राप्त धन सौदायिक है; शेष असौदायिक है। सौदायिक धनपर नारीका पूर्ण अधिकार है; परंतु असौदायिक धनका वह केवल उपभोग कर सकती है। नारदके मतमें सौदायिक धनके अन्तर्गत भी जो अचल सम्पत्ति है, उसे स्त्री बेच नहीं सकती। अधिकांश धर्मशास्त्रोंका ऐसा ही मत है। मिताक्षराके लेखक विज्ञानेश्वरका मत है कि पतिकी मृत्युके बाद विधवा उसके धनकी पूर्णरूपेण स्वामिनी बन जाती है। याज्ञवल्क्यके मतसे विधवाको यह भी अधिकार है कि वह सम्पत्ति अपनी कन्याको दे सके। मिताक्षराका यह भी कथन है कि सम्मिलित परिवारमें किसी पुरुषकी मृत्यु होनेपर उसकी सम्पत्तिका पूरा उत्तराधिकार उसके पुत्रोंको ही नहीं प्राप्य है तो नारीको कैसे प्राप्त हो सकता है ? इन्हीं सब बातोंपर विचार करके प्रिवी कौंसिलने फैसला दिया था कि स्त्री उत्तराधिकारमें प्राप्त हुई सम्पत्तिको, स्त्री-धन होनेपर भी, बेच नहीं सकती; वह उसके पतिके अन्य उत्तराधिकारियोंको ही मिलेगी। देवलका कथन है कि यदि पति स्त्रीधनको खर्च करे तो उसे सूदके साथ पुनः नारीको लौटा दे। पतिके सिवा दूसरे किसीको स्त्रीधन स्पर्श करनेका भी अधिकार नहीं है। याज्ञवल्क्यके मतसे यदि दुर्भिक्षमें, धर्मकार्यमें अथवा रोगकी दशामें पति स्त्रीधनका उपयोग करे तो उसे वह लौटानेको बाध्य नहीं है। कात्यायन कहते हैं, यदि पतिने उस समय इस शर्तपर धनको लिया हो कि लौटा देंगे, तो उसे अनुकूल समयपर अपने वचनका पालन करना चाहिये। पति बिना लौटाये ही मर जाय तो पुत्रोंको ऋण समझकर उसे स्वयं लौटानेका प्रयत्न करना चाहिये। कात्यायनका यह भी मत है कि असती अथवा दुराचारिणी स्त्री स्त्रीधन को पानेकी अधिकारिणी नहीं है। पुत्रीका पुत्र (दौहित्र) भी नानाके धनका उत्तराधिकारी माना गया है। वसिष्ठ-धर्मसूत्रमें दौहित्रको नहीं, पुत्रीको ही पिताका वातविक प्रतिनिधि बताया गया है। महाभारत, बृहस्पति-स्मृति और नारद-स्मृतिके अनुसार पुत्रके अभावमें पुत्री ही धनकी अधिकारिणी है, परिवारका दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। अविवाहिता कन्याओंको भाईके रहनेपर भी धनका भाग प्राप्त होता था (ऋग्वेद)। कौटिल्य-अर्थशास्त्रके अनुसार भाईके रहते हुए बहिनका पिताके धनपर अधिकार नहीं है, परंतु शुक्राचार्य उस दशामें भी अधिकार मानते हैं। विष्णु और नारदके मतमें यह अधिकार केवल अविवाहिताको है। याज्ञवल्क्यके मतानुसार प्रत्येक भाई धनका चतुर्थांश देकर बहिनका विवाह कर दे, ऐसा विधान है। देवलके मतसे विवाहमें जितना आवश्यक हो, उतना ही धन लगाना चाहिये। आपस्तम्ब, कुलूक भट्ट, गौतम, विष्णु तथा याज्ञवल्क्य आदिकी रायमें संतानहीन विधवा पतिके धनकी उत्तराधिकारिणी मानी गयी है। कौटिल्यने केवल

लज्जा, विनय, सुशीलता, निःस्वार्थ सेवा और सरल प्रेम साध्वी नारीके आभूषण है।

उसके भरण-पोषणतक ही अधिकार माना है। बृहस्पति केवल चल सम्पत्तिमें और दक्ष चल-अचल दोनों सम्पत्तियोंमें उसका अधिकार स्वीकार करते हैं। जीमूतवाहनकी भी यह राय है। याज्ञवल्क्यके मतमें वही विधवा पतिके धनकी उत्तराधिकारिणी है, जिसका पति परिवारसे अलग हो गया हो। परंतु बृहस्पति और जीमूतवाहन संयुक्त परिवारमें भी उसके इस अधिकारको अक्षुण्ण मानते हैं। इस बातमें प्रायः सभी स्मृतिकार एक मत हैं कि विधवाका उसके जीवनकालतक पतिके धनपर अधिकार है, वह उसे बेच नहीं सकती। दान और धर्म करनेमें उसके लिये कोई रुकावट नहीं है। कहीं-कहीं पुत्रकी सम्पत्तिपर विधवाका नहीं, उसकी माताका अधिकार माना गया है। यह बात संयुक्त परिवारके लिये ही है और वह भी पुत्र आदिके न रहनेपर ही। याज्ञवल्क्यने यह भी लिखा है कि यदि नृशंस और अत्याचारी पतिके दुर्व्यवहारसे सती-साध्वी पत्नीका उसके साथ रहना असम्भव हो जाय तो पतिकी सम्पत्तिका एक तिहाई भाग उसे पृथक् रहकर निर्वाह

करनेके लिये मिल जाना चाहिये।

पुराने समय में हमारी परंपरा के अनुसार हिन्दू स्त्री के बहुत ही सीमित या नहीं के बराबर अधिकार थे। हिन्दू परिवार की बेटी और बेटा दोनों के अधिकारों में जमीन आसमान का अंतर होता था। जिस घर में एक बेटी बड़ी होती है उसे प्यार दुलार तो अवश्य ही समान मिलता है लेकिन जहां तक संपत्ति की और अधिकार की बात है, उसमें घर का वारिस बेटा ही होता था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की नई धारा-२९ अ ने एक अविवाहित स्त्री के हिन्दू परिवार में अस्तित्व को बदल दिया है। इस अधिनियम से स्त्रियों के पिता की सम्पत्ति में अधिकार न देने वाले अन्याय को हटा दिया है। पुत्री को समान अवसर के सिद्धांत के अनुसार एक बेटी का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार कानून की नयी धारा २९-अ द्वारा प्रदान कर यकीनन ही स्त्री के विकास में उल्लेखनीय कदम उठाया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ की संशोधित धारा २९- अ के अनुसार एक हिन्दू परिवार की अविवाहित स्त्री, २२-६-१९९४ को या उसके बाद विवाहित स्त्री हिन्दू परिवार में पिता की संपत्ति में अपने भाइयों की तरह समान रूप से संपत्ति की भागीदार होगी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा २३ में यह भी प्रावधान है कि अगर संपत्ति घर हो जहां माता-पिता, भाई रहते हैं तो उस घर पर स्त्री का अधिकार तो अवश्य ही है लेकिन वह स्वतः उस घर के विभाजन की मांग नहीं कर सकती। यदि उस संपत्ति का विभाजन होता है तो बेटी (विवाहित और अविवाहित) का उसमें समान रूप से अधिकार होगा। एक और बात है, सेक्शन-२३ के अनुसार जब पिता के घर में सारे सदस्य रह रहे हों ऐसे में हिन्दू स्त्री विभाजन का दावा स्वतः तो नहीं कर सकती किंतु अगर वह अविवाहित हो या परित्यक्ता (पति द्वारा त्यागी हुई) या विधवा स्त्री हो तो उसे पिता के घर में रहने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि १९९४ के उपरांत अगर विवाह के पश्चात एक अविवाहित स्त्री उस घर की सदस्य तो नहीं रहती पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा ६ के अनुसार पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार जन्म से ही उसके साथ होगा। यहां तक कि एक बेटे की तरह बेटी भी मां के गर्भ में रहते समय से ही संपत्ति की अधिकारिणी होती है बशर्ते वह जीवित रहती है।

इन सबके अलावा एक विवाहित स्त्री को अगर उसके पति से निम्न कारणों से अलग होना पड़े-जब उसे पति ने बिना किसी वजह, उसकी इच्छा के बगैर त्याग दिया हो या उसके प्रति लापरवाही बरते। यदि पति का व्यवहार क्रूरता का हो जिससे उसके साथ रहना खतरनाक हो। या वह कुछ रोग से पीड़ित हो या किसी अन्य स्त्री के साथ रह रहा हो या उसने अपना धर्म बदल दिया हो। इस प्रकार के कारणों से वह अलग रह रही हो तो उसे अपने पति से अपने जीवनयापन का खर्च लेने का अधिकार है। वह उससे बिना तलाक लिये अलग ही क्यों न रहे यह अधिकार वह हिन्दू गोद लेना व मुआवजा अधिनियम की धारा १८ के तहत या हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा २५ के तहत या अन्य धर्म के स्त्रियों की तरह वह भी अपराध व्यवहार संहिता की धारा १२५ के अंतर्गत मांग सकती है बशर्ते वह

जो गर्भधारण नहीं कर सकतीं, उनमें स्त्रीत्वका साफल्य नहीं है, स्त्री-समाजमें आज भी उनका आदर नहीं होता।

स्वयं के जीवनयापन का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है। (समर्थ से मतलब अगर वह कुछ कार्य कर इतने पैसे कमा रही हो जिससे उसके जीवनयापन का पूर्ण खर्च निकल जाये) महत्वपूर्ण बात यह कि एक हिन्दू स्त्री की संपत्ति पर उसका अपना पूर्ण अधिकार होता है उस पर कोई मर्यादा नहीं होती है चाहे वह चल-अचल संपत्ति हो, उसके विवाह से पहले से हो या विवाह के बाद की हो या विवाह उपलक्ष्य उसे मिली हो या भागीदारी में मिली हो या गुजर बसर के लिए बकाया राशि के रूप में मिली हो या उपहार में मिली हो या वह उसके स्वतः द्वारा कमाई हो। किसी भी तरह प्राप्त संपत्ति जो उसका स्त्री धन कहलाता है। ऐसी संपत्ति पर स्त्री का पूर्ण एक्मेव अधिकार होता है जो उसके अचानक मरने पर उसके उत्तराधिकारियों को हिन्दू उत्तराधिकार कानून के प्रावधानानुसार बांटा जाता है।

हम पश्चिमी देशों पर ऐसे आरोप लगाते हैं, मगर हमारे ही देश में जब हमारी शर्म बीच चौराहे पर निर्वस्त्र होती है तब हमारे पास अब कौनसा तर्क है? किसी भी समाज या देश में स्त्रियों की स्थिति ही उसकी वास्तविकता का प्रमाण होती है। हम भले ही २१ वीं सदी को भारत की सदी बनाने की बात करे, स्त्रियों के विषय में तो हम १८ वीं सदी में ही जी रहे हैं।

सुन्दर स्त्री (चांदी के रंग जैसी देह सोने जैसा सुनहरी बाल युक्त शरीर) देह पर मिटने वाले हे मूर्ख। क्यों मोहित होता है तू? हर स्त्री का सुख मात्र एक साही होता है, इससे दिग्भ्रमित ना हो। (प्रायः पुरुष स्त्री का चेहरा, देह को देखकर उस पर मोहित (रूपजाल) हो जाता है। इसी मूल कारण एक स्त्री से सम्बन्ध कर दूसरी की ओर बंदर की तरह भटकता फिरता है। पर वह स्मरण योग्य इस बात को भूला देता है, कि हर स्त्री का सिर्फ एक ही सुख होता है। अतः हे पुरुष। इस भ्रमजाल में न फंस, केवल एक ही स्त्री से संबंध रखना ही उचित है।

सुरा सुन्दरी (रूपवती स्त्री) में बड़ा सुख है। इसका सुखपान करके जानते हो क्या होगा? नाली का कीड़ा बनकर नाली में ही मरेगा। मूर्ख (धूर्त) यह सुरा-सुन्दरी तेरी शक्ति को निचोड़कर, तेरा धन चौपट करने आई है। इसमें सुख है, पर नरक द्वार (कपाट) सामने (समक्ष) है।

नारी के सुन्दर रूप-यौवन के माया-जाल में उलझने से पुरुषों (युवकों) को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। समय की बर्बादी के साथ ही वे लोगों की निगाह में तिरस्कृत होते रहते हैं। सुन्दर नारी का तो स्वभाव ही बनाव-शृंगार करना है। उस पर व्यर्थ ही रीझने वाला पुरुष मूर्खता करता है। अपनी इस अल्हड़ता भरी जवानी को सरे-बाजार दिखाती हुई वह हजारों हृदयों पर आघात लगा रही है।

पुरुष की मानसिकता अपने साथ रहनेवाली औरत को बराबरी का दर्जा नहीं देती हैं। जब ऐसा सम्बन्ध उसकी इच्छा और आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह इस सम्बन्ध को तोड़ने से नहीं कतराता और इसका खामियाजा औरत को ही उठाना पड़ता है।

हमारा देश तो नारियों का सम्मान करने वाला देश है। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य है कि जिस घर में नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। नारियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। घर-परिवार की सुख-समृद्धि का श्रेय नारियों को ही दिया जाता है।

भारत जैसे पवित्र धार्मिक संस्कृति के देश में जहां नारी को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है, जहां नारी के बिना प्रगतिशील ज्ञानवान समाज की परिकल्पना करना महज एक छलावा है। जहां नारी को सामाजिक विकास की मुख्य कड़ी के रूप में सम्मानित किया जाता था। ऐसे भारत देश में वर्षों से महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर उन पर हो रहे शारीरिक मानसिक उत्पीड़न को भोगना पड़ रहा है। यह आज के पुरुष प्रधान सभ्य कहलाने वाले समाज के मुंह पर कालिख है।

जो सुहागिन स्त्री अपने पति का विपत्ति के समय साथ छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ रहती है, उस स्त्री का दुनिया के लोग उपहास करते हैं। पति का दुख में साथ वही स्त्री छोड़ती है जो अन्य पुरुषों को पति बना लेती है। ऐसी सुहागिन स्त्री की सब हंसी उड़ाते हैं। अन्य किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता।

* भारतीय नारी *

मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ,
मातृभूमि पर मिटने वाले, मतवालों की पीर हूँ।
उन वीरों की दुहिता हूँ जो हँस-हँस झूला झूल गए,
उन शेरों की माता हूँ जो रण-प्रांगण में जूझ गए।
मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ,
हाडी की हूँ अमिट निशानी मैं जसवन्त की माया हूँ।
कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ,
मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ।

हल्दी घाटी की रज का सिन्दूर लगाया करती हूँ, अरिशोणित की लाली से मैं पाँव रचाया करती हूँ।
पद्मावती हूँ रत्नसिंह की, चूड़ावत की सेनाणी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूँ, पाषाणी।
माँ की ममता, नेह बहिन का और पत्नी का धीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ।

कालिदास का अमर काव्य हूँ, मैं तुलसी की रामायण, अमृतवाणी हूँ गीता की, घर घर होता पारायण।
मैं भूषण की शिवा बावनी, आल्हा की हुंकार हूँ, सूरदास का मधुर गीत मैं मीरा का इकतारा हूँ।
बरदाई की अमरकथा मैं रणगर्जन गंभीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ।

इतिहास मात्र कागज का पन्ना नहीं, पुरखों की थाती है। गुमराह जनता के लिए, दीये की बाती है।
अतीत को भुलाना आसान नहीं होता, क्योंकि, समय गुजर जाता है, और बात रह जाती है।

इन्ही इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो एक हकीकत हमारे सामने आती है जो इंसान को अंदर तक झिझोड़कर रख देती है, और वह है- आतंकवाद। यूँ तो युगों से आतंकवाद सक्रिय रहा है और आज भी यह जारी है। पर हर बार ये सारे सितम नारी पर ही क्यों ढहते हैं? फिर भी क्यों खामोश रहती है नारी ?

आतंकवाद का सबसे बुरा प्रभाव यदि किसी पर पड़ता है, तो वह है नारी। एक ओर कोई माँ अपना पुत्र खोती है तो कोई पत्नी अपना सुहाग, बहन अपना भाई खोती है तो बेटा अपना पिता। निष्ठुर और क्रूर हत्यारे धर्म के नाम पर हत्या करते समय यह भी नहीं सोचते कि वे भी एक नारी की कोख से ही जन्मे हैं। रामायण काल में भी संभवतः इसी प्रकार के उग्रवादी थे, जिन्हें राक्षस कहा जाता था। मारीच, सुबाहु, खर-दूषण इसी श्रेणी में तो आते हैं।

आतंकवादी यह नहीं सोचते कि उन्होंने एक युवा की हत्या नहीं की है वरन् मातृधर्म, पत्नीधर्म और पितृधर्म की भी हत्या कर दी है। भारत की नारी आज भी आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर है। पुरुष कमाता है, नारी घर का संचालन करती है। समय के साथ कुछ धारणाएं परिवर्तित अवश्य हुई हैं किन्तु आज भी ९० प्रतिशत नारियों का जीवन पुरुषों द्वारा कमाए धन पर ही निर्भर है। घर के कमाऊ व्यक्ति का अर्थ है, पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति का डांवाडोल होना, जिसका शिकार होती है- नारी। ऐसी स्थिति में युवा और सुंदर होना नारी के लिए अभिशाप बन जाता है।

विश्वविन्ध्य आर्यावर्तकी देवियों। जरा घरकी चहारदीवारीसे बाहर आकर देखिये तो सही, आपकी प्राणाधिक प्रिय संतानोंकी इस समय क्या दुर्दशा हो रही है ? जिन्हें आपने बड़े लाड़-प्यारसे पाला, प्राणपणसे जिनका संरक्षण और संवर्धन किया, उन्हींकी आज दिन-दहाड़े होली जलायी जाती है। आज आँचलसे मुँह ढाककर चुपचाप बैठनेका समय नहीं है। हमपर, आपपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इस समय हमारे स्वतन्त्र राष्ट्रको वीरवर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविन्दसिंह, श्रीबंदा बैरागी, समर्थ स्वामी श्रीरामदासजी, बिहारके रणबाँकुरे श्रीकुँअरसिंहजी तथा वीरवर श्रीदुर्गादासजी जैसे संतानोंकी परम आवश्यकता है। जबतक आप सुभद्रा नहीं बनेंगी, अभिमन्यु जैसे

भारतीय स्त्रियाँ सर्वप्रथम अपने गौरवान्वित साहसका दावा कर सकती हैं। साधारणतः भारतीय देवियाँ पुरुषोंसे अधिक शुद्ध, कार्यकुशल और निपुण होती हैं।

वीर पुत्रको जन्म नहीं दे सकेंगी। श्रीजीजाबाई बने बिना आप छत्रपति शिवाजीकी जननी नहीं हो सकेंगी। श्री गुरु गोविन्दसिंहको जन्म देनेके पहले आपको श्रीगुजरीबाई बनना होगा। मदालसा, मैनावती और सुमित्रा बननेपर ही आप अलर्क, गोपीचन्द तथा लक्ष्मण-जैसे पुत्रोंकी माता बन सकेंगी। त्याग, तपस्या तथा सतीत्वके पथपर चलनेवाली प्राचीन देवियोंका आदर्श आप स्वयं अपनाइये और अपनी कन्याओंको भी उन्हीं आदर्शोंपर चलना सिखाइये। इसके लिये यह आवश्यक है कि आप अपनी सुकोमलमति सुकुमारी कन्याओंको आधुनिक ढंगपर चलनेवाले कन्या शालाओं और महाविद्यालयों

के विषाक्त वातावरणसे बचावें। वहाँ भेजकर आप उन्हें पतिपरायणा नहीं बना सकतीं। उस वातावरणमें रहकर वे पति पराङ्मुखी होनेकी कलामें अवश्य पारङ्गत हो जायँगी।

आप अपने घरको ही शिक्षण-संस्था बनाइये, स्वयं ही आदर्शपर दृढ़ रहकर संतानोंकी अध्यापिका बनिये। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा करके आप एक सार्वजनीन, सार्वभौम शुद्ध सनातन सभ्यतामयी संस्कृतिसे समन्वित संस्थाकी अभूतपूर्व सृष्टि कर सकेंगी। तभी आप ऐसी संतानोंका निर्माण करनेमें सफल हो सकेंगी, जिनके विषयमें कुल पवित्र जननी कृतार्थ वसुधरा पुण्यवती च तेन यह सूक्ति पूर्णरूपसे चरितार्थ हो। तभी आपके घरोंमें जगज्जननी जानकी-जैसी अग्नि-परीक्षा देनेवाली देवियोंका दिव्य दर्शन संभव हो सकेगा।

भारतीय नारी आज भी अपनी पूर्व संस्कृति को स्मरण कर उसे कायम रखने में पूर्ण समर्पण करती है यह है उसका बलिदान। हमारे भारत में आज भी हर क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलायें हुई हैं जैसे लक्ष्मीबाई, झाँसी की रानी, हाडा रानी सरोजनी देवी नायडू, महादेवी वर्मा, अहिल्यादेवी होलकर, इंदिरा गांधी इत्यादि। सीता, द्रौपदी, उर्मिला, सावित्री, दमयन्ती, अनुसूया जैसी सतियाँ। नारी यदि अपने मन में दृढ़ संकल्प करले तो कुन्ती, मदालसा, शकुन्तला जैसी सुसंस्कृत मां बनकर एक सुयोग्य सन्तान समाज को उपलब्ध कराने की भूमिका निभा सकती है। आज महिलाये गृहलक्ष्मी बनने के अतिरिक्त खेल, राजनीति, कला, व्यवसाय इत्यादि हर क्षेत्र में अपनी शक्ति व क्षमता अनुसार विकास कर रही हैं। जब नन्हा सा बीज उपर उठकर विशाल वृक्ष बन जाता है तो यदि नारी अपने उत्कर्ष के लिये सच्चे मन से प्रयास करे तो उसे सफलता प्राप्त न हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नारी आज के युग में क्या नहीं कर सकती। इतिहास इन सब नारियों को याद रखेगा। ऐसी गौरव शाली महिलाओं को शत् शत् प्रणाम।

भारतीय संस्कृति में मूलतया स्त्री के प्रति उदार और पवित्र दृष्टिकोण है। यहां पत्नीव्रती पुरुष और पतिव्रता स्त्री अनेक हुये हैं। सीता, सावित्री, दमयन्ती, गान्धारी अनुसूया की कथाये आज भी सर्व विदित हैं। पर स्त्री को माता और कन्या मानने वाले महात्मा इस देश में आज भी हैं। छत्रपति शिवाजी द्वारा शत्रु की नारी की ससम्मान घर पर वापिसी, अर्जुन का उर्वशी को लौटाना, भीष्म, हनुमान जैसे अखंड ब्रह्मचारी इन उदाहरणों से भारतीयों का स्त्री के प्रति पवित्र दृष्टिकोण झलकता है। वहां कही भी स्त्री का स्थान हल्का नहीं था। भारत के प्रमुख देवता भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, जैसे सीता-राम, राधे श्याम। ऐसे स्त्री पूजक और स्त्री का सम्मान करने वाला यह देश है।

इतिहास साक्षी है भारत देश में नारी सदा सर्वदा बंदनीय रही है। सभी महत्वपूर्ण नारियों ने भारत की पवित्र भूमि में जन्म लेकर देश का गौरव बढ़ाया था, आज की नारी के भी अनेक रूप हैं। मां, बहन, बेटी, बहू के अलावा भी वे देश के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रमाण दे चुकी हैं।

इस देश ने नारी को देवी भी बनाया और उसके लिये युद्ध लड़े हैं। नारियों को जेवर-कपड़ों व ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का लोभ होता है। नारियां दिवाली, जैसे उत्सव, शादी ब्याह पर कपड़े-जवाहरात के भारी लोभ को छोड़ नहीं पाती। यदि नारी स्वयं विचार करे तो गहने कपड़ों की फिजूल खर्ची रोक सकती है। सादगी से गरिमा पूर्ण पर्व-व त्यौहार मनाया जा सकता है यह बचत धन, घर व परिवार के

संसारमें किसी भी देशकी स्त्रियाँ सुन्दरताके क्षेत्रमें भारतीय महिलाओंकी प्रतियोगितामें खड़ी नहीं हो सकतीं।

विकास में लगाया जा सकता है। नारियाँ नर की खान हैं अवतारों की जननी हैं। सीता-सावित्री, अनुसूया, द्रौपदी, राधा, रूक्मिणी और मीरा इनका प्रमाण है। नारियाँ सादगी और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। नारी को पतिव्रता होने पर दुष्ट, दुराचारी, दुर्गुण या व्यसनाधीन पति को जरूर रोकना, टोकना चाहिये यही सहधर्म चारिणी नारी का उत्तम कर्तव्य है।

लोप मुद्रा, घोषा, वैश्ववारा, गार्गी और मैत्रीयी जैसी नारियों ने धर्म और दर्शन को जीवित रखा। मल्लिनाथ व संघमित्रा जैसी नारियों ने संस्कृति का संदेश विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाया। सीता, कुन्ती, द्रौपदी जैसी नारियों ने वीर पुत्रों को जन्म दिया। स्त्री की कोख से जन्मने की इच्छा तो साक्षात् परमात्मा को भी हुई। संसार में त्याग, तपश्चर्या, सहनशीलता, सक्रियता की प्रतीक है नारी। उसने विविध रूपों में असुरशक्ति

पर आक्रमण कर उनका विनाश किया। इस संसार को सुन्दरता, शीतलता, शान्ति और सहनशीलता प्रदान की। नारी की उपेक्षा करना दैवी शक्ति की उपेक्षा करना है। जब से स्त्री की उपेक्षा होने लगी तभी से कलियुग का प्रारम्भ हुआ इसलिये स्त्री के सम्मान में ही युग परिवर्तन है। जिस घर परिवार में स्त्री की उपेक्षा की जाती है या नारी के साथ किसी प्रकार का अनाचार होता है तो नारी के हृदय से निकली दुर्भावना अभिशाप उस कुल, परिवार के विनाश का कारण बनता है। महिलाओं को उनके न्याय संगत अधिकार फिर से दिलाना आज समय की मांग है। इससे उनका गौरव शाली इतिहास दोहराने में कोई सन्देह नहीं रहेगा। अधिकांश विद्वानों का निष्कर्ष है कि संसार की सभी धार्मिक मान्यताओं में स्त्री को अत्यन्त पवित्र स्थान मिला है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक विशेषतायें होती हैं इस कारण उन्हें समाज में प्रतिष्ठा व प्राथमिकता का स्थान मिलता है। इस भारत भूमि में एक समय गंगा, अनुसूया, सीता, मदालसा, मंदाकिनी, अरुंधती जैसी अत्यन्त आदर्श महिलाये हुयी हैं, जिनका चरित्र जगत के समस्त स्त्री-पुरुषों के लिये आदरणीय व अनुकरणीय है। आज के समय में महिलाये फिर से इस संसार को नई दिशा दिखा सकती हैं। भारतीय महिलाये पुरुषों की अपेक्षा अपनी जिन्दगी से अधिक खुश रहती हैं। भारतीय समाज का ढांचा ही ऐसा है कि महिलायें अनेक परेशानियां झेलने के बावजूद मुस्कुराती रहती हैं। भारत में पुरुष सत्तात्मक समाज होने के कारण महिलाओं को अपनी जिन्दगी को लेकर पुरुषों पर अधिक आश्रित रहना पड़ता है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती हैं। माँ की शिक्षा, संकल्प से ही इस धरती ने वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, एवम् स्वामी विवेकानन्द जैसे राष्ट्र नायकों को धारण किया है। एक आदर्श नारी के लिये एक गृहिणी और माता का कर्तव्य निर्वाह कर, अर्थ, धर्म, राजनीति तीनों ही चरणों से दूर रहकर आदर्श भारतीय नागरिक होने का धर्म निर्वाह करना चाहिये।

भारतीय इतिहास इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि समाज जब छुआ छूत, भेदभाव टोने टोटकों और अनेक प्रकार की रुढ़िवादी विकृतियों के दौर से गुजरा, उस दौर में भी नारी जाति ने भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व आदर्शों को बचाये रखने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। अपने वात्सल्य की छाया में भटके समाज को सही दिशा देने हेतु रास्ता दिखाया, और पुरुष प्रधान समाज ने उसके इस कल्याणकारी कदम को अपने हितों पर कुठाराघात मानते हुये उसे हर मोड़ पर दबाने, उस पर अत्याचार करने के लिये तरह-तरह के प्रयास किये। परन्तु वह उस समय भी अविचलित रही और आज भी, जो कि उसकी दृढ़शक्ति, इच्छा शक्ति का प्रतीक है साथ ही उसके वात्सल्य का भी। भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अक्षुण्ण रखने वाली नारी को साथ लेकर चलने की सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिये।

भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत परिवार है और उसकी बुनियाद महिलायें हैं। आत्म संयम और पारिवारिक अनुशासन को कायम रखनेवाली इन महिलाओं ने पश्चिमी देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् आर्थिक आदतों का अनुसरण कर अतीत की परम्पराओं को धूमिल किया है, जिससे समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बीच गहरी खाई बन गई है। शिक्षित होकर अपनी प्रतिभा का विकास समाजोत्थान में महती भूमिका निभाना हर महिला का ध्येय होना चाहिये। स्त्री की अवांछनीय स्थिति बदलने के क्या

किसी भी जातिके इतिहासमें राजपूत महिलाओंकी भाँति

अनुराग एवं देश भक्तिके इतने अधिक ज्वलन्त उदाहरण नहीं मिल सकते ।

कुछ किया जा सकता है? स्त्री को ही अपने कर्तृत्व का स्तर उपर उठाना चाहिये। परम्परा के नीतिविहीन दबाव उसे दूर करने चाहिये इससे सब लोग स्त्री की स्वतन्त्रता का महत्व जान लेंगे। कुछ लोग इसे विद्रोह भी कह सकते हैं लेकिन स्त्री अपने मन से ही अनावश्यक बंधन दूर कर पायेगी इससे उसकी प्रगति के द्वार खुल पायेंगे।

जब कोई नारी किसी पराये पुरुष के साथ शादी करके किसी पराये घर, पराये देश या पराये नगर चली जाती है तो वह उसी देश या नगर की होकर रह जाती है। यह कोई आज की नई या अनोखी कहानी नहीं है जो कल तक उसका अपना होता था वह बेगाना हो जाता है और जो बेगाना होता है वह अपना हो जाता है। नारी जो सदैव से अपना सर्वस्व औरों के लिये कुर्बान करती रही है। पुरुष वर्ग शायद नारी जाति से त्याग के अलावा कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। वह चाहता है सदैव नारी ही इस बलिवेदी पर चढ़े और वह

बचा रहे ताकि दूसरी नारी को और परेशान करे, त्याग और तपस्या के लिये प्रेरित करता रहे। पुरुष प्रेरित ही तो करता है वह कहाँ कभी कोई कुर्बानी देता है? एकाध बार कही सौ में से एक अपवाद हो गया हो और बात है। आये दिन समाज में नारी ही पिस रही है, कुर्बानी की बकरी बन रही चाहे वह दान दहेज के लिये हो या फिर किसी सत्ता के लिये हो, सदैव उसकी ही कुर्बानी जायज व स्वीकार्य होती है उसे ही नारी मूल्यों का त्याग करना पड़ता है। सदियों से यही भारत में होता आ रहा है। औरतों की मजबूरी और उसकी कमजोरी, उत्पीड़न को सती, देवी और त्यागमयी, ममतामयी का खूबसूरत और मुकद्दस नाम दिया है और नारी ने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया है।

भले ही आज हमारा समाज अपने आपको कितना भी आधुनिक व सभ्य कहले लेकिन हमारी मानसिकता आज भी वही है पिछड़ी हुई है। आज भी समाज में स्त्रियों को दोगुना दर्जा पर रखा गया है। जितनी आजादी पुरुषों को मिली हुई है उसकी आधी भी स्त्रियों को नहीं है। यदि कोई लड़की किसी लड़के से बात भी करती है चाहे उसका भाई ही हो तो भी उसे हमेशा गलत नजर से देखा जाता है। कोई नारी किसी अच्छी जगह पर नौकरी करती है तो वहाँ के लोगों की गलत नजरे उस स्त्री को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। हर पुरुष स्त्री को एक उपभोग की चीज समझता है। जब तक स्त्री पुरुष के काम आती रहती है उसका काम करती है तब तक तो पुरुष उसको अपने साथ स्वतः सम्मान देता है। परन्तु जिस दिन स्त्री उसे बोझ लगने लगती है वह उसे छोड़ देता है। हमारे समाज में महिलाओं को अपने फैसले स्वयं करने का अधिकार भी नहीं है। समाज में स्त्रियों को उतना ही आदर सम्मान दे जितना पुरुषों को दिया जाता है।

स्त्रियां हर छोटी बड़ी बातों में खुशियां तलाश लेती हैं जो उन्हें सन्तुष्टि प्रदान करती हैं। एक स्त्री की खुशी का पैमाना भी छोटा होता है जो उनकी छोटी छोटी चाहतों को पूरा होने से ही जल्दी भर जाता है। खुशी का सम्बन्ध स्त्री या पुरुष से नहीं होता बल्कि इसका सीधा सम्बन्ध व्यक्ति की मानसिकता व सोच से होता है। वह स्त्री हो या पुरुष खुश रहना न रहना यह उसकी विचार धारा पर ही निर्भर करेगा। यूँ तो समाज में जितनी भी ज्यादातियां होती रही हैं उनमें से अधिकतर का सम्बन्ध स्त्री जाति से ही होता है चाहे मामला दहेज हत्या का हो या यौन शोषण का हो या फिर कन्या भ्रूण हत्या का हो। इतनी तकलीफों और दुश्चारियों से गुजरने के बाद भी हमारे देश की महिलाये पुरुषों की तुलना में अधिक खुश रहती हैं। खुशियां ढूँढ़ने से मिलती हैं पर खुशी खोजने से नहीं बल्कि महसूस करने से प्राप्त होती है। इर्द गिर्द कई छोटी छोटी खुशियां बिखरी होती हैं जिन्हें हम नजर अन्दाज करते हैं। पुरुष अक्सर ऐसा कर देते हैं पर स्त्रियों के साथ ऐसी बात नहीं है। केवल भारतीय महिलाओं के साथ ही ये बात लागू नहीं होती अपितु अन्य विकाशशील देशों की महिलायें भी खुश रहने के मामले में पुरुषों से बाजी मार ले जाती हैं। स्त्री के खुश होने के पीछे उसका लचीला व प्रेममय व्यवहार ही मददगार सिद्ध होता है।

स्त्री व पुरुष के स्वभाव में ही बुनियादी अन्तर है। स्त्री जहां दया, प्रेम व करुणा की मूर्ति है उसे अपने दुःखों तकलीफों को दूसरों के आगे प्रकट करके मन हल्का करने में जरा भी संकोच नहीं होता वहीं पुरुष चूंकि मन से कठोर होता है उसे किसी के सामने अपनी परेशानियों को प्रकट करने में झिझक महसूस होती है। वह किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहता बल्कि मजबूत बनने का दिखावा

हिंदू-बच्चे यूरोपियन बच्चोंकी अपेक्षा बहुत तेज और निपुण होते हैं।

इसका कारण उनकी माताएँ ही हैं।

करता है और यही दिखावा उसके दुख व तनाव का कारण बनता है और खुशी उसके हाथों में रेत की तरह फिसल जाती है इसी से उच्च रक्त ताप, ब्रेन हेमरेज, हृदय रोग इत्यादि के मामले पुरुषों में अधिक पाये जाते हैं।

भारतीय संस्कृति में एक सुलक्षणा भारतीय नारी जिसे देवी के रूप में माना व पूजा जाता है उसकी शालीनता, पतिव्रतता, मान मर्यादा, सहनशीलता, लज्जा आदि की पहचान या दर्शन बहुत ही भिन्न है। आधुनिक नारी की प्रतिष्ठा और महानता के सच्चे व स्पष्ट उदाहरण वर्तमान चल चित्र जगत द्वारा अति अश्लील व शर्मनाक चल चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। दूरदर्शन पर प्रसारित कई कार्यक्रम में मर्द के कई औरतों व एक औरत के कई मर्दों से नाजायज सम्बन्ध, औरत का औरत के खिलाफ कातिलाना व्यवहार, अश्लीलता, बड़ों का

अपमान जैसी अनेक कुरीतियाँ प्रदर्शित की जा रही है। वीडियो एल्बमों में युवक युवतियों को अति उत्तेजक नग्न या अर्ध नग्न व भेदे रूप में नचाना, गवाना, साथ ही हर स्तर पर विज्ञापनों में औरत के नग्न अंगों का प्रदर्शन व अश्लील हरकतों के द्वारा वातावरण को दूषित किया जा रहा है। इस तरह से देश की संस्कृति साख व मान मर्यादा को माटी में मिलाया जा रहा है। देश हित में भारतीय नारी की इज्जत बचाने हेतु ऐसी सभी प्रदर्शनों व उनके निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। भारत में नारी दर्शन का स्थान महत्वपूर्ण है। नारी को भारतीय समाज में देवी के रूप में जाना और माना जाता है। पाश्चात्य अन्धानुकरण से भारतीय दर्शन को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है।

भारत की नारी तप और त्याग की मोहक मूर्ति है। शांति और संयम की जीवित प्रतिमा है। वह अंधकार से घिरे संसार में मानवता की जगमगाती तारिका है। वह मन के कण-कण में क्षमा, दया, करुणा, सहनशीलता और प्रेम का ढाठें मारता समुद्र लिये घूम रही है। कांटों के बदले फूल बिछा रही है।

८ मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है इसका महत्व तभी है जब नारी स्वयं अपने अन्दर झाँके, चिन्तन करे, इतिहास से सीखे और निर्भय होकर अश्लीलता के खिलाफ जंग छेडे। अन्य बाकी कुरीतियों, आडम्बरों और समाज में व्याप्त रुढ़ियों के खिलाफ आन्दोलन तो किया जा सकता है लेकिन स्वयं से लड़कर बदलना और बदलाव लाना अपने आप में अद्वितीय कार्य होगा। महिला दिवस की सार्थकता तभी है जब एक भारतीय नारी दूसरी भारतीय नारी को पथभ्रष्ट होने से बचाये। माँ अपनी बेटी को उचित शिक्षा देकर जब सही मार्गदर्शन करेगी तब भारत की दिव्य संस्कृति का पतझड़ अपने आप रूक जायेगा और नारी सबला हो जायेगी। यूँ कहे माँ भारती की लाज बचा सकती है नारी।

भारत में पिछले पचास सालों में जो सबसे बड़ी खोज हुई है वह भारतीय नारी की अस्मिता की। न केवल रसोई में बदलाव आया है बल्कि उसका पूरा परिवेश और सोच भी बदला है। उनके व्यंजनों में भारत के विभिन्न प्रांतों के व्यंजनों के अलावा इटली, मेक्सिको व चीन की डिशेज भी शामिल है। वे पश्चिमी व भारतीय दोनों तरह के परिधान सहजता से पहनती हैं। वे अपने सामाजिक व राजनैतिक अधिकारों के प्रतिसचेत हैं। कारोबार के मामले में अनुशासन व नई तकनीकों की अच्छी जानकारी रखने के अलावा घर संवारने की कला में भी दक्ष हैं। वहीं वे अपने व्यक्तित्व के हर पक्ष के प्रति सजग हैं। चूंकि २१ वीं सदी के भारत की आबादी में अधिक संख्या ९५ वर्ष से कम उम्र के लोगों की है, लिहाजा यह मानना ठीक होगा कि अपेक्षाओं के केंद्र में अब भारतीय स्त्री की नई पीढ़ी है, उसने अपनी माँ के संघर्ष के बदले नए तरह की स्वतंत्रता पाई है। भारत के छोटे कस्बों की औरतें भी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों नजरिये, जीवनशैली व उपभोक्ता संस्कृति से इस तरह जुड़ गई है जैसे वे पहले कभी भी जुड़ी नहीं रही है।

संचार की तेज गति, वित्तीय और कैरियर संबंधी स्वायत्तता, शिक्षा और इन कारणों से मिले विकास के अवसरों ने भारतीय स्त्री को उसके अपने जीवन में परिवर्तन के लिए सक्रिय प्रयासों की प्रेरणा दी है।

सह-धार्मिकताके आदर्शको पूर्णतः निर्वाह करनेवाली देवियाँ भारतके सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकतीं।

हमारे यहां कामकाजी औरत को न तो परिवार में सम्मान मिलता है न समाज में और न ही काम करने के स्थान पर। उसकी प्रतिष्ठा बड़ी भी है तो कमाकर लानेवाले एक औजार के रूप में न कि काबिल इन्सान के रूप में।

आम भारतीय स्त्री के लिए विवाह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें वह घुस तो जाती है पर उसमें से निकलने का रास्ता नहीं तलाश सकती।

इस भरी पूरी और संपूर्ण जिंदगी के अंदर यह भी शामिल है कि अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त-रिश्तेदार यही समझें कि वह एक सुखी औरत है, पति उसे प्यार करता है। तो इसलिए दुखी होने के बावजूद वह वही रहना चाहती है। वह सोचती है उस जिंदगी से बाहर निकलेगी तो शायद वह जी नहीं सकेगी इसलिए घर के अंदर वह बहुत सहती

है। तो सहनशील औरत अदालत में तभी आती है जब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका हो।

आज भौतिक विकास के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं में भी काफी कमी आ गई है। आज प्रतिदिन हत्याओं की गिनती तो की जा सकती है, किन्तु उन हत्याओं के परिणामस्वरूप कितने परिवार किन स्थितियों से गुजरे हैं, इसका लेखा-जोखा शायद सरकार के पास भी नहीं है। सरकार तो कभी-किसी मृतक के परिवार को १०-२० हजार की राशि देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती है, किन्तु जिस परिवार का एकमात्र सहारा आतंकवाद की भेंट चढ़ गया हो, क्या इतनी धनराशि से उस परिवार का पेट भरने की व्यवस्था हो सकती है ?

हमारे देश के किशोरावस्था प्राप्त लड़कियों की एक बड़ी संख्या लड़कों की तुलना में मध्यम दर्जे के लक्ष्य स्वीकार करती है। पढ़ाई, भवितव्य आदि के चयन और तैयारियों में वे उतनी मुक्त उड़ान नहीं भर पाती जितनी कि समवयस्क लड़के।

लड़कियों के लिए विवाह एक बड़ी घटना होती है वही लड़कों के लिए विवाह सहज घटना होती है। लड़की को पत्नी के रूप में अनेक समझौते करने होते हैं। जैसे कि पति के निवास स्थान से अधिक दूर वह नौकरी नहीं कर सकती।

आमतौर पर जब कोई लड़की अध्ययन, खेल, प्रशिक्षण या किसी अन्य कार्य में व्यस्त है तब तक वह गृहस्थी के बोझ से मुक्त है। उसे भावनात्मक अंतर्विरोधों से नहीं गुजरना पड़ता। विवाह बाद परिवार या समाज के रीति-रिवाज उससे अपेक्षाएं बढ़ा लेते हैं जैसे कि वह कुछ स्त्रियोचित गुणों का निर्माण करे। स्त्रियोचित रहन-सहन का अर्थ है कि वे कुछ समय सजावट में लगाएं-घर की या अपने व्यक्तित्व की। लड़कियों का समय दो दिशाओं में बँट जाता है। समय के साथ प्रयास भी। लड़के कल्पना की उड़ान भरते हैं जहां से उन्हे प्रेरणाएं मिलती हैं। लड़की अपने प्रयासों में बँट जाती है और कोई-कोई तो अध्ययन हेतु न्यूनतम आवश्यक समय देकर ही संतुष्ट हो जाती है। अपने लक्ष्य को उसी अनुपात में वे छोटा बना लेती हैं, जैसे कि पाँच वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम के बदले में दो वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम ध्येय बना लेना। समझौते का मतलब है मध्यम दर्जे का लक्ष्य। यही से आगे के समझौते चालू होते हैं।

एक पाठ्यक्रम को पूरा कर चुकी एक स्नातक से पूछा गया कि वह यही क्यों रुक गई तो लड़की ने उत्तर दिया, इतना काफी है। यह आत्मसंतुष्टि नहीं है। यह तो प्रतिभा का नकारना है।

संभालो अपने को- भारत वर्ष में नारी को आदिकाल से सम्मानित स्थान मिला है। वर्तमान में पश्चिम की ओर से आनेवाली आधुनिक हवाओं ने निश्चित रूप से भारतीय नारी को प्रभावित किया है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर भारतीय नारी के बढ़ते कदम उस दिशा की ओर गतिमान हो रहे हैं। जहां पर सभ्यता और आधुनिकता के नाम पर पथभ्रष्टता और फूहड़ता का प्रचुर समावेश है। अमर्यादित रहन-सहन फूहड़ पहनावा और भौतिकता की ओर समर्पित पाश्चात रंगत भारतीय नारी को उस रंग में रंगने का प्रयास कर रही है जहां पर उसके लिए गंभीर समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं है। समाज में नारी के सम्मान को जीवन्त रखने के लिए उसको अपने स्वभाव में चंचलता-चपलता के साथ-साथ सौम्यता और शालीनता को अंगीकार करना होगा। भारतीय नारी को पाश्चात्य की हवाओं में बहने की अपेक्षा वैदिक सभ्यता के झंझावतों से विश्व को दिशा दर्शन देना चाहिए।

नारी जगत्-जननी है। उसीकी तपस्या, धर्मभीरुता, दया, शान्ति और नितान्त स्नेहसे ही आज भी भारतके संस्कार बचे हुए हैं। आयोंके आदर्श अवशिष्ट हैं।

नारी देवी का रूप होती है- आजकल बलात्कार की खबरें अक्सर आती रहती है। यह हमारी विकृत सामाजिक, मानसिकता की देन है। यही नहीं नारियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार की खबरें भी छपती रहती है। नारियों पर किसी प्रकार का अत्याचार घृणित अपराध है। हमारी मानसिकता में यदि २१ वीं सदी में बदलाव नहीं आयेगा तो कब आयेगा। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं और वे हर क्षेत्र में चुनौती बनकर उभर रही हैं। ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार निहायत ही गैरजिम्मेदाराना तथा निंदनीय है।

भारतीय नारी आधुनिक बनती जा रही है, यह बात सुनने में अच्छी लगती है, मगर देखने से नजरें झुक जाती हैं। दरअसल पश्चिम के कुसंस्कारों को स्वतंत्रता का नाम देकर इसे ही

आधुनिकता मान लिया गया है। आधुनिकता का अर्थ यह नहीं है कि अंगप्रदर्शन में अब्बल स्थान प्राप्त किया जाए। आज जो जितनी वस्त्रहीन हो सकती है वह उतनी ही आधुनिक है। आधुनिक, खुलेपन की भ्रमित अवधारणा नारी के अस्तित्व अस्मिता की धजियां उड़ा रही हैं। आधुनिकता वस्त्रों की अपेक्षा विचारों से झलकनी चाहिए। समुचित शिक्षा अर्जित की जाए, एक नारी दूसरे का शोषण करने की जगह आदर, सम्मान करें, ईर्ष्या की भावना छोड़ दे। अपनी शिक्षा का उपयोग परिवार के व अन्य बच्चों के लिए करें, समाज में जो वैचारिक रूढ़िवादिता, कुरीतियां हैं उसे सुविचारों से दूर करने का प्रयत्न करें, घर गृहस्थी के कामकाज के साथ देश, विश्व में घटित घटनाओं की जानकारी रखे, हर विषय, क्षेत्र पर उसकी अपनी एक विचारधारा हो। विचारों में नयापन होना चाहिए। नारी को दबू, कुंठित ना होकर आत्मविश्वासी होना होगा। पर शारीरिक प्रदर्शन को तो आधुनिकता नहीं कहा जा सकता है। फिल्मों, विज्ञापनों में बिड़बिड़क प्रदर्शन कर दाम बटोरने वाली ये आधुनिक युवतियां समाज को क्या दे रही हैं ? नहीं चाहिए हमें ऐसी आधुनिकता जो परिवार, समाज, देश को लज्जित करे। महिलाएं ही चिंतन, मनन करें, सही दिशा चुनें।

स्वयंवर की प्रथा भारत में बड़ी पुरानी है। नारी को अपना वर चुनने का अधिकार प्राचीन काल से चलता आ रहा है। नारी को यह अधिकार तो था, परन्तु भावी वर को कई बार काफी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। स्वयं भगवान राम का ही उदाहरण लें। हालांकि पुष्प वाटिका में श्रीराम की मनोहर छवि देख सीता ने, माता पार्वती से उन्हें पाने का आशीर्वाद ग्रहण कर लिया था, परन्तु भगवान राम को शिव-धनुष तोड़कर अपने शौर्य की परीक्षा देनी पड़ी। ऊपर से परशुराम का क्रोध ! अर्जुन की परीक्षा तो कमाल की थी। देखना एक पात्र में रखे जल को था और निशाना लगाना था सिर के उपर तीव्र गति से घूमती धातु से बनी मछली की आंख को। अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी को पाने के लिए इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा अर्जुन को। तब से लेकर आज तक स्वयंवर ने न जाने कितने रूप बदले, परन्तु आज भी स्वयंवर की प्रथा जारी है, यह बहुत बड़ी बात है। अधिकांश महिलाओं की राय थी कि न जाने किस आत्मह्वंचनावश युवा अवस्था में विवाह न करने का निर्णय ले लिया परन्तु आज ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसा साथी चाहिए जिसकी हम सेवा कर सकें क्योंकि इससे बड़ा आत्मिक सुख और कोई नहीं। अधिकांश पुरुषों की राय थी जैसे जैसे उम्र बीतेगी शरीर कमजोर होता चला जाएगा। एक प्याला चाय भी कभी-कभी बनाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में एक जीवन साथी चाहिए, जो हमें सम्भाल सके। अकेलापन दोनों को सालता है, खालीपन दोनों को ही महसूस होता है, परन्तु भारतीय नारी सेवा को जहां अपना आदर्श मानती है, पुरुष के दिमाग में अभी भी स्वार्थ भरा पड़ा है। निःसंदेह भारत की नारी पुरुषों के मुकाबले में अधिक श्रेष्ठ और पूज्य है। अगर हम चंद अपवादों की बात न करें, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारत की नारी पत्नी के रूप में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नारी है। जो सर्वश्रेष्ठ पत्नी है, मां भी तो वही सर्वश्रेष्ठ होगी। शास्त्रों में भी दो उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें चमत्कृत कर जाते हैं। एक उदाहरण सती अनुसूया का है जिसने अपने कुष्ठ से ग्रसित पति की सेवा की राह में बाधा उत्पन्न करते सूर्य की गति को रोक दिया। एक उदाहरण सिख इतिहास से रजनी

भारतीय नारीका आदर्श गोरी महिलाएँ न होनी चाहिये,

अपितु सती-साध्वी अनुसूया, सीता, सावित्री, द्रौपदी इत्यादि होनी चाहिये।

का मिलता है। उसकी सेवा का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। जीवन निबाह भी दिया, परन्तु निष्कर्ष एक ही रहा। स्त्री तो मिली, पत्नी न मिली। मुझे इस बात पर पूर्ण आस्था है कि जो समाज नारी की इज्जत नहीं करता वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। आज अफसोस और दुःख इस बात का अवश्य है कि पश्चिम की नकल ने नारी को विज्ञापन का विषय बना दिया है। यह उपभोक्तावाद का दौर है, नारी अच्छी नहीं बची, परन्तु वह दिन अवश्य आएगा जब नारी अपनी गरिमा और अपने स्वाभिमान को पहचानेगी और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करेगी। आज राष्ट्र को वैसे माताएं चाहिए जो भगत सिंह, आजाद और सुभाष जैसे पुत्रों को भी जन्म दे सकें और साथ ही ध्रुव और प्रहलाद जैसी विभूतियों को भी। मैं नारी के महामयी स्वरूप को नमन करता हूँ।

सपनों के इस शहर में भागती हुई इस जिंदगी में अब एक औरत का आजाद होकर चलना मुश्किल होता जा रहा है। दिन-ब-दिन बढ़ती बलात्कार की घटनाओं से आज समाज का सांस्कृतिक

रूप पूरी तरह बिगड़ रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति पर जो पाश्चात्य संस्कृति के हमले हो रहे हैं, उससे यह समस्या और भी बढ़ रही है।

भारतीय महिलाओंकी अवस्थामें उन्नति और प्रगति करनेके लिये क्या उनका पाश्चात्य सभ्यताके रंगमें रँग जाना या अंग्रेजियत धारण कर लेना सचमुच उपयुक्त होगा ? भारतीय स्त्रियोंका तो धर्म है कि वे अपने राष्ट्रकी परम्पराओंको जीवित रखें। कुछ विदेशी यथार्थ गुणोंके आगे उन्हें अपने विचारों और गूढ़ तत्त्वोंको न भूला देना चाहिये।

वैदिक आदर्शसे गिरकर भी जो सतीत्व धर्मका पालन पौराणिक समयमें आर्यमहिलाओंने किया है, उसीके प्रतापसे भारतभूमि रसातलको नहीं पहुँची और उसमें पुनरुत्थानकी शक्ति अबतक विद्यमान है। भारतमाताका ही नहीं, उसके द्वारा तहजीबकी ठेकेदार संसारकी सब जातियोंका सच्चा उद्धार भी उसी समय होगा जब आर्यावर्तकी पुरानी संस्कृति जागनेपर देवियोंको उनके उच्चासनपर फिरसे बैठाया जायगा।

भारतीय स्त्रियोंमें बहुत कुछ आकर्षण उनके जनसमूहसे अलग रहने, अन्तःपुरमें छिपी रहनेके कारण ही है और वे इस बातको जानती हैं। उदाहरणार्थ उनमें अमेरिकाके स्कूलोंकी वह भद्दी प्रथा नहीं है जहाँपर लड़के-लड़कियोंके साथ पढ़ने तथा खेलनेसे उनका एक-दूसरेके प्रति आकर्षण नष्ट हो जाता है। भारतमें स्त्रियोंका आदर तथा उनकी शक्ति बहुत कुछ इसीलिये है कि वे अन्तःपुरमें रहती हैं और कभी-कभी ही दृष्टि-पथमें आती हैं।

भारतीय नारीकी वीरोचित ख्याति न केवल इतिहास अपितु किरणमयीकी कटार, तारादेवीकी तलवार, कूरमदेवीके बलपौरुष, दुर्गावतीके निर्मम आत्मत्याग, पद्मिनीके जौहर-व्रत, पन्नाधायके लोम-हर्षण, बलिदान, लक्ष्मीबाई और अहल्याबाईके प्रजाप्रिय शासनकी गाथाओंमें अब भी भारत माताके सच्चे सपूतोंके हृदयोंको कर्तव्य-पथकी ओर प्रेरित करती रहती है और न जाने क्या-क्या करनेको उत्साहित करती है।

भारतवर्षमें तो नारीकी रणरङ्गिणी मुण्डमालिनी कराली कालीके रूपमें और सिंहवाहिनी महिषमर्दिनी दुर्गाके रूपमें पूजा की है; परन्तु वहाँ भी वह है माँ ही। स्नेहमयी माता, प्रेममयी पत्नी यदि वीराङ्गना बनकर रणसज्जा-सुसज्जित होकर मैदानमें आवेगी तो वह आततायियोंके हाथसे अपनी तथा अपने पति-पुत्रकी रक्षा करके समाज और देशका अपरिमित मङ्गल एवं मुख उज्ज्वल करेगी। स्त्रियोंको रणरङ्गिणी बननेके पहले इस बातको अच्छी तरह सोच रखना चाहिये। अत्याचारी, अनाचारिका दमन करनेके लिये हमारी माँ-बहिनें रणचण्डी बनें, परन्तु हमारी रक्षा और हमारे पालनके लिये उनके हृदयसे सदा अमीरस बहता रहे। वहाँ तलवार हाथमें रहे ही नहीं।

हिन्दू-स्त्रीका विवाह कोई सौदा नहीं है, जो तोड़ा जा सके। वह तो सदा अटूट रहता है। पतिके परलोकगमन करनेपर भी वह जों-का-त्यों बना रहता है। भारतीय साहित्यके अनुशीलनसे यह पता लगता है कि प्रायः राजकुलकी स्त्रियाँ ज्ञान-विज्ञान और ललित-कलामें प्रवीण होनेके साथ ही राजनीति और युद्ध-कलाकी भी शिक्षा पाती थीं। कालिदासके शब्दोंमें नारी गृहिणी होनेके साथ पतिकी

भूमण्डलके इतिहासमें बनाफर-बन्धुओंकी माता देवलके समान वीरता और सज्जनताका उदाहरण शायद ही और कहीं मिले ।

सचिवा भी थी। यह साचिव्य-कर्म तभी हो सकता है, जब उसे सभी तरहकी आवश्यक शिक्षा प्राप्त हो। भारतीय नारी अपने पातिव्रतको अक्षुण्ण रखकर ही अन्य विषयोंमें यथासाध्य पतिकी सहायता करती थी। उसमें पतिसे आगे बढ़कर अपनी शक्ति दिखानेकी स्पर्धा नहीं थी। उसका सम्पूर्ण ज्ञान पतिके कार्योंमें सहयोग देनेके लिये ही था। इस प्रकार जिस राजाका शासन बहुत उत्तम और न्यायानुकूल होता था, उसकी उस शासन-व्यवस्थामें राजमहिषीका भी सुन्दर परामर्श काम करता था। कितनी ही स्त्रियाँ अपने सहयोगसे पतिकी अयोग्यताको भी दूर करके उसे योग्य शासक बनाती थीं। रानी चूड़ालाका जीवन इसके लिये आदर्श है। भारतीय नारीको देवाङ्गनाओंसे यह प्रेरणा प्राप्त होती थी। देवी दुर्गा तथा इन्द्र, वरुण आदिकी पत्नियोंमें नारीजनोचित गुणोंके साथ-साथ युद्ध और शासनकी भी पूर्ण क्षमता भारतीय

स्त्रियोंको सदा वैसी बनानेके लिये प्रोत्साहन देती रही है। महारानी कैकेयीने महाराज दशरथके साथ युद्धमें जाकर जिस साहस और धैर्यका परिचय दिया, उससे केवल राजाको विजय ही नहीं मिली, समस्त नारी-जातिका भी गौरव बढ़ गया।

मराठोंके इतिहाससे सिद्ध होता है कि कोल्हापुरकी रानी ताराबाई, इचलकरंजीकी अनुबाई, इन्दौरकी अहल्याबाई तथा झाँसीकी विख्यात वीराङ्गना रानी लक्ष्मीबाईने बड़ी कुशलता, नीति और बहादुरीके साथ राज्य-शासन और युद्ध भी किया था। ताराबाईने कूटनीतिज्ञ औरंगजेबको पीछे खदेड़ा था। अनुबाईने अनेक बार शत्रुओंके दाँत खट्टे किये और लक्ष्मीबाईने तो संहारकारिणी दुर्गाकी भाँति शत्रुसेनाका संहार किया था। उसने फिरंगियोंके छक्के छुड़ा दिये थे।

सुख-शान्तिमें मन अचञ्चल रहेगा। चञ्चलतारहित स्थिर मनसे ही भगवान्का चिन्तन होगा और उसीका परिणाम होगा- परम शान्ति, मुक्ति या भगवान्की प्राप्ति। भारतीय नर-नारी इस मुक्तिपथपर चलकर अपने जीवनको धन्य करें और सारे जगत्के सामने महान् आदर्श उपस्थित करें, तभी उनका और जगत्का कल्याण होगा। कल्याणमय भगवान् सबका कल्याण करें।

नारीके लिये सबसे महत्त्व और सम्मानकी वस्तु है- उसका अपने पतिके प्रति निश्छल सरल प्रेम, पतिको परमेश्वर मानकर पतिके मनका अनुगमन। इसीका दूसरा नाम पातिव्रत्य है। यह भारतीय नारीकी परम्परागत विशेषता है।

भारत वर्षकी स्त्रीजातिका गौरव उसके विलक्षण सतीत्व और मातृत्वमें ही है। और स्त्रीजातिका यह गौरव भारतका गौरव है। इसकी रक्षा सबको प्राणपणसे करनी चाहिये।

स्त्रीके स्वभावको सुधारनेके लिये सबसे पहली बात है उसे निश्छल प्रेमदान देना। उसके सुख-दुःखको पूछना, उसमें हाथ बँटाना और उसे संतुष्ट रखनेकी चेष्टा करना। अच्छे-अच्छे ग्रन्थों और महात्माओंके विचार सुनाना। रामायण आदि पढ़ना अथवा सुनाना। पुराणोंमें वर्णित साध्वी स्त्रियोंके चरित्र सुनाना। उनकी बुद्धि और विवेकको प्रेमके साथ जगाना और भगवान्से उसके सुधारके लिये सदा प्रार्थना करना।

भारतीय आर्यनारीका सहज स्वरूप शुद्ध स्वर्णके समान ज्योतिष्मान् एवं पवित्र है। वह मूर्तिमती श्रद्धा और सरलता है। धर्मकी अघर्षणीय दीप्तिका दर्शन तो इस गये-बीते युगमें भी उसीके कोमल हृदयमें होता है। केवल उनकी प्रवृत्तिको बहिर्मुखतासे अन्तर्मुखताकी ओर मोड़नेभरकी आवश्यकता है। सत्सङ्गसे आर्य-नारीका हृदय अपनी विस्मृत महत्ताको सँभाल लेगा।

बुद्धिमती नारी अपनी सन्ततिकी उपयुक्त शिक्षा-दीक्षामें दत्तचित्त रहती है। उसकी माता जिस प्रेमसे उसे घरेलू शिक्षा दिया करती थी, उसी प्रेमसे अब वह अपनी पुत्रीको अनेक प्रकारकी उपयोगी शिक्षा देती है। समय पाकर वह सौभाग्यशालिनी नारी दादी और नानीके सम्मान्य पदपर प्रतिष्ठित होती है। पोते-पोतियों और धेवते-धेवतियोंके साथ खेलकर वृद्ध नर-नारियोंका मनोरञ्जन भारतीय गृहकी विशेषता है- तब वह प्रौढा हो जाती है और अपने मनको प्रवृत्तिमार्गसे हटाकर निवृत्तिकी ओर लगाती है। पतिदेवके साथ देशकी पवित्र वनस्थलियोंमें अथवा पुत्रोंके पास ही रहकर आध्यात्मिक साधनाके साथ-साथ देशोपकारी कार्योंमें लीन रहती है।

नारी की मर्यादा स्वयं नारी है।

पतिकुलके उत्तरदायित्वपूर्ण श्रमसाध्य कार्योंको करते-करते कभी-कभी तीज-त्यौहारोंपर-पर्वोत्सवोंपर-जब वह पतिकुलसे पितृकुल आया करती है तो मानो उसे विश्रामका प्रचुर अवसर-सा मिल जाता है। इस प्रकारका परिवर्तन उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके लिये अतीव हितावह होता है। इन दिनों वह चिरण्टी और सुवासिनी कहलाती है।

आदर्श नारी आततायियोंमें बन्धुत्व-भावना रखनेवाले नपुंसकोंके नेतृत्वमें चलकर अपने सतीत्वके खोये जानेकी आशङ्कामात्रसे क्षुब्ध हो उठती है। देव-दानव-युद्धमें देवताओंकी विजय होगी, किंतु कारणवश देवताओंके निर्बल पड़ जानेपर नारी अपने ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, वाराही, नारसिंही, कौमारी आदि रूपोंमें संघटित होकर, शस्त्र लेकर रणरङ्गमें अवतीर्ण हो जाती है। प्रेममयी होनेके कारण वह केवल शृङ्गारके रस-रङ्गको ही जानती हो- ऐसा नहीं है; आवश्यकता पड़नेपर वीरताके रणरङ्गको भी वह

अपना लेती है। वह केवल सरस्वती और लक्ष्मीकी ही उपासना तो नहीं करती, काली भी उसकी उपास्यदेवी है। वह वीणासे वीणा बजाना सीखती है, कमलासे कमलोपम सौकुमार्य सीखती है, तो रणचण्डीसे प्रखर करवाल-धारण भी तो सीखते है वह वीर पुत्रियों, वीर वधुओं और वीर माताओंके देशमें उत्पन्न हुई है। विरोधियोंद्वारा आत्मसम्मानको पददलित होने देनेसे पूर्व ही वह स्वयं छिन्नमस्ता बनना स्वीकार कर लेती है। आर्तत्राणपरायण श्रीभगवान्से वह प्रार्थना करती है कि दस्युओंसे उसकी जातिका पराभव न हो। कवियोंने उसके अबलारूपका वर्णन बहुत किया है, उसके वीराङ्गनारूपका उतना चित्रण क्यों नहीं करते ? क्या दुर्गावती और लक्ष्मीबाई इस देशकी नहीं थीं ? यदि थीं तो क्यों नहीं अब देशमें वीरगाथाओंके साहित्यका सृजन होता ? जब राजरानी कैकेयी रणभूमिमें जा सकती थीं तो अन्य नारियाँ क्यों नहीं जा सकतीं ? नारियोंकी वीरता और कायरता पुरुषसापेक्ष हैं। पुरुष चाहें तो वे अवश्य वीर बन सकती हैं।

भार्या अपने पतिकी आज्ञासे घरका प्रबन्ध अपने अधिकारमें ले लेती है। वह घरको झाड़-बुहारकर, लीप-पोतकर स्वच्छ रखती है, कुसुमस्तबकों (गुलदस्तों) के उपयोगसे सुन्दर रखती है और ऐसा प्रबन्ध रखती है कि घरके इष्टदेवताका पूजन विधिपूर्वक होता रहे। गोनर्दीय नामक आचार्यकी सम्मति है कि स्वच्छ और सुन्दर घरसे बढ़कर मनोरञ्जक वस्तु गृहस्थ व्यक्तियोंके लिये और कोई नहीं है। घरके आसपास कच्ची भूमिमें वह हरे साग, धनिया, पोदीना, अदरक, जीरा, सौंफ, अजवायन लगाती है एवं बेला, चमेली आदि सुगन्धित पुष्पोंके पौधे भी। बगीचेमें बैठनेके लिये छोटे-छोटे चबूतरे बनवाती है और बीचमें जलकी सुविधाके लिये कुआँ या बावली खुदवाती है। भिक्षुकी, श्रमणा, कुलटा, कुहका (जादूगरनी)- के साथ मेल-जोल नहीं रखती। इस बातको जानती है कि पतिको भोजनमें क्या रुचता है और क्या नहीं, एवं कौन-सा पदार्थ उनकी प्रकृतिके अनुकूल है और कौन-सा प्रतिकूल। बाहरसे आते हुए पतिदेवके स्वरको पहचानकर आँगनमें खड़ी होकर सेवाके लिये प्रस्तुत रहती है। दासीको मना करके स्वयं पतिदेवके चरणोंको धोती है। उनके सम्मुख बिना आभूषण धारण किये नहीं आती। अतिव्यय या असद्-व्यय करते हुए पतिको एकान्तमें समझाती है। यदि किसी विवाह, यज्ञ अथवा प्रीतिभोजमें सम्मिलित होनेके लिये निमन्त्रण आता है तो पतिकी आज्ञा लेकर सखियोंके साथ जाती है, अकेली नहीं। झूला आदि विविध मनोरञ्जक क्रीडाओंमें पतिकी सम्मतिसे ही प्रवृत्त होती है। पतिसे पहले जागती है, पीछे सोती है और सोते हुए पतिको नहीं जगाती। चौके (पाकालय)- को छिपकली आदिसे सुरक्षित और हर प्रकारसे सजाकर रखती है। पतिदेव यदि कोई प्रतिकूल कार्य भी करें तो स्वल्प प्रतिवाद ही करती है, अधिक नहीं। उलाहना भले ही दे लेती है, किंतु उन्हें अनुकूल बनानेके लिये जादू-टोनेका आश्रय नहीं लेती। पतिके प्रति दुर्वचन, क्रोधपूर्ण दृष्टि और दूसरी ओर मुँह करके बोलना- इन तीन दोषोंको अपने पास फटकने नहीं देती। न तो वह द्वारपर बैठती है और न वहाँ आते-जाते पुरुषोंकी ही ओर दृष्टिपात करती है। न तो वह बाग-बगीचोंमें जाकर बाहरवालोंसे परामर्श करती है और न एकान्तमें ही बहुत देरतक बैठती है। वह जानती है कि दाँत मैले रहनेसे और पसीने आते रहनेसे शरीरसे दुर्गन्ध आती है, अतएव वह मञ्जन और मञ्जनका सदुपयोग करती रहती है। पतिदेवके सम्मुख उपस्थित होते समय अनेक प्रकारके आभूषण, पुष्प

नारी सृष्टि की सुंदर और सुकोमल कृति है।

संवेदना उसकी सर्वोत्कृष्ट विशेषता है।

एवं सुगन्धित, उज्ज्वल वस्त्र धारण करती है; और उनके साथ सैर करने जाते समय हलके, चिकने, थोड़े और बढ़िया कपड़े पहनती है, थोड़े ही गहने पहनती है, सुगन्ध द्रव्य लगाती है और हलका-सा अनुलेपन और पुष्पमालाएँ धारण करती है। पतिदेवके अङ्गीकृत व्रत और उपवासोंको स्वयमपि करती है; उन व्रतोपवासोंको करनेसे पतिदेव रोकेँ तो यह कहती है कि इस विषयमें आप कृपया आग्रह न करें। घड़े, सुराही, गोल, मटके, टोकरे, पिटारे, खाट, पीढ़े तथा आवश्यक बर्तन-भाँड़ोंका यथासमय सस्ते दामोंमें संग्रह करती रहती है। नमक, घी, सुगन्धद्रव्य और औषधियोंको अपने-अपने स्थानपर भलीभाँति सुरक्षित रखती है। अपने घरकी गुप्त बातोंको बाहरवालोंके सामने नहीं कहती। घरकी वार्षिक आयको जानकर उसके भीतर-ही-भीतर व्यय करती है। पीनेसे बचे हुए दूधको

जमाकर घी निकालती है। तिल-सरसों पिलवाकर तेल निकालती है और गन्ना पिलवाकर उसके रससे गुड़ बनवा लेती है। रुईको कातकर कपड़ा बुन लेती है। छीकें, अदवायन, रस्सी, बोरीका संग्रह करती है। नाजको छानती-बीनती और कूटती-पीसती है। घरके पालतू पशु-पक्षियोंकी- गाय, तोता, मैना, कोयल, मृग, मयूर, वानरोंकी देख-रेख करती है। पतिदेवके फटे-पुराने वस्त्रोंको धुलवाकर और रँगवाकर नौकर-चाकरोंको पारितोषिक रूपमें उत्सवोंपर वितरण करती है। पतिके मित्रोंका पान-सुपारी-माला देकर आदर करती है। सास-ससुरकी सेवा करती है, उनके अधीन रहती है, उन्हें उत्तर नहीं देती और उनकी उपस्थितिमें मित और शान्त वचनोंका उच्चारण करती है एवं ऊँचे स्वरसे नहीं हँसती। पतिके भाई, बहिन, बहनोईको आदर करती है। पतिकुलके प्रिय और अप्रियको अपना भी प्रिय और अप्रिय समझती है। अपनी उत्तम दशाका गर्व नहीं करती। कुटुम्बमें सभीको अपने कौशलसे प्रसन्न रखती है। पतिकी जानकारीमें लाये बिना दान नहीं करती। नौकर-चाकरोंको अपने-अपने काममें लगाये रखती है और तीज-त्यौहारपर उन्हें पुरस्कारादि देती है। भाईके हितके लिये नागपञ्चमी और भ्रातृद्वितीया, पतिके कल्याणके लिये वट-सावित्री और करकचतुर्थी एवं पुत्रके मङ्गलके लिये अहोई आठें मनाती है। पातिव्रतके पालनमें जगज्जननी श्रीलक्ष्मीजीके मायामानुषरूप सीताजीका आदर्श सम्मुख रखती है।

पतिके विदेश जानेपर उसका नाम प्रोषितपतिका होता है। उन दिनों वह सौभाग्यसूचक आभूषणोंके अतिरिक्त अन्य आभूषणोंको धारण नहीं करती। इष्टदेवताकी आराधनामें व्रत और उपवास करती है। पतिके समाचार जाननेमें प्रयत्नशील रहती है और स्वयं घरका प्रबन्ध करती है। सास आदि गुरुजनोंके निकट शयन करती है और उनका प्रिय आचरण करती हुई पतिदेवके अभीष्ट नवीन द्रव्योंका संग्रह और संगृहीत द्रव्योंका प्रतिसंस्कार करती-कराती रहती है। नित्य-नैमित्तिक कार्योंमें उचित व्यय करती है। पतिके प्रारम्भ कराये हुए मन्दिर, उद्यान आदिके निर्माणको पूरा कराती है। बिना किसी कारज के पीहर नहीं जाती और जाती भी है तो पतिकुलवाले किसी व्यक्तिविशेषके साथ। प्रोषितपतिकाके ही वेषको धारण किये रहती है और वहाँ बहुत दिनोंतक नहीं ठहरती। पतिदेवके प्रवाससे लौटनेपर उसी वेषमें उनके दर्शन करती है, तदनन्तर उनके कुशलपूर्वक घर आ जानेकी प्रसन्नताके उपलक्ष्यमें देवताओंका विविध उपहारोंद्वारा पूजन करती है। यही भार्याका सद्वृत्त है।

हमें अपनी कन्याओंका शिक्षा-क्रम ऐसा बनाना चाहिये, जिससे वे आदर्श गृहिणी तथा सीता-सावित्री, अनुसूया, मदालसा, मैत्रेयी आदिके समान पतिव्रता बन सकें। उन्हें साधारण भाषा तथा साहित्यिक ज्ञानके साथ-साथ सीना-पिरोना, विविध पाक तैयार करना, बच्चोंका लालन-पालन करना, स्वास्थ्य एवं सफाईके साधारण नियमोंको जानना, देशी चिकित्साके प्रारम्भिक सिद्धान्तोंका तथा घरेलू नुस्खोंका ज्ञान प्राप्त करना, घायलोंकी प्रथम सेवा करना, गृह-प्रबन्ध, कृषि, गणित एवं अर्थशास्त्रका, चित्रकर्म, शिल्प आदि कलाओंका तथा इतिहास-भूगोलका साधारण ज्ञान प्राप्त करना तथा सर्वोपरि नीति, सद्गुण-सदाचार, सौजन्य, सादगी, कर्तव्य-पालन, ईश्वरभक्ति तथा धर्मका व्यावहारिक ज्ञान-इत्यादि विषयोंकी शिक्षा दी जानी चाहिये। यह शिक्षा भी उन्हें यथासम्भव घरोंमें ही दी जानी उचित है।

याद करो कभी उन नारी शक्तियों को, सोनिया, सानिया, वसुन्धरा को देखो ।

याद करो उस साहसी कल्पना को,

नमन करता है इतिहास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ।

पाठशालाओंमें चरित्र-सम्पन्न आदर्श अध्यापिकाओंका प्रायः अभाव होनेसे बालिकाओंके चरित्रपर बहुधा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और वे प्रायः विलासप्रिय एवं शौकीन बन जाती हैं। साथ ही भारतीय आदर्शके अनुसार वयस्क हो जानेपर लड़कियोंका बाहर निकलना भी श्रेयस्कर नहीं है। बालक-बालिकाओंकी सहशिक्षा तो भारतीय पद्धतिके सर्वथा प्रतिकूल एवं त्याज्य है। उससे तो लाभकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक सम्भावना है। अतः उससे सर्वथा बचना चाहिये। हमारे यहाँ तो स्त्री-पुरुषोंके सम्पर्कपर बहुत अधिक नियन्त्रण रखा गया है और सतीधर्मकी रक्षाके लिये यह परमावश्यक है। सतीधर्म ही भारतीय नारीका परम भूषण माना गया है और उसीने हिंदू-जाति एवं हिंदू-धर्मकी रक्षा की है। क्षेत्र एवं बीजकी शुद्धि-रज-वीर्यकी शुद्धि ही जातिको एवं समाजको पवित्र

रख सकती है और इसी सिद्धान्तको लक्ष्यमें रखकर नारीजातिकी पवित्रता-सतीत्व्रक्षापर इतना जोर दिया गया है।

स्वभाव, बुद्धि तथा शारीरिक रचनाएँ एवं बल-पौरुषके अनुरूप ही स्त्रियोंका कार्यक्षेत्र भी पुरुषोंसे पृथक् रखा गया है। हिंदू-नारी घरकी रानी होती है। घरकी व्यवस्था तथा सफाई, भोजनशालाका प्रबन्ध तथा पाक तैयार करना, बच्चोंका लालन-पालन, उनकी शिक्षा तथा चरित्र-निर्माण, अन्न-वस्त्रका यथोचित संग्रह, आय-व्ययका समीकरण, परिवारके सब लोगोंकी सँभाल, सेवा एवं आवश्यकताओंकी पूर्ति तथा प्रधानतया गृहस्वामीकी सेवा, उन्हें सब प्रकारसे सुख पहुँचाना तथा उन्हें गृहस्थ-सम्बन्धी चिन्ताओंसे मुक्त रखना, सुयोग्य सन्तान उत्पन्न करके वंशकी रक्षा एवं वृद्धि करना, पतिके धर्म-कार्योंमें हाथ बँटाना तथा स्वयं धर्मपालन करते हुए अपना एवं अपने पतिका उद्धार करना, पतिको ही परमात्माका प्रतीक, उनका प्रतिनिधि मानकर उन्हींमें अनन्य प्रेम करना- आदि-आदि स्त्रियोंके महान् कर्तव्य हमारे शास्त्रोंमें बताये गये हैं। सेवा, त्याग एवं आत्मोत्सर्ग ही नारीके प्रधान गुण हैं। पतिके प्रति आत्मसमर्पण तथा सन्तानके लिये आत्मदान ही उसके जीवनका परम पुनीत व्रत है। भगवान्के प्रति भक्तको आत्मसमर्पण किस प्रकार करना चाहिये, इसकी शिक्षा हमें पतिपरायणा पतिव्रता नारीके आदर्श जीवनसे ही मिलती है। इन्हीं सब कारणोंसे भारतीय समाजमें नारीका स्थान बहुत ऊँचा है। ऐसी दशामें भारतीय नारीको पुरुषकी गुलाम बतलाकर उसके अंदर पुरुषोंके प्रति विद्रोह-भावना उत्पन्न करना, उसे महान सती-धर्मसे विचलित कर पथभ्रष्ट करना, घरकी रानीके महान् गौरवमय पदसे नीचे उतारकर पद, अधिकार एवं नौकरीके लिये दर-दर भटकनेवाली राहकी भिखारिणी बनाना कहाँतक उसका हित-साधन करना है- इसे नारीसमानाधिकारके हिमायती स्वयं सोच सकते हैं। स्त्री और पुरुषमें शरीर, बुद्धि एवं, स्वभावगत जो नैसर्गिक भेद है, उसे किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता; और उसीके अनुसार दोनोंके कर्तव्य, अधिकार एवं कार्यक्षेत्रमें भी भेद रहना आवश्यक है। दोनोंके कार्यक्षेत्र तथा अधिकारोंमें समता लानेकी चेष्टा करना समाजको छिन्न-भिन्न करना होगा। इससे कभी जगत्का हित-साधन नहीं हो सकता। पाश्चात्य जगत्में इस प्रकारकी चेष्टासे क्या-क्या अनर्थ हो रहे हैं, वहाँकी पारिवारिक सुख-शान्ति किस प्रकार नष्ट हो रही है।

कन्यारूपमें नारीका चित्रण हमें कालिदासकी कवितामें उपलब्ध होता है। कालिदास आर्य-संस्कृतिके प्रतिनिधि ठहरे। उन्होंने आर्यकन्याके आदर्शको पार्वती के रूपमें अभिव्यक्त किया है। आर्यकन्याको अदम्य अजेय तथा जितेन्द्रिय बनानेका मुख्य साधन तपस्या ही है। कालिदासने अपने कुमारसम्भवमें इसके महत्त्वको बड़े ही भव्य शब्दोंमें प्रकट किया है। शिवजीके द्वारा मदन-दहनके अनन्तर भग्नमनोरथा पार्वती जगत्की समग्र आशाएँ छोड़कर तपस्याकी साधनामें जुट गयी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कठिन शरीरसे उपार्जित मुनियोंकी तपस्या उसके सामने नितान्त प्रभाहीन तथा प्रभावहीन प्रतीत होती। प्रकृतिके नाना प्रकारके कष्टोंको झेलकर अन्ततः वह अपनी कामनासिद्धिमें सफल होती है। उसका मनोरथतरु फलसम्पन्न होता है। उसे अभीष्ट फल प्राप्त होता है। कालिदासने पार्वतीके तपका रहस्य विशेषरूपसे प्रकट किया है।

**भाई मेरे चल भले ही मुझसे प्यार ना करना
मगर घर के बीच कभी दीवार मत खड़ी करना ।
मालोजर चाहे मुझसे ले ले तुम सब
मगर मां को मुझे देने से इन्कार मत करना ।**

पार्वतीकी तपस्याका फल था- तथाविधं प्रेम, उत्कट कोटिका अलौकिक प्रेम और तादृशः पतिः, उस प्रकारका मृत्युको जीतनेवाला पति । जगत्के समस्त पति मृत्युके क्रीत दास हैं । एक ही व्यक्ति मृत्युको जीतनेवाला है और वह है मृत्युञ्जय महादेव । मृत्युको जीतनेकी क्षमता एकमें ही है, और वह व्यक्ति है देवोंमें महान् देव अर्थात् महादेव । कोई भी कन्या मृत्युञ्जयको पति वरण करनेमें समर्थ नहीं हुई और इस युगल-जोड़ीका प्रेम भी कितना अनुपम, कितना उत्कट, कितना अलौकिक है । कालिदासने तथाविध शब्दके भीतर गम्भीर अर्थकी अभिव्यञ्जना की है । शङ्करने पार्वतीको अपने मस्तकपर स्थान दिया है । आदरकी भी एक सीमा होती है । पत्नीको इतना उच्च स्थान

प्रदान करना सत्कारका महान् प्रकर्ष है, आदरकी पराकाष्ठा है । अन्य देवताओंमें किसीने अपनी पत्नीको इतना गौरव प्रदान नहीं किया है । गौरीकी यह साधना भारतीय कन्याओंके लिये अनुकरणीय वस्तु है । हमारी कन्याओंके सामने एक ही महान् आदर्श है और वह है पार्वतीका । भारतीय समाजमें गौरीपूजन का रहस्य इस महती तपःसाधनाके भीतर अन्तर्निहित है ।

रावणकी मृत्युके अनन्तर रामने सीताके चरित्रकी विशुद्धिको सामान्य जनताके सामने प्रकट करनेके लिये अनेक कटुवचन कहे । उन वचनोंके उत्तरमें सीताके वचन इतने मर्मस्पर्शी हैं कि आलोचकका हृदय आनन्दातिरेकसे गद्गद हो उठता है । भगवती सीताके ये कथन कितने मार्मिक हैं । मैं अपने हृदयकी स्वामिनी हूँ । उसे मैंने अपने वशमें रखा है । वह सदा आपके चिन्तनमें निरत रहा है । अङ्गोंपर मेरा काबू नहीं । वे पराधीन ठहरे । यदि रावणने बलात् उनका स्पर्श कर लिया तो इसमें मेरा अपराध ही क्या है ?

मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं, परंतु क्रोधावेशमें आकर आपका यह कथन साधारण पामर जनके समान है । मैं आपकी हृदयसे भक्ति करती हूँ । मेरा स्वभाव निश्चल और पवित्र है । आश्चर्य है कि आप-जैसे नरशार्दूलने मेरे स्वभावको, मेरी भक्तिको तथा पाणिग्रहणको पीछे ढकेल दिया है, मेरा उपहास करनेके लिये मेरे स्त्रीत्वको आगे रखा है ।

बीहड़ जंगलमें लक्ष्मणजी विदेहनन्दिनीको छोड़कर जब जाने लगे, तब सीताने रामचन्द्रजीको जो आत्मनिवेदन किया है, वह भारतीय नारीके गौरव, मर्यादा तथा त्यागका ज्वलन्त उदाहरण है । सीतापरित्याग रामराज्यकी प्रतिनिधि घटना है । लोक-मङ्गलकी वेदीपर आत्मसुखको बलिदान दे देना ही भारतीय नरेशोंका आदर्श प्रजापालन-व्रत है और इस आदर्शकी प्रतिष्ठा की स्वयं मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रने । प्रजाके अनुरञ्जनके लिये रामने अपनी प्राणवल्लभा सीताको छोड़नेमें न विलम्ब किया और न संकोच दिखलाया । गर्भ-भारसे आक्रान्त सीता राजा रामके इस कार्यके औचित्यको अच्छी तरह समझ रही हैं, परंतु फिर भी उन्हें उलाहना देनेमें वह नहीं चूकतीं । वे लक्ष्मणसे पूछती हैं कि क्या ऐसी विकट परिस्थितिमें उनका परित्याग शास्त्रके अनुकूल है कि इक्ष्वाकुवंशकी मर्यादाके अनुरूप ? परंतु फिर वह चेत जाता है कि राम कल्याणबुद्धि ठहरे- अपने प्रियपात्रोंके कल्याणकी कामना करनेवाले हैं । वे मेरे लिये किसी अकल्याण वस्तुकी क्या कभी कल्पना कर सकते हैं ? अतः मेरे ही प्राचीन पातकोंका यह जागरूक फल है । धन्य है सीताकी पतिभक्ति । पतिकी अवहेलना तो दूर रहे, वह स्वयं कर्मवादके सिद्धान्तपर आत्मतुष्टि प्राप्त कर रही हैं ।

भारतीय नारीका यही त्यागमय जीवन है । पतिके कल्याण तथा मङ्गलके निमित्त आत्मनिषेध या आत्मसमर्पण ही नारीत्व है । पुरुषकी पूर्ति नारीके संगममें है । नारीके बिना पुरुषका जीवन अधूरा है । बिना नारीके सहयोगके वह अपने पुरुषार्थमें कृतकार्य नहीं हो सकता । नारी पशु-प्रवृत्तिकी प्रतीक नहीं है । वह तो दिव्य गुणोंकी प्रतिमा है, अलौकिक गुणोंकी मूर्ति है । इसीलिये हमारी तान्त्रिक पूजामें शक्ति या मुद्राकी महती उपयोगिता है ।

जब तक पृथ्वीपर अन्याय से पीड़ित

महिलाओं के आंसू गिर रहे हों तब तक धरती दुःखी ही रहेगी।

आर्योंमें स्त्री-शिक्षाका यथेष्ट प्रचार था। स्त्रियाँ वेदाध्ययन करतीं और कविताएँ भी बनाती थीं। वे अपनी त्याग-तपस्यासे ऋषिभावको भी प्राप्त होती और मन्त्रोंका साक्षात्कार करती थीं। ऋग्वेदके अनेक सूक्तोंका आविष्कार स्त्रियोंद्वारा ही हुआ है। आर्यलोग विवाहके समय वर और कन्याको विविध वस्त्राभूषणोंसे विभूषित करके बहुत सम्मान करते थे। लोग स्त्रीकी प्राण-रक्षा और मर्यादा-रक्षाके लिये भारी-से-भारी कष्ट सहन करनेसे भी पीछे नहीं हटते थे। स्त्रियाँ यज्ञ-कार्यमें नियुक्त होती थीं। समाजमें उनको बहुत ही प्यार और दुलारसे रखा जाता था। स्त्री अपने पतिके अधीन रहती थी, परंतु घरके अन्य सब पदार्थोंपर उसीका प्रभुत्व रहता था। नौकर-चाकरपर भी वही शासन करती थी। वर और वधू जब विवाहमें एक साथ बैठते थे, उस समय गुरुजनों और देवताओंसे वधूके

सौभाग्यके लिये प्रार्थना की जाती थी। यह प्रथा आर्योंमें अबतक प्रचलित है।

कुछ मन्त्रोंसे यह भी सूचित होता है कि उस समय स्त्रियाँ सङ्गीत आदिमें भी निपुणा होती थीं। पतिके साथ स्त्रियाँ भी युद्धमें जाती थीं। विश्वला अपने पतिके साथ युद्धमें गयी थी और वहाँ उसकी जाँघ टूट गयी थी, जिसे अश्विनीकुमारोंने ठीक किया था। नमुचिके पास भी स्त्रियोंकी सेना थी। वृत्रासुरके साथ उसकी माता दनु भी युद्धमें गयी थी, जो इंद्रके द्वारा मारी गयी। वैदिक साहित्यके अनुशीलनसे यह भी सिद्ध होता है कि पहलेकी स्त्रियाँ वेद पढ़ती और यज्ञोपवीत भी धारण करती थीं। सुलभा, मैत्रेयी और गार्गी आदिकी विद्वत्ता प्रसिद्ध है। सीताजी वैदिक प्रार्थना करती थीं। कौशल्याके विषयमें भी ऐसा आया है कि वे मन्त्रपाठपूर्वक अग्निहोत्र करती थीं। वीरमित्रोदयके संस्कार-प्रकाशमें स्त्रियोंके दो भेद किये गये हैं- एक ब्रह्मवादिनी और दूसरी सद्योद्विज्ञाहा। ब्रह्मवादिनी स्त्रियोंको यह अधिकार है कि वे अग्निहोत्र वेदाध्ययन तथा अपने घरमें भिक्षा ग्रहण करें। इससे सिद्ध है कि सर्वसाधारण स्त्रियोंके लिये यह अधिकार नहीं है। पहले सभी स्त्रियोंको यह अधिकार था, पर कलमें उनके वेदाध्ययन आदिका निषेध कर दिया गया। यमस्मृतिमें कहा गया है- पूर्वकालमें कुमारियोंका उपनयन, वेदारम्भ तथा गायत्री-उपदेश होता था; परंतु उनके गुरु या अध्यापक केवल पिता, चाचा अथवा बड़े भाई ही होते थे। दूसरे किसीको यह अधिकार नहीं था कि उन्हें पढ़ावे।

नारीके प्रति यह उदात्त भावना केवल हिंदू-समाजकी नारी भगवती ही दृष्टिगोचर होती है। हिंदू-समाजकी नारी भगवती दुर्गाकी प्रतिमूर्ति है। पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित व्यक्तियोंका कहना है कि जिस जातिमें नारियोंका जितना ही सम्मान होता है, वह जाति उतनी ही सभ्य है। यदि सभ्यताकी इस परिभाषाको मान लिया जाय तो भी सर्वाधिक सम्मान करनेके कारण हिंदूजाति ही संसारमें सभ्यतम सिद्ध होती है।

भारतीय नारी गुण-गरिमापर पूर्णतः विचार कर सकना मनुष्यकी शक्तिसे बाहरकी बात है। उसकी महनीय विलक्षणता तो इसीमें सन्निहित है कि वह प्रवृत्ति और निवृत्तिके दोनों क्षेत्रोंमें सती, साध्वी और तपस्विनी ही बनी हुई है। उसके जीवनका प्रत्येक क्षण तप, त्याग और बलिदानकी अनन्त गाथाओंका विषय है। बड़े-से-बड़ा समाजसेवक साधु-संत आज भी इसकी पवित्रता और कर्तव्यतत्परताके सम्मुख निष्प्रभ है।

यह तो हुई भारतीय नारीकी प्राचीन अवशिष्ट गौरवमयी परम्परा; किंतु यदि यह आधुनिक दृष्टिसे भी पूर्णतः शिक्षित होकर अपने वैदिक विशुद्ध श्रेयात्मक रूपमें खड़ी हो जाय तो बात-की-बातमें यह समाजकी विचारात्मक और रचनात्मक सभी कठिन समस्याओंको हल कर सकती है। वैसे ही यह अपने अपवादात्मक संहाररूपमें भी क्या नहीं कर सकती।

आज भी हमारी गृहस्थीके प्रत्येक प्राङ्गणमें अपने उमा, रमा और गिराके रूपोंमें संसार-वन्द्य भारतीय संस्कृतिको इसीने कायम रख छोड़ा है। शील, संकोच, लज्जा और धर्म-जैसे समाज-पोषक तत्त्वोंको इसीने अनुप्राणित कर रखा है।

प्रिय नारी वह है जो अपनी कमजोरियां को जानकर कुढ़ती नहीं है, उसमें वह सुधार का प्रयास करती है।

वैसे ही वैज्ञानिक क्षेत्रमें वैदिक मुनिपत्नियों और ब्रह्मवादिनी देवियोंकी ज्ञान-परम्परा और दर्जनों ऋषिकल्प मन्त्राविष्कारिणी मुनि-कन्याओंकी अलौकिक प्रतिभा आज भी तत्त्वज्ञों और मनोवैज्ञानिकोंकी दृष्टिमें भारतीय नारीकी विचारधारा और कल्पना-सृष्टिमें जीवित है।

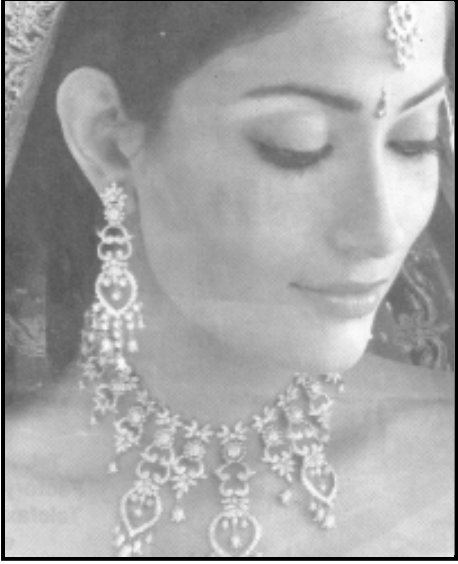
यदि आज भी भारतकी जागृत नारी अपने स्वरूपको अच्छी तरह समझ ले तो वह क्या नहीं कर सकती। हमारी समझमें तो आजके नाशोन्मुख संसारके धरातलको वह बहुत कुछ ऊँचा उठा सकती है और भारतको तो वह न जाने क्या और कैसा बना सकती है। सच तो यह है कि आज भी वह संसारको पवित्रता, कर्तव्यतत्परता और वास्तविक वीरताका पाठ पढ़ा सकती है।

पुरातन कालकी नारी यदि केवल संतान उत्पन्न करनेकी मशीन या रसोईघरकी रानी ही रहती तो ज्ञान-विज्ञानके क्षेत्रमें जो उसने नरके साथ सहकार किया है, वह कैसे सम्भव होता। उनकी सर्वाङ्गीण समुन्नतिमें भी सदाचार उनका चिरसंगी बना रहा है। उसको त्यागकर वे इस समयकी बाजारू प्रगतिशीला नहीं बनीं। वेश्या कही जानेवाली वसन्त-सेना, बौद्धकालकी अनुयायी वासवदत्ता यदि आजकी परिभाषामें वेश्या ही होती तो इतिहास और साहित्यने उन्हें अमर न बना दिया होता। दमयन्ती और शकुन्तलाकी प्रणयकथा इतिवृत्तकी अमर-कथाएँ हैं। पर विश्वामित्र और कण्वके आश्रमकी पवित्रता की धरोहर उनके साथ है। महर्षि कण्व शकुन्तलाके प्रणयपर भी अपनी मुहर लगा देते हैं। यदि यह असम्भव घटना होती तो एक आश्रमवासी तपोधन महर्षिकी सहिष्णुताकी अधिकारी नहीं बनती। सम्भव है पुरातत्त्वके पण्डितोंको शकुन्तला, दमयन्तीके कोई सिक्के न मिलें और आधुनिक विज्ञानकी कसौटीपर उनका अस्तित्व साबित न भी किया जा सके; किंतु इतिहासविश्रुत कालिदासने आजसे दो हजार साल पहले इन्हें अपने साहित्यमें अमर पात्र बनाकर दो सहस्राब्दियोंके समाजके साथ अवश्य उनका सामंजस्य बिठला दिया है। उस शकुन्तलाका रूप देखें, जो निरे जंगलमें पलकर वल्कलवसन परिधानकर शिष्टता-सभ्यता और सौन्दर्य-प्रसाधनोंसे परिपूर्ण एक ऐसी उत्कृष्ट नारी निर्मित होती है, जिसकी संस्कारिताके साथ इस युगकी कोई भी समुन्नत साम्राज्ञी भी नहीं बिठलायी जा सकेगी।

भारतीय नारीकी समस्या भी एक विकट समस्या है। वेदोंसे लेकर हमारे सभी शास्त्रों और धर्मग्रन्थोंमें स्त्रीका दर्जा पुरुषसे ऊँचा बताया गया है। प्राचीन कालमें हिंदू-नारीको मान और पूजाका यह स्तुत्य दर्जा सदा प्राप्त भी रहा है। सीताराम, राधेश्याम, राधाकृष्ण, गौरीशङ्कर आदि नाम आज भी स्पष्ट बता रहे हैं कि हिंदू-सभ्यतामें पहले स्त्रीको स्थान देकर पीछे पुरुषको दिया जाता है। परंतु आजकी हिंदू-नारी अपने-आपको दीन-हीन और अबला समझती है, ऐसा क्यों? हमारी उन्नतिका उपाय क्या है।

हमारी अधोगतिके कारणोंको अनेक भागोंमें विभक्त किया जा सकता है। उनमेंसे कुछ राष्ट्रिय अर्थात् राजनीतिक हैं और कुछ सामाजिक। भारतवर्षकी पराधीनताके कारण पुरुषोंके साथ स्त्रियोंका भी अधोगतिको प्राप्त होना स्वाभाविक ही था; परंतु पश्चिमीय सभ्यताका प्रभाव, स्त्रियोंमें शिक्षाका अभाव, अनमेल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियाँ ऐसे सामाजिक कारण थे, जिन्होंने रानी झाँसी और महादेवी दुर्गावतीकी संतानको सबलासे अबला बना दिया। आज पढ़ी-लिखी बहनोंकी ओरसे वैवाहिक जीवन दुःखमय है यह सिद्ध करनेके लिये लेख-पर-लेख निकलते हैं। पुरुषोंके अत्याचारको कोसा जाता है और अनपढ़ बहनोंकी ओरसे उसका समर्थन किया जाता है और इस सबका आधार निजी अनुभव बताया जाता है। इस प्रकार पुरुष और नारीका संघर्ष आरम्भ हो जाता है और दोनोंका दाम्पत्य जीवन और भी अधिक दुःखमय हो जाता है। पति पत्नीके दोषोंको देखता है और पत्नी पतिके दोषोंको।

हिंदू-नारी अबला नहीं। उसको अबला समझनेवाले भारी भूलमें हैं। प्राचीन कालसे लेकर अबतक हिंदू-नारीने अपने सबला होनेका बराबर प्रमाण दिया है। प्राचीन कालमें कैकेयी आदि महारानियोंने युद्धभूमिमें वीरताके अलौकिक कार्योंके द्वारा महारथियोंसे वरोंको

जिस घर में नारियाँ बैठकर रोती हैं,

उनके आंसुओं के साथ घर की सुख-समृद्धि बहने लग जाती है।

प्राप्त किया। अर्वाचीन कालमें महारानी झाँसीने अंग्रेजी साम्राज्यके दाँत खट्टे किये। आज भी भारतकी अनेकों सुपुत्रियाँ स्वतन्त्र देशोंके बड़े-से-बड़े नेताओंके साथ टक्कर ले सकती हैं।

नारी-समाजकी अधोगति भारतके पतनका कारण नहीं है, अपितु पराधीनताकी बहती हुई स्रोतस्विनीमें डूबकर देशने अपने साथ नारीको भी डुबोया है। अबला नारी अपने पथपर दृढ़ रहनेका भरसक प्रयत्न करती रही, परंतु चारों ओरके संयोगोंने उसके ऊपर अपनी छाया डाल ही दी।

संसारके महान् आत्माओंकी जन्मदात्री यह नारी ही है। यदि स्वतन्त्र भारत में यह सुरक्षित, सुशिक्षित और सुसंस्कृत हो गयी तो यह अपना अमूल्य दान अनवरतरूपसे

देती रहेगी और हमारी यह स्वाधीनता हमसे कभी नहीं छीनी जा सकेगी। क्योंकि जिसके हाथमें पालनेकी डोरी है, वही संसारपर राज्य कर सकती है; किंतु यदि नारीकी आत्माको देशवासियोंने शान्ति नहीं दी, उसके धधकते हुए कलेजेपर अमृत नहीं बरसाया, उसकी दयनीय दशापर ध्यान नहीं दिया, उसके पवित्र सतीत्व और सम्मानकी रक्षा नहीं की तो हमें वीर आत्माओंके दर्शन सर्वथा दुर्लभ हो जायेंगे। आज इस स्वतन्त्र भारतके आधारस्तम्भ, कलके नागरिक वे बच्चे हैं जो अभी माँके दूधके साथ चिपटे हुए हैं, अबोध हैं। बच्चे राष्ट्रकी विभूति की एक अविभाज्य सम्पत्ति है जिनपर प्रत्येक राष्ट्रको अभिमान होता है। यदि माँकी उच्च भावनाएँ उन्हें दूधके साथ मिलेंगी तो निश्चय जानिये वीरभोग्या वसुन्धरा की उक्ति अक्षरशः सत्य सिद्ध होगी। किंतु यदि उन्हें उनका करुण क्रन्दन तथा उत्तम श्वास ही मिला तो वे कमजोर एवं डरपोक प्राणी बनेंगे। अतः देशकी भाग्य-निर्मात्री ये लाखों माताएँ हैं जो आज सर्वत्र अपमानित और लाञ्छित होकर भोजनहीन-भूखसे छटपटा रही हैं, वस्त्रहीन-जाड़ेकी ठंडी हवामें काँप रही हैं, जनहीन-बिलकुल निराश्रिता हैं, जो दिन-दहाड़े उन नीच गुंडोंका शिकार बन जाती हैं, जो उनके प्राण-हरण करनेसे पहले उनका पवित्र और महामूल्यवान् सतीत्व अपहरण कर लेते हैं।

इसी भारतमें प्राचीनसे लेकर अर्वाचीन युगतक हजारों नारी-रत्न सुलभा, मैत्रेयी, सीता, सावित्री, संघमित्रा, पटाचारा, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा तथा स्वरूपरानी-जैसी पैदा हुई थीं। यह नारी ही सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गाकी अखण्ड त्रिवेणी है। वे दिन दूर नहीं, जब ये आपके आश्रयमात्रसे ही लक्ष्मी और पद्मिनीके रूपमें समराङ्गणमें उपस्थित होंगी। नारीके हृदयमें सेवाकी गङ्गा है। वह त्याग एवं परोपकारसे मण्डित है। किंतु आज नारी देशके लिये सर्वस्व अर्पण कर रही है और करके ही सती होगी। आज देशकी सेवा ही उसकी चन्दनकी चिता है। उसीपर जलकर वह अमर होगी।

आज एक और तो सर्वप्रथम भारतीय विदुषी महिला सुश्री विजयालक्ष्मी पण्डित सोवियत-रूसमें भारतीय राजदूत बनकर गयी हैं। सुश्री सरोजिनी नायडू संयुक्तप्रान्तकी गवर्नरका कार्य-भार सँभाल रही हैं। सुश्री सम्माननीया राजकुमारी अमृतकौर भी हिंदू-यूनियनके प्रमुख मन्त्रि-मण्डलमें स्वास्थ्य-विभागकी मन्त्रिणी हैं। एवं दूसरी ओर इसी दिल्ली तथा संयुक्तप्रान्तमें हजारों शरणार्थी संभ्रान्त महिलाएँ घर-बारसे हीन, दाने-दानेको तरस रही हैं। आपको इस गहरी विषमताको दूर करना होगा और जबतक आपके प्राणोंमें अन्तिम श्वास है, आपको अपनी इन निराश्रिता बहिनों तथा उनके बच्चोंके लिये भोजन, वस्त्र, घर तथा शिक्षा और साथ ही उचित सम्मान-सत्कार आदिकी योग्य व्यवस्था करनी होगी।

जो अशिक्षित महिलाएँ हैं, उनको शिक्षित करनेके लिये पाठशालाएँ खोली जायँ, ताकि वे दो-चार वर्षोंमें साधारण पढ़-लिखकर स्वावलम्बिनी बन सकें। आपको इन्हें आत्मरक्षार्थ हाथमें तलवार देकर देशका सच्चा नागरिक बनाना होगा, तभी शोचनीय स्थितिमें सुधार हो सकता है।

कहते हैं, महाभारत-युद्धमें जो राजा मारे गये थे, उनमेंसे जिन-जिनके कोई पुत्र नहीं था, उनके राज्य उनकी पुत्रियोंको दिये जायँ-

पुत्र पिताके भाग्यसे जीता है, परंतु कन्या अपना भाग्य लेकर संसारमें आती है।

ऐसा आदेश भीष्मपितामहने धर्मराज युधिष्ठिरको दिया था। नवीं शताब्दीमें उत्कलके राज ललिताभरण देवका देहान्त होनेपर उनकी महारानी त्रिभुवनदेवीने ही राज्यका भार सँभाला और बड़ी योग्यताके साथ उसका निर्वाह किया। चन्द्रगुप्त प्रथम अपनी लिच्छिविवंशीया महारानी कुमारदेवीके साथ ही राज्यका शासन करते थे। उनके सिक्केपर दोनोंके नाम भी पाये जाते हैं। कौशाम्बीके राजा उदयन जब बंदी बना लिये गये थे, उस समय उनकी माताने ही राज्यका पालन किया था। मसग के नरेश जब समरभूमिमें मारे गये, उस समय उसकी रानीने सेनाका सञ्चालन करके युद्धमें आक्रमणकारी सिकंदरका सामना किया था। ईस्वी सन्से दो सौ वर्ष पूर्व दक्षिणके शातवाहन साम्राज्यकी रानी नयनिकाने अपने बालक राजकुमारके वयस्क होनेतक स्वयं ही राज्यकी देख-भाल और शासन किया। चौथी शताब्दीमें विधवा रानी प्रभावती गुप्ताने भी दस वर्षोंतक अपने राज्यकी रक्षा की थी। उस समय राजकुमार अभी बालिग नहीं हुए थे। काश्मीरकी रानी सुगन्धा और दिद्दाने भी वैधव्य-दशामें वर्षोंतक अपने

देशका शासन किया था। सन् ११९३ ई. में जब पृथ्वीराजके साथ समरसिंह युद्धभूमिमें मारे गये, उस समय कूर्मदेवीने मेवाड़का शासनसूत्र अपने हाथमें लिया और कुतुबुद्दीनके आक्रमण करनेपर बड़ी योग्यतासे सैन्य-सञ्चालन करते हुए उसका सामना किया था। गुजरातके सुलतान बहादुरशाहने जब चित्तौड़पर आक्रमण किया, उस समय राणा साँगाके मारे जानेपर उनकी प्रथम विधवा रानी कर्णवतीने घमासान युद्ध किया था। राणा साँगाकी द्वितीय पत्नी जवाहरबाईने भी दुर्गकी रक्षा करते हुए वीर-गति प्राप्त की।

दक्षिण-भारतमें अनेक ऐसे शिलालेख मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि नारियाँ शासन-कार्यमें क्रियात्मक भाग लेती थीं। सातवीं शताब्दीके मध्यभागमें चालुक्यवंशके राजा आदित्यकी महिषी विजय मदारिका बम्बईके दक्षिणमें राज्य करती थीं। उनका एक घोषणा-पत्र भी प्राप्त हुआ है। ७८६ ई. में राष्ट्रकूटोंके राजा ध्रुवकी रानी शील महादेवीने राज्यसिंहासनपर आरूढ़ होनेके बाद एक भूमिखण्ड पुरस्काररूपमें अर्पण किया था। १०५३ ई. में चालुक्यराजा सोमेश्वरकी महारानी मैलादेवी वनवासी प्रान्तपर राज्य करती थीं। सोमेश्वरकी दूसरी रानी केटलादेवी पोनवदके अग्रहारकी शासिका थीं। जयसिंह तृतीयकी बड़ी बहन अक्कादेवी १०२२ ई. में किसकुद जिलेपर राज्य करती थीं। १०७९ ई. में विजयादित्यकी बहन कुंकुमदेवी कर्नाटकके धारवाड़ जिलेके अधिकांश भागपर शासन करती थी। विक्रमादित्य षष्ठकी प्रधान महारानी लक्ष्मीदेवीके हाथमें १८ धर्मार्थ दातव्य संस्थाओंका शासनभार था। १३ वीं सदीमें प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलोने गुंटूर जिलेपर एक रानीको राज्य करते देखा था।

भारत, तू महान है- एक वृद्ध पुरुष का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार कराता हुआ एक युवक मुझे दिखा। घर में स्थित ८० वर्षीय रोगग्रस्त सासु के मुंह में प्रेम से रोटी कौर खिलाती हुई पुत्रवधू मुझे दिखायी दी। अनजान युवती को छेड़ते हुए एक युवक को फटकारकर भगानेवाला एक पवित्र युवक मुझे नजर आया। तमाम अनुकूलताएं होने पर भी एकान्त में खूबसूरत युवक के साथ बात करते वक्त नीचे नजर करके बैठी हुई एक सुशील युवती को मैंने देखा। ससुराल में आई हुई पुत्रवधू का सर अपनी गोद में रखकर उसके सर को प्रेम से सहलाती हुई सासु को मैंने देखा। मेरे मुंह से निकल पड़ा- भारत। तू महान है।

भारत में कभी भी, किसी भी युग में स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए पुरुषों के विरुद्ध मोर्चा नहीं बाधा। नारी अधिकारों के प्राचीन भारतीय उत्कर्ष को छोड़ दें तो अंग्रेज शासन के पूर्व भी विदेशी हमलों के दौरान समय-समय पर भारतीय स्त्रियों ने या तो अपनी अस्मिता और आन के लिए लड़ाइयां लड़ी और कुरबानियां दी या फिर अपने राज्य, अपने धर्म, अपनी आजादी की रक्षा के लिए शस्त्र बल एवं आत्मबल से लैस होकर संघर्ष किया। नवजागरण काल से लेकर स्वातंत्र्य संघर्ष की पूरी अवधि में भारतीय स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक रूढ़ियों और देश की गुलामी के विरुद्ध एक साथ लड़ती दिखाई देती हैं। केवल १९३०-३२ के आंदोलन में ही १७००० स्त्रियों के जेल जाने का अभिलेख मिलता है। स्त्री जाति की शक्ति में किसी को कोई संदेह नहीं पर उन्हें कुछ सहयोग की अपेक्षा है।

भारतीय स्त्रियाँ सर्वप्रथम अपने गौरवान्वित साहसका दावा कर सकती हैं।

साधारणतः भारतीय देवियाँ पुरुषों से अधिक शुद्ध, कार्यकुशल और निपुण होती हैं।

दूरदर्शन धारावाहिकों में जो दफ्तर की जिंदगी दिखायी जाती है वह हकीकत से बहुत दूर है। कभी-कभी कार्यस्थलों पर आप ऐसी स्थितियों में फँस जाती हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सही सलाह की जरूरत होती है।

इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अपने मालिक के सामने स्वीकार कर लो कि कमजोरी के आलम में अपने उनकी बुराई की और उसके लिए आप शर्मिंदा हैं। इससे आपकी ईमानदारी, विश्वसनीयता, और निष्ठा पर जो असर होगा, उससे आपको भी आश्चर्य होगा। अगर आपके मालिक दयालु भी हैं तो भी झूठ बोलना खतरनाक होता है। इस तरह अपने सीने से बोझ उतारना मुश्किल तो है लेकिन तरीका यही है कि आप सच और हौसले के साथ सामना करें या चुप रहें।

भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का रूप माना जाता है लेकिन प्रश्न है कि कौन-सी नारी देवी रूप है। आज गांवों में ऐसी नारियां हैं जिनका जीवन घूँघट की ओट में ही बीत

जाता है और जो अपने पति का नाम अपनी जुबान पर नहीं लातीं, इसे पाप समझती हैं। फिर फिल्मों की नारियां हैं जो देह प्रदर्शन की हर सीमा लांघ जाने को तैयार हैं। रैम्प पर थिरकती नारियां हैं जो भड़काऊ पोशाकों की नुमाइश करती हैं। यही कारण है कि माटी की प्रतिमा के सामने हम श्रद्धा से नत हो जाते हैं। लेकिन इन्हें देखकर शर्मसार हो जाते हैं। यदि वह भारतीय संस्कृति और परम्परा को अपनाती है तो निश्चित रूप से देवी स्वरूपा है। आज की नारी प्रगति के नये आयाम स्थापित कर रही है। जीवन के हर क्षेत्र में वह पुरुषों के समकक्ष आ रही है। वह शिखर की ओर बढ़ रही है। उसे अपनी मर्यादा की रक्षा भी खुद करनी है।

परंतु इस पक्ष को कमजोर मानकर वह सताई एवं शोषित भी की गई। पुरुष के तथाकथित पौरुषत्व एवं उद्धत अहंकार से नारी का शोषण किया गया। वर्तमान युग में स्थिति और भी विकृत है, किंतु यह नियति को स्वीकार्य नहीं था। नारी वर्ग सजग एवं जागृत हुआ। जागृति की यह लहर समस्त विश्व में नारी जागरण के रूप में फैल गई। भविष्यवाणियों ने इक्कीसवीं सदी को नारी सदी के रूप में उद्घोषित किया है। इन दिनों नारी स्वाभाविक रूप से अधिक समर्थ, कुशल और सुसंस्कृत बनने जा रही है। यह उसके नवजीवन का स्वर्णिम काल है। समुन्नत देशों में नारी का प्रवेश इन सभी क्षेत्रों में है, जिनमें पुरुष अपने पुरुषार्थ का परिचय देते रहे हैं। भारत में हर क्षेत्र में नारियां आगे बढ़ने लगी हैं।

आज अपने देश में महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी नौकरशाही के शीर्ष पदों पर पहुंच गई है। श्रीमती शशि त्रिपाठी सन १९७० बैच की विदेश सेवा की अधिकारी हैं। किसी राज्य का पुलिस महानिदेशक पद को सुशोभित करने का गौरव पहली बार मिला कंचन चौधरी भट्टाचार्य को। श्रीमती बोरवणकर मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की संयुक्त आयुक्त हैं। डा. पुनीता अरोड़ा देश की पहली लेफ्टिनेंट जनरल बनी हैं। भारतीय रेलवे में वित्त आयुक्त के पद पर तैनात श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्वनाथन हैं।

साहित्य से रंगमंच तक, चित्रकला से लेकर संगीत और नृत्य तक भारतीय महिलाओं की रचनात्मक उपस्थिति केवल इन कलाओं में आयाम ही नहीं जोड़ती, वरन बारंबार वह कलाओं के पूरे ढांचे को ही सौंदर्य से अभिमंडित कर देती हैं। १७५ पुस्तकों की महान लेखिका महाश्वेता देवी भारत में ही नहीं पूरे उपमहाद्वीप में गर्व कर सकने लायक नाम है। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित उर्दू की बहुचर्चित लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर का साहित्य विरासत और वर्तमान के साथ संबंधों का दस्तावेज है।

नारी को लक्ष्मी का प्रतीक एवं पर्याय माना जाता है, परंतु विडंबना यह है कि समाज इसे संपत्ति समझकर दांव पर लगाता रहता है। आज स्त्री की व्यक्तिगत संपदा की अवधारणा अत्यंत अस्पष्ट एवं धूमिल है। ऐसे में स्त्रियों का हजारों-करोड़ों रुपये की स्व-अर्जित संपत्ति का स्वामिनी होना उनके प्रतीक की सार्थकता का बोध कराता है। किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन कम्पनी की चेयर पर्सन हैं। ये २१०० हजार करोड़ रुपये की मालकिन हैं और देश की सबसे धनी महिला हैं।

संसारमें किसी भी देशकी स्त्रियाँ सुन्दरताके क्षेत्रमें भारतीय महिलाओंकी प्रतियोगितामें खड़ी नहीं हो सकतीं।

सुधा मूर्ति इंफोसिस कम्पनी की संस्थापक हैं। इनका कुल नेटवर्क ८०० करोड़ की सम्पत्ति है। रोहिणी नीलमणि के पास ६०० करोड़ की पूंजी है। एच.एस.बी.सी. की वाइस चेयरपर्सन नैनालाल किदवाई का नाम देश की अग्रणी धनी महिलाओं में शुमार है।

समाज में अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा से शानदार उपस्थिति दर्ज कराने वाली महिलाओं में बिजनेस वूमेन शोभना भरतिया, सितार वादिका अनुष्का शंकर, फैशन डिजाइनर ऋतुकुमार एवं ऋतुबेरी, विख्यात डी.जे. मेधा। तमाम मुश्किलों को पारकर महिला खिलाड़ियों ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। ये हैं- अंजु बाँबी जार्ज, अंजलि भागवत, सानिया मिर्जा, अपर्णा पोपट, कोनेरू हंपी, मिताली राज, पी.टी.ऊषा, डोला बनर्जी, कणम मल्लेश्वरी के.एम.बीलामोल एवं श्वेता पीरामल।

इस प्रकार सूचना क्रांति, भूमंडलीकरण, स्त्री मुक्ति आंदोलन, समाज सेवा, वैज्ञानिक, राजनीति, पेशेवर क्षेत्र तथा सिनेमा आदि सभी क्षेत्रों में स्त्री कृतित्व ने अपना सम्मान जनक एवं प्रतिष्ठापूर्ण स्थान अर्जित किया है।

यह सभी इन दिनों इक्कीसवीं शताब्दी के संधिकाल में संभव हुआ है। अगले दिनों तो उसे अपनी महत्ता का परिचय बढ़कर देना है। करुणा, दया, सेवा, समर्पण, निष्ठा, बुद्धि के माध्यम से नारी इक्कीसवीं सदी को सुरम्य, सुसंस्कृत एवं उज्ज्वल भविष्य के रूप में गढ़ेगी। महाकाल और महाकाली का आश्वासन अवश्य ही पूर्ण होगा। हमें नारी के विकास के लिए कटिबद्ध होना चाहिए।

जिय बिन देह नदी बिनु बारी ऐसे अनाथ पुरुष बिनु नारी। भले पांच सौ वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही थी पर वैदिक काल से आज भी ऐसी अनेक नारियां हुई हैं जिन्होंने पति के बिना भी बहुत कुछ कर दिखलाया है। राजा दुष्यंत शकुंतला को यूं ही जंगलों में छोड़कर चले गए पर उसने भरत जैसे वीर पुत्र को जन्म देकर इतना सक्षम अपने दम पर बनाया कि उसके नाम पर ही देश का नाम भारत वर्ष हो गया। गोंडवाने की महारानी दुर्गावती ने पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद राज्य संभाला और राज्य को बचाने के लिए अकबर की सेना के सेनापति आशफ खां से युद्ध किया। जीवन के अंतिम समय तक लड़ती रहीं पर हार नहीं मानी। शिवाजी जी के पिता शाहू जी वीजापुर राज्य के राजदरबार में थे और उनकी पत्नी जीजाबाई अकेली अपने बेटे के साथ पुणे में रहा करती थीं। बचपन से मुगलों के आक्रमण के कारण उनके मन में एक आक्रोश सा था और स्वतंत्र हिंदवी राज्य का सपना मन में था उसे साकार करने के लिए उसने अपने बेटे शिवाजी को ऐसी शिक्षा दी, उन्हें इतना सशक्त, सक्षम और बहादुर बनाया कि शिवाजी ने अपने बाल मित्रों की सेना स्थापित की और बाद में मुगलों द्वारा हथियाये हुए सारे किले अपने कब्जे में कर लिए। मुगल बादशाह औरंगजेब को नाकों चने चबवा दिए। रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई और शिवाजी छत्रपति महाराज बन गए। अपने पति रामचंद्र राय की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और सन १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते शहीद हो गई और हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके बाद भी तबसे आज तक देश में अनेकों महिलाएं हुई हैं जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य, कला, संगीत, चित्रपट जैसे अनेक क्षेत्रों में अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, नाम मात्र के लिए शादी हुई महिलाएं जिन्हे समाज ने लाचार व असहाय समझा, न सिर्फ पिता या पति के बिना अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया बल्कि अपने अंदर छिपी हुई योग्यता और श्रेष्ठता को सिद्ध किया। अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। अनेक महिलाओं ने विदेश से उपाधि प्राप्त किया जिनमें प्रथम महिला डॉ. आनंदीबाई जोशी, नोबल पुरस्कार प्राप्त करनेवाली प्रथम महिला मदर टेरेसा, ज्ञानपीठ प्राप्त करनेवाली आशा पूर्णदेवी, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला लेखिका अमृता प्रीतम, उत्कृष्ट अभिनय पुरस्कार प्राप्त प्रथम बाल कलाकार बेबी नाज, ऐवरेस्ट विजय करनेवाली बच्छिंदर पाल, ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेने वाली पी.टी. ऊषा, अंतरिक्ष में उड़ान भरनेवाली प्रथम महिला कल्पना चावला आदि को भारतीय इतिहास कभी भूल नहीं सकता। इसी प्रकार

सीता स्त्रीत्वका मधुरतम आदर्श है।

ऊषा मेहता, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, कैप्टन विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, विजया राजे सिंधिया, भारत रत्न स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी और अब उन्हीं की वारिसदार कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, मृणाल गोन्हे, ममता बनर्जी, जय ललिता, मायावती, मेधा पाटकर, किरण बेदी आदि ने राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों के बिना ही अपने एक अलग छवि बनाई है। लेखकीय क्षेत्र में आशा पूर्णदेवी, महाश्वेता देवी, अरुंधती राय, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, तस्लीमा नसरिन, दुर्गा भागवत, सरोजनी बाबर, शांता शेलके और लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर आदि ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में अपना अलग मुकाम बनाया है। फिल्म क्षेत्र में अनेक ऐसी अभिनेत्रियां हुई हैं जो पति के सहयोग के बगैर लोकप्रियता हासिल कर सकी हैं। ऐसी अभिनेत्रियों में रेखा, देविका रानी, दुर्गा खोटे, ललिता पवार, लीला चिटणीस, नादिरा, निरूपा राय, सुलोचना आदि का समावेश है।

शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान किया है। ऐसी महिलाओं में गंगाबाई हंगल, हीराबाई बडोदेकर, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर, सितारा देवी, अमीरबाई कर्नाटकी, नूरजहां, शमशाद बेगम, राजकुमारी सुरैया आदि ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। देश में ऐसे कई दांपत्य जोड़े भी हैं जिन्होंने एक-दूसरे से हटकर अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। इनमें कमला पंडित नेहरू, सुचेता आचार्य कृपलानी, प्रामिला मधु दंडवते, जया अरुण जेटली, राबड़ी लालू यादव आदि का समावेश है। तात्पर्य यह कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। महिलाओं के लिए सरकार ने आरक्षण भी घोषित कर रखा है। अब महिलाओं को अबला कहना उनके साथ एक प्रकार से अन्याय करना होगा। महिलाओं का भविष्य काफी उज्ज्वल है अब महिला पुरुषों के मुकाबले कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के हर क्षेत्र में कार्य कर रही है और अपनी प्रगति के साथ-साथ राष्ट्र की प्रगति में हाथ बंटा रही है।

यह सही है कि कुछ महिलाओं का आज भी शोषण हो रहा है किंतु ऐसी महिलाओं को उपरोक्त वर्णित महिलाओं से प्रेरणा लेकर अपने आप को वर्तमान के अनुरूप बनाना होगा यही समय की मांग है और यही शास्वत सत्य भी।

विश्व महिला दिवस है मगर हमें विश्व की नहीं भारतीय संस्कृति को देखना है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति नारी के कर्तव्यों व दायित्वों को निभाने की कालांत करती है। आंख यदि कहे मैं देखना बंद कर दूंगी, पैर कहे मैं नहीं चलूंगा तो बात बिगड़ेगी ही। इसलिए प्रकृति के खिलाफ तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए।

आज कल देश में पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण की होड़ चल रही है। किसी भी देश के इतिहास अथवा उसके रहन-सहन, तौर तरीके को यदि जायज लगे तो अपना कोई बुरी बात नहीं है किंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों की सभ्यता को अपनाते हुए अपने ही गौरवशाली इतिहास को पूरी तरह अनदेखा कर दें। भौतिक विकास की दृष्टि से पश्चिमी देश भले ही समृद्ध हो गए हों किंतु यह देश, भारत के सामाजिक विकास की तुलना में अभी भी काफी पीछे हैं। भारत का हजारों वर्ष पुराना अपना गौरवशाली इतिहास है जिसमें नारी को देवी का स्थान प्राप्त है। हमारे देश में महिलाओं को माँ-बहन जैसे पवित्र संबोधनों से तो नवाजा ही जाता है इन्हें गृहलक्ष्मी का भी स्थान प्राप्त है। आज भी कहा जाता है कि जिस घर में गृहलक्ष्मी की कद्र नहीं है उस घर में साक्षात लक्ष्मी अर्थात धन वैभव कभी नहीं आता। इसे भारतीय समाज की विडंबना ही कहेंगे कि इसी समाज का एक वर्ग महिलाओं की प्रगति के नाम पर उनका लगातार शोषण किए जा रहा है। उन्हें सुनियोजित तरीके से भारत के गौरवशाली इतिहास की ओर से विमुख किया जा रहा है। तर्क यह दिया जाता है कि भारतीय इतिहास में विशेष कर सामाजिक इतिहास में भारतीय महिलाओं को अबला बनाकर रखा गया। उन्हें पुरुषों की बराबरी करने का अवसर नहीं दिया गया इस लिए भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में पश्चिमी देशों की महिलाओं के मुकाबले पीछे हैं। माना कि हमारे देश की महिलाएं अमेरिका और ब्रिटेन की महिलाओं से कुछ हद तक पीछे रहीं (अब नहीं) किंतु पश्चिमी देशों में कोई

नारी प्रमदा है, सब दुःखोंकी खानि है।

अवगुणोंका मूल है- कष्टका कारण है।

सीता, अनुसुया, पार्वती, अहिल्या, जीजाबाई, लक्ष्मी बाई, इंदिरा गांधी हुईं। इस प्रकार की महान नारियां भारत में हुईं और आज भी इस प्रकार की नारियाँ इसी भारत में पाई जाती हैं विदेशों में नहीं। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास देखा जा सकता है जिसमें विदेशों खासकर पश्चिमी देशों से नारियाँ भारत आईं और जब उन्होंने इस मिट्टी को स्पर्श किया, यहां का अन्न-जल ग्रहण किया तो उनमें स्वतः ही भारतीय संस्कृति का संचार हुआ और उन्होंने भारत की धरती से विश्व को अनुकरणीय संदेश दिया फिर वह चाहे वह श्रीमती एनीबेसेंट रही हों या कि कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी। सुप्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा ने भी भारतीय संस्कृति को

अपनाया और भारत रत्न के खिताब से नवाजी गईं। दुःख की बात यह है कि जिस भारत में नारियों का इतना गौरवशाली इतिहास है उसी भारत में कुछ लोग अंधी आधुनिकता के नाम पर नारियों की नंगी नुमाइश कर रहे हैं। भारत में नारियों के श्रृंगार का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि नारियों के सोलह श्रृंगारों में से एक उसकी शील व लज्जा भी है। जिस नारी में शील व लज्जा का अभाव हो उस नारी को श्रृंगार से परिपूर्ण नहीं माना जाता। आजकल अपने देश में नारियों के श्रृंगार का तो पतन हुआ ही है साथ ही एक नई संस्कृति चल पड़ी है जिसे हम कपड़ा उतारू संस्कृति कह सकते हैं।

माना कि फैशन शो अथवा फैशन डिजाइन भवितव्य का एक आसान तरीका है किंतु क्या इसे भारतीय परिधान में नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि बाजार में जब एक भारतीय महिला भारतीय साड़ी में चलती है और उसी के बगल में एक पश्चिमी सभ्यता की दीवानी भारतीय मेम अधनंगे बदन लेकर चलती है तो दोनों में कितना विरोधाभास होता है। अधनंगी महिला को सहज ही लोग कामुकता की दृष्टि से देखते हैं जबकि भारतीय साड़ी के परिधान में सिंदूर व मंगलसूत्र से सुशोभित महिला से नजर मिलाने की भी ऐसे लोगों की जुर्रत नहीं होती। एक सुप्रसिद्ध लेखक ने भारतीय सभ्यता के पश्चिमी सभ्यता में होते अंधानुकरण पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि एक जमाना था जब भारत की महिलाएं घूंघट करती थीं अब उनके कपड़े घूंघट में सिमट गए हैं।

जहां महिलाएं सड़कों पर न केवल नंगी घूमती हैं बल्कि सामूहिक रूप से सड़कों पर नंगी होकर अपनी मांगों के लिए आंदोलन भी करती हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति नष्ट करने का यह अंतर्राष्ट्रिय षडयंत्र है जिसे हमारी भारतीय सरकारें भी या तो समझ नहीं पा रही हैं या फिर जानबूझ कर निहित स्वार्थों के लिए अनदेखा कर रही हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिमी देशों के अंधानुकरण को शीघ्रतिशीघ्र रोका जाए अन्यथा हजारों वर्ष पूर्व का भारतीय महिलाओं का गौरवशाली इतिहास दागदार हो जाएगा।

हमारे भारतीय समाज में नारी का दर्जा सदैव ऊंचा रहा है। वह मां, बहन और बेटा ही नहीं देवी मानी जाती है। जिस घर में महिलाएं प्रसन्न और संतुष्ट हैं वहां लक्ष्मी का वास होता है। लोग शक्ति की देवी दुर्गा, विद्या की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु इसी समाज में लोग महिलाओं पर अत्याचार करने से नहीं चूकते। जिस पुरुष वर्ग पर अबला नारी की रक्षा का दायित्व है वही उसके अस्तित्व पर कुठाराघात कर रहा है। स्त्री भ्रूण हत्या अत्यंत नीचतापूर्ण कृत्य है। हमें नारी को सचमुच सम्मान का स्थान और उसका अधिकार देना चाहिए।

आधुनिक युग के बदलते सामाजिक परिवेश में जहां लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलाकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं; वहीं नारी की स्थिति में भी परिवर्तन आया है। इसी परिवर्तित सामाजिक माहौल में नारी भी अपना उच्चतम स्थान बनाने की आकांक्षा रखती है। अतः इसी आकांक्षा के पनपने से वह अपना भारतीय मूल रूप भूल गई है जो सदियों से भारतीय समाज में सम्माननीय रहा है।

स्त्री के लिए पतिसे अधिक विश्वस्त कोई नहीं।

नारी पाश्चात्य सभ्यता का परित्याग कर भारत की श्रेष्ठ पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप चलकर ही अपनी जीवन दशा सुधार सकती है। हमारे वेदों, पुराणों, अन्य धार्मिक ग्रंथों में नारी की महत्ता एवं श्रेष्ठता के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है। धर्म, अर्थ, साहित्य, संगीत व सामाजिक जीवन के हर पहलू में नारी के त्याग, ममता, स्नेह, वात्सल्य, प्रेम एवं समर्पण की उदात्त झलक दिखाई पड़ती है।

जौहर एक साथ सैकड़ों नारियों के सामूहिक बलिदान का नाम है। इसे कायरता नहीं कहा जा सकता, इसे अंधानुकरण या पुरुष का नारी पर सामूहिक अत्याचार नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र एवं समाज के प्रति समर्पण की ऐसी त्यागमयी भावना वीरता की परिचायक है। ऐसी घटना भारतीय इतिहास में सिकन्दर के आक्रमण के समय सर्वप्रथम मिलती है। ई.पू. ३२४ में भारत से लौटते समय सिकन्दर ने रावी और चिनाब के संगमस्थल शिवि

गणराज्य और उसके बाद अग्र श्रेणिय गणराज्य पर आक्रमण किया। अग्र श्रेणियों से सिकन्दर का कड़ा संघर्ष हुआ। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने लिखा है कि जब अग्रश्रेणियों को अपनी पराजय निश्चित जान पड़ी, तब उनकी स्त्रियां जयहर कहते हुए सामूहिक रूप से आग में कूदकर जल मरी और युवक वीरगति को प्राप्त हुए। जयहर कहते हुए आग में जलने की घटना की इतिहास में जौहर के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद न जाने कितनी बार भारतीय इतिहास में जौहर की पुनरावृत्ति हुई। अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथम्भौर के राजा हम्मीर की पत्नी रंगादेवी एवं सैकड़ों वीरांगनाओं का तथा चित्तौड़ के राजा रत्नसिंह की पत्नी पद्मिनी का जौहर विशेष प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात के राजा कर्णदेव की पत्नी परम सुंदरी कमलावती जौहर न कर सकी। उसे सन १२९७ से १३१६ तक अलाउद्दीन की अंक शायिनी बनकर रहना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद कमला सेनापति मलिक काफूर की उप पत्नी बनकर रही। ३५ दिन बाद पुनः विधवा हो गई। मलिक काफूर की हत्या कर खुसरव ने कुतुबद्दीन मुबारक खिलजी को शासक बनाया। कमला खुसरव की पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई। खुसरव मुलसमान बनने से पहले गुजरात की रानी कमलावती का निम्नवंशीय गुलाम मानिक था। उस मानिक ने पूर्व महारानी को बताया कि तेरी सौंदर्य की सत्ता समाप्त हो चुकी है। तब कमलावती ने आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार जहांगीर ने मेहरून्निसा के पति शेर अफगान (बंगाल के नवाब) को मरवाकर उसे दिल्ली बुलवा लाया। वह मेहरून्निसा अपने पति के हत्यारे से शादी कर नूरजहां कहलायी। मध्यकाल में पराजित पक्ष की स्त्रियों को अपने पतियों के हत्यारों की वासना पूरी करते शत्रुओं का वंश वृद्धि के लिये विवश होना पड़ता था। कहानी रजिया बेगम की भी ऐसी ही है। अतः समाज और राष्ट्रहित के लिए शत्रु के जाल से बचने के लिए आत्म बलिदान का मार्ग चुनती थी। शत्रु के हाथ में पड़ने की अपेक्षा मरना अच्छा समझती थी।

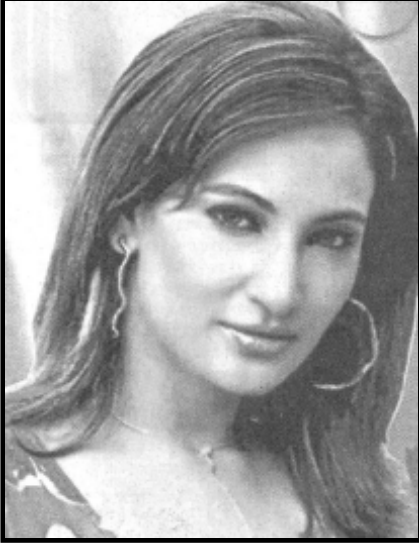
राजस्थान वीर भूमि है। यहां नारी के संबंध में कहा गया है -

माई जणै तो पूत जण, कै दाता, कैसूर, नीतर रहिजे, बांझड़ी मति गमाजै नूर।

और माताएं भी पूत सिखावे पालणै, हालरिया हुलराय। इला न देणी आपणी, मरण बड़ाई माय। यहां की परंपरा रही है कि सूत मारिया हित देश रै, हरख्या बंधु समाज, मां न हरखी जनम दिन, जितनी हरखी आज। ऐसी गौरवमयी परंपराएं जिस भूमि की रही हैं, उस भूमि की वीरांगनाएं राष्ट्र के शत्रु और पति के हत्यारे की अंक शायिनी बनकर समाज एवं देश के शत्रुओं की वंश वृद्धि कैसे करती? जिस धरती के नर-नारियों ने प्राणों का मोह किया ही नहीं। जन्म-मरण को वस्त्र परिवर्तन से अधिक महत्वपूर्ण माना ही नहीं। उन वीरांगनाओं के दृढ़ संकल्प के सामने अग्नि की लपटें विशेष महत्व नहीं रखती। जौहर के संक्षिप्त रूप में यहां सती प्रथा प्रचलित हुई।

स्वाधीनता संग्राम में भारतीय वीरांगनाओं का बलिदान पुरुषों से कम नहीं रहा। सन् १८५७ की क्रांति के समय कानपुर की प्रसिद्ध नर्तकी अजीज बाई अपना सब कुछ कुर्बान कर अंग्रेजों के विरुद्ध जासूसी करते समय उनकी संगीन का शिकार हुई।

महारानी लक्ष्मीबाई तथा उनकी हमशक्ल झलकारी ने जिस साहस के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया था, उसकी दूसरी मिसाल शायद ही

संसारकी काया पलट देनेकी शक्ति हिंदू-नारीमें है।

कहीं मिले। १४ सितम्बर १९३१ को क्रान्तिकारी शांति घोष तथा सुनीति चौधरी ने एक जिला मजिस्ट्रेट को गोलियों से भून डाला और काला पानी की सजा भुगती। ६ फरवरी १९३२ को कलकत्ता विश्व-विद्यालय के दीक्षान्त समारोह के मुख्य अतिथि स्टेनले जंक्शन पर वीणा दास ने गोली चलायी थी। २४ सितम्बर १९३२ को चटगांव के अंग्रेजी क्लब पर बम फेंकने वाली तथा गोली चलाने वालों का नेतृत्व एक स्कूल की प्राचार्य प्रीतिलता ने किया था।

स्वाधीनता संघर्ष को गति प्रदान करने में कमलादेवी चट्टोपाध्याय के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। कल्पना दक्ष, सुहासिनी गांगुली तथा रेणुसेन ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से १९३० से १९३४ तक समूचे बंगाल में धूम मचा दी थी। सन् १९४२ की अगस्त क्रांति के समय आन्दोलन का संचालन अरुणा आसफ अली तथा सुचेता

कृपलानी ने भी किया था। आजाद हिंद फौज की कैप्टन डॉ. लक्ष्मी सहगल ने अपने साहसपूर्ण कार्य से समाज के सामने एक मिसाल पेश की। डॉ. लक्ष्मी सहगल सरकारी डॉक्टर थीं, लेकिन उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जोशीले भाषणों को सुनकर देश सेवा के लिए नौकरी छोड़ दी। सन् १९४२ में भारत छोड़ो आन्दोलन की प्रमुख नेता उषा मेहता ने अपनी पढ़ाई के दौरान भूमिगत रेडियो केन्द्र की स्थापना की थी। उन्होंने प्रसारण भी शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार प्रसारण केंद्र का पता नहीं लगा सकी थी। पंजाब की दुर्गा वोहरा ने देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पंजाब की ही सुशीला देवी ने काकोरी कांड मुकदमे की पैरवी के लिए धन जुटाने के वास्ते अपने विवाह के लिए रखा सोना तक दान कर दिया था।

जहाँ तक स्त्री-जाति का सम्बन्ध है, स्त्रियाँ मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही हैं। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। पराक्रमी जुलियस सीजर क्लीयोपैत्रा के वश में था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियाँ लज्जा द्वारा नियन्त्रित होती हैं। अतएव लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। एक बार इस सुरक्षा वाल्व के अनियन्त्रित होने पर, व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ खड़ा होता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण-संकर की उत्पत्ति, जिससे विश्व में अराजकता फैल जाती है।

लज्जा स्त्रियों का अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है, इससे वे पुरुषों द्वारा सम्मानित होती हैं। लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है, इससे उनकी सुन्दरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्चकुल की न हों या कम सुन्दर हों। सड़क पर घूमनेवाली अर्धनग्न नारियाँ सम्मान नहीं प्राप्त कर पातीं, लेकिन एक लज्जाशील मेहतारानी सबों का सम्मान पाती है।

वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत (मक्खन) के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास-पास लाना चाहिए। और लज्जा ही अनियन्त्रित मिलने- जुलने पर प्रतिबन्ध-स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए।

पुरुष की शारीरिक सहनशीलता स्त्री की तुलना में भले ही बेहतर हो परंतु मन की सहनशीलता के विषय में तो स्त्री-पुरुष की तुलना में निश्चित ही आगे है। बुद्धि के क्षेत्र में कदाचित् (शंका है) पुरुष स्त्री से अधिक तेजस्वी हो, मात्र भावना के क्षेत्र में तो पुरुष हमेशा स्त्री से पीछे ही रहता है।

आभूषण लगभग सभी स्त्रियों की सबसे प्रिय वस्तु ही नहीं अपितु महिलाओं की कमजोरी भी माना जाता है। आभूषण मात्र साज-सज्जा श्रृंगार के लिये ही नहीं होते बल्कि आभूषण तो एक सुरक्षित निधि की तरह है जिनका उपयोग महिलायें आपतकालीन समय पर कर सकती हैं। इसलिये आभूषणों पर कुछ पैसा खर्च करना लाभप्रद होता है, इस बहाने थोड़ी बहुत बचत हो जाती है और स्त्री धन में रूपान्तरित होकर सम्पत्ति भी बन जाती है।

नारी हृदय किसीसीको अर्पित हुए बिना अपनेको पूर्ण नहीं मान सकता ।

पुरुष और नारी मानव-समाजरूपी रथके दो पहिये हैं, जिनके बिना या किसी एकके कमजोर होनेसे समाजकी गति अवरुद्ध हो जाती है। इन दोनोंका संयोग एक-दूसरेका पूरक है। एकके बिना दूसरेका जीवन नीरस-सा प्रतीत होने लगता है। दोनोंकी प्रकृतिमें कुछ ऐसी मौलिक विशेषताएँ हैं, जिनके सम्मिलनमें ही सुन्दरता है अर्थात् दोनोंके अलग-अलग रहनेपर कमी-अपूर्णताका अनुभव होता है। पुरुषमें पौरुष प्रधान है तो स्त्रीमें सेवा प्रधान है। पुरुष उत्पादक है तो स्त्री उसकी व्यवस्थापिका है। बाहर पुरुषका प्रभाव है तो स्त्रीका घरमें है। पुरुष घरका राजा है तो नारी घरकी रानी है।

प्राचीन कालसे भारतवर्षमें एक उज्ज्वल आदर्श रहा है- सतीत्व। इसीसे उसे परम पूजनीया, प्रातःस्मरणीया एवं अत्यन्त पवित्र माना गया है। ब्रह्मचर्य वास्तवमें ही एक अलौकिक तेज एवं असाधारण बल है। उसके प्रभावके असंख्य चमत्कार भारतीय साहित्यमें यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। पुरुषके हाथमें सत्ता आयी, फलतः वृत्तियोंका दमन न कर मनमानी अधिक हुई। उसकी प्रकृति जहाँ आवेशप्रधान है; वहाँ स्त्री-स्वभाव सहनशीलताका है। वह अपनी उज्ज्वल आभाका परिचय सतीत्वके द्वारा देती है। पुरुषने अपनी कमजोरी महसूस की और नारीके उस आदर्श गुणके आदररूपमें सतियोंके महत्त्वको स्थान दिया। भारतीय साहित्यमें असंख्य नारीरत्नोंकी कथाओंका भण्डार है।

नई शादी हुई हो या पुरानी, मायके के नाम से ही स्त्रियां रोमांचित हो उठती हैं। मायके के साथ एक अजीब सी रूमानियत जुड़ी रहती है। कहते हैं मायके से आई हर एक चीज का विवाहिता के जीवन में जबर्दस्त महत्त्व होता है।

आज के संदर्भ में मायका मरीचिका नहीं रह गया है। आप ससुराल वाले इनमे परम्परावादी भी नहीं रह गए हैं कि मायके जाना वर्जित हो। आज यातायात के इतने साधन हैं कि विदेश स्थित मायके का चक्कर लगा आना भी सहज लगता है, चाहें तो आज आप मायके और ससुराल के बीच जल्दी-जल्दी और जब जी चाहे आ-जा सकती हैं।

लेकिन इतनी ज्यादा सहूलियत से कुछ नुकसान भी हैं। मायका जब उसी शहर में ही हो, तब तो नुकसान कुछ ज्यादा होते हैं क्योंकि मायके की इतनी निकटता से उनकी नई गृहस्थी खतरे के कगार तक भी पहुंच सकती है। मायका जब शहर में होता है, तब बहू को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास कम ही हो पाता है। अक्सर यही माना जाता है कि लड़की को अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए लेकिन लड़कियां आदतन मायके की ओर ही झुकती हैं। एक ही शहर में मायका होने के फायदों से मुकरना भी गलत बात है क्योंकि मुसीबत में अपने लोग ही काम आते हैं। न जाने कितनी कामकाजी युवतियां अपनी माँ या भाभी की सहायता से अपने घर और बच्चों को व्यवस्थित रख पाती हैं। पति दौरे पर जाएं तो पिता या भाई उसके घर आकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीमारी हो या उत्सव, रुपए-पैसे की कमी महसूस हो या सलाह-मशविरे की, मायके वाले निःस्वार्थ भाव से आगे आकर भूमिकाएं निभाते रहते हैं। जो युवतियां एक ही शहर के मायके और ससुराल में अपने को ढंग से बांटकर चलती हैं, जहां जो वांछित हो, वही करती हैं, उनके लिए शहर का मायका कोई समस्या खड़ी नहीं करेगा। उसकी ससुराल वाले और पति सब खुश एवं संतुष्ट रहेंगे। मायका एवं ससुराल पास-पास होने से अनेक छोटी-बड़ी समस्याएं उभर सकती हैं, उनमें हिस्सा लें मगर सोच-समझकर। याद रहे कि आपकी नासमझी आपको खतरे के कगार पर भी लाकर खड़ा कर सकती है।

मायके बार-बार जाने से कभी-कभी इज्जत भी घटने लगती है। यह सही है कि मायका आपका अपना घर है, परंतु शादी के बाद ससुराल ही आपका असली घर है, यदि आप ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए बार-बार मायके जाएंगी तो आपकी इज्जत दोनों परिवारों में कम हो सकती है।

चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता यही है कि महिलाएं बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकती हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो महिलाएं अब सफल नेतृत्व के जरिये ऊंचा मुकाम हासिल कर रही हैं। हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाली महिला अब सफल नेतृत्व के जरिये व्यापार को भी नई ऊंचाइयां दे रही है। एक तरफ जहां अपनी काबिलियत और कुव्वत के जरिये महिलाओं ने यह मुकाम हासिल किया। दूसरी ओर अब पुरुष भी महिला नेतृत्व स्वीकारने लगे हैं।

अन्तर्वर्त्नी होकर नारी सेव्या हो जाती है।

एक वक्त था जब पुरुष महिला के अधीन काम करने को कमतर आंकते थे, लेकिन अब पुरुषों की मानसिकता में बदलाव आया है। कई पुरुषों का तो यहां तक मानना है कि उनकी नजर में पुरुष से बेहतर महिला का नेतृत्व होता है। कई संस्था ऐसे हैं जिनका संचालन महिला प्रमुख कार्याधिकारी और संचालक कर रही हैं। कई महिलाएं बैंकिंग और अर्थक्षेत्र में काफी आगे आई हैं। दूरदर्शन चैनल्स, मीडिया और इवेंट संस्था आजकल ज्यादातर महिलाओं द्वारा चलाई जा रही हैं। कइयों का तो यह तक मानना है कि संस्था का फायदा ज्यादा होता है, यदि उसकी संचालक कोई महिला होती है, क्योंकि महिलाओं में कुछ ऐसे कुदरती गुण होते हैं जो पुरुषों में नहीं होते हैं।

समाज में बदलाव- भारतीय समाज में काफी बदलाव आया है जिसकी वजह से उच्च पदों पर नियुक्त महिलाओं के लिए लोगों का नजरिया बदल गया है। आजकल पढ़े-लिखे परिवारों में बेटा हो या बेटा दोनों को समान शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं। माता-पिता अब लड़कियों की जल्दी शादी करने पर जोर नहीं देते हैं। तकरीबन अस्सी प्रतिशत

से ज्यादा पढ़े-लिखे माता-पिता बेटियों को उच्च शिक्षा, अपना जीवनसाथी और शादी के लिए सही उम्र चुनने की पूरी आजादी देते हैं। इन्हीं सब बातों का नतीजा है कि अब महिलाएं आईआईएम और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और उच्च पद अर्जित कर रही हैं। देखा जा रहा है कि जिन लोगों के कारोबार हैं वे अपनी बेटियों को अपने कारोबार संभालने के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बेटियों ने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया और उसे नये आयाम दिए।

अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारा सहयोग करेंगे। अगर हममें नेतृत्व की गुणवत्ता है तो हम कभी असफल नहीं हो सकते हैं। उच्च पद पर पहुंचने से पहले उन्होंने कड़ी मेहनत से हर पायदान को पार किया। जो पुरुष कर्मों मेरे साथ काम करते हैं वे मेरी इज्जत करते हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि एक महिला मालिक पुरुष मालिक के मुकाबले काम का बेहतर ढंग से संचालन करती है। महिला नेतृत्व आजकल कई जगह देखने को मिलता है। अब उन्हें कर्मचारी खुशी से अपना रहे हैं। महिलाएं आधुनिक व्यापार समस्याओं को आसानी से सुलझा लेती हैं।

दफ्तर में महिलाओं की स्थिति- उसके सलवार-सूट पहनने पर उसे बहनजी की तमगा मिल सकता है और जीन्स-टॉप पहनने पर चालू होने का। वह देर तक रुके तो फुरसती है और जल्दी चली जाए तो कामचोर बोलती है तो वाचाल है, चुप रहती है तो घुन्नी है। राय प्रकट करती है तो अकल बांटती है, राय नहीं देती तो ठस है। कुल मिलाकर कहीं से भी उस पर हावी होने का मौका ढूंढना, ताकि वो अपने क्षेत्र में अयोग्य साबित हो। दफ्तर में जहां महिलाएं शीघ्रता से कार्य करती हैं, वहीं उसके कुछ पुरुष सहकर्मी स्वयं टाइमपास कर (पान, चाय, तंबाकू, गप्पों में) उसे उलझाने के चक्कर में रहते हैं। वे इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि कैसे उसे देर किया जाए। उन्हें उसका काम करके जाना रास नहीं आता है। जानबूझकर वे उसे किसी कार्य को ऐसे समय पर देते हैं कि वह दफ्तर समय में न कर सके और फिर शिकायत प्रबंधकों से करते हैं कि देखिए काम छोड़कर चली गई। इन महिलाओं के साथ यही परेशानी है। हम तो देर तक बैठकर काम करते हैं (?) तनख्वाह तो इन्हें बराबर चाहिए। हमारे बराबर समय तक बैठती तो हैं नहीं आदि-आदि। यदि प्रबंधन वर्ग को महिलाओं से कोई शिकायत नहीं है तो भी ये दिन-रात कान भरने में लगे रहते हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि महिला किसी भी तरह हथियार डाल दे, उनकी चापलूसी करे, उनके कहे अनुसार चले। इसके लिए हर तरह की रणनीति, कूटनीति, छलनीति सभी अपनाते हैं।

जो महिलाएं समर्पित कर देती हैं, उन्हें ये छोड़ देते हैं और जो इनके खिलाफ आवाज उठाती हैं, उसे ये दबाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। चाहे जितने कानून बन जाएं, जब तक महिलाएं अन्याय के खिलाफ एकजुट नहीं होंगी। अन्याय यूं ही महिलाओं को भय दिखाकर फलता फूलता रहेगा। जरूरत है आपको स्वयं आत्मविश्वास और निडरता से इन सब चीजों का सामना करने की। आपके न चाहने पर कोई भी आप पर जबरन हावी होने की हिम्मत नहीं कर सकता और यदि कभी कोई नासमझ हिम्मत करे तो उसे रणचंडी का रूप धरकर दिन में तारे दिखाने से भी चूकिए नहीं।

* आदर्श नारी *

नारी आज जन्म से लेकर मृत्यु तक उपेक्षित है। जो पूज्या थी, प्रतिष्ठित थी, वही आज भोग्या है, तिरस्कृत है। उसे आज पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, ताकि वे आश्रयदायिनी किसी की आश्रित न रहें।

जिस समाज में लड़की के जन्म को ही अशुभ मानकर गला घोट देने का रिवाज हो, जिस समाज में विधवा का जीवन ही मौत के समान हो, जिस समाज में ऐसे ताने सुनने को मिलते हों कि कैसी कुलच्छिनी का पग फेरा हुआ कि जवान पति को खा गयी, जो समाज विधवा को अपशकुन का पर्याय मानता हो, जो समाज मांग का सिंदूर भी नोच लेता हो, जो समाज अनचाहे कपड़ों से जोड़ बाकी का जीवन विषादमय जीने को विवश कर देता हो, जो समाज अपनी पराजय को स्त्रियों के जौहर में छुपाता हो, जो समाज स्वयं अपनी सगी विधवा मां के शगुन लेने में हिचकिचाता हो, जिस समाज में पुरुष अनेक पत्नियों का सुख भोग कर भी तलाक रूपी दादागिरी करता हो, जो समाज दहेज की कमी के कारण स्त्री को जिंदा जला देता हो, जो समाज स्त्री को यौन और नंगे प्रदर्शन की सामग्री समझता हो, जिस समाज में स्त्री को चकलाघरों की नुमाइश बनने पर मजबूर होना पड़ता हो, जो समाज सड़कों पर स्त्रियों के नंगे चित्र देखकर भी गूंगा रह सकता हो, जिस समाज में सीता माता सरीखी नारियों की भी अग्नि परीक्षा ली जाती हो, जहां आज भी द्रौपदी के लिये महाभारत होता हो उस समाज में रहकर मैं अबला भला क्या करती ?

इस संसार में कोई भी नारी तरह-तरह के दान करने, सैकड़ों व्रत करने, तीर्थ स्नानों में स्नान करने से भी वैसी पवित्र और शुद्ध नहीं होती जैसे अपने पति की हृदय से सेवा करने से शुद्ध हो जाती है। नारी के लिये उसका पति ही गति, प्राण, सम्पत्ति, धर्म, कर्म, काम और मोक्ष का साधन है। किसी भी नारी के लिये पति सेवा से अधिक दूसरा कोई फलदायक पुण्य कार्य नहीं है। घर विवाहिता पत्नी नारी से ही बनता है किन्तु केवल नारी ही पर्याप्त नहीं उसमें कुछ गुण भी होने आवश्यक है। उसका स्वच्छ कुशल व पवित्र होना वाञ्छनीय है। पतिव्रता होना भी अनिवार्य है पति के प्रति प्रेम भाव न होगा तो वह पत्नी के कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करेगी। मन वचन से सत्य बोलने वाली अच्छा सद् व्यवहार करने वाली होना भी श्रेष्ठ गुणवती पत्नी के लिये अत्यन्त आवश्यक है। ऐसी उत्तम गुणों से सम्पन्न पत्नी को पाकर पति धन्य हो जाता है। नारी व पुरुष में कौन कौन कितना उच्च होता है यह तो गुणों के आधार पर ही तय होता है। नारी और पुरुष की समानता और श्रेष्ठता में नारी में पुरुष की अपेक्षा दो गुना आहार ग्रहण करने की क्षमता होती है, लज्जा चार गुनी अधिक पायी जाती है और साहस छै गुना अधिक होता है काम वासना पुरुष की अपेक्षा ८ गुनी अधिक होती है इसलिये नारी पुरुष से उच्च ही होती है। घर की रक्षा कुलीन स्त्री द्वारा ही होती है। चरित्रहीन नारी तो घर को नष्ट ही कर देती है। गृह पत्नी के चरित्रहीन होने पर कोई आँख उठा कर भी उस घर की ओर नहीं देखता। नारी शरीर रजस्वला होने के बाद ही स्वच्छ होता है। शास्त्रोक्त मत से रजोदर्शन के उपरान्त स्नान से शुद्ध स्त्री ही सम्भोग और गर्भधारण के योग्य होती है यही स्त्री की वास्तविकता शुद्धि (पवित्रता) है। सुन्दरता, यौवन और मधुर व्यवहार नारियों की सच्ची और प्रशस्त शक्ति तथा साधन है।

नारी अपने नारीत्व का चरम विकास करे। उसका मातृत्व, उसकी करूणा, उसका प्रेम, उसका समर्पण ये गुण ऐसे हैं जो उसे पुरुष की स्वाभाविक स्वामिनी बना देते हैं। यदि स्त्री में स्त्रीत्व की गरिमा हो, छलछला रहा हो उसका नारीत्व, वह मातृत्व- करूणा-समर्पण का झरना हो तो पुरुष उसके सामने ठहर नहीं पायेगा। वह जायेगा वह इस झरने में।

स्त्रियों के बीच शिक्षा के प्रचार-प्रसार से उनकी दयनीय स्थिति में सुधार हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से स्त्रियां शोषण का प्रतिकार कर सकती हैं एवम् अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कर सकती हैं। विधवा स्त्रियों के भरण-पोषण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये समाज को उनके पुनर्विवाह की व्यवस्था करनी चाहिये। नारी कोई मवेशी नहीं है जिसके नाम पर रुपयों का लेन-देन किया जाय।

गृहस्थाश्रम में नारी विश्व सुखकारी है। विवाह संस्कार मिलन करानेवाला संस्कार है। उसमें दूल्हा-दुल्हन के दोनों पक्षों के कुलों का मिलन और आपसी मनोमिलन होता है। वरपक्ष के विवाह संस्कार से दो लाभ होते हैं। गृहलक्ष्मी की प्राप्ति वधू के रूप में होती है और

नारी तो जीवन का केन्द्र बिन्दु है, उसका जीवन ही प्यार समर्पण है।

एक नये परिवार से सम्बन्ध जुड़ता है। स्त्री की ओर गृहलक्ष्मी, अर्धांगिनी, सहयोगिनी के रूप में न देखने के कारण दुष्प्रवृत्त लोगों ने उसे कलंकित करने का प्रयास किया। परित्यक्ता स्त्री समाज का कलंक है। युवा विधवा या परित्यक्ता स्त्री उपेक्षित तो रहती ही है, कई दुष्ट उस पर पापी नजर रखते हैं। आज समाज या देश सुखी नहीं है, जग या विश्व भी सुखी नहीं है। जब तक पृथ्वीपर अन्याय से पीड़ित महिलाओं के आंसू गिर रहे हों तब तक धरती दुःखी रहेगी। इस पृथ्वी को सुखी बनानी हो तो पहले सम्पूर्ण स्त्री जाति को सुखी बनाना होगा। अब महिला घर से बाहर जाकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने लगी है। हर क्षेत्र में उसने अपनी पहचान बनाई है और अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। अब भी कई परिवारों में महिलाओं को घर में रहने के लिये बाध्य किया जाता है। यदि महिला

शिक्षित हो और वह समाज में अपना अपनी योग्यता अनुसार अपना कुछ योगदान देना चाहती है तो उसे पूर्ण रूप से प्रोत्साहित करना चाहिये व उसके कार्य करने का अवसर और वातावरण निर्माण करना चाहिये।

नारी केवल संबंध ही नहीं उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहती है, जैसे उसका प्यार, स्पर्श, प्रशंसा आदि अर्थात् उसका पति या दोस्त, प्रेमी उसके कार्यों को, बातों को अच्छे ढंग से तारीफ करे, अपनी सलाह को अच्छे ढंग से पेश करे, उसके कार्य को निखारने के उपाय सुझाये, उसके सजने-संवरने को और संवारने में मदद करे, उसके प्यार करने के और अपने प्यार करने के तरीके से मिलान कर उसे और जोरदार बनाये।

आज एक कुशल गृहिणी वही है, जो अच्छी तरह गृहस्थी चलाने के साथ-साथ बाहरी दुनिया की जानकारी भी रखती हो। अगर वह समाचार पत्र नहीं पढ़ेगी, तो उसे कैसे पता चलेगा बीमारियों के बारे में, रिश्तों के बारे में, आज के बदलते परिधान, व्यापार, व्यवहार, आहार, नई खोज, राजनीति आदि के बारे में। इन जानकारी के अभाव में महिला का व्यक्तित्व बौना बना ही रह जायेगा। समय के साथ चलने में सबसे बड़ी रूकावट होती है काम और समय की अनिश्चितता। अपने सभी कामों को समयानुसार तय करे तथा उसी समय में वह काम करे और अपने लिये अलग समय निकाले। अपने व्यस्ततम समय में अपने लिये प्रतिदिन एक दो घंटे का समय निकाले। उस वक्त कुछ ऐसे विषय पढ़े जिससे ज्ञान बढ़े। अगर आपको राजनीति का विषय पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो अपने देश, शहर की घटनाएँ ही पढ़ें तथा अपने पति से विभिन्न विषयों पर चर्चा करें। नियमित काम से हट कर शौक, जानकारी या अन्य कामों को थोड़ा समय दे सकती है। सप्ताह में एक दिन घर की चहारदीवारी से बाहर घूमने, खरीदारी, मेल मिलाप मुलाकात, विशेष आयोजन, समारोह इत्यादि के लिये निकाले। शहर के किसी पुस्तकालय के सदस्य बने और अपने मनपसंद पुस्तकों का अध्ययन करें। ये सब गतिविधियाँ आपको आधुनिक समाज से जोड़ेगी। इससे आपको आत्मविश्वास और ज्ञान हासिल होगा। अपनी गतिविधियाँ और सोच बदलने पर धीरे-धीरे आप महसूस करेगी कि जो पड़ोसने पहले आपसे पंचायत करने, गप्पे हाँकने के लिये आती थी अब वे आपसे प्रेरणा या जानकारी लेने आयेगी। इस तरह के शौकों को आप अधिक समय देगी तो आपको अपने व्यक्तित्व में भी फर्क महसूस होने लगेगा।

हर बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनकी माँ सर्वगुण सम्पन्न हो, आप उनकी दोस्त सलाहकार तथा मार्गदर्शक बन सकती हैं। पति की सिर्फ पत्नी ही नहीं, एक अच्छी दोस्त भी बन सकती है। इस तरह आपको मिलेगा जिन्दगी का एक नया अर्थ और नया अन्दाज।

शरीर रचना के कुछ विशिष्ट बदलावों के कारण स्त्री-पुरुष में अन्तर है। प्रकृति का प्रजनन और जगत धारणा की शक्ति नियमित रखने के लिये मानव शरीर में लिंग भेद उत्पन्न हुआ, लेकिन इसमें से एक मालिक बने और दूसरा गुलाम यह विधाता की प्रेरणा कभी नहीं थी। नारियों को पुरुषों का गुलाम बने रहने और पुरुषों को उन पर सत्ता चलाने के उद्देश्य से स्त्री पुरुष नहीं बनाये गये। जगत रचना में एक दूसरे के पूरक के तौर पर उन्हें बनाया गया। कार्य की दृष्टि से दोनों में थोड़ी बहुत भिन्नता दिखती है लेकिन उसका परिणाम समग्र मानव प्रगति ही है। इसलिये स्त्री को निम्न और पुरुषों को श्रेष्ठ मानना अनुभाषता है। स्त्री पुरुष दोनों का ही समानता का दर्जा है।

आदि शक्ति अथवा आदि माया का मानवी स्वरूप में स्थूल रूप यानी स्त्री। उसके बारे में इसलिये देवत्व की भावना रखना आवश्यक

नारी प्रेम की मूर्ति है। गृहस्थ जीवन में प्रेम अमृत है।

कटुता विष है। नारी इसमें केन्द्र बिन्दु है।

है। जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है उन्हे स्त्री मूर्तिमंत देवता प्रतीत होती है। श्रीराम कृष्ण परम हंस, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी जैसी विभूतियों को यह अनुभव मिल चुका है। स्त्री आद्य शक्ति की प्रतीक है। वह लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती है। उसके क्रोध के सामने कोई महिषासुर टिक नहीं सका। आजकल की यह नारियां अपना दिव्य शक्ति का स्वरूप भूल चुकी है। उन्होने यदि यह शक्ति जाग्रत की तो वह विश्व में क्रान्ति ला सकती है। उसे स्वयं होकर यह क्रान्ति कर विनाश की और बढ़नेवाले जगत को रोकना चाहिये।

हर औरत हसीन और जवाँ दिखना चाहती है। उसके मन में यह चाहत मात्र इसलिये रहती है कि सब लोग उसकी ओर देखें उसकी ओर आकर्षित हो। आकर्षक बने रहने की चाहत ही उसे सौन्दर्य प्रसाधनों एवम नुस्खों की ओर खींचती है। आमतौर पर महिलायें यही मान बैठती हैं कि उनकी सुन्दरता ही उनके आकर्षण का कारण है। यदि सुन्दरता नहीं रही तो कोई भी

उनकी ओर देखना पसन्द नहीं करेगा। इसलिये वृद्धावस्था में भी कई महिलाओं को खासा डर बना रहता है। अपनी वृद्ध अवस्था से भयभीत महिलायें अपने आपको युवा प्रदर्शित करने के लिये भाँति भाँति के कृत्रिम साधन अपनाती रहती हैं भले ही लोग उनकी पीठ पीछे उनकी हंसी और मजाक उड़ाते रहते हैं। बढ़ती उम्र की महिलाओं के अतिरिक्त सांवली रंग, चेहरे पर दाग धब्बेवाली महिलायें, छोटे कद अथवा मोटी, दोहरे शरीर की महिलायें भी स्वयं को असुन्दर मान लेती हैं और हीन भावना से ग्रस्त हो जाती हैं। यह नारी के मन की कमजोरी है कि वह हर किसी के मुँह से अपने लिये यही सुनना चाहती है कि तुम सबसे हंसी हो तुम सबसे जवाँ हो। इसके लिये आवश्यकता है कि आलस्य का त्याग कर अपने अन्दर स्फूर्ति पैदा करें। छोटी-छोटी बातों से दुःखी न होकर हंसना मुस्कुराना हंसमुख बनना सीखें। दूसरों के दुःख में आगे बढ़कर सहभागी बने व दूसरों पर अपने धन अथवा पद का रौब न दिखावे। दूसरों की मदद करें व व्यर्थ के दिखावे से दूर रह कर सादगी अपनायें। न स्वयं को छोटा और हीन समझें और न ही दूसरे को अपने से छोटा या हीन समझें। परिवार और समाज में सेतु की भाँति आपसी रिश्तों को जोड़ें, तोड़ने का काम नहीं करें। अपनी रूचि से काम को बढ़ावा देकर अपनी पहचान बनायें। अपने मन में निश्चय कर लें कि रूप रंग तो क्षणिक आकर्षण का केन्द्र है। लोग उनकी तरफ ही आकर्षित होते हैं जहां जोश, उमंग और खुशहाली है।

पुरुष आज भी महिलाओं को अपने से हल्के दर्जे की मानता है। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिलाने के तीन उपाय हैं १) जब तक महिलायें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं हैं तब तक महिलाओं की समानता शब्द बन कर रह जायेगी। आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना महिलायें लगभग विकलांग जैसी होती हैं। घर की चाहर दिवारी में उन्हें कैद जैसे कर दिया हो और इससे वो पिछड़ गई हैं। उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। २) महिलाओं का आर्थिक नियोजन उनके अपने हाथ में होना चाहिये। वे घर में चौबीसो घंटे काम करती हैं। अथक मेहनत और परिश्रम करती हैं पर उनके काम की कीमत नहीं की जाती। इसलिये महिलाओं के गृहकार्य की भी कीमत होनी चाहिये। ३) महिला (स्त्री) नारी, नरक का द्वार है यह दुष्प्रचार अब रुकना चाहिये। महिलायें पवित्रता और मंगलता की मूर्ति हैं इस तरह का उदात्त दृष्टिकोण रखना चाहिये।

नारी शिक्षा और सामाजिक बदलाव ने उसकी जीवन शैली को भी बदल दिया है। अब यह मात्र घर की शोभा नहीं रह गई। बहन, बेटी, पत्नी, प्रेयसी और माँ की पारम्परिक भूमिका से उपर उठ कर उसने अपनी अस्मिता के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसके लिये उसने पाया कि आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना जरूरी है। वह नौकरी की खोज में निकल पड़ी। कुछ उसने अपनी काबलियत मनवाई, कुछ सरकारी प्रोहत्सान मिला, और कमर कस कर मैदान में उतर पड़ी। लेकिन घर बाहर दोनों मोर्चों को सम्भाल पाना इतना सहज नहीं निकला, जितना उसने सोचा था। घर का खाना बनाना, बच्चों की परवरिश, घर की साज-सजावट, सफाई, देखभाल, सभी कुछ तो उसी की जिम्मेदारी थी। अगर वह संयुक्त परिवार में रहती है तो सास ससुर, देवर, ननंद का भी उसे ख्याल रखना पड़ता है।

पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों द्वारा गृह कार्यों में कोई रूचि न लेने के कारण महिलाओं के उपर दोहरी जिम्मेदारी आजाती है और स्त्री

नारी का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो।

का हृदय इतना उदार होता है कि वो उसे निभाने से भी पीछे नहीं हटती, सुबह जल्दी उठ कर गृह कार्यों को निबटाना, बच्चों को तैयार करना, दिन में कार्यालय जाना और रात को थका हारा घर लौटते ही पुनः गृह कार्यों में जुट जाना, पति को प्रसन्न रखने के लिये उनके प्रति भी समर्पित रहना यह शक्ति स्वरूप नारी के ही वश की बात होती है। ऐसी कर्मठ व ममता की मूर्ति नारी की पूजा करने की अपेक्षा पुरुष उसे वासना पूर्ति के साधन में ही देखता है। विपरीत लिंग के प्रति सहज आकर्षण होना स्वाभाविक है।

नारी यदि पुरुष से छल कपट करती है तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। पति से झूठ बोलने वाली पत्नी के लिये उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पति कैसे भी हो उसे खुश रखने की हर कोशिश करनी चाहिये। पति प्रसन्न है तो किसी भी तरह की, कोई पूजा पाठ कही जरूरत नहीं है। इसमें पत्नी को बिना कोई परिश्रम ही देवलोक मिल जाता है।

परिवार में पति के लिये पत्नी, पितु-मातु सहायक स्वामी, सखा आदि की भूमिका बखूबी निभा सकती है बशर्ते उसका आचरण स्वच्छ व शुद्ध हो। इसी कारण से स्त्रियों की जिम्मेदारी परिवार में सबसे अधिक होती है जिसे निभाने के लिये हमेशा तत्पर रहना चाहिये। नारी के लिये तो यही सबसे उत्तम है कि बालकों को अधिक सुधारने की बजाय स्वयं कम से कम बिगड़े।

आज के मिसाइल युग में एवं बदलते परिवेश में अन्य वक्तव्यों के साथ अर्थोपार्जन का बीड़ा भी सहज ही उठा रही हैं। आजकल की किशोरियां हो या युवतियां, यह अलग बात है कि कुछ शौकिया तौर पर करना चाह रही हैं, तो कुछ समय एवं शक्ति के सदुपयोग हेतु और कुछ की वाकई अपनी जरूरतें हैं, जिनकी पूर्ति हेतु वे कैरियरिस्ट वुमन बन गई हैं। मगर आज की, अतीत की और भविष्य में होने वाली गृहिणी की अहम भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मकान को घर बनाने हेतु कभी वह अन्नपूर्णा बन जाती है, तो कभी अर्धांगिनी, कभी वह संरक्षिका होती है तो कभी मार्ग निर्देशिका, परोपकार, समाजसेवा, गृहसंचालन, गृहव्यवस्था, बच्चों का लालन-पालन, बच्चों एवं बड़ों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा-सुश्रुषा, तीमारदारी, गृहपरिचर्या जैसे गुण यह सब गृहिणी के वश और अधिकार तथा कर्तव्यों वाली भूमिकाएं हैं, जिन्हें वह अपनी कार्यकुशलता एवं बुद्धि चातुर्य से अंजाम देती है। गृहिणी तो घर में एक ही होती है, मगर उसके रूप-स्वरूप अनेक होते हैं। गृहिणी का हर रूप उसके साहस, विश्वास, संयम और विद्वत्ता का परिचायक होता है इसलिए तो वह देवी समान पूजनीय भी होती है। गृहिणी ही होती है जो घर परिवार, आस-पड़ोस और समाज के लोगों के बीच कड़ी या सूत्र का कार्य करती है। अपने विचारों से लोगों को प्रभावित और प्रमाणित करती हैं। नए-नए उत्साहवर्धक टिप्स सुझाकर घर के लोगों के काम आसान करती है। आय-व्यय में संतुलन स्थापित कर घरवालों को गर्दिश में जाने से बचाती है। गृहिणी के कितने रूप हो सकते हैं यह कहना तो कठिन है मगर जो भी हैं वे सब सराहनीय हैं। गृहिणी की घर की धुरी होती है। केंद्र बिंदु और आकर्षण की वजह भी उसका सौम्य सरल स्वभाव, मृदुभाषिता और अपनत्व की भावना ही उसके इर्द-गिर्द सुनहरा संसार रचा देती है।

स्त्री एक व्यक्ति है। प्रतिभा की दृष्टि से, स्त्री में पुरुष की तुलना में अधिक प्रतिभाशक्ति होती है। उसे जिम्मेदारी का अहसास प्राकृतिक रूप से बचपन से होता है। पुरुष के यह एहसास आने पर कम से कम बीस-पच्चीस साल लगते हैं। स्त्री में यह एहसास देरी से होता तो गृहस्थी का जीवन गड़बड़ा जाता था। माता और पत्नी ये दोनों भूमिकाएं अत्यंत नाजुक पर जिम्मेदारी से भरी होती हैं। उसके लिए आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसे प्रतिभाशक्ति कहते हैं और यह प्रतिभाशक्ति प्रकृति ने स्त्री को जल्दी प्रदान की है। इसलिए आदर्श परिवार की रचना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाशाली स्त्री से ही होती है। जिन परिवारों में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उनके विकास का खयाल रखा जाता है, उन्हें मानसिक एवं वैचारिक स्वतंत्रता दी जाती है वही परिवार आदर्श परिवार होता है।

सफलता के अमरफल की जरूरत सबको होती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। परन्तु इसे पाने के लिए सभी लोग परिश्रम नहीं करते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो यह चाहते हैं कि दूसरा आदमी ही कहीं से अमरफल तोड़ कर लाए और उनके मुँह में टूस दे।

सतीत्व ही नारीका सौन्दर्य है, पातिव्रत्यकी रक्षा ही उसका व्रत है।

रही फल खाने का आनंद उठाने की बात यह काम तो वे खुद कर लेंगे। यही कारण है कि अधिकतर लोग तो जीवनभर रोते-कलपते मर जाते हैं। उनका जीवन पेट भरे पशुओं से बेहतर नहीं होता।

सफल महिलाओं में कुछ विशेष गुण होते हैं। लगभग सभी महिलाएं अपने जीवन की दिशा तय कर लेती हैं और उसी पर कायम रहती हैं। उनमें आत्मविश्वास कूट-कूट कर, भरा होता है। आत्मविश्वास ही वह मंत्र है जो असफलता को भी सफलता में बदल देता है। वे स्वयं में दृढ़ चरित्र का विकास कर लेती हैं। ताकि परेशानियों के समय घबराहट या हताशा उन पर हावी न हो जाए। वे न तो आरंभिक असफलताओं से घबरा कर और न ही शुरूआती सफलताओं से अभिभूत होकर अपना काम बन्द करती हैं, बल्कि अपने काम में मन लगाकर जुटी रहती हैं।

सफल महिलाएं नई-नई सूचनाएं एकत्रित करने के प्रति कभी लापरवाह नहीं होतीं। वे समय निकालकर स्वाध्याय भी करती हैं। स्वाध्याय के परिणामस्वरूप उम्र के हर दौर में उनका आत्मविश्वास बना रहता है। एक प्यारी-प्यारी जाड़े की धूप सी मुस्कराहट उनके व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। इसी मुस्कराहट रूपी अस्त्र के सहारे वे बड़े से बड़े विरोधियों को परास्त करने में सफल हो जाती हैं। जिस तरह पानी दूध में मिलकर उसी का अंग बन जाता है, ठीक उसी तरह निर्भीकता (बोल्लनेस) उनके स्वभाव का रूप धारण कर लेती है।

वे सफल महिलाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखती हैं, तथा उनकी आदतों, खूबियों और खामियों का विश्लेषण करके अपनी दिनचर्या निश्चित करती हैं। वे सादे लेकिन साफ-सुथरे वस्त्र धारण करती हैं क्योंकि वस्त्र भी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सादा पहनावा और हल्का मेकअप महिला के व्यक्तित्व को चार चांद लगा देता है।

नारी के तीन रूप हैं- लक्ष्मी, सरस्वती दुर्गा, नारी परिवार को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करें, संतान को शिक्षित करने के लिए, वह सरस्वती बन दिखाएं तथा सामाजिक बुराईयों को ध्वस्त करने के लिए, सिंह पर आरुढ़ दुर्गा की भूमिका निभाएं, यह नारी धर्म है यही नारी कर्तव्य है।

हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण की सूचना के अनुसार २०३० तक भारत चीन को पछाड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम करना आज का सबसे बड़ा लक्ष्य है। केवल परिवार नियोजन ही इसका उपाय नहीं है। भारतीय नारी का सामाजिक व आर्थिक विकास, पारिवारिक निर्णयों में उसकी भागीदारी व महत्वपूर्ण भूमिका भी इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। नारी सशक्तिकरण भी जनसंख्या की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

स्त्री के अधःपतन का कारण क्या है ? अब इस प्रश्न पर चर्चा करना व्यर्थ है। अब सोचना यह होगा कि स्त्री की अवांछनीय स्थिति बदलने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ? इस लिए एक खास तैयारी यह होनी चाहिए कि स्त्री को ही अपने कर्तृत्व का स्तर ऊपर उठाना होगा। परंपरा के नीतिविहीन दबाव उसे दूर करने होंगे। कोई इसे विद्रोह भी कहे तो चलेगा। लेकिन उस कारण स्त्री की स्वतंत्रता का महत्त्व तो सब लोग जान लेंगे। स्त्री अपने मन से ही अनावश्यक बंधन दूर फेंक दे तो उसकी प्रगति के दरवाजे खुल जाएंगे।

जब परिवार में कन्या का जन्म होता है तो उसे बेटी व बहिन का स्नेहिल न सम्मानित स्वरूप मिलता है जब कन्या वयस्क हो जाती है, तब माता-पिता उसका विवाह सुयोग्य वर दूढ़कर कर देते हैं। अब उसका पद पत्नी तत्पश्चात माँ का हो जाता है। इन सभी अवस्थाओं में जो स्नेह व प्रेम का सागर उसके हृदय में होता है वह अतुलनीय होता है।

इसलिए हे मेरे अन्तः की ज्योति, अपनी मुस्कान बिखेर कोमल पराग बन जा प्यार की चाहत पर तन मन न्यौछावर कर, प्रभु के इस स्वरूप पर सबका अधिकार है। प्रेम जीवन का रूप है।

सती-साध्वी नारीमें अपरिमित शक्ति होती है।

करुणा और ममता की मूर्ति आदि शक्ति, नारायणी, उर्जा की धनी नारी, जिसने नर-नारायण दोनों को जन्मा, स्वयं को भगवती, जननी, माँ, भगिनी, पत्नी, पुत्री आदि अनेक रूपों में आविष्कृत किया। माँ वहीं मन, वाणी और क्रियाद्वारा पतिके चरणोंमें पवित्र प्रेम ही उसका धर्म है। ऊँची-से-ऊँची स्थितिको पाकर भी मनमें अहंकारका उदय न होना, भारी-से-भारी संकट आनेपर भी धैर्य न छोड़ना, स्वयं कष्ट सहकर भी स्वामी तथा कुटुम्बीजनोंको यथायोग्य सेवासे प्रसन्न रखना, विनय, कोमलता, दया, प्रेम, लज्जा, सुशीलता और वत्सलता आदि सद्गुणोंको हृदयमें धारण करना- यह प्रत्येक साध्वी नारीका स्वभाव होता है। नारी न भीरु होती है, न अबला। भीरुता और अबलापनको तो वह अपने पति और गुरुजनोंके सामने केवल विनयकी रक्षा और अविनयसे बचनेके लिये धारण किये रहती है। सती नारीकी सबसे बड़ी शक्ति है उसका पातिव्रत्य, जो सम्पूर्ण जगत्को सबल और निर्भय बना सकता है। वह प्राणोंके रहते सतीत्वपर

आँच नहीं आने देती। आवश्यकता हुई तो सतीत्वकी रक्षाके लिये वह शस्त्र भी ग्रहण करती है और आततायीके लिये भयानक रणचण्डी बन जाती है। अपने पति और पुत्रोंके ललाटमें रक्तका चन्दन लगाकर स्वयं ही उन्हें रणमें भेजती है और इस प्रकार संसारमें वह वीराङ्गना एवं वीरजननीके रूपमें सम्मानित होती है।

कई बार तनाव को लेकर स्त्री का वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ जाता है। वह एक ठंडी औरत बन जाती है, जिससे पति उकताने लगता है। परिणाम होता है उनके बीच बढ़ती दूरियाँ, जो इतनी बढ़ जाती हैं कि नौबत तलाक तक पहुँच जाती है।

इसका समाधान क्या हो सकता है। यह कह पाना आसान नहीं क्योंकि हालात बदल चुके हैं। महंगाई, स्त्री शिक्षा, चेतना और कड़वे अनुभवों के आधार पर उसका बाहर काम करना आज जरूरी समझा जाने लगा है। बेशक कीर्तिमान स्थापित करना, झंडे गाड़ना, पुरुषों को मात देना जैसे कार्य कर स्त्री ने ढेर-सी शाबाशी बटोरी है। वह स्वीकृत भी हुई है। कुछ हद तक अपनी क्षमता को सिद्ध कर दिखाया है।

अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा लिया है लेकिन हर बात की सीमा भी होती है और स्वतंत्रता में ही बंदिशें भी शामिल हैं, नहीं तो स्वतंत्रता उच्छृंखलता में तब्दील होते देर नहीं लगती। यह बात आज स्त्री के लिए समझ लेना जरूरी है। किसी के लिए भी हर किसी को खुश रख पाना संभव नहीं। आप अगर कर्तव्य सही ढंग से निभाती हैं, किसी का बुरा नहीं करतीं जीवन के मूलभूत अच्छे उसूलों को मानकर चलती हैं, अपने को सतत सुधारने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने की ओर अग्रसर हैं तो आप मन की गहराइयों में संतुष्टि ही पाएंगी। बाकी छोटी-मोटी समस्याएं और तनाव आते-जाते हैं। यह जानना जरूरी है कि किस वक्त, क्या बात अहम होगी। अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर तदनुसार उन पर अमल करें।

सोच भी सकारात्मक नहीं होती और यह एक दुष्चक्र बन जाता है। मूल्य बदल गया हैं, जीवनशैली बदल गई है। जो सामने है कटु सत्य है लेकिन यह भी सच है कि जो बातें खुशी देती हैं वे जीवन का शाश्वत सत्य और अच्छे मूल्य ही हैं, जिन्हें आत्मसात करके ही सही मायने में अच्छा जीवन जिया जा सकता है। अच्छाई के साथ जुड़ी है तनावमुक्ति और खुशमिजाजी।

देवता जब राक्षसों से हार गए तब दुर्गा के रूप में नारी शक्ति ने ही मानव जाति की रक्षा की। आज भारतीय समाज जब नारी विकास की दिशायेँ खोज रहा है, तब आधुनिकता का ढोल पीटने वाले कुछ लोग पश्चिम से नारी मुक्ति की अवधारणा को आयात कर लाये और नर-नारी को प्रतिद्वन्द्वी बनाकर आखाड़े में उतार दिये। भारतीय संस्कृति में तो नारी उस गंगा की तरह है जो हिमालय पर्वत से उतरकर हर पल नीचे की तरफ चलती हैं और सबको जुड़वाती हुई, संसार की सेवा में ही आत्मोत्सर्ग कर देती है। वही संपूर्ण रिशतों की केन्द्रबिन्दु है। एक नारी जन्म लेने के बाद जब बेटी, बहन सहचरी और माँ की यात्रा में करती हुई दादी माँ के पड़ाव पर पहुँचती है तो त्याग की प्रेममूर्ति बन जाती है। अपने हिस्से का भोजन भी अपनी अगली पीढ़ियों को खिलाकर उसे स्वर्गानुभूति की प्राप्ति होती है।

नारी प्रेमपात्र-पुत्री है, स्नेहमयी भगिनी है, कर्तव्यशीला पत्नी है और भविष्यके नागरिकोंकी माता है।

यहां पर भूमिजा सीता की पूजा जनकपुरी की राजकुमारी या राम की महारानी बनने के कारण नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है कि सीता ने अपने जीवन के समस्त सुखों का त्याग कर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लव, कुश को राम की विशाल सेना का सामना करने योग्य बनाया। आज पुरुष प्रधान समाज की अवधारणा के बाद भी माता ही सर्वोपरि है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आज नारी जीवन की राह कठिन हो गयी है लेकिन उसका समाधान नारी को पुरुष का प्रतिद्वन्द्वी बनाने से नहीं हो सकता। संपत्ति में हिस्सेदारी और आयकर की सीमा बढ़ा देने से भी नहीं होगा। उसे तो उसका वह खोया हुआ सम्मान चाहिए। दूसरा समाधान उनमें शिक्षा की ज्योति जगाना हो सकता है। क्योंकि, आज भी बहू-बेटी, बेटी-बेटी में अन्तर, दहेज प्रताड़ना तथा बदसूरती और चरित्रहीनता आदि के

जो आरोप महिलाओं पर लगते हैं उनमें अधिकतर महिलाओं का ही हाथ होता है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, नारी को उसका उचित सम्मान मिलेगा तभी वह पुरुष को शव से शिव बनायेगी और मंगलमय समाज का निर्माण हो सकेगा।

नारी बिना नर अधूरा है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष प्रधान समाज में इसके बावजूद नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान नहीं मिल रहा है। आए दिन समाचार पत्रों में हम पढ़ते रहते हैं। किसी दिन दहेज के लिए नारी को जलाने का समाचार है तो किसी दिन नारी के साथ बलात्कार की खबर छपी है, नारी का नर के जीवन में कई तरह की भूमिका है। इसलिए कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर तभी जा सकेंगे, जब नारी को सम्मान, आदर प्रदान करेंगे।

स्नेह, प्रेम, त्याग, वात्सल्य, समर्पण, ममता की साक्षात् प्रतिपूर्ति नारी इस सृष्टि का आधार है, नारी के अभाव में सृजन की कल्पना मृगमरीचिका सदृश है। परिवार एवं समाज का तो आदि अन्त ही नारी है। नारी का हर रूप चाहे वह माता हो, बहन हो, बेटी हो, या फिर शिक्षा, चिकित्सा, क्रीडा, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा विशिष्टता के बल पर सफलता एवं प्रसिद्धि के परचम फहराती शक्तिपुंज स्वरूपा महिला हो, हर रूप में नारी की श्रेष्ठता एवं महत्ता असंदिग्ध है। परंतु इतना सब होते हुए नारी आज भी अपने वजूद व अस्मिता को बचाए व बनाए रखने हेतु पुरुष प्रधान समाज में अहर्निश संघर्षरत है। आज महिलाएं बलात्कार, हिंसा, दहेज हत्या और भ्रूण हत्या जैसे संघर्षों से जूझ रही हैं। वैसे देखा जाए तो आज अनेक अधिकार एवं कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, पर भारत की आम महिला अपने संवैधानिक मौलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं। जरूरत है इस दबी मानसिकता को बदलने की।

हम एक बार फिर महाराजा अग्रसेन के वंशज होने के नाते पूज्य नारी की महत्ता एवं श्रेष्ठता स्थापित करने की दिशा में सार्थक चिंतन करते हुए कुछ ठोस कदम उठाएं। माताएं पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध से बाहर निकल कर भारतीय संस्कृति में निहित नैतिक मूल्यों, आदर्शों के अनुरूप स्वयं को ढालकर राष्ट्रीय अस्मिता एवं गौरव की अभिवृद्धि हेतु कुछ सार्थक प्रयास करें, किसी कवि ने कहा भी है कि एक नहीं दो-दो मात्राएं, नर से भारी नारी।

आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और वे खुद को पुरुषों से किसी भी तरह कमतर नहीं आंके जाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। इसके पीछे छुपा है उनका भरपूर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास महिलाओं की दस आदतों के बारे में इसप्रकार है।

हिचक से दूर- जिन महिलाओं में भरपूर आत्मविश्वास होता है, उनमें झिझक भी नहीं होती। ऐसी महिलाएं कहीं भी किसी भी माहौल में किसी भी व्यक्ति से बेखौफ होकर मिल सकती हैं। किसी अधिकारी के कमरे में दाखिल होनाहो, तो ऐसे दाखिल होती हैं कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

स्त्रीकी रक्षा करना परम धर्म है। स्त्रीने कैसा भी घोर-से-घोर अपराध किया हो, उसे प्राणदण्ड कभी भी न देना चाहिये।

अकेली कभी नहीं- आत्मविश्वास महिलाएं किसी पार्टी वगैरह में अकेली होकर भी अकेलापन महसूस नहीं करतीं। अगर उन्हें अकेलापन खलता है, तो फौरन किसी समूह में शामिल होकर खुद का परिचय करवा कर किसी समूह के साथ बातचीत या आनंद में लग जाती हैं। इस तरह जहां वे अपना प्रभाव जमा लेती हैं, वहीं आसानी से दोस्त भी बना लेती हैं।

संकोच, क्या कहा ? - अगर दूरध्वनि पर बात करते हुए या मुलाकात के दौरान सामने वाले का नाम याद नहीं आ रहा है, तो संकोच करते हुए दिमाग पर जोर डालना आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। आत्मविश्वासी महिलाएं ऐसी स्थिति में सलीके से बता देती हैं कि उन्हें उनका नाम याद करने में मुश्किल आ रही है।

क्या खूब कही- आत्मविश्वासी महिलाएं अपनी बात हल्के ढंग से कहने के बजाय स्पष्ट, यथार्थ और दमदार तरीके से कहती हैं। ऐसे में उनकी बातें सुनने वाला उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही है उनकी सफलता की निशानी।

मुश्किलें हावी नहीं- किसी इंसान में विश्वास है, तो उस पर निराशा हावी नहीं होती। विश्वासपात्र महिलाओं के साथ भी यही बात लागू होती है। ऐसी महिलाएं विपरीत हालात से जल्दी उबर जाती हैं। किसी परेशानी से निकलने के लिए वे दूसरों की राय को भी जरूरी मानती हैं और कोई फैसला लेने से पहले उस पर गंभीरता से गौर करती हैं।

कहें सही बात- आपमें यह विश्वास भी होना चाहिये कि आप किसी तक अपनी बात आसानी से पहुंचा और समझा सकें। भले ही अपनी बात कहने के लिए सही वक्त का इंतजार करना पड़े। उदाहरण के लिए अगर मालिक से कुछ कहना हो, तो यूं ही कक्ष में जाने की बजाय उनसे पूछकर ही अंदर जाएं और अपनी बात कहें। बात कहने का तरीका भी सही हो।

वादा निभाना आदत में- अगर आप किसी को कोई सेवा दे रही हैं, तो अपनी ओर से बढ़ा-चढ़ाकर उससे कोई वादा न करें। वादा उतना ही करें, जितना पूरा करना आपके वश में हो। इससे आपको विश्वास बनाए रखने में तो मदद मिलती ही है, दूसरे व्यक्ति के आगे भी आपकी छवि सुलझी हुई और ईमानदार महिला की रहती है।

डर बाकी नहीं- आत्मविश्वासी महिलाओं के लिए डर एक दर्द की तरह काम करता है। ऐसी महिलाओं का विश्वास उन्हें चीजों को व्यावहारिक नजरिए से देखने की ताकत देता है। इस तरह वे डर से जल्दी और अपेक्षाकृत आसानी से निकल पाती हैं। नतीजतन, बुरे से बुरे हालात भी उनके फैसलों को बदल नहीं पाते।

सकारात्मक रहे सोच- विश्वास है तो नकारात्मक बातें दिमाग में आसानी से घर नहीं कर पातीं। विश्वासी महिलाएं किसी बात पर जल्दी आक्रामक नहीं होतीं। वे किसी भी बात से जुड़े हर पहलू पर गौर करके ही किसी फैसले पर पहुंचती हैं। फिर अपने फैसले पर अटल रहने का गुण भी इन महिलाओं में आत्मविश्वास के चलते ही आता है।

हंसी हजार नियामत- आत्मविश्वास हो तो काम करने का तरीका ही अलग होता है। ऐसे लोगों की बातचीत के दौरान हंसी मजाक स्वाभाविक रूप से निकल कर आते हैं। हंसी-मजाक के कारण ये महिलाएं सबको भाती हैं।

हिंदू-आदर्शिक अनुसार स्त्री गृहस्थीकी पुजारिन है। वह घरके तुलसी आदि पवित्र वृक्षोंको जल देती है, होमकी अग्नि सँभाल रखती है, स्नान और पूजा-पाठसे शुद्ध होकर अन्नको भी पवित्र रखती है। उसकी गृहसेवा भक्तिका एक अङ्ग होती है। वह घरसे बाहर केवल तीर्थयात्राके लिये जाती है, परंतु घरके भीतर वह समस्त व्यापारोंका केंद्र होती है और विभिन्न वय एवं श्रेणीके पुरुषोंसे अलग न रहकर उनकी घरेलू चर्चाओं, क्रियाओं तथा विचारोंपर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती रहती है।

कलाकौशल सीखनेमें भी वह कभी अयोग्य नहीं समझी गयी हैं। संस्कृत-साहित्यमें अनेक विदुषी महिलाओं तथा स्त्री-कवियोंके उदाहरण मिलते हैं। तरुणी स्त्रियोंके लिये ही तो संस्कृतके शिक्षा-विशारद चौंसठ कलाओंकी तालिका बनाते हैं। श्रीशंङ्कराचार्यने तो

कन्या-दान और नारी-रक्षणसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं।

एक विदुषी महिलाके साथ शास्त्रार्थतक किया था। सीता, द्रौपदी, सावित्री और दमयन्ती आदि आदर्श महिलाएं शृङ्गारके अतिरिक्त अन्य कलाओंके द्वारा भी अपने-अपने पतिका प्रेम बनाये रखना जानती थीं और आजकी हिंदूगृहिणियोंकी भाँति ही वे उनकी सच्ची सङ्गिनी थीं।

नारी जाति जगज्जननी आद्यशक्तिकी ही प्रतिनिधि या प्रतिमूर्ति है। नारी जाति की उन्नति करनी पड़ेगी। तभी वे फिर सीता, सावित्री, मैत्रेयी, गार्गी और अपाला आदि सरीखी विदुषी नारियोंको जन्म देंगी। वे ही इस जातिका उद्धार करेंगी। नारीको त्याग, संयम, कठोरता और ईश्वरमें विश्वास आदिकी शिक्षा प्राप्त करके चरित्रवती बनना पड़ेगा, तभी देशका कल्याण होगा और तभी इस जातिका पुनरुत्थान हो सकेगा।

कठोर संयमपूर्ण, त्यागमय हिंदू-आदर्शका अनुसरण करनेवाली स्त्रियाँ आदर्श पुत्रियाँ, आदर्श पत्नियाँ और आदर्श माताएँ होती हैं। वे मर्यादा और शीलपूर्वक गृहकार्य करती हुई

घरमें ही रहती हैं। सन्ततिके सुखमें ही वे अपना सर्वोत्तम सुख और पतिकी पूजाको ही वे नारीके यथार्थ गौरवका अमिट उत्कर्ष मानती हैं।

सच्चरित्रताके द्वारा ही स्त्री-जाति पुरुषके लिये सबसे अधिक सम्मानयोग्य बन जाती है। सत्यवादिता, स्वामिभक्ति और अनन्य निष्ठाके साथ-साथ सच्चरित्रता प्रेमास्पदका विशेष गुण है जो उसे सबसे अधिक प्रियपात्र बना देता है।

स्त्री को मातृत्वमें जो सुख है, घरकी स्वतन्त्रतामें जो आनन्द है, वह दफ्तरकी क्लर्कीमें कहाँसे मिलेगा ? स्त्रीका खास क्षेत्र मातृत्व है। उसके सारे अङ्ग आरम्भसे इस मातृत्वके लिये ही सचेष्ट हैं। वह मातृत्वका पोषण करनेवाले गुणोंसे ही महान् बनी है। वह माता बनकर ही बड़े-बड़े यशस्वी पुरुषोंको अवतरित करती है। सब प्रकारके पुरुषोचित बड़े-से-बड़े प्रलोभनोंपर लात मारकर बहुत बड़ा त्याग करके ही नारी इस मातृत्वके गौरवपूर्ण पदको प्राप्त करती और सुखी होती है। जिस शिक्षासे इस मातृत्वमें बाधा पहुँचती है, जिस शिक्षामें स्त्रीके पवित्र मातृत्वके आधारस्वरूप सतीत्वपर कुठाराघात होता है, वह तो शिक्षा नहीं है, कुशिक्षा है। याद रखना चाहिये कि विदेशी भाषामें बी.ए., एम.ए. हो जाना कोई खास शिक्षा नहीं है। परायी भाषा सीखकर ही कोई स्त्री विदुषी नहीं हो जाती, इसीसे उसमें कोई दिव्य गुण नहीं आ जाते। विदेशी भाषा सीखनेमें भी आपत्ति नहीं, यदि उससे कोई हानि न हो तो; परंतु अपनी शुद्ध संस्कृतिका बलिदानकर उसके बदले विदेशी भाषा सीखकर शिक्षिता कहलाना तो बहुत ही घाटेका सौदा है। द्रौपदी बहुत बड़ी विदुषी थी, राज्य-संचालन कर सकती थी और महाभारत-युद्धकी मन्त्रणासभामें भी वह अपने पतियोंके साथ रहती थी; परंतु वह आदर्श सद्गृहिणी भी थी। अहिल्याबाई विदुषी और धर्मशीला थी। अतएव सद्गृहिणी होकर ही स्त्रियाँ विदुषी बनें, ऐसी ही पढ़ाईकी आवश्यकता है। इस दृष्टिसे आजकी विद्यापीठोंकी शिक्षा नारीजातिके लिये निरर्थक ही नहीं, वरं अत्यन्त हानिकर है। जो शिक्षा स्त्रियोंके स्वाभाविक गुण मातृत्व, सतीत्व, सद्गृहिणीपन, शिष्टाचार और स्त्रियोचित हार्दिक उपयोगी सौन्दर्य-माधुर्यको नष्ट कर देती है, उसे उच्च शिक्षा कहना सचमुच बड़े ही आश्चर्यकी बात है। जिस विद्यासे सद्गुण रह सकें और बढ़ सकें उसी विद्याको पढ़ाकर नारियोंको विदुषी बनाना चाहिये और इसीकी आवश्यकता भी है। शिक्षा यथार्थ वही है, जिससे संस्कृतिकी रक्षा तथा सद्गुणोंका विकास हो। यह जिसमें हो वही सुशिक्षिता है। इसलिये वर्तमान स्त्री-शिक्षामें आमूल परिवर्तन होना चाहिये और ऐसी शिक्षा-पद्धति बननी चाहिये जिससे नारीको अपने स्वरूपका तथा कर्तव्यका यथार्थ ज्ञान हो।

पतिव्रताकी ठीक यही स्थिति होती है। वह एक पतिके सिवा अन्य किसीको जानती ही नहीं और सब प्रकारसे पतिके साथ घुल-मिलकर एक हो जाती है। इसीसे पतिव्रताका आदर्श ही भक्तिका सर्वोत्तम आदर्श माना गया है और इसीसे पतिव्रताके सामने समस्त देवता सिर झुकाते हैं।

सावित्रीने अपने पातिव्रत्यके बलसे सत्यवान्को यमराजके पंजेसे छुड़ा लिया। सतीका सङ्कल्प अमोघ है। महाभारतके उद्योगपर्वमें शाण्डिली ब्राह्मणीकी कथा है। उसकी महिमा देखकर गरुड़की इच्छा हुई कि इसको भगवान्के लोकमें ले चलें। गरुड़के अङ्ग गल गये। क्षमा माँगनेपर शाण्डिलीने फिर ठीक कर दिया। अनुसूयाके सामने ब्रह्मा, विष्णु महेशको बालक बनना पड़ा। पतिव्रताके भयसे सूर्यको रुक जाना पड़ा- पुराणोंमें ऐसी अनेक कथाएँ हैं। जो अपने धर्मकी रक्षा करता है- ईश्वर, धर्म, देवता, सम्पूर्ण विश्व उसकी रक्षा करते

श्रद्धा और विश्वास भी जितना नारी-हृदयमें अभिव्यक्त होता है, उतना मस्तिष्कप्रधान नरमें नहीं।

हैं। रक्षा तो अपने मनकी ही करनी चाहिये। यदि मन सुरक्षित है तो कोई भी, स्वयं मृत्यु भी किसीका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

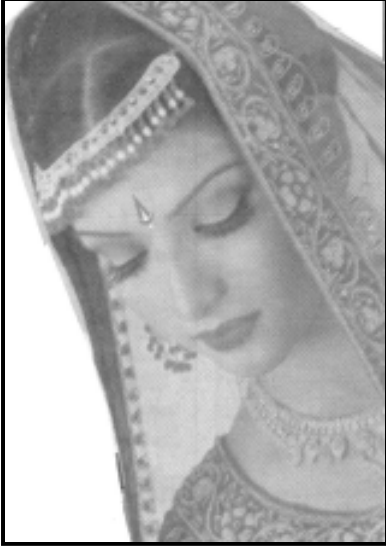
पत्नीको अपने समान समझनेके लिये हिंदू-शास्त्रोंमें केवल उपदेश ही नहीं है, किंतु इसे व्यवहारमें लाने एवं सुरक्षित रखनेके भी कई अचूक उपाय कर दिये गये हैं। धर्म-कर्म करने एवं दान देनेमें पत्नीकी सम्मति एवं उसका शरीक किया जाना आवश्यक ठहराया गया है। रुपये-पैसे रखने, खर्च करने आदिका कार्य भी स्त्रीको दिया गया है।

वर्तमान हिंदू-नारीकी दुर्दशाका चित्र अनेकों अंशोंमें प्रायः अतिरञ्जित ही होता है। आज भी हिंदू-स्त्रीकी अवस्था अन्य देशों और जातियोंकी स्त्रियोंकी तुलनामें कहीं अच्छी है-समाजमें एवं घरमें उसका ज्यादा सम्मान है तथा उसके अधिकार अधिक स्थित एवं सुरक्षित

हैं। फिर भी उसमें सुधारकी आवश्यकता तो है ही। उसकी जो दुर्दशा दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण अधिकांशमें वह पाश्चात्य संस्कृति है, जिसने जीवनको स्वार्थी तथा विलासी बना दिया है, दरिद्रता तथा असन्तोषको बढ़ा दिया है और सामाजिक शान्ति तथा व्यवस्थाको विशृङ्खल कर दिया है। हिंदू स्त्रियोंकी दशाको सुधारनेके उपाय निम्नलिखित हैं- १) स्त्रियाँ अपने-आपको केवल कामवासनाकी तृप्तिका साधन न बनने दें। माता, गृहिणी एवं पतिके सखाके तौरपर अपने गौरवकी रक्षा करें। २) कामोत्तेजक एवं विलासमय रहन-सहन छोड़कर सदा परिश्रमी जीवन बितावें। ३) संतानके पालन-पोषण तथा घरके काम-काजको, परिवारकी सेवा करनेको तुच्छ न समझें; उन्हें देश-सेवा एवं मानव-सेवाका अतिशय महत्वपूर्ण अंग समझकर प्रेम तथा हर्षसे करें। बाइबलमें भी कुटुम्ब-सेवाको ही सद्गुणी स्त्रीका लक्षण बताया गया है। सिनेमा, पुस्तकों, चित्र आदिमें नारीके शरीर एवं वेश-भूषाके सौन्दर्यकी अवहेलना करके उसके परिश्रमी जीवन तथा नैतिक गुणोंको दिखाया जाय तथा इन्हींमें उसका सौन्दर्य होना बताया जाय। ५) नारीकी शिक्षा ऐसी हो, जिससे वह अपने मातृत्व एवं गृहिणीत्वके कर्तव्योंका सुचारु रूपसे पालन कर सके और अपने-आपको पतिकी जीवन-संगिनी एवं मित्र होनेके योग्य बना सके। ६) जैसी कि शास्त्रोंकी आज्ञा है, धर्म-कर्ममें तथा दान देनेमें पत्नीकी सम्मति लेना आवश्यक समझा जाय और सम्पत्तिके प्रबन्धमें भी उसका हाथ रहे। इससे यह लाभ होगा कि पतिके बाद भी वह सम्पत्तिका प्रबन्ध तथा संतानके हितोंकी रक्षा कर सकेगी। ७) स्त्रियोंके साम्पत्तिक एवं अन्य अधिकारोंकी रक्षा करना समाज एवं राज्य अपना एक मुख्य कर्तव्य साधुओंके समान पूज्य समझा जाय। ८) यदि कोई स्त्री किसी कारणवश पतित हो जाय तो यथायोग्य तथा उसकी शक्तिके अनुसार प्रायश्चित्त देकर उसकी शुद्धि कर ली जाय और इस विषयमें पुरुष एवं स्त्रीमें अन्तर न किया जाय।

हमारी सम्पूर्ण सभ्यता और संस्कृतिमें नारीका मातारूप ही आदर्श समझा गया। सम्पूर्ण प्राचीन वाङ्मय इसी मूल धारासे ओतप्रोत है। प्राचीन प्रस्तर-शिल्पमें नारीको देखिये-शान्ति और गौरवसे पूर्ण मुख, मन्द मुसकराहट और पुष्ट भरे हुए स्तन, जिनपर राष्ट्रकी सन्तति पलती थी। मातृत्वकी महिमा नारीको रमणीत्वसे, पुरुषके मनोरञ्जन और भोगके ऊपर उठाती थी। ऐसा नहीं कि जीवनमें रमणीयता न हो, या श्रृङ्गार न हो; इनका तिरस्कार नहीं था, पर इनपर जोर (इम्फैसिस) नहीं था। अपनी सम्पूर्ण रमणीयताके बीच भी नारी मातृत्व-बोध प्राप्त करनेका लक्ष्य सामने रखती थी। जीवन एक आदर्शसे अनुप्राणित था; सब कुछ व्यक्तियों में समष्टि हितकी भावनाको बढ़ाता था। इसलिये कष्ट और आपदाएँ हलकी हो जाती थीं; और मार्गके काँटोंका दंश शिथिल पड़ जाता था।

आदर्शके मार्गपर सबसे आगे कौन स्त्री है। इस मार्गपर आपको वैदिक कालसे अबतक अनेक स्त्रियाँ चलती मिलेंगी। कुछपर तो समयका इतना गहरा कुहरा छा गया है कि हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते। कुछके गिर्द हमारे शास्त्रकारोंने, कवियों, लेखकोंने अपनी गाथाओंकी मशालें जला दी हैं, जिससे समयके इस घोर कुहरेके होते हुए भी हम उन्हें स्पष्ट देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। कुछ हमारे इतने करीब हैं कि हम चाहें तो दौड़कर उनतक पहुँच सकते हैं। उन्हें भी हम पहचान सकते हैं।

नारीत्व के तीन आधार हैं- सतीत्व, पातिव्रत्य और सदाचार ।

रामायण और महाभारतसे पहले वैदिक कालमें जो स्त्रियाँ हुई, वे यद्यपि बहुत आगे हैं पर वे आकृतिमात्र प्रतीत होती हैं। सम्भव है उनमें कुछने अपने समयमें सीता-सावित्री आदिसे भी सुन्दर और उच्चादर्श उपस्थित किया हो; पर उनके गिर्द लाखों बरसोंके समयका इतना कुहरा छा गया है कि हम उन्हें स्पष्ट नहीं देख सकते।

परंतु रामायण और महाभारत-काल हमारे सामने अभी भी इतना प्रकाशमान है कि हम बहुत कुछ देख और समझ सकते हैं इसका श्रेय महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास-जैसे महाकवियोंको है, जिन्होंने अपने ग्रन्थोंका विद्युत्प्रकाश फैलाकर इस युगको हमारे सामने इस प्रकार रख दिया है कि जैसे आजकी बात हो। सीता, सावित्री, गान्धारी, कुन्ती, अहिल्या, द्रौपदी, मन्दोदरी, सुनीति, शैब्या, पार्वती आदि स्त्रियाँ इस कालमें हुई। इनमें सबसे आगे कौन है, यह कहना असम्भव है। सभी आदर्शतक पहुँची हुई हैं और उनका मार्ग भी करीब-

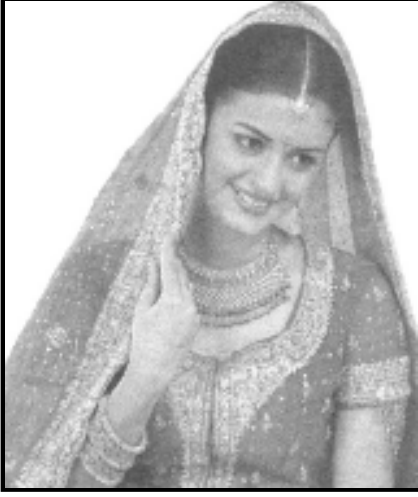
करीब एक-सा ही है। पर महर्षि वाल्मीकिने सीताकी गाथा इतने विस्तारसे लिखी है कि वे हमें बहुत प्रिय और निकट प्रतीत होती हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदासने अपने रामचरितमानसकी रचना कर उन्हें हमारे हृदयोंमें बैठा दिया है। अतएव जब भी हम आदर्श स्त्रीकी चर्चा करते हैं, हमारा ध्यान सबसे पहले उनकी ओर जाता है।

सीताके चरितसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी स्त्री अपने लक्ष्यतक तभी पहुँच सकती है, जब उसे ऐसे माता-पिता मिले हों जो उसका स्नेहसे लालन-पालन करें। जब उसे ऐसा पति मिला हो जो यथार्थमें उसे अपना आधा अङ्ग समझे। ऐसी सास मिली हो, जो अपनी कन्यासे भी अधिक उससे प्यार करे। जब उसे ऐसे पुत्र मिले हों, जो उसका गर्व करें। हमारे देशमें बहुत-से लोग आजकल कन्या-जन्मसे उदास हो उठते हैं, क्योंकि कन्याको वे परायी सम्पत्ति समझते हैं। ऐसे व्यक्तियोंके घरमें जो स्त्री जन्म लेती है, कहना पड़ेगा कि वह अभागिनी है। उपेक्षापूर्ण वातावरणमें उसे जीवन व्यतीत करना पड़ता है। न उसे अच्छा खानेको मिलता है न अच्छा पहननेको, न उसके स्वास्थ्यका कोई यत्न किया जाता है और न उसकी शिक्षाकी कोई चिन्ता। यदि महाराज जनक भी ऐसे ही पिता होते तो सीताका आदर्श स्त्रीरूप आज हमारे सामने कैसे आता ? सीताको पाकर जनकने अपनेको धन्य माना था। सीताके जन्मके समय उन्होंने अपार हर्ष प्रकट किया था। जिस समय सीताको उन्होंने अपनी गोदमें उठाया था, उन्होंने अनुभव किया था कि उनके-जैसा सुखी व्यक्ति संसारमें दूसरा नहीं है। उनका हृदय उमंग और उत्साहसे भर गया था और उनका मस्तक गर्वसे ऊँचा उठ गया था। उसी क्षणसे वे इस प्रयत्नमें लग गये थे कि सीता आदर्श नारी बनें और उन्हें सफलता मिली।

हमारे देशमें आज कितने ऐसे पिता हैं, जो कन्याके लिये जनकका हृदय रखते हैं ? उनकी लड़कियाँ अगर आदर्श नारी न बन सकीं तो उन बेचारियोंका क्या कुसूर है ? पुरुषकी बात जाने दीजिये। स्वयं स्त्रियाँ पुत्रकी कामना करती हैं और कन्या-जन्मसे उदास होती हैं। वे भूल जाती हैं कि उनके जन्मके समय भी यही हालत थी, उनको भी घरमें उपेक्षा मिली थी, वे भी पुत्रके मुकाबलेमें बेटी समझी गयी थीं। इस सम्बन्धमें हमें अपना दृष्टिकोण बदलनेकी बहुत जरूरत है। यदि हमारे घरमें कोई कन्या जन्म ले तो हमें उसका भी उसी हर्ष और उत्साहसे स्वागत करना चाहिये, जिस हर्ष और उत्साहसे हम पुत्रका स्वागत करते हैं। जबतक सामूहिक रूपसे हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, किसी भी परिवारमें अच्छी बहू नहीं आ सकती।

दमयन्ती तो इतनी सुन्दर और सुयोग्य थीं कि उनके स्वयंवरमें देवता मनुष्यका वेष धरकर आये थे कि वे उन्हींमेंसे किसीको वर लें। सावित्रीका इतना दुलार था कि उसे छूट दी गयी कि वह अखिल विश्वका भ्रमण करके अपने मनका वर चुन ले। पार्वती और द्रौपदीका भी लालन-पालन और विवाह धूमधामसे किया गया।

यदि हमारे घरमें कन्या जन्म ले तो हमारा फर्ज है कि हम इन आदर्श देवियोंका स्मरण करें, हर्षोत्सव मनावें और उन्हें सुयोग्य नारी बनावें। वसुदेव बनकर उन्हें उपेक्षाके कंसको न सौंपें। हमें चाहिये कि हम पुत्रोंकी भाँति प्रतिवर्ष अपनी कन्याओंकी सालगिरह मनावें।

नरका निर्माण, संरक्षण और संवर्धन नारी ही करती है।

उन्हें यह अनुभव न होने पावे कि पुत्रोंके मुकाबलेमें उनको घटकर समझा जा रहा है। यदि हमने इतना कर लिया तो अपने समाजमें हमें सीता-सावित्रीके फिरसे दर्शन हो सकते हैं।

किसी लड़कीके आदर्श स्त्री बननेके लिये जिस प्रकार यह जरूरी है कि घरमें उसको सबका पूर्ण स्नेह मिले, उसी प्रकार यह भी जरूरी है कि वह सुयोग्य हाथोंमें पत्नीरूपमें सौंपी जाय। कन्याके लिये पतिका चुनाव करते समय हमारे सामने शिव, राम, हरिश्चन्द्र, नल, सत्यवानका आदर्श होना चाहिये, जो स्त्रीको अपना अर्द्धाङ्ग, अपनी जीवन-सङ्गिनी समझते थे। उसका विवाह करते समय हमें केवल यही न सोचना चाहिये कि उसे रहनेको अच्छा घर, पहननेको अच्छे कपड़े और खानेको सुस्वादु भोजन सदैव उपस्थित रहेगा, बल्कि यह भी देखना चाहिये कि जीवनमें उसे अपनी शक्तिको विकसित करने

और उस शक्तिसे देश और समाजको उन्नत बनानेका भी अवसर मिलेगा।

स्त्री-जीवनका ध्येय है- संसारको सुन्दर और सुखद बनाना, संताप मिटाना और आनन्द बढ़ाना। जिस प्रकार फूल अपनी मनमोहक मुस्कानसे अपने पास-पड़ोसको सुन्दर बनाता है और चतुर्दिक् सुगन्ध फैलाता है, उसी प्रकार स्त्रीको भी अपने पास-पड़ोसको स्वच्छ, सुरभित और सुन्दर बनाना है। स्त्री शान्ति, शक्ति, स्नेह, धैर्य, क्षमा, त्याग, सौन्दर्य और माधुर्यका प्रतीक है। जिस स्थानपर, जिस घरमें एक भी स्त्री हो, वहाँ ये सब बातें भासित होनी चाहिये। सूर्य उसीका तेज है, चन्द्रमा उसीकी मुखच्छवि है, कुसुम उसीकी मुस्कान है, कोकिल उसीकी वाणीका परिचय देती है। सागर उसीके मनकी गहराई है। अखिल विश्व उसीसे सजीव और शोभाशाली है। जिस स्त्रीमें ये सब गुण जितनी ही अधिक मात्रामें प्रस्फुटित होते हैं, वह संसारको उतना ही अधिक अपनी ओर आकृष्ट करती है और युगोंतक उसका गुणगान जारी रहता है।

स्त्री अपने घरकी लक्ष्मी है, अपने बच्चोंकी माता है, अपने पतिकी जीवनसङ्गिनी है, अपने पास-पड़ोसकी शोभा है, अपने देशकी सेविका है और अखिल विश्वकी एक देवी है। उसमें इन सब गुणोंका समावेश होना चाहिये।

उसका घर ऐसा हो जिसमें रहनेको प्रत्येक व्यक्तिका जी चाहे। दीवालें साफ, फर्श स्वच्छ, वस्तुएँ कायदेसे रखी हुई, हवा-रोशनीका प्रबन्ध, खाने-पीनेकी वस्तुओंका संग्रह, दवा-दारूकी व्यवस्था- सभी कुछ यथासाध्य यथाशक्ति होना चाहिये। उसके बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न हों, उसका पति अनुभव करे कि वह अकेला नहीं है। कम-से-कम संसारमें उसका एक मित्र और सहायक जरूर है। उसके पास-पड़ोसके लोग समझें कि वह उनका एक अङ्ग है, वह न हो तो उनके गिर्दका वातावरण मनहूस हो उठे। वह अपने घरको इस तरह सँवारे-सजाये कि उसे अपने देशका प्रतीक समझे और अपने देशको अपना घर समझे। देशके लिये उस छोटे-से घरको उत्सर्ग करनेको तैयार रहे और इस तरहका जीवन व्यतीत करे कि संसारमें कोई भी उसकी प्रशंसा किये बिना, उसको श्रद्धासे मस्तक झुकाये बिना न रहे। जो स्त्री अपनेमें इन सब गुणोंको पैदा करती है, वही आदर्श स्त्री है।

उत्तम कोटिकी स्त्रियाँ, जो दूसरे पुरुषकी स्थितिकी स्वप्नमें भी कल्पना न करें, सम्भवतः पृथ्वीके ऊपरकी स्त्रियोंसे भी श्रेष्ठ-केवल आदर्शस्वरूपा हैं। पृथ्वीपर केवल वे ही महिलाएँ प्राप्त हो सकेंगी, जो दूसरे पुरुषोंको भाई, पिता अथवा पुत्रकी तरह पदानुसार मानें। यही लोकमङ्गला नारियाँ अपने ऐश्वर्यसे इस धरतीको स्वर्ग बना सकती हैं। संसारका गार्हस्थ्य-जीवन इनके कारण ही टिका हुआ है। इसलिये मानवीय आदर्शका प्रतीक भी यही देवियाँ हैं।

पतिव्रता, साध्वी और सती स्त्री वही है, जो सर्वदा अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखकर अपने पतिपर निर्मल प्रीति रखती है तथा पतिके इच्छानुसार चलकर उसकी आज्ञाका पालन करती है। अर्थात् जो तन, मन और वचनसे पतिकी सेवाके सिवा दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती। पतिको ही अपने सुख-दुःखका एकमात्र साथी समझती है। बिना कार्य घरके बाहर नहीं जाती। सास-ससुरको सगे माता-पिताके सदृश समझकर सदा सेवा-भक्ति करती है। ननदको सगी बहनके समान और देवरको भ्रातृवत् समझती है। पतिके सोनेके पीछे

नर-नारी दोनोंको लेकर ही विश्व और विश्वके समस्त धर्मोंका अस्तित्व है। ये न रहें तो विश्व ही न रहे।

सोती है। उठनेके पहले उठकर स्वच्छतापूर्वक घरका तमाम कार्य करती है। पतिको नियमपूर्वक प्रथम भोजन कराकर फिर स्वयं खाती है। घरके सारे काम करके अध्ययनमें मन लगाती है। पतिके प्रिय आत्मीय-स्वजनोका सम्मान करती है। नीचे दृष्टि रखकर घरका काम-काज सुचारु रूपसे करती है। बाहरी लोगोंके साथ व्यर्थ बात-चीत नहीं करती। किसीके साथ क्रोधसे अथवा स्वभावसे भी ऊँचे स्वरसे नहीं बोलती। पतिसे छिपाकर कुछ भी नहीं रखती। सत्-शास्त्रका उपदेश श्रवण करके उसीके अनुसार बर्ताव करती है। पतिको धर्मसम्बन्धी तथा व्यवहारसम्बन्धी कार्योंमें उत्साह और साहस देकर तन-मन और वचनसे सहायता करती है। संतानका प्रेमसे पालन-पोषण करती हुई उसे धीर, वीर, गम्भीर, धार्मिक और सर्वगुणसम्पन्न विद्वान् बनानेका सर्वदा प्रयत्न करती है।

उसे अशुभ कार्योंमें प्रवृत्त नहीं होने देती। पतिकी दी हुई वस्तुको भलीभाँति सँभालकर रखती है। यदि कोई दुष्ट पुरुष बुरी दृष्टिसे उसकी ओर देखे, मधुर वचनोंसे रिझावे, अथवा उसे कभी आवश्यक कार्यवश मनुष्योंकी भीड़में जाना पड़े और उस समय किसी पुरुषका स्पर्श हो जाय, तो इन अवस्थाओंमें मनमें जरा भी विकार नहीं लाती। पर-पुरुषके सामने दृष्टि स्थिर करके एक दृष्टिसे नहीं देखती। किंतु कार्यवश कदाचित् सामने देखनेकी आवश्यकता होती है तो भाई और बापके समान समझकर देखती है। देव-दर्शन आदिके बहाने पुरुषोंकी भीड़में धक्के न खाकर घरमें ही प्रेमपूर्वक ईश्वरभक्ति करती है। पति कैसा भी हो, उसीको देवतुल्य जानकर सदा प्रसन्न रहती है। पतिके सिवा दूसरे किसीकी भी गरज नहीं रखती। किसी मनुष्यके द्वारा किसी प्रकारका बड़े-से-बड़ा लोभ दिखलाये जानेपर भी अपने मनको विचलित नहीं होने देती। फिर वह मनुष्य चाहे देव-गन्धर्वके समान परम सुन्दर और महान् धनसम्पन्न क्यों न हो। पतिव्रता स्त्री किसी बातके किसी भी प्रलोभनमें न फँसकर दुष्ट पुरुषोंको धिक्कारती और उनको दूर कर देती है। पतिके सिवा किसीको नहीं भजती। किसी भी पुरुषका स्पर्श न हो जाय, इसका ध्यान रखती है। मर्यादा, शील और लज्जाकी रक्षा हो, ऐसा वस्त्र पहनती है। पिंडली, जंघा, पेट, वक्षःस्थल आदि शरीरके सारे अङ्ग अच्छी तरह ढके रहें, इस प्रकारके वस्त्रोंको धारण करती है। नग्न होकर स्नान नहीं करती। सदा हर्षितवदन रहती है। धीमी चालसे चलती है। बजनेवाले गहने नहीं पहनती। कभी जोरसे नहीं हँसती। अन्यान्य स्त्री-पुरुषोंकी विलास-चेष्टाको कभी नहीं देखती। सदा सौभाग्यदर्शक साधारण शृङ्गार रखती है। शरीरको बाहरी हीरे-मोती या स्वर्णके अच्छे आभूषणोंके बदले आदर्श सदगुणोंसे सजानेकी इच्छा और चेष्टा करती है। शरीरको क्षणभङ्गुर मानकर, परलोकका विचारकर उत्तम दान-पुण्य करके सत्कीर्तिका सम्पादन करती है। सदा शीलकी सावधानीसे रक्षा करती है। सत्य बोलती है। कभी चोरी नहीं करती। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और तृष्णाको शत्रुके समान समझकर यथासाध्य इनका त्याग करती है। संतोष, समता, सहनशीलता, त्याग, विनय, अहिंसा, सत्य और क्षमा आदि सदगुणोंसे सदा मित्रके समान प्रेम करती है। पतिके द्वारा जो कुछ मिलता है, उसीमें निरन्तर आनन्द मानती है। विद्या और विनय आदि गुणोंको ग्रहण करती है। उदार, चतुर और परोपकारपरायण रहती है। धर्म, नीति, सद्व्यवहार और कला-कौशलकी शिक्षा स्वयं प्राप्तकर अपनी संतानको सिखाती तथा श्रेष्ठ उपदेश देकर सन्मार्गमें लानेका प्रयत्न करती है। किसीको दुःख हो, ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। अपने परिवार तथा अन्य जनोंके साथ लड़-झगड़कर क्लेश उत्पन्न नहीं करती। हर्ष-शोक और सुख-दुःखमें समान रहती है। पतिकी आज्ञा लेकर सौभाग्यवर्धक व्रत-नियम आदि धर्मकार्य करती है। धर्मपर पूर्ण श्रद्धा रखती है। जेठको ससुर और जेठानीको सासके तुल्य देखती है। उनकी संतानको अपनी ही संतानके समान प्रिय समझती है। शास्त्रोंको पढ़ती और सुनती है। किसीकी निन्दा नहीं करती। नीच, कलङ्कित, पतिद्रोहिणी और कलहा स्त्रियोंकी संगति कभी भूलकर भी नहीं करती। ऐसी दुष्टात्माओंके पास खड़ी रहना तथा बैठना भी नहीं चाहती। सद्गुणवती और सुपात्र स्त्रियोंकी ही संगति करती है। सब दुर्गुणोंसे दूर रह सदगुणोंको ग्रहणकर दूसरी बहिनोको अपने समान सद्गुणवती बनानेकी विनय तथा प्रेमपूर्वक चेष्टा रखती है। किसीका

नारी घरकी लक्ष्मी है, घरके सौन्दर्य एवं ऐश्वर्यकी देवी है।

अपमान नहीं करती, न कटु वचन बोलती, न व्यर्थ बकवाद करती और न ज्यादा बोलचाल ही करती है। पतिका कभी स्वयं अपमान नहीं करती और न दूसरोंके द्वारा किये हुए उसके अपमानको सहन कर सकती है। वैद्य, वृद्ध और सद्गुरुसे भी आवश्यकता होनेपर ही मर्यादासे बोलती है। पीहरमें अधिक समय नहीं रहती। इस असार संसारमें यह मनुष्य-जन्म किस प्रकार सार्थक हो, इस बातका विचार रात-दिन करती है और विचारके द्वारा निश्चित किये हुए सत्य मार्गपर स्थित रहकर ही जगत्के सब बर्ताव करती है। विघ्नोंको और नाना प्रकारके संकटोंको सहकर भी अपनी नेक टेकको कभी नहीं छोड़ती-इत्यादि शुभ लक्षण सती या पतिव्रता स्त्रीमें स्वाभाविक होते हैं।

नारी यदि नारीका सत्य कर्तव्य जान ले, सुन्दर शिक्षा-दीक्षासे दीप्त आदर्श गृहिणी बन जाय, तो उस असङ्गत सुनहरे भूतकालके पुनरुदयकी उषा शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने लगे। जो कर झुलाये पालना, वह जगत्पर शासन करे।

सुंदरता, सद्गुण और शील स्त्री के तीन अलंकार हैं। सुंदरता के कारण वह अभिमनी होती है, सद्गुणों से प्रशंसनीय होती है और शील पालन से देवी बनती है। स्त्री की आत्मिक सुंदरता उसकी और परिवार की प्रसन्नता तथा शोभा की सहायक होती है। सद्गुण स्त्री को विशेष ऊंचाई पर ले जाते हैं। आत्मिक स्तर भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसलिए तो वैदिक प्राचीन और ऐतिहासिक समय तथा आधुनिक साल की स्त्री ने सद्गुणों से ऊंचाई प्राप्त की थी। जैसे मदर टेरेसा, पी.टी.उषा, लता मंगेशकर, स्व. इंदिरा गांधी आदि। शीलवान स्त्रियों में देवताओं को जन्म देकर देवमाता के रूप में आदर्श स्थान भी प्राप्त कर दिखाया है।

सादगी नारी का प्रमुख आभूषण है जो कि मन, वचन से भी दिखावटी न हो, न ही घमंड हो, कुटिल वाणी न हो। नारी की सादगी उसके मन के अंदर के गुणों पर निर्भर करती है।

नारी भक्ति का आदर करनेवाली होती है। भगवान के प्रति अच्छे विचार। प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा व उसके नाम का तप, चिंतन उनकी दिव्य आकृति का ध्यान, ये नारी में भक्ति के लक्षण हैं। श्रमशीलता नारी के गुणों में से ये गुण भी अपना अलग ही महत्व रखता है, जो नारी शारीरिक परिश्रम करती है वह आलस्य को अपने पास नहीं आने देती। स्वास्थ्य के लिए काम करना एक व्यायाम है। नारी को शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के कार्य करने चाहिए।

सेवा भावना तो नारी के अंग-अंग में कूट-कूट कर भरी रहती है। सेवा करनेवाला हर किसी को वश में कर सकता है। सेवा भावना में कोई उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। तन, मन सर्वस्व अर्पण करके पति की सेवा करनी चाहिए। उनको सुख पहुंचाने एवं प्रसन्न करने की कामना से उनकी हर तरह की सेवा करें। गृहस्थी चलाने के लिए नारी का मितव्ययी होना एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि सीमित खर्च करना ही मितव्ययिता है। जिंदगी रूपी गाड़ी चलाने के लिए मितव्ययिता जरूरी है। नारी मितव्ययिता केवल रुपए-पैसे ही नहीं बल्कि घर के अन्य सामानों पर समझदारी से यथासंभव खर्च करना चाहिए।

विवाह अर्थात् दोनों मिलकर परमेश्वर अवस्था को प्राप्त करना। प्राचीन काल में विवाह भोग प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए होते थे। जो नारी अपने पति के प्रति प्रामाणिक एवम् सेवाभावी रहकर रोज प्रातः अपने पति के चरण छूती है, वह पतिव्रता कहलाती है। पतिव्रता नारी के मुख पर तेज रहता है। उसका मुख, गौमुखी रहता है। वह सर्वांग सुंदर रहती है। उसका संपूर्ण शरीर प्रमाणबद्ध रहता है अर्थात् एकदम पतला भी नहीं एवम् मोटा भी नहीं। वह निरोगी रहती है। उसकी आंखें बड़ी रहती हैं। उसका स्वभाव प्रेमल एवम् परोपकारी रहता है। उसके आचरण एवम् चरित्र उच्च रहते हैं। वह किसी से भी द्वेष एवम् झगड़ा नहीं करती। वह परिवार में, समाज में सबसे व्यवहार करते हुए भी, अपने पति के प्रति प्रामाणिक रहती है। वह निःस्वार्थ भाव से बड़ों का आदर एवम् छोटों को प्रेम करती है। वह सास-ससुर को माता-पिता मानकर उनकी सेवा करती है। वह अपना गुरु एवम् मार्गदर्शक किसी बाहरी पुरुष को नहीं बल्कि अपने पति को मानती है। वह गुरु मंत्र अपने पति से ही लेती है। ऐसी श्रेष्ठ नारी, अपने गर्भ में अति श्रेष्ठ पुण्यात्मा

गप लड़ानेवाली स्त्रियों के घर उजड़ा करते हैं।

को अर्थात् पूर्णयोगी को कर्षित कर, जन्म देती है। पतिव्रता नारी अपने पुत्र को अच्छा संस्कारित करती है। यही पुत्र बड़ा होकर अपने दिव्य कार्यों से युगपुरुष कहलाता है। ऐसी श्रेष्ठ नारी को कालांतर में समाज महान पतिव्रता कहकर अति श्रेष्ठ सती उपाधि से अलंकृत करता है। धन्य है यह पतिव्रता नारी, जो नारी से नारायणी होती है। सत् अर्थात् सती जो कि एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था है न कि व्यक्तिगत नाम। यह अवस्था सुयोग्य साधना एवम् कर्म द्वारा हर नारी प्राप्त कर सकती है। महर्षि वाल्मीकि एवम् महर्षि वेदव्यासजी की माता एवम् पत्नी भी सती उपाधि से अलंकृत थीं।

यह नितांत सत्य है कि नारी सर्वप्रथम गृहिणी है और मां है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि वह अपने इन दायित्वों को निभाते हुए भी अपनी विशिष्ट योग्यताओं से राष्ट्र की उन्नति में महान योगदान दे सकती है। पर उसे इसके लिए अवसर, सुविधा एवं सहयोग की जरूरत है।

यह बात सही है कि नारी को पुरुषों के बराबर संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। लेकिन वास्तविकता में यह कागजों तक सीमित है। पाश्चात्य संस्कृति में शर्मो-हया नाम की चीज नहीं है। उसमें केवल खुलापन है नारी को अपने आपको कभी भी बेबस नहीं समझना चाहिए। उसे साहस के साथ अपनी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। ऐसे समाज में जहां पुरुषों को अपनी मर्यादा का खयाल नहीं रहता नारियों को कठोर होना ही पड़ेगा। दरिंदों पर पुलिस या सरकार रोक नहीं लगा सकती। इसके लिए नारियों को उन्हें सबक सिखाना ही होगा।

जमाना बदल गया है के बहकावे में सास-ससुर-पति तथा शादी से पहले बेटियां माता-पिता परिवार के विचारों के खिलाफ ऐसा कुछ ना करें, जिससे परिवार जन दुखी या उदास, निराश हो। बच्चों के सुसंस्कारों का दायित्व भी मां पर ही है। अपनी शैली, अपना रुतबा, दूरदर्शन के शौक, की.टी. पार्टी आदि को बच्चों की परवरिश के आगे प्रमुखता न दें।

स्वच्छता, सुन्दरता व स्वास्थ्य भी नारी का हक है, उसका भी पूरा ध्यान रखना स्वयं का दायित्व है।

इतना सब करने के बाद थोड़ा स्वार्थी भी बनना होगा। अपने स्वाभिमान व आत्मसम्मान को मत मारो। अपने अस्तित्व को कायम रखो। सभी का सम्मान करो, प्यार दो, सब कुछ सहन करो मगर अपने वजूद को बनाए रखो। रिश्ते में चाहे सामने कोई हो पति-बच्चे रिश्तेदार स्वयं अपनी हस्ती मिटाकर सामनेवाले को सिर मत चढ़ाओ। सामनेवाला हमें निश्चितता पर लेकर कद्र कम करें या उपेक्षा करें, उसी समय उसे अपनी औकात दिखा, अपनी किंमत बनाए रखें। इतना तो करना ही होगा। यह तो स्वयं का स्वयं के प्रति सम्मान होगा। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वे बजे ही नहीं।

हमारी वैदिक परंपरा का दृष्टिकोण नारी के प्रति उदार और प्रगतिशील रहा है। इसका उदाहरण प्राचीनकाल की स्त्रियां रही हैं।

संकोची स्वभाव के मूल में हिचक, शर्म भी रहती है। वस्तुतः संकोची स्वभाव की युवतियों में आत्मविश्वास की कमी रहती है। अपने मनोबल की कमी, अपने पर भरोसा न होने या फिर कम होने के कारण ही वे चार जनों में मिलने-जुलने, उठने-बैठने से कतराया करती हैं तथा यथासंभव एकांत में ही रहना पसंद करती हैं। शर्म एक ऐसी प्राकृतिक भावना है जो सभी में होती है, यह शालीनता और शिष्टता का तकाजा भी है पर यह तब घातक हो जाती है जब उससे बचने की या छिपने-छिपाने की प्रवृत्ति उपजने लगती है। शर्म को भय से अलग करके यदि इसका सार्थक एवं रचनात्मक उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को ज्यादा नरम, उदार, क्षमाशील व व्यावहारिक बना पाने में समर्थ हैं। शर्म को सहज स्वाभाविक गुण के रूप में स्वीकार करना, अपने सामाजिक तथा पारिवारिक परिवेश में यथोचित स्थान देकर इसे रचनात्मक बनाया जा सकता है।

यदि गलत बात, आचरण या व्यवहार पर शर्म महसूस हो रही है, औरों के सामने आने तथा व्यावहारिक होने में संकोच हो रहा हो तो खुद को अपराधी बनाने से, तनाव झेलने से खुद को मानसिक रूप से रोगी बनाने से कहीं बेहतर है अपनी गलती स्वीकार कर ली जाए तथा भविष्य के लिए मन ही मन यह संकल्प लिया जाए कि इस भूल की पुनरावृत्ति अब न हो। इतना संकल्प साधते ही अपने पर नजर रखना आ जाएगा तथा मन, इच्छाओं, अपनी जरूरतों के साथ-साथ अपनी सीमाओं को पहचानना तथा स्वीकार करना सहज ही आ जाएगा।

लज्जा, विनय, सुशीलता, निःस्वार्थ सेवा और

सरल प्रेम साध्वी नारीके आभूषण है।

गलती अथवा भूल भला किससे नहीं होती ? यदि जाने-अनजाने भूल हो गई तो भविष्य में वह पुनः न हो, इससे भी तभी बचा जा सकेगा जब भूल को स्वीकारने का हौसला किया जाएगा। कोई क्या कहेगा ? यह सोच-सोचकर खुद को ज्यादा शर्मसार बनाना व संकोच पालना तो खुद को पीड़ा देना है तथा सबसे व्यावहारिक रूप से कट जाना है। शर्म बुरे कामों में करनी चाहिए। शर्म वस्तुतः मारक नहीं होती, यह हमें हमारी दुर्गुणों को दूर करने व स्वीकारने की समझदारी देती है। जब कभी यह भीतर ही भीतर पनप कर घुन की तरह किसी गहरे रहस्य का खोल पहन विकसित होती है तो घातक बन जाती है। सारी क्रियाशीलता, चेतनता, मानसिक व शारीरिक स्थितियों को नष्टप्रायः कर देती है। शर्म, संकोच से निजात

पाने के लिए अपनी रचनात्मकता को, हुनर को उभारना व स्वयं की पहचान बनाना जरूरी है।

वस्तुतः हाथ भर का घूँघट निकालकर अपने से बड़ों का सम्मान करने का ढंग या फिर पर्दा प्रथा को ढोते हुए समाज का लिहाज ये दोनों ही स्थितियां नारी जाति के लिए किसी अपमान में फैशन के नाम पर अल्प वस्त्रों से झांकती नारी की देह भी खुद उनके लिए कम अपमानजनक नहीं है। यह अवस्था नारी की स्वतंत्रता की नहीं अपितु पश्चिम की मानसिक गुलामी का द्योतक है।

नर-नारी पूरक सत्ताएं हैं। नारी के अंदर अनेक दिव्य अनुदान विद्यमान हैं। उन पर अशिक्षा और रूढ़िवादिता के कारण जमी राख की परतों को हटाने, उखाड़ने, नारी को सुयोग्य बनाने की जिम्मेदारी पुरुष की है क्योंकि वर्तमान समाज व्यवस्था तथा गृहस्थ जीवन में वर्चस्व उसी का है। उस अधिकार के साथ उसका कर्तव्य बनता है कि स्वयं आगे बढ़कर नारी को सुयोग्य और सुशील बनाने की भूमिका निभाए। स्वर्ग का समस्त सुख-वैभव माता के चरणों में है। यदि तारे आकाश की सुषमा-शोभा हैं तो नारी इस धरती की। मनुष्य को सभ्य-सुसंस्कृत बनाने में उसी की प्रधान भूमिका रहती है। समाज के आचरण को बनाना, घर-गृहस्थी का प्रबंध करना तथा उदारता, कोमलता और सहनशीलता से इस जीवन की विषम यात्रा को सरल-सुखद बनाना स्त्री का कार्य है। सुशिक्षित नारी अपने सद्गुणों के कारण घर में स्वर्गित वातावरण विनिमित्त कर सकती है।

पुरुष प्रधान समाज में नारी को अबला के नाम से संबोधित किया जाता है। नारी न तो अबला है और न ही नारी कभी अबला हो सकती है। यह बात जरूर है कि नारी ममता की मूर्ति है और अपने इसी विशेष गुण के कारण वह समाज में सदैव तिरस्कृत रही है। वह बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्रों के सहारे रहती है। यही वजह है जिससे पुरुष समाज में यह बात घर कर गई है कि नारी तो अबला है। जब तक पुरुषों की यह धारणा नहीं टूटेगी, तब तक नारी पर अत्याचार होते रहेंगे। वह दहेज के लिए जलाई जाती रहेगी, बलात्कार की शिकार होती रहेगी। इतना ही नहीं, कन्या भ्रूण की हत्या को जो प्रचलन समाज में चल पड़ा है, इसके पीछे भी पुरुषों की यही धारणा है। पुरुषों की यह धारणा तब बदलेगी, जब नारी स्वयं सतर्क होगी। उसे अपने दबूपने से मुक्ति पानी होगी। अति सहनशीलता दिखाना बंद करना होगा और अपने ममतामय स्वरूप को भी तिलांजलि देनी होगी। संगठित भी होना होगा, तभी पुरुष प्रधान समाज मानेगा कि नारी अबला नहीं है। बदलाव की बयार शुरू हो गई है। आज नहीं तो कल नारियां जरूर जागरूक होंगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी।

नारी और साड़ी की पारस्परिक अभिव्यक्ति है। साड़ी में ही नारी की गरिमामय छवि दिखती है। आज नारी का यह परिधान पीछे छूट रहा है जिससे इसका उद्योग करनेवालों के सामने रोजी-रोटी की समस्या आ गयी है। बात बिल्कुल साफ है। आज की अवधारणा में स्त्री हो या पुरुष, हरेक को कमाऊ होना जरूरी हो चूँकि लम्बी-चौड़ी साड़ी बांधने में काम में रुकावट आती है, इसलिए इस झंझट में कौन पड़े। अब साड़ी की जगह सलवार-कुर्ता का चलन बढ़ रहा है। नारी की गरिमामयी छवि साड़ी में ही है। नारी शार्टकट तरीकों के पहनावे से दूर रहे।

प्रकृति के जीवन चक्र को चलाए रखने में स्त्री जो भूमिका अदा करती है, उसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। प्राचीन सभ्यताओं

पति ही स्वामी, गति, देवता तथा गुरु है।

उसपर वशीकरणका प्रयोग करनेवाली नारी सुख कैसे पायेगी।

में तमाम ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उसकी प्रजनन क्षमता के चलते स्त्री शक्ति की पूजा की जाती रही है। मगर उसकी यही क्षमता उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके सक्रिय जीवन को भी प्रभावित करती रही है।

ऐसे में गर्भनिरोधकों ने स्त्री को स्वस्थ और सक्रिय जीवन के अलावा यह आत्मविश्वास भी दिया है कि अपने शरीर पर खुद उसका अधिकार है। इन्होंने महिलाओं के जीवन को आसान बनाने में मदद की है। अब वे अपने जीवन को अपने मनमुताबिक जी सकने में सक्षम हैं। उन्हें कब, कितने बच्चे चाहिए, चाहिए भी या नहीं, यह वे खुद अपने जीवनसाथी की मदद से तय कर सकती हैं।

पिछले कुछ दशक महिला के बाहरी दुनिया में सक्रिय होने के दशक रहे हैं। उसने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। घर हो या बाहर वे ज्यादा आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति के तौर पर उभरकर आई हैं। उसने अपने निर्णय खुद लेना सीखा है और खुद को साबित भी किया है। बच्चे होना अब उसकी मजबूरी नहीं, उसका अपना फैसला है। इससे वह अच्छी मां भी साबित हुई है। एक स्वस्थ, आत्मविश्वास से युक्त औरत ही समाज को बेहतर भविष्य दे सकती है। कम बच्चे और बच्चों की उम्र में उचित अंतर से औरत अपने, अपने बच्चों और पूरे परिवार की बेहतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें गर्भनिरोधक हर कदम पर उसकी मदद करते रहे हैं।

अबला जीवन तेरी यही कहानी, आँचल में है दूध आँखों में पानी। सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ और सुन्दर रचना नारी सदा ही विवाद का विषय रही है। हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में नारी की अभी भी पहचान होना बाकी है।

कहने को तो कहा जाता है कि आज के जमाने में औरतें पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही है। उसे पुरुषों के बराबर अधिकार है। आज की महिलायें कौन से क्षेत्र में नहीं पहुंची है ? किरण बेदी प्रथम आई.पी.एस. अधिकारी बनी। कल्पना चावला ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम अमर किया तो खेल के मैदान में पी.टी.उषा और सानिया मिर्जा ने जो किया क्या वह पुरुषों से कम है ? नहीं, फिर भी आज की नारी को वो मान सम्मान, इज्जत शोहरत नहीं मिल पा रही है।

आज जगह जगह बेटियां जलाई जाती हैं, दहेज के लिये प्रताड़ित की जाती हैं या उन्हें इतना मजबूर किया जाता है कि ना चाहते हुये भी उसे आत्महत्या का कदम उठाना पड़ता है।

माना आज नारी प्रत्येक क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रही है, लेकिन यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हम पाएंगे कि नारियों में पहले भी प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। लेकिन वे सर्वोन्मुखी होते हुए भी स्वनारीत्व को बनाए रखती थीं। आज इस संतुलन का अभाव नजर आता है। आज हम देखते हैं कि नारी जितना आगे बढ़ रही है उतना ही उसके नारी सुलभ चारित्रिक गुणों में भी किंचित गिरावट आ रही है। उसके मन-मस्तिष्क में केवल पुरुष वर्ग से बराबरी करने का भूत सवार हो गया है। लेकिन सही मायने में नारी का वास्तविक रूप यह है कि वह उत्तरोत्तर प्रगति तो करे, परंतु साथ ही साथ अपने प्रकृति प्रदत्त नारीत्व को भी ऊंचा उठाकर रखे, घर में परिवार संतुलन बनाते हुए। नारी तो प्रकृति की वह सुकृति है जिसमें धैर्य, ममता, दया, क्षमा, सहिष्णुता व कर्तव्य, निष्ठा और सुंदरता का ऐसा संगम है जिसे देवता भी नहीं नकार सकते। अतः नारी बहुआयामी होते हुए भी मूलतः नारी है। नारी में ही उसका सार्थक अस्तित्व है।

आज के इस दौर में वक्त के साथ हमारी जरूरतें भी बदल गई हैं जिसने जीवनशैली को भी बदल कर रख दिया है। आज महिला हों या पुरुष, उनका आत्मनिर्भर होना जरूरी है। फिर अब तो पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में भी महिलाएँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही हैं। हर जगह वे अपनी अलग पहचान के साथ मौजूद हैं। तो अगर आप भी अपनी पहचान कायम करना चाहती हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीखियें।

ज्यादा से ज्यादा सीखें- जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के लिए सबसे बड़ा औजार है शिक्षा। अतः खुद को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने के लिए खूब पुस्तकें पढ़ें। सभा, सम्मेलन व प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें।

जो स्त्री घरके काम करनेमें लज्जा-बोध करती है, वह अपने स्त्रीत्वको खो बैठती है।

लक्ष्य सुनिश्चित करें- सफलता के लिए योजना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अतः जो भी भवितव्य आप चुनना चाह रही हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएँ।

बोलने की कला सीखें- किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है बातचीत में भी निपुण होना। अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने वाली महिलाएँ भले ही कम योग्य हों, पर सफलता हासिल जरूर करती हैं।

संपर्क बढ़ाएँ- हार्वे के अनुसार महिलाओं का ज्ञान-पहचान का समूह पुरुषों की अपेक्षा बड़ा होता है। आप भी अपनी ज्ञान-पहचान का जहाँ तक उचित हो भरपूर

फायदा उठाएँ। प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने दायरे को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक समय दें।

आत्मविश्वास बढ़ाएँ- किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। यही वह सबसे बड़ा गुण है, जो आपको सफलता के शिखर पर पहुँचाता है। सही प्रयास व आत्मविश्वास के साथ आप हर क्षेत्र में सफल हो सकती हैं।

व्यक्तिगत अनुशासन- सफल महिलाएँ अनुशासन में बहुत विश्वास रखती हैं। अनुशासन सफलता की महत्वपूर्ण कड़ी है। अनुशासित तरीके से काम करके आप स्वयं की एक अच्छी छवि बना सकती हैं और दूसरों को भी सीखने का अवसर उपलब्ध करवा सकती हैं।

जमाने के साथ चलें- किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आप जमाने के साथ चलें।

एक सच्चा मित्र बनाएँ- हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है अतः यह जरूरी है कि आप एक सच्चा मित्र चुनें, जो ईमानदारी से आपकी मदद कर सके व आपको सही रास्ता दिखाए।

उचित वेशभूषा अपनाएँ- सदैव अपने काम के अनुरूप वेशभूषा पहनें ताकि आपका व्यक्तित्व निखर सके। आपका पहला प्रभाव आपकी वेशभूषा पर निर्भर है।

जिस स्त्रीका लज्जा ही वस्त्र एवं विशुद्ध भाव ही भूषण हो तथा धर्ममार्गमें जिसका अभिनिवेश हो, मधुर वचन बोलनेका जिसमें गुण हो, वह पतिसेवा-परायण श्रेष्ठ नारी इस पृथ्वीको पवित्र करती है। जिस घरमें उपर्युक्त सर्वसद्गुणसम्पन्ना नारी सुखपूर्वक निवास करती है, उस घरमें लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं। कोटि देवता भी उस घरको नहीं छोड़ते।

स्त्रियोंको चाहिये कि घरवालों और बाहरके सभी मनुष्योंके साथ बर्ताव करते समय वाणीका संयम रखे। अश्लील, गंदे, कटु, व्यङ्ग्यभरे हिंसात्मक और व्यर्थ शब्द न बोलकर परिमित, सत्य, प्रिय और हितके ही वचन कहने चाहिये। शब्दोंका प्रयोग उत्तम अर्थ और भावयुक्त होना चाहिये। इसका असर सभीपर अच्छा पड़ता है और अपना हित भी इसीमें है। अपने द्वारा किसीकी भी हिंसा न हो, बल्कि सबके साथ निःस्वार्थ प्रेम हो, इस भावको हृदयमें रखते हुए प्रेम और विनययुक्त सरलताका व्यवहार करना चाहिये। जो वर्ण, आश्रम, पद, अवस्था, जाति, गुण, आचरण, ज्ञान-किसी भी दृष्टिसे पूज्य और बड़ा हो, उसकी निःस्वार्थभावसे आदरपूर्वक सेवा और उसे नमस्कार करना चाहिये। परपुरुषोंके तो दर्शन, भाषण, स्पर्श, एकान्तवास और चिन्तनका सर्वथा त्याग करना चाहिये। विशेष आवश्यक कार्य होनेपर बड़ेको पिताके समान, बराबरवालेको भाईके समान और छोटेको पुत्रके समान समझते हुए नीची दृष्टि रखकर थोड़े शब्दोंमें आवश्यकतानुसार नीति और धर्मयुक्त बात करनी चाहिये।

स्त्रियोंको शौचाचार, सदाचार और अन्तःकरणकी पवित्रतापर विशेष ध्यान देना चाहिये। शरीर और घरकी सफाई आदि सब शौचाचारके ही अङ्ग हैं तथा सबके साथ उत्तम व्यवहार करना सदाचार है। शौचाचार और सदाचार ये दोनों ही अन्तःकरणकी पवित्रतामें बहुत ही सहायक हैं। काम-क्रोध, लोभ-मोह, अभिमान-अहंकार, राग-द्वेष, मद-मत्सर आदि दुर्गुणोंका अभाव एवं पूर्वसंचित पापोंका नाश ही अन्तःकरणकी पवित्रता है। अतः इनके नाशकी विशेष चेष्टा रखनी चाहिये। आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और व्यावहारिक शिक्षाकी पुस्तकोंको स्वयं पढ़ना और बालकोंको भी पढ़ाना चाहिये।

स्त्रियोंको किसी भी वयमें स्वाधीन छोड़ना उचित नहीं है।

पुरुषोंके अधीन रहनेमें ही स्त्रियोंकी सबसे बड़ी शोभा है।

जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पतिके हित-साधनमें लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पतिकुल-दोनोंका उद्धार कर देती है। जो स्त्री पुत्रकी अपेक्षा सौगुने स्नेहसे पतिकी आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पतिको भगवान्का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो पतिके साथ गृहकार्यमें दासी, रमणकालमें रमणी तथा भोजनके समय माताके समान आचरण करती है और जो विपत्तिमें उनको नेक सलाह देकर मन्त्रीका काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गयी है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा कभी पतिकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करती तथा सदा पतिके भोजन कर लेनेपर ही भोजन करती है, उस स्त्रीको पतिव्रता समझना चाहिये। जिस-जिस शय्यापर पति शयन करते हैं, वहाँ-वहाँ जो प्रतिदिन यत्नपूर्वक उनकी सेवा करती है, पतिके प्रति कभी जिसके मनमें डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं चाहती, पतिकी ओरसे आदर मिले या अनादर दोनोंमें जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्रीको पतिव्रता कहते हैं।

जो साध्वी स्त्री सुन्दर वेषधारी परपुरुषको देखकर उसे भ्राता, पिता और पुत्रके तुल्य मानती है, वह पतिव्रता है। पतिव्रत्य धर्मके प्रभावसे स्त्रीके राग-द्वेषादि दोषोंका नाश हो जाता है, इससे अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे भगवत्कृपासे अपने-आप ही ज्ञान हो जाता है।

पतिके किये हुए धार्मिक कृत्यमें सम्मिलित होनेके कारण पत्नी उसके आधे हिस्सेकी भागिनी होती है; क्योंकि स्त्रीके लिये विवाहकी विधि ही वैदिक संस्कार माना गया है तथा उसके लिये पतिकी सेवा ही गुरुकुलमें निवास और गृहकार्य ही अग्नि की परिचर्या है।

पतिव्रता स्त्रीको पतिकी प्रसन्नतासे उत्तम सुख, पुत्रका सौभाग्य, स्नान, पान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण आदि सब कुछ मिल जाता है। जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाको छोड़कर दूसरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा वह लोकमें व्यभिचारिणी कही जाती है।

सौभाग्यवती स्त्रीके लिये पति ही सर्वस्व है, उसके लिये पति-सेवाकी तुलनामें यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, उपवास, देवपूजन, सेवा आदि सब मिलकर भी कुछ नहीं हैं। स्त्रीको चाहिये कि तीर्थ, व्रत, पूजन आदि सब पतिके साथ ही करे या पतिकी आज्ञासे स्वयं करे। पतिकी आज्ञाके बिना न तो कथा-कीर्तनमें, न साधु-महात्माओंके पास तथा न देवमन्दिर और तीर्थमें ही जाय। जहाँ भी जाय, यथासम्भव अपने पतिके साथ ही जाय, अकेली नहीं। पतिके बिना स्वच्छन्दतापूर्वक यज्ञ, दान, तप, व्रत, तीर्थ आदि करनेका स्त्रीके लिये निषेध है; क्योंकि उसको केवल एक पतिसेवासे ही सब प्रकार पूर्ण सफलता मिल जाती है।

तपस्वियोंका सम्पूर्ण तप, व्रत करनेवालोंका समस्त फल तथा दान देनेका जो फल दान देनेवालोंको मिलता है, वह सब उन पतिव्रताओंको सदा मिलता रहता है।

प्राचीन वैदिक परम्परा में (ज्ञानमय परम्परा में) साधना में रत साधक को अच्छे साधना अनुभव आते थे। उसकी वजह थी, उनकी पतिव्रता पत्नी। जब तक पत्नी पतिव्रता नहीं होती तब तक साधक को साधना पथ पर सत् अवस्था की प्राप्ति नहीं होती।

विवाह अर्थात् दोनों मिलकर परमेश्वर अवस्था को प्राप्त करना। प्राचीन काल में विवाह भोग प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए होते थे। जो नारी अपने पति के प्रति प्रामाणिक एवम् सेवाभावी रहकर रोज प्रातः अपने पति के चरण छूती है, वह पतिव्रता कहलाती है। पतिव्रता नारी के मुख पर तेज रहता है। उसका मुख, गौमुखी रहता है। वह सर्वांग सुंदर रहती है। उसका संपूर्ण शरीर प्रमाणबद्ध रहता है अर्थात् एकदम पतला भी नहीं एवम् मोटा भी नहीं। वह निरोगी रहती है। उसकी आंखें बड़ी रहती हैं। उसका स्वभाव प्रेमल एवम् परोपकारी रहता है। उसके आचरण एवम् चरित्र उच्च रहते हैं। वह किसी से भी द्वेष एवम् झगड़ा नहीं करती। वह परिवार में, समाज में सबसे व्यवहार करते हुए भी, अपने पति के प्रति प्रामाणिक रहती है। वह निःस्वार्थ भाव से बड़ों का आदर एवम् छोटों को प्रेम करती है। वह सास-ससुर को माता-पिता मानकर उनकी सेवा करती है। वह अपना गुरु एवम् मार्गदर्शक किसी बाहरी

पुरुष कठोरताका प्रतीक है, नारी कोमलताकी प्रतिमा है।

पुरुषका जगत् संघर्षमय है, नारीका जगत् वेदनामय है।

पुरुष को नहीं बल्कि अपने पति को मानती है। वह गुरु मंत्र अपने पति से ही लेती है। ऐसी श्रेष्ठ नारी, अपने गर्भ में अति श्रेष्ठ पुण्यात्मा को अर्थात् पूर्णयोगी को कर्षित कर, जन्म देती है। पतिव्रता नारी अपने पुत्र को अच्छा संस्कारित करती है। यही पुत्र बड़ा होकर अपने दिव्य कार्यों से युगपुरुष कहलाता है। ऐसी श्रेष्ठ नारी को कालांतर में समाज महान पतिव्रता कहकर अति श्रेष्ठ सती उपाधि से अलंकृत करता है। धन्य है यह पतिव्रता नारी, जो नारी से नारायणी होती है।

सन्तानको जन्म देनेवाली होनेके कारण स्त्रियाँ महान् भाग्यशालिनी हैं, वे घरकी दीप्ति हैं, उनका वस्त्राभूषणोंसे सम्मान करना चाहिये। स्त्री और लक्ष्मीमें कोई भेद नहीं है।

यह सम्पूर्ण नारी-शक्ति आज मूर्च्छित है। यह समस्त शक्ति आज रुद्ध है। तुम अपने गौरवकी परम्पराकी ओर देखो। तुम जगो; तुम्हारे जगे बिना कुछ न बचेगा। तुम्हारे सहयोग बिना कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य सम्भव नहीं है। तुम उठो; मोहके तुच्छ बन्धनोंको तोड़ दो। आज जीवन तुम्हारी भीख चाहता है; आज संतति तुम्हारा मातृत्व चाहती है। आज भाई तुम्हारा बहनापा चाहते हैं। युग-युगसे तुमने स्नेहका जो दान किया है, वह क्या आज बंद हो जायगा ? तुम्हारी मधुर वाणीसे गृह मुखरित रहे हैं। क्या वे आज मौन हो जायेंगे ? तुम्हारी मुस्कानसे हमारा मानस स्निग्ध होता रहा है। क्या आज उस क्रमका अन्त हो जायगा ? तुमको देखकर हमने अपनेको खोजा और पाया है। तब आज तुम अपने स्वरूपको क्यों छोड़ोगी ?

* * *

अबला कहता कौन तुझे है, तू है सबला बलकी खान। तेरे सम्मुख सकल जगत है नाक रगड़ता धरकर कान ॥

कोई तुझको काल समझकर डर-डरकर करता है बात। कोई मन-मन्दिरमें तेरी पूजा करता है दिन-रात ॥

कोई आह-आह करता है खाकर विषम बाणकी चोट। कोई तेरे चरणोंपर ही, देखो, आज रहा है लोट ॥

किस निष्ठुरतासे निज जनको पैरोंसे ठुकराती तू। विषसे बोरे वाक्य-विन्दु हृत्तलमें अरी गिराती तू ॥

बलका, मनका और वचनका पता न तेरा पाते हैं। इसीलिये तो नेति-नेति कह मौन शास्त्र रह जाते हैं ॥

हे अबले। अबले क्यों, सबले। जो तू करे, सभी है ठीक। सत्य कहा है- जो समर्थ हैं, नहीं पीटते हैं वे लीक ॥

नारी-महिमा

प्रभु-सत्ताकी प्रबल शक्ति अति, मानवताका अतुल विकास। पूर्ण विश्वकी जन्मदायिनी, विधि-संस्कारिका सफल प्रयास ॥

देव-गणोंकी वन्दनीय नित, हरिकी एकमात्र छाया। नारीकी सत्ता इस जगमें, नारीकी ही है माया ॥

शेष, महेश, विष्णु, विधि, नारद, इन्द्र, धर्म गुण गाते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृतिगण सब महिमा अमित सुनाते हैं ॥

नारीके सतीत्वकी गरिमा ही भारतका गौरव है। भोग्य मानकर दुख देनेपर नारी ही ध्रुव रौरव है।

श्रवण-सरीखे पितृभक्त, और लक्ष्मण-जैसे महायती। भीष्म-सदृश भीषणप्रतिज्ञ, और हरिश्चन्द्रसे सत्यव्रती ॥

राम, कृष्ण, हनुमान, भरत, अर्जुन और भीम-युधिष्ठिरको। नारीने ही जन्म दिया था ध्रुव, प्रल्हाद भक्तवरको ॥

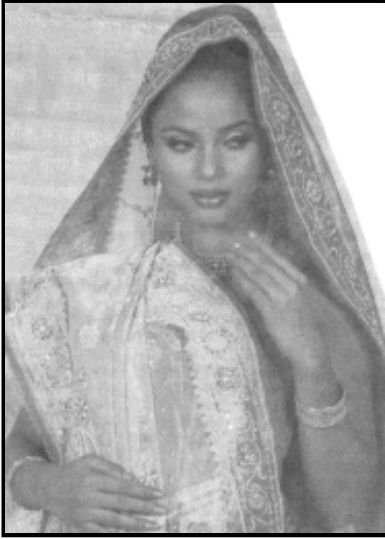
सीता, सावित्री, अनुसूया, शकुन्तला और दमयन्ती। मदालसा, द्रौपदी, सुकन्या, देवहुती-सी महासती ॥

अतुलित कष्ट सहे, पर सत्य न भूली भारतकी नारी। अग्नि-परीक्षा अति कठोर दे-देकर वे निखरीं सारी ॥

हाय। आज उस नारी-गौरवका किञ्चित् भी शेष नहीं। सद्भावना, सतीत्व-धर्मका अब मिलता नहीं लेश कहीं ॥

लज्जा, सहनशीलता, मृदुता, दया, नारिके सदगुण थे। आज विलुप्त हुए सारे, जो नारीके आभूषण थे ॥

लज्जाको अब दी तिलाञ्जली, धर्म बक्सेमें बंद किया। आधुनिक बन निकली घरसे कुछ मित्रोंको साथ लिया ॥

नारीको पूजनीया है, कुल-लक्ष्मी हैं, अमृत-निधि है और पुरुषकी सच्ची सहचरी हैं।

रूप दिखाती, बात बनाती, लाज गँवाती सत-पथकी ।

यही सभ्यता है नारीकी ? यही शान है भारतकी ? ॥

अभी समय है, जागो निद्रासे, भारतकी ललनाओं ।

धर्म और कर्तव्य सँभालो, सती बनो और हरषाओ ॥

जीवनका है सार यही; निज धर्म विचारो, अपनाओ ।

आज फिर उसी सती-धर्मका झंडा जगमें फहराओ ॥

आज तुम्हारी यह दुर्बलता तुम्हें कष्ट पहुँचाती है ।

क्षणिक हर्षके हेतु तुम्हें आजीवन बाधा आती है ॥

दो दिन स्वजन साथ देते दुखमें, दुनिया ठुकराती है ।

करुणासागर, दीनबन्धुको भी क्या दया न आती है ? ॥

अत्याचारी नर-पिशाच सब आज तुम्हें हैं सता रहे । पुरुष नपुंसक हुए, सभी निज कायरताको बता रहे ॥
ईश-कृपाका आश्रय करके स्मरण करो स्वरूप अपना । उठो, मिटा दो सती-तेजसे दुष्टोंका सुखकर सपना ॥

* * *

नारी सब कुछ कर सकती है इस भूतलपर वाचक बुद्ध । महा उदधिके तीव्र खोतको भी कर सकती है अवरुद्ध ॥

राष्ट्र, समाज, देश है इनके एक इशारेका अवलम्ब । उन्नतिके उत्तुंग शिखरपर चाहें तो धर दें अविलम्ब ॥

कैसे ज्ञात था निज नारीके एक शब्दकी खाकर मार- भोगी तुलसी योगी होंगे फैलावेंगे ज्ञान अपार ?

तुलसी-उरमें गर न लगता नारीकी बोलीका बाण । कौन देशकी दशा पलटता छेड़ राम-तन्त्रीकी तान ॥

भरा गजबका है जादू नारीकी वाणीमें भरपूर । भोग-काँचको स्वयं पटककर कर देती हैं चकनाचूर ॥

भारतमाता खोज रही है ऐसी ही नारी तत्काल । जो तुलसी-से व्यसनी पतिके उरमें संजीवन दें डाल ॥

चटक-मटक मिथ्या दलदलमें ललनाएँ अब सनें नहीं । अकर्मण्यता, भोग-पिपासाकी पात्री ये बनें नहीं ॥

विषय-वासना, वैर, अशिक्षा, दुराचारके सिर काटें । सीधी-सादी रहन-सहनके वर प्रसाद घर-घर बाँटें ॥

पतिको पथपर लावें उनके मानसके मलको धोवें । तुलसीकी नारी-सी भगवन् । गृह-लक्ष्मी घर-घर होवें ॥

* * *

पतिव्रताका एक पति, ब्यभिचारिन के दोय । पतिव्रता ब्यभिचारिणी, कैसे मेला होय ॥

पतिव्रता को सुख घना, जाका पति है एक । मन मैली ब्यभिचारिणी, ताके खसम अनेक ॥

पतिव्रता का एक पति, दूजा नाहिं सुहाय । सिंघ सदा लंघन करे, तो भी घास न खाय ।

पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरूप । पतिव्रता के रूप पर, वारों कोटि सुरूप ।

* * *

उठी है मनमें तरल-तरंग । भरे उत्कर्षित अङ्ग उमंग ॥ हमी हैं भारतकी ललना, करें प्रण जो न कभी टलना ।
ध्येय है सत-पथपर चलना, सर्वदा दानव-दल दलना ॥ तीर्थ है पतिव्रत पावन-गंग । भरे उत्कर्षित अङ्ग उमंग ॥

हमी हैं आश देशकी एक, रखेंगी निश्चय इसकी टेक । जनेंगी लवसे पुत्र अनेक, साहसी, वीर, धीर, सुविवेक ॥

देखकर हों देवादिक दंग । उठी है मनमें तरल-तरंग ॥ हमी हैं काली विकराली, हमी हैं अरुणोदय-लाली ।

हमी हैं मदिरा मतवाली, हमी हैं फूलोंकी डाली ॥ हमारा जगमें अद्भुत ढंग । भरे उत्कर्षित अङ्ग उमंग ॥

नारीकी कीर्ति स्फटिक-दर्पणके सदृश है, जो अत्यन्त उज्ज्वल एवं चमकीला होनेपर भी दूसरेके एक श्वाससे भी मलिन होने लगती है।

हमीने मधु-कैटभ मारा, वीर रावणको ललकारा। हमीसे धर्मराज हारा, बहाई ज्ञान-सलिल-धारा ॥

तरे हैं मानव बहु, पा संग। उठी है मनमें तरल तरंग।

परशुधर, राम, कृष्ण भगवान, धनञ्जय, भीम, भीष्म, हनुमान।

धनाधिप कुबेर भामाशा धनवान, व्यासकवि वाल्मीकि विद्वान ॥

प्रतिष्ठित सभी हमारे अङ्ग। भरे उत्कर्षित अङ्ग उमङ्ग।

न समझो हमें मूर्ख-नादान, सहेंगी कभी नहीं अपमान।

रखेंगी स्वाभिमानका ध्यान, हुआ है प्रकट हृदयमें ज्ञान ॥

रहेंगी कभी न होकर तंग। उठी है मनमें तरल-तरंग ॥

जानकर हमको अबला नार, करें निशि-वासर अत्याचार। लूटनेको सतीत्व-भण्डार, सदा रहते हैं जो तैयार ॥

जला देंगी उनके अङ्ग-अङ्ग। भरे उत्कर्षित अङ्ग उमङ्ग ॥ देहमें जबतक हैं यह प्राण, नहीं त्यागेंगी अपनी आन।

दिखा देंगी कर स्वर्ण-विहान, जगद्गुरु प्यारा हिंदुस्थान ॥

* * *

सारी दुनिया में क्यों है, यह रीति हमारी ही, नारी का ही पक्ष नहीं, ले पाती नारी ही।

जगता है अभिमान सदा, पारी पर नारी का, बनी हुई मर्दों की, अब भी जागीरी ही।

देवरानियां जेठानी से, खुश कब रहती हैं, कितनी ननद भाभियों की, होती हैं प्यारी ही ॥

पेशान है बहू सास के अत्याचारों से, आती है क्यों रास, सास को भी सरदारी ही ॥

घर के प्यारे पूत लाड के मारे बिगड़ गए, बेटी जो घर को संभालती है क्यों हारी ही।

सहती बेटी बहन भेद, पढ़ने से खाने तक, मैके से ससुराल गई, होकर दुखियारी ही।

जन्मेगी घर में गरीब के, दुख ही सहने को, अभिजातों के यहां नहीं, आएगी बारी ही ॥

रजवाड़ों की सोच, आज घर-घर में हावी है, कन्यायें, जा रहीं जन्म से, पहले मारी ही ॥

* * *

छुपा रहे आँखों में आँसू, पलकों पर नहीं आ पाएं। प्यार के बदले दुत्कार मिले, कर बंद आँख सब सह जाए।

जीए तो उम्र भर बाप, पति बेटे के सहारे। परतंत्रता, पराजय, विवशता, कहाँ पुरुष-सी समरसता।

हँसते हुए अपनों पर, सब कुछ उसने बलिदान किया। दासी बनकर रही सदा, रानी हूँ बस यह मान लिया।

भावना की उसकी कद्र नहीं, हर पल सहा करे अपमान। सब कुछ न्योछावर करके, मिलता है गृहलक्ष्मी का नाम।

गृहलक्ष्मी को मैंने, कितनी बार लुटते देखा। कितनी बार पुरुष के हाथों, उस लक्ष्मी को पिटते देखा।

बात करते हो नारी उत्थान की, सच यह नहीं तुझे भाती। भाषणों से क्या होता है, हर आंगन यह कथा सुनाती।

मल्लेश्वरी, किरण और सोनिया, उदीयमान भारत की नारी। इमराना, रुखसार और गुड़िया, अपना सब कुछ यहीं है हारी।

नारी माँ, पत्नी, बेटी बन घर को भी संवारी है। जिन्दगी की हर लड़ाई, जीत कर वह हारी है। कुछ जीवन का लक्ष्य पाई।

* * *

जग जीवन पीछे रह जावे, यदि नारी दे पावे न स्फूर्ति। इतिहास अधूरे रह जावें, यदि नारी कर पावे न पूर्ति ॥

क्या विश्व-कोष में रह जावे ? होवे न अगर नारी-विभूति। क्या ईश्वर कहलावें अगम्य ? यदि नारी हो न रहस्य मूर्ति ॥१॥

कैसे अशान्ति कोसों भागे ? यदि नारी दे पावे न शान्ति। हो देश-धर्म की रक्षा क्या ? यदि नारी कर पावे न क्रान्ति ॥

हो कौन भला कर्तव्यनिष्ठ ? यदि नारी दे पावे न श्रान्ति। जीवन में क्या अन्वेषण हो ? नारी यदि उपजावे न भ्रान्ति ॥२॥

**नारीकी सृष्टि हरेकको मुग्ध करनेके लिये नहीं है, वह तो एकमात्र
(अपने पतिदेवता) को सुख देनेके लिये ही हुई है।**

नारी में अति उज्ज्वल सतीत्व, उज्ज्वल सतीत्व में महातेज।

उस महातेज में दीपक से नारी रखती है रवि सहेज ॥

संसार महासागर अपार, नारी सागर में बनी नाव।

जीवन की उष्ण दुपहरी में नारी तरुवर की घनी छाँव ॥३॥

औरों को स्वजन बना लेती, देखो, स्वजनों का संग छाँड़।

औरों का सदन बसा लेती, प्रिय जन्म-सदन-सम्बन्ध तोड़ ॥

नारी ही कर पाती जग में, वह महात्याग जिसकी न कोई होड़।

नारी-जीवन में क्षमा, दया, लज्जा व शीलता का निचोड़ ॥४॥

नारी ही नर की अतुलखान, रे, नारी की महिमा महान्। नारी ने नर उत्पन्न किये, प्रह्लाद और ध्रुव के समान ॥५॥

नारी के आँचल में जीवन, उस के आँचल में सुधा-वृष्टि। शुचि सुधा-वृष्टि में प्रेम-प्यार, और प्रेम-प्यार में पत्नी सृष्टि ॥६॥

* * *

नारी की झाँई परत अंधा होत भुजंग। कबीर नि की कौन गति, नित नारी के संग ॥

कामिनि सुंदर सर्पिनी, जो छेड़े तेहि खाय। जे गुरु चरनन राचिया, तिनके निकट न जाय ॥

पर नारी पैनी छुरी, मति कोइ लावो अंग। रावन के दस सिर गए पर नारी के संग ॥

नारी निरखि न देखिये, निरखि न कीजै दौर। देखे ही ते बिष चढ़ै, मन आवै कछु और ॥

नारी नाहीं, जम अहै, तू मन राचै जाय। मंजारी ज्यों बोलि के काढ़ि कलेजा खाय ॥

नैनों काजर पाइ कै गाढ़े बाँधे केस। हाथों मेहँदी लाइ कै बाघिनि खाया देस ॥

* * *

शक्ति है यह मायालीला, जगतको यह ही जनती है। बहिन है, पत्नी है यह ही, सुता भी यह ही बनती है ॥१॥

ब्रह्म भी शक्तिहीन होकर नहीं कुछ भी कर सकता है। सृजन भी नहीं, नहीं पालन, नहीं कुछ भी हर सकता है ॥२॥

ऋद्धिसे और सिद्धिसे ही पूज्य है नागाननवाला। गिराके बिना करेगा क्या पितामह चतुराननवाला ॥३॥

विष्णुको दानवारि करती शक्तिदा है लक्ष्मी माया। शिवा है कंकाली काली सदा शिवकी आधी काया ॥४॥

राम तो पीछे-पीछे ही सदा फिरते थे सीताके। कृष्ण भी कब आगे आये मोहिनी राधा गीताके ॥५॥

कहा है व्यासदेवने यह- स्त्रियाँ हैं सब कुछ सब जगमें। स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।

प्रेम-छवि, मान, ज्ञान, गुण बल भरे हैं इनकी रग रगमें ॥६॥

कहा है मनुने, होता है जहाँपर नारीका पूजन-देवता वहाँ रमण करते वहाँ हैं कान्ति, शान्ति, सुख, धन

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ॥७॥

बढ़ाकर नारीको ही तो सदा बढ़ता है जगमें नर। बड़ा पद यह ही पाती है प्रेमसे उसको पैदा कर ॥८॥

जन्मको देनेवाली यह, प्रेमको करनेवाली है। नावको खेनेवाली है, साथमें मरनेवाली हैं ॥९॥

मान है नरका नारी ही, कान्ति है यह उसकी अनुपम। शान है उसकी बड़ी यही, शान्ति है यह उसकी अनुपम ॥१०॥

स्त्रियोंके चार रूप ये हैं- अहिंसा, सत्य, प्रेम, खादी। मिलेगी इनके ही द्वारा हिंदको पूरी आजादी ॥११॥

सदा यह अबला होकर भी पुरुषसे अधिक बलवती है। यही है नारीनिर्णय, यह आश्रिता एक भगवती है ॥१२॥

नारीके दो रूप

एक वे नारी, जिन संतति विद्वान होत, एक वे नारी जिन, संतति अनारी हैं ।
एक वे नारी, जो घर-तन सफाई रखें, एक न न्हायँ, देयँ घरमें ना बुहारी हैं ॥
एक वे नारी, जो बालकको डराय रखें, एक वे कायरको बनावें बलधारी हैं ।
एक वे नारी, बिना पढ़ी लिखी पालें धर्म, छोटे एक, ठोकर धर्म ऊपर जिन मारी हैं ॥
एक वे नारी, वन पठावें सौत-लालनको, एक वे नारी भेजें सौति संग अपना ।
एक वे नारी, जो विषयमें लिप्त रहें, एक वे त्यागि सब, हरी नाम जपना ॥
एक वे नारी, जो मोह, ना बिसारि सकें, एक वे, बिसारें मोह, समझें जग सपना ।
एक वे नारी, जो दोऊ कुल तारि देयँ, छोटे एक नारी, जो न तरि सकें अपना ॥
एक वे भोर होत ईश्वर गुणगान करें, एक वे देन लगे भोर होत गारी हैं ।
एक वे नारी, जो दाता और दानी जनें, एक वे नारी, जनें चोर और ज्वारी हैं ॥

एक वे, जिनके पूत देश-धर्म-रक्षक जो, एक वे जिन्-जमदूत उन्हारी हैं ।
छोटे द्विज चाहो कल्याण तो सुधार लेहु, कर्ता और कारण तो हमारी महतारी हैं ॥

नारीकी प्रार्थना

माता और पिता की सुन्दर इच्छाओं की मूर्ति बनूँ मैं । प्रभो । शक्ति दो, प्रिय गृहजन के, अरमानों की पूर्ति बनूँ मैं ।
जिसके आँगन की वेदी का धुँवा छू रहा हो उच्चाम्बर । भरा अन्न, घृत-वस्त्र-स्वर्ण-से, हो वह मेरा गेह धरा पर ।
शशि से मिले मुझे मुख-छवि वह, अति जिससे छविमान गगन हो । दे मधु-ऋतु । मुसकान मुझे वह, विकसित जिससे गिरि-कानन हो ।
नमस्कार है इन्द्र । तुम्हें, मैं यही विनय करती निशि-वासर । मेघ-घटा की दिव्य घटा से, विरचो मेरा यौवन शुचितर ।
तेज दिया हो जिसे सूर्य ने, वसुधा ने धनपूर्ण किया हो । जिसने अपने अति भुजबल से, बैरी का मद चूर्ण किया हो ।
सौ बरसों तक जीने वाला, हो वह मेरा प्रिय जीवन-धन । भरा उसे उत्साहों से नित, रखें मेरे दीर्घ मृग-नयन ।
जिनकी चर्चासे अरि दहलें और मित्र आनन्द मनायें । जिन्हें देखते ही गृह-जन के, उर प्रकाश से भर-भर जायें ।
रवि-शशि से जो ज्योतिमान हों, जिनसे निखरे कुल की लाली । ऐसे सुत-कन्याओं से हो, हे प्रभु । मेरी गोद न खाली ।

* * *

परामर्शमें है मन्त्री-सी, सेवामें नित दासी है । भोजनमें माताके सम है, शयन-समय रंभा-सी है ॥
धर्म-कर्ममें सदा संगिनी, रोष-सहिष्णु धरा-सी है । छः आदर्श गुणोंसे शोभित नारि पुण्यकी राशी है ॥

नारी-महिमा

नारी तू है विश्वमें अतुल ईश-वरदान । तुझको पाकर नर-निकर बना महाबलवान ॥
बना महाबलवान शक्ति पा तुझसे शुभतर । दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वतीकी मूर्ति मनोहर ॥
घर-घर सुख-सौभाग्य शान्ति-सम्पद अधिकारी । बन सकते हैं सहज जहाँ हों पूजित नारी ॥
जननी-बहन स्वरूपमें प्रेम, दया, अनुराग । गृहिणी बन अर्पित करे सेवा-आत्मत्याग ॥
सेवा-आत्मत्याग भरे शुभ सुगुण तुम्हारे । सुमन बिछाते कंटक-पथमें सदा हमारे ॥
तुमसे जाति-समाजहित पावन है अवनी । नारी । तुम हो धन्य नरोंकी विक्रम जननी ॥
नारी । तू अर्धाङ्गिनी नरकी, सब सुख मूल । घर वैकुण्ठ समान हो, जब हो तू अनुकूल ॥
जब तू हो अनुकूल बहन, पत्नी, जननी बन । पावन हो प्रति भवन, शान्ति-सुखमय हो जीवन ॥

कर्तव्यपालनसे जो नारी घरकी साम्राज्ञी बनती है,
घरमें सबपर एकच्छत्र शासन करती है, वही अधिकारकी चिन्तामें पड़कर
कर्तव्य-शून्य हो आज राजमार्गपर नारे लगाती फिरती है।

धन वैभव शुचि स्वास्थ्य शील सद्गुण बलधारी। बन जाता वह देश, जहाँ हैं साध्वी नारी ॥
नाता मातासे सभी घर-परिवार-समाज। मातृ-भूमि सम्बन्ध सह शासन तथा स्वराज ॥
शासन तथा स्वराज मातृभाषाके नाते। बनकर गौरवगेह विश्वमें पूजा पाते ॥
कविकुल रचकर काव्य अमर जननी-यश गाता। नारी-सुगुण समूह विमल माताका नाता ॥

सहधर्मिणी

तुम-सा न दूजा कोई मनुजका साथी सगा, दुखमें प्रशान्ति देनेवाली सुखखान हो।
प्रीति उपजानेमें हो रंभाकी स्वरूप तुम, क्षमा करनेमें प्रिये। अविनि समान हो ॥
भोजन कराते समै माता-सी मधुरमयी, माननेको आज्ञा दासी चतुर सुजान हो।
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष मिलते तुम्हींसे देनेमें सलाह मित्र मंत्री गुणवान हो ॥

नारीके उद्गार

माँ जब मुझको कहा पुरुषने, तुच्छ हो गये देव सभी। इतना आदर, इतनी महिमा, इतनी श्रद्धा कहाँ कभी ?
उमड़ा स्नेह-सिन्धु अन्तरमें, डूब गयी आसक्ति अपार। देह, गेह, अपमान, क्लेश, छिः। विजयी मेरा शाश्वत प्यार ॥
बहिन। पुरुषने मुझे पुकारा, कितनी ममता। कितना नेह। मेरा भैया पुलकित अन्तर, एक प्राण हम, हों दो देह।
कमलनयन अंगार उगलते हैं, यदि लक्षित हो अपमान। दीर्घ भुजाओंमें भाईकी है रक्षित मेरा सम्मान ॥
बेटी कहकर मुझे पुरुषने दिया स्नेह, अन्तर-सर्वस्व। मेरा सुख, मेरी सुविधाकी चिन्ता-उसके सब सुख-ह्रस्व ॥
अपनेको भी विक्रय करके मुझे देख पायें निर्बाध। मेरे पूज्य पिताकी होती एकमात्र यह जीवन-साध ॥
प्रिये। पुरुष अर्धाङ्ग दे चुका, ले करके हाथोंमें हाथ। यहीं नहीं-उस सर्वेश्वरके निकट हमारा शाश्वत साथ ॥
तन-मन-जीवन एक हो गये, मेरा घर-उसका संसार। दोनों ही उत्सर्ग परस्पर, दोनोंपर दोनोंका भार ॥
पण्या। आज दस्यु कहता है। पुरुष हो गया हाय पिशाच। मैं अरक्षिता, दलिता, तप्ता, नंगा पाशवताका नाच।
धर्म और लज्जा लुटती है। मैं अबला हूँ कातर, दीन। पुत्र। पिता। भाई। स्वामी सब तुम क्या इतने पौरुषहीन ? - सुदर्शन

भारतीय नारी

भारतीय नारी गौमाता बेचारी, सारा दिन खटती है, सूखी टहनी की तरह टूटती है।
दो पैसे कमाकर, घर लौटती है। भूखे बच्चों को खाना खिलाती है,
चिथड़ों में लपेट कर सुलाती है। पति परमात्मा देर रात तक,
दारू भट्टी से घर आता है, फिर बलात्कार करके सो जाता है। भारतीय नारी गौमाता बेचारी।

नारीके अनेक नाम

महिलाओं को वैसे तो जननी के तौर पर जाना जाता है परंतु इस शब्द के कई अर्थ हैं। विशेष रूप से स्त्री को इन नामों से भी जाना जाता है। स्त्री, अंगना, अबला, आदमन, औरत, जन, जनाना, जनानी, तिय, तिया, त्रिया, नार, नारी, बीबी, बीरबानी, बीवी, भामा, भामिनी, मनुजा, मनुजी, महिला, मानवी, मानसी, मानुषी, मेहरारू, योषिता, रमणी, ललना, वधू, वनिता, वामा, वाशिता, हौवा की बेटी आदि

नारी-धर्म

प्रकृति का सारा सौन्दर्य नारी में संचित होता है और
नारी सौन्दर्य का केन्द्रीभूत स्वरूप है।

* गृहस्थ को केवल्यधाम बनानेकी सीख *

किसी बात पर डाँट भी दे जिठानी, खफा और घरवाले हों नागहानी,
हमें गालियाँ दें अगर वृद्ध नानी,
तो उस वक्त करना यही सावधानी, पलट कर उन्हें कोई उत्तर न देना,
बतंगड़ जरा बात को कर न देना। दबेगा न उत्तर से गुस्सा किसी का,
करेगा मगर काम जलते पर घी का, नहीं कोई उत्तर खामोशी से नीका।

यहाँ खत्म हैं टिप्पणी और टीका, हराती है सौ को अकेली खामोशी, कि है शान्ति की यह सहेली खामोशी।

अगर सास ने शब्द कड़वा कहा है, तो इस पर बुरा मानना ही बुरा है, इसे चुप से पीना इसी में भला है,

कि ये वैद्यरानी की कड़वी दवा है, न इससे कलह रूप सरसाम होगा, जरा देर पीछे खुद आराम होगा।

समझ लेंगी जब यूँ समझदार तुझको, करेगी वो माँ की तरह प्यार तुझको, अगर आ गया उच्च व्यवहार तुझको,

बना देंगी घर-भर का मुख्तार तुझको, बड़ा मान घर की अदालत करेगी, जिठानी भी तेरी वकालत करेगी।

अगर बोलनी आ गई मीठी बोली, सुमनतुल्य है फिर तमश्चे की गोली, जो घर में बहू-बेटियों की है टोली,

समझ ले जो तुझसे मिली तेरी होली। वही धन्य है जिसकी वाणी मधुर है, ये कुनबे में सत्कार पाने का गुर है।

नानुक्ता निर्गच्छेत्- बिना आज्ञा के घर से बाहर न जाना चाहिए। नानुत्तरीया- ऊपर का कपड़ा ओढ़े बिना न निकले। न नाभिं दर्शयेत्- नाभि न दिखाये। आगुल्फात् वासस परिदध्यात्- वस्त्र इस प्रकार पहने कि शरीर का कोई उभार तो क्या, टकना तक भी दिखाई न दे। न त्वरितं ब्रजेत्- नजाकत से न चले, मचलकर न चले, चलने में जल्दबाजी ठीक नहीं, सदा मन्द गति से निगाह नीची रखकर ही चलना चाहिए। न सेद् अनपावृता- दाँत निपोरकर जोर से हँसना ठीक नहीं। नर्तकी, धूर्ता, कुटनियों, जादू-टोने करने वाली दुःशीला स्त्रियों के साथ सम्पर्क न रखना चाहिए। इनके संसर्ग में कुल-स्त्रियों का चरित्र दूषित होता है।

मनु ने न करने योग्य निम्न बातें लिखी हैं-

१) सुरापान, बुरे व्यक्तियों का संग, पति से दूर रहना अथवा घूमना, दिन में सोना, दूसरों के घरों में रहना।

२) महाकवि कालिदास की सम्मति में पत्नी को पितृ-गृह में चिरकाल तक न रहना चाहिए, क्योंकि इससे कीर्ति, चरित्र और धर्म की हानि होती है।

महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री शकुन्तला को विदा करते हुए निम्न उपदेश दिया था जो हर पुत्री के लिए ग्राह्य है। कण्व ने कहा वत्से! त्वमिदानीम् अनुशासनीयासि। पुत्रिके ! अब विदाई के समय तू अनुशासित की जाने योग्य है।

१) शुश्रूषस्व गुरुन्- घरके बड़े सास-ससुर, जेठ-जेठानी, सभी की सेवा करना।

२) प्रियसखीवृत्तिं तु नारी जने- घर की सभी समान वयस्का ननंद-देवरानी आदि नारीमात्र के प्रति प्रिय सखी भाव को बनाये रखना।

३) पत्युर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गम- पति द्वारा विपरीत स्वभाव के प्रदर्शन पर रोष में आकर विपरीत आचरण मत करना।

४) भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोग्येष्व नुत्सेकिनी- ऐश्वर्य की समुन्नति में परिजनों के प्रति उदारभाव से दक्षिणा देनेवाली रहना।

शुश्रूषस्व गुरुन् कुरू प्रियसखीवृत्तिं तु यातुःप्रति, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।

भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोग्येष्वनत्सैकिनी, यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामा कुलस्याधयः॥

हे शकुन्तले ! सास और ससुर आदि बड़ों की सेवा करना, अन्य भाइयों की पत्नियों को अपनी सहेली समझना, यदि पति अपमान भी

वयस्क हो जाने पर जैसे पुरुष को माता की नहीं बल्कि पत्नी की जरूरत है, वैसे ही वयस्क होनेपर नारी को पिता की नहीं पति की आवश्यकता होती है।

करे तो भी क्रोधवश उल्टा आचरण न करना, परिवार के लोगों और सेवकों के प्रति उदारता बरतना तथा सम्पत्ति में कभी गर्वित न होना। ऐसा आचरण करनेवाली ललनाएँ घर की रानी बनती है और इसके विपरीत आचरण करनेवाली घरवालों के हृदय में दुःख उत्पन्न करती है।

मनु ने गृहिणी के कर्तव्यों का वर्णन इस प्रकार किया है- सदा प्रहृष्टया भाव्यम्-गृहिणी को सदा प्रसन्नवदन रहना चाहिए, विशेषकर पति के आने पर हँसते हुए द्वार पर स्वागत के लिए तैयार मिलना चाहिए। गृहाकार्येषु दक्षया गृहिणी गृहाकार्यों में दक्ष हो। घर का कोना-कोना जगमगा उठे। प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित हो। वस्तु यथास्थान मिले। अँधेरे में भी वस्तु के ढूँढ़ने में कठिनाई न हो। हाथ इच्छित

वस्तु पर ही पड़े। रसोईघर तो दर्शनीय होना ही चाहिए। हर पात्र स्वच्छ और तरकीब से रखा हुआ मिले। रसोई का हर सामान ढका हुआ हो। दाल, शाक, रायता, खीर, हर वस्तु ढाकी हो।

इन सभी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना गृहिणी का कर्तव्य है। गृह कार्येषु दक्षया-गृह-कार्यों में दक्षता के द्वारा ही वधू गृहिणी-पद पर अधिष्ठित हो जाती है।

विदाई के अवसर पर माता-पिता की पुत्री को शिक्षा-प्यारी पुत्री ! यदि तू इतना स्मरण रखेगी तो संसार में बहुत सुखी रहेगी-

१) आज विवाह कोने के पश्चात् तू हमारी नहीं रहेगी। आज तक तू जिस प्रकार हमारी आज्ञा का पालन करती थी, उसी प्रकार अब अपने सास-ससुर तथा पति की आज्ञा का पालन करना।

२) विवाहो उपरान्त एकमात्र पति ही तेरे स्वामी होंगे। उनके साथ सदैव उच्च-व्यवहार रखना और नम्रता रखना। अपने पति की आज्ञा का पालन करना ही एक नारी का श्रेष्ठ और पवित्र कर्तव्य है।

३) ससुराल से सदैव विनय और सहनशीलता रखना तथा कार्यकुशल बनना।

४) ससुराल के व्यक्तियों के साथ कभी ऐसा व्यवहार मत करना जिससे उन्हें दुःख हो, यदि ऐसा करोगी तो पति का प्रेम खो बैठेगी।

५) कभी क्रोध मत करना, पति कोई भूल करे तो मौन रखना और जब पति शान्त अवस्था में हो, तब उसे वास्तविक स्थिति नम्रतापूर्वक समझाना।

६) अधिक बातें मत करना। असत्य मत बोलना। पड़ोसी की निन्दा मत करना। जो कर सके वह सेवा सबकी करना।

७) हाथ देखने वाले ज्योतिषी से अपनी भाग्य-रेखाओं के विषय में कभी मत पूछना। तेरा कार्य ही तेरा भाग्य निर्मित करेगा यह निश्चय समझ लेना।

८) परिवार में छोटे-बड़े की सेवा करने से सबका प्रेम प्राप्त होगा।

९) अपने घर का काम खूब मन लगाकर करना और सावधानीपूर्वक सब व्यवस्था करना।

१०) अपनी उच्च शिक्षा अथवा पिता की श्रीमंताई का अभिमान मत करना। पति के समक्ष अपने पिता के वैभव का गुणगान कभी मत करना।

११) सदा लज्जाशील कपड़े पहनना, बहुत भड़कीले तथा आकर्षित करनेवाले कपड़े मत पहनना और सदा सादगी से रहना।

१२) आतिथ्य ही घर का वैभव है, प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है, व्यवस्था ही घर की शोभा है, सदाचार घर की सुगन्ध है और समाधान ही घर का सुख है।

१३) ऋण हो जाए इतना खर्च मत करना, पाप हो ऐसी कमाई मत करना, क्लेश हो ऐसा मत बोलना, चिन्ता हो वैसा मत करना, रोग हो वैसा मत खाना और शरीर दिखे वैसे कपड़े मत पहनना।

नारीका आकर्षण परम लोभनीय और दुस्त्यज है।

वह आकर्षक वस्तुओंमें भगवान्की विभूति है।

बेटी ! हमारी यह अन्तिम सुनहरी शिक्षा है, इसे जीवन में उतारना। हम तेरे जीवन में आजादी, प्रगति, समृद्धि, भक्ति, शान्ति और दीर्घायु की कामना करते हैं।

जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हों, जिसको देखनेसे भी पतिको सुख मिलता हो, जो अपने पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं लगाती और स्वामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुख बनी रहती है, वह स्त्री धर्माचरण करनेवाली मानी गयी है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामीको सदा देव-तुल्य समझती है, वही धर्मपरायण और वही धर्मके फलकी भागिनी होती है। जो पतिकी देवताके समान सेवा-सुश्रूषा और परिचर्या करती, पतिके सिवा और किसीसे हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नहीं होती तथा उत्तम व्रतका पालन करती है, पुत्रके

मुखकी भाँति स्वामीके मुखकी ओर सदा निहारती रहती है और नियमित आहारका सेवन करती है, वह साध्वी स्त्री धर्माचरिणी है। 'पति और पत्नीको एक साथ रहकर धर्मका आचरण करना चाहिये।' इस मङ्गलमय दाम्पत्यधर्मको सुनकर जो स्त्री धर्म-परायण हो जाती है, वह पतिके समान व्रतका पालन करनेवाली (पतिव्रता) है। साध्वी स्त्री सदा अपने पतिको देवताके समान देखती है। पति और पत्नीका यह सहधर्म (साथ-साथ रहकर धर्माचरण करना) रूप धर्म परम मङ्गलमय है। जो अपने हृदयके अनुरागके कारण स्वामीके अधीन रहती है, अपने चित्तको प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रतका पालन करती है और देखनेमें सुखदायक-सुन्दर वेष धारण किये रहती है, जिसका चित्त अपने पतिके सिवा और किसीका चिन्तन नहीं करता, वह प्रसन्नवदन रहनेवाली स्त्री धर्माचरिणी मानी गयी है। जो स्वामीके कठोर वचन कहने या क्रूरदृष्टिसे देखनेपर भी प्रसन्नतासे मुस्कराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषकी ओर देखना तो दूर रहा, जो पुरुषके समान नाम धारण करनेवाले चन्द्रमा, सूर्य और किसी वृक्षकी ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पतिव्रत धर्मका पालन करनेवाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्तेकी थकावटसे खिन्न हुए पतिकी पुत्रके समान सेवा करती है, उसीको धर्मका पूरा-पूरा फल मिलता है। जो स्त्री अपने हृदयको शुद्ध रखती, गृहकार्य करनेमें कुशल होती, पतिसे प्रेम करती और पतिको ही अपने प्राण समझती है, वही धर्मका फल पानेकी अधिकारिणी होती है। जो प्रसन्नचित्तसे पतिकी सेवा-सुश्रूषामें लगी रहती है, पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनययुक्त बर्ताव करती है, वह नारी-धर्मका फल पाती है। जिसके हृदयमें पतिके लिये जैसी चाह होती है, वैसी काम, भोग, ऐश्वर्य और सुखके लिये नहीं होती, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेमें रुचि रखती, गृहके काम-काजमें योग देती और घरको झाड़-बुहारकर उसे गायके गोबरसे लीप-पोतकर स्वच्छ बनाये रखती है, जो पतिके साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र करती, देवताओंको पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता, अतिथि और सास-ससुर आदि पोष्य-वर्गको भोजन देकर न्याय और विधिके अनुसार शेष अन्नका स्वयं भोजन करती है तथा घरके लोगोंको हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है, वही नारी-धर्मका पालन करनेवाली है। जो उत्तम गुणोंसे युक्त होकर सदा सास-ससुरके चरणोंकी सेवामें संलग्न रहती और माता-पिताके प्रति भक्ति रखती है, वह स्त्री तपस्विनी मानी गयी है। जो ब्राह्मणों, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कंगालोंको अन्न देकर उनका पालन-पोषण करती है, उसे पतिव्रत-धर्मका फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन उत्तम व्रतका पालन करती, पतिमें ही मन लगाती और निरन्तर पतिके हित-साधनमें लगी रहती है, उसे पतिव्रता समझना चाहिये। जो नारी पतिव्रत-धर्मका पालन करती हुई स्वामीकी सेवामें तत्पर रहती है, उसका यह कार्य महान् पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और अक्षय स्वर्गका साधन है। पति ही स्त्रियोंका देवता, पति ही उनका बन्धु-बान्धव और पति ही उनकी गति है। नारीके लिये पतिके समान न दूसरा कोई सहारा है, न दूसरा कोई देवता। एक ओर पतिकी प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग; ये दोनों नारीकी दृष्टिमें समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। पति दरिद्र हो जाय, किसी रोगसे घिर जाय, आपत्तिमें फँस जाय, शत्रुओंके बीचमें पड़ जाय अथवा ब्राह्मणके शापसे कष्ट पा रहा हो और उस अवस्थामें वह न करने योग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण त्याग देनेकी भी आज्ञा दे तो उसे आपत्तिकालका धर्म समझकर निःशंक भावसे तुरंत पूरा करना चाहिये।

अधर्मके अंधकार-युगमें नारी ही सूर्यकी तरह धर्मका प्रकाश दे रही है।

आराधना करने योग्य पतिके आराधनकी विधि यह है कि उसकी चित्तवृत्तिको भलीभाँति जानकर उसके अनुकूल चलना और सदा उसका हित चाहते रहना। अर्थात् पतिके चित्तके अनुकूल चलना और यथोचित व्यवहार करना, यह पतिव्रताका मुख्य धर्म है-

आराध्यानां हि सर्वेषामयमाराधने विधिः।

चित्तज्ञानानुवृत्तिश्च हितैषित्वं च सर्वदा॥

पतिके माता-पिता, बहिन, ज्येष्ठ भाई, चाचा, आचार्य, मामा तथा वृद्ध स्त्रियों आदिका उसे आदर करना चाहिये और जो सम्बन्धमें अपनेसे छोटे हों, उनको स्नेहपूर्वक आज्ञा देनी चाहिये। जहाँ भी अपनेसे बड़े सास-ससुर या गुरु विद्यमान हों या अपना पति उपस्थित हो वहाँ उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिये; क्योंकि यही चरित्र स्त्रियोंके लिये प्रशस्त माना गया है। हास-परिहास करनेवाले पतिके मित्र और देवर आदिके साथ भी एकान्तमें

बैठकर हास-परिहास नहीं करना चाहिये। किसी पुरुषके साथ एकान्तमें बैठना, स्वच्छन्दता और अत्यधिक हास-परिहास करना प्रायः कुलीन स्त्रियोंके पातिव्रत-धर्मको नष्ट करनेके कारण बनते हैं। सहसा दुष्टके संसर्गमें आकर युवकोंके साथ हास-परिहास करना उचित नहीं होता, क्योंकि स्वतन्त्र स्त्रियोंकी निर्भीकता एकान्तमें बुरे आचरणके लिये सफल हो जाती है। अतः उत्तम स्त्रीको ऐसा नहीं करना चाहिये। इस रीतिसे स्त्रीका शील नहीं बिगड़ता और कुलकी निन्दा भी नहीं होती। बुरे संकेत करनेवाले और बुरे भावोंको प्रकट करनेवाले पुरुषोंको भाई या पिताके समान देखते हुए स्त्रीको चाहिये कि उनका सर्वथा परित्याग कर दे। दुष्ट पुरुषोंका अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हासयुक्त संकेत अथवा कुदृष्टिपर ध्यान देना, दूसरे पुरुषके हाथसे कुछ लेना या उसे देना सर्वथा परित्याज्य है। घरके द्वारपर बैठने या खड़ा होने, राजमार्गकी ओर देखने, किसी अपरिचित देश या घरमें जाने, उद्यान और प्रदर्शनी आदिमें रुचि रखनेसे स्त्रीको बचना चाहिये। बहुत पुरुषोंके मध्यसे निकलना, ऊँचे स्वरसे बोलना, हँसी-मजाक करना एवं अपनी दृष्टि, वाणी तथा शरीरसे चापल्य प्रकट करना, खँखारना तथा सीत्कारी भरना, दुष्ट स्त्री, भिक्षुकी, तान्त्रिक, मान्त्रिक आदिमें आसक्ति और उनके मण्डलोंमें निवास करनेकी इच्छा-ये सब बातें पतिव्रता स्त्रीके लिये त्याज्य हैं। इस प्रकारके आचरण तो प्रायः दुष्टोंके लिये ही उचित होते हैं, कुलीन स्त्रियोंके लिये नहीं। इन निन्दनीय बातोंसे अपनी रक्षा करते हुए स्त्रियोंको चाहिये कि वे अपने पातिव्रत-धर्म तथा कुलकी मर्यादाकी रक्षा करें।

उत्तम स्त्री पतिको मन, वचन तथा कर्मसे देवताके समान समझे और उसकी अर्धाङ्गिनी बनकर सदा उसके हित करनेमें तत्पर रहे। देवता और पितरोंके कृत्य तथा पतिके स्नान, भोजन एवं अभ्यागतोंके स्वागत-सत्कार आदिमें बड़ी ही सावधानी और समयका ध्यान रखे। वह पतिके मित्रोंको मित्र तथा शत्रुओंको शत्रुके समान समझे। अधर्म और अनर्थसे दूर रहकर पतिको भी उससे बचाये। पतिको क्या प्रिय है और कौन-सा भोजनादि पदार्थ उसके लिये हितकर है तथा कैसे पतिके साथ विचारों आदिमें समानता आये इस बातको सर्वदा उसे ध्यानमें रखना चाहिये, साथ ही उसे सेवकोंको असंतुष्ट नहीं रखना चाहिये।

घरका मूल है स्त्री और गृहस्थाश्रमका मूल है अन्न। इसलिये भोज्यादि अन्न पदार्थोंमें घरकी स्त्रीको मुक्तहस्त नहीं होना चाहिये अर्थात् अन्नको वह वृथा नष्ट न करे, सदा सँजोकर रखे। उसे मितव्ययी होना चाहिये। अन्नादिमें मुक्तहस्त होना गृहिणियोंके लिये अच्छा नहीं माना जाता। वह संचय करनेमें और खर्च करनेमें मधुमक्खी, बल्मीक और अञ्जनके समान हानि-लाभ देखकर अन्नको थोड़ा-सा समझकर उसकी अवज्ञा न करे। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ही मधु एकत्र करती हुई मधुमक्खी कितना एकत्र कर लेती है ? इसी प्रकार दीमक जरा-जरा-सी मिट्टी लाकर कितना ऊँचा बल्मीक बना लेती है ? किंतु इसके विपरीत बहुत-सा बनाया गया अंजन भी नित्य थोड़ा-थोड़ा आँखमें डालने रहनेसे कुछ दिनोंमें समाप्त हो जाता है। इसी रीतिसे सभी वस्तुओंका संग्रह और खर्च हो जाता है। इसमें थोड़ी वस्तुकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये। घरके सभी कार्य स्त्री-पुरुषके एकमत होनेपर ही अच्छे होते हैं।

जगत्में ऐसे भी हजारों पुरुष हैं, जिनके सब कार्योंमें स्त्रीकी प्रधानता रहती है। यदि स्त्री बुद्धिमान् और सुशील हो तो कुछ हानि नहीं

अनिच्छुक स्त्रीसे प्रेम करनेवाले पुरुषको मनस्तापका शिकार होना पड़ता है।

होती, किंतु इसके विपरीत होनेपर अनेक प्रकारके दुःख होते हैं। इसलिये स्त्रीकी योग्यता-अयोग्यताको ठीकसे समझकर बुद्धिमान् पुरुषको उसे कार्यमें नियुक्त करना चाहिये। इस प्रकार योग्यतासे कार्यमें नियुक्त की गयी स्त्रीको चाहिये कि वह सौभाग्यवश या अपने उद्यम आदिसे अपने पतिकी भलीभाँति सेवा कर उसे अपने अनुकूल बनाये।

घरमें स्त्री प्रातःकाल सबसे पहले उठे और अपने कार्यमें प्रवृत्त हो जाय तथा रात्रिमें सबसे पीछे भोजन करे और सबके बादमें सोये। पति तथा ससुर आदिके उपस्थित न रहनेपर स्त्रीको घरकी देहली पार नहीं करनी चाहिये। वह बड़े सबेरे ही जग जाय। स्त्री पतिके समीप बैठकर ही सब सेवकोंको कामकी आज्ञा दे, बाहर न

जाय। जब पति भी जग उठे तब वहाँके सभी आवश्यक कार्य करके, घरके अन्य कार्योंको भी प्रमादरहित होकर करे। रात्रिके पहले ही उत्तम वस्त्राभूषणोंको उतारकर घरके कार्योंको करने योग्य साधारण वस्त्रोंको पहनकर तत्तत् समयमें करने योग्य कार्योंको यथाक्रम करना चाहिये। उसे चाहिये कि सबसे पहले रसोई, चूल्हा आदिको भलीभाँति लीप-पोतकर स्वच्छ करे। रसोईके पात्रोंको माँज-धो और पोंछकर वहाँ रखे तथा अन्य भी सब रसोईकी सामग्री वहाँ एकत्र करे। रसोई-घर न तो अधिक गुप्त (बंद) हो और न एकदम खुला ही हो। स्वच्छ, विस्तीर्ण और जिसमेंसे धुआँ निकल जाय ऐसा होना चाहिये। रसोई-घरके भोजन पकानेवाले पात्रोंको तथा दूध-दहीके पात्रोंको सीपी, रस्सी अथवा वृक्षकी छालसे खूब रगड़कर अंदर-बाहरसे अच्छी तरह धो लेना चाहिये। रात्रिमें धुएँ-आगके द्वारा तथा दिनमें धूपमें उन्हें सुखा लेना चाहिये, जिससे उन पात्रोंमें रखा जानेवाला दूध-दही आदि खराब न होने पाये। बिना शोधित पात्रोंमें रखा दूध-दही विकृत हो जाता है। दूध-दही, घी तथा बने हुए पाकादिको सावधानीसे रखना चाहिये और उसका निरीक्षण करते रहना चाहिये।

स्नानादि आवश्यक कृत्य करके उसे आपे हाथसे पतिके लिये भोजन बनाना चाहिये। उसे यह विचार करना चाहिये कि मधुर, क्षार, अम्ल आदि रसोंमें कौन-कौन-सा भोजन पतिको प्रिय है, किस भोजनसे अग्निकी वृद्धि होती है, क्या पथ्य है और कौन भोजन कालके अनुरूप होगा, क्या अपथ्य है, उत्तम स्वास्थ्य किस भोजनसे प्राप्त होगा और कौन भोजन कालके अनुरूप होगा आदि बातोंका भलीभाँति विचारकर और निर्णयकर उसे वैसा ही भोजन प्रीतिपूर्वक बनाना चाहिये। रसोई घरमें सदासे काम करनेवाले, विश्वस्त तथा आहारका परीक्षण करनेवाले व्यक्तिको ही सूपकारके रूपमें नियुक्त करना चाहिये। रसोईके स्थानमें किसी अन्य दुष्ट स्त्री-पुरुषोंको न आने दे। इस विधिसे भोजन बनाकर सब पदार्थोंको स्वच्छ पात्रोंसे आच्छादित कर देना चाहिये, फिर रसोई घरसे बाहर आकर पसीने आदिको पोंछकर, स्वच्छ होकर, गन्ध, ताम्बूल, माला-वस्त्र आदिसे अपनेको थोड़ा-सा भूषित करे फिर भोजनके निमित्त यथोचित समयपर विनयपूर्वक पतिको बुलाये। सब प्रकारके व्यञ्जन परोसे, जो देश-कालके विपरीत न हो और जिनका परस्पर विरोध भी न हो, जैसे दूध और लवणका है। जिस पदार्थमें पतिकी अधिक रुचि देखे उसे और परसे। इस प्रकार पतिको प्रीतिपूर्वक भोजन कराये।

सपत्नियोंको अपनी बहिनके समान तथा उनकी संतानोंको अपनी संतानसे भी अधिक प्रिय समझे। उनके भाई-बन्धुओंको अपने भाइयोंके समान ही समझे। भोजन, वस्त्र, आभूषण, ताम्बूल आदि जबतक सपत्नियोंको न दे दे, तबतक स्वयं भी ग्रहण न करे। यदि सपत्नीको अथवा किसी आश्रित जनको कुछ रोग हो जाय तो उसकी चिकित्साके लिये औषधि आदिकी भलीभाँति व्यवस्था कराये। नौकर, बन्धु और सपत्नीको दुःखी देख स्वयं भी उन्हींके समान दुःखी होवे और उनके सुखमें सुख माने। सभी कार्योंसे अवकाश मिलनेपर सो जाय और रात्रिमें उठकर अनावश्यक धन-व्यय कर रहे पतिको एकान्तमें धीरे-धीरे समझाये। घरका सब वृत्तान्त पतिको एकान्तमें बताये, परंतु सपत्नियोंके दोषोंको न कहे, किंतु यदि कोई उनका व्यभिचार आदि बड़ा दोष देखे, जिसे गुप्त रखनेसे कोई अनर्थ हो तो ऐसा दोष पतिको अवश्य बता देना चाहिये। दुर्भगा, निःसंतान तथा पतिद्वारा तिरस्कृत सपत्नियोंको सदा आश्वासन दे। उन्हें, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदिसे दुःखी न होने दे। यदि किसी नौकर आदिपर पति कोप करे तो उसे भी आश्वस्त करना चाहिये, परंतु यह अवश्य विचार कर लेना चाहिये कि इसे आश्वासन देनेसे कोई हानि नहीं होनेवाली है।

पुरुषके पास यदि क्षात्रतेज है, पशुबल है, तो नारीके पास ब्रह्मतेज है।

दैवी शक्ति है। हजार पशुबलसे बढ़कर एक दैवी शक्ति है।

इस प्रकार स्त्री अपने पतिकी सम्पूर्ण इच्छाओंको पूर्ण करे। अपने सुखके लिये जो अभीष्ट हो, उसका भी परित्याग कर पतिके अनुकूल ही सब कार्य करे। क्योंकि स्त्रियोंके देवता पति, वर्णोंके देवता ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मणोंके देवता अग्नि हैं और प्रजाओंका देवता राजा है।

स्त्रियोंके त्रिवर्ग-प्राप्तिके दो मुख्य उपाय हैं- प्रथम सब प्रकारसे पतिको प्रसन्न रखना और द्वितीय आचरणकी पवित्रता। पतिके चित्तके अनुकूल चलनेसे जैसी प्रीति पतिकी स्त्रीपर होती है वैसी प्रीति रूपसे, यौवनसे और अलंकारादि आभूषणोंसे नहीं होती। क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि उत्तम रूप और युवावस्थावाली स्त्रियाँ भी पतिके विपरीत आचरण करनेसे दौर्भाग्यको प्राप्त करती हैं और अति कुरूप तथा हीन

अवस्थावाली स्त्रियाँ भी पतिके चित्तके अनुकूल चलनेसे उनकी अत्यन्त प्रिय हो जाती हैं। इसलिये पतिके चित्तका अभिप्राय भलीभाँति समझना और उसके अनुकूल आचरण करना यही स्त्रियोंके लिये सब सुखोंका हेतु है और यही समस्त श्रेष्ठ योग्यताओंका कारण है। इसके बिना तो स्त्रीके अन्य सभी गुण बन्ध्यत्वको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् निष्फल हो जाते हैं और अनर्थके कारण बन जाते हैं। इसलिये स्त्रीको अपनी योग्यता (परचित्तज्ञता) सर्वथा बढ़ाते रहना चाहिये।

पतिके आनेका समय जानकर उनके आनेके पूर्व ही वह घरको स्वच्छ कर बैठनेके लिये उत्तम आसन बिछा दे तथा पतिदेवके आनेपर स्वयं अपने हाथसे उनके चरण धोकर उन्हें आसनपर बैठाये और पंखा हाथमें लेकर धीरे-धीरे डुलाये और सावधान होकर उनकी आज्ञा प्राप्त करनेकी प्रतीक्षा करे। ये सब काम दासी आदिसे न करवाये। पतिके स्नान, आहार, पानादिमें स्पृहा दिखाये। पतिके संकेतोंको समझकर सावधानीपूर्वक सभी कार्योंको करे और भोजनादि निवेदित करे। अपने बन्धु-बान्धवों तथा पतिके बन्धुओं और सपत्नीके साथ स्वागत-सत्कार पतिकी इच्छानुसार करे अर्थात् जिसपर पतिकी रुचि न देखे उससे अधिक शिष्टाचार न करे। स्त्रियोंके लिये सभी अवस्थाओंमें स्वकुलकी अपेक्षा पतिकुल ही विशेष पूज्य होता है; क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अपनी कन्यासे उपकारकी आशा भी नहीं रखता और जो रखता है वह अनुचित ही है। कन्याका विवाह करनेके बाद फिर उससे अपनी आजीविकाकी इच्छा करना यह महात्मा और कुलीन पुरुषोंकी रीति नहीं है, अतः स्त्रीके सम्बन्धियोंको चाहिये कि वे केवल मित्रताके लिये, प्रीतिके लिये ही सम्बन्ध बढ़ानेकी इच्छा करें और प्रसंगवश यथाशक्ति उसे कुछ देते भी रहें। उससे कोई वस्तु लेनेकी इच्छा न रखें। कन्याके मायकेवालोंको कन्याके स्वामीकी रक्षाका प्रयत्न सर्वथा करना चाहिये, उनकी परस्पर प्रीति-सम्बन्धकी चर्चा सर्वत्र करनी चाहिये और अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। साधु-पुरुषोंका व्यवहार अपने सम्बन्धियोंके प्रति ऐसा ही होता है।

जो स्त्री इस प्रकारके सद्वृत्तको भलीभाँति जानकर व्यवहार करती है, वह पति और उसके बन्धु-बान्धवोंको अत्यन्त मान्य होती है। पतिकी प्रिय, साधु वृत्तवाली तथा सम्बन्धियोंमें प्रसिद्धिको प्राप्त होनेपर भी स्त्रीको लोकापवादसे सर्वदा डरते रहना चाहिये; क्योंकि सीता आदि उत्तम पतिव्रताओंको भी लोकापवादके कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े थे। भोग्य होनेके कारण, गुण-दोषोंका ठीक-ठीक निर्णय न कर पानेसे तथा प्रायः अविनयशीलताके कारण स्त्रियोंके व्यवहारको समझना अत्यन्त दुष्कर है। ठीक प्रकारसे दूसरेकी मनोवृत्तिको न समझनेके कारण तथा कपट-दृष्टिके कारण एवं स्वच्छन्द हो जानेसे ऐसी बहुत ही कम स्त्रियाँ हैं जो कलंकित नहीं हो जातीं। दैवयोग अथवा कुयोगसे अथवा व्यवहारकी अनभिज्ञतासे शुद्ध हृदयवाली स्त्री भी लोकापवादको प्राप्त हो जाती है। स्त्रियोंका यह दौर्भाग्य ही दुःख भोगनेका कारण है। इसका कोई प्रतीकार नहीं, यदि है तो इसकी ओषधि है उत्तम चरित्रका आचरण और लोक-व्यवहारको ठीकसे समझना।

उत्तम आचरणवाली स्त्री भी यदि बुरा सङ्ग करे या अपनी इच्छासे जहाँ चाहे चली जाय, तो उसे अवश्य कलंक लगता है और झूठा दोष लगनेसे कुल भी कलंकित हो जाता है। उत्तम कुलकी स्त्रियोंके लिये यह आवश्यक है कि वे किसी भी भाँति अपने कुल-मातृकुल,

लज्जा और नम्रताकी मूर्ति नारीका मुँहसे भदे शब्द निकालना बड़े कलङ्ककी बात है।

पितृकुल एवं संततिको कलंक न लगने दे। ऐसी कुलीन स्त्रीसे ही धर्म, अर्थ तथा काम-इस त्रिवर्गकी सिद्धि हो सकती है। इसके विपरीत बुरे आचरणवाली स्त्रियाँ अपने कुलोंको नरकमें डालती हैं और चरित्रको ही अपना आभूषण माननेवाली स्त्रियाँ नरकमें गिरे हुआँको भी निकाल लेती हैं। जिन स्त्रियोंका चित्त पतिके अनुकूल है और जिनका उत्तम आचरण है, उनके लिये रत्न, सुवर्ण आदिके आभूषण भारस्वरूप ही हैं। अर्थात् स्त्रियोंके यथार्थ आभूषण ये दो हैं- पतिकी अनुकूलता और उत्तम आचरण। जो स्त्री पतिकी और लोककी अपने यथोचित व्यवहारादिसे आराधना करती है अर्थात् पतिके अनुकूल चलती है और

लोकव्यवहारको ठीक-ठीक समझकर तदनुकूल आचरण करती है, वह स्त्री धर्म, अर्थ तथा कामकी अबाधसिद्धि प्राप्त कर लेती है-

भर्तृचित्तानुकूलत्वं यासां शीलमविच्युतम्। तासां रत्नसुवर्णादि भार एवं न मण्डनम्॥

लोकज्ञाने परा कोटिः पत्यौ भक्तिश्च शाश्वती। शुद्धान्वयानां नारीणां विद्यादेतत्कुलव्रतम्॥

तस्माल्लोकश्च भर्ता च सम्यगाराधितौ यया। धर्ममर्थं च कामं च सैवाप्नोति निरत्यया॥

जिस स्त्रीका पति परदेशमें गया हो, उस स्त्रीको अपने पतिकी मङ्गलकामनाके सूचक सौभाग्य-सूत्र आदि स्वल्प आभूषण ही पहनने चाहिये, विशेष शृंगार नहीं करना चाहिये। उसे पति-द्वारा प्रारम्भ किये कार्योंका प्रयत्नपूर्वक सम्पादन करते रहना चाहिये। वह देहका अधिक संस्कार न करे। रात्रिको सास आदि पूज्य स्त्रियोंके समीप सोये। बहुत अधिक खर्च न करे। व्रत, उपवास आदिके नियमोंका पालन करती रहे। दैवज्ञ आदि श्रेष्ठजनोंसे पतिके कुशल-क्षेमका वृत्तान्त जाननेकी कोशिश करे और परदेशमें उसके कल्याणकी कामनासे तथा शीघ्र आगमनकी अभिलाषासे नित्य देवताओंका पूजन करे। अत्यन्त उज्ज्वल वेष न बनाये और न सुगन्धित तैलादि द्रव्योंका प्रयोग करे। उसे सम्बन्धियोंके घर नहीं जाना चाहिये। यदि किसी आवश्यक कार्यवश जाना ही पड़ जाय तो अपनेसे बड़ोंकी आज्ञा लेकर पतिके विश्वसनीय जनोंके साथ जाय। किंतु वहाँ अधिक समयतक न रहे, शीघ्र वापस लौट आये। वहाँ स्नान आदि व्यवहारोंको न करे। प्रवाससे पतिके लौट आनेपर प्रसन्न-मनसे सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत होकर पतिका यथोचित भोजनादिसे सत्कार करे और देवताओंसे पतिके लिये माँगी गयी मनैतियोंको पूजादिद्वारा यथाविधि सम्पन्न करे।

इस प्रकार मन, वाणी तथा कर्मोंसे सभी अवस्थाओंमें पतिका हित-चिन्तन करती रहे, क्योंकि पतिके अनुकूल रहना स्त्रियोंके लिये विशेष धर्म है। अपने सौभाग्यपर अहंकार न करे और उद्धत कार्योंको भी न करे तथा अत्यन्त विनम्र भावसे रहे। इस प्रकारसे पतिकी सेवा करते हुए जो स्त्री पतिके कार्योंमें प्रमाद नहीं करती, पूज्यजनोंका सदा आदर करती रहती है, नौकरोंका भरण-पोषण करती है, नित्य सद्गुणोंकी अभिवृद्धिके लिये प्रयत्नशील रहती है तथा सब प्रकारसे अपने शीलकी रक्षा करती रहती है, वह स्त्री इस लोक तथा परलोकमें उत्तम सुख एवं उत्तम कीर्ति प्राप्त करती है।

जिस स्त्रीपर पति अति क्रोधयुक्त हो और उसका आदर न करे, वह स्त्री दुर्भगा कहलाती है। उसे चाहिये कि वह नित्य व्रत-उपवासादि क्रियाओंमें संलग्न रहे और पतिके बाह्य कार्योंमें विशेषरूपसे सहयोग करे। जातिसे कोई स्त्री दुर्भगा अथवा सुभगा (सौभाग्यशालिनी) नहीं होती। वह अपने व्यवहारसे ही पतिकी प्रिय और अप्रिय हो जाती है। उत्तम स्त्री पतिके चित्तका अभिप्राय न जाननेसे, उसके प्रतिकूल चलनेसे और लोकविरुद्ध आचरण करनेसे दुर्भगा हो जाती है एवं उसके अनुकूल चलनेसे सुभगा हो जाती है। मनोवृत्तिके अनुकूल कार्य करनेसे पराया भी प्रिय हो जाता है और मनोऽनुकूल कार्य न करनेसे अपना जन भी शीघ्र शत्रु बन जाता है। इसलिये स्त्रीको मन, वचन तथा अपने कार्योंद्वारा सभी अवस्थाओंमें पतिके अनुसार ही प्रिय आचरण करना चाहिये। इस प्रकार कहे गये स्त्री-वृत्तको भलीभाँति समझकर जो स्त्री पतिकी सेवा करती है, वह पतिको अपना बना लेती है और पतिकी सेवासे सभी सुखों तथा त्रिवर्गको भी प्राप्त कर लेती है।

जिस स्त्रीमें जितनी ही गम्भीरता, विनम्रता, संतोष और धैर्य रहेगा वह उतनी ही शरीर और मनसे स्वस्थ रहेगी।

शक्ति स्वरूपा, पूजनीय नारी को आज निर्वस्त्र घुमाया जाता है, ममता, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की प्रतिमा को कलयुग में ठुकराया जाता है, जिसने सृष्टि को जन्म दिया, उसको जिन्दा जलाया जाता है आर्य संस्कृति की पावन मर्यादा का आज परिहास उड़ाया जाता है।

माँ कहती है बेटी के दाम्पत्य जीवन में शोभा तभी है जब पति-पत्नी सत्ता का मोह छोड़कर परस्पर सेवाभाव, सरलता और त्याग अपनाएं। अब तुम पराये घर जा रही हो।

ससुराल में देव, गुरु, धर्म स्वधर्मी बन्धु, देवर-जेठ, नणंद-भौजाई, सास-श्वसुर समस्त परिवार की सेवा का भार तुम्हारे ऊपर है इसे ठीक से निभाना। बेटी, दिल नहीं चाहता कि तुम्हें बिदा करूँ मगर कन्या की शोभा उसकी ससुराल में ही हैं मैं विवश होकर विदा कर रही हूँ।

बेटी। आज तुम्हें अपने जीवन की कुछ अनमोल बातें बतलाती हूँ, तुम बड़े ध्यान से सुनना। जीवन में सुखी होने का सरल उपाय है सदा हंसमुख रहकर सत्य एवं मधुर भाषा बोलना। सुंदर वस्त्र पहनने की अपेक्षा प्रसन्नचित रहना अति आवश्यक है।

बेटी त्याग, तप, सरलता और सहनशीलता के कारण वे सब स्त्रियाँ सुखी हैं उनका परिवार सुखी है।

बेटी पति सेवा से बढ़कर औरत का कोई सुख नहीं। भडकीले वस्त्र, शान-शौकत, दूसरों की तरह रहने की चाहत, परिवार एवं खुद के लिए दुःख का कारण बनती हैं। पति की आय के अनुसार व्यय (खर्च) करना, उसमें संयम रखना तुम्हारी समझदारी हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखना जो स्त्रियों के सुखी जीवन का आधार है-

मधुर स्वभाव, सदा हंसकर बोलना। माता-पिता, देवर-जेठ, सास-श्वसुर, नणंद-भौजाई सबसे प्रेम रखना। बड़ों का आदर, छोटों के प्रति स्नेह रखना। प्रत्येक काम को समय पर एवं अच्छे ढंग से करना। घर एवं वस्त्रों को साफ सुथरे एवं अच्छे ढंग से रखना। सहनशीलता और संयम रखना। अपने आपको देखो, दूसरों की निंदा मत करना। पति पर पूर्ण विश्वास, हमेशा उनसे मुस्कराते हुए वार्तालाप करना।

भोजन कला में प्रवीण तथा पूर्ण बनना। यंत्र-तंत्र, वशीकरण के चक्कर में कभी मत पड़ना।

अपनी सास या पति के मना करने पर कोई काम नहीं करना। पति परदेश में हो तो सरल जीवन एवं सादा वस्त्र पहनना। पति अधिक खर्च करते हों तो उनसे नम्रतापूर्वक बात करना।

यदि पुरुष चाहता है, नारियाँ सीता और सावित्री बनें तो उसे सर्वप्रथम अपनेको ही श्रीरामचन्द्र और सत्यवान् के आदर्शपर चलना चाहिये। स्त्रियाँ अपने धर्मका पालन करें, यह बहुत आवश्यक है। परंतु पुरुषोंके लिये भी तो धर्मका पालन कम आवश्यक नहीं है।

नारीमें स्वभावतः ही हृदयकी प्रधानता होती है और प्राकृत जगत्में पतिसे बढ़कर उसके हृदयको सर्वस्व कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। उस हृदयसर्वस्वमें भगवद्बुद्धि रखनेसे स्वभावतः ही भोगवासना कुण्ठित हो जायगी। राम और काम-ये एक स्थानपर कभी नहीं रह सकते। प्राकृत भावके बिना वासनाका उद्रेक कभी हो ही नहीं सकता। अतः जिस सती-साध्वीका अपने पतिदेवमें ठीक-ठीक भगवद्भाव हो जाता है, उसकी सारी वासनाएँ स्वभावतः ही निर्मूल हो जाती हैं। संसारका बन्धन तो वासनाएँ ही हैं। जिसमें वासनाएँ नहीं हैं, वह तो मुक्त ही है। अतः नारीके लिये पातिव्रत्य साक्षात् मुक्तिका साधन है। उसे घर-बार छोड़कर कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है- इतनी ही बात नहीं, बल्कि पतिसेवासे विमुख होकर इधर-उधर तीर्थयात्रा या संत-दर्शनके लिये भटकना भी निषिद्ध है। उसके लिये तो पति ही साक्षात् श्रीनारायण हैं, उनकी सेवा और अनुगति ही उसका प्रधान धर्म है और उसीके द्वारा वह परम गति प्राप्त कर सकती है।

बेटी। ससुरालमें जाकर सास-ससुर आदि बड़ोंकी सेवा करना; अपने पतिकी अन्य पत्नियोंके साथ (यदि कोई हो) मित्रताका, प्रेमका बतार्व करना; यदि कभी पतिका तिरस्कार भी मिले, तो क्रोधके वशीभूत होकर उनके प्रतिकूल आचरण भूलकर भी न कर बैठना; दास-दासियोंके प्रति सदा दयाका भाव बनाये रखना और प्रचुर भोग-सामग्री प्राप्त करके अभिमानसे फूल मत जाना। इस प्रकारका आचरण

अधिकांश नारियोंकी दुर्बलता है कि वे समान वर्गकी नारीसे मिलनेपर वैभव, अपने श्रेष्ठत्वका वर्णन-प्रदर्शन करनेसे अपनेको रोक नहीं पातीं। करनेसे ही युवतियाँ गृहिणी के सम्मान्य पदपर प्रतिष्ठित होती हैं और जो इसके विपरीत आचरण करती हैं, वे तो अपने कुलके लिये उपाधिरूप-क्लेशदायक बन जाती हैं।

विवाहकालमें कन्यादान, पाणिग्रहणके बाद लाजाहोममें कन्या अपने लिये अपने मुखसे नारी शब्दका सबसे पहले प्रयोग करती है क्योंकि इससे पहले उसका नर-सम्बन्ध नहीं रहा है। नारीत्व को प्राप्त करते ही वह दो प्रधान आदर्श अपने सामने अपने ही वचनमें जीवनके लिये रखती है। १) आयुष्मानस्तु मे पतिः। २) एधन्तां ज्ञातयो मम।

मेरा पति पूर्ण आयुष्मत्सम्पन्न हो और मेरी जाति (समाज) की अभिवृद्धि हो। नारी होनेके बाद ही इसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्यका प्रधान अर्थ पतिकी नीरोग स्थिति है। पतिमती स्त्रियाँ अविधवा (सधवा) कहलाती हैं। घरमें सधवा स्त्रियोंका प्रथम

स्थान है। इनको सर्वदा नीरोग, अज्जन एवं घृतादि स्निग्ध पदार्थोंसे विभूषित, मूल्यवान् धातुओंसे समलङ्कृत अश्रुविहीन, सुरूपिणी, हँसमुख, शुद्ध कर्तव्यनिष्ठा, पतिप्रिया, सुवस्त्रा। विचारशीला, पतिमात्रपरायणा, पातिव्रत-धर्मनिष्ठा होना चाहिये। इन्हें अपने सत्-कर्तव्यसे सास, ससुर, देवर, ननदके ऊपर साम्राज्य प्राप्त करना चाहिये। नारी होनेके साथ ही इनको पत्नी पद भी प्राप्त हो जाता है, जिसके कारणसे ये अपने पतिके किये कर्तव्यका फल प्राप्त कर लेती हैं। शास्त्रीय विधानसे पुरुष-सम्बन्ध होनेपर ही स्त्री व्यक्ति-पत्नी कहलाती है। पत्नी पुरुषका आधा स्वरूप है। इस पत्नीके बिना पुरुष अधूरा रहने के कारण सब यज्ञोंका अधिकारी नहीं बनता। पत्नी लक्ष्मीका स्वरूप है। इनका पूजन (सत्कार) करना चाहिये। पुरुषोंद्वारा स्त्रियोंकी पूजा उनके कर्तव्योंसे की जाती है। पुरुषको संसारमें फँसा देनेमात्रसे पूजा प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं हो सकती। पुरुषोंद्वारा सम्मानित होनेके कारण स्त्रियोंका वैदिक नाम मेना है। पति इसमें गर्भरूपसे उत्पन्न होता है, इसलिये इसे जाया कहते हैं। पुत्र-सन्ततिसे स्त्रीकी प्रशंसा है। बीस सन्तति होनेपर भी जिसके शरीरमें विकृति न आवे, वह स्त्री महत्त्वशालिनी है, साधारण स्त्रीमें दस सन्ततिका आधान होना चाहिये। अधिक सन्तति होनेसे जीवन कष्टमय हो जाता है। स्त्रीके अङ्गोंमें बाहु, अङ्गुली, भग की शोभनता, केशकी पृथुता, कटिभाग जघनकी विशालता, मध्यभागकी कृशता की प्रशंसा वेदोंमें मिलती है। स्त्रीको इस तरह रहना चाहिये कि दूसरा मनुष्य उसका रूप देखता हुआ भी न देख सके (लज्जापूर्ण), वाणी सुनता हुआ भी पूरी न सुन सके (मन्दवाणी)। स्त्रियोंको पुरुषोंके सामने भोजन नहीं करना चाहिये, स्त्रियोंको पुरुषोंकी सभामें बैठना उचित नहीं, स्त्री-समाजका मुखिया पुरुष होता है। सूतका कातना, बुनना, फैलाना स्त्रियोंका कर्तव्य है। स्त्रियोंको अपने मस्तकके बालोंको साफ रखना चाहिये। मस्तकपर आभूषण भी पहनना चाहिये तथा शयन-विदग्धा- सोनेमें चतुर भी अवश्य होना चाहिये। स्त्रीके पहने हुए वस्त्र पुरुषको नहीं पहनने चाहिये। इससे अलक्ष्मीका वास होता है। नारियोंको अपने नेत्रमें शान्ति रखनी चाहिये, पशुओं, मनुष्यों- अर्थात् प्राणिमात्रके लिये हितकारिणी एवं वर्चस्विनी होना चाहिये। किसीकी हिंसाका भाव नहीं रखना चाहिये। स्त्रीके हाव-भाव-विलासोंका प्राकृतिक उदाहरण देकर शिक्षाकारोंने उच्चारणका प्रकार भी बतलाया है। स्त्रीको पति, श्वशुर, घर, समाजकी पुष्टिका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। पति-पत्नीका सम्बन्ध सुगम एवं कल्याणप्रद है। इस मार्गके आश्रयसे हानि नहीं होती, अपितु प्रशंसा-धनका लाभ होता है। दम्पती अपने संसारके दुर्गम मार्गको सुगमतासे पार कर सकते हैं।

स्त्रीको चाहिये कि वह पतिके सोकर उठनेसे पहले ही उठ जाय। हाथ-मुँह धोकर अपने बिस्तरको समेटकर रख दे तथा गृहको झाड़-बुहारकर साफ करे। तदनन्तर होम-गृहमें जाकर उसे लीप-पोतकर स्वच्छ बनावे। अग्निहोत्रके कार्यमें आनेवाले चिकने बर्तनोंको गर्म जलसे धोकर शुद्ध करे और उन्हें यथास्थान रख दे। जहाँ दो पात्र एक साथ रखे जाते हों, वहाँ वैसे ही रखे, उन युग्म पात्रोंको अलग-अलग न करे। चावल आदि रखनेके जो पात्र हैं, उन्हें धो-पोंछकर साफ करके चावल आदिसे पूर्ण करके रखे। जलके सभी पात्रोंमें जल भरकर रखे। भोजनके सारे बर्तनोंको माँज-धोकर शुद्ध करके ठीक स्थानपर रख दे। तत्पश्चात् भोजन-पात्र कहाँ है, भोज्य पदार्थ और

विवाह होनेपर भी पुंश्चली स्त्री-नये-नये पुरुषकी कामना करती है।

बुद्धिमान ऐसी नारीका सेवन नहीं करते।

जल मौजूद हैं कि नहीं, खर्चके लिये पैसे कितने हैं- इन सब बातोंका विचार और सँभाल करके चूल्हेको मिट्टीसे लीप-पोतकर उसमें आग जलावे। इस प्रकार क्रमशः प्रातःकालीन नित्यकर्म समाप्त करके नारी सास-ससुर आदि गुरुजनोंको प्रणाम करे। उसके बाद पति, पिता, मामा तथा अन्य बन्धु-बान्धवोंके द्वारा प्राप्त हुए वस्त्र और अलंकारोंको आवश्यकताके अनुसार धारण करे। साध्वी स्त्री प्रत्येक शुभ कार्यमें पतिको मित्रकी भाँति उचित परामर्श दे। पति जो कार्य बतावें, उसे दासीकी भाँति दत्तचित्त होकर पूर्ण करे और सदा छायाकी भाँति पतिकी अनुगामिनी बनी रहे। पतिव्रता नारी भोजन तैयार करके पतिको सूचित करे। जब पति बलिवैश्वदेव आदि कार्य पूर्ण कर लें तो पहले बालकों और अतिथियोंको भोजन कराकर तब (गुरुजनों एवं) पतिको भोजन करावे।

सबके बाद पतिकी आज्ञासे स्वयं भोजन करे। दिनके तीसरे पहरमें घरका हिसाब-किताब देखे। प्रातः कालकी ही भाँति सन्ध्याके समय भी पतिव्रता स्त्री घरको स्वच्छ करके भोजन बनावे और उक्त क्रमसे ही पतिको भोजन करावे। सायंकालीन दीप-दान और शंख-ध्वनि आदि गृहके नित्य-कृत्य समाप्त करके स्वयं भोजन करे। सब कार्योंके पश्चात् सुन्दर शय्या बिछाकर पतिको आरामसे शयन करनेकी प्रार्थना करे और स्वयं प्रेमपूर्वक उनकी यथावत् सेवा करे। पतिके सो जानेपर पतिका ही ध्यान करके स्वयं भी सो जाय। उस समय नारी कपड़े सँभालकर सतर्क होकर सोवे। कामनाशून्य एवं जितेन्द्रिय रहे। स्त्रीको धीरे-धीरे बोलना चाहिये। वह न तो कड़ी बात कहे और न अधिक बोले। पतिसे कभी अप्रिय वचन न कहे। किसीसे भी विवाद न करे। प्रलाप और विलाप भी न करे। अधिक खर्चीली न बने। पतिके धर्म-कार्यकी विरोधिनी न बने। असावधानी, चञ्चल-चित्तता, क्रोध, ईर्ष्या, प्रवञ्चना, अत्यन्त अभिमान, दुष्टता, जीव-हिंसा, सपत्नी-द्वेष, अहंकार, धूर्तता, नास्तिकता, दुःसाहस, चोरी और कपट आदि दोषोंका साध्वी स्त्री सदा त्याग करे। इस प्रकार पतिको परम देवता मानकर उसकी सेवा करनेवाली साध्वी स्त्री इहलोकमें यश और कल्याण प्राप्त करती है और परलोकमें भी पतिके साथ सुख भोगती है।

कितना सुन्दर दिव्य उपदेश है। इसके अनुसार चलनेवाली कुल-ललना प्रत्येक घरको स्वर्ग बना सकती है।

हिंदूधर्ममें अतिथि-सेवाको महान् धर्म माना गया है। अतः सबसे पहले अतिथिको ही भोजन करानेका विधान है। स्त्रीको धर्मतः सबसे पीछे भोजन करना उचित है। तथापि जो नयी दुलहिन घरमें आयी हो, उसे मनुजीने पहले भोजन करानेका आदेश दिया है। वधू चाहे कन्या हो चाहे पतोहू, वह प्रथम भोजनकी अधिकारिणी है। यही बात गर्भवती स्त्रीके लिये भी है।

कन्याके विवाहके विषयमें विचार करते समय मनुजी कहते हैं- यदि कन्याकी अवस्था विवाहके योग्य पूरी न हुई हो, कुछ-कुछ कमी रह गयी हो तो भी यदि कोई उत्तम, कुलीन, सुन्दर, सजातीय और गुणवान् वर मिल जाय तो उसके साथ कन्याका विवाह कर देना चाहिये। कन्याके लिये योग्य वरका अनुसन्धान करनेमें कितनी कठिनाई होती है, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। अतः यदि अनायास ही कोई परम सुयोग्य वर प्राप्त हो गया हो तो साल, छः महीने पहले भी विवाह कर देनेमें कोई हानि नहीं है। आगे मनुजी लिखते हैं- कन्या ऋतुमती हो जाय और जीवनभर पिताके ही घरमें रह जाय तो भी गुणहीन वरसे उसका विवाह कदापि न करे। योग्य वरका अनुसन्धान कितना आवश्यक है, यह उपर्युक्त पङ्क्तियोंसे सिद्ध है।

यदि पिता, माता या अन्य कोई अभिभावक कन्याकी विवाह-योग्य अवस्था हो जानेपर भी उसके विवाहकी ओर ध्यान नहीं देते और लापरवाही करते हैं तो कुलवती कन्या कुल-मर्यादा तथा गुरुजनोंके सम्मानकी रक्षाके लिये ऋतुमती हो जानेपर भी तीन वर्षोंतक प्रतीक्षा करे। इतनेपर भी यदि अभिभावक उसके विवाहकी व्यवस्था नहीं करते तो शास्त्रतः उसे यह अधिकार है कि स्वयं ही अपने लिये योग्य पति चुन ले। अभिभावकके द्वारा विवाहकी उपेक्षा होनेपर यदि कन्या स्वयं अपना पति चुन ले तो उसे कोई पाप नहीं होगा और उसके साथ विवाह करनेवाला पुरुष भी दोषका भागी नहीं हो सकता।

नारीकी सफलता उसके मातृत्वमें है और उसकी सार्थकता है उसके पातिव्रत्यमें।

पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सती-साध्वी स्त्रीके चरणोंमें निवास करते हैं। सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंका तेज भी सती स्त्रियोंमें स्वभावतः रहता है। सती नारियोंकी चरण-रजसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है।

नारीका पत्नीरूप, जब वह अपनी समस्त मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियोंसे पतिकी सेवामें संलग्न हो जाती है, उसके जीवनका एक ही व्रत हो जाता है- पतिसेवा। और उसे वह एकाग्रता, जो योगियोंको बड़ी साधनाके पश्चात् प्राप्त होती है, सहज ही- प्राणायाम किये बिना ही प्राप्त हो जाती है। भक्तोंके भगवान् उसके पति ही तो हैं, उन्हें खोजनेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता नहीं। ज्ञानियोंका ब्रह्मज्ञान भी पातिव्रत-धर्ममें ही संनिहित है। इस प्रकार पातिव्रत-धर्मके पालनसे ही उसे वह सब प्राप्त हो जाता है जो भक्तों, ज्ञानियों और योगियोंको अनेक साधनोंके पश्चात् होता है। कौन कहता है कि पुरुष श्रेष्ठ और स्त्री निकृष्ट है ? स्वधर्मस्थित पुरुषकी अपेक्षा पतिव्रता अधिक श्रेष्ठ है।

पुरुषोंको विदेश जाते समय अपनी स्त्रीके निर्वाहके लिये भोजन-वस्त्र आदिका प्रबन्ध करके ही जाना चाहिये। यदि पति ऐसा न करके ही चला जाय तो फिर स्त्रीको न्यायोचित शिल्प (कारीगरी) के कार्योंद्वारा अपना जीवन-निर्वाह करना चाहिये।

स्त्रियोंको दमयन्तीकी भाँति अपना जीवन बिताना चाहिये। उसमें पाँच बातें बहुत अलौकिक थीं, जो कि अनुकरणीय हैं। एक तो वह प्रतिज्ञामें बड़ी दृढ़ थी; राजा नलके साथ विवाह करनेकी प्रतिज्ञा करनेके कारण उसने देवताओंकी भी अवहेलना कर दी। दूसरे, उसने भारी आपत्ति पड़नेपर भी पतिके सङ्गका त्याग नहीं किया। पतिके संकेत करनेपर भी अपने पिता राजा भीमके यहाँ नहीं गयी तथा पतिसङ्गके लिये पिताके राज्य-ऐश्वर्यकी अवहेलना करके वनके घोर क्लेशोंको सहन किया। तीसरे, पतिव्रतधर्ममें उसकी ऐसी अलौकिक निष्ठा थी कि अपनेपर बुरी दृष्टि डालनेवाले व्याधको पातिव्रत्यके प्रभावसे क्षणमें नष्ट कर दिया। चौथे, उसमें ऐसी महान् तितिक्षा थी कि आपत्तिकालमें भी उसने मौसीके यहाँ अपना परिचय नहीं देकर दासीका काम किया तथा पतिसे बिछोह होनेपर भी बिना बुलाये वह माता-पिताके यहाँ भी नहीं गयी; बल्कि भारी कष्टोंका सामना करके रही। पाँचवें, उसका पतिमें ऐसा अलौकिक और अद्भुत प्रेम था कि पतिके विरहमें व्याकुल होकर उसने पतिको खोज लानेके लिये कूटनीतिको भी काममें लिया।

जो स्त्री विष्णुके समान पूजनीय सर्वश्रेष्ठ अपने पतिके साथ द्वेष करती है, वह जबतक चौदह इन्द्रोंकी आयु समाप्त होती है, तबतक कुम्भीपाक नरकमें पचायी जाती है।

पति-भक्तिसे रहित स्त्रीके लिये व्रत, उपवास, दान, सत्य, पुण्य, बहुत समयतक किया हुआ तप ये सब भस्मके सदृश और व्यर्थ है।

स्त्रियोंके लिये पतिसेवा ही व्रत है, पतिसेवा ही परम तप है, पतिसेवा ही परम धर्म और पतिसेवा ही देवपूजन है, उनके लिये पतिसेवा ही परम सत्य, दान और तीर्थसेवन है। स्त्रियोंके लिये पति ही सर्वदेवमय है, उनके लिये पतिरूप जनार्दन सर्वदेवमय, परम पवित्र और सर्वपुण्यस्वरूप है।

जो सब तीर्थोंमें स्नान करना, समस्त यज्ञोंमें दक्षिणा देना, सब प्रकारके दान और दूसरे पुण्यकर्म तथा जो सब प्रकारके व्रत, नियम, देवपूजन, उपवास, सब प्रकारके तप आदि हैं ये सब मिलकर पतिकी चरणसेवाके सोहलवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो सकते।

स्त्रियोंके लिये सब बान्धवोंसे बढ़कर प्रिय पुत्र होता है, वह भी पतिका अंश होता है, इसलिये सौ पुत्रोंसे भी बढ़कर पतिदेव हैं।

समस्त दान, सम्पूर्ण यज्ञ, समस्त तीर्थोंका सेवन, समस्त तप और समस्त व्रत तथा और भी जितने सब उपवासादिक धर्म हैं तथा जो सत्यभाषण, समस्त देवताओंका पूजन आदि सत्कर्म हैं, वे सब पतिसेवाकी सोलहवीं कलाके बराबर नहीं हो सकते।

संतान उत्पन्न करना, उत्पन्न हुई संतानका भलीभाँति पालन-पोषण करना और प्रतिदिन भोजन आदि बनाकर लोकयात्राका निर्वाह करना- यह सब प्रत्यक्षरूपसे स्त्रीके अधीन है। संतानकी प्राप्ति, धर्मकार्यका अनुष्ठान, सेवाकार्य, उत्तम (धर्मयुक्त) रति, पितरोंकी

कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उस कौम की औरते भी मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिला कर न चले।
स्वर्गप्राप्ति और अपनी भी पारलौकिक उन्नति निःसंदेह स्त्रीके अधीन है।

पर-पुरुषसे उत्पन्न हुई संतान यहाँ अपनी संतान नहीं मानी जाती; इसी प्रकार परायी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न हुई संतान भी अपनी नहीं है। कुलीन स्त्रियोंके लिये कहीं भी दूसरा पति बनानेका उपदेश नहीं दिया गया है।

जहाँतक हो सके इन पन्द्रह स्त्रियोंसे सदा बचो- वेश्या, व्यभिचारिणी, पतिकी निन्दा करनेवाली, पतिसे वैर रखनेवाली, दुष्ट स्वभाववाली, कुटनी, चोर और जुआरिन, टोना-गण्डा करनेवाली, आखा देखनेवाली, कर्कशा (सदा लड़नेवाली), निर्लज्जा, घमण्डिनी, कटुवादिनी, बकवाद करनेवाली, कामोन्मादिनी।

अतिथि-अभ्यागत- सेवा तो नारी-जातिका स्वाभाविक गुण है। अतिथि-अभ्यागतकी शास्त्रसम्मत सेवा करनेसे महान् पुण्य तथा निष्काम सेवा होनेपर भगवत्प्राप्ति और लोकमें यश होता है। अवश्य ही लुच्चे-लफंगोंसे सदा बचना चाहिये तथा अकेलेमें तो किसी पुरुषसे कभी मिलना ही नहीं चाहिये।

कलह- बात बातमें लड़ने-झगड़नेको तैयार रहना, लड़े बिना चैन न पड़ना, घरमें तथा अड़ोस-पड़ोसमें किसीसे भी खुश न रहना कलहका स्वरूप है। यह बहुत बड़ा दोष है। जो स्त्री कलह करके अपने दोष धोना तथा अपनी प्रधानता स्थापन करना चाहती है, उसको परिणाममें दोष और घृणा ही मिलते हैं। कलह करनेवाली स्त्रीसे सभी घृणा करते हैं। यहाँतक कि कई बार वह जिन पति-पुत्रोंके लिये दूसरोंके साथ कलह करती है, वे पति-पुत्र भी उससे अप्रसन्न होकर उसका विरोध करते हैं। कलहसे अपने सुख-शान्तिका तो नाश होता ही है, सारे परिवारमें महाभारत मच जाता है। सास-ससुर, पति-पुत्र-कन्या और नौकर-नौकरानियाँ सबके मनमें उद्वेग होता है। घरके कामोंमें विश्रुद्धलता आ जाती है। पतिका अपने व्यापार या दफ्तरके कामोंमें मन नहीं लगता। रोगीको उचित दवा-पथ्य नहीं मिलता। जिस कुटुम्बमें कलहकारिणी कर्कशा स्त्री होती है, उसके दुर्भाग्यका क्या ठिकाना। ताने मारना, बढ़ा-चढ़ाकर दोषारोपण करना, दूसरोंको गाली देना और स्वयं खाना कलहकारिणीके स्वभावमें आ जाता है। अतएव उसके मुँहसे आवेशमें ऐसी-ऐसी गन्दी बातें निकल जाती हैं कि जिन्हें सुनकर लज्जा आती है। जबानका घाव अमिट होता है। क्रोधावेशमें नारी अपने घर- परिवारके लोगोंको ऐसे शब्द कह बैठती है कि जन्मसे चला आता हुआ प्रेम सहसा नष्ट हो जाता है तथा जीवनभरके लिये परस्पर वैर बँध जाता है। और तो क्या क्रोधमें भरकर नारी ऐसी क्रिया कर बैठती है कि वह अपने स्वामीकी नजरसे भी गिर जाती है और फिर उग्रभर क्लेश सहती है। स्त्री जहाँ एक बार पतिकी आँखोंसे गिरी कि फिर सभीकी आँखोंसे गिर जाती है, अतः नारीको इस जघन्य दोषसे अवश्य बचे रहना चाहिये।

कुसङ्ग- स्त्रियोंको भूलकर भी परनिन्दा करनेवाली, खुशामद करनेवाली, झाड़-फूँक और जादू-टोना बतलानेवाली, पर-पुरुषोंकी प्रशंसा करनेवाली, विलासिनी, अधिक खर्च करनेवाली, इधर-उधर भटकनेवाली, कलहकारिणी और कुलटा स्त्रियोंका सङ्ग नहीं करना चाहिये। इनका सङ्ग कुसङ्ग है तथा सब प्रकारसे पतनका कारण है।

शब्दादि विषयों में से उत्तम सुन्दरियों का स्पर्श सत्-असत् को विचारक मुनि के भी मन को हर लेता है। अतः असावधानी न रखते हुये यथोचित रीति से उक्त विषयों का सेवन करना चाहिये क्योंकि अधिक सेवन से विनाश होता है। माता, बहन या लड़की के साथ भी अधिकतर एकान्त स्थान में नहीं रहना चाहिये।

पति के प्रति पत्नी के कर्तव्य है अपने पति को लगातार यह एहसास होता रहे कि तुम उस पर गर्व करती हो और उसमें तुम्हारा विश्वास है। दूसरों के साथ होते हुये भी, अधिकांश समय उससे सहमति प्रकट करो चाहे पूरी सहमति भले न हो। हर वक्त कपड़े परिधान ऐसे पहनो जो उसको अच्छा लगे। कोई भी बात अपने पति से छिपा कर मत रखो न ही उसे किसी धोखे या संशय में डालो। उसके काम में सदैव उत्साह और दिलचस्पी दिखाओ। अपने घर में उसकी मौजूदगी में उसके विवाहित मित्रों का स्वागत सत्कार करती रहो। यदि

**आत्मसमर्पण आत्मविसर्जन कर पतिमें पति हित निर्भय ।
पति-सुख ही है नित्य परम सुख, रखती सदा यही निश्चय ॥
तन-मनसे पति सेवन करती, सदा मनाती पतिकी जय ।
वन्दनीय सौभाग्यवती उन पतिप्राणा सतियोंकी जय ॥**

उसकी आलोचना में कुछ कहना हो तो साथ ही साथ उसकी तारीफ की भी कम से कम दो चार बातें जरूर कहो। हमेशा ही और खास तौर से कठिन समय में तो जरूर ही उसको देख कर मुस्करा दो और उत्साहपूर्वक उत्साहवर्धक बातें करो। बच्चों के साथ रह कर भी उसकी खातिर अलग से समय निकालो और उसकी रूचियों का ख्याल रखो। उसे पता हो कि तुम रोज उसके लिये प्रार्थना करती हो। आदर्श पत्नी वही है जिसका पति आदर्श हो।

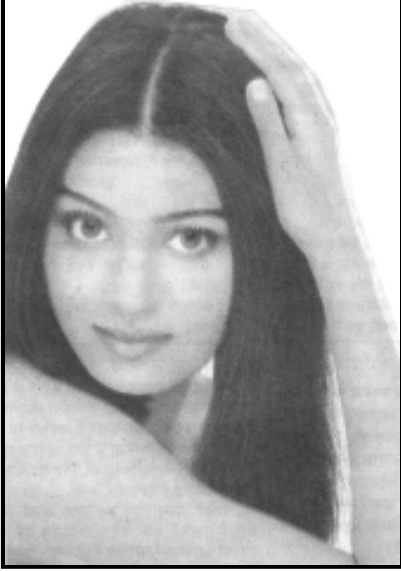
लगातार पत्नी को ही नहीं बोलते रहना चाहिये। अपने पति की बात भी सुननी चाहिये। पति के लिये प्रेम से स्वादिष्ट भोजन पकाये और घर को सुव्यवस्थित रखे। अपने पति के काम धन्धे में किसी प्रकार का विघ्न नहीं करे। अपने पड़ोसियों के विषय में गलत अफवाहें फैलाने या सुनने में आनन्द न ले। अन्य आदमियों की उपस्थिति में अपने पति के विषय में गर्वोक्ति नहीं करे बल्कि चुपचाप उसका आदर करे। यदि उसकी किसी बात पर उसे टोकना जरूरी हो तो तुरन्त कह दो और फिर उसे भूल जाओ। अपने पति के दोषों के प्रति सहनशील बनो और कभी भी उनके गुणों की तारीफ करों पति को अपने घर का नौकर मत बनाओ।

सर्वप्रथम अपने पति पर विश्वास करे। किसी भी बात पर सन्देह होने पर मन में रखे, सही समय पर बात करके कारण पूछे। पति के परिवार को उतना ही प्यार करे जितना आप अपने परिवार से करती है। पति के आगे पीछे न चलिये बल्कि उसकी हम कदम, हम सफर बनें, उसके साथ चले। बच्चे हो जाने पर पति पर ध्यान देना कम न करे। पति के साथ अधिक समय बिताये। हमेशा तरोताजा बनी संवरी रहने की आदत डाले ताकि पति किसी और की तरफ आकर्षित न हो। घर को हमेशा स्वच्छ, साफ सुथरा, सुन्दर सजा संवार कर रखे। कोई भी मुश्किल को मन में न रखे, अपने पति से बात कर उसका हल निकाले। पति है परमेश्वर नहीं है, पति की पूजा नहीं उसे प्यार दीजिये। अपने पति को अच्छा व स्वादिष्ट भोजन कराये और उसकी हर चीज और इच्छा पर ध्यान करे ताकि वो आपके बिना अपने आप को खाली खाली महसूस करे।

यज्ञ आदि धर्म कार्य करते हुये पत्नीका स्थान शास्त्रकारों ने इस प्रकार निश्चित किये है। १) अग्नि स्थापना करने के बाद पत्नी को पति के दाये तरफ बैठना चाहिये। २) विवाह कार्य में वधू को वर की दाये तरफ बैठना चाहिये। ३) आशीर्वाद लेते समय, अभिषेक करते समय ब्राह्मण और गुरुओं की पाद-पूजा करते समय, भोजन के समय पत्नी को पति के बायें तरफ बैठना चाहिये। ४) कन्यादान, विवाह, प्राणप्रतिष्ठा, यज्ञकर्म तथा अन्य मंगल कार्यों में पत्नी को पति के दाये तरफ बैठना या खड़े रहना चाहिये। ५) पति सेवा के समय अथवा सहवास के समय पत्नी को पति के बायें तरफ होना चाहिये। ६) बालक के जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, एवं निष्क्रमण, यज्ञोपवीत संस्कार के समय पत्नी को बालक के साथ पति के दाये तरफ होना चाहिये।

पत्नी पतिको ही परमेश्वर, परम गुरु तथा परम पूजनीय समझकर उसकी तन-मन-धनसे- सच्चे हृदयसे हर तरहकी सेवा करे। किसी पर-पुरुषको गुरु न बनाये। किसी पर-पुरुषका स्पर्श न करे। किसी पर-पुरुषसे एकान्तमें न मिले। पतिके साथ सदा नम्रताका, विनयभरा, मधुर बर्ताव करे। कभी रूखे-कड़े शब्दोंका प्रयोग न करे। पतिका कभी अपमान न करे। पतिकी उचित सेवाके लिये पहलेसे तैयारी रखे, जिससे उनको प्रतीक्षा न करनी पड़े। पतिकी सेवामें अपना सौभाग्य समझे। पतिसे कभी छल-कपटका व्यवहार न करे। घरकी स्थितिसे विरुद्ध पतिसे माँग न करे। पतिके माता-पिता भाई आदिकी बुराई न करे। पर-पुरुषोंके साथ नृत्य न करे। मर्यादानाशक स्थानोंमें न जाय। सिनेमा आदिमें न जाय तथा पतिको भी समझाकर न जाने दे। कृत्रिम उपायोंसे गर्भनिरोध न करे। गर्भपात न करावे।

स्त्रीका महत्त्व तथा गौरव सफल गृहिणी और माता बननेमें है- क्लर्क, प्रोफेसर, वकील, मैजिस्ट्रेट, मन्त्री आदि बननेमें नहीं। परिस्थितिबश नौकरी किये बिना काम न चले तो दूसरी बात है, पर यथासाध्य अध्यापकीका ही कार्य करे।

नारी और ब्राह्मणकी रक्षा करनेके लिये धर्मयुद्धमें किसीको मारना पड़े तो भी दोष नहीं होता ।

पुरुषोंके क्षेत्रमें जाकर अपने गौरवसे गिरे नहीं । पर्दा नहीं, पर स्त्रियोचित शौभनीय लज्जा अवश्य रखे । फैशन स्वीकार न करे । अकेली सैर-सपाटेमें या सहेलियोंके साथ क्लबों, होटलोंमें न जाय । विलायती ढंगके लम्बे नख न रखे । नखों-होठोंको रंगे नहीं । पर-पुरुषसे हर हालतमें बचे, चाहे गुरुजन ही हो । किसीका स्पर्श न करे । कम कीमतकी शुद्ध सादी पोशाक पहने, साड़ीका व्यवहार करे । साड़ीके नीचे लहंगा अवश्य रखे । चमकीली-भड़कीली फैशनकी आकर्षक पोशाक न पहने । देशी ढंगके वस्त्र पहने, विदेशी ढंगके नहीं । चुस्त कपड़े न पहने । सारे अङ्ग ढके रहें, ऐसे कपड़े पहने । बड़ी लड़कियाँ जाँघिया तथा फ्राक न पहनें । सिरपर नकली जूड़ा न रखे; पर पुरुषोंकी भाँति केश कटवाये ।

गहने भी कम-से-कम पहने । गहने ऐसे बनाये जायँ, जो जल्दी-जल्दी टूटें नहीं, जिनमें बनवायीके पैसे कम लगें और समयपर तुरंत बिक सकें तथा घाटा न लगे । घरकी चीजोंकी सँभाल, उनका यथायोग्य व्यवहार, बच्चोंका पालन-पोषण आदि सावधानीसे करे । मासिकधर्म (रजस्वला) के समय तीन दिन किसी पवित्र वस्तुका, खान-पानके पदार्थोंका, किसी व्यक्तिका स्पर्श न करे । चौथे दिन स्नान करनेके बाद स्पर्श करे ।

पतिको ईश्वरवत् मानकर सब प्रकारसे उनको सुख पहुँचाये । पतिकी सेवाको ही अपना स्वभाव बना ले । पतिके माननीय माता-पिता आदिका सेवा-सम्मान करे । पतिके आदेश या सम्मतिके अनुसार घरकी सारी व्यवस्था करे । पतिसे कोई भूल हो जाय तो उसे बिना क्षोभके शान्तभावसे सहन कर ले । पतिके अतिरिक्त अन्य पुरुषमात्रको अपना पिता, भाई तथा पुत्रके समान समझे । बिना काम किसीसे भी मिले नहीं । पतिके अतिरिक्त किसी पुरुषका जान-बूझकर स्पर्श न करे, चरण-स्पर्श भी न करे । पतिके प्रतिकूल कोई भी कार्य न करे । पतिके अनुकूल हो तो भी पापकर्म न करे । पतिके अनुकूल निर्दोष कार्य सदा सर्वथा प्रफुल्ल चित्तसे करे । पतिको उनके मनके या घरकी परिस्थितिके प्रतिकूल गहने-कपड़े आदिके लिये न कहे, तंग तो कभी करे ही नहीं । पतिका कभी तिरस्कार-अपमान न करे, कोई चुभती बात न कहे । पतिके विचारोंका उग्र खण्डन न करे; कभी कुछ कहना हो तो, जब वे प्रसन्न हों, तब नम्रतासे कहे । पतिके सामने सदा हँसमुख तथा विनययुक्त रहे । पतिके सिवा किसीको गुरु न बनाये । पतिकी व्यक्तिगत सेवा-सुविधाका कार्य यथासाध्य स्वयं करे । पतिके लिये ही श्रृङ्गार करे, शौकीनी अथवा दिखावेके लिये नहीं । पतिको जिससे दुःख पहुँचे, ऐसी बातकी कभी भूल-चूककर कल्पना भी न करे । पति न चाहते हों तो उनके सामने अपने माता-पिता या नैहरवालोंकी प्रशंसा न करे । पतिके मित्रों, प्रतिनिधियोंका पतिके इच्छानुकूल ही निर्दोष स्वागत सत्कार करे । पतिको धार्मिक कार्योंमें प्रवृत्त, प्रोत्साहित करे, पर उनके सेवा धर्ममें विघ्न न डालें ।

नारीको असहाय समझकर उसको सताने और उसके पितृ-धनका अपहरण करनेसे बढ़कर नीचतर पाप और नहीं है । नारी गृहलक्ष्मी है, उसके सान्निध्यसे गृहदेवता प्रसन्न होते हैं । खेती आदि कठोर परिश्रममूलक कर्म नारीको नहीं करने देना चाहिये । जो आत्मीय स्वजन बुरी नीयतसे असहाय नारीकी धन-सम्पत्ति, उसके यान-वाहन और गहने-कपड़ोंका हरण कर लेते हैं वे निश्चय ही नरकोंमें जाते हैं, उनका कल्याण किसी दिन भी नहीं होता ।

जो लोग नारी-जातिसे घृणा करते हैं, समझना चाहिये कि वे अपनी माताका ही अपमान करते हैं । जिसपर नारीकी कोप-दृष्टि है, उसपर भगवान्का भी अभिशाप लगा हुआ है । जिस दुष्टके व्यवहारसे नारीकी आँखोंसे आँसू बहते हैं, वह देवताके क्रोधानलसे भस्म हो जाता है । जो व्यक्ति नारीके दुःख-दर्दमें उसकी हँसी उड़ाता है उसका अकल्याण होता है । ईश्वर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनते ।

नारी की उत्पत्ति न तो पुरुष के पैर से हुई है जिससे कि वह उसके द्वारा शासित होती रहे न ही उसके सिर से हुई है कि जिससे वह उस पर शासन करे । नारी की उत्पत्ति तो पुरुष के वाम पार्श्व से हुई है । जिससे कि वह उसकी सहयोगिनी बने । उसके हृत्प्रदेश के समीप रह कर उसका प्रेम प्राप्त करे एवं उसके हाथ के नीचे रह कर उसके संरक्षण का उपभोग करे ।

पति-पत्नी और दाम्पत्य जीवन

**पति-पत्नी की हठधर्मी ही जीवन को नर्क बनाने में
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।**

नारी हमेशा से ही एक अनबूझ पहेली रही है। इस अनबूझ पहेली को पुरुष हमेशा रमणी मानता आया है। इसी कारण पुरुष हमेशा ही रहस्यमय रमणी के प्रति आकृष्ट हुआ है। शायद नारी के व्यक्तित्व में छिपे रहस्य को उजागर करने को पुरुष एक चुनौती मानता है, इसीलिए नारी से जुड़ी अबूझ, अनेक ही बातें पुरुषों को अपनी ओर खींचती रहती हैं।

हमारे भारतीय समाज में आज भाईचारे की भावना का अभाव होता जा रहा है।

हमारे समाज की आधारशिला परिवार से शुरू होती है जबकि आज परिवारवालों का निरंतर विघटन हो रहा है। नव दंपति स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहते हैं। आज मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वह आपस में मिलकर हंस-बोल सके तथा अपने देश व समाज की प्रगति के बारे में सोच सके। वह तो सिर्फ एकाकी जीवन अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। भारतीय इतिहास के पन्नों को अगर हम देखें तो हमने बड़ी से बड़ी विजय एवं चुनौतियों को सिर्फ भाईचारे के बल पर ही प्राप्त किया है।

नववधू तो अपने-आप में इतने रहस्य छिपाए होती है कि बेचारे पिया बिना डोर खिंचे चले आने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी नजरें पल में शोला और पल में शबनम बनी अपनी प्रियतमा के चेहरे से हट ही नहीं पातीं। पति का टुकटकी बांधे हर वक्त अपनी प्रिया को ताकना और हर वक्त भंवरे की तरह आसपास मंडराना ही तो हर नववधू के लिए जादू का काम करता है। यही तो उसे कुछ होने का एहसास दिलाता है। नववधू का आकर्षण थोड़े ही दिनों में खत्म होने लगता है। वह उबाऊ होने लगती है। अगर नववधू कुछ ऐसे उपायों को करे, जो जीवनभर पति को बांधे तो हर्ज क्या है ? कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जाने जो लंबे समय तक कशिश को बरकरार रख सके।

एकरसता हमेशा उबाऊ होती है। अपना जादू कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने रूपरंग व हेयर स्टाइल में बदलाव करती रहें। अगर साड़ी आपका प्रिय परिधान है तो भी बदलाव हेतु कभी-कभी सलवार/सूट, जींस पहनकर उनके आकर्षण का केंद्र बनें बशर्ते आपका फिगर इसकी इजाजत देता हो।

डाइनिंग टेबल पर भी सजी खाद्य सामग्री में विविधता के जरिए परिवर्तनशीलता का एहसास कराया जा सकता है। इसके अलावा थोड़ी और कल्पनाशक्ति का इस्तेमाल कर स्वयं सज-संवर कर घर में कैंडल लाइट डिनर का आयोजन कर अपने रोमांटिक होने का सबूत दें। यह सब सुप्त होते रोमांस के अहसास को पुनः जाग्रत कर देगा।

पति से क्या कहना है, कब कहना है या किस तरह कहना है, यह रहस्य जिस नववधू ने जान लिया, समझिए उसने अपने नएपन को बरकरार रखने का गुर जान लिया। अपने बारे में पिया को कुछ इस तरह से बताइए कि आपके व्यक्तित्व पर एक झीना सा आवरण हमेशा पड़ा रहे। उनको हमेशा लगता रहे कि मैं अपनी महबूबा को समझता हूँ।

अगर आपको पति का प्रिय बनना है तो उनके शौक व उनकी पसंद को अपना बनाइए। अमूमन कुछ समय बाद नए जोड़े अपने-अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर आई लव यू कहते रहना न तो जरूरी है और न ही व्यावहारिक ही। फिर भी अपने साथी को बीच-बीच में यह अहसास कराते रहना चाहिए कि आप अब भी उन्हें पहले जैसा ही प्यार करती हैं। इसके लिए कभी-कभी सुर्ख गुलाबों की पेंटिंग बनाकर उन्हें गिफ्ट के रूप में दें तो कभी कुछ स्वरचित गीत अथवा गजलें जिनके जरिए आपकी धड़कनों का मुखर संदेश उन्हें मिल सके। इस तरह नए-निराले अलबेले तरीकों से आप पति के और करीब आ सकती हैं। पति के जज्बातों की कद्र कर रही होंगी जो कि आपके बीच संबंधों को मजबूती देगी।

यह वास्तविक है कि जब आप रात को बिस्तर पर जाने के बाद आप थकान से बोझिल होकर सोना चाहेंगी, जबकि आपका पति आपसे कुछ और उम्मीदों को लगाकर बिस्तर पर लेटा रहता है। बिस्तर पर जाकर आप पति का स्नेहिल स्पर्श करें, उसे यह अहसास

जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु की जानेवाली यात्रा को पति-पत्नी का युग्म ही सहज और सुगम बना पाता है।

दिलाने का प्रयास करें कि अब तक मैं आपके बिना अधूरी थी और अब पूर्ण हूँ। हंसी-मजाक करते हुए दोनों जब तृप्त होकर सोते हैं तो एक नये पन का एहसास होता है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर जो भी नववधू अपने हमसफर को अपना दीवाना बनाए रखने में कामयाब होती है, उसके होठों की लाली कभी नहीं मुझाती और वह लंबे समय तक अपनी कशिश को बरकरार रखते हुए अपने पति की हमसफर, प्रिया व प्रेयसी बनी रहती है।

पति के ऊंचे पद का गुमान हर स्त्री को होता है। पति के पद, प्रतिष्ठा और सुविधाओं का उपयोग और दुरुपयोग करना भी अधिकतर पत्नियां अपना कर्तव्य समझती हैं। लेकिन क्या यह उचित है ? क्या वह जानती हैं कि इसका असर उनके पति की कार्यालयी जिंदगी पर पड़ता है ? क्यों करती हैं महिलाएं ऐसा ? इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू दोनों हैं। कुछ स्त्रियों में स्वाभाविक तौर पर दिखावे की प्रवृत्ति होती है। पति के पद और रुतबे का रोब वे अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों पर डालना चाहती हैं तो कभी-कभी खुद कुछ नहीं कर पाने की कुंठा में भी वे पति के पद का दुरुपयोग करने लगती हैं। इसका एक पक्ष यह भी है कि कई दफा पत्नियां खुद को पति के पद पर आसीन समझ बैठती हैं। उन्हें लगता है कि सामाजिक दृष्टि से पति की हर चीज पर उनका हक होता है, इसलिए उनके दफ्तर और मातहतों पर भी उनका हक है। वे जैसे चाहें उनका उपयोग कर सकती हैं। लेकिन पत्नी का इस तरह पति के पद का फायदा उठाना अनुचित है।

पति को नौकरी में सुविधाएं अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए मिलती हैं, न कि निजी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। दफ्तर के काम में हर्ज करवा कर पति के वाहन चालक, चपरासी या अन्य मातहतों से काम करवाना उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होता है। दूसरी ओर मातहतों का काम अपने अफसर के आदेशों का पालन करना होता है न कि उनकी पत्नियों के। अफसर की बीवी के हुक्म बजाना किसी को पसंद नहीं होता। पति के दफ्तर की गाड़ी या उनके मातहतों से काम लेकर आप सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं पा सकती। सहेलियों, पड़ोसियों व रिश्तेदारों के बीच आप मजाक का पात्र ही बनेंगी। वे आपकी बुराई भी करेंगी कि आप अपने पति के दफ्तरवालों से काम करवाती हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करती हैं। पीठ पीछे पति के मातहत भी दफ्तर में उनका और आपका मजाक बनाएंगे, आपके घर की बातें मिर्च-मसाला लगाकर सबको बताएंगे। इससे आपके पति की प्रतिष्ठा अपने सहयोगियों और मातहतों के बीच कम होगी।

पति की इज्जत बनाए रखना आपके ही हाथ में है। अगर पति ऊंचे ओहदे पर हैं और उन्हें कुछ निजी सुविधाएं मिली हुई हैं तो उनका आप उपयोग कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अफसर आपके पति हैं, आप नहीं। पति को प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग करना आपके लिए उचित नहीं है।

विवाह के लिए सबसे अहम जरूरत प्यार की होती है। प्रेम-विवाह में तो प्यार से ही शुरू होकर बात विवाह तक पहुंचती है। विवाह के पहले जो प्रेमी आसमान से तारे तोड़कर लाने की हिम्मत रखते थे, उन्हें अब बाजार से सब्जी लाना भी दुष्कर कार्य लगने लगता है। प्रेम की शुरूआत में तो आकर्षण का बहुत अहम रोल होता है। उस समय तो साथी के चेहरे को देखकर लगता है, यही तो वह चेहरा है जिसे हम दूढ़ रहे थे। मन रोज उससे मिलना चाहता है, देखना चाहता है। साथी से मिले बिना चैन नहीं मिलता। दोनों साथ होते हैं तो लगता है पूरा जहान मुठ्ठी में है। एक दूसरे के प्रेम में डूबे प्रेमी एक-दूसरे की खूबियों को देखकर खुश होते हैं। और तो और उनकी कमियाँ भी मीठी-मीठी लगती हैं। प्रेम के इस रिश्ते में वे एक-दूसरे को सिर्फ देना ही चाहते हैं- प्रेम, सुकून और खुशी। ऐसे समय एक-दूसरे से मिलना-आँखों में आँखें डालकर बैठना, हाथों में हाथ डाले लंबे-लंबे रास्तों पर टहलना। समय कम पड़ता है मगर बातें खत्म नहीं होती। मगर पति-पत्नी के रिश्ते में देना कम बस पाना ही पाना रह जाता है। ख्वाहिशों के दायरे अनायास बहुत बड़े हो जाते हैं। इच्छाएं, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो गिले-शिकवे शुरू हो जाते हैं। विवाह के पहले के प्रेमी न जाने कहां खो जाते हैं। आयोजित शादी

व्यक्तित्व के विकास क्रम में पति-पत्नी दोनों को ही एक दूजे का सहयोगी बनकर चलना है। यह हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है।

में स्थिति अलग होती हैं। वैसे एक तो यह विवाह दोनों परिवारों की मर्जी से तय किए जाते हैं। इसलिए पहली नजर वाले प्यार जैसी स्थिति नहीं होती। एक-दूसरे को देखकर वे पसंद तो करते हैं मगर प्रेमी की भावुकता में बहने से पहले एक-दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि वे एक-दूसरे के जीवन-साथी हैं। उन्हें जीवनभर एक-दूसरे के साथ चलना है और इसमें दोनों परिवारों का भी काफी सकारात्मक सहयोग मिलता है। कितनी अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति में पवित्र अग्नि के समक्ष सात फेरे लेते हुए सिर्फ दो मन ही नहीं, दो परिवारों का अपने-अपने रिश्तेदारों, मित्रों तथा शुभचिंतकों के विस्तृत दायरे के साथ मिलन होता है। चूंकि दोनों का स्टेटस, परिवारों की

पृष्ठभूमि तथा कई बातें जो आगे जाकर विवाह में जटिलता उत्पन्न करती हैं, वे सभी बातें यहां भलीभांति देखकर ही बात आगे बढ़ाई जाती है। इसके बावजूद एक-दूसरे को अपनी पसंद के अनुरूप पाते हैं, तभी विवाह संबंध पक्का किया जाता है। जहाँ साथ-साथ रहने से धीरे-धीरे प्रेम पनपता है। बढ़ता है और इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि अब वे एक-दूसरे के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

हर पति में काबलियत का अक्षत भंडार भरा होता है। कुछ यह बात जान लेते हैं, कुछ नहीं। जो नहीं जानते हैं, उनकी पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वह पति को इसका अहसास दिलाये। जीवन में हर व्यक्ति सफल ही हो, यह जरूरी तो नहीं। कभी-कभी मेहनत व काबलियत के बावजूद किस्मत दगा दे जाती है तो क्या इससे व्यक्ति की अहमियत घट जाती है ? ऊंची उपाधियों के बावजूद कई बार नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उपाधि के साथ उसके पास सिफारिश नहीं होती।

पत्नी का कर्तव्य- अगर ऐसे में पत्नी-पति की हौसला अफजाई करने के बदले उसे जली कटी सुनाने लगे तो पहले से निराश व्यक्ति का मनोबल टूटते देर नहीं लगती। फिर तो यह जैसे एक दुष्चक्र बन जाता है।

हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इस कथन में सच्चाई है। इसी तरह उसकी बर्बादी का कारण भी औरत हो सकती है। उसे सोचना यह है कि वह इसमें से किस तरह की औरत बनना चाहेगी। पूर्ण पुरुष एक कल्पना मात्र है, जैसे एक सम्पूर्ण नारी। यह विचार ही नया है। आज की आधुनिक औरत जो अपने को सम्पूर्ण नारी डंके की चोट पर कहती है, वास्तव में किसी तरह भी सम्पूर्ण नारी नहीं है जबकि अधिकतर पारंपरिक भारतीय नारियों को हम सम्पूर्ण नारी मान सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसा था जो आज देखने को नहीं मिलता।

पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं। एक-दूसरे के सहधर्मी, जीवन सहचर, प्रेमी और प्रेमास्पद हैं। उनके जीवनका न तो उद्देश्य भिन्न है और न स्वार्थ ही पृथक् है। अतएव उनमें संघर्ष के लिये न तो स्थान है और न अवसर। अविच्छिन्न सहयोग और एकात्मतापर ही दाम्पत्यजीवन सुप्रतिष्ठित है। पति-पत्नी एक प्राण-दो देह हैं। पति-पत्नी दोनों यह समझें कि भोगोंसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। त्याग और कर्तव्य पालनसे ही जीवनमें शाश्वत सुखकी झाँकी मिल सकती है। काम-भोग-सुख तो सुख है ही नहीं।

पत्नी शक्ति है तो पति पौरुष है। पौरुष के बिना शक्ति व्यर्थ होती है, तो शक्ति के बिना पौरुष अधूरा रहता है। शक्ति और पुरुष यानी पत्नी और पति का समान प्रवाह, संयोग, एकता नवनिर्माण के लिये आवश्यक है। पति-पत्नी के दाम्पत्य जीवन में आपसी विरोध, वाद विवाद, स्वार्थ, द्वेष आदि का कोई स्थान नहीं रहना चाहिये तभी दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है।

विवाह सार्थक होता है संतति के जन्म के बाद, लेकिन जीवन परिपूर्ण होता है सन्तान को सुसंस्कार देने के बाद। साथ ही पति-पत्नी में अन्त तक विश्वास और स्नेह बने रहना भी सफल जीवन का सार है। आपस में गहरी दोस्ती रखना भी कला है। आपस में बात ऐसी करनी चाहिये मानों कल ही जान पहचान हुई हो और इसे आगे बढ़ाना है तब दाम्पत्य जीवन की आयु बढ़ कर भी प्रेम की आयु स्थिर रहती है। प्रेम स्थायी रहने के लिये पति-पत्नी को एक दूसरे की छोटी मोटी बातों की भी प्रशंसा करनी चाहिये। ऐसा मनःपूर्वक करना

**जिस देश में मधुर रस की धारणा जितनी ही क्षीण होती है और
बन्धन जितना ही क्षणस्थायी और भग्नप्रवण होता है,
उस देश में पति-पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध भी
उसी अनुपात में और उतना ही होता है।**

चाहिये। केवल एक दूसरे से सुख मांगने की बजाय एक दूसरे को सुख देने की प्रवृत्ति दाम्पत्य जीवन की सफलता में सहायक होती है।

शादी होते ही जहाँ पति की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, वही अगर पत्नी भी काम काजी महिला हो तो दोनों के उपर बोझ इतना बढ़ जाता है कि बात करने

के लिये तो क्या, लड़ने तक का समय तक नहीं मिल पाता। कुछ परिस्थितियों में तो ऐसा भी होता है कि पति-पत्नी एक दूसरे के दर्शनही हफ्ते में एक दो बार कर पाते हैं। आफिस का समय अलग होने या शिफ्ट में काम करने पर इस तरह की समस्याएँ आम हो जाती हैं। सुबह से शाम तक दफ्तर में भारी काम का बोझ झेल कर पति-पत्नी अपने लिये तो वक्त निकाल ही नहीं पाते। साथ साथ उन्हें यह सुखद कल हो के लिये पति पत्नी दोनों का कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है। अब इस हालत में पैसा तो उनके घर में आता है पर दोनों को अपने लिये वक्त निकालना बहुत मुश्किल काम लगता है। नतीजा धीरे-धीरे प्यार घूमिल हो जाता है और उनके बीच में दूरियाँ आती जाती हैं। आपस में थोड़ी बातचीत या न बातचीत से उनका आपसी प्रेम खत्म हो जाता है। दम्पति का एक दूसरे के साथ वक्त न बिता पाना ही उनके वैवाहिक जीवन में बिखराव का कारण बनता है। एक दूसरे के साथ समय न बिताने का नतीजा होता है कि उन दोनों को एक दूसरे के अन्दर कमियाँ ही कमियाँ नजर आती हैं। अगर दोनों पति-पत्नी मिल कर इस समस्या का समाधान निकाले तो वे, जरूर अपनी इस बात से उभर पायेंगे। शादी और प्यार एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपने थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम लिया तो आप थोड़े समय में ही अपने विवाहित जीवन में खुशियों के दीये जलाने में सफल रहेंगे।

दाम्पत्य की सार्थकता प्रगाढ़ आत्मीयता में है। पति-पत्नी के बीच समान हित, समान स्वार्थ, एक भविष्य, एक लक्ष्य की बात सदैव मन में रहनी चाहिए। दाम्पत्य सूत्र में बंध जाने के बाद सदैव स्मरण रखना चाहिए कि दोनों का सुख-दुःख, उत्कर्ष-अपकर्ष समान और एक है तथा भविष्य की चिंता दोनों को एक समान होना आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन मात्र शारीरिक आनंद और प्रजनन के लिए नहीं है, वरन् परिवार, समाज की निर्माण व्यवस्था में शिल्पी की भूमिका निभाने के लिए है तथा यह तभी संभव है जब पति-पत्नी दोनों भावनात्मक गहराइयों में उतर एक-दूसरे को समझने एवं घुल-मिल जाने का प्रयास करें जिससे जीवन में नया निखार आ सके।

विवाह का वास्तविक प्रयोजन ही यही है कि दो शरीरों की भिन्नता का आभास समाप्त होकर एक प्राण दो शरीर की अनुभूति होने लगे। ऐसे ही अनूठे और अभिनव दंपतियों की संतानें अगणित विशेषताएं, प्रतिभाएं लेकर उभरती हैं। भावनात्मक एकता का यह स्तर प्रकृति की इच्छा की ही पूर्ति है, जिससे जीवधारियों के वंश भी चलते रहें और उनका स्तर भी विकसित होता रहे।

यही जीवन रथ के दो पहिए और गति-प्रगति हैं। एक की दुर्बलता का दूसरे पर, एक की अयोग्यता का दूसरे पर सहज प्रभाव पड़ता है। इसलिए दाम्पत्य की सफलता के लिए समान रुचि, स्तर व आदर्शों का होना बताया गया है।

पतिके समस्त कार्यों में पतिकी सहायता करना नारीके लिये पतिकी सेवा है और पत्नीके समस्त कार्योंमें उसकी सहायता करना पतिके लिये पत्नीकी सेवा है। दोनोंका कर्तव्य एक-दूसरेकी सेवा करना है। दोनोंके व्यक्तित्वमें कोई मौलिक अन्तर नहीं है, फिर समस्याओंका उठना कैसा।

पुरुष की जिन्दगी में प्रेरणा शक्ति का स्रोत और उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग उसकी पत्नी और परिवार होते हैं। पुरुष का व्यक्तित्व, स्वभाव और भवितव्य बहुत हद तक पत्नी से जुड़ा होता है। पुरुष का सामाजिक परिवेश में कैसा स्थान है, यह भी काफी हद तक पत्नी पर निर्भर करता है।

यदि बहुत सी महान हस्तियों को बनाने का श्रेय उनकी पत्नी को जाता है तो वहीं कई पत्नियाँ अपने पति को शराबी, कुंठाग्रस्त और हृदयरोगी भी बना देती हैं।

पति-पत्नी पक्के और सच्चे साथी हैं। वे दोनों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न करते हैं।

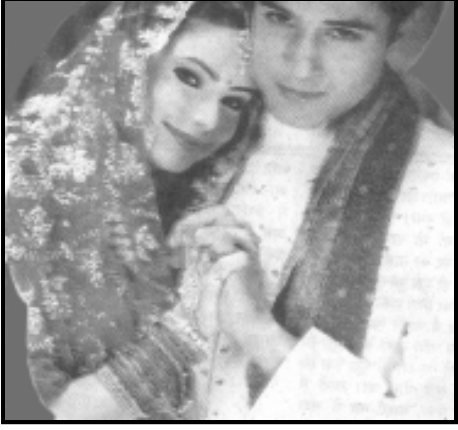
व्यक्तिगत और सामाजिक परिपेक्ष्य में वही स्त्री सफल मानी जाती है जो अपने पति के सुख-दुःख की साथी बनती है। पत्नी केवल यह नहीं देखे कि पति की कमाई कितनी है बल्कि यह भी देखे कि कमाई कैसे होती है और ऐसी पत्नियों को ही पति का प्यार व आदर मिलता है।

यदि पत्नियां नहीं चाहती कि पति काम के बोझ से टूटे हुए घर लौटें, हर वक्त तनाव में रहें, घर का माहौल अशांत हो तो पति पर हुकूमत न जमायें, बल्कि उनकी हमदर्द सलाहकार बनें, उनकी समस्याओं को बांटें।

कहते हैं पति-पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये होते हैं। एक दूसरे के दिलों में बसने वाली ऐसी धड़कने होते हैं, जो उसी उम्र उस रिश्ते की गरिमा, मान-सन्मान, प्यार और गर्मजोशी,

गर्माहट बकरार रखते हैं लेकिन आज के समय में ऐसे उदाहरण कम ही मिलेंगे, जहां शादी को महज रस्म निभाने की मजबूरी और रिश्ते ढोने की औपचारिकता के बजाये समझ, अपनत्व, सहनशीलता और रिश्तों की लाज समझा जाता हो। अधिकांश जोड़े इस घटना को दुर्घटना मान घटित होने की तारीख भी याद नहीं रखना चाहते। शादी जिन्दगी का एक ऐसा मंच बन जाती है जिस पर दोनों कलाकार सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से अभिनय करते हैं। सात फेरे और सात वचन बन्धन के साथ ऐसे दरवाजे साबित होते हैं, जिनमें रहने वाले पंछी के पर काट दिये गये हों और वे आजाद होने को छटपटा रहे हो। कहा तो यह भी जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, धरती पर तो केवल रस्में अदा की जाती हैं। दो अजनबी एक दूसरे की प्रकृति से अनजान, एक नई जिन्दगी की शुरुआत करते हैं, इस उम्मीद से कि वे एक दूजे के पर्याय बनेंगे। एक दूजे की जरूरत बनेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता। आपसी सामंजस्य की खाई समय के साथ पाटने के बजाय बढती जाती है। प्रेम का जादुई तिलिस्म टूटने लगता है। वैवाहिक जीवन संघर्ष का मैदान बन जाता है। जीवन में तनाव, द्वेष और झगड़े केवल इसलिये होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, परन्तु जब तनाव बढ़ता है, तो वे समझ नहीं पाते कि गलती किसकी है। परिणति तू-तू-मै-मै से बढ़ कर तलाक तक की नौबत तक आजाती है।

अहंकार को अलग रख कर ही सफल दाम्पत्य की गाड़ी चलाई जा सकती है। घर की कलह कभी कभार एक गहरा और धिनौना रूप ले लेती है। भयंकर व वीभत्स दृश्य हो जाता है, यह होता है जब पति-पत्नी में आपस में सही तारतम्य नहीं बैठ पाये तो। कलुष का मुख्यतः संभवत कारण है अहंकार। दोनों अपने अपने आयामों में झूलते रहते हैं। दोनों में कोई यह नहीं सोचता कि आखिरकार यह झूठा अहंकार किसलिये? किसको दिखाना है, पति पत्नी के बीच यह दीवार क्यों बनी है? क्या अनर्गल बातों पर अडना या ठौर जमाये रखना उचित है? पति-पत्नी यदि गृहस्थ के दो समान पहिये हैं तो भी क्या एक पहिया दूसरे को हाथ बढ़ा कर आगे नहीं खींच सकता? पति-पत्नी, घर संसार को व्यर्थ के झगड़ों में उलझाना क्या दिमाग का दिवालियापन नहीं है? घर की सुख शान्ति, पति-पत्नी के आपसी विश्वास को क्या इन छोटी-मोटी मूर्खताओं से बिसारा नहीं जा सकता? पति को, जाहिर है कि यह गंवारा नहीं हुआ कि उसके खबर करने के बाबजूद पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। क्या यह पुरुष का दर्द नहीं है? पति अपनी पत्नी को अपने आने की सूचना दे रहा है फिर भी यह सब हो रहा है। पति को लेने रेल्वे स्टेशन तो छोड़िये, घर के द्वार तक को छोड़ स्वार्थ मंडित छवि में उन्मत्त, मायके चली जाना पुरुषोचित अहंकार के लिये ठेस से कम क्या है? और यदि नारी के पलायन के पीछे कोई बाजिब पृष्ठभूमि होती तो भी पति के व्यवहार पर बुनियादी प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता था, किन्तु, कभी ऐसी बात भी नहीं होती है। यह पत्नी की स्वेच्छा भी होती है। दूसरी तरफ भी किलेबन्धी माकूल होती है। पत्नी का पढ़ी लिखी होना, स्वयंसिद्धा, आधुनिक विचारों से ओतप्रोत, महिला सशक्तिकरण के दौर में हमेशा पति की इच्छाओं को ही क्यों हवा दे? क्या वह अपने कार्यक्रम स्वयं स्वतन्त्र रूप से बनाने में क्या असमर्थ है। नारी मुक्ति या नारी आजादी, आर्थिक स्वतन्त्रता क्या यह सब महज कागजी बाते हैं? दोनों अपनी अपनी मरीचिकाओं में गिरफ्तार पति और पत्नी। पति-पत्नी के पवित्र और नैसर्गिक बन्धन की कोमलता को समझने में अहंकार और मिथ्या दर्प के कारण

जिसे पतिव्रत जैसा साधन मिल गया है, उसे और किसी साधन की क्या आवश्यकता है ? इसमें सुख, संतोष और शान्ति सब कुछ है।

असफल दाम्पत्य जीवन होता है। इसका परिणाम सामने है। सम्बन्धों की नजाकत को समझकर उलझन को सुलझाने के स्थान पर दोनों एक दूसरे की कमजोरी में झूलते रहने से रस्सी में और बल बढ़ते जाना ही होता है। मधुर सम्बन्धों में खटास आकर मधुरता नष्ट होती है, सम्बन्ध विच्छेद होते हैं। आये दिन तू तू मै-मै, झगडा झंटा और जग हंसाई के सिवा क्या ? क्या ऐसे पति-पत्नी दया योग्य नहीं ज्ञान, विवेक, बुद्धि, विनय, आदर सम्मान सब कहाँ गये ? स्वाभिमान होना, एक सीमा तक गर्व की बात है किन्तु स्वाभिमान जब सीमा से बाहर हो जाये तो वह आत्मतुष्टि का छलावा

मात्र रह जाता है। इसलिये जरूरत है धैर्य रख कर अहं और अहंकार के बीच अन्तराल कम करे। कहते हैं स्वाभिमान को छोड़ो नहीं और अहंकार को पास फटकने मत दो।

पति-पत्नी एक गाड़ी के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। थोड़ी सी तकरार तो दाम्पत्य जीवन में जरूरी है लेकिन इससे अपने संबंधों में दरार नहीं पड़नी चाहिए। पति पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़े तो होते ही रहते हैं और उसके बाद वे अपने गिले-शिकवे भूल जाते हैं, लेकिन क्रोध में आकर मायके चले जाना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आप सोचती हैं कि मायके जाने के बाद पति आपको मनाकर ले जाएगा तभी आपकी जीत होगी तो बिल्कुल गलत हैं। यदि थोड़ी सी समझ से काम लें तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बार-बार रूठ कर मायके आना ठीक नहीं है। मायके वालों को भी बुरा लगेगा और फिर आप कितने दिन मायके में रह सकती हैं। यदि आपस में कभी टकराव हो भी जाए तो समझौता कर लेने में ही दोनों की समझदारी है। यदि किसी से कोई गलती होती भी है तो उसे मान लेना चाहिए। परिवार तो आपसी समझदारी और एक-दूसरे के प्रति आदर सम्मान पर ही टिका रहता है। परिवार की भलाई भी इसी में है कि एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करें।

पति पत्नी के संबंधों में दूरियां बनाता है मैं का भाव। इस शब्द को छोड़ने का भाव लेकर चलने का अर्थ है सामंजस्य और प्रेम में बढ़ोतरी इसलिए पति-पत्नी दोनों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी हैं। हर चीज में दोनों इसके अलावा कुछ ऐसा भी करें जिससे जीवनसाथी को इस बात का एहसास हो कि आप उसकी परवाह करते हैं और वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर शुरुआत में समायोजन के दौरान अहम् आड़े आता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि यह अहम् ही अलगाव और दूरियों को जन्म देता है। रिश्ते के प्रति आपकी प्रतिबद्धता भी अहम् स्थान रखती है। खासतौर पर तब जब परिस्थितियां विपरीत हों। जब ऐसा लगे कि दूरियां बढ़ रही हैं और प्यार की भावना कम हो रही है, तो विवाह के प्रति प्रतिबद्ध रहने को अहमियत देना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही विपरीत समय गुजर जाएगा आप पाएंगे कि प्रतिबद्धता नहीं होती तो डोर टूट सकती थी। ऐसे में बस जरूरत है संयम और रिश्ता बनाए रखने की चाहत। विवाह एक लम्बे समय तक चलने वाला रिश्ता है और इस रिश्ते की ताजगी बनाए रखने के लिए दोनों तरफ से प्रयास जरूरी हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक के प्रयास ढीले पड़ जाएं लेकिन ऐसे में दूसरे को अपने सार्थक प्रयास जारी रखने चाहिए। समय, संवाद और स्पर्श इस रिश्ते के आधार हैं। अपने जीवनसाथी को भरपूर समय दें। इससे एक सुखद जीवन होगा।

अहंकार- विवाह का मतलब है आपसी मिलन, परस्पर समझदारी, सहयोग की भावना व कर्तव्य का एहसास। बिना मांगे कुछ देने का अधिकार पति का कर्तव्य होता है। पति वेतन देकर कर्तव्य भावना न जता कर अपना एहसान पत्नी पर ज्यादा जताता है, जिससे वह तिलमिला जाती है और उसे एहसास कराती है कि वेतन के अलावा भी उसकी कुछ जरूरतें हैं।

पति का पत्नी के प्रति बड़ा दायित्व होता है। उसे अपने परिवार के ढांचे में ढालने में पति को अहम भूमिका निभानी पड़ती है। पत्नी जो अपना हरा-भरा परिवार छोड़कर उसकी जीवनसाथी बनती है, उसे हर तरह से सुखी एवं खुश रखना पति का कर्तव्य है।

आर्य कन्या मान लेती स्वप्न में भी पति जिसे, भिन्न उससे फिर जगत में और भज सकती किसे?

पति-पत्नी घर के स्वजनों एवं परिवारजनों की सलाह को अपने स्वयं के हित में मानते हुए उस पथ पर चलने का प्रयास करें। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को आदर व सम्मान देना अति आवश्यक है, साथ ही परिवार के सभी बच्चों के साथ एक-सा व्यवहार और प्रेम करना चाहिए। पति-पत्नी को आपस में ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसमें एक-दूसरे के दिल को ठेस पहुंचे एवं वैमनस्य बढ़े, खासकर पुरानी गलतियों को याद करके जख्म को कुरेदने से जीवन अशांत और तनावपूर्ण हो जाता है।

किसी कारणवश पति-पत्नी के बीच तर्क, मतभेद या मनमुटाव हो भी जाए तो उसे शांतिपूर्वक ढंग से स्वयं ही हल कर लेना चाहिए। पति एवं पत्नी दोनों को अपने से बड़ों की सलाह लेकर ही आवश्यक काम करने चाहिए। घर के बड़ों का अनुशासन एवं स्वभाव कठोर भी हो, तो उसे हंसकर सहजता से सहना चाहिए। भूलकर भी अनुचित शब्दों का प्रयोग करके उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। अपने से बड़ों की सेवा करना, उनकी वृद्धावस्था एवं बीमारी में तत्पर खड़े रहना आवश्यक ही नहीं, अपितु न्यायपूर्ण भी है, ऐसा करने में दोनों का जीवन सफल हो जाता है। अपने माता-पिता के उत्तर संस्कार ही बच्चों का भविष्य सुधारने में सहायक होते हैं। अतिरिक्त समय में पढ़ी-लिखी पत्नियों को अपने पति के कारोबार व उद्योग में सहायता करनी चाहिए। पति-पत्नी को एक-दूसरे के प्रति अटूट विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण एवं कर्तव्य परायणता का होना अति आवश्यक है। जिसमें छोटी-मोटी स्वयं की एवं पारिवारिक समस्या बातों-बातों में सुलझ जाए। दोनों को अपने परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण आदर एवं सम्मान देना चाहिए। छोटे बच्चों के प्रति प्रेम एवं वात्सल्य उतना ही जरूरी है, जितना प्यासे को पानी।

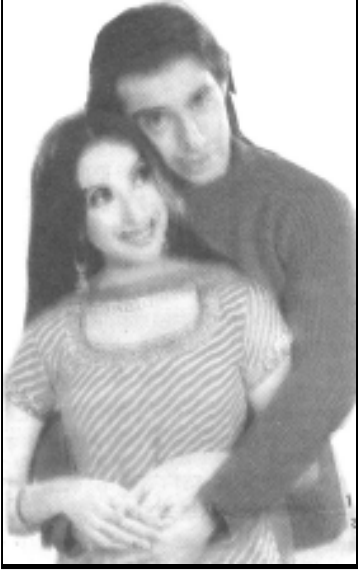
आज ऐसे दम्पतियों की कमी नहीं है, जो विभिन्न मजबूरियों के चलते अलग-अलग शहरों में बसे हैं। वे साल-छह माह और कभी-कभी इससे ज्यादा अंतराल बाद मिलते हैं। एक-दूसरे के करीब ना रह पाने की कसक उनके दिलों में हमेशा रहती है। लेकिन जिन्दगी तो अपने अंदाज से चलती है, इसलिए हालात से सामंजस्य करना होता है। इनमें से कई पति या पत्नियां दूरियों के बावजूद अपने दाम्पत्य जीवन को तरोताजा और सुखद बनाए रखते हैं। अलग-अलग शहरों में शामें गुजारने वाले ये पति-पत्नी विभिन्न माध्यमों से एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपने रिश्ते की महक बनाए रखते हैं। ऐसे जोड़ों से मिलने पर लगता है एक-दूसरे पर विश्वास, समझौता, वादे, लगाव और सहनशीलता जैसी खास बातें इनमें हैं, जो उन्हें मजबूती से आपस में जोड़े रखती हैं।

मिलन के पल-खास पल- एक दूसरे से दूर रहने वाले जोड़े अकेलेपन में एक-दूसरे के साथ बिताए हर पल का मजा लेते हैं। जब वे मिलते हैं तो हर लम्हा साथ-साथ गुजारते हैं। ऐसे जोड़ों का दाम्पत्य अधिक सुखद होता है बजाए उन जोड़ों के जो एक-दूसरे के साथ रहकर भी एक-दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। जब पति-पत्नी एक-दूसरे से दूर रहते हैं और अर्से बाद एक-दूसरे से मिलते हैं तो इस रिश्ते की कद्र ज्यादा करने लगती हैं।

दूर रहकर भी पास- ऐसे पति-पत्नी रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए फोन, एसएमएस व मेल द्वारा संपर्क बनाए रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवनसाथी के जीवन में क्या हो रहा है। इसके अलावा ऐसे पति-पत्नी तोहफे भेज कर भी अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। यह माना कि दिल से बनाए गए रिश्ते में ईमानदारी, सच्चाई और एक-दूसरे के लिए परवाह होती है, पर रफ्तार से दौड़ रही दुनिया में सम्पर्क बनाए रखना भी जरूरी है।

ना हो गलतफहमी- एक-दूसरे से खुलकर बात करना किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भविष्य की योजनाएं- हर रिश्ते में भविष्य की योजना जरूरी होती है और एक-दूसरे से दूर रहने वाले पति-पत्नी में तो इसी पर ही सारा दारोमदार रहता है। प्यार कितना ही सच्चा क्यों न हो उसमें योजना आवश्यक है। ऐसे पलस फ्यूचर प्लानिंग बनाकर एक-दूसरे को उत्साहित बनाए रखते हैं। यदि भविष्य के लिए आपकी योजना है तो आप लम्बा इंतजार भी सहजता से सह सकते हैं।

पतिबरता पति को भजै, और न आन सुहाय । सिंह-बच्चा जो लंघना, तो भी घास न खाय ॥

हर मनुष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ता ही है। यहीं से उसका दाम्पत्य जीवन शुरू होता है और आनेवाली उसकी तमाम पीढ़ियों का बीजारोपण भी। बहुत से लोग होते हैं जो अपने जीवनसाथी की भावनाओं के अनुरूप स्वयं को ढालकर अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बना लेते हैं तो कुछ स्वयं के अहम् के कारण हर समझौते के दायरे से बाहर निकलकर अलगाव का रास्ता आख्तियार कर लेते हैं। उन कारणों पर नजर डालें जिसके चलते पति-पत्नी में तलाक की नौबत होती है।

पति की कुछ ऐसी आदतें जो पत्नी को अच्छी नहीं लगती-

घर आए मेहमान से पत्नी द्वारा हंसकर बात करने पर बवाल खड़ा करना। पत्नी की सहेलियों में बहुत ज्यादा रूचि लेना। खाते वक्त जोरजोर से आवाज करना। गालीगलौज करना। बुरे मित्रों की संगत करना। सजना-संवरना पसंद न आना। सलीके से कपड़े न पहनना। पत्नी का जन्मदिन भूल जाना। बात बात पर बच्चों को पीटना। नींद में बड़बड़ाना व खरटि लेना। हर बात पर टोकाटाकी करना। बेवजह घर में शोर मचाते रहना। फोन पर ऊंची आवाज में बातें करना। कपड़े उतार कर पलंग पर फैला देना। बालों में जरूरत से ज्यादा तेल लगाना। हर किसी को ले कर शक करना। हमेशा खाने में मीन मेख निकालना। शारीरिक स्वच्छता के प्रति लापरवाही बरतना। अपनी कोई भी चीज संभाल कर नहीं रखना।

घर के किसी मामले में पत्नी को बोलने तक न देना। पसीने से तरबतर होने के बावजूद बिना नहाए लिपटना। पत्नी का प्रणय निवेदन करना बिल्कुल पसंद नहीं। खाना अच्छा न बनने पर बरतन उठा कर फेंकना। तीज त्योहार के दिन भी लड़ने-झगड़ने से बाज नहीं आना। पत्नी के पुरुष सहकर्मियों का नाम भी सुनना मंजूर नहीं। जरा सी बात को ले कर पत्नी के परिवार वालों व रिश्तेदारों को भलाबुरा कहना। परिवारजनों व दोस्तों के बीच पत्नी को अपमानित करने का कोई अवसर न चुकना। घर से बाहर निकलते वक्त पत्नी को हमेशा अपनी पसंद की साड़ी पहनने को मजबूर करना। आए अपरिचित को शक की निगाह से देखकर पत्नी से उलटे-सीधे सवाल करना।

पति-पत्नी का सम्बन्ध - पति-पत्नी जीवन रथ के दो पहिये हैं। गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलाने हेतु दोनों पहियों का ठीक-ठाक रहना बहुत जरूरी है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। पति-पत्नी को आपस के सम्बन्धों को सहज एवं सुलभ बनाने के लिये एक दूसरे की भावनाओं को समुचित आदर देना जरूरी है। यदि पति-पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर विवाह के समय की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को याद रखें एवं उनका पालन करें तो जीवन में आनन्द ही आनन्द होगा।

शौहर की हैसियत से आप पर काफी जिम्मेदारियां आइद होती हैं क्योंकि आप ही पूरे खानदान के सरबराह (प्रमुख) हैं। अच्छा शौहर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बीवी की पसंद व ना पसंद मालूम करें यह जानने की कोशिश करें कि वह आप से क्या चाहती है। फर्ज किया, बेगम चाहती है कि आप उसके काम में उस की मदद करें हाथ बटाएँ, इस तरह उसे संगत भी मिलेगी और नफसियाती सुकून भी। आप यकीन कीजिए उसकी मदद करने से वह बहुत खुश होगी।

आम तौर पर शौहर समझते हैं कि उम्र खानादारी (घरेलू कामकाज) सिर्फ बीवियों की जिम्मेदारी है और शौहरों का काम घर से बाहर तक ही है, सोच का यह जाविया बिल्कुल गलत है, घर की जिम्मेदारियाँ एक संयोगी दल की तरह पूरी करनी चाहिए क्योंकि घरेलू उमूर निपटाना जिस तरह औरत की जिम्मेदारी है उसी तरह शौहर की भी है। याद रखिए आपकी रफीके जिन्दगी आपको मुखलिस शरिके हयात ही तसव्वुर नहीं करती बल्कि आपको अपना शरीके कार भी बनाना चाहती हैं। मजीद बरां बीवी को जिस्मानी से ज्यादा जजबाती लगाव की जरूरत होती है, जो मर्द अपनी बीवी से कम बोलते हैं, उनकी गुफतगू पर तवज्जोह नहीं देते, उन्हें यह बात जहन में रखनी चाहिए कि बीवियां शौहर की आवाज सुनने के लिए बेताब रहती हैं। इसी तरह वह चाहती हैं कि वह आपकी अव्वलीन तरजीह बन कर रहें और तमाम मामलात में आप उनसे मश्वरा लें, यह छोटी-छोटी बातें अगर मुनासिब तौर पर अंजाम न पाएं तो बड़े-बड़े इख्तिलाफात

पतिव्रता स्त्री पति का सिरताज है।

का पेश खैमा बनती हैं। एक अच्छा शौहर होने के नाते आपका यह फर्ज है कि इन सब बातों पर भरपूर तवज्जोह दें।

पति-पत्नी का रिश्ता प्यार के साथ-साथ आपसी समझ पर भी निर्भर करता है। केवल प्यार के दो मीठे बोल बोलकर पति-पत्नी एक-दूसरे को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि उनमें परस्पर प्रेम है। उन्हें एक-दूसरे की स्वभावगत आदतों तथा संस्कारगत मर्यादाओं को समझना ही पड़ता है।

विवाह के पश्चात कुछ वर्षों का समय पति-पत्नी के लिए एक-दूसरे को समझने और सुखी विवाहित जीवन की नींव रखने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है।

यदि पत्नी विवाह होने के बाद अपने जीवन के परिवर्तन को समझ ले, पति की उन आदतों को समझ ले, जो उसे अच्छी अथवा बुरी लगती हैं और पति भी पत्नी के स्वभाव को अच्छी तरह जान

ले, तो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अगर ये सामंजस्य न हो पाए, तो अक्सर स्थिति विषम हो जाती है। विवाह के पश्चात पति-पत्नी जब एक-दूसरे से मिलते हैं, तो अपने सम्मान और आकांक्षाओं की पूर्ति की अपेक्षा करने लगते हैं। दोनों में तालमेल न बैठे, तो परिवार में तनाव तथा मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं।

हर इंसान के जीने का अपना एक अलग ढंग होता है। उसकी अपनी मर्यादाएं, अपना व्यक्तित्व और अपना स्वभाव होता है, जिन्हें वह चाहकर भी नहीं बदल पाता। यदि पति-पत्नी इन विशेषताओं को समझकर परस्पर तालमेल बिठाने का प्रयास करें, तो दांपत्य जीवन सुखमय बन जाता है। वैवाहिक जीवन सुखी रहे इसके लिए आवश्यक है कि एक-दूसरे की इच्छाओं, पसंद-नापसंद का पूरा ख्याल रखा जाए। जहां अपेक्षाएं होती हैं, वहां एक-दूसरे के प्रति शिकायतें ऐसी होती हैं, जिन्हें पति-पत्नी अपनी सूझबूझ से ही दूर कर सकते हैं।

पति-पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि उसमें से एक भी खराब हुआ तो गाड़ी में गड़बड़ हो जाएगी और वह चल नहीं पाएगी। इसी तरह यदि रिश्ते में तनाव आयी तो दिन गुजरते जाएंगे पर वे खुशी से नहीं जी पाएंगे।

पति-पत्नी दोनों भी यह नहीं जानते कि उनकी सोच समझ में उतना ही फर्क है जितना नदी के किनारों में, जो कभी मिल नहीं सकते, पर आपसी सामंजस्य हो, तो निरन्तर साथ बह सकते हैं और जीवन के प्रवाह को अबाध बना सकते हैं। वास्तव में फर्क इसी समझ का है। शोधों से सिद्ध हुआ है कि पुरुष और महिलायें, एक दूसरे से मानसिक रूप से उतने ही अलग होते हैं, जितने कि शारीरिक रूप से। अलग-अलग समय में दोनों भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया चाहते हैं और व्यक्त करते हैं। दोनों न सिर्फ अलग-अलग तरीकों से बोलते हैं और गुस्सा होते हैं बल्कि अलग-अलग तरीकों से सोचते, महसूस करते, देखते, प्रतिक्रिया करते, प्रेम करते और भावनाये व्यक्त करते हैं। यह माना जा सकता है कि मूल अन्तर मानसिक बनावट का है, जो कि ईश्वरीय देन है। न तो इसमें किसी समाज का, न ही वातावरण का कसूर है और जब सोच में ही आधारभूत अन्तर है तो क्यों ऐसी समझ और भाषा विकसित कर ली जाये, जो बच्चों के गूंगे शब्दों सी बिना कहे ही समझी जा सके, जो दो विपरीत ध्रुवों को संतुलित करते हुये ले चले। दोनों एक दूसरे की इच्छाओं अनिच्छाओं का आदर करते हुये प्रेम का ऐसा हरा भरा वृक्ष खड़ा करे, जो आपसी सामंजस्य की खाद से और फले-फूले। दोनों आपसी ऐसी समझ बढ़ाये कि उनकी आवश्यकतायें अलग-अलग होते हुये भी पूर्ण हो और दोनों साथ साथ रहते हुये भी सुखी रहे, क्योंकि दुःखी तो इन्सान अकेले भी रह सकता है, साथ रह कर ही सुखी रहे।

कुछ लड़कियां शादी से पहले के अपने प्रेम प्रसंगों को या फिर अपने चाहने वालों के बारे में बहुत फस्त्र से अपने पतियों को बताती हैं ऐसा करना खतरा मोल लेना है। अधिकतर पति अपनी पत्नी के बारे में इस तरह की बातें सुनना ही पसंद नहीं करते, चाहे व खुद ही क्यों न बता रही हो। वैसे भी अतीत की बातों का बयान कई बार गलतफहमियां भी पैदा कर देता है। पति या ससुराल के अन्य लोगों से बात करते समय इस बात का भी खयाल करें कि अपने घर व रिश्तेदारों की बुराई या उनकी गोपनीय बातें उन्हें न बताये। हो सकता

एकै धरम एक व्रत नेमा । काय, वचन, मन पति पद-प्रेमा ॥
(पत्नी का एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है । वह है
मन, वचन और कर्म से अपने पति के प्रति प्रेम ॥)

है कि आप जिस आशय से कोई बात बता रही हो, ऐसा न हो कि पति किसी उलझन में हो और आप अपनी बातों का पिटारा खोल कर बैठ जाये । इससे उन्हे खीझ ही आयेगी आपके उपर लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पति से सारी बातें छिपाये । आपको यह अपने विवेक से निर्धारित करना है कि कौन सी बातें अपने पति को बतानी है, कब बतानी है और कैसे बतानी है । अक्सर पत्नियां यह सोच कर कि पति नाराज होंगे, बच्चों की गलतियां पति से छिपाने का प्रयास करती है । नतीजा यह होता है कि बच्चे माँ से छूट लेकर काफी शरारती, जिद्दी और पढाई में लापरवाह होने लगते हैं और पिता को कुछ खबर ही नहीं होती की बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं । ऐसी

स्थिति घर में अच्छी नहीं होती है । पति को जिन बातों का जानने का अधिकार है वह उससे बिल्कुल भी न छिपाये । पति से कितना बताये, कितना छिपाये, इसका कोई तय शुद्ध नियम तो है नहीं, यह आप दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों और समझ पर निर्भर करता है ।

एक तरफ शब्दों के बाण चलते हैं, बाणी असंयमित हो दूसरे को आहत करने की पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो दूसरी तरफ आंसुओं का सैलाब बहने लगता है जबकि दोनों ही जानते हैं कि मुद्दे नितांत अस्थायी हैं । उनका समाधान दोनों को मिलकर ही ढूंढना है व सबसे बढ़कर कुछ मिनटों, घंटों या दिनों बाद सब-कुछ भूलकर फिर सामान्य होना है, एक-दूसरे की भूलों को माफी देनी है व प्रेम से पुनः गृहस्थी चलानी है तो फिर झगड़े को जल्द से जल्द विराम क्यों न दिया जाए ?

दरअसल हर झगड़े की आड़ में होता है अहम् या अपने को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश । जबकि शांति से सोचा जाए तो दोनों ही बराबर का ओहदा व हैसियत घर के लिए रखते हैं । गलत भी कभी कोई होता है तो कभी कोई । फिर इस प्रेमपूर्ण रिश्ते में जब दोनों तन-मन-धन से एकाकार हैं तो अपने आपको श्रेष्ठ या सही साबित करने की आवश्यकता भी क्या है ?

अच्छा हो दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझें, इच्छाओं का आदर करें, तकलीफ व दुःख-दर्द को हृदय की गहराई से महसूस करें व प्रेम के साथ एक-दूसरे पर भरपूर विश्वास रखें व सम्मान करें । अहम् को बीच में न आने दें व हर झगड़े को जितनी जल्दी हो सके, ठंडा दिमाग रखकर सुलझा लें ।

हर झगड़े के बाद प्रेम से एक-दूसरे में माफी मांग, अपनी-अपनी गलती स्वीकार कर बड़प्पन से हंसी-खुशी फिर एक होने की मानसिकता विकसित करें । वैसे हर झगड़ा अहं को दूर रख हंसते-खेलते निपटा लेने से प्रेम का नया संदेश लेकर आता ही है । अतः झगड़े की जड़ अहं या इगो को दूर रखकर तो देखिए, जीने का अर्थ ही बदल जाएगा ।

कभी-कभी छोटे-छोटे पसन्द, नापसन्द, वैचारिक मतभेद भी पति-पत्नी के बीच गहरी दरार पैदा कर देते हैं । क्या वजह होती है कि पति-पत्नी हिंसक हो जाते हैं ? काम के अलावा मुख्य रूप से इसका कारण वैचारिक मतभेद होते हैं । वैसे सम्बन्ध जो टूटने के कगार पर होते हैं, हिंसक हो जाते हैं ।

यह सच है कि सिर्फ रोमांटिक होने या फिल्मी अंदाज में संवाद बोल लेने या अभिनय कर लेने को ही प्यार नहीं कहा जा सकता । प्यार मानवीय कमजोरियों को कम नहीं करता बल्कि उनका गठबन्धन भी करता है । प्यार का सही मायने में तात्पर्य है दूसरे व्यक्ति को उसकी सब कमियों व कमजोरियों सहित उसे स्वीकार करना । उसे वैसा ही देखना जैसे कि वह है । इसी को सही अर्थों में प्यार का नाम दिया जा सकता है । कोई भी व्यक्ति स्वयं में पूर्ण नहीं होता, उसमें कोई न कोई कमी अवश्य होती है । फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि कमियां सिर्फ पत्नी में हो, पति में भी तो कुछ कमियां होंगी, तो इन कमियों के कारण पत्नी के प्यार से वंचित रहना चाहोगे ? यदि सदा दूसरों के समक्ष पत्नी की कमियों व कमजोरियों का ही बखाना करोगे तो पत्नी यह कभी भी नहीं मानेगी कि उसका पति उसे प्यार करता है । अतः उसकी कमियों को दूर करने के साथ ही उन्हें स्वीकारना भी सीखे ।

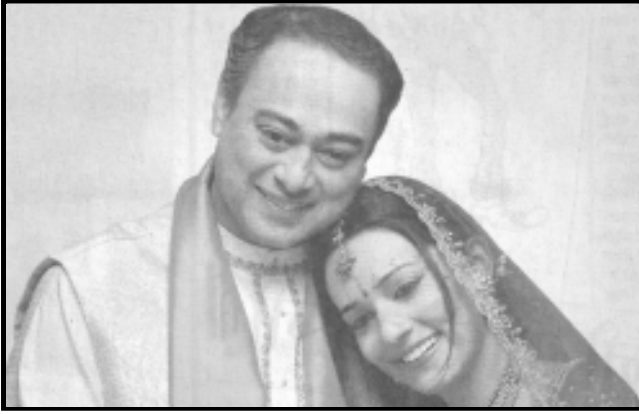
कोकिला का स्वर ही उसका सौन्दर्य है और स्त्रियों का सौन्दर्य उनका पतिव्रत धर्म है। कुरुपों का सौन्दर्य उनकी विद्या है और तपस्त्रियों का सौन्दर्य उनकी क्षमा है।

प्यार का दूसरा नाम विश्वास है। यदि दाम्पत्य में विश्वास कम होगा तो प्यार भी कम होगा। कई पति-पत्नी को अपनी जायदाद समझने की भूल कर बैठते हैं उनके विचार में पत्नी सिर्फ उन्ही की है। वह किसी और से हंस बोल कैसे सकती है ? मगर यह सब उनका भ्रम होता है कि किसी अन्य से सामान्य सम्बन्ध से भी वह उनसे छिन जायेगी, ऐसे पुरुषों की पत्नियां कभी भी यह नहीं समझ पाती की पति वास्तव में उन्हें वें पनाह मुहब्बत करते है भी या नहीं। उनके मन में यही खयाल बना रहता है कि पति सिर्फ उन्हें अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझते है।

प्यार का व्यापक अर्थ है ध्यान रखना, परवाह करना व मन भाता व्यवहार करना। यह भी मनसा, वाचा, कर्मणा व्यक्त करना जरूरी है कि हमारा संगी हमें चाहता है व हम भी उसे चाहते है। तुम जैसा जीवन साथी फिर नहीं मिलेगा का उदात्त भाव रख कर शंकाओं, शिकायतों व उलाहनों से अपने दाम्पत्य को बचाये रखने में ही पर्याप्त समझदारी है। सफल दाम्पत्य में पति-पत्नी दोनों से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे की परवाह करे व मान सम्मान का व्यवहार करे। वे पति-पत्नी जो अपने संगी की छोटी छोटी मन खिलाफ बातों को नजर अन्दाज कर देते है वे ज्यादा सन्तुष्ट व सुखी जीवन जी पाते है व एक दूसरे की जरूरत बन अपने विवाह की नींव को ही मजबूत बनाते है।

एक आदर्श पति के भी अपनी पत्नी के लिये कुछ कर्तव्य है। खाते वक्त उसको साथ बिठाकर खाना खाये और उसके पकाये भोजन पर खुशी प्रकट करें और प्रायः शब्दों से भी उसकी तारीफ करे। सप्ताह में कम से कम एक रात उसके साथ बाहर बिताने का कार्यक्रम रखे। दूसरों के सामने बातें करते समय उसकी अच्छाइयों का बरखान अवश्य करे। अपने बच्चों और पत्नी के साथ मिल कर काम करे। अतिरिक्त समय बिताने के लिये मनोरंजन के कार्यक्रम बनाये जिनमे दोनों को साथ मिल कर हिस्सा लेने का अवसर मिले। अलग-अलग रहने की बजाये बहुत से कार्यक्रम मिल कर पूरा करे। आशा और विश्वास जगाने वाले शब्द उससे प्रायः बोलने चाहिये। घर की सभी योजनाओं, समस्याओं, प्रयत्नों और लाभ-हानियों में उसको शामिल रखे और मिल कर सांझे बाटे। सभी जन्म दिन, सालगिरहों और अन्य खास मौकों को याद रखे और उन पर उसे प्यार के साथ कुछ तोहफा अवश्य भेंट करे। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में उसका और पूरे परिवार का नित्य स्मरण करे। पति वही अच्छा होता है जिसके कान न हो और पत्नी वही अच्छी होती है जिसके आंख न हो।

दोनों का अच्छा समन्वय बना रहे इसके लिये एक दूसरे से फोन से सम्पर्क बनाये रखे। जब भी मौका मिले, आउटिंग के लिये बाहर सैर सपाटे पर जाये, फिल्म देखने सिनेमा घर जाये इत्यादि। अपने प्यार प्रेम का पूर्ण रूप से इजहार करे। पति घर में ही पत्नी को बिना बताये कैंडल लाईट डिनर की व्यवस्था करे। दोनों के जो भी नियमित दैनिक कार्यक्रम है उसमे भी आपस में कुछ शरारते करना न भूले। पति के आफिस से लौटने के समय मंदी रोशनी रखे और कुछ अलग परिधान वेश भूषा में नये अन्दाज से उसका स्वागत करे जिससे उसे लगे कि आप उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि प्रेमिका का किरदार भी निभा सकती है। अगर घर में बच्चे छोटे है और आपके पास उन्हे कही छोड़ने का विकल्प मौजूद है, तो कभी कभार इस विकल्प को अवश्य स्वीकारे और अपने मन मुताबिक उस समय का उपयोग करे। कभी-कभी एक दूसरे के लिये मनपसंद तोहफे लाये इन तोहफों में छुपा प्यार आपके जीवन में नया रंग लायेगा। आप अपनी नियमित दिनचर्या में चाहे जो पहने लेकिन खास अवसरों पर एक दूसरे की पसंद की पोशाक कपडे पहने। सुबह की चाय बनाने की जिम्मेदारी चाहे किसी की भी हो लेकिन कभी कभी अगर एक दूसरा चाय बना कर साथ में पिलाता है तो अगले के मन में भावनाओं का सागर उमड पडता है। खुद के अथवा, बच्चों के जन्म दिन, शादी की सालगिरह, तीज त्यौहार अथवा किसी खास अवसर पर पत्नी को घर के कामों से छुट्टी दे और रात्री भोज के लिये कही बाहर ले जाये। कभी कभार चुपके से कोई ऐसी चीज खरीद ले आये जो आपके

पतिनी पति बिनु दीन अति, पति पतिनी बिनु मन्द ।

चंद बिना ज्यों जामिनी, त्यों बिन जामिन चन्द ॥

जीवन साथी को पसंद हो। दोनों में से किसी को शारीरिक तकलीफ होने पर दूसरा उसका पूरा खयाल रखे। खास कर पतियों को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। पत्नी अगर कष्ट में हो तो उसे आराम करने के लिये कहे और उसके सुपुर्द की जिम्मेदारियों को खुद निबटे। यदि आप ये सब मिल कर करते हैं तो आपके आपसी सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आती है और मधुर बनते हैं।

पत्नी को पूर्ण रूप से समझने के लिये समय-समय पर उनके मन को टटोलते रहे, उसके चेहरे के हाव भाव, संकेतों और आपसी संवाद से यह जानने का प्रयत्न करे कि वह आपसे क्या अपेक्षा रखती है। कई पत्नियां पति से यह अपेक्षा रखती हैं कि बिना कुछ कहे ही पति उनकी इच्छा को समझ जाये मगर जो पति यह कला नहीं जानते, उनका प्यार नाकामयाबी की और अग्रसर होने लगता है।

हाथों में हाथ थामने की आदत डालें। हाथ में हाथ डालकर बाहर टहलने जाएं। धीमे संगीत पर नृत्य करें। रोमांटिक फिल्में देखें। कभी कभी कैडल लाइट डिनर करें। अपने साथी को बधाई पत्र भेजें और पत्रों में प्रेम प्रदर्शित करती रहें। सप्ताहांत पर बाहर जरूर जाएं। अपने साथी को जरूर बताएं कि आपके लिए रोमांस क्या होता है।

दाम्पत्य में केवल पत्नी को ही क्या चाहिए और क्या नहीं ? यह कोई मायने नहीं रखता। दाम्पत्य में पति और पत्नी दोनों के कुछ कर्तव्य हैं। पति अगर निम्न बातों पर ध्यान दें तो उनका दाम्पत्य सुखी हो सकता है-

शादी के पूर्व अगर आपके किसी औरत से संबंध रहें हैं तो उसे भुला दें। अतीत के बारे में पत्नी को न बताएं। अतीत को भुलाकर पत्नी के साथ सुखद वैवाहिक जीवन की शुरुआत करें।

पत्नी पर पूर्ण विश्वास करें। पत्नी अगर पराए मर्द से हंस-बोल लेती है तो उस पर शक न करें। दाम्पत्य में शक का कोई स्थान नहीं है।

पत्नी से झूठ न बोलें, न ही पत्नी से कोई बात छिपाएं। पत्नी को अपना हमराज बनाएं। कैसी भी बात हो, उसे जरूर बताएं।

बीमार पड़ने पर पत्नी का इलाज करवाएं। जरूरत हो तो सेवा भी करें। पत्नी की योग्यता का सम्मान करें। उसके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाएं। पत्नी से शिष्टता से पेश आए। पत्नी के साथ मारपीट करना या गाली-गलौच करना शोभा नहीं देता। फूहड़ता का नहीं, सभ्यता का परिचय दें। गलती होने पर पत्नी से माफी मांगने में शर्म कैसी ? माफी मांगने से आपकी इज्जत पत्नी की नजरों में बढ़ेगी। छुट्टी का दिन घर से बाहर दोस्तों के संग या व्यर्थ में घूम कर न बिताएं। घर में पत्नी को समय दें, उसके पास बैठें और बातें करें।

छोटे-मोटे कामों में पत्नी का हाथ बटाएं। रोज एक सी दिनचर्या से जिदगी ऊबाऊ हो जाती है। पत्नी को साथ लेकर कभी सिनेमा, कभी पिकनिक या पर्यटन को जरूर जाएं। इससे नवीनता का अहसास होगा।

जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ पर पत्नी को शुभकामनाएं देने के साथ उपहार देना हरगिज न भूलें। पत्नी में कोई कमी हो तो उसका मजाक न उड़ाएं। यौवन की जरूरतके लिए है लेकिन पत्नी के साथ जबरदस्ती न करें। पत्नी का मन होने पर ही उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करें। इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपका दाम्पत्य सुखी रहेगा।

पति-पत्नी के रिश्ते में या पुरुष महिला संबंधों में अब महिलाएं भी चाहती हैं कि उन्हें भी पति या पुरुष पूरा सम्मान दें। पुरुषों को भी चाहिए कि वे महिलाओं के सामने अच्छी तरह पेश आए और उनकी भावनाओं की कद्र करें।

महिला या पत्नी के साथ रहते हुए वातावरण खुशनुमा बनाएं। उसे बोर मत करें और हंसाने का पूरा प्रयास करें। हंसाते समय ध्यान रखें कि भाषा और हाथ आपके नियंत्रण में रहे।

पत्नी और महिला मित्र के साथ ईमानदार रहें। उनके साथ झूठ न बोलें। स्पष्ट विचार रखें। उनकी छोटी-मोटी गलतियों को माफ कर दें।

पत्नी और महिला मित्र के साथ उनके बारे में बात करें न कि दूसरे महिलाओं के बारे में। यदि आप किसी पार्टी या समारोह में उनके

**केवल घर में रहने से कोई गृहस्थ नहीं होता;
पत्नी के साथ में रहने से मनुष्य गृहस्थ कहलाता है।**
साथ हैं तो वहां उनका पूरा ध्यान रखें ताकि वे स्वयं को उपेक्षित महसूस न करें।

पत्नी या मित्र पर अपनी इच्छा न थोपें। उनकी इच्छा का भी पूरा ध्यान रखें। अनिच्छा होने पर कोई काम जबरदस्ती न लें। पति-पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारियों को निभाएं। केवल पत्नी का ही फर्ज नहीं है। परिवार होने पर बच्चों की जिम्मेदारियां भी मिलकर निभाएं।

पत्नी या महिला मित्र से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा न करें क्योंकि दोनों का लक्ष्य भिन्न-भिन्न है।

यदि आप मित्र के साथ हैं या घर पर पत्नी के साथ तो उनकी सलाह और विचार पर ध्यान दें। उनकी बात सुनें और समझें। बीच में मत टोके। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला करते समय उनको शामिल करें।

पत्नी या मित्र अधिक पढ़ी-लिखी या अच्छे पद पर हैं तो कुछ गलत नहीं है।

महिलाओं में भी दिमाग और दूरदर्शिता होती है उनसे बातचीत कर उनके फैसले को भी जानें। अपना व्यवहार उनके साथ ऐसा रखें कि उन्हें लगे कि उनका भी कुछ महत्व और अस्तित्व है।

पत्नी या महिला मित्र को सम्मानपूर्वक प्यार से उनके नाम के साथ पुकारें। उन पर किसी प्रकार का प्रहार न करें।

महिला न समझें। भारी-भरकम कामों में उनकी मदद करें। आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करें।

पत्नी या महिला मित्र पर कोई बंदिश न लगाएं। उन्हें भी जिंदगी जीने का हक है।

पत्नी या मित्र की रुचियों का ध्यान रखें। उन्हें समय दें ताकि वह भी अपने शौक पूरे कर सकें।

आज जमाना तेजी से बदल रहा है। कामकाजी पति-पत्नी के बीच नाना प्रकार की समस्याएं सिर उठाने लगी हैं, इसलिए दोनों के जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है, और एक छत के नीचे एक साथ रहने के बावजूद दोनों के व्यवहार में मिठास के बजाय खटास आने लगी है। दोनों के कामकाजी होने के कारण दोनों तरफ से वाणी के तीर मुंह से छूटते रहते हैं।

एक कामकाजी पत्नी का कथन होता है कि मैं थकी मांदा घर आती हूं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी थकान दिखती है, मेरी कोई परवाह नहीं है। घर के किसी काम में मेरी सलाह नहीं लेते, जबकि मैं भी तो घर की खुशहाली के लिए कमाती हूं। मैं अधिक कमाती हूं, फिर भी चाहते हैं कि उनसे दबकर रहूँ, धौंस सहूँ। दफ्तर के पुरुष सहयोगियों को लेकर शक (संदेह) करते हैं। उनसे हंसती-बोलती हूं तो समझते हैं कि मैं उनसे प्रणय कर रही हूं। सुबह-शाम का घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।

पतियों की अपनी कामकाजी पत्नियों के बारे में अलग राय है, जैसे थकिन होने पर भी थकने का बहाना कर घर के कामों से बचना चाहती हैं। घर और बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती तथा सारा घर अस्त-व्यस्त रहता है। कमाने की धौंस देकर अपनी प्रत्येक उचित और अनुचित बात मनवाना चाहती हैं। उच्च पद पर होने के कारण मुझे कमतर और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहती हैं। नौकरी की आड़ में दिन-ब-दिन स्वच्छंद होती जा रही हैं। जरा भी रोमांटिक नहीं है। मेरी भावनाओं या इच्छाओं को समझना नहीं चाहती। दोनों अपने-अपने तर्कों के मध्य उलझे रहते हैं जिससे उन्हें मानसिक, शारीरिक तनाव रहता है।

क्या करें- अपने साथी को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ स्वीकार कीजिए। उसकी प्रतिभा और छुपे हुए गुणों को पहचानने, सामने लाने, उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश कीजिए।

अपने साथी के नजरिए से स्थितियों को देखने की कोशिश करें और आप पायेंगे कि आपके संबंधों में जो फासले हैं वह इससे दूर हो रहे हैं। हमेशा अपने साथी के लिए वक्त निकालिए। लंबे अंतराल दूरियां बढ़ाते हैं। जब भी मौका मिले अपने साथी से हर विषय पर पूरी गहराई से बातचीत करें।

जहां भार्या है, वही घर है, भार्याहीन गृह तो वन-तुल्य है।

पति के कर्तव्य :- (क) उस माँ की ममता को याद रखना जिसने पाल पोस कर अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हवाले किया है। वह अपने प्रियजनों को छोड़कर तुम्हारी शरणागत है।

(ख) पति को पत्नी के सामने कभी भी उसके मायके वालों की बुराई नहीं करनी चाहिये। यह स्त्री स्वभाव है कि वह सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने माँ-बाप, भाई-बहन की बुराई नहीं सहन कर सकती। क्या पति

अपने परिवार वालों की बुराई सुन सकता है ? यदि नहीं तो पत्नी से ही कैसे अपेक्षा करे कि वह अपने सामने अपने परिवार वालों की बुराई सुन सके। वैसे विवाह के बाद पत्नी अपने पति की बुराई भी नहीं सुन सकती।

(ग) पति अगर पत्नी की किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता तो पत्नी को, अपनी मजबूरी एवं कारण प्रेम पूर्वक मीठे शब्दों द्वारा समझाना चाहिये।

(घ) पति को कभी भी अपने पुरुष होने का झूठा अभिमान नहीं करना चाहिये। स्त्री के साथ सब समय सहयोग की भावना रखनी चाहिये एवं उसे अर्धांगिनी का दर्जा देकर सम्मान देना चाहिये।

पत्नी से दोस्ताना व्यवहार करें। उसकी परेशानियों को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। पत्नी के बारे में माता-पिता की उचित बातों को स्वीकार करें, अनुचित बातों को नहीं। अगर पत्नी पढ़ी-लिखी व योग्य है और नौकरी करना चाहती है तो उसे नौकरी करने दें। पत्नी के रिश्तेदारों को उचित सम्मान दें। अगर पत्नी से कोई गलती हो जाए तो बच्चों की भांति उसे डांटे नहीं। समय-समय पर उसे उपहार देते रहें। दूसरों के समक्ष पत्नी की बुराई न करें। उसे अपनी पसंद के वस्त्र पहनने की आजादी दें।

घर के प्रत्येक कार्य में पत्नी की सलाह अवश्य लें। घरेलू कार्यों में भी पत्नी के सहयोगी बनें और जब सुविधा व समय हो उसके कामों में हाथ भी बटाएं। पत्नी की जरूरतों को स्वयं समझना सीखें। ये नहीं कि वो जब पत्नी कहे तभी आप जरूरतें पूरी करें। इस आदत को अपनाकर देखिए आपका जीवन एकदम बदल जायेगा। किसी दिन पत्नी को बिना बताये घूमने या पिकनिक का कार्यक्रम बनाएं या फिर फिल्म का कार्यक्रम भी जीवन में रंग भर जायेगा।

पत्नी की भावनाओं की कद्र करना और उसे सम्मान, प्यार व महत्त्व देना हर पति का कर्तव्य है। अतः आप पत्नी के प्रति अपने व्यवहार व उसे दासी समझने की मानसिकता में बदलाव लाएं क्योंकि जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है। आप भी अपनी सोच को आगे बढ़ाएं। फिर देखिए कैसे खुशियों से महकता है आपका वैवाहिक जीवन।

पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी नोक-झोंक अगर न हो तो प्यार में मिठास ही नहीं लगती, लेकिन नोक-झोंक एक हद तक ही करनी उचित रहती है। कहीं ऐसा न हो कि यह छोटी-मोटी नोक-झोंक अलगाव तक की नौबत ले आए। इसीलिए एक अच्छा दांपत्य जीवन बिताने के लिए इन बातों पर गौर करें-

पत्नी को सम्मान दीजिए। जहां तक संभव हो सके घरेलू कार्य मिल-बांटकर करें। घरेलू विषय पर पत्नी की राय जरूर लीजिए। किसी भी कार्य को अकेली पत्नी पर न थोपें। अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है तो उसे समझाने की कोशिश करें कि जब औरत नौकरी कर सकती है तो क्या पुरुष घर का कार्य नहीं कर सकता। घरेलू कार्य को करते समय शर्मिंदगी महसूस न करें। सबके सामने अपनी पत्नी का सम्मान करें। अगर आप अपनी पत्नी को सम्मान देंगे तो उसकी नजरों में आपका कहीं ज्यादा सम्मान होगा।

हर छोटी-छोटी परेशानियों में पत्नी का सहयोग करें। साल में एक बार छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाइए। पत्नी के जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर उसे उपहार जरूर दें और जहां तक हो कहीं बाहर खाने पर ले जाएं।

तनाव दृश्य आजकल प्रत्येक परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जिसके कारण पति-पत्नी के बीच तनाव पैदा हो जाता है। वास्तव में यह सारा मामला भावनाओं को नहीं समझने के कारण होता है। अनजाने में ही भावनाओं के आहत होते जाने का प्रभाव यह होता

पत्नी के चुनाव में किसी सच्चरित्र माता की पुत्री को पसंद करो ।

है कि दिल में ऐसे व्यवहार की गांठें रह जाती हैं और धीरे-धीरे स्थितियां अलगाव तक पहुंच जाती हैं। ऐसा नहीं है कि दिल हमेशा पति ही दुखाते हैं कभी-कभी पत्नियों की ओर से भी ऐसा व्यवहार होता है। यानि स्थितियां दोनों ओर से एक जैसी होती है। क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं तो सबसे पहले उन नाजुक मामलों को तलाश करने की कोशिश करिए जिनके कारण उनका मन आहत हो जाता है। आपकी जीवनसंगिनी का कोमल मन न तो किसी प्रकार की बेवफाई

सहन करेगा न ही किसी झूठ को सहन कर पाएगा। ऐसे मौके पर कभी भी दूसरों के बनाए व्यंजन का जिक्र न करें। पत्नी के संबंधियों की बात-बात पर बुराई न करें। पत्नी थकी हो, बीमार हो तो उसका ध्यान रखना आपका काम है। पत्नी घर-परिवार संभालने में, खाना पकाने में, बच्चों की देखभाल करने में व्यस्त रहने की वजह से स्वयं अपने ऊपर ध्यान दे पाए तो उसका मजाक न उड़ाएं बल्कि ब्यूटी विदाउट केयर की उपाधि देकर उसका मनोबल बढ़ाएं। उसे प्यार से ब्यूटी पार्लर जाने की सलाह दें। पत्नी के साथ घूमने-फिरने, पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बनाएं। अंत में सबसे जरूरी बात जो पत्नियों को सबसे बुरी लगती है वह यह कि यदि कभी किसी युवती से मित्रता रही हो तो विवाह के बाद न तो उस युवती से किसी प्रकार का संबंध रखें और ना ही पत्नी से उसका किसी भी रूप में उल्लेख करें।

पतिके कर्तव्य- पत्नीको अपनी दासी न मानकर सम्मान्य मित्र माने तथा उसे यथासाध्य सुख पहुँचाये। पत्नीकी (आवश्यकता होनेपर) सेवा करनेमें जरा भी न हिचके। पत्नीके माता-पिता आदिका सदा सम्मान करे, उनके लिये कोई अपमान या निन्दा-जनक शब्द कभी न कहे। पत्नीसे सलाह लेकर घर-सम्बन्धी सब कार्य करे। पत्नीसे कोई दोष हो जाय तो उसे डाँटे नहीं, प्रेमसे समझा दे और उसे नीचा देखना पड़े, ऐसा बर्ताव न करके सहज क्षमा कर दे। पत्नीके सिवा किसी पर-स्त्रीसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखे। सबको माता, बहन और पुत्रीके समान समझे। पत्नीके अतिरिक्त किसी भी पर-स्त्रीका जान-बूझकर स्पर्श न करे, उसके द्वारा माला आदि न पहने। चरणस्पर्श भी न कराये। पत्नीके मनके प्रतिकूल कोई कार्य न करे। पत्नीके अनुकूल हो तो भी पाप-कर्म न करे। पत्नीके अनुकूल निर्दोष बर्ताव करे। पत्नीसे अपनी ओरसे पूछकर, घरकी परिस्थितिके अनुकूल पत्नीके इच्छानुसार कपड़े, गहने या अन्यान्य चीजें मँगवा दे, बनवा दे। पत्नीका कभी भी तिरस्कार-अपमान न करे, न कड़ी बात कहे, न धमकाये-डराये; कभी हाथ तो भूल-चूककर भी न उठाये। यह बड़ा पाप है। पत्नीको उसके विचार तथा श्रद्धाके अनुसार धर्म-साधनादि करने दे, उसमें बाधा न डाले। पत्नीको निर्दोष विनोद तथा प्रेमयुक्त बर्तावसे प्रसन्न रखे। पत्नीको अपनी स्थितिके अनुसार दान-पुण्यादिके तथा अन्य व्ययके लिये प्रसन्नतापूर्वक पर्याप्त धन देते रहें। पत्नीको तीर्थयात्रा आदिमें साथ रखे। पत्नीको दीर्घकालतक अकेले न रखे। पत्नीसे कभी यह न कहे कि तुम अपने माता-पितासे मुझे धन लाकर दो और न उससे धन न मिलनेपर नाराज ही हो। पत्नीको कभी पापकर्ममें प्रवृत्त होनेके लिये न कहे। जो स्त्री अपने पतिको शराब छोड़ने, तम्बाकू त्याग करने, सिनेमा न देखने और झूठ न बोलनेकी सलाह देती है, वही उसकी सच्ची हितैषिणी है। वही वास्तवमें सहधर्मिणी और पतिका मङ्गल चाहनेवाली है। यह उसका उपदेश नहीं, सत्परामर्श है और इसका उसे सनातन अधिकार है। जिसे ऐसी सुशीला और सद्गुणवती पत्नी प्राप्त हो, उसे अपने सौभाग्यपर गर्व होना चाहिये तथा परमात्माका कृतज्ञ होना चाहिये। पति कभी ऐसा माननेकी भूल न करे कि पत्नी पाँवकी जूती है, उसका आदर करना उसे सिर चढ़ाना है। जो ऐसा सोचता है, वह अपने कर्तव्यसे च्युत होता है। जो पति पत्नीकी बीमारीमें उसकी सेवा करना अपना अपमान समझता है, दुःखमें उसका साथ नहीं देता, वह वस्तुतः कर्तव्य-विमुख और धर्मभ्रष्ट है। पति स्वयं सदाचारी, मिष्टभाषी, एकपत्नीव्रती, अपनी ही पत्नीमें अनुराग रखनेवाला तथा उसके साथ मित्रवत् सच्चा प्रेम एवं सद्व्यवहार करनेवाला बने। ऐसा करके ही वह पत्नीके हृदयको जीत सकता है।

पतिका व्यवहार- पति-पत्नी परस्पर एक-दूसरेको पूरक तथा एक-दूसरेका अर्धाङ्ग समझे, छोटा-बड़ा नहीं। पति अपनेको ईश्वर मानकर पत्नीको दासी या गुलाम कभी न समझे।

उसका उचित आदर-सम्मान करे। उससे सच्चे अर्थमें प्रेम करे। उसकी उचित माँगोंको अपने घरकी स्थितिके अनुसार यथाशक्ति सादर पूर्ण करे। पत्नीके साथ कभी रूखा, कटु व्यवहार मन-तन-वाणीसे न करे। पत्नीको कभी न मारे। यह महापाप है। पत्नीको

पत्नी के चुनाव में युद्ध की योजना के समान

सिर्फ एक बार गलती करना हमेशा के लिए मिट जाना है।

प्रेमभरे शब्दों में सत्-शिक्षा देता रहे। अपने उत्तम सदाचरण तथा सद्व्यवहारसे उसे संतुष्ट तथा सदाचारपरायण रखे। स्वयं फैशनसे दूर रहकर पत्नीको फैशनमें न जाने दे, मधुरतापूर्वक समझाकर। पर-स्त्रियोंके पास न जाय। नृत्य न करे। पत्नीको भी समझाकर उसे पर-पुरुषोंके साथ नृत्य न करने दे। जहाँ अश्लील, असदाचार तथा भ्रष्ट खान-पान होता हो-

ऐसे स्थानोंमें न स्वयं जाय, न पत्नीको जाने दे, न दोनों साथ जायें। पत्नीके माता-पिता-भाई आदिकी निन्दा न करे। पत्नी बीमार हो तो उसकी अपने हाथों सब तरहकी सेवा भलीभाँति करे।

हिंदू-धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे पति-पत्नीका सम्बन्ध सर्वथा अविच्छेद्य है। जिस प्रकार पत्नीके लिये पतिका त्याग किसी भी हालतमें विहित नहीं, उसी प्रकार पतिके द्वारा भी पत्नीका त्याग सर्वथा अनुचित है।

विवाह-विच्छेद हिंदूधर्मको मान्य नहीं है। विवाह-संस्कार पति-पत्नीको जीवनभरके लिये अत्यन्त पवित्र धार्मिक बन्धनसे बाँध देता है। पतिके बिना पत्नी अधूरी है और पत्नीके बिना पति धर्म-कर्मसे च्युत हो जाता है, किसी भी कर्मानुष्ठानके योग्य नहीं रह जाता। यज्ञ-कर्ममें तो विशेषरूपसे पत्नीका सहयोग अनिवार्य है। पद्मपुराणमें तो यहाँतक कहा गया है कि माता-पिता और गुरुके समान पत्नी भी एक तीर्थ है। जिस प्रकार पत्नीके लिये पतिसे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी भी पतिके लिये तीर्थतुल्य है-आदरकी वस्तु है। जिस प्रकार पत्नी यदि पतिको साथ लिये बिना कोई यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान करती है तो वह निष्फल होता है, उसी प्रकार पति भी यदि सहधर्मिणी पत्नीके बिना धर्मानुष्ठान करता है तो उसका वह अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है।

समाज-व्यवस्था और दाम्पत्यसुख आदिके लिये भी पति-भक्ति आवश्यक है। पर यह स्त्रीका धर्म है। पतिको तो यह मानना चाहिये कि स्त्री मेरी सहधर्मिणी है, मित्र है, गुलाम नहीं है। उसके साथ ऐसा प्रेमका बर्ताव करना चाहिये जिससे उसको सुख पहुँचे, उसका अपमान न हो, उसे मन-ही-मन रोना न पड़े और साथ ही उसका हितसाधन भी हो। जो पुरुष स्त्रियोंको गुलाम समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें सदा संतुष्ट रखते हैं, बीमारी आदिमें उनके इलाजका उचित प्रबन्ध नहीं करते और अपने हाथों उनकी सेवा करते सकुचाते हैं, वे अपने कर्तव्यसे च्युत होते हैं और पाप करते हैं। प्रेमयुक्त बर्तावसे पत्नीका स्वभाव बदलनेकी चेष्टा करें।

कौटुम्बिक जीवनमें अपने स्वार्थको पीछे रखकर कुटुम्बके अन्यान्य लोगोंकी सुख-सुविधापर पहले ध्यान देना पति-पत्नी दोनोंका परम पवित्र कर्तव्य है।

पुरुषके लिये परमावश्यक है- पत्नीका संरक्षण, हित-साधन और सम्पादन। पत्नी उसकी मित्र है, अर्धाङ्गिनी है, दासी कदापि नहीं। उसका स्वेच्छासे वरण किया हुआ स्वामीका दासत्व तो उसके सतीत्वकी शोभा है, उसका श्रृङ्गार है, पतिका अधिकार नहीं। धर्मपत्नीकी रक्षाके लिये जगत्में पुरुषोंने बड़े-बड़े बलिदान किये हैं।

गर्भवती स्त्री के लिए पति का सहयोग बहुत जरूरी है। प्रायः देखने में आता है कि पुरुष गर्भवती पत्नी की ओर से विरक्त जैसे हो जाते हैं। उनका व्यवहार उदासी भरा हो जाता है। इससे स्त्री के मन को बहुत दुःख पहुंचता है। गर्भवती स्त्री के मन में ऐसे समय काम इच्छा की चाह नहीं होती बल्कि वह लाड़-प्यार, दुलार आदि की भूखी होती है।

समझदार पुरुष अपने मीठे बोलों व सरल व्यवहार से पत्नी को खुश रखने का प्रयास करते हैं। इससे स्त्री की आत्मा को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, जिससे महिला प्रसव पीड़ा का ख्याल करके कभी डरती नहीं, और प्रसव आसानी से होने में सहायता मिलती है।

पति को चाहिये कि पत्नी को खुश रखनेवाली बात-चीत में कमी न आने दे। काम-काज की बातों के अलावा, आत्मीय आधार पर उससे समय-समय पर बातें करता रहे। घर के अच्छे कामों में, साज-संभाल सम्बन्धी मामलों में उससे मशविरा लेता रहे और किसी प्रकार का छिपाव-दुराव न करे।

पत्नी के लिए इस लोक और परलोक में एक मात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है।

जब कभी बाहर जायें तो कुछन कुछ खाने या उपयोग की चीज स्त्री के लिए लेते आयें। समय-समय पर उसका हाल चाल पूछकर उसे आदर देते रहे। उसे हमेशा प्रयास करते रहना चाहिये कि जो कुछ वह बाहर से लाए, वह सुन्दर हो, जो बातें करें वह सुख देने वाली हों, प्रसन्न करने वाली हों। इस मामले में फूलों के गुलदस्ते घर में रखना, अपने घर की सजावट करना बड़ा उपयोगी रहता है।

पति स्त्री का खूंटा होता है, जिसके बल पर वह नाचती हैं। अतः सबसे बड़ी वस्तु पत्नी के लिए पति का प्रेम करना है। गर्भकाल में जब स्त्री को यह विश्वास हो जाता है कि उसका पति उससे सच्चे हृदय से प्रेम करता है तो सारे अभाव उसके लिए दूर हो जाते हैं।

इसलिए गर्भकाल में पति का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी पत्नी को सच्चा प्रेम करना है। यह मिल जाने पर वह पौधे की तरह हरी-भरी रहेगी और गर्भ में पल रहे शिशु का स्वाभाविक विकास होता रहेगा।

अगर पति सुबह जल्दी निकलकर देर या रात ही घर पहुंचते हैं तो पत्नी को चाहिए कि दिन में एकाध बार पति को फोन कर ले। इससे पति को न केवल अच्छा लगता है बल्कि घर के प्रति जिम्मेदारी का भी एहसास होता है।

पत्नी को चाहिए कि पति की योजनाओं को शेखचिल्ली का खिताब न दें। पत्नियों को चाहिए कि पतियों को बिना बताए उनकी मनपसंद डिश बना दें। यौन सम्बंधों को उबाउ दिनचर्या न बनाएं। इसमें भी कुछ नयापन लाएं। कभी अदा से तो कभी अंदाज से। पति के घर पहुंचते ही समस्याओं का काला चिट्ठा न खोल दें।

बिस्तर में उबाऊ बातों से बचें। पति कभी-कभी पत्नी को आश्चर्यकारक उपहार दें। अपनी तमाम महत्वपूर्ण बातों, विचारों और योजनाओं का एक दूसरे को राजदार बनायें।

व्यस्तता के बावजूद एक दूसरे के पास बैठने और बातें करने का वक्त निकालें। सबसे जरूरी बात है कि सिर्फ सुनाएं ही नहीं सुनें भी। पत्नियों को चाहिए कि वे यह न मानें कि दुनिया में समझदारी का अंत उन्हीं से होता है। इसलिए बात बात पर पति को कुछ सिखाने से बेहतर है, उस पर विश्वास करना। एक दूसरे की तारीफ करें। औरतों को ही नहीं पुरुषों को भी अपनी तारीफ अच्छी लगती है। ताजगी के लिए कोशिश करें कि सप्ताहांत कुछ नया हो। अचानक का स्पर्श भी आकर्षण बढ़ाता है इसलिए मौका बे मौका एक दूसरे को चुपके से छुएं जब दूसरा किसी और चीज में खोया हो।

शादी के दिनों में, एक-दूसरे में, एक-दूसरे के लिए, जो प्यार, समर्पण और प्रणय होता है, वह दो-चार सालों बाद अचानक कहां गायब हो जाता है ? यह न पति जानता है और न ही पत्नी, लेकिन दोनों इसके लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराते हैं। चूंकि पत्नियां न केवल भारतीय समाज में बल्कि दुनिया के हर समाज में ज्यादा गंभीर और रिश्तों का स्वभाव देने की धुरी होती हैं। इसलिए निःसंदेह पत्नियों को इस विषय में ज्यादा गंभीरता और दायित्वपूर्ण ढंग से सोचना चाहिए कि कहीं पति-पत्नी संबंधों में आए रुखेपन की वजह उनकी रोजमर्रा की जीवनचर्या तो नहीं है। अगर ऐसा न भी हो तो भी पत्नियों के हाथ में रिश्तों के घर की वह कुंजी होती है, जिससे रिश्तों के सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। चाहें तो इन्हें आप भी आजमा सकती हैं।

अगर आपके दांपत्य में एक उजाड़पन आ गया है तो इन नुस्खों को आजमाइए-

जैसा कि पहले ही कहा गया है कि संबंध, समर्पण और सहमति का पर्याय है। इसलिए बेहतर पत्नी बनने के लिए यों कहें कि अपने पति का प्रणयपूर्ण आकर्षण बनाए रखने के लिए कोशिश करें और वही कपड़े पहनें जो आपके पति को अच्छे लगते हों। जरूरी नहीं है कि प्यार के नाम पर आपके अंदर यौन की वही स्टीरियो टाइप छवि उभरे। प्यार भरा स्पर्श भी पति-पत्नी संबंधों को संवेदना का एक नया आयाम देता है। मनोविद कहते हैं कि पुरुष जिस चीज को प्यार करते हैं उसको स्पर्श करके उनमें प्यार का एहसास कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मौका-बे-मौका ऐसी वजहें निकाल लें कि आप उनको छू सकें।

पत्नी पुरुष की अर्द्धांगिनी और परम मित्र है। संसार में जिसका सहायक कोई न हो, उसकी पत्नी जीवन यात्रा में साथ देती है।

मनोविद कहते हैं कि ज्यादातर औरतों को शादी के कुछ दिनों बाद ही यह लगने लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार वह है और अगर दुनिया में कोई सबसे कम समझदार व्यक्ति है, तो वह उसका पति है। इसलिए पत्नियां अपने पतियों को छोटी-छोटी बातों के लिए भी मार्गदर्शन करने लगती हैं। मसलन उसे इसके साथ बैठना है, उसके साथ नहीं।

उसके साथ दोस्ती नहीं करनी। ये नहीं करना, वो नहीं करना। मनोविद कहते हैं- अगर पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति उनके प्रति प्रणयपूर्ण संबंध रखें तो उन्हें बात-बात पर रोकने से बचना चाहिए।

कोशिश करें कि सप्ताहांत कुछ नया रहे। अगर यादगार न भी बन सके तो भी कम से कम ऐसा तो हो ही कि हफ्ते भर के तनावपूर्ण भागमभाग से कुछ राहत मिल सके।

घर पहुंचते ही समस्याओं का काला चिट्ठा खोलकर न बैठ जाएं। कभी कभी पति को आश्चर्यकारक उपहार भी दें। पति की भविष्यकालिक योजनाओं में भी दिलचस्पी लें। सिर्फ आलोचना ही न करें। अपनी तमाम महत्वपूर्ण बातों का उन्हें राजदार बनाएं। व्यस्त दिनों में भी थोड़ा ऐसा समय निकालें कि पति के पास बैठें। बातें करें, लेकिन याद रखें, सुनें भी, सिर्फ सुनाएं ही नहीं।

दफ्तर से देर से आना, अकेले ही खाना खाना, देर तक दूरदर्शन देखना और जब नींद आए सो जाना, सुबह उठकर तैयार होकर दफ्तर चले जाना, यहां तक कि रविवार भी सोते-जागते ही बिता देना कुछ पतियों की फितरत होती है। बच्चों को क्या चाहिए, घर में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ, इन्हें कोई मतलब नहीं।

ना जाने क्यों रूठे हुए हैं अपनी अच्छी-भली जिंदगी से ? शायद ऐसे पति यह नहीं समझ पाते कि उनकी इस उदासीनता का पूरे परिवार पर कुप्रभाव पड़ता है। घर के सदस्य, विशेषकर बच्चे उनसे दूर होते चले जाते हैं। कई बच्चों की तो पढ़ाई भी इससे प्रभावित होती है। ऐसे लोगों को परिवार की अहमियत समझना जरूरी है और यह भी कि क्या वे जिंदगी अकेले बिता पाएंगे ? आखिर वे अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं ? क्या ईश्वर की तरफ से मिले इस अनमोल जीवन को यूं ही बर्बाद हो जाने देंगे ?

बहरहाल यह पतियों का निजी जीवन है, पर चूंकि उनका जीवन पत्नियों के जीवन से जुड़ा है, तो पत्नियों को चाहिए कुछ ऐसे नुस्खे, जिससे स्थिति संभल जाए और वे दोनों हंसते-मुसकाते कुछ ना कुछ नया सीखते हुए अपना जीवन जिएं।

पत्नियां कुछ ऐसा करें- पति को यदि आपके पास बैठने की फुरसत नहीं है, तो आप उसके पास जाएं। मिल-बैठकर सप्ताह-महीने और साल भर की कुछ योजनाएं बनाएं।

बच्चों की छुट्टियों में सब लोग साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं, चाहे दो-तीन दिन ही सही।

कभी अचानक ही पति की पसंद के गाने के कैसेट चलाएं, उसकी पसंद का खाना बनाएं और बच्चों की रुचिकर बातें उमंग से बताएं। पति को घर के कार्यों में शामिल करें। जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ पर ग्रीटिंग कार्ड का कोई छोटा-मोटा उपहार दें, चाहे रूमाल ही क्यों ना हो। बच्चे को पति की गोद में खिलाने को दें। उसे बच्चे के छोटे-मोटे काम सौंपें।

पति के जन्मदिन पर उनके मित्रों के परिवारों को खासतौर से भोजन के लिए आमंत्रित करें।

बच्चे के स्कूल में मीटिंग हो, तो आप दोनों साथ-साथ जाएं। रात को सोते समय मीठा संगीत बजाएं। सुबह संभव ना हो सके, तो रात को जरूर एक साथ बैठकर भोजन करें। छुट्टी के दिन सुबह और शाम एक साथ चाय की चुस्कियां लें।

पति के किए गए काम की दिल खोलकर प्रशंसा कीजिए, इसका सकारात्मक असर होगा और वह आपके हर काम में आपको सहयोग देना पसंद करने लगेगा।

विवाह सिर्फ जिम्मेदारियों का ही नाम है। यह एक ऐसा रिश्ता भी है, जिसमें किसी दूसरे का साथ जीवन को कुछ खास बना देता है,

पत्नी की दृष्टि में हीन और अश्रद्धेय होने से बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में और कोई नहीं है।

लेकिन इनमें ताजगी बनाए रखने के लिए निरंतर पति पत्नी का एक दूसरे का साथ देना जरूरी है।

विवाह सूत्र में बंध जाने के बाद वैवाहिक जीवन को सफल बनाना पति-पत्नी दोनों के हाथ में होता है। विवाह एक पवित्र बंधन है। इस बंधन को बांधकर रखने में ही सुख की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन को

सफल बनाने के लिए जानिए कुछ महत्वपूर्ण रहस्य। विवाहोपरान्त पति पत्नी को यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो गई है। पति पत्नी को इतनी स्वतंत्रता रहनी चाहिए कि वे कुछ समय अपने हिसाब से बिता सकें, अपने मित्रों व सगे संबंधियों से मिलकर या अपनी रुचियों को पूरा करके।

अपने जीवन साथी को अपना मित्र मानकर चलिए। वही आपका सर्वोत्तम मित्र है। वह क्या चाहता है या उसे क्या अच्छा लगता है, इस पर मिलकर स्वतन्त्र रूप से विचार करें। पति को यह नहीं सोचना चाहिए कि पति यानी मैं सर्वोच्च हूं और पत्नी पर जैसे मर्जी हुक्म चलाऊं। दोनों को दोस्तों की तरह रहकर जीवन की नैया को पार लगाना चाहिए।

पति पत्नी को एक दूसरे की चिड़ियां नहीं पढ़नी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए।

अपने मन की बात एक दूसरे से कर लेनी चाहिए। अपने साथी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। एक दूसरे से अपने मन की बात करके बहुत संतुष्टि मिलती है।

तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं ऐसे संवाद जीने के लिए उत्साह बढ़ाते रहते हैं। एक दूसरे के रहस्य जानने के बाद पराए लोगों के सामने रहस्य नहीं खोलने चाहिए। अपने प्रणय को हो सके तो हमेशा जीवन्त बनाकर रखना चाहिए। एक दूसरे को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना और आश्चर्यकारक उपहार देना नहीं भूलना चाहिए। एक दूसरे को बार-बार यह जतलाते रहना चाहिए कि तुम मेरे सब कुछ हो।

एक दूसरे के काम की कद्र करनी चाहिए। यह नहीं कहते रहना चाहिए कि तुम्हें तो यह नहीं आता, वो नहीं आता। काम को मिलजुलकर समाप्त करना चाहिए।

जब भी एकान्त मिले, उसका लाभ उठाना चाहिए। कभी-कभी रात्रिभोज पर बाहर जाना चाहिए। चार छः माह में एक रात के लिए छोटी सी आउटिंग पर जाना चाहिए। इससे घर और परिवार में नयापन बना रहता है।

पत्नी को अपने बहन-भाई, मां-बाप के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने के लिए छूट देनी चाहिए और पत्नी को भी चाहिए कि वह भी पति को पूरी छूट दे। बस यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी रिश्तों पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

रूठने और मनाने का अपना ही आनंद है। ऐसे मौके हमारे साथ भी आते हैं इन मौकों को हमें इस ढंग से लेना है कि बस बात बन जाए और सामनेवाला फिर से हमारा हो जाए। रूठनेवाला मनाने की आशा रखता और मनाए जाने पर समझता है कि उसका भी कुछ महत्व है। उसे भी कोई प्यार करता है उसकी भी किसी को परवाह है। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे ही रूठते हैं। पर उनको मनाना भी आसान है। उनकी जिद सुनकर उन्हें प्यार से थपकी दें, चुंबन दें। गलत जिद समझाएं और पूरी करने लायक जिद कभी-कभी जिद पूरी भी कर दें। बच्चों को कभी यूँ ही अकेला छोड़ दें, क्योंकि बच्चे जल्दी भूल भी जाते हैं।

किशोर उम्र के बच्चों को मनाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। किसी की दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं आती चाहे वे माता-पिता ही क्यों न हों। सबसे पहले उन्हें विश्वास में लें। यदि वे खाना नहीं खा रहे, तो आप कहिए कि आप भी खाना नहीं खाएंगे। उनकी भावनाओं की कद्र करें। उनकी बात ध्यान से सुनें। उनके प्रिय दोस्त को बुलाकर कहीं घूमने या बाहर खाने का कार्यक्रम बना सकते हैं।

जिसकी पत्नी नहीं, वह मनुष्य निश्चय ही गरीब है, भले ही वह अत्यन्त धनवान हो।

सबसे नाजुक होता है पति-पत्नी का एक-दूसरे से रूठ जाना। पत्नी कभी अपनी चाहत पूरी करने के लिए तो कभी कुछ गिला-शिकवा होने पर, कभी मायके न जा पाने के लिए तो कभी बिना बात के ही रूठ जाती है। पतिजी को तो उन्हें मनाना ही है। अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएं या नाश्ते में कुछ बनाएं। तुम गुस्से में लगती हो और हंसी, कहेंगे तो वे निश्चित ही हंसने लगेंगी।

प्यार से करीब बैठकर उनकी बाहों में बाहें डालें। अपने आप का भी विश्लेषण करें और उचित लगे तो उनकी बात मान लें। छेड़छाड़ के बाद उन्हें कोई उपहार दें या फिर कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बनाएं। पति महाशय यदि रूठ जाएं तो उन्हें अपने नाजुकपन से मनाने की कोशिश करें। रूठे हुए हो क्यों, मिल के जुदा हो क्यों गाकर मनाने का प्रयास करें। रूठे हुए पति किसी बच्चे से कम नहीं होते यदि आप सारी कहकर कान पकड़ेंगी और बाहों में लेकर बच्चों की तरह गाल से गाल सटाकर माफी मांगेंगी तो वो जरूर हंसने लगेंगे। उनकी पसंद का कुछ बनाएं और अपने हाथ से खिलाएं। उनका गुस्सा भी बर्दाश्त करें। मान ही जाएंगे आखिर पत्थर नहीं हैं, पति हैं।

कभी-कभी दोस्त जरा-सी बात पर खफा हो जाते हैं। दोस्ती का बंधन होता भी बड़ा नाजुक है। जरा-सी बात का अफसाना बन जाता है। गलतफहमियां ही दोस्ती को डुबो देती हैं। बार-बार न बोलें तो भी बोलिए। थोड़ा दुलारें, थोड़ी-सी प्यार की डांट का डोज दोस्त को झुका देगा। उसकी बात सुनें और गलतफहमी दूर करें। इसी तरह से आप अपने बुजुर्गों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को मनाने का भी मौका न छोड़ें। आखिर वो नाराज रहेंगे तो आपको भी कहां चैन आएगा। जरूरी नहीं कि आप प्रत्यक्षतः ही किसी को मनाएं आप फोन पर, पत्र लिखकर या मेल करके भी अपने अजीजों को मना सकते हैं।

यदि आपके पति दार्शनिक हैं तो आप दर्शन में अपना परिश्रम बढ़ायें और भगवान के लिए उन्हें कभी शुष्क या उदास मुखड़े से अरुचि का अनुभव ना होने दें। आप प्रत्येक साधारण बात में भी दार्शनिक पक्ष निकालना सीख जायें। आपके पति आलोचक हैं तो उनकी प्रत्येक आलोचना को प्रसन्न मुख से स्वीकार करें। किंतु उनकी आलोचना न करें। उन्हें स्वयं अवसर दें आत्मलोचन करने का यदि आप एक लेखक की पत्नी हैं तो आप उन पत्रों पर कदापि न लड़ें जो पति के नाम लड़कियां लिखा करती हैं अपितु बिल्कुल पढ़िए ही नहीं। यदि पति सुनाएं तो आप दिलचस्पी लीजिए। देखिए, वह जो कुछ भी लिखते हैं वह बहुत से दिलों और दिमागों को प्रभावित करता है। अब आप बुरा मानेंगी तो यह आपकी कमजोरी और संकीर्ण हृदयता है। फिर पति को उलाहना भी मत दीजिए कि घर में खाने को नहीं है और आप कहानियां लिख रहे हैं। वह आपसे दूर हो जायेंगे। उन्हें उलझनों से बचाया करें।

पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो किसी और पड़ोसन को सुना दीजिए। पति को सुनाना क्या आवश्यक है और कभी उनसे भी कुछ सुना करें पति की महत्ता की कद्र करें। आप उन्हें दाल बराबर समझकर न छोड़ दें घर की मुर्गी को आप सदा यह समझकर देखना सीखें कि सोने का अंडा देनेवाली मुर्गी है। मजाल है जो पति को शिकायत हो। उनके मित्रों के आगे उनसे न लड़िए, न ही उनके मित्रों से लड़िए उनका सम्मान करें और उदार हृदय रहें।

यदि आप कवि की पत्नी हैं तो यह समझिए, वीणा के कोमल तारों को छेड़ते रहना आपकी जिंदगी है। हसीन रहिए मुस्कुराता रहिए और सहृदयता से पति के साथ प्रेम कीजिए। कवि की पत्नी बनने के लिए फौलाद का जिगर पैदा कीजिए। जिंदगी की उलझनों को आप अकेले झेल जायें, हां अपनी सास, ननद, देवर आदि से और उनके मित्रों से यथासंभव स्नेह भाव रखिए। घर में झगड़ा, आपसी निंदा, तू-तू मैं-मैं न होने दें। यह सब उनकी अनुभूतियों के कोमल हृदय पर बुरी तरह आघात पहुंचायेंगे। आप स्वतः कविता का शौक और रुचि उत्पन्न करें। अच्छी कविताएं पढ़ना और उसकी प्रशंसा करना सीखिए।

अगर आपके पति आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं तो उन्हें केवल पति समझिए। गरीब नहीं आप कहिए कि आपको गहनों का तो बिल्कुल शौक नहीं है। मामूली कपड़ों में भी अपना सौंदर्य स्थिर रखिए। चिंता और दुःख से बचकर हर मामले में उनका साथ दीजिए और यह

**जिसने न पत्नी व्रत किया, कुछ भी नहीं उसने किया,
संसार में जप तप, नियम सब व्यर्थ ही उसने किया ॥**

माया बिना क्या ब्रह्म निर्गुण सृष्टि करता है कहीं ?

जब तक न दर्शन दे प्रकृति, तब तक पुरुष छुटता नहीं ॥

समझिए कि आप जिंदगी के मोर्चे पर दो सिपाही हैं जो दिन भर दुश्मन से लड़ते भी हैं, रात में भी होशियार सोते हैं किंतु दृढ़ता, संकल्प और हौसला रखते हैं। उनके बारे में किसी क्षण खराब न सोचिए, आपके सहयोग से

सुनहरे दिन आप दोनों के स्वागत में अवश्य मुस्कुरायेंगे।

वैसे तो हर इन्सान की इच्छा रहती है कि वह अपने साथी का मनभावन बन कर रहे। जिसके साथ जीवन के अंतरंग साथ साथ बिताने हों, उनका मनभावन बनना तो अति आवश्यक हो ही जाता है। आप भी ऐसी बनें अपने प्रियतम की पसंद, कुछ आम और कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए-

पति की जरूरत का ध्यान रखें। उन्हें यह मौका न दें कि आप उनके प्रति या उनकी जरूरतों के प्रति लापरवाह हो गई हैं। पति जब नौकरी या व्यवसाय के लिए बाहर जा रहे हों तो उन्हें मुस्करा कर भेजें। काम पर जाने से पहले उनके कपड़े, रूमाल, जुराबें-अंतर्वस्त्र पहले से तैयार रखें। शाम या रात को जब भी पति घर आए तो प्यार से उनका स्वागत करें, दिन भर का रोना-धोना आते ही उन्हें न सुनाएं।

काम से लौटने पर उनका स्वागत, उनकी इच्छानुसार और मौसम के अनुसार करें। शाम को चाय तथा सुबह के नाश्ते के बदलाव पर भी ध्यान दें।

अपने प्रियतम की भावनाओं का सम्मान और ध्यान रखना तो आपका ही कर्तव्य है। कोई दूसरा तो यह काम नहीं कर सकता। कोई भी चुभती हुई बात गुस्से में न बोलें, जिससे उनके दिल को ठेस लगे।

सप्ताह में दो-तीन बार प्रियतम की पसंद का भोजन बनाएं।

अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले प्रियतम की इच्छा भी जान लेनी चाहिए। उसके बाद उचित फैसला करना हितकर है।

अपने प्रियतम की जो बातें अच्छी लगें, उनकी प्रशंसा करने में कंजूसी न बरतें। उनके द्वारा किए अच्छे कार्यों का सम्मान करें।

उनके और अपने सगे-संबंधियों के रिश्तों में किसी भी तरह से परिवार या आपसी संबंधों में दरार न आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें।

प्रिय की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से न करें। इससे कई प्रकार की गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। पर-पुरुष की प्रशंसा भूल कर न करें।

प्रियतम की कुछ आदतें आपको पसंद नहीं हैं, उन्हें लेकर झगड़ा न करें। धैर्य और शांति से धीरे-धीरे सुधारने का प्रयास करें।

जब प्रियतम की बहुत इच्छा हो कि काम छोड़कर उनके साथ समय बिताएं या बात करें, जब तक कुछ आवश्यक कार्य में न उलझी हों, कोशिश करें कि उनके लिए समय अवश्य निकालें। कुछ पल का साथ उनके लिए बूस्ट का काम करेगा।

अपने मधुर और शीतल स्वभाव से उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें।

काम निपटाकर अधिक से अधिक समय अपने साथी के साथ बिताएं। फिजूल के दूरदर्शन कार्यक्रम न देखें, न ही उनके आने पर पड़ोसियों के घर बतियाने चली जाएं।

यदि प्रियतम को घर के काम करवाने में मजा न आ रहा हो तो उनके पीछे मत पड़ें, खीझें भी नहीं। जितना काम आप खुशी से निपटा सकती हैं, निपटा लें। जो काम रह जाए, उसे अगले दिन की दिनचर्या में डाल दें।

प्रियतम के सुखों में भागीदार बनने का प्रयास करते हुए आप दुःखों की भागीदारी को नजरअंदाज न करें। कभी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट आने पर अपने अच्छे क्रियाकलापों से उनके मन को उत्साहित करती रहें।

महिलाएं अपने सौंदर्य के प्रति जरूरत से ज्यादा ही ध्यान देती हैं। वे सोचती हैं कि अपनी सुंदरता के बल पर पति को वश में करके रख सकती हैं, परन्तु यह एक छलावा है क्योंकि सुंदरता तो क्षणिक आकर्षण मात्र होता है लेकिन गुण शाश्वत होता है। गुणों की सुरभि में गृहस्थी की बगिया सदैव महकती रहती है।

पति सफल है तो वह बहुत अच्छा है अगर असफल है तो बुरा है ऐसी सोच रखनेवाली स्त्रियां केवल अनैतिकता को बढ़ावा देती हैं। प्यार व्यक्ति से किया जाना चाहिए, उसकी सफलता-असफलता से नहीं।

वैसे तो पुरुष सुंदरता को प्राथमिकता देता है। लेकिन अपनी जीवनसंगिनी में केवल सुंदरता ही नहीं गुण भी देखता है। गुणों के समक्ष सुंदरता भी पानी भरने लगती है इसलिए सुंदरता के साथ अपने गुणों को भी पति के सामने

प्रदर्शित करें तभी आप अपने पति की प्रिय हो सकती हैं अन्यथा अपने पति की नजरों में सामान्य ही बनी रहेंगी। अपने गुणों से आप पति को जीवन पर्यन्त बांधे रख सकती हैं।

सर्वगुण संपन्न पत्नी अपने मधुर व्यवहार, मधुर वाणी, धैर्य और खाना बनाने की कला से अपने पति को प्रभावित कर सकती है ताकि पति उसकी कला एवं गुणों को प्रशंसक बना रहे।

एक बार जब पति आपका प्रशंसक हो गया तो समझिये कि वह पत्नी के वश में हो गया। यह एक कटु सत्य है कि पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर अप्सरा सी क्यों न हो लेकिन गुणों के अभाव में पति का भ्रम एक न एक दिन अवश्य टूट जाता है। इसलिए सुंदरता के साथ पत्नी को अपने गुणों और कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। सर्वगुण सम्पन्न कोई नहीं होता लेकिन कमी में सुधार करना भी बहुत बड़ा गुण है।

इसलिए सुंदरता के मायाजाल से निकलिये और अपने गुणों को पहचानने व परखने की कोशिश करें, फिर देखिये आप बन जायेंगी पति की मनभावन।

पत्नी के कर्तव्य :- पति की तरह ही पत्नी के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, जिनका पालन कर गृहस्थाश्रम का पूर्ण आनन्द लिया जा सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है- ईंट और गारे से मकान बनाये जा सकते हैं, घर नहीं। मकान को घर बनाने में गृहिणी का ही पूरा हाथ होता है। वैसे भी इतिहास साक्षी है कि बहुत से महापुरुषों जैसे तुलसीदास, कालिदास, शिवाजी आदि के उत्थान-पतन में स्त्री की ही मुख्य भूमिका रही है। पत्नी को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये :-

(क) पति के माता - पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों का आदर करे तथा उनकी सुख-सुविधा का हमेशा ध्यान रखे। (ख) कभी भी अपने मायके में ससुराल वालों की निंदा या बुराई न करे। (ग) कभी भी पति पर कटु, तीखे एवं व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग न करे। सब समय ध्यान रहे कि तलवार का घाव भर जाता है, बात का नहीं। (घ) पति के सामने कभी भी ऐसी मांग न करे जो पति की सामर्थ्य के बाहर हो। (ङ) कभी भी झूठी शान-शौकत के चक्कर में पैसे का अपव्यय न करे। पति से सलाह मशविरा करके ही संतुलित एवं आय के अनुसार ही व्यय की व्यवस्था करे। पति के साथ रिश्ते को पैसे का आधार नहीं बनाकर सहयोग की भावना से गृहस्थी चलानी चाहिये।

सर्वोपरि पति-पत्नी में एक दूसरे के प्रति दृढ़ निष्ठा एवं विश्वास भी होना चाहिये। दोनों का चरित्र संदेह से ऊपर होना चाहिये। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भी वैवाहिक जीवन में आग लगा देती हैं, हरे-भरे गृहस्थ जीवन को वीरान बना देती हैं। आपसी सामंजस्य, एक दूसरे को समझना, किसी के बहकावे में न आना बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेना ही वैवाहिक जीवन को सुन्दर, प्रेममय व महान् बनाता है।

आज की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में जबसे जनमानस के मन पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, तब से मनुष्य के निजी जीवन में सरसता का अभाव सा आ गया है। पति-पत्नी के बीच रिश्तों की यह कड़ी बहुत घनिष्ठ सूत्रों में बंधी हुई होती है लेकिन पत्नी की नासमझी और अपरिपक्वता के कारण पति-पत्नी के रिश्तों के बीच तनाव महसूस होने लगता है। अगर आप एक श्रेष्ठ पत्नी बनना चाहती हैं तो अपने पति को निकटता से जानने का प्रयास करें।

पति की व्यस्तता का ध्यान रखें- आपके पति नौकरीपेशा या उद्योगपति हो सकते हैं। रोजगार के कारण सुबह-शाम की भागदौड़ में हो सकता है कि वह आपको तथा बच्चों को समय नहीं दे पाते हों। ऐसे में आवश्यकता है आपके संयम और धैर्य की। आपको चाहिए कि आप उनके सामने उत्साहवाली बातें करें और उनके सामने यह प्रदर्शित करें कि उनकी अनुपस्थिति में घर-परिवार की संपूर्ण प्रक्रियाओं का बखूबी निर्वाह कर लेती हैं। दफ्तर से आते ही आप उन्हें कभी भी यह न कहें कि हमारे लिए तो आपके पास समय ही नहीं है।

मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति सुभार्या है।

छुट्टी का भरपूर आनंद उठाएं- रविवार या अन्य छुट्टी को आप अपने पति के साथ उस दिन के हर क्षण का लुत्फ लें। अपने पति का दिल जीतने के लिए आप उनका पसंदीदा भोजन बना कर खिलाएं और उनसे प्यार भरी बातें करें।

पति के परिवारजनों की बुराई न करें- अक्सर पत्नियां छोटी-छोटी बातों की चुगलखोरी, ननद आदि की अनावश्यक शिकायत अपने पति के सामने करती रहती हैं। इससे पति यह सोचते हैं कि उसकी पत्नी घरेलू मामलों में

पार्टी बनती जा रही है। आप ऐसा व्यवहार, पति के परिवारजनों की बुराई या उनके कार्यों पर टिप्पणी न करें।

पति की अन्यो से तुलना न करें- श्रेष्ठ पत्नी बनने के लिए एक महिला को आवश्यक सूझ-बूझ व भेदी मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। आप भूल कर भी अपने पति की तुलना अन्य महिलाओं के पतियों से न करें। न ही अपने पति के दोषों का उनके सामने बखान करें। अपने पति के व्यक्तिगत दोषों को साथ-मिल कर छोड़ने का प्रयास करें।

पति पर शक नहीं करें- एक अच्छी पत्नी के जीवन का आधार उसका पति के प्रति विश्वास तथा प्रगाढ़ प्रेम है। आप अपने पति पर अनावश्यक शक न करें। आप अपने मन में यह विश्वास रखें कि आपके पति आपके हैं और आपके ही रहेंगे। पति के दफ्तर में अनावश्यक फोन न करें और उनसे महिला सहकर्मियों के बारे में गलत प्रश्न न करें। इस प्रकार आप एक साधारण गृहिणी से प्रेम, विश्वास और सम्मान की पात्र के साथ एक सफल गृहिणी बन सकती हैं। पति को जानने के लिए उनकी आदतों, व्यवहार रुचि का गहन अध्ययन करें व उन्हें अपनी आदतों के साथ मिलाने का प्रयास करें।

दाम्पत्य जीवन का सुख तो इसी में है कि पति-पत्नी एक-दूसरे को अधिक से अधिक खुशी और सुख पहुँचाने की कोशिश करें। परंतु कभी-कभी पति-पत्नी में तकरार हो ही जाती है। यदि आप समझदार हैं तो छोड़िए अपने अहम् को और जल्दी जल्दी अपने पति को मना लीजिए।

यदि पति सुबह रूठकर दफ्तर चले गए हैं तो उनके जाने के बाद दफ्तर में फोन करें और कहें- सॉरी डार्लिंग, आइ लव यू.... शाम को जल्दी घर वापस आइएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।

पति को मनाने का एक यह भी बढ़िया तरीका है कि उनका मनपसंद भोजन बनाएं, क्योंकि प्यार पेट के रास्ते भी दिल तक पहुँचता है। यदि बातों-बातों में तकरार बढ़ जाए तो उस समय आप चुप हो जाएं और बाद में उन्हें खुश करके अपनी बात नम्रता पूर्वक रखें। यदि आपके मुँह से कुछ ऐसा-वैसा निकल ही गया है और आपको लगता है कि वह नाराज हो जाएंगे तो उनसे प्यार से कहिए- देखिए, नाराज मत होइए... मैं अपनी बात आप से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी ? यदि वह आपसे रूठ गए हैं तो भी आप अपनी तरफ से बोलना न छोड़ें। कुछ समय बाद उनका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। आप उनको कोई प्यारा सा उपहार देकर भी मना सकती हैं, जो उनके प्रति आपके स्नेह को दर्शा सके।

किसी रोमांटिक फिल्म का कैसेट लगा दीजिए और बन-संवर कर उनके पास बैठ जाइए। आप अपने मृदु व्यवहार से उन्हें अपना दीवाना बनाए रखें तो भला वे रूठेंगे ही क्यों ?

घर आए पति के मित्रों को सम्मान देना उचित है पर उनसे आपकी ज्यादा घनिष्ठता आपके जी का जंजाल और आप दोनों पति-पत्नी के बीच कहीं कलह का कारण न बन जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि पति के मित्र से बात करते समय कुछ बातों पर अवश्य ध्यान दें।

यदि पति के मित्र घर पर आए हैं तो आपका पहला फर्ज तो बनता है कि आप पानी लेकर जाएं और उसके बाद चाय आदि भी देकर आएँ। चाय देकर आप उनका हालचाल भी पूछ सकती हैं। यदि आनेवाला कोई अपरिचित है तो मात्र परिचय लेने-देने से ही काम चल जाएगा। अधिक देर वहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं होगा। यदि पहले से ही जानकारी है तो फिर उनकी पत्नी और बच्चों का हालचाल पूछ सकती हैं।

वही भार्या है जो पवित्र एवं चतुर हो, वही भार्या है जो पतिव्रता हो, वही भार्या है जिस पर पति की प्रीति हो, वही भार्या है जो सत्य बोलती है।

यदि आनेवाला व्यक्ति आपके पति का घनिष्ठ मित्र है तो अवश्य ही आप भी उनके परिवार से परिचित होंगी और एक दूसरे के यहां आना-जाना भी होगा। ऐसी स्थिति में उनके साथ ही चाय पीना ठीक रहेगा क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो उन्हें लगेगा कि आप किसी कारण उनसे नाराज हैं या आप उन्हें

उपेक्षित कर रही हैं। साथ बैठकर चाय पीने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप सारा समय उनके पास ही बैठी रहें, उनकी हर बात में दखल दें या हर तरफ का मजाक करती रहें। कई महिलाओं की आदत होती है कि वे अपने पति के मित्रों के साथ बैठना ज्यादा पसंद करती हैं। कहने को तो वे इसे शिष्टता का नाम देती हैं परंतु यह आदत कई बार उनके अपने जीवन के लिए कष्टकारक भी बन जाती है।

ऐसी हरकतों से उनके पति के मन में कई बार शंका उत्पन्न होने लगती है। यह न भी हो तो वे अनावश्यक ही इस बारे में सोचते अवश्य हैं। कई महिलाओं की आदत होती है कि वे पति के किसी भी मित्र के सामने अपने ही गुणों का बखान करने लग जाती हैं। कभी अपनी पाक कला की शान दिखाती हैं तो कभी सिलाई कला की। सामनेवाला भले ही आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा कर दे पर मन ही मन अवश्य आपसे छुटकारा पाने की सोचने लगेगा। पति के किसी भी मित्र के घर आने पर बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। वरना छोटी-सी भूल से या तो आप अपने पति को शंकित कर बैठेंगी या फिर आनेवाले पर अवांछनीय प्रभाव छोड़ेंगी। आपका उनके साथ बैठने का समय और बातचीत का क्षेत्र इस बात पर निर्भर करता है कि आप हुए व्यक्ति से आपके परिवार के संबंध कितने घनिष्ठ हैं ?

पत्नियों को चाहिए कि वे अपने कोमल सहनशील प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करें। पति को प्यार देने में कोताही न करें। जब वे अंतरंगता चाहें और आपकी इच्छा न हो तो प्यार से उन्हें समझा दें। अपने मायके जाएं तो मां-बाप, भाई-बहन में ऐसी न खो जाएं कि पति को भूल ही जाएं। वहां भी उनका वैसे ही ख्याल रखें जैसे घर में रखती हैं। कभी पति अपने मित्रों के साथ घर बिना बताए आ जाए तो नाक भी न सिकोड़ते हुए उनका उचित सम्मान करें। पति के मित्रों के साथ हंसीठिठोली कतई न करें। यह आपके पति को बुरा लगेगा।

पति यदि कम पढ़े-लिखे हो या उनका वेतन कम हो तो कभी भी इस बारे में ताना और न ही कभी किसी दूसरे व्यक्ति की आय से उनकी तुलना करें। अपनी पत्नी किसी अन्य पुरुष की प्रशंसा करे यह बात किसी पुरुष को बर्दाश्त नहीं होती। अपने शादी के पहले के मित्र से न कोई मेलमिलाप न रखें और न ही उसके बारे में पति को कुछ बताएं। कभी सामना हो भी जाए तो बेहद औपचारिक होकर परिचय कराएं। आखिर में कुछ बातें पति-पत्नी दोनों के लिए यह हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण का जज्बा आपके जीवन को और सुखद बनाएगा। यदि भूल से कभी दोनों में से एक का मन आहत हो भी जाए तो दूसरा उसे बड़े प्यार से मना ले।

गर्भपात करना महान् पाप है और पतिसे छिपाव करना अपराध है। छिपकर किये गये पापका दण्ड बहुत भयंकर होता है। अगर सन्तानकी इच्छा न हो तो संयम रखना चाहिये। संयम रखना पाप, अन्याय नहीं है, प्रत्युत बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा त्याग है, बड़ी तपस्या है।

पत्नी की सफलता के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत हैं-

पति की जितनी क्षमता हो उतने की ही अपेक्षा करें। यदि आप उनकी क्षमता से ज्यादा की अपेक्षा करती हैं तो उन पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पति को नीचा दिखाने की चेष्टा न करें। इससे उनके स्वाभिमान को आघात पहुंचेगा। फलतः वह आपकी उपेक्षा करने लगेंगे।

पति को महत्व दीजिये। इसके लिये उनकी प्रशंसा भी करनी पड़े तो कतराइये मत, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी की दृष्टि में प्रशंसा का पात्र बनना चाहता है। आपकी थोड़ी सी प्रशंसा उनके उत्साह को बढ़ा देगी। बच्चों के सामने पति को पूरा महत्व दें। बच्चों के सामने पति का तिरस्कार न करें। यदि आप ऐसा करेंगी तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। पति को घर से प्रसन्न मनः स्थिति में विदा करें वरना उनका सारा दिन खराब बीतेगा। यदि घर से पति खराब मूड लेकर निकलेंगे तो स्वाभाविक है कि दफ्तर में भी तनाव रहेगा।

सुभाय्या स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है जो मनुष्य के चरित्र को उज्ज्वल और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल-मंत्र है।

पति से कुछ भी छिपायें नहीं वरना किसी और से तथ्य पता लगने पर वह आप पर विश्वास करना छोड़ देंगे। पानी, बिजली, फोन आदि के बिल स्वयं भरकर पति की जिम्मेदारियां कम करें। बच्चों की फीस, पढ़ाई और घरेलू सामान की खरीदारी स्वयं करें। ऐसा करने से पति स्वयं को हल्का फुलका और तनावमुक्त अनुभव करेंगे और वे अपना काम अधिक लगन और उत्साह

के साथ करेंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जायेंगे।

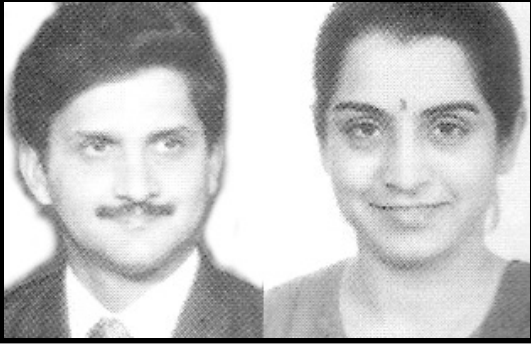
पति को चाहिये कि पैसे के लेनदेन इत्यादि से संबंधित हर फैसले पर अपनी पत्नी की राय अवश्य ले। पत्नी भी कोई भी निर्णय चाहे वह घरेलू हो अथवा व्यावसायिक पति को अन्धेरे में रख कर न ले। पति अधिकतर यही सोचते हैं कि अपनी परेशानियां अपनी पत्नी को बताकर बेवजह उसकों क्यों परेशान किया जाये परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि पत्नी में सहनशक्ति अधिक होती है और वह किसी भी तरह मदद कर आपकी परेशानियों से उबारने का सतत प्रयास करेगी। पत्नी को भी चाहिये कि वह प्रेम से पति से हर बात पूछने की कोशिश करे, उसके व्यवसाय या दफ्तर के बारे में पूरी जानकारी रखे। अर्थव्यवस्था में पैसा कहां से आ रहा है, कहां निवेश हो रहा है इत्यादि। इन सभी बातों का जानने का पत्नी को पूरा हक है। पत्नी को यह भी समझदारी होनी चाहिये कि वह पति के सामने अपनी व्यर्थ मांगे पेश कर उसे गलत काम करके पैसा उपार्जन करने को न उकसाये। अपना खर्च पति की आय के अनुसार ही करे और इस बात का खास ख्याल करे अपने व बच्चों को खुश रखने के लिये अपनी श्रेणी व दर्जे या रख रखाव करने के चक्कर में पति किसी किस्म का गलत कार्य या कर्ज लेकर तो आपकी इच्छाये पूरी नहीं कर रहा है न।

कुछ पत्नियां अपने पतियों को अपने चंगुल में रखने का प्रयास करती हैं। कहीं स्वभाव के कारण तो कहीं मिथ्या अधिकारवश पत्नियां पतियों को छूट नहीं देना चाहती हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे में पति रूष्ट ही होगा और दाम्पत्य जीवन नरक बन जायेगा। वस्तुतः आज के समय में पत्नियों की इस मानसिकता के कारण पति खुद को मानसिक रूप से कटघरे में बंद महसूस करते हैं और फिर एक दिन घर में दुबक कर बैठने की वजह से विद्रोह कर बैठते हैं। शादी का अर्थ यह कतई नहीं है पत्नियां पतियों पर मनमानी करे, उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन करे। स्वयं चाहे तो सहेलियों, सम्बन्धियों और पड़ोसियों के साथ गप शप करे, किटी पार्टियों का आयोजन करती रहे। पर यदि पति ने कभी कोई कार्यक्रम अपने दोस्तों के साथ बना लिया तो पत्नी इसे गलत तरीके से लेकर पेश आये?

विवाहित जिन्दगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन उतार चढ़ावों के रहते आप जिन्दगी में कडवाहट झेले। एक दूसरे के साथ समय बिताये और उस समय में एक दूसरे के उपर ढेर सारा प्यार उडेलें। साथ बिताये उन क्षणों को यादगार बनाये, कुछ प्यार की मीठी बातें करके न कि सिर्फ लम्बी चौड़ी वार्ता में उन अमूल्य क्षणों को बर्बाद करे। अपने घरेलू और बाहरी जिन्दगी में कुछ अन्तर अवश्य रखे। अपने दफ्तर के झंझटों को घर के अन्दर न खींच कर लाये। एक दूसरे के प्रति यह एहसास दिलाये कि आप अपने साथी से प्यार करते हैं। उसके लिये आप कुछ अच्छा सा तोहफा अपने साथी के लिये ले जा सकते हैं।

विवाह से पहले वर-वधू कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं। शानदार शादी होती है। नया नौ दिन का सुख खो जाता है और बाद में कटुता के प्रसंग आते हैं। इसका एक कारण होता है कि पत्नी-पति एक दूसरे से कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं। कई बार अपनी ये अपेक्षाएँ एक दूसरे पर थोपते हैं। वास्तव में समय, प्रसंग और आवश्यकता के अनुसार ये अपेक्षाये बदलनी होती हैं। आपसी बन्धन बनाये रखने अनावश्यक इच्छा और भावनाओं को लगाम लगाना पडता है। वहां परार्थ स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन कई दम्पति इस पर विचार किये बिना सदैव एक दूसरे के दोष और अवगुण देखते रहते हैं, उसमे सुन्दर सा विवाह जीवन नाश की ओर बढ़ता है।

पति-पत्नी के बीच सम्बन्धों का सबसे उदात्त व मधुर दौर तब उपजता है जब वे एक दूसरे के तदरूप हो, दोस्त, मित्र बन जाते हैं वह एक दूसरे के पसंद के व्यवहार को अपने आचरण व आदत मे शामिल कर लेते हैं। दो अलग दिमाग, मन व शरीर होने पर भी उनका

औरत होने की समझ और अहसास जब तक नहीं होगा तब तक किसी मर्द का साथ नहीं मिलता । इसलिये मर्द से प्रेम करो वे बहुत ही दिलचस्प और आश्चर्य से भरे होते हैं ।

सोच एक ही दिशा में चलता है । अक्सर पति-पत्नी के बीच जो बोरियत होती है वह विवाह के दो तीन बरसों में ही पृष्ठित होने लगती है, इसका मुख्य कारण है दोनों के पास एक दूसरे के लिये समय का अभाव व संदेशों की कमी । समय के अभाव का कारण है अपनी अपनी प्राथमिकता व व्यवस्ता में

रम जाना व एक दूसरे के साथ बात करने, पास बैठने का समय भी न होना, ऐसे में दोनों एक दूसरे से शिकायत करने लगते हैं व एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि साथी के पास तो दो मीठे बोल बोलने की भी फुर्सत नहीं है ।

प्यार निःसन्देह जरूरी है जीवन में, पर रिश्ते में चूँकि दाम्पत्य में पति-पत्नी अलग अलग परिवेश या संस्कारों में पले बड़े होते हैं अतः उनकी पसन्द, ना पसन्द, चाहते, आकांक्षाये अलग-अलग होती है ऐसे वे यदि समझदारी करके एक दूसरे की कमियों को पूरा करे व एक दूसरे की मदद से अपने व्यक्तित्व को सार्थक करवाये तो परिपक्व व समझौता भरा दाम्पत्य जीवन सहज ही जी सकते हैं ।

अपने पति को दोस्त बना कर पत्नी पूरी उम्र सुख व चैन से सफल दायित्व जी पाती है । दोस्ती में मित्र के गुणों पर नजर रखी जाती है । दोषों को अनदेखा, अनसुना करना सीख लिया जाता है । अपनी जीवन संगी को भी पूरी शिद्दत से वह जैसा भी है अच्छा या बुरा उदारता से स्वीकार करना ही समझदारी है । जीवन संगी के पसन्द नापसन्द व सूचियों को ख्याल कर अपने लिये भी यही व्यवहार उससे बदले में सहज ही पा लिया जाता है व दाम्पत्य सुखों से भरपूर हो जाता है ।

हर पति-पत्नी का यह सपना होता है कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी और खुशहाल हो । दाम्पत्य संबंधों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों व्यक्ति अच्छे और बुरे समय में किस प्रकार व्यवहार करते हैं । यदि पति-पत्नी दोनों की आपसी समझ सही है और किसी भी बात को धैर्य से सुनते तथा उसका निर्वाह करते हैं तो जीवन सुखमय होगा । आपसी मतभेद होने से तकरार होती रहती है, शक का बीज मन में उपजने से संबंध भले ही विच्छेद न हों, लेकिन यह प्रेम रूपी बगिया क्षत-विक्षत हो जाती है ।

कुछ दम्पति अपने यत्नों से शीघ्र परिणाम की कामना करते हैं । जल्दबाजी किसी के लिए हितकर नहीं है, इसके लिए सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए अन्यथा आपको पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे ।

दाम्पत्य संबंधों को सुखी बनाने के लिए औरत में त्याग की भावना होनी अति आवश्यक है, लेकिन त्याग की एक सीमा होनी चाहिए । उसे इस बात की समझ होनी बहुत जरूरी है कि उसे कितना त्याग करना चाहिए ? कुछ औरतें चाहती हैं कि उसका पति उसका गुणगान करें, हर समय उसी का ध्यान रखे ।

कुछ नियमों को यदि हम मानकर चलें, तभी हमारा दाम्पत्य सुखमय व आनंदमय होगा ।

हमें एक-दूसरे पर दोष मढ़ने नहीं चाहिए, बल्कि एक-दूसरे की कमियों का उचित ढंग से समाधान करने का तरीका ढूंढना चाहिए तथा सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए ।

जब हम अपने जीवनसाथी से अपने अहं की तुष्टि की अपेक्षा अथवा कामना करते हैं तो हमें निराशा होती है और हम क्रोध करते हैं । हमें अपनी भावनाओं का उत्तरदायित्व स्वयं निभाना चाहिए ।

गलतियां हर किसी से होती हैं, अतः हमें एक-दूसरे के प्रति क्षमाशील होना चाहिए । क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए ।

हमें एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, हर आदमी में कोई न कोई कमी अवश्य होती है । अपने मन की बात, इच्छाओं को अपने जीवनसाथी को स्पष्ट रूप से बतला देना चाहिए, जिससे वह आपकी भावनाओं का सम्मान कर सके ।

दाम्पत्य में बुरा घटित होने पर दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता होती है । अच्छे संबंधों वाले दंपति जानते हैं कि तूफान के बाद माधुर्य आयेगा ।

जिस परिवार में पति तथा पत्नी में परस्पर वैचारिक भिन्नता होती है, वह परिवार सदैव कलह-ग्रस्त रहता है।

सुखी दाम्पत्य का रहस्य यही है कि हम एक-दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार करें कि दोनों का महत्व व गौरव में वृद्धि हो। दोनों अच्छे व बुरे दिनों में परस्पर किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। दाम्पत्य में कभी भी स्थायित्व नहीं होता या उसका विकास होता या फिर ह्रास। सुखी दाम्पत्य के लिए एक-दूसरे पर विश्वास करना होगा, तभी दोनों सुखी व आनंदमय रहेंगे।

शादी के बाद सुखी दाम्पत्य जीवन जीने की इच्छा प्रायः हर दंपति की होती है। दोनों ही यह चाहते हैं कि उनके बीच सम्बन्धों में मधुरता बनी रहे, उन्हें कभी भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके लिए जरूरत होती है दोनों में पूरी समझदारी और सूझबूझ की।

हालांकि यह समझदारी पति-पत्नी दोनों में ही होनी चाहिए, लेकिन यह माना जाता है कि यह पति की अपेक्षा पत्नी में अधिक होनी चाहिए। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब किसी न किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच खटपट हो जाती है, कभी-कभी यह खटपट इतनी आगे बढ़ जाती है कि भरे पूरे परिवार भी बिखरने के कगार पर आ खड़े होते हैं।

वह आदमी कितना अच्छा लग रहा है- अक्सर यह बात पति के दिल में कांटे की तरह चुभती है क्योंकि यह तो आप भी जानती हैं कि आपके पति आपकी मौजूदगी में किसी युवती को देखकर कहें हाय वह लड़की कितनी सुन्दर लग रही है तो आपको कैसा लगेगा? हर पति यह चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो आकर्षक हो मगर कोई भी पति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि कोई परपुरुष उसकी पत्नी की प्रशंसा करे या उसकी पत्नी किसी परपुरुष द्वारा की गई प्रशंसा को महत्व दे। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसे पति को सुनाने की बजाय खुद खुश हो लीजिए और पचा जाइये।

क्या मैं आपको अच्छी लगती हूं - यह बात आमतौर पर तो बुरा नहीं लगती, लेकिन फिर भी उनसे यह बात न पूछें तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर केवल हां या नहीं में ही हो सकता है। अगर वह हां या बहुत अच्छी कहेंगे तो आपको यह लगेगा कि आपको सिर्फ खुश कर देने के लिए ही उन्होंने हां कह दिया। अगर मैं उन्हें वास्तव में अच्छी लगती हूं तो यह बात उन्हें मेरे बिना पूछे ही कह देनी चाहिए थी। इन सारी अप्रिय बातों को टालने के लिए बेहतर तो यही है कि आप उनसे पूछें ही नहीं कि आप उन्हें अच्छी लगती हैं या नहीं।

आज तो मैं काम करते-करते थक गई हूं- यह बात भी अक्सर किसी पति को अच्छी नहीं लगती। यह भी कभी न कहें। दरअसल जिस प्रकार महिलाओं का अपना मनोविज्ञान होता है उसी प्रकार पुरुषों का भी अपना मनोविज्ञान होता है वह यही समझते हैं कि यह कहकर पत्नी यह दर्शाना चाहती है कि गृहस्थी के लिये वही अधिक त्याग, तपस्या और बलिदान करती है जबकि पुरुष तो केवल मटरगश्ती करता है।

भारतीय संस्कृति अनूठी है। यहां के रीति-रिवाज तथा परम्पराएं एक प्रकाश पथ की तरह हैं जिसका अनुगमन हमें मंजिल तक ले जाता है। भारतीय समाज में विवाह भी एक पवित्र बन्धन है, इसके सही अनुकरण से ही हमें काम और मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। विवाह जैसे पवित्र शब्द पर दाम्पत्य संबंधों में कड़ुवाहट ने अतिक्रमण कर इसे छिन्न-भिन्न कर दिया है।

भारतीय संस्कृति में विवाह अपने जीवन साथ के साथ स्थाई रूप से साथ रहकर जीवन यापन करना तथा आपसी सहयोग के द्वारा जीवन के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना है।

विवाह के प्रारंभिक दौर में तो स्त्री-पुरुष दोनों में ही पर्याप्त उमंग और उत्साह दिखाई पड़ता है एक-दूसरे के लिए अपार चाहत और सपने दिखाई पड़ते हैं, परंतु समय के साथ धीरे-धीरे रिश्तों में बदलाव आने लगते हैं ऐसा लोगों के यथार्थपरक नहीं होने के कारण होता है।

जब मनुष्य एक-दूसरे से जरूरत से ज्यादा ही अपेक्षाएं पाल लेता है तब यह स्थिति दाम्पत्य संबंधों में कड़ुवाहट ला देती है तथा उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है।

जीवन साथी के करीब रहना जहां प्रारंभिक दौर में असीम उत्साह और आनंद से भर देता है वहीं जब संबंधों में कटुता आ जाती है

वैवाहिक जीवन में तो पति-पत्नी का स्वभाव ही जीवन की बुनियाद है।

तब लोगों को एक-दूसरे से बेइंतहा नफरत होने लगती है। जीवन में सफल दाम्पत्य जीवन के लिए यथार्थपरक बनिए तथा अपने दृष्टिकोण में सार्थक परिवर्तन लाइए इसके लिए यह आवश्यक है कि कुछ कमियां पुरुष में तथा कुछ कमियां स्त्री में भी हो सकती हैं। अतः अपने जीवन साथी के अवगुणों की ओर ध्यान न देकर उसके गुणों की ओर ध्यान दें तथा प्रेम संबंधों में निखार लाने के लिए हमेशा प्रसन्नता का मूड बनाएं तथा एक-दूसरे को मुस्कुरा कर खुशियां बाँटें।

इसके लिए इन उक्ति को ध्यान में रखें कि- ईश्वर के सिवा और कोई दूसरा संपूर्ण नहीं है अथवा सर्वगुण सम्पन्न नहीं है। फिर अपने जीवन साथी में संपूर्णता की तलाश क्यों ? कुछ न कुछ कमी प्रत्येक व्यक्ति में होती है, अतः छोटी-मोटी कमियों को नजर अंदाज करें तभी आपके दाम्पत्य संबंधों की बगिया महकेगी। सच्चाई से दूर न जाएं कि जो हमारा है उसी में खुशियां ढूँढ़ें और खुश रहें। जिस प्रकार दूसरों की संपत्ति तथा वस्तुओं को देखकर लालायित होने से कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार पराए स्त्री-पुरुषों की ओर आकर्षण पूर्ण नजरिए से न देखें। कहने का अभिप्राय यह है कि जो वस्तु अपनी है, उसी का लाभ उठाएं और सदुपयोग करें, उसे ही देखकर प्रसन्न हों। याद रहे कि मनुष्य इस संसार में ईश्वर की अनुपम कृति है अतः आपको ईश्वर ने एक न एक सद्गुण अवश्य ही प्रदान किए हैं। अतः इस प्रेरणास्रोत वाक्य को याद रखे तथा अपने हमसफर में उस गुण को पहचानें और उसके कायल बनें तभी आपके दाम्पत्य जीवन की बगिया प्रेम की महक से सुगंधित हो उठेगी। दाम्पत्य संबंधों में हमेशा एक-दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। याद रखें दूसरों से प्राप्त क्षणिक आनंद हमें पारिवारिक बिखराव के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकते।

आज भारत में कार्य करने वाले दम्पतियों के संबंध व्यक्तिगत मतभेदों और काम के अत्यधिक दबाव तले दम तोड़ रहे हैं। सामाजिक बदलाप के नजरिये से देखें तो अब उनके बीच मां-बाप, भाई-बहन, भाभी जैसे पारम्परिक रिश्तों की पकड़ नहीं होना भी इसका एक कारण माना जा सकता है। यह दमघोटू दबाव बहुत कुछ स्त्रियों के पुरुष के नियंत्रण छाया से बाहर निकलने से भी बढ़ गया है। कुल मिलाकर आज अधिकतर वैवाहिक जोड़े इस प्रकार के संबंधों में खटास से त्रस्त हैं।

बहुत सारी पत्नियां तो मैके से ही यह पट्टी पढ़कर ही आती हैं कि सुरक्षित दाम्पत्य जीवन हेतु पति को मुट्ठी में रखना जरूरी है, पर यह गलत व अदूरदर्शी सलाह है। इस पर अमल करना ही पति को विद्रोही बनाने के लिये जिम्मेदार होता है। शान्त व सरल स्वभाव के पति ऐसे हालात में पत्नियों से झगडा करने के स्थान पर चुप रहकर घुटन महसूस करते हैं। पत्नियों के हित और सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु यही उचित होगा कि पत्नियां पतियों को आवश्यक छूट व स्वतन्त्रता प्रदान करे।

शायद आधुनिक नारी स्वतन्त्रता को सही अर्थों में न समझ पाने के लिये पति को दबाकर रखने में ही अपनी भलाई और शान समझती है जबकि ऐसा करना अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। ऐसी पत्नियों को कौन समझाये कि सफल और सुखमय दाम्पत्य जीवन का आधार पति को हर पल अपने हिसाब से चलने में निहित नहीं है वरन आपसी प्रेम, अनुराग, विश्वास व भावनात्मक लगाव मे निहित है। यदि वास्तव में पति चरित्रहीन, पारिवारिक दायित्वों के प्रति उदासीन और दुर्व्यसनी या झगडालू है, तब पत्नी को पूरा हक है कि वह पति को दबा कर रखे और उससे अधीनस्थ जैसा व्यवहार करने का परिणाम घातक हो सकता है।

गृहस्थी में पति-पत्नी में प्रेम होना चाहिये। प्रेम का मतलब वासना नहीं है। प्रेम की जाति कुछ और ही होती है। वो उच्च और पवित्र होता है। जहां केवल शारीरिक वासना होती है वहां वासना होती है। वासना की नींव पर खड़ी गृहस्थी अधिक दिन तक नहीं टिकती। क्योंकि वहां पर केवल मैं या मेरा तक देखा जाता है इसके बजाय प्रेम में मनोमिलन का महत्व होता है। वहां आपस में त्याग भावना होती है। मैं की जगह तुम का महत्व होता है। प्रेम यानी स्वर्ण है। वासना पीतल की तरह चमकती है लेकिन वह सोना नहीं बन सकती। प्रेम कसौटी पर उतरा हुआ सौ कैरट सोना होता है। प्रेम अलग होता है। जहां उसका अनुभव है वहां गृहस्थी सफल होती है।

पतियों को यह जानना जरूरी है कि जब वे कभी बीमार, परेशान, निराश या दुःखी होते हैं तब पत्नी बिना कहे ही जान लेती है आपकी

यदि पति-पत्नी, दोनों का ही स्वभाव उग्र हो तो जीवन नर्क तुल्य हो जाता है और यदि एक का उग्र और दूसरे का नर्म हो तथा मेल खा जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है, किंतु यदि दोनों का स्वभाव नर्म हो, अच्छा हो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है।

जरूरतों को और ऐसे क्षणों में आपकी तीमारदारी करती है। अपने उष्ण स्पर्श से आपको ताजगी से भर देती है। आपको कब भूख लगी? कब आराम की जरूरत है? आपको पता चले तब तक आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देने

वाली पत्नी स्वयं की बीमारी में पति के हाथ के स्पर्श तक के लिये तरस जाती है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाये। जरूरत है पुरुष के इस कठोरता के व्यवहार के स्थान पर कोमलता लाने की। आपकी संवेदनशीलता का स्तर पत्नी के लिये भी सबके बराबर का हो क्योंकि मात्र युवावस्था में ही नहीं वरन् उम्र के किसी भी दौर में पत्नी पति से प्यार के इजहार की अपेक्षा करती है। यह स्वीकारोक्ति उसे अतिरिक्त ऊर्जा से भर देती है। इजहार के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं यह तो पतियों की शैली एवं विचार शक्ति पर निर्भर करता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां पति और पत्नी हर समय तनाव और समस्याओं से जूझते रहते हैं, पत्नियों में पति पर शक करने की प्रवृत्ति घर करने की बीमारी बढ़ रही है। पति पर शक करने की आदत निहायत खतरनाक है और मनोविज्ञान की भाषा में यह एक बीमारी है, जिसका इलाज सम्भव है, किन्तु इसे बीमारी की संज्ञा तभी दी जाती है जब यह हृदय से अधिक बढ़ जाए। पर समस्या यह है कि इन हृदयों को कैसे पहचाना जाए? सीधा सा सूत्र है, जब शक करने की आदत से दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ने लगे तो इसके प्रति आगाह हो जाना चाहिए। बेहतर तो यही है कि हालात गम्भीर होने से पहले ही सम्भल जाएं।

हो सकता है पति का व्यवहार शक करने योग्य हो और पत्नी द्वारा शक करने की आदत को कुछ लोग सही ठहरा दें। लेकिन सवाल यह उठता है कि पत्नी शक क्यों करें, क्योंकि शक करना कोई समाधान तो नहीं, बल्कि एक प्रवृत्ति ही है। यदि पति अन्य महिलाओं को घूरते हैं तो सबसे पहले तो यह जाना जाए कि ऐसा करना क्या उनकी आदत है? आदत रहे या नहीं, दोनों ही मामलों में हालात को नियंत्रित करना पूरी तरह पत्नी की सोच पर निर्भर करता है।

कई स्त्रियां आत्मसंतुष्टि और अपनी खुशी के कारण ऐसे कामों को भी आसानी से नहीं छोड़ती, जो उनके पति को अच्छे नहीं लगते। पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है, ये बात समझे बिना वे अपनी शर्तों पर पति को झुकाने में ही लगी रहती हैं। फलस्वरूप, दोनों के बीच मनमुटाव होने लगता है और दूरियां बढ़ने लगती हैं। पत्नी की ऐसी प्रवृत्ति पति को धीरे-धीरे पत्नी से दूर कर देती है। घर में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती और मन की शांति और सुख की खोज में वह कहीं और भटकने लगता है। सच तो यह है कि दोनों को एक-दूसरे से प्रेम, सम्मान और सहयोग के अलावा दोस्ती के एहसास की जरूरत भी होती है।

पति-पत्नी के रिश्ते तभी अच्छे रहते हैं जब दोनों आपस में विश्वास रखें और प्रेम बनाएं रखें। साथ ही समानता का व्यवहार भी अपनाएं। निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन में मतभेद आते ही हैं लेकिन फिर भी नजदीकियों में कमी नहीं आनी चाहिए। जब महसूस हो कि रिश्तों की ताजगी के लिए करीबी जरूरी है तो इन बातों पर अमल करें-

रिश्ते की नजदीकी की खातिर पहले तो मैं को हम में बदलें। जहां एक का जिक्र हो, वहां मैं की अपेक्षा हम कहें। किसी से आने का आग्रह हों या बधाई दे रहे हों तो दोनों की तरफ से बात रखें। इस शब्द से आपके एकसाथ होने की भावना प्रबल होगी। दोनों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके साथ-साथ होने का अहसास एक-दूसरे को दिलाएं।

एक-दूसरे की तारीफ करना या खूबियां गिनाना अच्छा होता है। जीवनसाथी द्वारा की गई तारीफ अन्य किसी व्यक्ति की तुलना में ज्यादा उत्साहित करती है इसलिए एक-दूसरे की प्रशंसा से हिचकें नहीं।

जीवनसाथी की बात भी करें। यदि पारिवारिक तौर पर बातें चल रही हों तो अपने पति या पत्नी का जिक्र इसमें जरूर करें। दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच आपकी यह खूबी आपको पति या पत्नी के और नजदीक लाती है। इस भावना से पति, पत्नी का तथा पत्नी, पति का दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

पति-पत्नी पक्के और सच्चे जीवन साथी हैं। वे दोनो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिये सामूहिक प्रयत्न करते हैं। पत्नी पति की अर्धांगिनी और परम मित्र है। संसार में जिसका कोई सहायक न हो, उसको पत्नी जीवन यात्रा में साथ देती है।

पति और पत्नी के संबंधों का आधार है प्रेम। इसका इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि मीरा कृष्णा की दीवानी थी, पत्नी नहीं। लेकिन कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के अनुराग ने उन्हें न केवल एक शाश्वत प्रतीक बना

दिया, बल्कि कहीं-कहीं तो मीरा बड़ी और कृष्णा भी छोटे लगने लगे। दरअसल यह प्रेम की विराटता है। प्रेम का यह विज्ञान इतना शाश्वत है कि यह हमेशा पति और पत्नी के सम्बंधों का आधार बना रहेगा।

प्रेम को जरूरत है इजहार की यानि दोनों में प्रेम है, इसका इजहार करना जरूरी है। इसके तहत पत्नी को चाहिए कि वह पति के प्रति अपनी भावनाओं और प्रेम को लगातार अभिव्यक्त करते हुए दाम्पत्य को मजबूत बनाए। पति पर अविश्वास न करे और इसके लिए सम्बन्ध को तथाकथित पारिवारिकता से ऊपर उठाकर उसमें परिपक्वता पैदा कराए। पति और पत्नी का सम्बन्ध जितना मजबूत होगा, शक उतना ही दूर रहेगा। याद रखें कि कई बार नौकझोंक दरारों को इतना गहरा कर देती है कि जीवन भर उन्हें नहीं भरा जा सकता।

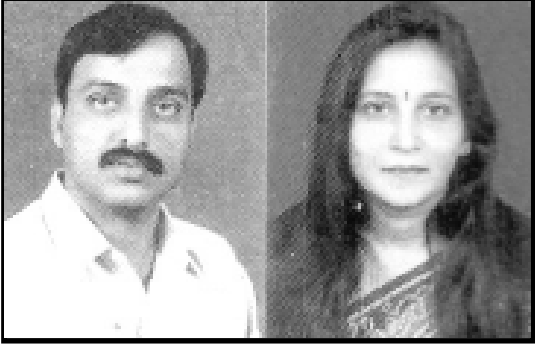
शादी करने का यह मतलब कतई नहीं कि आप एक दूसरे के साथ हर समय रहने के लिए बाध्य हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कहावत सत्य है। क्योंकि हम सबका अपना अपना सामाजिक सर्कल होता है। शादी के बाद एक लड़का लड़की नए रिश्तों में बंधते हैं। इन रिश्तों के साथ पुराने-रिश्तों की भी उतनी ही अहमियत होती है। दोनों तरफ से रिश्तों में सामंजस्य बैठाना यूं तो मुश्किल होता है पर थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अगर दोनों आपस में मिलकर काम करें, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। पति-पत्नी को एक दूसरे से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे केवल एक तरफ के रिश्तों की ही कद्र करें। दोनों को ही सारे रिश्तों का सम्मान करना चाहिए।

सबसे अच्छा और सरल तरीका यह है कि एक दूसरे के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेम करने की भावना अपने अंदर जगाए रखना चाहिए। इस समय से निबटने का तरीका है कि आपको एक दूसरे की भावना की कद्र करनी चाहिए और एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पति आम जीवन में अपनी-अपनी पत्नियों के ऊपर चरितार्थ करते नजर आते हैं।

आज जब एक-एक रिश्ता स्वार्थी हो गया है, ऐसे में आपसी घनिष्ठता में कमी आई है। किसी को अपने मन की बात बताते हुए डर लगता है कि कहीं वह आपका मजाक न उड़ा दे। स्त्री की स्त्री से व पुरुष की पुरुष से मैत्री में इस तरह की संभावनाएं काफी होती हैं। स्त्री और पुरुष की दोस्ती में दिखावा या बनावट नहीं होती। मैं कौन हूं, या मैं जैसी हूं, वैसी हूं, इस पर तुम दोस्ती रखना चाहते हो तो ठीक है वरना उसे निभाए रखने की कोई बाध्यता नहीं है। यही मूलमंत्र होता है स्त्री-पुरुष की दोस्ती का।

सच्चाई तो यह है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री दोनों को ही एक ऐसे कंधे की तलाश होती है, जिस पर सिर रख कर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। बहुत-सी ऐसी बातें होती हैं, जिसे न तो अपने पति से बांटा जा सकता है और न ही पत्नी से और न अपने किसी निकटतम संबंधी से। ये बातें एक मित्र के साथ ही बांटी जा सकती हैं। पत्नी बेशक हर कदम पर पति का साथ देती है, लेकिन पति उसके भावनात्मक पक्ष को ठीक तरह से नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि पत्नी को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराना ही उसका कर्तव्य है, लेकिन यही पति चूक जाता है।

एक पत्नी मानसिक रूप से भी पति से जुड़ना चाहती है और चाहती है कि वह उसे समझे। ऐसी ही स्थितियों में पुरुष मित्र के समक्ष वह अपने आपको भारमुक्त महसूस करती है और अपनी समस्या संवेदनाएं उसके सामने उंडेल देती है। पुरुष और स्त्री के बीच बेहतर दोस्ती होने और उस दोस्ती के टिके रहने की एक वजह यह भी है इस संबंध में आपस में न तो कोई तुलना होती है न ही प्रतिस्पर्धा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाए दोनों के दिलों में एक संवेदना होती है और वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस दोस्ती में वे एक दूसरे की प्रेरणा बनते हैं।

**साधारणतया कामान्ध होने से पुरुष स्त्री के अधीन होता है।
अतः पत्नी चाहे तो पति को सुधार सकती है। पत्नी योग्य हो
तो पति को भगवद्भक्ति में प्रवृत्त कर सकती है।**

बेहतर होगा कि अपने दोस्त को पारिवारिक मित्र बनाएं। आपका यह कदम किसी भी तरह के संशय को पति-पत्नी के बीच जन्म नहीं लेने देगा, क्योंकि छिपी हुई चीजें ही संदेह पैदा करती हैं। स्त्री पुरुष दोस्ती का सबसे अहम पहलू यह है कि इससे उनका वैवाहिक या पारिवारिक जीवन सुदृढ़

होता है। जब वे अपनी समस्याएं एक दूसरे से बांटते हैं, यहां तक कि पति-पत्नी के बीच के तनावों को भी तो एक की बात सुन कर दूसरा स्वयं विश्लेषण करता है। यहां पुरुष व स्त्री जब अपने विचार रखते हैं तो दोनों के लिए अपने साथियों की मानसिकता व दृष्टिकोण को समझना ज्यादा सहज व सरल होता है। स्त्री व पुरुष की दोस्ती एक दूसरे के परिवारों में बेहतर ढंग से सामंजस्य स्थापित करने का कारण भी बनती है। मानसिक जुड़ाव होने के कारण आप सदा स्वयं हल्का महसूस करते हैं और एक आशा होती है कि मुसीबत पड़ने पर एक दोस्त तो है जो मदद करने से कतराएगा नहीं। कुल मिला कर स्त्री और पुरुष के बीच न सिर्फ दोस्ती हो सकती है, बल्कि उसमें स्थायित्व भी संभव है।

बदलाव की बयार ने पति-पत्नी के रिश्तों तथा कार्यक्षेत्र को भी प्रभावित किया। अब पति पत्नी के लिए कदम-कदम पर मददगार की भूमिका निभा रही है। भारतीय परम्परा के अनुसार पत्नी अर्धांगिनी, सहभागिनी आदि कहलाती है पति को तो परमेश्वर तक कह दिया जाता है। आज आधुनिकता का दबाव या तमाम अन्य वजहों से पत्नी पति को परमेश्वर की बजाय हमसफर कहना अधिक पसंद करती है। इसका मतलब यह भी नहीं कि भारतीय समाज में पति का परमेश्वर का दर्जा खत्म हो गया।

अब सवाल उठता है कि पति को वास्तव में कौन सा खिताब देना चाहिए- परमेश्वर का या हमसफर का ? अगर यह सवाल पतियों से पूछा जाए तो शायद बहुसंख्यक अपनी महत्ता जताने के लिए परमेश्वर का खिताब हासिल करना चाहेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, यह जानना भी जरूरी है। इसलिए पत्नियों के अंतर्मन में ही झांककर देखते हैं कि उनके पति उनके लिए परमेश्वर हैं या हमसफर। परमेश्वर की बजाय हमसफर मानती हैं। पति परमेश्वर है की विचारधारा बहुत प्राचीन है। पति के लिए परमेश्वर या हम सफर दोनों ही शब्द उपयुक्त नहीं हैं। अतः किसी नये शब्द की तलाश की जानी चाहिए। पति को जब परमेश्वर कहते हैं तो एक रक्षक वाली छवि सामने आ खड़ी होती है और हमसफर यानी कि हर अवस्था में साथ चलने वाला। लेकिन जहां ये दोनों शब्द निरर्थक हो जाएं तब क्या कहा जाए। अपने आसपास के परिवेश और जाने पहचाने दंपतियों पर एक दृष्टि डालकर कह सकती हैं कि ये दोनों शब्द सही हैं, पर मैं तो इसे गले में बंधा ढोल ही कहूंगी, जिसे बजाना ही पड़ता है और वे जीवन भर बजाती रहती हैं। दूसरी अवस्था हमसफर की है। पर भारत में हमसफर होना कठिन है, क्योंकि स्त्री को यहीं दूसरे दर्जे का जीव माना जाता है, जिसका कार्य घर की देखभाल, कपड़े और बर्तन धोना भर है।

प्रश्न यह है कि पति को परमेश्वर मानने की इस भ्रांति या अवधारणा का भी कोई तो आधार होगा। जब तक किसी चीज का सकारात्मक पक्ष नहीं होता, उसके नकारने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति हमारे समाज में आयी अवश्य, जिसमें पति अपने पतित्व के ऊपर उठता गया और पत्नी उसके लिए भोग-विलास की वस्तु से अधिक न रह गयी। यदि पुरुष उसकी जागरूकता का हनन भी करना चाहे तो अब संभव नहीं होगा, क्योंकि अब वह अपनी स्थिति पहचान चुकी हैं। कानून भी आज उसकी सहायता कर रहा है। स्त्रियां भी यह समझ चुकी हैं कि वे भी पति से कुछ अपेक्षाएं कर सकती हैं। दायित्व निभाना केवल पत्नियों का ही कर्तव्य नहीं पुरुषों का भी है।

अधिकतर घरों में आज भी नारी की दशा पहले जैसी ही है। पति का हमसफर होना तभी संभव है, जब वह पत्नी की भावनाओं, इच्छाओं की कद्र करें। दूसरी तरफ पत्नियों को भी चाहिए कि वह पति को फिल्मी हमसफर मानकर यथार्थ की जमीन पर एक सच्चा दोस्त व सहयोगी समझे। आपसी समझ नहीं रहेगी तो पति न परमेश्वर रहेगा और न जीवन भर का हमसफर। जरूरत है समझदारी की।

पति-पत्नी साथ-साथ ईश्वर-चिन्तन करें

तो प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं।

दाम्पत्य जीवन में मानसिक हिंसा न केवल व्यक्ति को आहत करती है बल्कि यह सम्बन्धों को भी बदतर कर देती है। कटु व्यंग्य, टिप्पणी और उपहास किसी हथियार से भी अधिक गहरे घाव करते हैं और इनका भरा जाना सम्भव नहीं होता है। मानसिक हिंसा के मामले दाम्पत्य जीवन को कलुष और तनाव से भर देते हैं। कई बार व्यवसाय और कम कमाई भी उपहास का

विषय बन जाती है और यह बहुत ही गलत होता है। अपनी जीवन साथी और उसके व्यवसाय का सम्मान करना चाहिये। दाम्पत्य एक ऐसा अनूठा सम्बन्ध है जो एक ही साथ बेहद खुला हुआ और गोपनीय दोनों है। हो सकता है, आपको अपने जीवन साथी की कई कमियाँ मालूम हो, लेकिन केवल इसी कारण उसकी अवमानना करना अच्छी बात नहीं है।

जब यह कहा जाता है, कि पति और पत्नी के बीच के झगड़े बिना किसी बात के शुरू हो जाते हैं तो उसके पीछे भी एक-दूसरे को समझने का अभाव, पति का स्वाभिमान और पत्नी द्वारा पति को नजरअंदाज करने का प्रयास ही कोई भी वजह बन सकती है। इन तीन कारणों में से किसी एक की भी उपस्थिति किसी बड़े झगड़े का कारण बन सकती है।

याद रखें कि गुस्से का आधार होता है विसंगति। इसलिए आपके लिए यह जरूरी है कि आप उस विसंगति या परेशानी को समझें, जिसने पति का मूड खराब किया है। कई बार पत्नी परोक्ष रूप से पति के गुस्से का कारण बन जाती है, लेकिन वह स्वयं इसे नहीं जानती। आप यह जान लें कि पुरुष अपने घर आने की कीमत पर बाहर कई काम अधूरे छोड़ देते हैं और सायंकाल में केवल बेहद जरूरी कामों को निबटाकर घर की ओर चल देते हैं, लेकिन इसका असर कई घरों में बेहद उल्टा होता है।

जैसे-पत्नी को यह अहसास होता है कि जब करने के लिए कोई काम नहीं बचता तो पति घर की ओर चलते हैं। पति के घर पहुंचने पर पत्नी को चाहिए कि वह परखे कि पति बात करना चाहते हैं या थोड़ी देर शांत रहना चाहते हैं। यदि वह शांति चाहते हैं तो थोड़ी देर उन्हें अकेला छोड़ दें और ध्यान रखें कि उस समय घर में आप या बच्चे कोई अनपेक्षित शोर-शराबा न करें। यदि वह बातचीत करना चाहते हैं तो सच मानिए कि आपके पति यह सोचकर कार्यालय से चलते हैं कि जितने जरूरी बाहर के काम हैं, उतने ही घर के भी। ऐसे में आपकी व्यस्तता, उदासीनता या पति को नजरअंदाज करने की प्रक्रिया उन्हें गुस्से से भर सकती है।

हो सकता है कि आपकी शिकायतें या आपके विचार परिवार की नजर से उचित हों, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति भी उचित होनी चाहिए और समय भी यदि आपकी शिकायत पति को नीचा दिखाने के लिए है तो अवश्य ही आप दोनों में ऊंच-नीच की लड़ाई शुरू हो जाएगी। यदि आप कहना चाहती हैं कि आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है तो इसे यों कह सकती हैं- आप जब मेरी परवाह करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है।

समझने की बात यह है कि एक-दूसरे को समझना ही काफी नहीं, अपने विचार भी एक-दूसरे के सामने सभ्य तरीके से रखें। यदि आपको लगे कि आपके पति गुस्से में हैं तो उस बात को अधिक लम्बा न खींचें और जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो उसे किसी दूसरे तरीके से उनके समक्ष रखें। आप पाएंगी कि आपके पति का गुस्सा जो कभी किसी ऊंचे झरने के गिरते पानी की चोट जैसा था, अब मैदानी इलाके में बहते पानी की तरह शांत हो गया है और अब वह आप ही को परम लहजे में समझने लगे हैं।

अक्सर देखने में आता है कि शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक-ठाक रहता है लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं और जिम्मेदारियों से पाला पड़ता जाता है तो प्यार का भूत धीरे-धीरे उतरने लगता है। अचानक आई जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने पर स्थितियाँ कुछ इस तरह करवट बदलती हैं कि आपस में मनमुटाव तो बढ़ता ही है कभी-कभी तो नौबत पति-पत्नी में लड़ाई की भी आ जाती है। वैसे इस झगड़े का कोई मूल कारण नहीं होता यह झगड़ा तो बस छोटी-छोटी बातों पर ही हो जाता है। लेकिन महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि जाने-अनजाने में अगर आपके मुख से ऐसी बात निकल जाए जिससे आपके पतिदेव आपसे नाराज हो जाएं

पति में ईश्वर का भाव नहीं रखोगी तो मूर्ति में ईश्वर का भाव नहीं आएगा।

तो आप उन तरीकों के बारे में सोचें जिनको अपनाकर आप अपने पति को प्रसन्न कर सकती हैं। पति के नाराज हो जाने पर कुछ पत्नियां तो जमकर विवाद करती हैं और अनाप-शनाप बक भी देती हैं जिससे ये बातें आग में घी डालने का काम करती हैं।

अगर आपके पति नाराज हो जाएं तो उनकी नाराजगी की वजह जानने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। अगर कभी वास्तव में आपसे ही गलती हुई

है, तो उसे सुधारने का प्रयत्न करें। पति को प्रसन्न रखकर ही आप प्रसन्न हो सकती हैं। हिंदू शास्त्र ही नहीं, सभी धर्मों ने पति का स्थान पत्नियों के लिए पूज्य बनाया है। यहां कुछ तरीके दिए जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने नाराज पतिदेव को मना सकती हैं-

हमेशा स्वच्छता से रहें तथा साफ वस्त्र पहनें क्योंकि सुंदरता स्त्री का धर्म है तथा सुंदर रहकर ही आप अपने पति को प्रसन्न रख सकती हैं। हमेशा पति के उठने से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए तथा उठते ही पति को बैड-टी पेश करनी चाहिए।

पति के हर कार्य में उनकी मदद करें, ऐसा करने से पति भी आपके प्रभाव में रहेंगे। दफ्तर जाते समय कोई भी फरमाइश उनका मूड देख कर ही करें। ऐसा नहीं हो वे दूसरे मूड में हों और आपकी फरमाइश से नाराज हो जाएं।

पति पर बेकार में ही शक मत कीजिए, नहीं तो उनका मूड बिगड़ते देर नहीं लगेगी। पति के दफ्तर से आते ही उनके समझ शिकायतों का पिटारा मत खोलिए बल्कि एक प्यार भरी मुस्कान बिखेरिए। शाम को पति की बेसब्री से प्रतीक्षा कीजिए तथा नाश्ता पहले से ही तैयार रखिए व पति के आते ही बिना मांगे पानी का गिलास पेश कीजिए।

नाश्ते के समय उनका साथ दीजिए और दिन भर के कार्यकलाप के बारे में बताइये और हंसी-मजाक कीजिए।

इस प्रकार आप देखेंगी कि न सिर्फ आपके पति आपसे खुश रहते हैं बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार की बहार भी बहती प्रतीत होगी।

जब पति-पत्नीमें लड़ाई-झगड़ा बढ़ जाये और पति-पत्नीको चिल्ला-चिल्लाकर गाली देने लगे, बुरी तरह मारने लगे, घरसे निकल जानेको कहे, तब पत्नीको क्या करना चाहिए ?

सही बात तो यह है कि जब धर्मके अनुसार अग्नि को साक्षी देकर विवाह हुआ है अथवा प्रेमसे पंजीकरण करके विवाह हुआ है, तब बहुत करके पत्नीको सहिष्णुताका बर्ताव करना चाहिए। पत्नीकी सहिष्णुताके सामने पतिका उद्वेग-जोश शान्त हो जायेगा। जहाँ तक हो सके, पतिके उद्विग्न होनेपर भी पत्नी अपनी सेवामें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाले। सेवा करती रहे। सेवा नहीं छूटनी चाहिए। सेवासे हृदयमें प्रेम उमड़ता है। प्रेममें कोई वाद-विवाद नहीं। प्रेम केवल सुख-ही-सुख देना चाहता है।

यदि पति नितान्त पतित हो, तो धर्मशास्त्रके अनुसार वह सहवास करने योग्य नहीं होता है। परन्तु उसकी सेवा अपनेसे जितनी बने, उतनी अवश्यमेव करनी चाहिए। हिन्दू-वैदिक-सनातन धर्ममें विवाह भोग-वासनाकी पूर्तिके लिए नहीं होता है। जो उच्छृङ्खल वासना चारों ओर दौड़ने लगती है, उसको नियन्त्रित करनेके लिए विवाह होता है। स्त्रीकी वासना भिन्न-भिन्न पुरुषोंकी ओर जाती है और पुरुषोंकी वासना उनको भिन्न-भिन्न स्त्रियोंकी ओर ले जाती है। उस वासनाका संयम करके एक स्थानपर समेटने के लिए विवाह-सम्बन्ध होता है। वैदिक-सनातनधर्ममें विवाह भोगके लिए नहीं; अपितु, संयमके लिये होता है। अतः यदि वैवाहिक जीवनमें कोई ऐसा अवसर आ जाये कि भोगके सम्बन्धमें बाधा पड़े तो उससे घबड़ाना नहीं चाहिए।

सेवाकी वृत्ति सेवकका कल्याण करनेके लिए होती है। सेवा करनेसे अच्छी आदत बनती है। जीवनमें सहिष्णुता आ जाती है। यदि आप पतिदेवकी सेवा करती हैं, उनकी सहायता करती हैं, उनका कोई काम आपसे बनता है, तो आप अपने मनमें पक्का समझें कि आपके पति मन-ही-मन आपको चाहते हैं और आपपर निर्भर हैं। यदि वे देखेंगे कि आप उनसे बेरुख हैं और आप उनसे अलग हो जायेंगी, तो वे आपसे मिलनेका प्रयास करेंगे। आपकी सेवा उनके जीवनका अत्यावश्यक अंग बन गयी है। वे आपको कदापि छोड़ नहीं सकते हैं।

यदि गुस्सेमें पति अनाप-शनाप बोलें, तो आप स्वयं थोड़ा चुप रहिये। घरसे निकल जानेको कहना केवल कहना मात्र है। वस्तु

पति को परमात्मा के पास और सत्संग में ले जावे वह सच्ची गृहिणी और पत्नी है।

स्थिति नहीं है। क्रोधमें कही बातपर अधिक गौर नहीं करना चाहिए। जीवनकी वास्तविकताको समझना चाहिए। हृदयके प्रेमको पहचानना चाहिए। पति पत्नीपर गुस्सा नहीं करेगा, तो भला किसपर करेगा ? पड़ोसीपर करेगा ? अपने आत्मीय जनके सामने ही तो हृदय खुलता है। यदि आपके पतिदेव निष्ठुर हो जायें, तो आप क्यों निष्ठुर होती हैं ? यदि उनके अन्दर किसी हिंसा

करनेवाले पशुका आवेश हो जाता है, तो आप क्यों हिंसा करनेवाले पशुके आवेशसे युक्त होती हैं ? आप तो शान्त रहिये।

आप स्वयं शान्त-सहिष्णु भाव सम्पन्न होकर सेवामें संलग्न रहें और सुख दें। आपकी शान्तिका प्रभाव पड़ेगा और आपके पति बिल्कुल अनुकूल आचरण करनेवाले हो जायेंगे। असलमें, यह विषम-प्रतिकूल परिस्थिति ही आपकी परीक्षाकी घड़ी है।

धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपदकाल परखिये चारी॥

यदि कभी ऐसा कोई प्रसंग हो, तो जैसे पति पत्नीका परित्याग कर सकता है, वैसे पत्नी भी पतिका परित्याग कर सकती है। यह अधिकारका प्रश्न नहीं है। यह चरित्रकी पवित्रताका प्रश्न है। यह मनुष्यकी नैतिकताका प्रश्न है। स्त्री-पुरुष दोनोंके दो-दो हाथ होते हैं। दोनोंके मुँह होता है। दोनोंके दिल-दिमाग होते हैं। जो पति कर सकता है, वह पत्नी भी कर सकती है।

निर्विवाद सही बात तो यह है कि पत्नीको हर हालतमें शान्ति और सहिष्णुता धारण करके पतिकी सेवामें संलग्न रहना चाहिए। अपनी प्रेमपरिपूर्ण सेवासे अपने पतिको आनन्दसे भरपूर करना चाहिए। वैवाहिक जीवनमें सुखी रहनेकी यही एकमात्र कला है। सेवा करो; खुश रखो और खुश रहो।

क्रोध उपजता है प्रायः अपने मन की इच्छा, चाहत पूरी न हो पाने के कारण। चाहतें, प्यार से मिले अधिकारी भाव के कारण ही वक्त-बेवक्त सिर उठाती हैं और व्यक्ति अपने मन अपनी सुविधा से सोच लेता है कि उसके प्रिय को फलां काम, व्यवहार करना ही चाहिए। कई बार चाहत कही नहीं जाती पर मन ही मन चाहा जाता है कि प्रिय वह चाहत जानकर खुद ही बिना हमारे कुछ कहे पूरी कर दें। यह न केवल कठिन सी बात है बल्कि लगभग असंभव भी है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी स्थिति, मजबूरी होती है। फिर यह भी जरूरी नहीं है कि बिना मुंह से कुछ कहे ही बात समझ ली जाये। इस दुविधा के चलते ही क्रोध उपजता है व दाम्पत्य में जब पति-पत्नी एक दूसरे को तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं है की शिकायतें करते हैं।

यदि पति-पत्नी आपस में सही सम्प्रेषण बनाए रखें तो वह तथ्य बखूबी स्वीकार किया जा सकता है कि पति-पत्नी एक दूसरे की स्थिति वक्त रहते बखूबी समझ भी पायेंगे और तदनुसार व्यवहार करके जहां गलतफहमियों से बचे रहेंगे वहीं सुख देकर स्वयं भी सुख पा सकेंगे।

आपसी क्रोध का सहयोग, क्रोध का कारण दूर करके, आपसी संबंधों को दृढ़ बनाने के लिए आपसी बैठक में बिना किसी आक्रामक तेवर के पूरी संवेदनशीलता से समझा जा सकता है और अपने यत्न से अपनी पहल पर उसे दूर करने का भी प्रयत्न किया जा सकता है। प्रायः होता यह है कि दाम्पत्य में अपेक्षाएं उठने पर जब वे पूरी नहीं हो पातीं हों संवादहीनता चुप्पी व मौन ठान लिया जाता है और सही स्थिति जानने का प्रयास किये बगैर गलतफहमियां ही पाल ली जाती हैं। इससे दबी शिकायतें अंततः जब घटती हैं तो क्रोध का जुबान से कड़वाहट का विस्फोट दाम्पत्य को नम कर देता है।

जहां दो बर्तन होते हैं, उनमें टकराने की आवाज आती ही है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं कि दोनों से आवाज न आए। हमारे समाज में देखा गया है कि दिन-प्रतिदिन घरेलू झगड़े होते ही रहते हैं।

सफल पुरुषों और महिलाओं दोनों के ही विवाहेतर संबंध होते हैं। फिर भी इस मामले में पुरुष महिलाओं से आगे रहते हैं। चूंकि सफलता व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाती है और उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं रहती इसलिए उनके प्रति आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक है।

अधिकतर ऐसे मामलों में जब मेल-मिलाप ज्यादा बढ़ जाता है, तब एक दूसरे की कमियां मालूम पड़ती हैं और यह आकर्षण उतनी ही तेजी से घट भी जाता है। इस तरह के आकर्षण की सबसे ज्यादा शिकार लड़कियां ही होती हैं।

पति को परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त करे, पति के हाथ से सत्कर्म कराये वही सच्ची पत्नी है। पति को केवल भोग-विलास में फँसाये रखे वह पत्नी पति की शत्रु होती है।

लड़कियां जिसे प्यार समझ कर अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठती हैं दरअसल वह सफल पुरुष की ओर आकृष्टि के सिवा और कुछ नहीं होता। सुंदर, आकर्षक और अच्छा वेतन पाने वाले पुरुषों से लड़कियां जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। इसका एक कारण समाज में अच्छा दर्जा पाना भी होता है।

एक विवाह सलाहकार बताते हैं आजकल सब भौतिक सुख की ओर भाग रहे हैं। पति-पत्नी दोनों के कामकाजी होने से परिवार में एकरसता आ जाती है। शाम को दोनों ही थके लौटते हैं जिससे उनमें संवादहीनता आ जाती है।

उनका मानना है कि ऐसे में दफ्तर में कोई लड़की पुरुषों से हंस कर बात करे या उनकी तारीफ करे तो पुरुष ऐसी लड़कियों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। धीरे-धीरे यही संबंध विवाहेतर संबंधों में बदल जाते हैं।

आज के गतिशील युग में घर बैठकर इंतजार करने वाली पत्नियों की संख्या कम होती जा रही है। स्वच्छंद जीवनशैली अपनाने वाली लड़कियों का सफल पुरुषों की ओर आकर्षित होना आम होता जा रहा है। अब कोई अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहता है। सामाजिक डर या बदनामी जैसी चीजें अब किसी को भयभीत नहीं करती हैं। बिना परिणाम की चिंता किए सब थोड़े समय के लिए ही सही मजा लेने में विश्वास करने लगे हैं।

आज की लड़कियों को स्वतंत्रता का नशा-सा चढ़ गया है। उन्हें लगता है कि जब वे पति की तरह कमा सती हैं तो पति की तरह स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकती ? उनकी यही सोच उन्हें कभी-कभी अंधेरे गर्त में डुबो देती है इसकी भी उनको परवाह नहीं है। ऐसी असफल कुछ युवतियों को आत्महत्या जैसा कदम भी उठाना पड़ता है।

उनका यह आकर्षण उन्हें कहां तक ले जाएगा यह तो शायद वे भी न बता पाएं लेकिन सफल पुरुषों के पीछे उनकी यह अंधी दौड़ उन्हें जरूर असफल बना देगी।

अपने भवितव्य को लेकर आज महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही महत्वाकांक्षी हैं। भवितव्य का आकर्षण है ही ऐसा। नाम, प्रसिद्धि, महत्वाकांक्षा की भूख और पैसे की चमक दमक यह ऐसा मायाजाल है जो अपने में पूरी तरह उसे लपेट लेता है। अपनी योग्यता ऊंची पढ़ाई पर गर्व करती महिला खुद को सफल साबित करना चाहती है। अविवाहित है तब तक तो सब ठीक है लेकिन समस्या तब आती है जब विवाहोपरांत घर गृहस्थी और बच्चों की देखरेख से जुड़ी जिम्मेदारियां भी उसे उठानी होती हैं।

आज इसीलिए कुंवारी युवतियों की संख्या बढ़ोतरी पर है लेकिन अकेले रहकर वे खुश नहीं है। वेलेंटाइन दोस्ती भी इसीलिए पनप रही है। भवितव्य की चाह में नई ऊंचाइयां छू पाना तभी संभव हो सकता है जब साथी का पूर्ण सहयोग हो लेकिन दूसरा पक्ष अब सहयोगी बनकर ही खुश नहीं। उसे साथी का साथ चाहिए जो कि समयाभाव के कारण संभव नहीं। घर-बाहर में पिसती नारी सदा तनावग्रस्त मिलेगी। वह दोनों मोर्चे एक साथ बखूबी नहीं संभाल सकती। ऐसे में वह गिल्ट कॉम्प्लैक्स से घिर जाती है।

भवितव्य की चाह में आज रिश्ते खोने लगे हैं। बच्चे मां के साथ और प्यार से वंचित रह जाते हैं तथा पति अपनी पत्नी के साथ से। फिर भी आज औरतों का कार्य करना जरूरी हो गया है। स्टैंडर्ड बनाये, रखने, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने तथा खुद को प्रमाणित करने के लिए वे बाहर काम कर रही है। ऐसे में जरूरत है परफैक्ट ट्यूनिंग की। आपसी समझ से ही वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वरना आपसी झगड़ों, तनाव, गलतफहमियों के चलते वे केवल एक-दूसरे की राह में बाधा ही पहुंचावेंगे। जरा सी गलतफहमी चिंगारी का काम कर रिश्ते को नेस्तनाबूद कर सकती है। पहले की तरह आज दूसरा पक्ष कतई झुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि स्त्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। वह अब सहनशील नहीं रही। चुप रहना उसकी शान के खिलाफ है। आज की लड़कियां, जो पढ़ी लिखी होने के कारण स्वयं सोच-समझ सकती हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है। घर या भवितव्य ? निश्चय ही घर परिवार ही

पत्नी पुण्यवान् हो तो उसका पति कभी दुःख नहीं पाता ।

प्राथमिक है। भवितव्य जैसी बेजान चीज को धड़कते रिश्तों पर कदापि हावी न होने दें। पति को भी समझदारी की उतनी ही जरूरत है। वह स्वयं बाहर काम करता है तो उसे ज्ञान होना चाहिए कि बाहर काम करने पर देर-सवेर होना हमेशा अपने वश में नहीं होता। पत्नी पर फिजूल शक न करें। जब पुरुष सहकर्मी होंगे तो उनसे संवाद भी बनाये रखना पड़ता है। इसके लिए पत्नी को उनसे हंसता-बोलता देखकर उसके चरित्र पर बेबुनियाद लांछन न लगायें। घर की जिम्मेदारी

पति की भी उतनी ही है जितनी कि स्त्री की। अपने भीतर परंपरावादी पुरुष को समय के साथ बदलें। सहयोगी बनें स्वामी नहीं।

भवितव्य और परिवार में से किसे अधिक महत्व दिया जाए, इसका मेरा ये प्रश्न है कि हम भवितव्य क्यों बनाना चाहते हैं? महिलाएं जब भवितव्य को महत्व देती हैं, तो उसके पीछे उनके तीन सम्भावित मकसद होते हैं- खुद की पहचान तलाशना, समाज को अपनी सेवाएं देना या अपने परिवार के लिए सुविधाएं जुटाना।

नारी भवितव्य की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि उसका मत है भवितव्य परिवार के लिए है, परिवार भवितव्य के लिए नहीं और उसे विश्वास है कि अपनी पहचान तलाशती और समाज से अपना सफल जुड़ाव रखने की चाह वाली महिलाओं के अलावा भवितव्यवाली नारियों का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो परिवारों से जुड़ा है, क्योंकि परिवार का प्यार ही उन्हें घर-बाहर की दोहरी जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक वहन करने की शक्ति देता है।

अफसोस इस बात का है कि आज बहुत-सी महिलाएं मंजिल को नजर अंदाज कर रास्तों में ही भटककर रह गई हैं। भवितव्य बनाने की धुन में वो परिवारों की उपेक्षा करने लगी हैं। जरा सोचिए उन पलों के बारे में, जब हम दिनभर के काम से थके-हारे घर लौटते हैं और सुकून की सांसें लेते हैं, जब हम पहली तारीख को मिली तनखाह किसी पर खर्च करना चाहते हैं, जब हम उन्नती या कोई भी सफलता मिलने की खुशी किसी के साथ बांटना चाहते हैं या कार्यक्षेत्र में पैदा हुई परेशानियों को भुलाने के लिए किसी का साथ चाहते हैं- इन सभी स्थितियों में हमारे साथ होता है- हमारा परिवार। समय के साथ नारी-शोषण के तरीकों में भी बदलाव हुआ है। जो काम पहले घर के भीतर किए जाते थे, वही अब घर के बाहर कुछ अलग रूप में नारी भवितव्य बनाने के साथ किए जा रहे हैं। इसके लिए उनकी कुछ कर दिखाने की सहज सुदूर भावना को इतना उभारा जाता है कि उसे मनचाहे ढंग से उपयोग किया जा सके। हम क्या उद्देश्य लेकर चले थे उसको पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहते थे और हमारी मंजिल क्या थी? स्त्री द्वारा अपना हित साधने वाला समुदाय उसे इन सब बातों पर सोचने का समय नहीं देना चाहता। इसीलिए भवितव्य की अंतहीन दौड़ में उसे बिना रुके दौड़ते जाने के लिए प्रेरित करता है और इसमें सफल भी होता है। इस प्रकार देखा जाए, तो भवितव्य बनाने को अपनी स्वतंत्रता का माध्यम मानने वाली औरत आज भी अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक गुलामी झेल रही है। यहां पर औरतों के भवितव्य बनाने का विरोध नहीं है, बल्कि विनम्र अनुरोध है अति सर्वत्र वर्ज्यत वाली बात ध्यान में रखने का। इसके लिए हमें उन सारे विचारों से दूर रहना होगा, जो भवितव्य का लालच दिखाकर भोले-भाले नारी मन को बहकाना चाहते हैं, हमें उस चमकीली रेत का पता बताना चाहते हैं, जिसे दरिया समझकर अपनी प्यास बुझाने के लिए हम उसके पीछे दौड़ते ही रह जाएं।

आज के इस बदलते परिवेश में आधुनिक शब्द का प्रयोग कुछ भिन्न रूप में ही लिया जाने लगा है। जिसे एक सीमा में बांधा जाना लगभग नामुमकिन-सा हो चला है और नारी के संबंध में तो आधुनिकता की परिभाषा ही परिवर्तित होकर रह गई है।

कौन है आधुनिक- आधुनिक नारी कौन है? एक नारी के संबंध में इस विषय पर एक प्रश्नचिन्ह सा लग गया है। आधुनिक नारी वह है जो घर का मान है या वह जो महफिलों-क्लबों की शान है। एक नारी के साथ जुड़ा आधुनिक शब्द हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां से हम यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या केवल पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता में डूबी नारी ही आधुनिक है?

नारी की पहचान- आज विकास के सतत क्रम में नारी ने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाकर पुरुषों को सहयोग दिया है, जिसके फलस्वरूप नारी

मधुर भाषी स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है तो कर्कशा व जिद्दी स्त्री घर को नर्क बना देती है।

की अलग ही पहचान होने लगी है। नारी घर, खेत-खलिहान, साहित्य, व्यवसाय, नौकरी, डॉक्टरी, इंजीनियरी, कारखानों को संभाल रही हैं। जटिल से जटिल मंत्रालयों को भी सुचारू रूप से संभालकर अपनी दक्षता, प्रतिभा व हिम्मत का परिचय दे रही है। अच्छे से अच्छा कार्य निष्पादन करने वाली नारी को मिसाल के तौर पर हम अपने देश में ही देख सकते हैं। इन सभी कार्यों

के लिए नारी के विचारों में बदलाव, प्राचीनता से आधुनिकता के युग में अपने कदम रखना नारी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महत्वाकांक्षा की उड़ान- आधुनिकता प्रत्येक युग में कुछ नया और अच्छा करने की प्रगतिशीलता को माना गया है। आज आधुनिकता का यह प्रभाव है कि नारी सुकोमल, चंचल, मनमोहिनी आदि कहलाने के योग्य नहीं रह गई, अपितु वह एक दृढ़ विश्वासी, स्वाभिमानी, उच्च महत्वाकांक्षी और साहसिक कही जाती है। वह अपने मन के कल्पनालोक में उड़ान भरते हुए सपनों को साकार करने में सक्षम है। उसे अपने लिए संसार में सुरक्षित स्थान चाहिए, और इसके लिए वह सदा प्रयासरत है।

वही है आधुनिक- आज नारी हर क्षेत्र में नाम कमा रही है। विश्व राजनीति में भी हम इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, बेनजीर भुट्टो को कतई नहीं भूल सकते। अब तो संगणकीकरण को भी उसने अपने हाथों में ले लिया है। अब वह जान गई है कि उसकी शक्ति अपार है। उसकी आखों में तलवार-सा तेज है। उसके हृदय में कुसुमों सी कोमलता है। जड़ता मृत्यु का सूचक है और सक्रियता नई दिशा का बोधक है और नारी जड़ नहीं है। वह हर नई दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है। अंततः कहा जाये तो वैचारिक रूप से जो कल से नहीं वरन् आज से जुड़ी हो वही नारी आधुनिक की संज्ञा के योग्य है।

कभी-कभार जब आप अपने पति को किसी महाराजा की तरह अदब और ठाठ से खाना परोसती हैं तब वे भी आपको मलिका नूरजहां जैसी इज्जत देते हैं। यह बात सिर्फ कभी-कभार ही क्यों ? हर रोज क्यों नहीं ? आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने की खातिर अपने पति को सदा महाराजा जैसा दर्जा देने की ठान लें। इससे उनका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा। इसके कारण वे जिंदगी की हर छोटी-बड़ी जंग को, बहादुरी से लड़ कर उस पर विजय पायेंगे। सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी होती है, यह बात सच कर दिखाइए। हाथ में छुरी नहीं बल्कि सहायता और उमंग ले कर उन्हें सफल बनाइये।

आपकी पत्नी जब आप पर किसी बात के लिये चीखती है तब आप बिल्कुल चुप रहिये। न तो शब्दों में कुछ बोलिये और न ही आंखों से अंगारे बरसाइये। पत्नी ने पति पर बरसना तो आधुनिक युग की देन है।

आप आधुनिकता के फायदों के साथ इस चुभन को भी हंसकर निगल लीजिये। इससे भी आपको फायदा ही मिलेगा। पत्नी जब आप पर चीखे, आप बिल्कुल शांत मुद्रा में उनकी शिकायतें सुनकर अपनी सहनशीलता के थैले में डालते जाइये। फर्क आप खुद ही देखेंगे।

कुदरत के बनाये हुये इन्सान की किस्मे दो प्रकार की है, औरत और मर्द। इन दोनों की फितरत भी अलग-अलग है। कुदरत का इरादा दोनों की पहचान अलग-अलग जाहिर करता है और जब कोई मर्द औरतों जैसा लिबास और जब कोई औरत मर्दों जैसा लिबास पहनना शुरू कर देता है तो इन्सान की इस हरकत से कुदरत के इरादे में खलल पड़ने लगता है इससे वे अपनी खूबसूरती को ही नहीं ढक लेते बल्कि अपनी खुद की पहचान भी खो देते हैं। खुद की पहचान बनाने के लिये इन्सान को पूरी जिन्दगी संघर्ष करना पड़ता है लेकिन वो अपनी ना समझी और भूल से अपनी प्राकृतिक पहचान खो बैठता है। कुदरत ने इन दोनों की पहचान अलग-अलग जिस्म और लिबासों से बना कर इन्सान का काम आसान कर दिया लेकिन इन्सान स्वयं इससे बेखबर है।

कई बार देखा गया है पत्नी के रहते हुये पति दूसरी औरत को चाहने लगता है। पत्नी पति के लिये सर्व सुलभ है। एक तो वह पति के साथ रहती है पति जब चाहे उसका उपयोग कर सकता है और जो चीज हमेशा पास रहे, समय गुजरने पर आदमी उससे उबने लग जाता है। दूसरी औरत हमेशा आदमी के पास नहीं रहती अतः उसमें एक नवीनता नजर आती है। पत्नी यौन के मामले में बहुत उदासीन होती

बीबी की खामी पर सब्र करो। शौहर की खामी पर दुःखी होकर रिश्ता मत तोड़ो। बीबी मन जैसी ना हो तो भी उसकी कमी पर सब्र करो।

है। शादी के शुरू के सालों में तो वह फिर भी इसमें रूचि लेती है लेकिन बाद में वह इसे एक बेकार की चीज समझने लगती है। पति हर समय नवीनता चाहता है। जब पत्नी ऐसा नहीं कर पाती है तो पति यौन में नवीनता प्राप्त करने के लिये दूसरी औरत की तरफ झुकता है। पत्नी की एक सबसे बड़ी कमी होती है कि वह शादी के कुछ साल तक तो अपने बनाव श्रृंगार पर ध्यान देती है लेकिन मां बनने

पर वह अपने पर ध्यान देना छोड़ देती है। पति चाहता है कि जब वह काम से वापिस लौटे तब पत्नी सजी संवरी मुस्कराकर उसका स्वागत करे लेकिन ऐसा न होने पर पति दूसरी औरत की ओर आकर्षित होने लगता है। पत्नी हर समय पति के सामने समस्याएँ लेकर बैठ जाती है, प्यार मुहब्बत की बातें कम होती हैं इस कारण भी पति दूसरी औरतों की तरफ झुकने लग जाता है। यदि पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके रहते दूसरी औरत की तरफ नहीं झुके तो उसे ध्यान रखना चाहिये कि वह सदैव सज संवर कर सुन्दर और आकर्षक दिखे। काम से लौटने पर पति का मुस्करा कर स्वागत करे। यौन में रूचि ले। पति को पूर्ण सहयोग करें। हंसी मजाक, छेड़छाड़ करें व पत्नी ही नहीं बल्कि प्रेमिका की भूमिका भी निभाये। पति के साथ घूमे-फिरे, पिकनिक इत्यादि पर जाये इससे जीवन में मधुरता आयेगी।

स्त्री की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह पुरुष की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाती है कि पुरुष उससे क्या चाहता है ? पत्नी जिस तरह अपने पति की पसंद-नापसंद का ध्यान रखती है और उसकी भावनाओं की कद्र करती है उसी तरह पति को भी पत्नी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। पत्नी हमेशा पति से भावनात्मक सहारा चाहती है। उसे पति से बहुत उम्मीदें रहती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा कहकर नहीं समझाई जाती। पत्नी की उन भावनाओं को समझने के लिये पति को, पत्नी को अच्छी तरह समझने की जरूरत होती है। जहां ऐसा नहीं होता वहां दांपत्य जीवन में दरार पड़ने लगती हैं। एक समझदार पति को ऐसी ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले पत्नी की राय जरूर लें। इससे पत्नी को एहसास होगा कि उसे भी आप इस योग्य समझते हैं। पत्नी जब किसी बात के लिये मना करे तो उसे करने के लिये मजबूर न करें। उसके यह काम न करने के पीछे क्या कारण है जानने की कोशिश करें। उसे प्यार से समझाएं। पत्नी की भी बात सुनें। उसे अपने निर्णय स्वयं लेने की भी छूट दें। पत्नी के प्रति ईमानदार बनें। अपने सुखों के साथ अपने दुःख में भी उसे सहभागी बनाएं। यदि आपकी पत्नी भी कामकाजी है तो उसका सहयोग करें। यह न सोचें कि वह सिर्फ आपके और परिवार के लिये है। घर की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की ही नहीं होती। आप भी उसके भागीदार हैं। घर के छोटे-मोटे कामों और बच्चों की परवरिश में पत्नी का हाथ बंटाएं। इसमें शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप कभी-कभी पत्नी का हाथ बंटाते हैं तो पत्नी को खुशी होगी। पत्नी की समस्याओं पर ध्यान दें। इससे पत्नी को महसूस होगा कि आपको उनकी चिंता है। पत्नी का सम्मान करें। उसके साथ मारपीट या गालीगलौच न करें। उस पर विश्वास करें। कभी भी थक जाने पर या पत्नी की इच्छा न होने पर उससे यौन के लिये जबरदस्ती न करें। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिये पत्नी का सहयोग अवश्य लें। पत्नी यदि कुछ करना चाहती है तो प्रोत्साहित करें। पति पत्नी चाहे तो दाम्पत्य जीवन में प्यार को हमेशा झरने की तरह प्रवाहमान बनाए रख सकते हैं। बस जरूरत है तो एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के प्रति विश्वास और थोड़े से धैर्य की। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखें और अपनी पत्नी को खुश रखकर एक समझदार पति बनकर साथ निभाएं।

जरूरी है सही समय पर सही खाना-पीना - प्रायः पति खाने-पीने के मामले में (वैसे तो हर मामले में) पत्नी पर निर्भर रहते हैं। उसने जब जो दिया खा लिया। सो अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने पति को जो कुछ भी खाने को दें उनकी सेहत के हिसाब से हो और सही समय पर दिया जाए।

यदि आपके पति को चटपटा और मसालेदार खाना खाने का शौक है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी सेहत के चक्कर में उन्हें उबली लौकी खिला रही हैं और घर के बाहर निकल कर वो फास्ट फूड कार्नर पर पिजा और बर्गर उड़ाते हों, ऐसी स्थिति से बचें। अगर

अपनी पत्नी के सिवा अन्य किसी स्त्री से सम्बन्ध रखना दुर्गति का द्वार है। अपनी पत्नी से भी केवल समुचित ही सम्बन्ध रखें और चित्त को कभी आसक्त न होने दें।

मजबूरी हो तो बेहतर है कि ऐसी चीजें उन्हें घर ही बनाकर दें, वह बाजार में बनी चीजों से तो कम नुकसान करेंगी और फिर कुछ नियंत्रण तो आपका रहेगा।

आप पति को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो सबसे जरूरी है उनका तनाव कम करने की कोशिश करें क्योंकि तनाव ही तो जड़ है अधिकांश बीमारियों की यूं

तो तनाव कम करना कोई इतना आसान काम भी नहीं पर अपने इकलौते पति के लिए कुछ मुश्किलें तो उठानी ही पड़ेंगी। अक्सर पति के तनाव का बड़ा कारण होता है पैसा। यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। सो जरूरी है कि आप अपने पति की आय के अनुरूप ही अपना बजट बनाएं।

आप पढ़ी-लिखी महिला हैं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिला कर चलने की बात करती हैं तो फिर कठिनाई क्या है? आपके पति नौकरीपेशा हों या व्यवसाय आप उनके काम में कुछ न कुछ मदद तो कर ही सकती हैं। हिसाब-किताब रख सकती हैं। संगणकीकरण का काम संभाल सकती हैं। पत्र-व्यवहार कर सकती हैं। वगैरह-वगैरह। पर ध्यान रहे कि आप उनके काम में हाथ तो बटाएं पर अनावश्यक टोका-टाकी करके उनका तनाव घटाने की जगह बढ़ा न दें।

ऐसा नहीं कि आप अपने पति को कोई बात बताएं ही नहीं, किसी समस्या पर उनसे बात ही न करें। पर हर काम, हर बात को समय और मन देखकर करना ही अच्छा होता है। पति को काम से आने के बाद कुछ देर आराम करने दें। कुछ चाय-नाश्ता दें फिर देखें कि उनका मन सामान्य तो है।

आधुनिक जीवन बहुत ही दौड़-भाग वाला हो गया है। महिलाओं के लिये व्यस्तता उस समय बहुत बढ़ जाती जब बच्चों को प्रातः समय पर भेजना हो, पति के कार्यालय जाने का समय हो उस समय तो गृहिणी के लिये बहुत ही भागमभाग हो जाती है। यदि ऐसे समय बच्चों के साथ या पति के साथ कुछ सामान रखना रह जाये तो महिला के मन में आता है कि आज तो पति को या बच्चों को अच्छी प्रकार विदा न कर सकी।

कुछ मामूली बातें हैं जिनको कि अपनाकर आप अपने पति को ठीक ढंग से विदा कर सकती हैं इस प्रकार आपको संतोष मिलेगा व दोनों का दाम्पत्य सुखी व मंगलमय रहेगा।

निर्धारित समय से कुछ पहले उठ जाना चाहिये ताकि आपको बच्चों की तैयारी व पति की तैयारी के लिये व्यर्थ की भागमभाग न करनी पड़े।

जहां तक सम्भव हो अपने बच्चों के बैग रात्रि में ही तैयार करके लंच बाक्स, जूते, बैल्ट व पति की फाइल, ब्रीफकेस व्यवस्थित कर दें, चप्पा, कलम, रुमाल इत्यादि एक जगह रखें, गर्मी के दिनों में मोजे व रुमाल दोनों प्रतिदिन धोकर तैयार रखें।

लंच बाक्स में अपने बच्चों व पति की पसंद की वस्तु रखें। यदि पति महोदय इलायची, सौंफ, लौंग को पसंद करते हैं तो उनके, ब्रीफकेस में एक डिबिया में रख दें। यदि कभी पति का स्वास्थ्य खराब हो तो पति कोई दवा (टेबलेट) लेते हों जो कि दिन में लेनी हो तो, वह भी रख दें।

पतिको रवाना करते समय किसी ऐसी समस्या या बात का जिक्र न करें जिससे कि उनका मूड खराब हो। हमेशा उन्हें प्रसन्नतापूर्वक व तनावरहित रखकर विदा करना चाहिये। बाजार से जो सामान मंगवाना है उसकी सूची उन्हें दे दें, उसी समय न कहें पूर्व में ही यह कर दें कि आते समय यह सामान लाना है जिसकी सूची मैंने रख दी है। यदि कभी सामान नहीं आए तो आते ही इस बात का जिक्र कदापि नहीं करें। पति महोदय जायें तो उसे दरवाजे तक छोड़ें।

शाम के समय यदि पति निर्धारित समय पर आते हैं तो दरवाजे पर खड़ी रहकर इंतजार करें। मधुर मुस्कान के साथ उनका स्वागत करें। इससे पति की थकान आधी रह जायेगी।

जो औरत अपने शौहर से दिन ब दिन नई-नई फरमाइश करती है और इन्हे लेकर फसाद करती रहती है, उनपर तो खुदा भी लानत भेजता है और ऐसी मिसाल पेश करता है जिसमें हजारत हाजरा को उनके शौहर ने ऐसे वीरान रेगिस्तान में छोड़ दिया था जहां पेड़ का साया भी न था और न ही पीनेका पानी और न ही कोई किसी प्रकार की मदद करनेवाला ।

इन सभी बातों से पति-पत्नी के दाम्पत्य जीवन में मधुरता व प्रगाढ़ता बढ़ेगी । जब आप पतिका इतना ख्याल रखेंगे तो पति भी आपका हर तरह से ध्यान रखेंगे ।

पति अपना और पत्नी का भी पूरा वेतन अपने पास रखकर उसका मनमाना खर्च कर डालता है । ज्यादातर पैसे वह शराब पीने में और होटल में चिकन-बिरयानी खाने में उड़ा देता है । पत्नी की सामान्य जरूरतों को भी वह अनदेखा करता है । बार-बार मांगने पर भी वह उसे साड़ी खरीदने को पैसा भी नहीं देता । न ही वह आय-व्यय का कोई लेखा रखता है । रखता भी हो तो पत्नी से उसे छिपाए रखता है । फलतः पति-पत्नी में मनमुटाव होने लगता है । तनाव और खिंचाव इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते । यहां तक कि पत्नी किसी वकील से परामर्श करके तलाक पाने की दलील सोच लेती है । दूसरी तरफ ऐसी पत्नियां भी हैं, जो अपने वेतन का एक पैसा भी पति को देना आवश्यक नहीं समझती । उन का मानना है कि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को पारिश्रमिक मिलता है । उस पर उनका अपना अधिकार है । घर का खर्चा दोनों मिल कर वहन करें । बाकी जो बच जाता है, उसे अपने अपने बचत खाते में जमा करें । ऐसी पत्नियां भी कम नहीं हैं, जिनको यदि घर के खर्च का दायित्व सौंपा जाए तो आडंबरों और अनावश्यक मुद्दों को प्राथमिकता और वरीयता दे कर पूरा पैसा महीने की पांचवीं तारीख तक खर्च कर डालती हैं । सख्त जरूरतों की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं ऊंचे ब्याज दर पर उधार लेने के लिए पति को विवश कर देती हैं ।

तुमको अपनी पत्नी के प्रति आज वही उदारता दिखानी है जिसे तुमने अपनी शादी के दिन दिखाया था ।

तुम्हारे सामने जो भोजन लाया गया है उसकी तारीफ करो, चाहे शब्दों से या चाहे इशारों से ।

अपनी पत्नी की याद रखो, अपनी समस्याओं के बारे में उससे सलाह करो और अपने काम के बारे में उससे चर्चा करो ।

तुम बुराई को मत देखो और उसी तरह व्यवहार करो जो तुम अपनी पत्नी के लिए ठीक समझते हो ।

अपनी आय के बारे में झूठ मत बोलो ।

अपनी पत्नी और औलाद के जन्मदिन याद रखो ।

अपनी शादी का दिन याद रखो ताकि उस तारीख के आने पर प्यार से पत्नी का ध्यान खींच सको ।

अपनी पत्नी से वाद-विवाह में ना उलझो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि औरत अन्तिम शब्द कहना चाहती है ।

हम सभी की अपनी अपनी सोच है । हम अपनी बात सामने वाले पर थोप नहीं सकते । अपने साथी को संपूर्णता की प्रतिमूर्ति न समझें क्योंकि आखिर हैं तो हम सब इंसान और हम सब में कोई न कोई कमी है । शादीशुदा जिंदगी का लुत्फ कुछ समय का ही होता है । उसके बाद तो जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलते लगती है । समय कभी एक सा नहीं रहता । अगर आपका आज खुशगवार है तो कल नहीं भी हो सकता है । हर दिन होली और हर रात दीवाली नहीं होती ।

विवाह के शुरू में हर जोड़े को बाहर घूमने का सुअवसर मिलता है पर कुछ पल के बाद यह घूमने फिरने का सफर खत्म होता है और जिंदगी एक दिनचर्या की तरह चलने लगती है । उसके साथ ही शुरू होती है तकरार, जो होती है विचारों के आपस में न मिलने से । पत्नी चाहती है कि पति घर समय पर आए और पति को अपने व्यस्त कार्यक्रम से छुट्टी ही नहीं मिलती कि घर आए । इस तरह से दोनों के बीच में दूरियों का आना लाजिमी ही है ।

प्यार के बंधन में साथी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं । कई बार ऐसा भी होता है कि प्यार में प्रेमी प्रेमिका के घर पहुंच जाते हैं, या

मनुष्य को तब तक पत्नी नहीं मिलती जब तक वह अपूर्ण रहता है।

प्रेमिका प्रेमी के घर पर। लेकिन शादी होते ही न जाने दोनों का प्यार कहां खो जाता है। यह प्रायः देखा गया है कि शादी के बाद पत्नी को समय देना या स्वास्थ्य खराब हो जाने पर डॉक्टर के पास भी जाने से कतरा जाना।

नए शादी-शुदा जोड़े सपनों की दुनिया में रहते हैं पर जब धीरे-धीरे वे धरातल पर आते हैं तो उन्हें शादी से पहले अच्छे लगने वाला हाथ हर रोज-रोज की सिरदर्द की तरह लगता है। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वे बदलाव के लिए

तैयार रहें और जीवन की वास्तविकता को समझें।

प्रेम की चर्चा तो प्रायः होती रहती है। यहां तथाकथित एक से एक बढ़कर प्रेमी मिल जाएंगे। सिनेमाई प्रेम की तो बात ही क्या ? सिनेमाई प्रेम तो इतना सस्ता हो गया कि उसकी चर्चा ही बेकार है, लेकिन प्रेम में एक अभिन्न अंतरंगता होती है, एक उत्कटता होती है और होता है दो प्राणों का एकमेव हो जाना। प्रेम एकांगी नहीं होता। उसमें अजीब तरह का समर्पण होता है, त्याग होता है और होती है सघन आत्मीयता।

ऐसा नहीं है कि दोनों के जीवन में उतार-चढ़ाव नहीं आए होंगे या कठिनाइयां नहीं आई होंगी, अथवा कहा-सुनी या नाराजगी नहीं हुई होगी, लेकिन ऐसी बातों को उन्होंने जीवन के एक अंग के रूप में लिया। उन्हें महत्व नहीं दिया। उन्होंने जीवन को देखा और जीवन में प्रेम को समझा। प्रेम को उन्होंने उसके महत्तर अर्थ में लिया। सच्चे प्रेमियों के लिए ऐसी छोटी-छोटी बातें महत्व नहीं रखती।

प्रेम किया है तो उसका निर्वाह भी होना चाहिए। दोनों ने इसका निर्वाह भी किया और निर्वाह भी कैसा ? जो एक आदर्श बन जाए, एक उदाहरण बन जाए। दोनों पति-पत्नी ने प्रेम के जीवन संगीत को सुना और वह आत्मीयता जगाई जो कभी नष्ट नहीं होती।

पति अपने को एसर्ट कब करता है ? जब उसे अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आता है। उसे पत्नी से कम कमाने के लिए समाज, यार-दोस्तों द्वारा हीनताबोध कराया जाता है।

पत्नी की सफलता पर पति का ईर्ष्यालु हो जाना एक ऐसा सत्य है जिस पर क्रोध न करके उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसकी समस्या समाधान चाहती है, नफरत नहीं, उपहास नहीं।

आजकल पुरुषों की आलोचना करना तथा उन्हें नीचा दिखाने का फैशन सा चल पड़ा है। औरतों के पक्ष में वही घिसे पिटे डायलॉग, कहीं उनकी बेचारगी का रोना, कहीं उनकी सुपिरियॉरिटी का डंका। यह सब कहने सुनने में बहुत आसान हो चला है। एक को ऊपर उठाने के लिये दूसरे को नीचा दिखाना जरा भी आवश्यक नहीं है। स्त्री-पुरुष दोनों का अपना वजूद है। हम केवल बाहरी घटनाओं को लेकर ही स्थिति का सही आंकलन नहीं कर सकते।

नई-नई सफलता स्त्री के सर चढ़ने लगी है, यह एक कटु सत्य है। पत्नी की सफलता पर पति का ईर्ष्यालु हो जाना एक ऐसा सत्य है जिस पर क्रोध न करके उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिये। उसकी समस्या समाधान चाहती है, नफरत नहीं, उपहास नहीं। अगर उसे बॉसगिरी की आदत है तो वह क्यों न हो। अब तक वही मेहनत करके घर चलाता आया है, घर में चोर-डाकू आये तो उनकी पहली गोली वही झेलता है। परिवार पर बनते कोशिश आंच नहीं आने देता। युद्ध हो तो जान पर वह खेलता है। कोई भी जोखिम भरा काम हो उसका पुरुषार्थ हाजिर है। ऐसा दस-बीस सालों से नहीं बल्कि सदियों से हो रहा है। इन बातों से उसे अहमियत मिलती रही है।

पति अपने को सतर्क कब करता है ? जब उसे अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आता है। उसे पत्नी से कम कमाने के लिए समाज, यार-दोस्तों द्वारा हीनताबोध कराया जाता है। इसी फ्रस्टेशन को नारीवाद का नारा बुलंद करने वाली महिलाएं ईर्ष्या का नाम देकर उसकी कड़ी आलोचना करने लगती हैं। अपनी गलत सोच के चलते वे गृहस्थियां उजाड़ने के असामाजिक कार्य में जुट जाती हैं। आदतें बिगड़ते देर नहीं लगती। पति-पत्नी दोनों में से एक आलसी हो और हमेशा दूसरे से ही हर काम करते रहने की अपेक्षा करे तो यह दोनों के ही हक में ठीक नहीं। पति-पत्नी अच्छे जीवनसाथी हों। इसमें किसी के स्वामी और मातहत होने का प्रश्न नहीं उठता।

पत्नी को फटकारना या हर रोज मारना, खुराक या लिबास पहनने को न देना असभ्य सजाये देना और चेहरे पर थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना, ये सब अनुचित और मना है। बीबी को बार-बार तानें मारना, अपनी औलाद और रिश्तेदारों के सामने जलील करना बुरा है, ये सब तरीके गलत, तहजीब और शराफत से दूर हैं।

ईश्वर ने जब औरत को मां बनाया तो साथ ही उसमें सेवा का जज्बा भी दिया ताकि वह बच्चे की परवरिश करे। पिता की भी बच्चे की परवरिश

करे। पिता की भी बच्चे के पालने में भूमिका होती है लेकिन उसमें स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार फर्क भी होता है।

आधुनिक समाज लाख फर्क मिटा ले, कुछ बातें जो दोनों की अलग-अलग फितरत से जुड़ी हैं, वे अमिट हैं। इसी से स्त्री-पुरुष से यह अपेक्षा करें कि वह बिल्कुल औरतों की तरह बर्ताव करे तो यह मुमकिन नहीं है। उसके अपने गुण-दोष हैं जैसे स्त्री के अपने।

पुरुष का अहम उसके व्यक्तित्व का गुण है। उसे औरत दोष समझने की भूल करती है और इसी से पनपती हैं, अनेक गलतफहमियां और झगड़े।

हां, पुरुषों से भी उतनी ही समझदारी की उम्मीद की जानी चाहिए। पत्नी जब दोहरी ड्यूटी याने कि घर-बाहर दोनों मोर्चा पर कार्य करती है तो उसे अतिरिक्त प्यार और सहानुभूति मिलना चाहिए। गृह कार्यों में उसे सहयोग करना होगा। जहां प्रेम होगा वहां ये सब बातें बेमानी होती हैं। कोई किसी से त्रस्त नहीं होता।

महिलाओं ने घर से बाहर कदम तो निकाल लिए लेकिन साथ ही उनके लिए समस्याओं की पोटली भी खुल गई है। एक नहीं, दो नहीं सारा ढांचा, रहन-सहन, आदत, व्यवहार, संस्कृति सब कुछ जैसे सारा ही बदल गया।

समायोजन हुए हैं। लेकिन, किस हद तक और कितने? भीतर से पुरुष आज भी वही आदिम पुरुष है। कभी भी उसका अहम् फन फैलाए सामने आ जाता है और औरत वह भी पहले जैसी ममता और करुणा की मूरत, पुरुष के तनावग्रस्त मन को सुकून की ठंडी छांव देनेवाली नहीं रही। बाहरी कामकाज के बाद जब वह निढाल होकर घर लौटती है तो पति सेवा का जज्बा तिरोहित हो जाता है। वह अब पत्नी सेवा चाहती है काश कोई उसे आते ही चाय का गर्म प्याला पकड़ा दे।

आज के इस भागमभाग भरे युग में जब पति और पत्नी दोनों कामकाजी हों तो ये जरूरी हो जाता है कि पति के कामों में पत्नी हाथ बंटाए और पत्नी की जिम्मेदारियां पति बांटे। आपसी सामंजस्य और स्नेह के वातावरण में पूरे किए गए काम उसके उत्साह को दुगुना कर देते हैं।

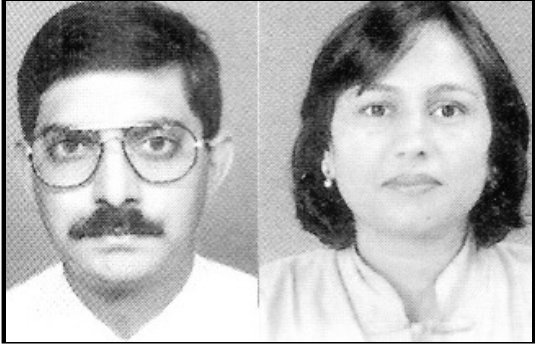
अच्छे दोस्त बनें- यूं तो पति-पत्नी एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं लेकिन फिर भी वे आपस में अच्छे दोस्त नहीं बन पाते और अपनी समस्याएं और भी अंतरंग बातें एक-दूसरे के साथ बांटने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। यदि आप दोनों अच्छे दोस्त भी बनें तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।

सहयोगी बनें- यदि आप दोनों कामकाजी हैं तो एक-दूसरे के कार्य में पूरा सहयोग दें। ऐसा कदापि न सोचें कि ये काम मेरा नहीं है इसलिए मैं क्यों करूं या मैंने पहले कभी ये काम नहीं किया इसलिए मुझसे नहीं होगा।

प्रशंसा करें - रिश्ते तब और भी मजबूत होते हैं, जब उनकी अहमियत समझकर उन्हें बनाए रखने की कोशिश की जाए और जब बात पति-पत्नी के रिश्ते की आती है या तो जरूर हो जाता है कि आप एक-दूसरे के प्रति समर्पित हों।

एक-दूसरे के काम की प्रशंसा करें यदि कोई कमी रह जाती है तो नाराज होने या बुराई करने की बजाए प्यार से समझाएं। यदि आप उनके पहनावे, बातचीत या और किसी बात से खुश नहीं है तो बैठकर आपसी बातचीत करके प्यार से उन्हें बदलाव लाने के लिए कहें। आज के युग में हर व्यक्ति स्मार्ट बनना चाहता है। निश्चित ही यदि आप सही हैं तो आपकी बात मानकर वे बदलाव जरूर करेंगे।

समस्याएं मिलकर सुलझाएं - जीवन की इस लंबी डगर पर नित नई समस्याएं पैदा होती हैं। और जो समस्याओं से जूझकर उनका निपटारा करता है, वहीं व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। चाहे समस्या आर्थिक हो या पारिवारिक या पति-पत्नी

आदर्श पति वो ही होता है जो अपनी पत्नी को भरी सभा में खुलकर बोलने देता है और मौन रहकर कौतुक से उसे निहारता है। मिल बैठकर एक-दूसरे के सुझावों के माध्यम से उसका निपटारा करें तो समस्याओं को छू-मंतर होते देर नहीं लगेगी।

सारी उम्र वफादार बने रहने के वादे के बावजूद पति-पत्नी एक दूसरे के प्रति बेवफा क्यों हो जाते हैं, यह समझना वाकई बहुत मुश्किल है। पत्नियां यों ही बेवफा नहीं हो जाती। जब पति अपनी पत्नी की दैहिक, आत्मिक,

व्यावहारिक एवं गृहस्थी संबंधी जरूरतों की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं, लापरवाही बरतते हैं या उसे मानसिक आघात पहुंचाते हैं जिससे पत्नियां बेवफा हो जाती हैं। बेवफाई एक मानसिक यातना है। पति के व्यक्तित्व के व्यवहार की कमियों के कारण ही बेवफाई या व्याभिचार जन्म लेता है। इसमें सबसे मुख्य कारण है पति-पत्नी के बीच संतुष्टि का अभाव। पत्नी सहनशील व क्षमाशील अवश्य होती है लेकिन कभी-कभी अति होने पर उसके धैर्य का बांध टूट जाता है। कई बार वह पति के साथ कोई कार्यक्रम बनाती है। पति वादा भी करता है हजार मिन्नतों के बाद वह सज-संवर कर तैयार रहती है परन्तु पति एक तो वादा करने के बावजूद देर से आते हैं ऊपर से माफी मांगने की जरूरत भी नहीं समझते। आखिर ऐसा पत्नी कब तक सहन करेगी ? ऐसे में वह किसी पर पुरुष की सहानुभूति व प्रेम भरे व्यवहार से उसकी ओर आकर्षित हो जाती है या उसकी सहायता लेने को मजबूर हो जाती है। यही सहायता या मजबूरी धीरे-धीरे दोनों को करीब ला देती है। बाद में इसी करीबी को बेवफाई का नाम दे दिया जाता है।

विश्वासघात- एक बात और वह यह कि पत्नी को अपने पति व वैवाहिक संबंध में अटूट आस्था होती है, विश्वास होता है पर जब पति उसकी आस्था को चूर-चूर कर किसी दूसरी स्त्री से संबंध बना लेता है तब पत्नी के विश्वास को धक्का लगता है साथ रहने निभाने के लिये जिस विश्वास व प्रेम की जरूरत होती है वह ऐसी घटनाओं के बाद उठ जाता है।

अति-आधुनिकता- कभी-कभी अधिक आधुनिकता भी सब कुछ तबाह कर देती है। ऐसे पुरुष अपने खुले व्यवहार पर किसी की रोक-टोक या टीका टिप्पणी पर कतई ध्यान नहीं देता है। उन्हें अपने आचरण पर अंकुश लगाने को कहो तो इसे वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप समझते हैं और उलटा पत्नी के शांत स्वभाव को उसकी कमी बता कर उस पर आरोप लगाते हैं कि वह उसकी खुशी और दूसरी औरतों के खुले व्यवहार से जलती है। बेवफाई की शिकायत पति-पत्नी के बीच में न हो। इसलिये जरूरी है कि दांपत्य में समझौता करें। जीवन साथी की भावना की कद्र करें।

रोमांस की परिभाषा क्या है। खासतौर से रिश्तों में। पर क्या यह हमेशा बना रहता है। थोड़ा पीछे लौटिए और याद कीजिए उस नजर को, जब आपके साथी की एक ही नजर आपके शरीर में सनसनी फैला देती थी। उसे छूना संतुष्टि देता था और घंटों प्रेम की बातें रातों को दिन और दिन को सदियों में बदल सकती थी।

प्रेम में यह तत्व अब कम दिखाई देता है। विवाह होते ही जीवन से रोमांस गायब होने लगता है। ऐसा भी नहीं होता कि लोग प्रेम करना बंद कर देते हों। वैवाहिक जीवन से गायब रोमांच इसे उत्साह विहीन और उल्लासहीन बना देता है।

सम्बन्धों पर मैन और काम्स एंड वूमैन और क्रोबार जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखने वाले डेविड क्लार्क का मानना है कि प्रेम के शुरुआती दिनों में रोमांच हमारी हर गतिविधि में झलकता है। पर विवाहित जोड़ों को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। क्लार्क मानते हैं कि प्रेम में उत्तेजना एक आग के समान है पर इसे हमें जलाए रहना चाहिए। सम्बन्धों को सहेजने में सबसे अधिक इसी जीवंतता की जरूरत होती है पर इसे एक दिन ही सहेजकर नहीं रखा जा सकता। मनोचिकित्सक भी मानते हैं कि प्रेम और रिश्तों में रोमांस एक ऐसा पौधा है जिसे रोज पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो यह मुरझा जाएगा। पर इसके लिए कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

आप रोमांटिक बने रहें- पुराने दिनों की स्मृतियां ताजा करें। जब आप एक साथ अधिक से अधिक समय बिताया करते थे। इससे कैडल लाइट डिनर, लांग ड्राइव, सप्ताह के अंत में एक साथ कहीं बाहर जाना भी शामिल है।

शौहर अपनी बीवी को घर के अन्दर भी इज्जत दे और घर के बाहर भी। औरत अल्लाह की इबादत करे और शौहर की बात माने।

मूड़ बनाएं- अपने साथी से पुरानी बातों और चीजों पर बात करें। रोमांटिक फिल्मों देखें। कमरे में बत्ती बंद कर खुशबू वाली मोमबत्तियां लगाएं।

साथी की सुनें- बच्चों के सोने के बाद अपने घरेलू मसलों पर बात करें और यदि लगे कि कहीं खटास आ रही है तो मैन आर फ्राम मार्स एंड वूमैन आर फ्राम वीनस जैसी पुस्तक लिखने वाले लेखक जान ग्रे के बारे में पढ़ें।

आप पाएंगे कि जीवन में जीवंतता लौट रही है। नकारात्मक रवैया छोड़कर सकारात्मक वैचारिक स्तर पर ध्यान लगाएं। ग्रे इसे द फीलिंग लेटर का नाम देते हैं। यह बड़ा ही उपयोगी हथियार है जिसे विशेषकर पुरुषों के लिए बनाया गया है। दूसरा है सुनना, और तीसरा है दृष्टिकोण। यदि आप इन पर अमल करते हैं तो सम्बन्धों में नया रोमांस पुनः वापस आ सकता है। हम कोशिश करें तो एक दूसरे के लिए बेहतर बना जा सकता है। इसके लिए अपने यौन सम्बन्धों को भी एक नीरस प्रक्रिया मानकर व्यर्थ न जाने दें। इसमें उत्साह और सुखद आनंद का प्रदर्शन और अनुभव जरूरी है।

पैशेनेट मैरिज- कीपिंग लव एंड इटिमेसी अलाइव के लेखक डेविड स्त्रार्च मानते हैं कि ज्यादातर लोग अत्यधिक यौनानंद शुरू और बाद के दिनों ही लेते हैं, लेकिन बीच में वे यौन सम्बन्धों के मामले में उदासीन बने रहते हैं, पर यह अंतराल हमारे सम्बन्धों के परिपक्व होने की ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक-दूसरे से भावनात्मक लगाव, रोमांस को बढ़ाता है और जीवन को सुखद और उत्तेजना भरा बनाए रखता है।

वर्तमान युग में जीवन बहुत ही आपाधापी भरा हो गया है। ऐसे समय में हर किसी के पास समय की कमी है। पैसा ज्यादा कमाने की होड़ ने इंसान की सोच को बहुत प्रभावित कर दिया है। एक तरफ कमरतोड़ महंगाई और रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सामानों के बढ़ते दामों ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार वालों के पास एक-दूसरे को खुश रखने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं बचा है। यह गंभीर विषय है क्योंकि अगर आप अपनी नई-नवेली पत्नी को खुश रख पाएंगे तो आपके घर की शांति कभी भंग नहीं होगी और आपका भी हर काम में मन लगेगा। जिन्हें आजमाकर आप अपनी पत्नी को तो प्रसन्न रखने में कामयाब तो होंगे ही, साथ ही बनाए रख सकेंगे अपने घर और परिवार की खुशहाली।

नई नवेली दुल्हन जब मायके से ससुराल आती है तो उसे वहाँ के तौर तरीके सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। ऐसे में अगर उससे कुछ गलतियाँ हो जाए तो उसे डाँटने के बजाय प्यार से समझाएँ।

स्त्री बहुत ही संवेदनशील और भावुक होती है। अतः आपको चाहिए कि आप उसे प्यार से समझाएँ तथा उसे इतना प्यार दें कि वह आपके घर में स्वयं को सुरक्षित महसूस करे।

यह भी बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति हर दृष्टि से सही नहीं होता। आपमें भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं और आपकी पत्नी में भी। ऐसे में दोनों आपस में मिलकर समस्या का निदान करें ताकि आपकी पत्नी हीन भावना से ग्रस्त न हो।

अगर आपको यह महसूस होता है कि आपकी पत्नी में कुछ कर दिखाने की क्षमता है तो उसे प्रोत्साहन दें और आगे बढ़ने में उसकी मदद करें।

पत्नी द्वारा अच्छे किए गए कार्यों की खुलकर तारीफ करें। और किसी बात पर आपको आपत्ति हो तो एकांत में उसे समझाएँ तथा सुझाव दें।

अधिकतर परिवारों में होता यही है कि सिर्फ पत्नी ही काम में लगी रहती हैं ऐसे में वह थककर चूर हो जाती है। और उसे सजने-सँवरने के लिए भी समय नहीं मिलता। ऐसे समय में आप उसके कामों में थोड़ा हाथ बँटाएँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा और आपके घर का माहौल भी हल्का बना रहेगा।

अगर किसी जगह आप गलत है तो खुद ही अपना पक्ष रखते हुए अपनी पत्नी से माफी माँग लें।

सुयोग्य पति पत्नी को सम्मान की अधिकारिणी बना देता है।

मनोविदों का कहना है कि किसी पैमाने की जरूरत ही क्या है, किसी के व्यवहार से ही उसके दिल में छिपे प्यार की गहराई जानी जा सकती है। कैसे परखें, किसी का प्यार ?

क्या आपका दिल अपने जीवनसाथी के प्यार के लिये बेकरार रहता है ? जीवनसाथी का भरपूर प्यार पाने के बाद भी, क्या आपको महसूस होता है कि बहुत कुछ कहने-सुनने या करने को तो रह ही गया है ?

आपके जीवन-साथी के करीबी दोस्त, क्या आपके भी मित्र बन चुके हैं,

उनके साथ हास-परिहास में क्या आपको अपने जीवनसाथी के समान ही सुकून मिलता है ?

जब आपका जीवन-साथी आपसे दूर होता है और ऐसे में दूर से आती किसी गाने की आवाज सुन आप कल्पनाओं में अपने जीवन-साथी के करीब पहुंच जाती हैं ?

जीवन-साथी के घर लौट आने पर क्या आपके मन में रोमांटिक भावनाएं बदलती हो उठती हैं, और अपनी पहल पर क्या आप अपने प्यार का प्रदर्शन करती हैं और संकेतों से ऐसी इच्छा का इजहार करती हैं कि बदले में वे भी आपसे प्यार करें।

जीवनसाथी की अनुपस्थिति में भी क्या आप उनसे संवाद बनाये रखती हैं ?

कहीं आपके दिल से अपने जीवन-साथी का विवाह के बाद के दिनों वाला डर खौफ खत्म तो नहीं हो रहा है ? क्या आज भी आप उनका पूर्ववत सम्मान करती हैं ?

किसी व्यावहारिक मुद्दे पर, जब आप सरासर गलत सिद्ध हो जाती हैं, क्या आप पति के सामने अपनी भूल स्वीकार कर लेती हैं ? या फिर अपनी गलत बात पर भी अड़ी रहती हैं ?

कार्य में व्यस्त पति के, आपको भरपूर समय न दे पाने के कारण, आपका दिल क्या कभी अन्य दूसरे खूबसूरत व कम उम्र युवकों के संग साथ पाने को तरसने लगा है।

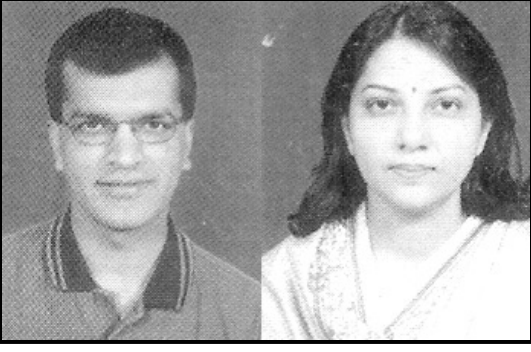
आधुनिकता के बनाव शृंगार से पुते चेहरों के नीचे औरत की जो वास्तविक शक्ल है, वो आज भी अपने लिए जीने से ज्यादा अपनों के लिए जीने का भाव रखती है। हमें जरूरत है अपनी उसी शक्ल को पहचानने की।

पति-पत्नी का रिश्ता प्यार के साथ-साथ आपसी समझ पर भी निर्भर करता है। केवल प्यार के दो मीठे बोल बोलकर पति-पत्नी एक-दूसरे को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि उनमें परस्पर प्रेम है। उन्हें एक-दूसरे की स्वभावगत आदतों तथा संस्कारगत मर्यादाओं को समझना ही पड़ता है।

विवाह के पश्चात कुछ वर्षों का समय पति-पत्नी के लिए एक-दूसरे को समझने और सुखी विवाहित जीवन की नींव रखने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है।

यदि पत्नी विवाह होने के बाद अपने जीवन के परिवर्तन को समझ ले, पति की उन आदतों को समझ लें, जो उसे अच्छी अथवा बुरी लगती हैं और पति भी पत्नी के स्वभाव को अच्छी तरह जान ले, तो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अगर ये सामंजस्य न हो पाए, तो अकसर स्थिति विषम हो जाती है। विवाह के पश्चात पति-पत्नी जब एक-दूसरे से मिलते हैं तो अपने सम्मान और आकांक्षाओं की पूर्ति की अपेक्षा करने लगते हैं। दोनों में तालमेल न बैठे, तो परिवार में तनाव तथा मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं।

हर इन्सान के जीने का अपना एक अलग ढंग होता है। उसकी अपनी मर्यादाएं, अपना व्यक्तित्व और अपना स्वभाव होता है, जिन्हें वह चाहकर भी नहीं बदल पाता। यदि पति-पत्नी इन विशेषताओं को समझकर परस्पर तालमेल बिठाने का प्रयास करें, तो दांपत्य जीवन सुखमय बन जाता है। वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि एक-दूसरे की इच्छाओं, पसंद-नापसंद का पूरा ख्याल रखा जाए। जहां अपेक्षाएं होती हैं, वहां एक-दूसरे के प्रति शिकायतें भी होती हैं। यह शिकायतें ऐसी होती हैं, जिन्हें पति-पत्नी अपनी सूझबूझ से ही दूर कर सकते हैं।

सुखी दाम्पत्य जीवन का सूत्र है- पति-पत्नी में किसी भी प्रकार का भेद न हो। छोटा-सा मतभेद भी हृदय को क्षुब्ध कर देता है।

कई स्त्रियां आत्मसंतुष्टि और अपनी खुशी के कारण ऐसे कामों को भी आसानी से नहीं छोड़ती, जो उनके पति को अच्छे नहीं लगते। पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है, ये बात समझे बिना वे अपनी शर्तों पर पति को झुकाने में ही लगी रहती हैं। फलस्वरूप, दोनों के बीच मनमुटाव होने लगता है और दूरियां बढ़ने लगती हैं। पत्नी की ऐसी प्रवृत्ति पति को धीरे-धीरे पत्नी से दूर कर देती है। घर में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती और मन की

शांति और सुख की खोज में वह कहीं और भटकने लगता है। सच तो यह है कि दोनों को एक-दूसरे से प्रेम, सम्मान और सहयोग के अलावा दोस्ती के एहसास की जरूरत भी होती है। कई युगल अपने स्वाभिमान के चलते झुकना पसंद नहीं करते, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। पति-पत्नी के संबंधों में अहं और स्वाभिमान के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसी बातें जो पति-पत्नी के बीच तनाव का कारण बनती हैं, नजरअंदाज करनी चाहिए। एक-दूसरे की शिकायतों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने की कोशिश करके तो देखिए, जीवन की बगिया और महक उठेगी।

क्या आपने भी कभी अपनी पत्नी के दोस्तों को लेकर घर में कलह की है? हो सकता है कि आप मुकर जाएं, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि आपने कभी न कभी ऐसा किया होगा। वैसे पत्नी के दोस्तों को नापसंद करनेवाले आप अकेले शख्स नहीं हैं। मनोविदों की बात पर यकीन करें, तो आजकल ९० फीसदी लोगों को अपनी पत्नियों के दोस्त से चिढ़ होती है। इतना ही नहीं, इस तरह के लोग अपनी प्रेमिका को भी किसी गैर के साथ हंसी-ठिठोली करते नहीं देख सकते। यदि वे प्रेमिकाओं को ऐसा करते देख लेते हैं तो तनाव पैदा होना लाजिमी है। जो दस फीसदी लोग अपनी पत्नी के दोस्तों को स्वीकार कर लेते हैं, उनमें भी कई ऐसे होते हैं जो इसको अंतर्मन से स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे लोग खुद को खुले विचारोंवाला दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऐसे कम ही मर्द हैं जो अपनी पत्नी अथवा प्रेमिका के दोस्तों को आत्मीयता से लेते हैं।

दोस्ती को लेकर घरेलू कलह की समस्या का सामना कामकाजी महिलाओं को अक्सर करना पड़ता है। लंबे समय तक साथ-साथ काम करने से सहकर्मियों के साथ दोस्ती हो जाना आम बात है। इन दोस्तों का जिक्र घर पर करना और उन्हें अपने घर पर बुलाने का सिलसिला शुरू होते ही तनाव का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मनोविदों का मानना है कि दोस्ती आजादी का प्रतीक होती है। पुरुष ये कतई पसंद नहीं करते कि उनकी पत्नी अथवा प्रेमिका खुद को आजाद महसूस करे।

मनोविदों को यह भी कहना है कि अक्सर पुरुष अपनी पत्नी अथवा प्रेमिका के दोस्त को अपने प्रतिद्वंद्वी की हैसियत से देखते हैं। उनका सारा ध्यान इसमें लगा रहता है कि पत्नी के दोस्त का पहनावा, बातचीत की शैली, साधन संपन्नता आदि किसी भी कीमत पर उनसे बेहतर नहीं होनी चाहिए। खुद को सामनेवाले से जीनियस साबित करने के लिए वे तरह-तरह के हथखंडे अपनाने से भी नहीं चूकते। ऐसे में जब कभी पत्नी का दोस्त बाजी मार ले जाता है, तो पुरुष को जलन होती है। यही जलन बाद में नफरत में तबदील हो जाती है। अपने दोस्त के प्रति नफरत का खमियाजा पत्नी को उठाना पड़ता है।

आजकल महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसे में पुरुषों के साथ उनकी दोस्ती होना स्वाभाविक है। महिलाओं के पति यदि इसे बर्दाश्त नहीं करते या फिर गलत नजरिये से लेते हैं, तो यह पूर्णतः अव्यावहारिक है। मनोविदों की सलाह पर गौर करें। पत्नी अथवा प्रेमिका के दोस्त जरा ध्यान दें-

औरतों एवं पुरुषों की जीवनशैली में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में सामाजिक दायरा भी समान ही होगा। साथ काम करते हुए सहकर्मी पुरुषों के साथ दोस्ती हो जाना स्वाभाविक है। दोस्त एवं प्रेमी में फर्क को समझना आना चाहिए। जिस तरह से पुरुषों को महिलाओं की मित्रता पसंद होती है, ठीक उसी तरह महिलाओं को पुरुषों से नजदीकी भाती है।

पति-पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाने में कई बार इस तरह के दोस्त महत्वपूर्ण साबित होते हैं। बेहतर होगा कि पति-पत्नी साझे दोस्त

नारीका आश्रय पति होता है।

बनाएं। साझे दोस्त एक तरह से परिवार के सदस्य की भूमिका निभाते हैं, इससे तनाव उत्पन्न होने की भी गुंजाइश नहीं बचती।

पत्नी की कुछ ऐसी आदतें जो पति को नापसंद होती हैं - पति को घर आया देखकर भी पड़ोसन से बातों में मशगूल रहना। पति के घरवालों की इज्जत न करना। पति की कमजोरियों का मजाक उड़ाना। पति की इच्छाओं को अनदेखा करना। पति को बातबात पर उलाहने देना। अपने साजश्रृंगार पर ध्यान न देना। तनखाह का पूरा हिसाब मांगना। किटी पार्टियों में दिलचस्पी

लेना। घर की साफसफाई पर ध्यान न देना। बच्चों की देखभाल ठीक से न करना। पति को समय पर लंचनाश्ता न देना। बारबार मायके जाने की जिद करना। सास व ननद की बुराई करते रहना। महिला सहकर्मियों को ले कर शक करना। छोटी-छोटी बातों पर मुंह फुला कर बैठ जाना। बाहरवालों के सामने पति की कमियां गिनाना। पति के मित्रों या अन्य पुरुषों में दिलचस्पी लेना। पति द्वारा की गई खरीदारी में मीनमेख निकालना। सामान व पति के कपड़े सही जगह पर न मिलना।

छोटी-छोटी बातों को तूल देकर बहस करने लगना। आपसी मनमुटाव में भी मायकेवालों को घसीट लेना। मायके वालों से देर तक फोन पर बातें करते रहना। पति के दोस्तों व रिश्तेदारों को उचित सम्मान न देना। आए दिन बीमारी का बहाना बनाकर काम से जी चुराना। हर आनेजाने वाले से पति की झूठीसच्ची शिकायतें करना। शयनकक्ष में पहुँचते ही अपने दिनभर के कामों को गिनाने लगना। पति की बातों में नुक्स निकालते हुए अपनी बात ऊपर रखना। दफ्तर से थकेहारे घर आए पति से घर के काम में हाथ बंटाने की उम्मीद करना। अपने मायके व ससुराल की तुलना कर के पति के घर वालों को नीचा दिखाना।

पत्नियों की यह आम शिकायत है कि उन्हें पति, एक साथी या पार्टनर के रूप में कम स्वीकारते हैं। अधिकतर पुरुष भावनात्मक स्तर पर बिना कुछ बांटे पति की भूमिका निभाते हैं। कुछ महिलाएं तो यहां तक कहती हैं कि कई पतियों को पत्नी की सेहत से जुड़ी जानकारी तक नहीं होती। वह जल्दी बच्चे भी नहीं चाहते पर किसी प्रकार के गर्भनिरोधक इस्तेमाल करने के प्रति भी लापरवाह होते हैं और पत्नी के गर्भवती होते ही वह अपनी दुनिया में खो जाते हैं। पत्नी को अपना ध्यान रखने की हिदायतें देने के बाद वह किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं बांटते।

पत्नियां शादी को सिर्फ खाना पकाना, बच्चे पैदा करना और बीमारियां झेलना मात्र ही मानतीं लेकिन फिर भी महिलाओं के मन में यह कसक तो बनी ही रहती है कि पति शादी से वह सब कुछ पा जाता है जो वह चाहता है, लेकिन पत्नी को उसका पूरा हिस्सा ईमानदारी के साथ नहीं मिलता।

दाम्पत्य रिश्तों में पुरुष, पत्नी को साथी का दर्जा दे पाते हैं इस पर महिलाओं में एकराय नहीं है। महिलाएं आज भी यही सोचती हैं कि क्या पत्नी की स्वाभाविक जरूरतें पति समझ पाएगा? जिस जरूरत को पति बेफिक्री व हक से लेता है पत्नी द्वारा उसी जरूरत की मांग पर उसको तिरस्कार से देखा जाता है। महिलाएं पुरुषों की मानसिकता अब अच्छी तरह समझने लगी हैं। उनके अनुसार भारतीय पुरुष आज भी दाम्पत्य रिश्तों के मामलों में आदिमानव की तरह ही हैं। पुरुष के लिए यह समझना जरूरी है कि उसका दाम्पत्य जीवन व यौन से जुड़ी हर गतिविधि तभी सुखद व आनंददायी होगी जब वह शारीरिक व मानसिक तौर पर फिट और हृष्टपुष्ट होगा। आज के दौर में पति व पत्नी में शारीरिक संबंधों को खुलकर भोगने की लालसा तेज हुई है। लिहाजा यह जरूरी है कि दाम्पत्य में झिझक से परे होकर सुखों को आपस में ज्यादा से ज्यादा बांटने की कोशिश की जाए।

भारतीय पुरुषों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें एक अच्छे प्रेमी की भूमिका निभानी नहीं आती है और जो थोड़ी-बहुत आती भी है वह पति के अवतार में आते ही लगभग खत्म हो जाती है। पति के लिए करवाचौथ का व्रत रखनेवाली, साड़ी और बिंदी में सजी-सवरी पत्नी अगर प्यार के सुख की चाहत रखती है तो वह पति की भूकुटि का निशाना बन जाती है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार ६७ प्रतिशत भारतीय पुरुष पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों को लेकर ज्यादा खुदगर्ज होते हैं। देह की दहलीज पर हो रही इस उथल-

भली औरत पूरे खानदान के लिये रहमत बन जाती है।

औरतें दीन और तहजीब सीखे ताकि

एक अच्छी बीवी और अच्छी मां साबित हो।

पुथल ने कई नई परिभाषाओं को जन्म दे दिया है। पत्नी के मस्तिष्क में जहां पर देह और यौन बिल्कुल आखिरी चीज होती थी, वहीं अब यौन व शारीरिक संतुष्टि विवाह के सूत्र का प्रमुख आधार बन चुका है।

पति-पत्नी और वो - विवाह भारतीय संदर्भ में समाज और परिवार निर्माण

की पहली कड़ी है। विवाह के समय दो अनजान व्यक्ति प्रेम की अटूट डोर में बंधते हैं। दोनों की यह डोर टूटने न पाए, इसके लिए जरूरी है कि उनके रिश्तों में विश्वास की नींव मजबूती से बरकरार रहे। जैसे ही इस रिश्ते में किसी तीसरे का आगमन होता है, नींव दरकने लगती है। कभी-कभी तो स्थिति तनावपूर्ण होकर अलगाव की हद तक पहुंच जाती है। हालात अंदर ही अंदर कुढ़न पैदा करने लगते हैं। ऐसे में एक-दूसरे से जी चुराने, नजर बचाने व जान छुड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

खतरे का आभास- हर रिश्ते की एक सीमा होती है। समस्या तब पैदा होती है, जब इन्हीं रिश्तों में से कोई रिश्ता जरूरत से ज्यादा आपके पति के करीब आ जाता है। आइए देखें इसे पहचानें कैसे ? जब वह-

बच्चों पर ठीक से ध्यान न दे रहे हों। अचानक बेचैन और खीझे रहने लगें। अपने बनने-संवरने पर अधिक ध्यान देने लगें। आपके बनाए स्वादिष्ट व्यंजन की तारीफ करना भूल जाते हो। मीन-मेख पहले से ज्यादा निकालते हों। बिना किसी बात के मुस्कुराने, गाने लगते हों।

सुधार कैसे हो ? - ऐसे में क्या करें कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे वाली कहावत चरितार्थ हो।

जब आपको पता चले कि उनके मिजाज ठीक नहीं हैं तो उनकी हरकतों पर नजर रखें एवं बिना लड़ाई-झगड़े के उनकी आदतों में सुधार लाने का प्रयत्न करें। पति की हर जरूरत का तन-मन से ध्यान रखें। सुबह जागते ही और घर में घुसते ही शिकायतों का पिटाराना न खोलें। पति की पसंद के व्यंजन बनाएं। पति की इच्छा पूरी करते हुए एहसान न जताएं। पूर्ण समर्पण के साथ-साथ कभी उन्हें प्रेमिका की तरह तरसाएं भी। पति की महिला मित्रों से ईर्ष्या न करके कभी-कभी उनकी प्रशंसा भी करें। रात के समय या उस समय जब आप दोनों घर में अकेले हों, पति को आकर्षित करनेवाले कपड़े पहनें।

सुबह शाम चाय साथ पियें एवं रात का खाना खाने के बाद नियमित रूप से घूमने जाएं।

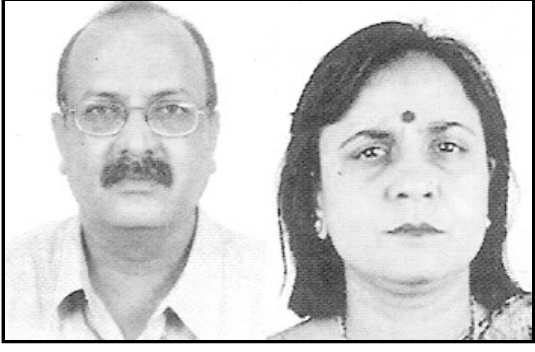
पति-पत्नी में तालमेल स्थापित होने पर ही दांपत्य में सफलता मिलती है। पत्नी चाहे तो दांपत्य जीवन की सीलन को रोक सकती है लेकिन फिर भी कोई रिश्ता आपकी गृहस्थी को तबाह करता नजर आये तो इससे सख्ती से पेश आना चाहिए।

जब किसी पुरुष का एक स्त्री के साथ पति-पत्नी का-सा सम्बन्ध हो जाये, तो पुरुष का धर्म है कि जब तक स्त्री की ओर से कोई विरुद्ध आचरण न देखे, तब तक उस सम्बन्ध को निबाहे।

एक और गलती अक्सर पत्नियां जाने अनजाने करती हैं, वह है पति की औरों से तुलना कर उसे उनसे कमतर साबित करना। घर का मुर्गा घास बराबरवाली कहावत शायद यहां ठीक होगी।

पत्नी की बेरुखी विवाहेतर संबंधों का कारण- पति को जब घर में प्यार नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है वह उसे अन्यत्र ढूंढे। इसके लिए हम केवल उसे दोषी नहीं मान सकते। नौकरी के लिए दर-दर भटकना शहर-शहर की खाक छानता हताश परेशान पति घर आने पर पत्नी की आंखों में उपेक्षा का भाव देखता है तो यह जले पर नमक का काम करता है।

फिर बहुमत उन्हीं पतियों की है जो घर पर परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। परिवार को सुखी देखना ही उनके जीवन का उद्देश्य रहता है। पत्नी की मनपसंद चीजों को उपहार में देकर पति बेहद खुशी महसूस करता है। पति की अच्छाइयों को देखकर पत्नी को उसे आदर और प्यार देना चाहिए। उसे पति की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। उसका असर प्यार पर नहीं पड़ना चाहिए।

विवेक व सहिष्णुता के जो दो गुण स्त्री को संयुक्त कुटुंब में भी प्रसन्न रख सकते हैं, वे दोनों गुण स्त्री अपने पति के साथ स्वतंत्र रहकर टिका ही नहीं सकती ।

असफलता कई बार व्यक्ति को लोभ से भर देती है। व्यक्ति उसी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है जो उसके सबसे करीब होता है। थोड़ा गुस्सा अगर पत्नी सह भी लेगी तो उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। हां, सीमा टूटने पर उसका कोई ठोस कदम उठाना गलत न होगा। सभ्र का गुण स्त्री में जन्मजात होता है

जिसका फल मीठा ही होता है। सफलता की सीढ़ियां कोई भी व्यक्ति धीरे-धीरे ही चढ़ता है। सफल पति को प्यार दें और असफल को नफरत तो आप पत्नी कैसी ? ऐसी पत्नी और बाजारू औरत में फिर क्या अंतर रह जायेगा ?

प्रत्येक रिश्ता परस्पर प्यार, सम्मान व विश्वास पर टिका होता है। सारे रिश्तों में सबसे करीबी व मजबूत बंधन होता है पति-पत्नी का, क्योंकि उन्हें मिलकर सारी उम्र साथ गुजारनी होती है। उनके निर्णय साझे होते हैं व उन्हें समस्याएं व सुख-दुःख बांटने होते हैं व यही एक ऐसा रिश्ता है, जिसमें किसी प्रकार की बनावट या औपचारिकता का कोई स्थान नहीं होता।

आप बच्चों से, भाई-बहनों से, यहां तक कि जन्मदाता माता-पिता से भी उम्र के एक मोड़ पर जाकर कुछ हद तक औपचारिक हो ही जाते हैं या फिर बोलते समय कहीं न कहीं लिहाज कर ही जाते हैं। अतः टकराव टल जाता है। कई बार कुछ व्यवहार पसंद न आने पर या कोई बात खटकने पर भी अन्य रिश्तों में हर व्यक्ति गम खा लेने की मानसिकता रखता है, परंतु पति-पत्नी के बीच का अत्यंत प्रेम व स्नेह ही एक तरफ उन्हें हर औपचारिकता से परे रखता है। यही निकटता व अपनत्व हर छोटे-बड़े झगड़े का कारण भी बनता है। दोनों ही पढ़े-लिखे समझदार होने के बावजूद अहम के टकराव से निर्मित स्थितियों के कारण अनायास ही हर छोटी-बड़ी बात पर उलझते रहते हैं।

निरंतर व्यस्तता- आर्थिक दबाव, घर-गृहस्थी, रसोई के काम, बच्चे रिश्तेदार, सामाजिक जिम्मेदारियां- यानी निरंतर व्यस्तता। पति-पत्नी कुशलता से गृहस्थ जीवन निभाने को इस तरह कटिबद्ध होते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि एक रिश्ता उन दोनों का भी है, जिसे वाकई देखभाल की जरूरत है। फुरसत में एक-दूसरे के साथ समय बिताना, साथ चाय पीना, संगीत सुनना, किसी दिन यों ही साथ घूमने जाना- ये सब अक्सर दाम्पत्य जीवन की प्राथमिकता में नहीं होते।

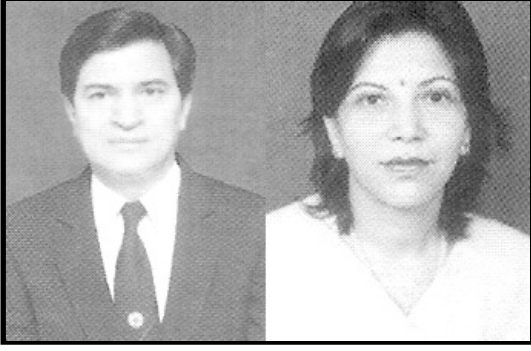
सुरक्षा की भावना- वास्तव में पति-पत्नी के रिश्ते में सुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा होती है कि दोनों मान लेते हैं कि एक-दूसरे को समय दें या न दें, उनके दाम्पत्य जीवन को कोई नुकसान नहीं होगा। मनोविज्ञानियों का मानना है कि थोड़ी असुरक्षा की भावना हर रिश्ते में जरूरी होती है। यानी यह समझना जरूरी है कि अगर ध्यान नहीं दिया तो आपका साथी धीरे-धीरे आपसे दूर होता जायेगा। अपने सुख-दुःख आपस में बांटने चाहिए।

ताजगी का एहसास- वास्तव में ये रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। जैसे पौधों को नियमित रूप से सिंचाई, गोड़ाई और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही दाम्पत्य संबंधों में भी निरंतर ताजगी बनाये रखने के लिए प्यार और अपनेपन की अभिव्यक्ति की जरूरत होती है, भले ही आप एक दूसरे की कितनी ही परवाह क्यों न करें।

यौन संबंध- दाम्पत्य जीवन में यौन को कभी अनदेखा न करें। अगर आपका यौन जीवन सक्रिय है, तो जीवन के प्रति भी आपका रवैया ज्यादा उत्साहजनक और रचनात्मक होगा। यह सेहतमंद जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इससे नींद न आने की बीमारी नहीं होती। दाम्पत्य जीवन में उत्साह और ताजगी बनाए रखने के लिए यौन जरूरी है।

नई नवेली बहू हैं आप और चाहती हैं ससुराल पक्ष का दिल जीतना। तो मुश्किल क्या है ? इन चार सूत्रों को अपनाइए और बन जाइए हर दिल अजीज।

ससुराल में कदम रखते ही नई बहू की धड़कनें बढ़ जाती हैं दिल सहम जाता है और मन में आशंकाएं घर बनाने लगती हैं कि पता नहीं, नया परिवार मुझे स्वीकार करेगा या नहीं। कहीं सब गलती ढूंढने में ही तो नहीं लग जाएंगे। वैसे ससुराल को लेकर हमारे समाज में जो

जो सगे-सम्बन्धी स्त्रीकी धन-सम्पत्ति, उसके बैल-घोड़े और गहने-कपड़े अपहरण करके स्वयं भोगते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं।

धारणाएं प्रचलित हैं, उन्हें देखते हुए ऐसी आशंकाएं गैरवाजिब नहीं ठहराई जा सकती। फिर भी आशंकाओं के डर से नए संबंध बनाने में रुका तो नहीं जा सकता।

मिलें खुलकर- हर परिवार की ख्वाहिश होती है एक प्यारी सी बहू की, जो उनसे घुल-मिलकर रहे, उनके साथ अपनी बातें बांटे, ताकि अपनापन महसूस

हो। आखिर चुप्पी साधकर बैठी या सिर्फ हां-नाम में जवाब देने वाली बहू किसके मन भाएगी। शुरुआत में ही रंग जमाने का बेहतर तरीका होगा अपनी राय व्यक्त करना, बच्चों की शरारतों में भाग लेना, सास-ससुर से उनके अतीत की बातें करना वगैरह। विवादास्पद मामले न छेड़ें, जिनमें बहस होने की आशंका हो। पारिवारिक झगड़ों में भी तब तक हस्तक्षेप न करें, जब तक आपकी राय न मांगी जाए।

पति को बनाएं केंद्र- यह तो मानकर चलिए कि आपके पतिदेव, अपने माता-पिता की आंख के तारे हैं जितना आप उनके बारे में अच्छी बातें करेंगी सास-ससुर उतने ही प्रसन्न होंगे। हर माता-पिता की नजर में उनका बेटा राजा बेटा होता है। कोई भी मां अपने बेटे की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में आप भी बड़ी समझदारी बरतते हुए पति की तारीफों के पुल बांधने में जुट जाएं। पति के आराम, उनकी पसंद-नापसंद का ख्याल रखें और बन जाएं सास की लाड़ली बहू।

तालमेल जरूरी- हर परिवार के अपने सिद्धांत एवं मान्यताएं होती हैं। इसी के साथ यह आकांक्षा भी होती है कि नई बहू भी उन रीति-रिवाजों को माने; सिद्धान्तों का आदर करें। अब यह अलग बात है कि आपने अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा अपने परिवार की मान्यताओं को सहेजते हुए जिया है। ऐसे में नए सिद्धांत एकदम से तो गले से नहीं उतरते, पर शुरुआत में ही इनकी जड़ खोदने में जुट जाना संबंध बिगाड़ने और मुसीबत को बुलावा देने के समान है। अगर आप किसी मामले में ससुराल वालों से असहमत भी हैं तो भी उनकी बात रख लें। जब मधुर संबंध बन जाएं तब अपना पक्ष समझाकर काम बनाएं।

दूरी ही भली- ससुराल में पति का ध्यान रखना, उनकी बातें करना तो ठीक है, पर शालीनता की सीमा को सदैव ध्यान में रखें। आखिर वे सिर्फ आपके पति ही नहीं हैं, उस घर के बेटे भी हैं। अपने घर वालों के बीच वे आपको घंटों ताकते या आगे-पीछे घूमते नहीं रह सकते क्योंकि उनकी अपनी मर्यादा है। ऐसे में उनमें आए बदलाव को इस तरह न लें कि आपकी उपेक्षा की जा रही है। बेहतर होगा कि उन्हें चैन से बेटे की भूमिका निभाने दें। इसके बाद जब वे पति की भूमिका में लौटेंगे तो जिंदगी कहीं ज्यादा गर्म जोश से भरी होगी।

जीवनभर साथ निभानेवाले पति-पत्नी के व्यवहार में लम्बे समय तक एक साथ रहने पर मनमुटाव, कड़वाहट आने लगती है, उनके प्रेम में वो गर्माहट, ऊर्जा नहीं रहती जो दाम्पत्य के शुरुआती दिनों में रहती है। इसका प्रमुख कारण है दाम्पत्य का एक ढर्रे पर चलना। यहां कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनसे आप अपने दाम्पत्य में ला सकते हैं ताजगी और जी सकते हैं सरस दाम्पत्य जीवन।

डेट पर जाएं- हफ्ते में एक दिन आप एक-दूसरे के लिए जरूर निकालें। फिल्म या फिर डिनर के लिए बाहर जाएं। अच्छा मेकअप करें, पति की पसंद की ड्रेस पहनें और बालों को खुला रखें।

पत्र लिखें- सोच रहे होंगे पास रहकर भी एक-दूसरे को पत्र लिखना क्या जरूरी है जबकि अपने प्रेम को कॉम्यूनिकेट करने का इससे बड़ा और अच्छा जरिया और कोई नहीं। इसके लिए बस चंद शब्द ही काफी हैं

उपहार दें- यह जरूरी नहीं कि महंगा उपहार ही आपके साथी के होठों पर मुस्कान लाए। उसके लिए तो प्रेम से दिया गया फूल या पसंदीदा आइस्क्रीम भी बहुत है। एक सुंदर कार्ड भी ले सकते हैं। कोई सुंदर ड्रेस भी खरीद सकते हैं, जिससे आपकी पत्नी को यह महसूस हो कि वह आज भी आपकी नजर में उतनी ही खूबसूरत है जितनी विवाह के दिन।

काम में ब्रेक लें- दफ्तर और घर के कामकाज से ब्रेक लेने से आप में और आपके रिश्ते में ताजगी और नयापन आता है। और हां इस ब्रेक का यह मतलब नहीं कि आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने जाएं। इस ब्रेक में आप एक-दूसरे का ही ख्याल रखें। एक-दूसरे की बातें सुनें और समझें।

पत्नी धर्म में सहायता करनेवाली, साथ देनेवाली, अनुराग युक्त तथा सुख-दुःख को समान रूप से बांटनेवाली होती है।

आचारी बन जाएं- कभी-कभी रविवार सुबह अपने हाथों का बना नाश्ता खिलाएं। आपकी पत्नी अपनी तकदीर पर रशक ही नहीं करेगी, आपके इस प्रयत्न की सराहना भी करेगी। अगर आप अच्छे आचारी नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। शुरुआत आप सैंडविच और सलाद से कर सकते हैं अथवा रसोई घर में पत्नी का हाथ बटाएं।

वर्कआउट साथ करें- एक-दूसरे के प्रति आकर्षण बनाए रखने के लिए फिट रहना भी जरूरी है। सेहतमंद होने के अलावा संतुलित बॉडी शेप भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसके लिए दोनों मिलकर वर्कआउट करें।

कभी-कभी कहीं लॉग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। ऐसे में आप एक-दूसरे को और भी अच्छी तरह समझने में कामयाब रहेंगे।

एक-दूसरे का हाथ पकड़कर प्रकृति का आनन्द लेते हुए दूर तक सैर करें। संगीत लगाकर अपने कमरे में संगीत का आनंद लें। हो सके तो नृत्य भी करें।

शादी के बाद घर बसाने का एक मुख्य मकसद यह होता है कि हम अपने जीवनसाथी पर प्यार लुटाएं और उससे भी प्यार पाएं। लेकिन जब घर में रोज-रोज तकरार होने लगे तो यह तकरार प्रेम संबंधों की जड़ें खोखली कर देती है। ध्यान रखें कि दूसरे का नजरिया समझने का प्रयास ही आपको व्यर्थ ही बहस व तकरार से बचा लेगा। आमतौर पर हम दूसरे के व्यवहार व कार्यों को ही देखते हैं जिनके आधार पर तकरार शुरू करने पर हमसे बड़ी भूल हो सकती है।

किसी गलत बात को कहने के जवाब में पति या पत्नी को कड़वे, कठोर और चुभने वाले ढंग से नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने पर बात बिगड़ती चली जाती है। ऐसे में दूसरे के लिए उससे वार्तालाप करना कठिन साबित होगा। इन परिस्थितियों में अगर दूसरा भी बहस या तकरार में उलझ जाए तो यह समझदारी की बात नहीं होगी।

जब पति या पत्नी में से कोई नाराज हो जाए तो ऐसे में दूसरे को नाराजगी भरा रुख नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे माहौल में शांति, मधुर स्वर और सहानुभूति बनाए रखने की और भी ज्यादा आवश्यकता होती है। आखिरकार देर-सवेर जीवनसाथी के खराब मूड में बदलाव आ ही जाता है। तब स्थिति सामान्य हो जाती है। ऐसे में तकरार से बच जाने के कारण घर की सुख-शांति ज्यादा देर तक नष्ट नहीं होती। पति या पत्नी जब जिद पर अड़कर दूसरे को अपनी इच्छानुरूप चलाने की जबरदस्ती करते हैं तभी बहस या तकरार का जन्म होता है।

दूसरे के व्यक्तित्व का नियंत्रित करने की इच्छा हमारे अंदर अपने अहंकार के कारण पैदा होती है। इस स्थिति की पृष्ठभूमि में डर, अविश्वास व असुरक्षा की भावना छिपी होती है। हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति ही अपने जीवनसाथी को अपने कब्जे में रखने को उत्सुक होता है। ऐसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति अगर न दबे तो घर में कलह व तकरार होने लगती है।

तकरार में उलझने की बजाय समझदार पति-पत्नी को अपनी शक्ति को समस्या का कोई ऐसा हल ढूंढने में लगाना चाहिए, जिससे दोनों संतुष्ट हो जाएं। हमारे दिल को जब भी चोट लगती है तो हमें पीड़ा महसूस होती है। इसकी अभिव्यक्ति इंसान या तो आंसू बहाकर करता है फिर या उसके भीतर क्रोध का लावा उबलने लगता है। दोनों के बीच बहस और तकरार हो ही जाती है। ऐसे में उन्हें एक नियम का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। यह नियम कहता है कि अगर तकरार के दौरान किसी एक के द्वारा आंसू या क्रोध का प्रवेश हो जाए तो दूसरे को तकरार उसी क्षण खत्म कर देनी चाहिए।

आज के सभ्य समाज में अनेकों विसंगतियां हैं। समाज आज जितना भी आगे बढ़ गया हो लेकिन महिलाओं की स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं आया है। शहर हो या गांव, महिलाओं को अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है। ऐसे में वह घर में घुट-घुट कर तो रहती ही है साथ ही मानसिक तनाव भी झेलती है। यदि घर का माहौल ठीक नहीं है तो कहा नहीं जा सकता कि महिला के साथ कब क्या घटित हो जाये ? ऐसे में अपनी सुरक्षा की तैयारी करके रखना समझदारी भरा काम है।

आंखों का व्यभिचार किसी दूसरे की पत्नी को कामना की दृष्टि से देखना है तथा जुबान का व्यभिचार निषिद्ध बातों को कहना है।

सर्वप्रथम तो अपने पड़ोसियों में से किसी एक को अपना सच्चा हमदर्द बनाकर घर में अपने साथ हो रही मारपीट से अवगत करायें, साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि यदि उन्हें आपके घर से किसी प्रकार की बहस या लड़ाई-झगड़े की आवाज आये तो तुरंत डोरबेल बजाएं व मदद के लिए आयें।

यदि आप दोनों में बात बहुत बढ़ जाती है और मदद के लिए कोई नहीं

आता तो धीरे-धीरे किसी ऐसे कमरे या स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें जहां से आसानी से बाहर निकला जा सके।

ऐसे कमरे में न जायें जहां कुछ ऐसा सामान रखा हो जिससे आपको चोट पहुंचाई जा सके।

यदि आप घर में पूरी तरह से सुरक्षित भी बैठे हों तब भी जरूरत पड़ने पर घर से निकलने का रास्ता तलाश कीजिए, ये आपके घर का दरवाजा, खिड़की कोई भी अन्य स्थान हो सकता है।

अपने बच्चों, रिश्तेदार, पड़ोसियों व दोस्तों के बीच एक कोड शब्द रख लें जैसे पुलिस को भेजने के लिए कोई भी शब्द जैसे हैंकी आदि। ऐसा करने से वह तुरंत समझ जायेंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं तथा वह तुरंत पुलिस को इत्तिला दे देंगे।

यह पहले ही निश्चित कर लें कि यदि घर छोड़ने की स्थिति आती है तो आप कहां जायेंगी ? यह योजना शुरू से बना कर रखें। परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करें। यदि आपको लगता है कि अगर आप पति की मांग पूरी कर देंगी तो वह आपको छोड़ देगा तब ऐसा ही करें। आखिर आपको स्वयं व बच्चों को बचाने का पूरा हक है।

अच्छे वक्ता से अच्छा सुननेवाला हमेशा प्रशंसा का पात्र बनता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका साथी, आपसे कम बात करता है पर हो सकता है कि आप उसकी बात को सुनते ही कम ध्यान से हों। इसलिए स्वभाव बदलें व साथी की बात को गौर से सुनने की आदत डालें। एक दूसरे में सुधार की कोशिशें करते वक्त लगातार उनके बारे में बात भी करें। सिर्फ एक दूसरे पर उंगली न तानें।

एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छी भावना रखें। अपने शब्दों को तोल कर बोलें, बेहद मुस्कराएं और शुभकामनाएं देने में संकोच न करें। घर आपके प्यार की खुशबू से महकता रहेगा।

वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को बदलने के लिए लगातार प्रयास न करें। प्यार का मतलब है किसी व्यक्ति को जैसा वह है वैसा स्वीकार करना- यानि उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ।

अपने काम के तनाव को घर पर लाने से बचें। दोस्तों, सहेलियों से अनबन को भी घर में न फैलाएं।

हमेशा बोलने से पहले खूब सोच विचार कर लें। जो आप नहीं कहना चाहते वो या उससे मिलता जुलता कुछ भी कहने से हर संभव बचें।

अगर बहस या झगड़ा शुरू हो ही गया है तो बातचीत को मुद्दे पर ही केंद्रित रखें। उसे इधर-उधर ना तो घुमाएं और ना ही गढ़े मुद्दे उखाड़ें। अपने आप को बेहद बुद्धिमान दर्शाने की कोशिश न करें। आपका साथी आपसे अधिक प्रतिभाशाली भी हो सकता है और जो आप हैं वो भी वह जानता है। व्यंग्यबाण छोड़ने और छिछोलेदार बात करने से बचें। अपने साथी को परेशान करने का मतलब है अंततः खुद को ही परेशान करना। छोटी-छोटी बातों को बड़ा न बनायें। बड़े मुद्दों को ही चर्चा का विषय बनायें।

प्रेमिका को खुश रखना उतना कठिन नहीं, जितना पत्नी को खुश रखना। शादी के समय जो पत्नी चंद्रमुखी दिखाई पड़ती है, वह धीरे-धीरे पहले सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी और फिर बेहद दुःखी नजर आती है और जब पत्नी बेहद दुःखी नजर आती है तब पति बेचारा महादुःखी हो जाता है। इसलिए भलाई इसी में है कि पत्नी को कभी दुःख न हो अर्थात् वह खुश रहे। पत्नी को खुश रखने के कुछ नुस्खे इस प्रकार हैं-

पत्नी के रूप (भले ही कुरूप हो) की सदा प्रशंसा करते रहिए। उसकी तुलना फिल्मी तारिकाओं से करते रहना सोने पे सुहागा है।

पत्नी की हर फरमाइश को आदेश मानिए, भले ही आदेश मानने के चक्कर में आप कंगाल हो जाएं परन्तु पत्नी को सेठानी बनाए

यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक-से हों, तो स्त्री पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले सहायक हो सकती है।

हमारे जीवन का आदर्श कुछ तो ऊंचा होना चाहिए,

विशेषकर उन लोगों का जो सभ्य कहलाते हैं।

रखना आपका फर्ज है। जब भी पत्नी साथ हो, किसी दूसरी स्त्री की तरफ न नजर दौड़ाए, न आंखों को मटकाएं। यदि ऐसा करते कभी आपकी पत्नी ने देख लिया, तो आपकी शामत आई समझो।

पत्नी के मायकेवालों को सिर-आँखों पर बैठाएं, सास-ससुर को तीर्थस्थल और साले को भगवान का दर्जा दें। तभी आपकी गृहलक्ष्मी प्रसन्न रह सकती है।

पत्नी के जेवर, साड़ियां, मेकअप का सामान समय-समय पर आता रहना चाहिए। जरा भी कोताही हुई तो पत्नी के कोप का शिकार बन जाओगे। पड़ोसी से हर मामले में आगे रहें। यदि पड़ोसी के पास स्कूटर है, तो आपके पास कार होनी चाहिए। पड़ोसन से बढ़िया साड़ियां, गहने, मेकअप का सामान आपकी पत्नी के पास रहने में ही आपकी भलाई है।

पत्नी के साथ रसोई घर में सहयोग नितांत जरूरी है। यदि आप स्वयं रसोई घर संभाल लें और पत्नी को अपनी सहेलियों के साथ गप्पें लड़ाने की अनुमति दे दें तो क्या कहने। वैसे यदि आप अनुमति नहीं भी देंगे, तो वह यह अधिकार ले लेगी।

कपड़े धोना, बर्तनों की सफाई, झाड़ू-पोंछा लगाना सब आप संभालें और यदि बच्चे हैं तो उन्हें खिलाना-पिलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। समय-समय पर पत्नी को घुमाना, उसे चाट-पकौड़ी खिलाना भी आपकी सेहत के लिए जरूरी है। तभी पत्नी रूपी देवी आप पर प्रसन्न रह सकती है।

पुरुष का अहम् उसका पुरुष होने का एहसास, उसका दंभ भला उसे एक स्त्री और वह भी उसकी अपनी पत्नी के किसी गुण को कैसे स्वीकारने दे सकता है। पुरुष की यह हीन भावना जनित कुंठा उसके दांपत्य जीवन पर एक स्थायी ग्रहण लगा देती है।

पुरुष मन अपनी पत्नी को अपने से अधिक बुद्धिमान, कुशल अथवा निपुण तो मान ही नहीं सकता। पत्नी यदि अधिक शिक्षित या ऊंची नौकरी पर लगी है या उसे समाज में सम्मान अथवा प्रशंसा मिलती है तो पति को प्रसन्नता नहीं होती। उसके पुरुषत्व पर आघात लगता है। यह हमारे समाज की ऐसी त्रासदी है जिसका निकट भविष्य में कोई समाधान दृष्टिगोचर नहीं होता। सदियों की मानसिकता बदलते, बदलते ही बदलेगी। पुरुष वर्ग में ऐसे क्रांतिकारी व्यावहारिक परिवर्तन के प्रारंभिक लक्षण भी तो दिखाई नहीं देते बल्कि पुरुषों की रुढ़ीग्रत मानसिकता में कठोरता ही बढ़ती परिलक्षित हो रही है।

पत्नी का शिक्षा में, नौकरी में, आयु में, प्रतिष्ठा में ऊंचा होना उनके दाम्पत्य जीवन के लिए आज भी अनिष्टकारक है, घातक है और आगे भी सुखद नहीं रहेगा। मगर विवशता यह है कि आज लड़कियां लड़कों के मुकाबले हर क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रही हैं, हमारे मध्यमवर्गीय समाज में लड़कों के लिए विवाह अनिवार्य ही है। अतः ऐसे बेमेल विवाहों की संख्या जिनमें कन्या हर प्रकार से वर से श्रेष्ठ हो, निरन्तर बढ़ती ही जाएगी।

आशा के विपरीत आशा करनी चाहिए कि बेमेल विवाहों की यह बढ़ती संख्या ही अंततः इस समस्या का व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करेगी। जब अधिकांश जोड़ों में पत्नियां अधिक शिक्षित, अधिक ऊंची नौकरी वाली, अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होंगी तो संभवतः पति इस स्थिति को सामान्य मान कर सहजता से लेने लगेंगे और उनकी प्रतिक्रिया का स्वरूप वह नहीं होगा जो आज है।

अच्छे आदमियों के लिये मन वांछित मित्र की प्राप्ति ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जीवन में एक सच्चा मित्र मिल गया तो बहुत है, दो अधिक है और तीन तो मिल ही नहीं सकते। पत्नी से बढ़कर सच्चा और सदाबहार मित्र कोई होता ही नहीं है।

अत्यन्त क्रोधी, नपुंसक, सदा दण्ड देनेवाले, अनुराग-रहित, अधिक प्रवास में रहने वाले, अत्यन्त दरिद्र रोगी, सदा पर स्त्री में आसक्त रहने वाले पति को देखकर स्त्री विरक्त हो जाती है अथवा अन्य पुरुष का आश्रय पकड़ लेती है। अतः इन दुर्गुणों को यत्नपूर्वक छोड़कर मनुष्यों को सदा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिये।

**पतिव्रता तो केवल अपने पति से ही प्रेम करती है,
वह अन्य पुरुष को नहीं जानती। परंतु व्यभिचारिणी के
दो प्रेमी होते हैं। वह दोनों को समान समझती है।**

दिन में कम से कम एक बार अपनी पत्नी की तारीफ करना एक अच्छी आदत है इसका कारण भले आप न जानते हो लेकिन पत्नी को गौरव महसूस होता है।

घर विवाहिता पत्नी (नारी) से ही बनता है, किन्तु केवल नारी ही पर्याप्त नहीं, उसमें कुछ गुण भी होने चाहिये। उसका स्वच्छ, कुशल और पवित्र

होना वाच्छनीय है। पतिव्रता होना भी अनिवार्य है। पति के प्रति प्रेम-भाव न होगा तो वह पत्नी के कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकेगी। मन वचन से सत्य बोलने वाली, अच्छा व्यवहार करने वाली होना भी श्रेष्ठ गुणवती पत्नी के लिये बहुत आवश्यक है। ऐसे उक्त गुणों से सम्पन्न पत्नी को पा कर पति धन्य हो जाता है।

पति का काम तो है ही महज हुक्म चलाना और फरमाइशें करना, जिसे पुरुष होने के नाते वे अपना अधिकार समझते हैं और औरत होने के नाते वह स्वयं भी जिसे अपना कर्तव्य अपना फर्ज समझती है। यह और बात है जब शरीर और वक्त साथ नहीं दें और कहीं कोई गलती बन जाये तो वे अपने आपको दोषी महसूस करती है, अपने को अपराधी समझने लगती है। घर वाले तो उस पर तोहममत् लगाने लगते हैं। नारी दोनों जगह में ताल मेल बिठाने से बिल्कुल पगला जाती है, रक्त चाप बढने लगता है। सिर दर्द से परेशान होने लगती है। यदि नौकरी छोड़ दे तो घर का बजट गड़बड़ाने लगता है फिर न बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेगे न ही रहने का स्तर बनाये रख सकेगी।

जिस मां और पत्नी के खयालात अगर इस प्रकार के हो तो क्या फिर वह उन लोगों से जिनके लिये वह इतना सोचती है और करती है उनकी सहानुभूति की क्या हकदार नहीं? पति को चाहिये कि वह गृह कार्यों में जितना बन सके उसे सहयोग दे और बच्चे भी अगर बड़े हैं तो कम से कम अपना काम स्वयं करने की आदत डाले या मां का कार्य भार हल्का करे। मां यदि कभी काम के बोझसे झल्ला भी जाये तो उसे पलटकर जबाब न दे। कभी वे मां की जगह अपने को रख देखे, इतना कार्यभार होने पर वे स्वयं कितना शान्त रह सकते हैं। यही बात पति पर भी लागू होती है। वे स्वयं सिर्फ दफ्तर का कार्य भार वहन करके इतने परेशान हो जाते हैं कि घर आकर उन्हें सिर्फ आराम की सूझती है, फिर पत्नी तो बेचारी घर आकर भी घर के काम में जूझती है। उसपर उससे सदा मधुर व्यवहार ही अपेक्षित होता है।

जरा सा चिड़चिड़ा जाने पर पति उसकी तुलना अपने दोस्तों की बीबियों से करने लगते हैं उस समय पति यह विचार नहीं करते कि दोस्त की पत्नी दोहरे कार्यभार सम्भालने से तले नहीं दबी है। यह भी कि कामकाजी होनेपर घर में उनके पति उन्हें पूरा सहयोग देते हैं। इसलिये घरवालों को चाहिये कि काम काजी महिला को नकारात्मक सोच व तनाव की स्थिति में न लावे और उसे पूर्ण सहयोग दे। पति उसके देर से आने के कारण पत्नी से वकील की तरह उसे मुजरिम समझकर सवाल जबाब न करे बल्कि सही कारण जान कर हमेशा उसकी हिम्मत और हौसला बढ़ाये, समय-समय पर उसकी प्रशंसा करे, उसकी मेहनत को सराहें।

सुखी दाम्पत्य के सूत्र - विवाह सूत्र में बंध जाने के बाद वैवाहिक जीवन को सफल बनाना पति-पत्नी दोनों के हाथ में होता है। विवाह एक पवित्र बंधन है। इस बंधन को बांधकर रखने में ही सुख की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए जानिए कुछ महत्वपूर्ण रहस्य।

अपने जीवन साथी को अपना मित्र मान कर चलिए। वही आपका सर्वोत्तम मित्र है। वह क्या चाहता है या उसे क्या अच्छा लगता है, इस पर मिलकर स्वतंत्र रूप से विचार करें। पति को यह नहीं सोचना चाहिए कि पति यानी मैं सर्वोच्च हूं और पत्नी पर जैसे मर्जी हुक्म चलाऊं। दोनों को दोस्तों की तरह रहकर जीवन की नैया को पार लगाना चाहिए।

विवाहोपरांत पति-पत्नी को यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो गई है। पति-पत्नी को इतनी स्वतंत्रता रहनी चाहिए कि वे कुछ समय अपनी इच्छानुसार बिता सकें, अपने मित्रों व सगे संबंधियों से मिलकर या अपनी रुचियों को पूरा करके।

व्यभिचारिणी स्त्री के लिए तो प्रत्येक पुरुष ही उसके पति के समान होता है। उसे तो सभी घर अपने घर लगते हैं। वह दूसरों के घर पर भी अपना अधिकार जमाने लगती है।

अपने मन की बात एक-दूसरे से कर लेनी चाहिए। अपने साथी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। एक दूसरे-से अपने मन की बात करके बहुत संतुष्टि मिलती है। पति-पत्नी को एक दूसरे की चिड़ियां नहीं पढ़नी चाहिए। दोनों को एक-दूसरे की जरूरत का ध्यान रखना चाहिए।

एक-दूसरे के रहस्य पराए लोगों के सामने नहीं खोलने चाहिए। अपने रोमांस को हो सके तो हमेशा जीवन्त बनाकर रखना चाहिए। एक-दूसरे को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना और आश्चर्यपूर्ण उपहार देना नहीं भूलना चाहिए। एक-दूसरे को बार-बार यह जतलाते रहना चाहिए कि तुम मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं ऐसे संवाद जीने के लिए उत्साह बढ़ाते रहते हैं। एक-दूसरे के काम की कद्र करनी चाहिए। एक दूसरे के काम को मिल-जुलकर करना चाहिए।

जब भी एकांत मिले, उसका लाभ उठाना चाहिए। कभी-कभी डिनर पर बाहर जाना चाहिए। ४-६ माह में एक रात के लिए छोटी-सी आऊटिंग पर जाना चाहिए। इससे परिवार में नयापन बना रहता है।

पत्नी को अपने भाई-बहन, मां-बाप के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने के लिए छूट देनी चाहिए और पत्नी को भी चाहिए कि वह भी पति को पूरी छूट दे। बस यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी रिश्तों पर इसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

पति-पत्नी का जीवन तभी सुखी होता है जब दोनों के विचार समान होते हैं। पुरुष तो देवता की अर्चना करे और पत्नी श्रीराम का पूजन करे। दोनों का साथ नपुंसक बैल के साथ जैसा हो गया।

क्या आप और आपके साथी के बीच इतनी छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस होती रहती है कि डिनर के लिए कहां जाएं या कमरे की दीवार पर कौन-सा रंग कराएं ? या फिर मुद्दा कुछ गंभीर भी हो सकता है, जैसे अपने बच्चों में अनुशासन कैसे लाएं ? ऐसा है, तो यहां कुछ ऐसे सूचना हैं, जो आपके रिश्ते में तनातनी को खत्म कर सकती हैं।

आपसी झगड़े को खत्म करने के लिए एक नियम बना लें कि दोनों में से कोई भी एक-दूसरे पर न तो चीखेगा-चिल्लाएगा और न ही डांटेगा। इसके बजाय बहस या झगड़े का मूल कारण तलाशें और अपने साथी को बताएं कि इसे लेकर आपको कैसा लगता है। रिश्ते में तनातनी खत्म करने के लिए सबसे पहले ये दो उपाय आजमाने चाहिए। फिर तनातनी न बढ़े, इसके लिए कुछ और चीजों का ख्याल रखना जरूरी है।

जीत-हार का सवाल नहीं- ज्यादातर मामलों में पति-पत्नी अपने झगड़े को जीत और हार का सवाल बना लेते हैं। कई लोग इस बात को जानते हैं कि वे बेवजह ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को मानेंगे नहीं और उस दिन का इंतजार करेंगे, जब उनकी जीत होगी। चाहे इस बीच बार-बार होने वाली तनातनी उनके रिश्ते पर जंग ही क्यों न लगा दें ? ऐसे में होता यह है कि जीत-हार की भावना पैदा होने का एक कारण यह भी है कि कई लोग समझौते को कमजोरी का दूसरा नाम मानते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कभी-कभी आप अपने साथी को सही मान लें। हो सकता है, ऐसा करना इसे एक चुनौती की तरह लें, जिससे अगली बार कम से कम उसी मुद्दे को लेकर आपकी बहस न हो।

जबान संभालकर- आप दोनों की बहस में शायद आप सही हों, लेकिन अगर अपनी बात कहने का आपका तरीका सही नहीं है, तो आप अपनी बात अपने साथी को कभी नहीं समझा सकेंगे। अगर आप एक-दूसरे पर इल्जाम ही लगाते रहेंगे, तो दूसरा व्यक्ति भी शायद ही अपनी गलती माने। माना कि आप दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन तब भी अपने साथी का अपमान मत कीजिए। कुछ समय लीजिए और पूरे मसले पर गंभीरता से सोचकर ठंडे दिमाग से अपने साथी से बात कीजिए। अगर आपका साथी जान-बूझकर किसी मसले का हल नहीं तलाशता, तो जरूर आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं।

पतिव्रता स्त्री अनायास ही योगियोंके समान सिद्धि प्राप्त कर लेती है।

एक बार मैं एक बात- किसी झगड़े को खत्म करने के लिए एक से ज्यादा कारणों पर बातचीत करना लगभग असंभव होता है। जरूरी है कि एक बार मैं एक ही मुद्दे पर केन्द्रित किया जाए। यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि बात से बात का निकलना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर आप खास ध्यान देकर कोशिश करेंगे, तो अच्छी नतीजे सामने आएंगे। हो सकता है कि जब बहस गर्म होने लगे, तो आपका साथी विषय बदलकर स्थिति को और गंभीर

कर दें, लेकिन आपकी समझदारी इस बात में है कि आप खराब होती स्थिति को संभाल लें।

सही समय और सही जगह- किसी भी समस्या पर बात करने का एक सही समय और सही जगह होती है। सही जगह से मतलब है ऐसी जगह, जो शांत और आरामदायक हो। यह कोई जन स्थान या दोस्त का घर तो नहीं ही हो सकता और जल्दबाजी में भी कोई समस्या हल नहीं होती। यानी कभी भी दफ्तर जाते हुए किसी समस्या पर बात करने की भूल न करें। इसके ठीक उलट, अगर आप समय की कमी का बहाना बनाकर लंबे समय तक मसले को टालेंगे, तो वह समस्या कभी हल होगी ही नहीं। तीसरी बात, अगर काफी देर बात करने के बाद भी आप दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए बातचीत रोक दें और फिर नए सिरे से बात शुरू करें।

सॉरी कहने में कैसी शर्म- सॉरी बहुत छोटा और मीठा-सा शब्द है और आप भी तो पूर्ण नहीं है। आपसे भी गलती हो सकती हैं। आप भी जाने-अनजाने अपने साथी की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। आपसे ऐसा हुआ है, तो एक बार सॉरी बोल भर देने से पति-पत्नी के रिश्ते की कड़वाहट दूर हो सकती है। इसलिए अपना अहम् छोड़कर सॉरी कहने में कभी भी न झिझकें। आखिर, जब आपको बुरा लगता है, तो आपको भी तो अपने साथी से एक अदद सॉरी सुनने की उम्मीद रहती है।

कई युगल अपने स्वाभिमान के चलते झुकना पसंद नहीं करते, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। पति-पत्नी के संबंधों में अहं और स्वाभिमान के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसी बातें जो पति-पत्नी के बीच तनाव का कारण बनती हैं, नजर अंदाज करनी चाहिए। एक-दूसरे की शिकायतों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने की कोशिश करके तो देखिए, जीवन की बगिया और महक उठेगी।

छोटी छोटी बातें भी आपके वैवाहिक जीवन को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं यह आप जिस दिन जान जाएंगे उस दिन शायद आप उस दिशा में कदम बढ़ाने लगे। आप चाहें तो अपनी शादी को बचा सकते हैं।

जीवनसाथी की बुरी आदतें शादी को बर्बाद कर देती हैं। इससे कई तरह की गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक कार्यक्रमों या अवसर पर अति सिगरेट पीना या शराब पीना जो पत्नी के लिए अपमानास्पद हो सकता है।

स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों पर ध्यान न देना। जैसे ठीक तरह से स्नान न करना, ब्रश न करना, साफ कपड़े न पहनना आदि। टेबल मैनेर्स न होना। लापरवाह या तुनकीमिजाज। भावनाओं से खिलवाड़ करना या यह सोचना कि समय के साथ चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, सोचने का स्वस्थ तरीका नहीं है। पति-पत्नी को साझा समय निकालना चाहिए व एक-दूसरे की समस्याओं को पूरे मनोयोग से सुनना चाहिए। उन्हें इतना संवेदनशील भी होना चाहिए। एक-दूसरे के मूड को ठीक से समझ सकें। एक-दूसरे से बात किए बिना किसी निर्णय पर पहुंचना मूर्खता ही होगा। दोनों को सुधरने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए।

मतभेद व अलग-अलग रुचियां दोनों साथीदारों में बड़े अवरोध का काम करती हैं। यदि पति-पत्नी दोनों थोड़ा-थोड़ा एक-दूसरे के हिसाब से खुद को नहीं बदलेंगे तो अंततः वे बड़ी उकताहट ही पैदा करेंगे। फिर वे एक-दूसरे के साथ रहने की बजाए दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करने लगेंगे। यदि उनका साथी कोई रुचि नहीं ले रहा ऐसा उन्हें लगेगा तो काफी सक्रिय और उत्साही व्यक्ति भी आलसी और ठंडा हो जाएगा। यदि पति छुट्टी के दिन घर पर आराम करना व सोना चाहता हो। दूरदर्शन देखना चाहता हो जबकि पत्नी वह दिन बाहर बिताना चाहती हो तो दोनों ही के लिए यह बोरिंग विषय होगा इस तरह वे अलग-अलग रहकर छुट्टी का पूरा-पूरा मजा उठाना चाहेंगे।

पति-पत्नी के बीच अहम काफी बड़ी भूमिका निभाता है। पति, पत्नी को दबाना चाहता है या इसके ठीक उलटा भी होता है। गलती

जो नारी पतिके जीवित रहते और उसकी मृत्युके बाद भी कभी दूसरे पुरुषकी इच्छा नहीं करती, उसको इस लोकमें कीर्ति मिलती है और परलोकमें पति-पत्नी दोनों साथ रहकर आनन्दका उपभोग करते हैं। करने के बाद भी उनमें सौरी कहने का साहस नहीं होता। यह उनके बीच काफी बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। यदि पति हमेशा ही तानाशाह होता है और हमेशा बॉसगिरी करते हैं। हमेशा हर चीज उसके हिसाब से हो यह चाहता है तो एक समय आता है जब पत्नी धीरज खो देती है।

जिनका बोलने पर अंकुश नहीं या जिनके विवाह बाह्य संबंध है उन्हें अपनी पत्नियों से ज्यादा अपेक्षा नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में शादी की गाड़ी पटरी पर चलेगी इसमें संदेह है। ऐसे पति अपनी पत्नी के बारे में जरा भी ध्यान नहीं देते और लगातार फ्लर्टिंग करते रहते हैं। यदि पत्नी भी इसी तरह बर्ताव करने लगती है तो वे न केवल सशंक होते हैं बल्कि उनका अस्थिर दिमाग वास्तविकता को स्वीकारना तक नहीं चाहता।

शादी के तुरंत बाद गर्भ धारण करना भी पति-पत्नी को सामंजस्य बैठाने में तकलीफ दिलाता है। पत्नी तब पति को पूरा समय नहीं दे पाती। बाहर जाना पूरी तरह बंद हो जाता है। दोनों एक-दूसरे को समझने के दौर से गुजर रहे होते हैं और तभी इस तीसरे का प्रवेश होता है। जाहिर है मां का ध्यान पति से बच्चे की ओर चला जाता है। शारीरिक गठन में भी परिवर्तन होता है। कुछ बहुत मोटी हो जाती है जिससे पति का मन उस पर से हट जाता है। इस तरह पालकों को उनके बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले पूरी मानसिक तैयारी रखना चाहिए।

इन दिनों किसी की शादी की चर्चा होती है और कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी टूटने की भी खबर आ जाती है। मानो शादी के बाद तलाक भी आम हो गया हो। प्यार के बंधन में बंधे नव दंपती अचानक समय के साथ लड़ते-झगड़ते अलग होने लगे हैं। छोटे-छोटे मुद्दे जिन पर समय रहते बात न की जाए तो वे ही बाद में अवसाद के कारण बन जाते हैं, जिससे बाद में चिड़चिड़ापन व तीखी नौकझोंक सामने आने लगती है। यही बाद में झगड़ों का रूप ले लेती है और बढ़ते-बढ़ते बात अलग रहने तक आ जाती है। यदि वे साथ भी रहते हैं तो वह केवल समझौता भर होता है जिसमें एक-दूसरे को झेलने का भाव ज्यादा होता है। ऐसे कई छिपे तथ्य होते हैं जो केवल गलतफहमी की वजह से पलते-बढ़ते हैं। पति-पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते और फिर एक-दूसरे को सबक देने लगते हैं सिवाय मानसिक शांति के।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन के कई मोड़ पर पति-पत्नी को एक-दूसरे को संभालना व समझ लेना होता है। पर शादी का शुरुआती दौर काफी सशक्त व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वे एक-दूसरे को कैसे संभालते हैं।

शादी के तुरंत बाद नवदंपती को सबसे ज्यादा जरूरत सामंजस्य व प्रेम के साथ जिस चीज की होती है वह है उनका एकांत। वे अपनी ही दुनिया में मग्न रहना चाहते हैं जो पालक, दोस्त व रिश्तेदार सबसे दूर हो। उन्हें बहुत सारा समय साथ बिताना चाहिए। ताकि उनकी शर्म व झिझक स्वस्थ तरीके से दूर हो सके।

शादी के तुरंत बाद का वियोग भी कठोराघात करता है। नए व ताजा रिश्ते में यह खटास ले आता है। शादी के कुछ महिने बाद ही लड़की का नववधू होने का आकर्षण खोने लगता है। शादी के तुरंत बाद के कुछ महिने यदि पति साथ में न हो तो उसके सारे सपने फीके पड़ने लगते हैं व उत्साह ठंडा हो जाता है क्योंकि यही वह समय है जब वह सबसे ज्यादा पति का सान्निध्य चाहती है। पति की उपस्थिति मात्र उसे गजब की सुरक्षा का अहसास कराती है।

यदि शादी के तुरंत बाद समय विभिन्न परंपरागत बंधनों की या रीति-रिवाजों की वजह से नहीं दिया गया तो यह सबसे बड़ा जुआ बन जाता है। जब वे दोनों आपसी संदेहों को समझ नहीं पाते। एक दूसरे को जान नहीं पाते तो यह सीधे-सीधे उनके रिश्ते को प्रभावित कर देता है। दोनों तरफ के पालक तब मान मनुहार करने लगते हैं जब हाथ में कुछ भी नहीं रहता।

कई लड़कियां अपने अतीत व वर्तमान के बीच के गहरे अंतर में तालमेल नहीं बैठा पातीं। उनके व केवल रोजमर्रा के जीवन में अंतर आ जाता है बल्कि उनके खानपान, बातें, जीने, तैयार होने हर तरीके में अंतर आ जाते हैं। अंतरजातीय विवाह में तो इसका प्रतिशत

क्षमामूर्ति नारियाँ सब कुछ सहन करके उसी पतिके साथ संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करती पायी जाती हैं।

और बढ़ जाता है। यदि उच्च वर्ग की लड़की ऐसे में ब्याही जाती है जहां तमाम सुख सुविधाएं व आर्थिक स्थितियां वैसी न हों तब भी अपेक्षा भंग होती है।

शादी के तुरंत बाद ढेर सारे कामों में न लग जाएं। यदि ऐसा करेंगे तो काम का बोझ ही उन्हें इतना थका देगा कि काम के बाद वे एक-दूसरे के साथ समय बिताने की स्थिति में ही नहीं होंगे। या दफ्तर में बॉस या सहकर्मियों का

तनाव घर पर निकलने लगेगा। इसलिए खुद को तरोताजा व बिना थका रखना ज्यादा जरूरी है।

अति अधिकार जमाना भी दिक्कत पैदा करता है। यह आजादी छीनता है जो फिर पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। पति बहुत प्यार करनेवाला हो सकता है पर वह अपनी सुंदर पत्नी के प्रति अति अधिकार जताता है तो बाद में यही चिड़चिड़ापन बढ़ता है। पत्नी को पति की उपस्थिति ऊबाऊ व दम घुटनेवाली लगने लगती है। यदि पति उसे किसी से घुलने मिलने नहीं देगा तो पत्नी को लगता है उसका दम घुट रहा है।

दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है पति-पत्नी के बीच मधुर सम्बन्धों का स्थापित होना। दाम्पत्य जीवन के संकट बिन्दुओं को समझ लेना ही विवाह को टूटने से बचाने का पहला सार्थक प्रयास है। दाम्पत्य जीवन को अटूट बनने के लिये प्रयास करने का सबसे अच्छा समय है तनाव की अवधियों के बीच का समय। आपस में खुल कर बातचीत व घनिष्ठता बढ़ाने से पति-पत्नी इन खतरों की सूचक अवधियों का उपयोग अपने सम्बन्धों को और भी मजबूत बनाने के लिये कर सकते हैं।

इस उम्र में आकर पति-पत्नी के बीच दरार आने का कारण यह भी है कि मां बनते ही महिलायें पति की उपेक्षा करने लगती हैं। यह लगभग ऐसा समय होता है जब पहला बच्चा स्कूल जाना शुरू कर चुका होता है। यह अवधि ऐसी होती है कि व्यावसायिक दबाव व बच्चों के पालन-पोषण में गहन व्यस्तता के कारण में दोनों के बीच घनिष्ठता व सहाचर्या में कमी आ जाती है।

एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाये दोनों एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करे। इसके लिये जो भी कहे, स्पष्ट कहे। एक दूसरे की बात पर ध्यान से गौर करे, ठीक से सुने। शिकायत के बदले शिकायत न करे। इससे तो बात बिगड़ती ही है। अपना स्पष्टीकरण अवश्य दे।

यौन कुठारें झेलने से पति-पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती ही हैं। दाम्पत्य जीवन में दरार न आने पाये इसके लिये समझौतावादी रूख अपनाये। समझौतावादी बनना किसी भी तरह से कमजोरी या हीनता का द्योतक नहीं है किन्तु दृढ़ता का प्रतीक है और सबसे बढ़कर यह समझदारी का परिचायक है। समझौतावादी रूख अपनाया जाय तो दाम्पत्य जीवन चालीस की आयु तो क्या, आजीवन प्रगाढ़ बने रह सकते हैं। इन सम्बन्धों में कही भी दरार आने की कोई सम्भावना भी नहीं रहती।

पति शक्की स्वभाव का है तो जरूर ही खोदा खीनी करेगा व बात-बेबात ताने भी देगा। यदि किसी बात या रहस्य को बताने से पूर्व मन में यह शंका उपजे कि इसे बतायें या न बतायें, तो उस बात को पी-जाना ही समझदारी है। कम-से-कम इससे वर्तमान दाम्पत्य में शांति तो बनी ही रहेगी, अपने जीवन संगी के साथ ईमानदारी बरतना जरूरी है, पर जिस बात से उसका लेना-देना ही नहीं है, उसे न बताना व चर्चा न करना ही सूझबूझ से दाम्पत्य का सुख-चैन बनाये रखना है।

विवाह और प्रेम के मामले में एक सामान्य सी धारणा है कि दाम्पत्य में स्त्री व पुरुष दोनों को एक-दूसरे के प्रति पूरी तरह खुला व ईमानदार होना चाहिये। यहां लुका-छिपी के खेल की कोई गुंजाइश नहीं है। आपसी विश्वास व सच्ची साझेदारी के लिये पति-पत्नी को एक-दूसरे से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिये। दूसरी तरफ, विवाह विशेषज्ञों का मानना है कि दाम्पत्य संबंधों में पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी बरतना किसी तरह की अक्लमंदी नहीं है।

हर व्यक्ति के कुछ अन्तरंग अनुभव इस तरह के भी होते हैं जिन्हें वह अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। यदि अपने दाम्पत्य को बचाना हो व अपने जीवन संगी से ठीक तरह निर्वाह करना हो तो पूरी तरह से सावधान रहना चाहिये। वे भावनायें जिन्हें व्यक्त करने पर

शीलहीन, स्वेच्छाचारी अथवा गुणोंसे शून्य होनेपर भी पति साध्वी स्त्रीके लिये सदा देवताकी भाँति पूजनीय है।

दाम्पत्य जीवन में उथल-पुथल मच जाने की संभावना हो, उन्हें अपने भले के लिये अपने तक ही सीमित रखा जाये। जरूरत पड़ने पर झूठ का सहारा लेने में भी हिचकना नहीं चाहिये। रिश्तों की नींव भावनाओं की कोमलता पर नहीं बल्कि यथार्थ की कठोरता पर होती है। ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस जीवन संगी को हम प्यार करते हैं, उसे क्या बताना चाहिये व क्या नहीं

तथा कितना बताना चाहिये व कितना छिपा लेना चाहिये।

अक्सर मानव जीवन में कुछ न कुछ गोपनीय तो जरूर होता है जिसे हर किसी को नहीं बताया जा सकता, पता नहीं सुनने पर वो क्या सोचे या इस बात को किस रूप में ले। कहीं इस बात को बता देने से उनके अच्छे भले चल रहे संबंधों में दरार न आ जाये और दाम्पत्य में व्यर्थ ही खलल पैदा हो जाये।

प्रेम को बनाये रखने के लिये जीवन में ईमानदारी बरतने के लिये हर स्थिति में सावधानी बरतना समझदारी है। गुजरे जीवन की कोई ऐसी घटना जो बता देने पर वर्तमान के दाम्पत्य जीवन में उठा-पटक शुरू हो जाये व पति उसे जाने किस रूप में लें, बताना ही ठीक है। कई बातें, घटनायें ऐसी भी होती हैं जिन्हें बता देने पर दाम्पत्य की शांति भंग होने की संभावना बढ़ जाती है, पर न बताने पर अपनी सच्चाई व ईमानदारी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दाम्पत्य सहजता से चलता रहता है। कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में ये आशंका हो कि कोई और न बता दे व बात की गलतफहमी बढ़ जाये तो उसे स्वयं बता देना ठीक रहता है ताकि भ्रम, शक-संदेह न पैदा हो।

स्त्री को सदा पुष्प की भाँति प्रसन्न रहना चाहिए तथा घरके कामों में दक्ष होना चाहिए। घर की सब वस्तुएँ यथा-स्थान रखी हुई एवं साफ-सुथरी होनी चाहिएँ और व्यय करने में हाथ बहुत खुला नहीं होना चाहिए।

यस्य भार्या शुचिर्दक्षा भर्तारमनुगामिनी। नित्यं मधुरवक्त्री चसा रमा न रमा रमा ॥

धन-सम्पत्ति लक्ष्मी नहीं है, पवित्र, कुशल, पति के अनुकूल चलनेवाली और मीठा बोलनेवाली स्त्री ही लक्ष्मी है। इन चारों गुणों को धारण करके प्रत्येक स्त्री को गृह-लक्ष्मी बनना चाहिए।

दोनों के समान कर्तव्य- वेद का आदेश है- उहेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दम्पती

पति-पत्नी चक्रवा-चक्रवी की भाँति एक-दूसरे से प्रेम करें। दम्पती में आकर्षण तो होना ही चाहिए। एक उर्दू के कवि के शब्दों में। एक हो जा इस तरह ज्यूँ प्राण-तन का तौर है। फिर न कोई यूँ कहे मैं और हूँ तू और है।

परस्पर प्रेम के लिए वाणी का ठीक प्रकार से व्यवहार करें। मधुर और शान्ति देनेवाली वाणी ही बोलें।

जो वस्तु अधिक उत्तम है उसे अग्नि में अर्पित करना चाहिए। अग्नि में डाला पदार्थ नष्ट नहीं होता अपितु सूक्ष्मकणों में विभक्त होकर वायु को पौष्टिक बनाता है। स्वास्थ्य- जनक होने के कारण प्रतिदिन अग्निहोत्र करना ही चाहिए।

ध्रुव-दर्शन- प्रधान होम के पश्चात् वर-वधू को सभा-मण्डप से बाहर ले जाकर ध्रुव का दर्शन कराते हैं। उस समय वधू कहती है- ओ ध्रुवमसिधु वाहं पतिकुले भूयासम्। हे ध्रुव नक्षत्र ! जैसे तु ध्रुव है ऐसे ही प्रभु-कृपा से मैं भी पतिकुल में ध्रुव होकर रहूँ। ध्रुव दर्शन कराकर वधू को ध्रुव तारे की भाँति स्थिर रहने का उपदेश दिया गया है। अन्य तारे रातभर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं परन्तु ध्रुव अपने ही स्थान पर उत्तर में ठहरा रहता है। तलाक देनेवाली, इधर-उधर दौड़नेवाली, चंचल स्त्रियों को इस ध्रुव से शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने विवाहित पति में ही अविचल भक्ति रखे। जैसे जहाज चलानेवाले ध्रुव की सहायता ले अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते वैसे ही स्त्री भी पतिव्रत में दृढ़ बने। दोनों ध्रुव की भाँति परस्पर प्रिया चरण में ध्रुव बनें।

ध्रुव एक स्थान पर पच्चीस सहस्र वर्षतक अटल एवं अचल रहता है, उसके पश्चात् स्थान बदल लेता है। इससे यह उपदेश मिलता है कि गृहस्थ भी २५ वर्ष तक गृहस्थ-धर्म में अटल रहें उसके पश्चात् अपना स्थान बदलकर वानप्रस्थ अथवा संन्यास में प्रवेश करें। ध्रुव दर्शन

स्त्रियोंके लिये पति-सेवासे अलग कोई यज्ञ, व्रत और उपवास करनेका विधान नहीं है, जिस पातिव्रत्यका आश्रय लेकर वह पतिकी शुश्रूषा करती है, उसीसे वह स्वर्गलोकमें पूज्य होती है।

का प्रयोजन यह भी है कि क्षणभंगुर और परिवर्तनशील संसार में नाश हो जानेवाली भौतिक वस्तुओं में आत्म-तत्त्व ध्रुव है। जिसने अध्रुव वस्तुओं के द्वारा उस ध्रुव वस्तु को प्राप्त नहीं किया उसने जन्म लेकर और सामाजिक संस्कारों के प्रपंच में पड़कर भी क्या किया ?

अरून्धती-दर्शन- ध्रुव दर्शन के पश्चात् वर-वधू को अरून्धती नक्षत्र का दर्शन कराते हैं। यह अरून्धती नक्षत्र आकाशमण्डल में वसिष्ठ नक्षत्र के वामरार्ध में थोड़ासा पीछे हटकर है, मानो उसका आदर करने के लिए उसके आगे न होकर पीछे स्थित हो। अरून्धती का अवलोकन करते हुए पत्नी कहती है- अरून्धत्यसि रूद्धाऽहमस्मि- अरून्धती तारे ! जैसे तू सप्त-ऋषि-मण्डल के निकट सदा रूका रहता है वैसे मैं भी अपने पति के नियमों में रूद्ध हो गई हूँ, बँध गई हूँ।

अरून्धती के शब्दार्थ में ही स्त्री के लिए उपदेश का सागर भरा पड़ा है। इसमें उसका जीवन-विधान है। अरून्धती का अर्थ है विरोध न करनेवाली। अरून्धती वह है जो मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार से अपने पति की इच्छा और आकांक्षाओं को, ज्ञान और क्रियाओं को रूँधे नहीं।

वैवाहिक जीवन की खुशी का मूलमंत्र- दाम्पत्य जीवन में खुशियां कैसे बनी रहें, हर दिन फूलों की तरह कैसे महकें। यदि कुछ बातों का पति-पत्नी ध्यान रखें तो सुख चैन से जीवन की गाड़ी चल सकती है।

जो कुछ आप दोनों के मन में है उसे आपस में एक-दूसरे के सामने प्रकट कर दीजिए, मन में हरगिज मत रखिए। स्पष्ट शब्दोंमें बताइये कि आपको क्या पसंद नहीं है और आप किस तरह के बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। अपने झगड़ों के बीच रिश्तेदारों या मित्रों को कभी आने मत दीजिए। इसका फैसला आप दोनों बैठकर ही सुलझा लीजिए। वैवाहिक दिक्कतों झगड़ों को सब लोगों के सामने प्रदर्शित मत कीजिए। मुद्दे की बात पर ही टिके रहिये। बेकार की बातों से झगड़ा मत बढ़ाइये। प्रहार समस्या पर करिए, न कि एक दूसरे पर। जब क्रोध में हो तो बहस न करें। शांत रहने का प्रयास करें। अपने अधिकारों पर बहुत अधिक बल मत दीजिए। अपने जीवन साथी में आमूल परिवर्तन लाने का प्रयास कभी मत करिए। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। अपने जीवन साथी की कमियों को स्वीकार करके तालमेल करने की कोशिश करें। अधिक बच्चें भी वैवाहिक जीवन की खुशियों को कम कर देते हैं। अतः दोनों ही आपस में इस बात का ध्यान रखें। इससे भी आपका घर संसार सुखी बना रहेगा।

यह तो आप मानती ही होगी कि विवाह एक पवित्र बंधन है, फिर भी यह कई कारणों से भंग हो जाता है। इन दिनों विवाह विच्छेद या तलाक की घटनाएं बढ़त पर हैं। एक अध्ययन से यह बात सिद्ध हुई है कि जो दंपती तलाक देने का निर्णय लेते हैं और किन्हीं कारणोवश वे अपने इस फैसले को पलट देते हैं, तो ऐसे दंपति अपने जीवन में कहीं ज्यादा खुशमिजाज रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग तलाक ले लेते हैं, उनकी बाद की जिंदगी तलाक न लेने वाले दंपतियों की तुलना में उतनी खुशमिजाजी में नहीं बीतती। कुछ बातें जिन पर अमल कर आप अपने वैवाहिक जीवन को आजीवन बरकरार रख सकती हैं-

आपस में मिल-बैठकर ठंडे दिमाग से उन कारणों को चिन्हित करें, जिनके कारण आप दोनों के बीच तनाव पैदा हुआ है। यदि पति के किसी कृत्य से आपको भावनात्मक ठेस पहुंची है, तो उसे विनम्रतापूर्वक पर सशक्त ढंग से उनके समक्ष पेश करें। याद रखें, वैवाहिक जीवन समझौते का दूसरा नाम है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे की शिकायतों को गौर से सुनें और जज्बात को समझें। अगर समस्या आपस में न सुलझ रही हो तो किसी बड़े-बुजुर्ग की मदद लें। जरूरत समझे, तो शादी सलाहकार से भी परामर्श करें।

विवाहोपरान्त पति-पत्नी में एक दृढ़ रिश्ता कायम हो जाता है। उस रिश्ते को अंत तक खुशहाल बनाने हेतु दोनों का बराबर दायित्व होता है। यह रिश्ता संवेदनशील भी होता है, इसलिए एक दूसरे की भावनाओं का पूरा ध्यान रखना भी आवश्यक है। अपने दाम्पत्य रूपी गुलदस्ते में प्यार, सम्मान, विश्वास और समझ के फूल खिला के रखने में ही समझदारी है।

परम कल्याणमय पतिलोककी इच्छा रखनेवाली नारी पाणिग्रहण करनेवाले पतिके जीवित रहने अथवा मरनेपर भी कभी कोई ऐसा आचरण न करे, जो उसे प्रिय न हो।

पति-पत्नी का रिश्ता अंत तक साथ रहने का रिश्ता होता है, जो हर दुख व सुख में एक-दूसरे का साथी होता है। दो अलग परिवारों में अलग परिस्थितियों में पले-बढ़े दो लोग जब एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं तो स्वभाव व रहन-सहन में कुछ अंतर होना तो स्वाभाविक होता है, पर इन परिस्थितियों को मिलकर निपटा लेने में ही भलाई होती है। थोड़ी-सी तकरार होने पर सुलह करने में अहं भाव को आड़े नहीं आने देना चाहिए। जीवन की नैया को आगे ले जाने में दोनों का अहम योगदान होता है।

दाम्पत्य को कभी भी अलग न होने दें। ऐसे उपाय सोचें कि यह गांठ जुड़ी ही रहे। गांठ को पक्का करने के लिए चन्द बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

यदि पति-पत्नी दोनों नौकरी करनेवाले हों तो ऐसी स्थिति में जो पहले घर पर आए, उसे शाम की चाय का प्रबंध करना चाहिए।

पति-पत्नी को मिलकर गृह सज्जा की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि दोनों घर से जल्दी बोर न हो जाएं। पति-पत्नी को एक-दूसरे के खाने की पसंद-नापसंद का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक-दूसरे की पसंद को ध्यान रखते हुए पोशाक पहननी चाहिए, विशेषकर जब आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और रात्रि को सोने के समय। दोनों को एक-दूसरे के सगे संबंधी, मित्रों का आदर करना चाहिए। एक साथी के बीमार होने पर दूसरे साथी को उसका ध्यान रखने के लिए घर पर रहना चाहिए।

कभी-कभी आश्चर्यजनक उपहार देते रहना चाहिए। दूरदर्शन के कार्यक्रमों को साथ बैठकर देखना चाहिए। अधिक से अधिक समय एक-दूसरे को देने का प्रयास करना चाहिए। जब कभी घूमने निकलें तो घरेलू समस्याओं पर बहस करने से बचना चाहिए। घूमते हुए घूमने का पूरा आनन्द उठाएं।

एक दूसरे के परिवारों की आलोचना कम से कम करें। आलोचना करने के स्थान पर मिलजुल कर समस्या का समाधान ढूँढ़ें।

किसी भी नवविवाहित जोड़े का एक-दूसरे को गहराई से समझने-जुड़ने, आपसी विचारों का आदान-प्रदान करने, सिद्धांतों-मूल्यों को तय करने, वैवाहिक जिंदगी को सही दिशा और सफल बनाने का एक सुनहरा और महत्वपूर्ण अवसर होता है हनीमून। ये खास पल पूरी जिंदगी में मधुरता घोलने के लिए काफी होते हैं, क्योंकि इस एक शब्द में शहद सी मिठास (स्वीट एज हनी) के भास छुपे हैं।

हनीमून एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां विवाह बंधन में बंधे दो अनजान व्यक्तित्व के करीब आने के लिए विश्वास, प्यार, समझ और अनुकूलता जैसे भावों की जरूरत होती है। जिसमें कोई स्वार्थ और अहम नहीं होता। यह एक कक्षा और सिखाने के कॅम्प की तरह है, जिसमें शादीशुदा जिंदगी को मजबूत बनाने की शिक्षा मिलती है। वैवाहिक जिन्दगी की शुरुआत करने जा रहे दो लोगों को हनीमून पीरियड निस्वार्थ प्रेम, पारस्परिक लगाव, सामंजस्य, ग्रहणशीलता, अटूट प्यार, सहयोग और लचीलेपन की शिक्षा देता है। ताकि उनकी पूरी जिंदगी सुखमय और खुशनुमा बन जाए और वे वास्तविक अर्थों में एक-दूजे के हो जाएं।

चार लक्ष्य- हनीमून पति-पत्नी दोनों के सामने चार लक्ष्य प्राप्त करने का समय होता है।

पहला लक्ष्य- एक दूसरे की अपेक्षाएं, सिद्धांतों को समझने की कोशिश करना और पूरी ईमानदारी बनाए रखना। दूसरा- जीवनसाथी की दाम्पत्य संबंधों से जुड़ी हर तरह की जरूरतों को पूरा करना। तीसरा- एक ऐसी आपसी समझ स्थापित करना जिसमें शक और अविश्वास की कोई गुंजाइश ही न रहे। चौथा- एक-दूसरे को इतना प्यार दें कि किसी और चीज की कोई कमी ही महसूस न हो।

विवाह के समय वर और वधू दोनों के मन में अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कई मीठे-मीठे सपने उठते रहते हैं और हृदय में अनगिनत कोमल भावनाएँ हिलोरें लेती रहती हैं। उस समय देखे गए सपने, किए गए संकल्प और उमंगती हुई भावनाएँ लम्बे समय तक हृदय को गुदगुदाती रहती हैं। इन संकल्पों और सपनों को समय-समय पर दोहराया भी जाता है। पत्नी के रूप में पति को जो साथ मिलता है, उसे

**कुलीन पतिव्रता नारी अपना पति यदि पापी, पतित, पागल,
दरिद्री, रोगी या मूर्ख हो तो भी उसे सदा विष्णुके समान देखती है।**

वह अपने सबसे अधिक निकट और सर्वाधिक घनिष्ठ पाता है। पति के रूप में स्त्री को जो साथी मिलता है, उसमें वह अपनी कई अपेक्षाओं की पूर्ति का आधार खोजती है। इस जीवन की शुरुआत में पति-पत्नी एक दूसरे से जो स्नेह, संरक्षण, सहयोग, प्रेम, मार्गदर्शन और प्रीतिदान प्राप्त करते हैं। वह चिरकाल तक एक दूसरे के लिए आकर्षण का केन्द्र बना रहता है। लेकिन प्रायः

वह आकर्षण शीघ्र ही चुक जाता है और लगने लगता है कि दोनों में एक असंतोष, एक विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही है। विवाह के थोड़े ही दिनों बाद पति को पत्नी का सौन्दर्य पुराना लगने लगता है। पत्नी के लिए पति का परिचय नया नहीं रह जाता। उनका जीवन रोते-झींकते, लड़ते-झगड़ते बीतना आरम्भ हो जाता है। पति-पत्नी के सम्बन्धों में तनाव पैदा होना इसलिए अस्वाभाविक नहीं है कि मनुष्य का स्वभाव भूल करने और गलतियाँ करने का ही होता है। ये भूलें दाम्पत्य जीवन में भी होती हैं पर स्थिति समस्या तब बन जाती है जब उस स्वाभाविक कमजोरियों को बात का बतंगड़ बनाने के प्रयत्न होने लगते हैं। इसके स्थान पर यदि गलतियों और त्रुटियों को सहज मानवीय कमजोरी मानकर चला जाय तो प्रेम और आकर्षण में कमी नहीं आने पाती, क्योंकि तब गलतियों के प्रति दृष्टिकोण दूसरा होता है।

दम्पती को अपने जीवन साथी के प्रति सम्पूर्ण हृदय से प्रेम करते हुए एक दूसरे से संतुष्ट रहना चाहिए। कहीं कोई गलती भी होती है तो समझना चाहिए कि वह अस्वाभाविक रूप से नहीं लेना चाहिए। साथी के गुण और दोषों को स्वाभाविक मानकर चला जाय, साथ ही दोषों का परिमार्जन और गुणों का अभिवर्द्धन किया जाता रहे तो उससे एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और प्रगाढ़ ऐक्य की भावना उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है, जो दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए एक आवश्यक कदम है। विचारों में नहीं, यह विविधता पसन्दगी में भी रहती है। पति-पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे विचारों की ही तरह एक दूसरे की पसन्द पर आक्रमण न करें। उन्हें एक दूसरे के विचारों को, पसन्दगी को अपने से भिन्न होते हुए भी सम्मान करना उसे स्वीकार करना तथा तदनुसार अपने साथी को प्रसन्न रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह सहनशीलता न केवल साथी की एक दूसरे के लिए उपयोगिता सिद्ध करती है, वरन् उनके पारस्परिक प्रेम को और अधिक प्रगाढ़ करती है।

कुछ समय के लिए अलग-अलग रहना भी पारस्परिक प्रेम की ताजगी बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। थोड़े समय का बिछोह पति-पत्नी को भावनात्मक दृष्टि से और भी निकट ला देता है। साथ रहते-रहते एक दूसरे की भावनाओं और उपयोगिता को समझ पाने की स्थिति प्रयास करने पर भी कम ही प्राप्त होती है। पत्नी सोचती है कि वह होते तो ऐसा करते, अमुक कठिनाई हम तक आने ही न देते या कितना सूना हो जाता है उनके बिना ? पत्नी के साथ रहते हुए पति को उसके हर काम में कोई न कोई कमी नजर आती है। पर जब पत्नी मायके चली जाती है, तो पति अनुभव करता है कि पत्नी के रहते उसे कितना आराम और कितना सुख मिलता था ? यह अल्पकालिक बिछोह एक दूसरे को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिसमें कि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता अनुभव होती।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पति समझता है, पत्नी उसकी उपेक्षा कर रही है। या पत्नी पति को अपनी उपेक्षा करता हुआ अनुभव करती है। बहुत बार तो इस तरह की भ्रान्ति ही होती है और कई बार इस तरह के अनुभव के पीछे शारीरिक अस्वस्थता या मानसिक उलझनें भी कारण बन जाती हैं। उन कारणों का पता लगाये बिना यह धारणा बना लेना गलत है और इससे अनेक गलतफहमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो दाम्पत्य सम्बन्धों को रिक्त बना देती हैं। असली कारणों को खोजा जाए, तो यही पता चलेगा कि बेकार ही अब तक सोच-सोचकर परेशान रहे, ऐसी कोई बात ही न थी। दम्पती को एक दूसरे की प्रशंसा द्वारा भी अपने सम्बन्धों के वातावरण में प्रफुल्लता और माधुर्य का रस घोलते रहना चाहिए। प्रशंसा की चमत्कारी शक्ति सर्वविदित है और यह एक कला भी है। इस कला का मूल सिद्धांत है कि प्रशंसा करते समय गुणों को, सत्कार्यों को प्रमुखता दी जाय और सुनने में भी अपने सत्कार्यों व्यक्तित्व तथा व्यवहार को विकसित करने की कामना की जाय। पत्नी ने अपनी सूझ-बुझ से कोई नुकसान होने से बचा लिया या कोई कार्य सुरुचिपूर्ण ढंग से कर दिया तो

जो पतिव्रता, साध्वी, कठोर वचन न बोलनेवाली, पतिके अनुकूल और चतुर है, वह उक्त गुणोंसे युक्त स्त्री निःसंदेह लक्ष्मी ही है।

उसकी मुक्त-कंठ से सराहना की जानी चाहिए। यहाँ यह सोचना गलत है कि यह तो उसका दायित्व था- इसमें प्रशंसा करने की क्या जरूरत है ? पत्नी भी यदि अपने पति की प्रशंसा में कृपणता बरतती है, तो वह अपने पति के हृदय में स्थान बनाने में असफल रहती है। अपने दाम्पत्य जीवन को सफल और मधुरता के साथ जीने का यही रहस्य है कि विवेक सम्मत रीति-

नीति अपनायी जाय और बिना सोचे-समझे न तो कोई कदम उठाया जाय, न आशंकाएँ की जाएँ। पारस्परिक प्यार और समर्पण के आदर्श का पालन करते हुए कठिन परिस्थितियों में भी दाम्पत्य जीवन की मधुरता बरकरार रखी जा सकती है।

संबंधों में बेहतर समन्वय के लिए यह जरूरी है कि दम्पती एक-दूसरे को प्राथमिकता दें, क्योंकि एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने की बात सबसे ऊपर होती है। दरअसल, एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और जरूरत के अनुसार समय निकालने से ही संबंध प्रगाढ़ होते हैं। हां, समय निकालने के साथ-साथ एक दूसरे का इंतजार करना भी सीखें। अगर किसी एक को किसी वजह से घर पहुंचने में देर हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए रात्रिभोज को टाल देना और उसके लिए इंतजार करना जैसी कुछ ऐसी बातें हैं, जो दाम्पत्य संबंधों को और अधिक मजबूत बनाती हैं।

वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह दिखाने के लिए आप शानदार सप्ताहांत की योजना कर सकते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी लाइन में एक खुशनुमा सप्ताहांत रिश्तों को ताजगी देता है। सप्ताहांत की एक ऐसी योजना, जिसमें न बच्चे हों, न दोस्त और न ही कोई रिश्तेदार, बस आप और वह हों, आपको एक-दूसरे के और करीब ला सकती है।

एक अच्छा और संतुष्टि देनेवाला संबंध तभी विकसित होता है, जब आपकी समय की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि आपके साथी से प्यार जताने या बात करने के लिए आप दूरदर्शन नहीं देखें, घर या कार साफ न करें, दोस्तों व रिश्तेदारियों से बात न करें। आप सब कुछ करें, लेकिन उनमें जहां तक संभव हो सकें, अपने साथी को भी शामिल करें। अगर कुछ अच्छा हुआ है, तो आपके साथी को उसके बारे में बताने के लिए रात का इंतजार करें या फिर सप्ताहांत और छुट्टी का। इससे उसे मनाने करने का मजा कई गुना बढ़ जाएगा और आपकी आत्मीयता और अधिक बढ़ेगी।

एक बेहतर संबंध कुछ गलत होने पर फटाफट फिर से उस स्थिति में लौटने का प्रयत्न करता है। अगर आपके बीच कोई समस्या है, तो तुरंत उसे खत्म करने के बारे में सोचें। जितना जल्दी हो सके, संबंधों को सामान्य बनाएं। किसी कंसर्ट या पार्टी में साथ शामिल होकर, रात्रिभोज के लिए बाहर जाकर और यहां तक कि प्यार से भी आप अपने बीच के तनाव को कम कर सकते हैं। ईर्ष्या को कहीं बीच में न आने दें। एक खुशहाल दम्पति अपने बीच तमाम विवादों का हल करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। आप भी तनाव की स्थिति से जल्दी से जल्दी बाहर निकले। अगर आप कोशिश करें, तो पाएंगे कि अपने तरफ से पहल करना, बेहद आसान है।

दाम्पत्य जीवन में आश्चर्यकारक, समर्पण, शुभेच्छाएं और छोटे-छोटे उपहार का आदान-प्रदान अहम् भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखें कि महंगे उपहार संबंधों की सफलता की जिम्मेदार नहीं होते, जबकि छोटे-छोटे उपहार संबंधों को मजबूती देते हैं। गले लगाना, अप्रत्याशित दूरध्वनि, धीमी रोशनी रात्रिभोज, शुभेच्छा और फूलों का आदान-प्रदान कुछ ऐसी चीजें हैं, जो आपकी भावनाओं को शब्दों से भी बेहतर तरीके से दर्शाने में सक्षम हैं। बहरहाल, सबसे जरूरी होता है यह जताना कि आपका साथी आपके लिए कितनी अहमियत रखता है और यह बात आप जिस तरह से उन्हें समझा सकें, वही तरीका बेहतर होता है।

विवाह के समय पति-पत्नी अग्नि के सम्मुख एक सतह पर जीने मरने की कसम खाते हैं। एक-दो वर्ष तक तो सब ठीक ठाक चलता है, फिर गृहस्थी व बच्चों की जिम्मेदारी जैसे-जैसे बढ़ती जाती है जिन्दगी बोझिल व तनावग्रस्त होती जाती है। अगर पति-पत्नी अपनी जिम्मेदारियों को अपनी खुशियों पर हावी न होने दें तो आपके पड़ोसी आपके मधुर संबंधों को देखकर अवश्य आपसे ईर्ष्या करेंगे।

जो पतिकी अवस्था और मानका विचार करनेमें चतुर तथा नित्य प्रसन्नचित्त और पतिका प्रिय आचरण करनेवाली है, वही भार्या कहलाने योग्य है; जो ऐसी नहीं है, वह तो जरा नामकी राक्षसीके समान है। आपने अपने पति से शादी करके उनके घर और घरवालों को भी अपनाया है। जरूरी है घर में सभी की इज्जत और सम्मान करें, उनके मां-बाप की लाइली बहू बनकर आप उनकी भी प्यारी बन जायेंगी।

अपने पति की हर जरूरत का ध्यान रखें। उनकी पसंद व नापसंद का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। उनकी जरूरत का ध्यान उनसे पहले आपको होना चाहिये। यह बहुत जरूरी है कि पति को घर, गृहस्थी के झंझटों से दूर ही रखें, उनके अपने तनाव कम नहीं होते। पति के थके-मांदे वापस आने पर अपनी शिकायतों का चिट्ठा लेकर न बैठ जायें, जितना आप उन्हें तनावमुक्त रखेंगी, ये उतने ही आपके करीब होंगे।

जिन्दगी का सकारात्मक पहलू ही हमेशा उनके समक्ष रखें। खासतौर से तब, जब वे अपने काम के सिलसिले में तनावग्रस्त हों। एक आसान किन्तु सटीक उपाय तो आप जानती ही हैं कि पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है।

दाम्पत्य में पति-पत्नी के मध्य अक्सर तू-तू मैं-मैं, मनमुटाव और अनबन के तमाम छुटपुट अवसर रोज ही उभरते हैं, यह सहज सी व्यावहारिक प्रक्रिया है। जहां भी दो भिन्न पसंद, विचार व संस्कारों में पले-बढ़े लोग एक साथ रहेंगे वहां विचार विभेद होना स्वाभाविक सी बात है। आदर्श दाम्पत्य वह नहीं है जहां पति-पत्नी में अनबन या मनमुटाव नहीं होता है। वरन् वह है जहां झगड़ों को, उनके कारणों को समझ कर इस मौके को ज्यादा ईमानदारी और समझदारी के अवसरों में बदल दिया जाता है।

अच्छा यही है कि एकांत में बैठ कर पूरी बात सुनने का धैर्य बरता जाये व हल क्या हो यह विचार किया जाये। आरोप लगाने, आलोचना करने या छींटाकशी करने से बात ही बिगड़ेगी। अतः समझदारी इसी में है कि साफ-सा कहा जाये कि क्या शिकायत है व हल क्या हो, अपेक्षा क्या है ?

खुद को निरंतर सुधारते जाना, दूसरों के, जिनके साथ हमें रहना है के हिसाब से बनाने का यत्न करना ही सार्थक व जीवंत प्रयास है। अपने को बेहतर बनाकर, अपनों के सुख का साधन बनकर खुद भी खुशी चैन, सुख व तृप्ति पाई जा सकती है।

दाम्पत्य जीवन का सबसे मधुर बंधन, सबसे मधुर रिश्ता है जहां विचार, भावनाएं, शरीर एवं मन दोनों एक-दूसरे में आत्मसात हो जाते हैं। सुख और दुख भी अलग नहीं रहे। एक जन्म के लिए ही नहीं कई जन्मों तक साथ जीने एवं मरने की कसमें खाई जाती हैं। विवाह के प्रारंभिक वर्षों में पति-पत्नी को एक-दूसरे में अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती हैं पर दो-तीन वर्षों के पश्चात जीवन यथार्थ के धरातल पर आना आरंभ हो जाता है। पति दफ्तर में व्यस्त व पत्नी बच्चों और घर-गृहस्थी में उलझी हुई। यदि दोनों कामकाजी हुए तो व्यस्तताएं और उलझने चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। जहां एक-दूसरे की प्रशंसा में शब्दों की कमी पड़ती थी, वही बदलते समय के साथ पति-पत्नी द्वारा एक-दूसरे की कमियों, खामियों को निकालने व आलोचनाओं का जो दौर प्रारंभ होता है उसका कहीं अंत नजर नहीं आता।

आज की तारीख में योग्य वधू से अपेक्षाओं में जबरदस्त बदलाव आए है। सुंदरता के साथ काबिलियत भी अनिवार्य हो गई है। कई बार बौद्धिक पत्नी की यह कमी मानी जाती है कि वह पति की प्रत्येक बात को बिना कोई शब्द बोले अक्षरशः मान क्यों नहीं लेती। कभी स्मार्ट पत्नी में संस्कारों की न्यूनता खोजी जाती है। कई बार संस्कारवान पत्नी को इसलिए दोषी ठहराया जाता है कि वह स्मार्ट नहीं है। यदि पत्नी आध्यात्मिक स्वभाव की है तो उसे पुरातनपंथी की संज्ञा दी जाती है। पत्नी को पार्टी में स्मार्ट दिखना चाहिए और पति के अभिभावकों के सामने पुराने जमाने की आदर्श बहू भी। पत्नी यदि शांत प्रवृत्ति की है, तो बोरिंग है और बहुत अधिक सामाजिक है तो घर की उपेक्षा की शिकायत की जाती है।

तालमेल बैठाने- स्थिति केवल पत्नी के लिए नहीं बदलती पति के लिए भी बदलती है। लड़की विवाह से पूर्व अपने मन में जो छवि पति के लिए बनाती है जब वास्तविकता में उस छवि से पति की छवि मेल नहीं खाती तो असंतोष तो होता ही है। पति केवल प्रणय करने वाला युवा साथी भर नहीं, किसी का भाई, किसी का बेटा व किसी का दोस्त भी होता है।

जो मन, वाणी और शरीरको संयममें रखकर कभी पतिके विपरीत आचरण नहीं करती, वह (भगवत्स्वरूप) पतिलोकको प्राप्त होती है और वह सत्पुरुषोंद्वारा साध्वी ऐसे कही जाती है।

यदि गुण, कर्म, स्वभाव में थोड़ी भिन्नता भी हो तो विचारशील कहे जानेवाले से अपेक्षा की जाती है कि वह जीवन साथी का निर्वाह करे और स्नेह, प्रेम के मधुर संबंधों को सदैव सींचता-संजोता रहे, साथ ही क्रूरता-कटुता से तलाक, दुर्व्यवहार, कलह, हत्या, आत्महत्या की प्रताड़नाओं की

आग से अपने दांपत्य की फुलवारी को झुलसने से बचाए रखे।

दाम्पत्य जीवन को परस्पर स्नेह, सम्मान, समता और सहयोग के आधार पर ही सुखी एवं सफल बनाया जा सकता है। मात्र पतिव्रत की शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा। सफल गृहस्थ जीवन के लिए पतिव्रत भी उतना ही आवश्यक है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक पति अपनी पत्नी में उन सभी गुणों को देखना चाहता है, जो किसी भी गुणवान एवं आदर्श नारी में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार पत्नी भी अपने पति में उन तमाम गुणों को देखना चाहती है जो किसी उत्तम पुरुष में पाये जाते हैं।

प्रत्येक पत्नी चाहती है कि उसका पति सुंदर व स्वस्थ हो, मिलनसार एवं उत्तम सूझ-बूझवाला हो, स्वभाव से विनम्र एवं अच्छे संस्कारोंवाला हो। अपने एवं बच्चों के प्रति दायित्वपूर्ण कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी की भी आशा प्रत्येक नारी अपने पति से करती है और सबसे बढ़-चढ़कर चाहती है पति का असीम प्यार, जिससे वह एक भी क्षण वंचित रहना नहीं चाहती।

इसी तरह पति भी अपनी अर्धांगिनी से अपेक्षा करता है कि वह सुंदर, सुशील एवं सुसभ्य हो। साथ ही, उसे खूब प्यार करती हो और समय-समय पर उसका इजहार करती हो।

नर-नारी एक-दूसरे के पूरक होते हैं भारत जैसे देश में पति को परमेश्वर व पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है यदि दाम्पत्य जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं को समझा व आदर किया जाए तो इसे और भी अधिक सुखी बनाया जा सकता है। वरना संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। यही कारण है कि आजकल की अधिकतर युवा पीढ़ी का दाम्पत्य जीवन परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। क्योंकि वे इसे केवल फैशन समझ बैठे हैं। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते। इसी कारण तलाक का प्रतिशत बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि वे एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करें ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सदा सुखी एवं आनंदमय बना रह सके।

ईर्ष्या- ईर्ष्या दांपत्य, को उसी तरह खा जाती है, जैसे कपड़े को कीड़े। क्रोध- क्रोध न करें। दांपत्य दिल का रिश्ता है, हरसंभव प्यार से काम लें। जल्दबाजी- हड़बड़ काम शैतान का जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम न उठाएं। ठेस- एक दूसरे के दिल को ठेस न पहुंचाएं। जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें। पैसा- दांपत्य बेशकीमती तोहफा है। रुपये-पैसे को लेकर झगड़ा न करें। शक- शक संबंधों का दीमक है। एक दूसरे पर विश्वास करें। संवादहीनता- संवादहीनता गलतफहमियां बढ़ाती है। अतः मधुर संवाद बनाए रखें।

उपरोक्त सात शत्रुओं से सावधान रहें और सात फेरों के सातों वचन निभाने का हरसंभव प्रयत्न करें तो निश्चित ही आप एक सुखद स्वस्थ व दीर्घायु दांपत्य जीवन का आनंद उठा सकेंगे।

पतिव्रताके तेजका अवलोकन करके सबको तपानेवाले सूर्यदेव स्वयं सन्तप्त हो उठते हैं, दूसरोंको जलानेवाले अग्निदेव भी स्वयं ही जलने लगते हैं तथा त्रिभुवनके सम्पूर्ण तेज काँप उठते हैं। अपने शरीरमें जितने रोएँ हैं, उतने अयुतकोटि (उतने ही खर्व) वर्षोंतक पतिव्रता स्त्री स्वर्गमें पतिके साथ विहार करती हुई सुख भोगती है। संसारमें वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है तथा वह भाग्यवान् पति धन्य है, जिसके घरमें पतिव्रता स्त्री विराजती है। पतिव्रता स्त्रीके पुण्यसे उसके पिता, माता और पति इन तीनोंके कुलोंकी तीन-तीन पीढ़ियाँ स्वर्गलोकमें जाकर सुख भोगती हैं। पतिव्रताका चरण जहाँ-जहाँ धरतीका स्पर्श करता है, वह स्थान तीर्थ-भूमिकी भाँति मान्य है। वहाँ भूमिपर कोई भार नहीं रहता, वह स्थान परम पावन हो जाता है। सूर्य भी डरते-डरते ही अपनी किरणोंसे पतिव्रताका स्पर्श करते

कुलीन स्त्रियोंके लिये इस लोकमें और परलोकमें भी अपना पति ही परम बन्धु है; क्योंकि उनके लिये पतिसे बढ़कर न तो कोई प्रियतम है और न कोई परम गुरु ही है।

हैं। चन्द्रमा और गन्धर्व आदि अपनेको पवित्र करनेके लिये ही उसका स्पर्श करते हैं और किसी भावसे नहीं। जल सदा पतिव्रता देवीके चरण-स्पर्शकी अभिलाषा रखता है। वह जानता है कि गायत्रीके द्वारा जो हमारे पापका नाश होता है, उसमें उस देवीका पातिव्रत्य ही कारण है। पातिव्रत्यके बलसे ही वह

हमारे पापोंका नाश करती है। क्या घर-घरमें अपने रूप और लावण्यपर गर्व करनेवाली नारियाँ नहीं हैं। परन्तु पतिव्रता स्त्री भगवान् विश्वेश्वरकी भक्तिसे ही प्राप्त होती है। गृहस्थ-आश्रमका मूल भार्या है, सुखका मूल कारण भार्या है। धर्म-फलकी प्राप्ति तथा सन्तानकी वृद्धिका भी भार्या ही कारण है। भार्यासे लोक और परलोक दोनोंपर विजय प्राप्त होती है। घरमें भार्याके होनेसे ही देवताओं, पितरों और अतिथियोंकी तृप्ति होती है। वास्तवमें गृहस्थ उसीको समझना चाहिये जिसके घरमें पतिव्रता स्त्री है। जैसे गङ्गामें स्नान करनेसे शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रताका दर्शन करके सम्पूर्ण गृह पवित्र हो जाता है।

कॉलमनिस्ट जॉन टियरने ने अपनी एक न्यूज स्टोरी में लिखा था कि पश्चिमी देशों में कई महिलाएं केवल इसलिए अच्छी नौकरी स्वीकार नहीं कर रहीं क्योंकि नई नौकरी में उनका वेतन उनके पति से ज्यादा होगी, तो शायद उनके पति को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह, जैसे शादी से पहले ज्यादा कमाईवाला लड़का तो पहली पसंद हो सकता है, लेकिन लड़के से ज्यादा कमाई वाली लड़की नहीं।

आज जब महिलाएं नए-नए भवितव्य अवसर के अलावा पुरुषों के लिए माने जाने वाले फाइटर पायलट जैसे पेशों तक आगे बढ़ रही हैं, दफ्तर के अलावा घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही हैं और पति को आर्थिक सहारा भी दे रही हैं, तो क्या ऐसे में भी पति अपनी पत्नी की ज्यादा कमाई से चिढ़ते हैं ?

जैसे-जैसे भारत में शहरी महिलाओं की वेतन ज्यादा बढ़ी है, पुरुषों ने अपनी मानसिकता इतनी बदल ली है कि वे हर खर्च उठाने के लिए पत्नी को ही कहते हैं, यहां तक कि तलाक के मामलों में पति को रखरखाव देने के लिए भी। अगर पत्नी पति से ज्यादा कमाती है, तो कई पुरुषों में कॉम्पलेक्स आ जाता है। पहले पत्नियां पति पर ही निर्भर थीं, लेकिन दिनों दिन बढ़ती आजादी ने उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर निकलने में मदद की और वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकीं। इसके बाद भी उन्होंने घर की जिम्मेदारियां नहीं छोड़ीं, लेकिन कई मामलों में पति सोचने लगते हैं कि पत्नी के काम करने पर वे उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। ऐसे में वे अपनी पत्नी पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाते हैं। अगर उनकी बात नहीं बनती, तो वे बच्चों का बहाना बनाकर पत्नी को ब्लैकमेल करने लगते हैं। पति-पत्नी के रिश्ते खराब होने की वजह यही होती है कि पत्नी की तनख्वा पति से ज्यादा होती है। कुछ मरीज खुद बताते हैं कि उनका रिश्ता टूटने का कारण पति का यह अहम रहा कि उसकी पत्नी उससे ज्यादा कमाती है।

ऐसा नहीं है कि कम पढ़े-लिखे लोगों में ही ऐसे मामले होते हैं। देखा जाए तो यह समस्या उच्च वर्ग के दाम्पती के साथ भी है, चाहे आईटी प्रोफेशनल हों या मेडिकल प्रैक्टीशनर, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है।

पढ़े-लिखे परिवारों की बात करें तो वहां फिजिकल हैरिसमेंट तो नहीं होता, लेकिन मानसिक दबाव वहां भी होता है। ऐसे ही एक मामले में पति अपनी पत्नी की बेइज्जती करने के लिए उसके माता-पिता और बाकी रिश्तेदारों को भला-बुरा कहता था। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन पर पत्नी की तनख्वा ज्यादा होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को काम करके अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। अगर महिलाएं ज्यादा कमाती हैं, तो यह बात सोसाइटी में आ रहे सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है।

स्त्रियोंके प्रति पुरुषका प्रेम उनकी बुद्धिको देखकर नहीं होता। उनकी सुन्दरता, विश्वास, उनका चरित्र- यही सब उनके प्रति प्रेमका कारण है न कि उनकी प्रतिभा। उनकी बुद्धिका हम आदर करते हैं और अपनी बुद्धिके कारण वे हमारी दृष्टिमें बहुत अधिक सम्मानपात्र ही हैं; किंतु उनकी समझदारी पुरुष-हृदयमें राग नहीं उत्पन्न करती, प्रेमकी आग नहीं भड़काती।

पत्नी या पति को एक दूसरे का प्यार और विश्वास न मिल पाने की स्थिति भी पारिवारिक जीवन को नष्ट करने व नीरसता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

आज अधिकतर पति-पत्नी नौकरीपेशा हैं, जिससे उन्हें एक-दूसरे का साथ बहुत कम समय मिल पाता है। जो दंपती अच्छी समझ रखते हैं, वे फुर्सत के थोड़े से क्षणों को भी हसीन बना लेते हैं मगर कुछ पति-पत्नी एक-दूसरे से अक्सर समय की कमी की शिकायत करते रहते हैं।

दोराहें में फंसी पत्नी इतनी थक जाती है कि पति के साथ प्रणय तो दूर की बात, दो मीठी बातें करने में भी सक्षम नहीं होती मगर जब वह नौकरी को पति के प्यार से अधिक महत्व देने लगती है तो उनके दांपत्य जीवन में ऊब जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है।

अतः प्रणय को जीवन की आवश्यकता मानकर कुछ पल इसके लिए भी निकालें।

सैर को निकलें- पति-पत्नी यदि थोड़ा जल्दी उठकर एक साथ सैर को निकलें तो यह उनके लिए बहुत ही आनंददायक रहेगा, क्योंकि सुबह का मौसम सुहावना होता है। जहां सुबह की ताजी व शुद्ध हवा आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, वहीं यह आपके मूड को भी रोमांचित बनाने में सहायक होगी।

मनोरंजन- अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय मनोरंजन के लिए भी निकालें। दूरदर्शन प्रायः हर घर में उपलब्ध होता है। रात को जितनी देर संभव हो सके, साथ बैठकर रोमांचित फिल्म या अन्य कार्यक्रम देखें। एक-दूसरे को चुटकुले सुनाकर या कोई खेल खेलकर भी मनोरंजन किया जा सकता है। अपने बजट के अनुसार सिनेमा भी जा सकते हैं। इससे आपके मध्य व्याप्त दूरी स्वतः ही दूर हो जाएगी और आप जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा पाएंगे।

परस्पर सहयोग दें- यदि आप दोनों नौकरीपेशा हैं तो घरेलू दायित्वों को निभाने में एक-दूसरे को पूर्ण सहयोग करें। यदि पति के पास अधिक समय हो तो उसे राशन लाना, बिजली, पानी, टेलीफोन आदि का बिल जमा कराने जैसे अन्य कार्य खुद ही निबटा लेने चाहिए। यही स्थिति पत्नी पर भी लागू होती है। कभी भी मन में एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा न होने दें। घर के हर कार्य को अपनी जिम्मेदारी समझकर समयानुसार काम निबटा दें ताकि आपको एक-दूसरे के प्रति कोई शिकायत ही न रहे। बच्चों के प्रति अपने दायित्वों को भी पूर्ण रूप से निभाएं।

जीवन साथी की रोमांटिक भावनाओं की पूरी कद्र करें। आमतौर पर देखा जाता है कि नौकरीपेशा पति-पत्नी के मन में हमेशा समय की कमी का अहसास बना रहता है और वे अपनी कोमल भावनाओं का इजहार ही नहीं कर पाते। छुट्टी का दिन घरेलू कार्यों की व्यस्तता में ही बीत जाता है। ऐसे में पति-पत्नी को चाहिए कि वे अपने संपूर्ण कार्य एक दिन पहले ही निबटा लें ताकि छुट्टी के दिन पूरा आनंद उठाया जा सके।

तभी महकेगी आपके दाम्पत्य की बगिया- दाम्पत्य संबंधों को सुखी बनाने के लिए औरत में त्याग की भावना होनी अति आवश्यक है, लेकिन त्याग की एक सीमा होनी चाहिए। उसे इस बात की समझ होनी बहुत जरूरी है कि उसे कितना त्याग करना चाहिए? कुछ नियमों को यदि हम मानकर चलें, तभी हमारा दाम्पत्य सुखमय व आनंदमय होगा।

हमें एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की बजाय एक-दूसरे की कमियों का उचित ढंग से समाधान करने का तरीका ढूंढना चाहिए तथा सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। गलतियां हर किसी से होती हैं, अतः हमें एक-दूसरे के प्रति क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने जीवनसाथी से अपने अहं की तुष्टि की अपेक्षा करते हैं तो हमें निराशा होती है और हम क्रोध करते हैं। हमें अपनी भावनाओं का उत्तरदायित्व स्वयं निभाना चाहिए। प्रिय नारी वह है जो अपनी कमजोरियों को जानकर कुदृती नहीं है, उसमें वह सुधार का प्रयास करती है।

हमें एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, हर आदमी

पति-पत्नी के मध्य अहं का टकराव उनके पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देता है।

में कोई कमी अवश्य होती है। अपने मन की बात, इच्छाओं को अपने जीवनसाथी को स्पष्ट रूप से बतला देना चाहिए, जिससे वह आपकी भावनाओं का सम्मान कर सके। दाम्पत्य में बुरा घटित होने पर दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता होती है। अच्छे संबंधों वाले दंपत्ती जानते हैं कि तूफान के बाद माधुर्य आयेगा।

सुखी दाम्पत्य का रहस्य यही है कि हम एक-दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार

करें कि दोनों का महत्व व गौरव में वृद्धि हो। दोनों अच्छे व बुरे दिनों में परस्पर किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। दाम्पत्य में हमेशा उसका विकास होता या फिर न्हास। सुखी दाम्पत्य के लिए एक-दूसरे पर विश्वास करना होगा, तभी दोनों सुखी व आनंदमय रहेंगे।

सुखी जीवन के दस मूल मंत्र- जीवनसाथी की बात शांति से सुनें। पत्नी से अधिक की अपेक्षा न करें। आदतों को एकदम बदलने की कोशिश न करें। पत्नी को मित्र या फिर बहुत अहम साथी मानें। चुनौतियों को ऐसा अवसर मानें, जिसमें दोनों को साथ में आगे बढ़ने का मौका मिला है। गलतियों का आकलन कर उन्हें स्वीकारें। बहस करते हुए भी एक-दूसरे का सम्मान करें। पत्नी को अपमानित न करें। बहस के बजाय समस्या हल करने पर जोर दें। हंसी-मजाक नहीं छोड़ें और मिलकर आनंद लें।

किसी से भी अच्छा रिश्ता यूं ही नहीं बन जाता। अच्छे रिश्ते बनाने पड़ते हैं। कोई भी शादी तभी सफल होती है जब उसे मेहनत से सींचा गया हो। कई सफल शादियों को करीब से समझने के बाद हमने यह जाना। वास्तव में यह सच्ची भागीदारी होती है, जो कि लंबे समय के विश्वास के आधार पर बनती है। सच्ची भागीदारी के लिए संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है।

एकरूपता और एक ही चीज में दिलचस्पी शादी के शुरुआती दिनों में पति-पत्नी को एक-दूसरे के करीब रखती हैं, लेकिन लंबे समय तक वे दोनों बातें वैवाहिक जिंदगी में कारगर साबित नहीं होती। देखा यह भी गया है कि अगर इस रिश्ते में कोई परेशानी न हो, तो इसका सही ढंग से विकास नहीं हो सकता। जाहिर है जहां प्यार होता है वहां मुश्किलें भी होती हैं और उन्हें पार भी करना पड़ता है। ये समस्याएं आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, परम्परा और संस्कृति से जुड़ी हो सकती हैं। जब पति-पत्नी दोनों मिलकर इन समस्याओं का सामना करते हैं, तो उनके बीच का जुड़ाव और प्यार और मजबूत होता है।

दाम्पत्य जीवन में बहुत छोटी-छोटी बातें मायने रखती हैं। जब आप परेशान हों तब आपके साथी का स्पर्श आपको सहारा देता है, आपस में गहन बातचीत से मन को शांति मिलती है। साथ बैठकर चाय पीने, खाना-खाने, साथी की उपलब्धियों पर नाज करने और एक-दूसरे की देखभाल करने से आपसी प्यार विश्वास और समझ बढ़ती है। इसके अलावा एक और बात इस रिश्ते को मजबूत बनाती है वह है एक-दूसरे के प्रति समर्पण। पति-पत्नियों को ध्यान रखना चाहिए कि उनका रिश्ता बहुत ही नाजुक सी डोर के समान होता है, जो धीरे-धीरे वक्त के साथ मजबूत होने लगता है। कई बार इस रिश्ते में उतार-चढ़ाव की वजह से यह डोर कमजोर पड़ जाती है। इसे वादा, आभार और दया से फिर से मजबूत बनाया जा सकता है।

रिश्ते में तनातनी खत्म करने के लिए सबसे पहले ये उपाय आजमाने चाहिए। ज्यादातर मामलों में पति-पत्नी अपने झगड़े को जीत और हार का सवाल बना लेते हैं। कई लोग इस बात को जानते हैं कि वे बेवजह ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को मानेंगे नहीं और उस दिन का इंतजार करेंगे, जब उनकी जीत होगी। चाहे इस बीच बार-बार होने वाली तनातनी उनके रिश्ते पर जंग ही क्यों न लगा दें ? ऐसे में होता यह है कि जीत-हार का रिकार्ड रखना लड़ाई का मूल वजह ढूंढने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जीत-हार की भावना पैदा होने का एक कारण यह भी है कि कई लोग समझौते को कमजोरी का दूसरा नाम मानते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कभी-कभी आप अपने साथी को सही मान लें।

जबान पर लगाम- आप दोनों की बहस में शायद आप सही हों, लेकिन अगर अपनी बात कहने का आपका तरीका सही नहीं है, तो आप अपनी बात अपने साथी को कभी नहीं समझा सकेंगे। अगर आप एक-दूसरे पर इल्जाम ही लगाते रहेंगे, तो दूसरा व्यक्ति भी शायद

पति-पत्नी के मध्य आयु का अन्तराल भी उनके पारिवारिक जीवन को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ही अपनी गलती माने। माना कि आप दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन तब भी अपने साथी से बात कीजिए। अगर आपका साथी जान-बूझकर किसी मसले का हल नहीं तलाशता तो जरूर आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं।

एक बार में एक बात- किसी झगड़े को खत्म करने के लिए एक से ज्यादा कारणों पर बातचीत करना लगभग असंभव होता है। जरूरी है कि एक बार में

एक ही मुद्दे पर केंद्रित किया जाए। यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि बात से बात का निकलना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर आप खास ध्यान देकर कोशिश करेंगे, तो अच्छे नतीजे सामने आएंगे। हो सकता है कि जब बहस गर्म होने लगे तो आपका साथी विषय बदलकर स्थिति को और गंभीर कर दे। लेकिन आपकी समझदारी इस बात में है कि आप खराब होती स्थिति को संभाल ले।

क्षमा मांगने में कैसी शर्म- क्षमा बहुत छोटा और मीठा-सा शब्द है और आप भी तो पूर्ण नहीं हैं। आप में भी गलती हो सकती है। आप भी जाने-अनजाने अपने साथी की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। आपसे ऐसा हुआ है, तो एक बार क्षमा बोल भर देने से पति-पत्नी के रिश्ते की कड़वाहट दूर हो सकती है। इसलिए अपना अहम छोड़कर क्षमा कहने में कभी भी न झिझकें। आखिर, जब आपको बुरा लगता है तो आपको भी तो अपने साथी से एक अदद क्षमा मांगने की उम्मीद रहती है।

विश्वके उस महान् शिल्पीने मेरे लिये ऐसी जीवनसंगिनी रची है, जो विश्वासपात्र, रहस्यमयी, वास्तविक प्रकाशयुक्त, सुनहरे, तीक्ष्ण एवं मनोहर नेत्रोंवाली, सच्चे फौलादकी बनी हुई और सीधे छुरेकी धारके समान है। मान, साहस, वीरता और उत्साह; ऐसा प्रेम जो जीवनमें कभी शिथिल न हो, जिसे मृत्यु दमन न कर सके और दुर्व्यवहार हिला न सके- मेरे महान् प्रभुने उसे इन गुणोंसे विभूषित किया है। उस महामहिम पिताने इसके रूपमें मुझे एक शिक्षक, शिष्य, सखा, भार्या, जीवनपथका एक सच्चा सहयात्री, सम्पूर्ण हृदय एवं स्वतन्त्र आत्मा दी है। - स्टीवेंसन

ईश्वर ने क्या स्त्रियों के साथ पक्षपात नहीं किया है ? वे अबला होकर भी सबला, गऊ होकर भी सिंह हैं। कोमलांगी होकर भी वज्र तुल्य हैं। बड़े बड़े राजसिंहासन डोल गए इनके कारण। महाराज दशरथ का कैकयी के मोह में फँसकर भरत को राजगद्दी और रामको १४ वर्ष का बनवास, पूरे रघुवंश के सर्वनाश का कारण व महाराजा दशरथ की मृत्यु का कारण बना। महाभारत का युद्ध ही स्त्री के कारण हुआ। इनके नेत्र बाणों का सामना धनुर्धारी भी नहीं कर सके हैं। स्त्री के वशीभूत हुए नहीं कि ज्ञान कपूर बनकर उड़ जाता है। ज्ञानविहीन पति स्त्री के समक्ष निरा पशु बनकर रह जाता है। अंततो गत्वा दुःख, धोखा, विश्वासघात पाकर सर्वनाश कर बैठता है।

पति-धर्म

समझकर पत्नीको अर्धाङ्ग। धर्ममें रखता संतत सङ्ग। दीन, दासी, गुलाम-सी जान। न करता कभी भूल अपमान॥
निरन्तर सुहृद मित्र निज मान। सदा करता विशुद्ध सम्मान॥ पूर्ण करती त्रुटियोंको नित्य। मिटाती दुविधा सभी अनित्य॥
हरण करती दुश्चिन्ता क्लान्ति। चित्तको देती सुखकर शान्ति॥ देख यों पत्नी सद्गुण-रूप। हृदयका देता प्रेम अनूप॥
उसे गृहानी कर स्वीकार। समझ उसका समान अधिकार॥ सलाह-सम्मति ले सदा ललाम। चलाता घर-बाहरका काम॥
मधुर वाणी सुमधुर व्यवहार। सदा करता आदर-सत्कार॥ शुद्ध सुख पहुँचाता अविराम। यही पति-धर्म अमल अभिराम॥

* * *

जिस कुलमें स्त्रीसे पति और पतिसे स्त्री सन्तुष्ट रहती है, उस कुलका निश्चय ही कल्याण होता है।

* * *

जो पतिव्रता एकमात्र अपने पतिमें ही दृष्टि और मनको लगाये रहती है तथा उसकी आज्ञाका पालन करती है, यमराज तथा और जो दूसरे देवता हैं, वे सब उससे डरते रहते हैं।

शादी-विवाह, जीवनसाथी

हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता।

आर्यसंस्कृतिमें विवाह एक पवित्र संस्कार है। नर-नारीकी बलवती इन्द्रिय-लालसाको संयमित करके- प्रवृत्तिमें ही निवृत्तिका भाव रखकर जीवनको भगवान्की ओर लगा देनेके लिये यह संस्कार है। अन्यान्य धर्मोंमें विवाह एक प्रकारका सौदा-शर्तनामा है, इसीलिये उसकी कानूनसे पंजीकरण आवश्यक है और वह शर्त टूटनेपर चाहे जब टूट सकता है, वैसे ही जैसे किसी व्यापारमें दो हिस्सेदार अनबन होनेपर चाहे जब अलग-अलग हो सकते हैं। पर हिन्दू-विवाह ऐसा नहीं है,

वह धार्मिक कृत्य है, वह आध्यात्मिक साधना है, जिसमें न तो पंजीकरण की आवश्यकता है और न उसके कभी टूटनेका प्रश्न है। उसमें शास्त्रसंयमित उपभोग है, पितृ-ऋणकी मुक्तिके लिये सच्चरित्र पुत्रका उत्पादन है और यज्ञ-दान-पुण्यादिके द्वारा तथा पितृतर्पण-श्राद्धादि सत् कर्मोंके द्वारा शुभ-धर्मका संग्रह है और संयमपूर्ण साधनाके द्वारा भगवत्प्राप्तिका परम लाभ प्राप्त करना है। इसलिये हिन्दू नर-नारीका यह पवित्र सम्बन्ध केवल जीवनभरके लिये ही नहीं, मृत्युके उपरान्त भी रहता है। हमारी विवाहकी वैदिक विधि ऐसी है कि उससे दो मिलकर एक-दूसरेके अर्द्धाङ्ग हो जाते हैं और दोनों ही त्यागपूर्वक जीवनको प्रेममय बनाकर परस्पर सुख पहुँचाते रहते हैं। दोनोंका सुख मिलकर ही एकका सुख होता है। नारी पतिकी अर्द्धाङ्गिनी और घरकी सम्राज्ञी होती है। सदा दोनोंका साथ है- दोनोंका निःसंकोच व्यवहार है, पर वह मालिक और गुलामकी तरह नहीं है। वह है अभिन्नात्माकी भाँति। मानो दो देह हैं; आत्मा एक ही है। आचरणमें कहीं सख्य-भाव है, कहीं स्वामी सेवकभाव है, कहीं प्रिया-प्रियतमभाव है तो कहीं माता-पुत्रका-सा भाव भी है, पर सर्वत्र है- केवल एकात्मभाव। यह एकात्मभाव ही हिन्दू-विवाहकी विशेषता है।

विवाह स्त्री-पुरुष का एक दूसरे के प्रति भीतरी आकर्षण है। उनके भीतर कहीं रिक्तता है, अपूर्णता है, खालीपन है, असुरक्षितता है। कहीं परिपूर्ण होने की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है इसलिये विवाह है। स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण है इसे मोह कहे या प्रेम कहे। दोनों में अन्तर यही है कि मोह तो शारीरिक सन्तुष्टि तक ही सीमित है और प्रेम हो तो दोनों के बीच कहीं गाढ़े गहरे, सम्बेदना पूर्ण सम्बन्ध रिश्ते बनते हैं और इसी का नाम विवाह है। प्रत्येक व्यक्ति या विश्व का प्रत्येक परमाणु अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णता ही इस जगत की, परमात्मा की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष दोनों ही स्थिति में अपने भीतर अपने विपरीत लिंग के व्यक्ति को तलाश करता है क्योंकि यह तलाश उथली है, बाहरी है और इसी प्रयास में होते हैं विवाह। विवाह बाह्य तल पर मिलन है, आत्यंतिक तल पर मिलन हो तो ही सच्चा विवाह है।

जहाँ विवाह-विच्छेदकी बात है, वहाँ तो मनुष्यके पशुत्वकी सूचना है विवाहमें जहाँ विच्छेदकी सम्भावना आ जाती है, वहीं नर-नारीका पवित्र और मधुर सम्बन्ध अत्यन्त जघन्य हो जाता है। फिर मनुष्य और पशुमें कोई भेद नहीं रह जाता। विवाह-विच्छेदकी प्रथा चलाना मानवताको मारकर उसे कुत्ते-कुतियाके रूपमें परिणाम कर देना है।

हिन्दू-विवाह दूसरी जातियोंकी भाँति कोई शर्तनामा नहीं है, पवित्र धर्म-संस्कार है। एक महायज्ञ है, स्वार्थ इसकी आहुति है और नैष्कर्म्यसिद्धि या मोक्ष इसका परम धन है। यज्ञकी पवित्र अग्निसे इसका आरम्भ होता है, परंतु श्मशानकी चिताग्नि भी इस बन्धनको तोड़ नहीं सकती। त्यागद्वारा प्रेमकी पवित्रताका संरक्षण करना और प्रेमको उत्तरोत्तर उच्च स्थितिपर ले जाना विवाहका महान् उद्देश्य है, प्रेम, स्नेह, प्रीति, अनुराग, मैत्री, मुदिता, करुणा आदि पवित्र और मधुर भाव मनुष्य-जीवनकी परम लोभनीय सम्पत्ति है। इस परम सम्पत्तिकी रक्षा होती है त्याग, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य और सेवा आदि सद्वृत्तियोंके द्वारा और इन्हींसे इन भावोंकी वृद्धि भी होती है।

हिन्दू-विवाह-संस्कारमें पति-पत्नीकी यह निश्चित धारणा होती है कि हमारा यह सम्बन्ध सर्वथा अविच्छिन्न है। जन्म-जन्मान्तरमें भी यह कभी नहीं टूट सकता। ऐसी ही प्रार्थना और कामना भी की जाती है। इसलिये कभी किसी कारणवश यदि किसी बातपर परस्पर मतभेद हो जाता है अथवा आपसमें झगड़ा भी हो जाता है तो वह बहुत समयतक टिकता नहीं। त्याग, क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य आदि वृत्तियाँ दोनोंके मनोको शीघ्र ही सुधारकर कलह शान्त करा देती हैं; अतएव प्रेम अक्षुण्ण बना रहता है। जीवनमें दुःख के दिन अधिक कालतक स्थायी नहीं होते, क्योंकि पति-पत्नी दोनोंको ही एक-दूसरेसे मेल करनेकी इच्छा हो जाती है। हम दोनों जीवनभरके संगी हैं,

शादी जिन्दगी का सबसे खूबसूरत क्षण होता है, यहीं से जिन्दगी को नई दिशा, नई रफ्तार मिलती है।

यह नई फिजा तब खुशनुमा होती है जब जीवन पथ के दोनों पहिये मानसिक एवं शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो।

यह धारणा अत्यन्त दृढ़ होनेके कारण पारस्परिक विश्वास और प्रेम केन्द्रीभूत हो जाते हैं और किसी प्रकार किसी कारणवश सामान्य उत्तेजना, जोश, क्रोध या अविश्वासके उदय होनेपर सहसा ऐसा कोई कार्य प्रायः नहीं होता, जिससे सम्बन्ध टूट जाय।

साथ ही, जब विवाह होते ही पत्नी-पति दोनोंको यह निश्चय हो जाता है कि यह मेरा पति है और यह मेरी पत्नी है, हम दोनोंका यह प्रेममय पवित्र सम्बन्ध नित्य और अटूट है तब दोनोंके मन केन्द्रीभूत हो जाते हैं। इसलिये उनके मनोके लिये अन्य किसी ओर जानेकी सम्भावना ही नहीं रहती। कोई कितना ही सुन्दर आकर्षक और गुणवान स्त्री-पुरुष क्यों न हों, उनसे अपना क्या काम- यह भावना दृढ़ रहती है। ऐसी अवस्थामें नर-नारीके अबाध मिलनकी बात दूर रही, पर-स्त्री या पर-पुरुषके चिन्तनको उन्हें कामलोलुप दृष्टिसे एक बार देखनेमात्रको भी महान् पाप माना जाता है तथा प्रायः भले नर-नारी इस पापसे बचनेका प्रयत्न भी करते रहते हैं। पाश्चात्य देशोंमें ऐसी बात नहीं है। वहाँ व्यभिचारकी संख्या बहुत संकुचित है। नर-नारीके शारीरिक मिलनको वे स्वाधीनता मानते हैं, व्यभिचार नहीं। इसीसे इस स्वाधीनताका उपभोग करनेके लिये वे लालायित रहते हैं। इसीका नाम उनके यहाँ स्वतन्त्र प्रेम है। विवाह बन्धनसे इस पापमें स्वाभाविक ही रुकावट होती है; और विवाह-विच्छेदसे इस पापको प्रोत्साहन मिलता है। अतएव तलाकका कानून बन जानेपर, अन्य कारण न होनेपर भी बहुत-से विवाह विच्छेदके मामले तो केवल इसी निमित्तसे होने लगेंगे।

विवाह तथा विवाह-विच्छेद खेलकी तरहसे होते हैं और तोड़ दिये जाते हैं, पशुओंका-सा व्यवहार हो गया है। आज हम भारतवासी भी इसीको उन्नति मानते हैं और इसीकी इच्छा करने लगे हैं। इससे अधिक दुर्देव और क्या होगा ?

हिस्सेदारीके कारोबारमें जैसे हिस्सेदारों को एक दूसरेको मानकर चलना पड़ता है- मौज या मनमानी करनेसे कारोबार नहीं चलता, वैसे ही पति-पत्नीके हिस्सेदारीमें घरका भी नियम है। दोनों एक-दूसरेसे मिलकर सलाह करके काम करेंगे तो घरका व्यापार सुचारुरूपसे चलेगा। यही विवाहका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इस सहयोगितापर ही दोनोंकी सुख-शान्ति निर्भर है। एक-दूसरेके दोषों या भूलोंको क्षमाकी आँखोंसे देखकर चलनेसे ही हिस्सेदारी निभती है। नहीं तो उसका विच्छेद अवश्यम्भावी है। इस सहयोगिताको जिस पवित्र वृत्तिसे पोषण मिलता है, उसीका नाम है प्रेम, प्रीति या अनुराग। मनमानी तृप्ति या स्वेच्छाचारके सुखको ही जीवनका उद्देश्य बना लेनेपर तो परिणाममें क्षोभ और पश्चात्ताप ही प्राप्त होगा। अतएव पति-पत्नीको परस्पर एक-दूसरेकी सहकर चलना चाहिये। स्वतन्त्रता या स्वेच्छाचारको सिर नहीं चढ़ना चाहिये।

विवाह एक सामाजिक बंधन है, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। हिन्दू व इस्लाम धर्मशास्त्रों में विवाह या निकाह को पवित्र, मधुर और जटिल रिश्ता माना गया है। यानी विवाह दो इंसानों का मिलन रूपी समझौता है। मानसिक और शारीरिक मिलन, जिसे संस्कार और रीति-रिवाज परिपूर्ण बनाते हैं। ताकि समाज के नियम व कानून सदैव बने रहें। विवाह जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति, जीवन भर साथ रहने की प्रतिबद्धता विवाह को समाज के साथ जोड़कर चलती है।

विवाह संस्कार व सीमाओं का सामंजस्य भी है। वैवाहिक जीवन की नींव इन्हीं संस्कारों, विश्वास, भावनाओं पर टिकी रहती है। दांपत्य की सफलता इस पर निर्भर करती है कि पति-पत्नी ने कितनी प्रतिबद्धता से इसे निभाया। समर्पण, प्रेम, विश्वास, सम्मान विवाह नामक अनुबंध को सफल बनाते हैं।

शारीरिक, मानसिक और संस्कारिक रूप से पति और पत्नी भिन्न होते हैं। विवाह के बाद इन भिन्नताओं को दांपत्य जीवन की सफलता के लिए एक-दूसरे के नजरिए से देखना आवश्यक है। आपसी विचारों को तालमेल, मतभेद को दूर करने की कोशिश और सम्बन्धों में कटुता पैदा करने वाले तत्वों से परहेज करना भी सफलता का मूल तत्व है। परंपरा से बंधे रहना, संस्कारों को मानना अंधविश्वास नहीं वरन, सामाजिक बंधन को खुशियों के साथ जोड़ना है। छोटी-छोटी खुशियां व पल पति-पत्नी को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद करते हैं।

विवाह एक संयुक्त संकल्प है। इसका सम्यक निर्वाह तभी सम्भव है जब पति-पत्नी दोनों में ही एक दूसरे के प्रति उदारता व सहिष्णुता

विवाह सामाजिक समझौता है, उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को।

का भाव हो। विवाहित जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब थोड़ी सी जल्दबाजी और असहिष्णुता से तिल का ताड़ बन जाता है। क्षण भर का असंयम लम्बे समय तक का क्षोभकारी हो जाता है।

भारतीय संस्कृति में विवाह को सोलह संस्कारों में प्रमुख माना गया है। समाज में विवाह को दो आत्माओं का मिलन भी कहा गया है। लेकिन जबसे शादी जैसा पवित्र बंधन भी सौदेबाजी की डोर से बंधने लगा है तभी से अदालतों में दहेज हत्या और तलाक के मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन फिर भी हम शादियों का सौदा करने से पीछे नहीं हट रहे बल्कि दिनोंदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्राचीन समय में विवाह के अवसर पर माता-पिता द्वारा वर-वधू को गृहस्थी का कुछ सामान दिया जाता था ताकि वे अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत आसानी से कर सकें। उस समय माता-पिता के लिए अपनी कन्या बोझ नहीं थी। उसका विवाह करना कोई मुसीबत नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता गया वह अपना विवेक खोता गया। शादियों में बढ़ती सौदेबाजी ने मां-बाप का चैन छीन लिया है। तभी तो आज पढ़े-लिखे लोग मां के गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या करके इन मुसीबतों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते वे पहले दिन से ही उसकी सुविधाओं और आवश्यकताओं को कम करके उसकी शादी के लिए दहेज जुटाना शुरू कर देते हैं। विचार करके प्रयास करें तो इस समस्या से छुटकारा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है।

विवाह संस्कार सोलह संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है, किंतु वर्तमान समय में यह सबसे महंगा संस्कार होता जा रहा है। माता-पिता अपने जीवन की गाढ़ी कमाई व बचत को एक घंटे के बैड-बाजे, प्रकाश, डेकोरेशन व टैंट आदि पर खर्च कर देते हैं। यदि इस मेहनत की कमाई को अपनी पुत्री या पुत्र को दे दिया जाए तो उनका आगे का जीवन और बेहतर हो सकता है। वे इस धन का रोजगार लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात का सभी को डर रहता है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो समाज क्या कहेगा। प्रश्न उठता है कि जब समाज में कोई परिवार गरीबी के कारण किसी रात भोजन नहीं करता तो क्या समाज के लोग उससे आकर पूछते हैं कि भाई आपके परिवार ने आज भोजन किया या नहीं। यदि यह बात पीड़ित परिवार से पूछी जाए तो जवाब ना में ही मिलेगा। तो फिर समाज में यह आडंबर क्यों हो रहा है? आज यही आडंबर गरीब परिवारों के लिए त्रासदी बनता जा रहा है। वे समाज में विवाह तो जैसे-तैसे निबटा देते हैं, लेकिन सालों तक कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, जिससे उनकी सभी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। आवश्यकता है समाज के हर तबके को इस दिशा में सोचकर कदम उठाने की, ताकि बिगड़ी स्थिति में सुधार हो सके।

सभी युगोंमें नर-नारियों के जीवनके दो प्रधान अवलम्बन रहे हैं, एक विवाह और दूसरा घर। वर्तमान युगमें ये दोनों ही अवलम्बन डार्डवोर्स (तलाक) नामक अमङ्गलकारी प्रेतके प्रभावसे तमसाच्छन्न हो ये हैं। इस प्रेमने नर-नारियोंके हृदयोंको भयसे भर दिया है। तलाकसे समाजका सर्वनाश होता है और यह समाजहितके सर्वथा प्रतिकूल है, इस बातको अनेक युक्तियोंसे सिद्ध किया जा सकता है। इसमें एक युक्ति तो यह है कि तलाकसे घर टूट जाता है और परिवार नष्ट हो जाता है। विवाहका प्रधान उद्देश्य है- सन्तानोत्पादन। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये पारिवारिक बन्धनकी आवश्यकता है। यदि पति-पत्नी मृत्युकालतक एक-दूसरेके प्रति पूरा विश्वास रखकर दाम्पत्य-बन्धन सुदृढ़ न बनाये रखें तो उपर्युक्त उद्देश्यकी सिद्धि नहीं हो सकती।

हमारी समझमें विवाहसे तात्पर्य है दायित्वका वाहन या बन्धन। इसमें दायित्वशून्यता या निर्बाध स्वतन्त्रताका कोई भी संकेत हम नहीं पाते।

विवाहको पवित्र धार्मिक संस्कार माने। असवर्ण विवाह न करे। परमधर्ममें विवाह न करे। विजातीय विवाह न करे। शास्त्रविधिसे विवाह किया जाय, पंजीकरण आदिसे नहीं। विवाहमें कम-से-कम खर्च किया जाय। सजावट-आडम्बर आदि न करे, खान-पानमें अधिक व्यय न करे। सादगी बरते। विवाह होनेके बाद तलाककी कल्पनाको भी पाप समझे।

प्रेम और काममें बड़ा अन्तर है। प्रेममें त्याग है, उत्सर्ग है, बलिदान है। मनुष्यजीवनकी पूर्ण परिणति प्रेमसे ही होती है। प्रेम त्यागस्वरूप है, उत्सर्गपरायण है। काम विषयलुब्ध है, भोगपरायण है। जहाँ केवल निजेन्द्रिय-सुखकी इच्छा है- वहाँ काम है, चाहे उसका नाम प्रेम हो। वस्तुतः उसमें प्रेमका स्थान नहीं है। पशुमें प्रेम नहीं होता, इसीसे उनका दाम्पत्य क्षणिक भोगलालसाकी पूर्तिमें ही समाप्त हो जाता है। इसीसे कामको पाशविक वृत्ति कहा जाता है। मनुष्यमें प्रेम है, इसलिये उसमें क्षणिक लालसापूर्ति नहीं है। वह नित्य है- शाश्वत है। विवाह उत्सर्ग और प्रेमका मूर्तिमान् स्वरूप है। इसीसे विवाहबन्धन भी नित्य और अच्छेद्य है। जहाँ विवाह-

शादी से पहले आदमी को आंखें पूरी तरह खुली रखनी चाहिए और शादी के बाद अधखुली ।

विच्छेदकी बात है, वहाँ तो मनुष्यके पशुत्वकी सूचना है। विवाहमें जहाँ विच्छेदकी सम्भावना आ जाती है, वहीं नर-नारीका पवित्र और मधुर सम्बन्ध अत्यन्त जघन्य हो जाता है। फिर मनुष्य और पशुमें कोई भेद नहीं रह जाता। विवाह-विच्छेदकी प्रथा चलाना मानवताको मारकर उसे कुत्ते-कुतियाके रूपमें परिणत करना है।

हिंदू-विवाह-बन्धन इसीलिये संयमका सहायक और संवर्धक है, क्योंकि वह लौकिक अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धिके लिये सम्पन्न होनेवाला एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। रूप-गुणके आकर्षणसे प्रभावित तथा प्रमत्त होकर विषय-वासनाकी चरितार्थके लिये किया जानेवाला सौदा नहीं, जो रूप-गुणका अभाव दिखलायी देते ही तोड़ दिया जा सकता है। हिंदू-विवाहका उद्देश्य क्रमशः विषयासक्तिसे मुक्त होकर भगवान्की ओर बढ़ना ही है। पत्नीके लिये पति तथा पतिके लिये पत्नी परस्पर अच्छेद्य धर्मसूत्रमें आबद्ध होकर- एक दूसरेके सुख-दुःखमें अभिन्न रहकर एक-दूसरेकी धार्मिक-आध्यात्मिक प्रगतिमें सहायक हैं, अतः दोनों परमार्थपथके पथिक हैं। इनमें विषय-विलास नहीं होता। वे संतानोत्पादनरूपी धर्मके लिये ही धर्मसङ्गत कामका सेवन करते हैं।

हिंदू-विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। मनुष्य पशुकी भाँति अमर्यादित स्वेच्छाधारी न हो जाय, उसकी इन्द्रिय चरितार्थ करनेकी वासना संयमित हो, भोग-लालसा मर्यादित रहे, भावमें विशुद्धि बनी रहे, संतानोत्पादनके द्वारा वंशकी रक्षा और पितृ-ऋणका शोध हो, भोगका तत्त्व जानकर संयमके द्वारा मनुष्य क्रमशः त्यागकी ओर अग्रसर हो सके, प्रेमको केन्द्रीभूत करके उसे पवित्र बनानेका बल प्राप्त हो, स्वार्थका संकोच और परार्थ-त्याग की बुद्धि जाग्रत होकर वैसे ही परार्थ-त्यागमय जीवनका निर्माण हो और अन्तमें मानव जीवनकी सफलतारूप भगवत्प्राप्ति हो जाय- इन्हीं सब पवित्र उद्देश्योंको लेकर हिंदू-विवाहका पावन विधान है। विवाहसे विलास-वासनाका सूत्रपात नहीं होता, वरं संयम-नियमपूर्ण जीवनको प्रारम्भ होता है।

स्त्री-पुरुषका संयोग ही पारिवारिक विकासका मूल है। एक नैसर्गिक प्रवृत्तिके द्वारा स्त्री-पुरुष मिलते और सृष्टिका विस्तार करते हैं। इस रीतिसे जातिकी परम्परा अक्षुण्ण बनी रहती है। विधाताकी विलक्षण चातुरीके फलस्वरूप स्त्री-पुरुषके इस संयोगमें एक अद्भुत ऐन्द्रिय सुख और मानसिक तृप्ति तथा संततिके द्वारा अपने पूर्ण विकास और स्वरूप-लब्धिकी निश्चित संभावना सन्निहित है।

हिंदू-विवाहका स्वरूप आध्यात्मिक संयोग होनेके कारण यहाँ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती और पृथक् होनेका भी प्रश्न नहीं उठता। यह सम्बन्ध केवल आजीवन ही नहीं वरं मृत्युके उपरान्त भी माना जाता है। हिंदू-विवाहकी एक दूसरी प्रधान विशेषता यह है कि हमारी विवाह-विधियाँ स्त्री-पुरुष दोनोंको एकमें बाँधकर एक ऐसे अवयवीकी सृष्टि करती हैं, जिसका एक अर्द्धाङ्ग स्त्री बनती है। इस भावात्मक आदर्शकी स्थूल अभिव्यञ्जना शिव और पार्वतीकी अर्द्धनारीश्वर-मूर्तिमें देखनेको मिलती है। आजकलके सफल विवाहोंमें भी इस प्रकारकी पूर्ण एकताका विकास होता है। पर संस्कृतिकी दृष्टिसे देखनेपर विवाहका जो आदर्श हिंदू-शास्त्रोंने रखा है, उससे ऊँचा दूसरा नहीं हो सकता।

वर स्वयं पाणिग्रहणके पश्चात् कहता है कि कन्यादान और उसके ग्रहणका उद्देश्य यही है कि दोनोंकी वासना पूरी हो और वह इस उद्देश्यको चरितार्थ करनेकी प्रतिज्ञा भी करता है। फिर संप्रदान अथवा कन्यादान नामक सबसे मुख्य क्रियाकी बारी आती है। अब कन्या वरके हाथोंमें पूर्णरूपेण सौंप दी जाती है। यह प्रथा ईसाइयों और मुसलमानोंमें भी पायी जाती है और इसका अभिप्राय यह है कि सविधि संपन्न विवाहमें अपने मनोऽनुकूल पुरुषको भी कन्या अपने-आपको स्वयं नहीं सौंप सकती। कन्याके पिताके अभावमें कन्यादानका कार्य किसी दूसरे अभिभावकको करना पड़ता है। हिंदू-प्रथाके अनुसार कन्याका पिता विधिवत् और सम्मानपूर्वक वरका स्वागत करके उससे उसे वररूपमें ग्रहण करनेकी आज्ञा लेता है और उससे पूछता है कि वह कन्याके प्रति पतिके कर्तव्योंका पालन करनेको तैयार है न ? फिर वर सबके सामने विधिवत् इस उत्तरदायित्वको स्वीकार करता है। उसका यह कर्तव्य बताया जाता है कि वह वधूकी रक्षा करे, उसका पालन करे, उसके गुणोंका आदर करे और अपराधोंको क्षमा करे। तत्पश्चात् कन्या अर्पण कर दी जाती है। इस समय दोनों पक्षोंके पूर्वपुरुषोंका नाम लिया जाता है, जिससे वर-वधूकी पहचानके विषयमें कोई बखेड़ा न हो। कन्यादानके साथ दहेज भी दिया जाता है। दहेजमें सभी प्रकारकी वस्तुएँ दी जाती हैं- जैसे अन्न, जल, बिछौने, पशु, स्वर्ण और रत्नादि तथा जमीन-जायदाद भी।

प्यार में आदमी सपनों में खोया रहता है किन्तु शादी होते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं।

तब वर-वधूके हाथ एक साथ बाँध दिये जाते हैं और उनके वस्त्रोंको भी मिलाकर गाँठ लगा दी जाती है। इस ग्रन्थिबन्धनका अभिप्राय यह है कि वर-वधू दोनों शरीरसे तो एक हो ही गये तथा एक-दूसरेके लिये सदाके साथी भी बन गये। फिर यह प्रार्थना की जाती है कि उनका यह सम्बन्ध इन्द्र और इन्द्राणी, विभावसु और स्वाहा, सोम और रोहिणी, नल और दमयन्ती, वैश्रवण और भद्रा, वसिष्ठ और अरुन्धती एवं अन्ततः नारायण एवं लक्ष्मीके सम्बन्धके समान चिरस्थायी हो। इस प्रत्येक उदाहरणमें कुछ विशिष्ट महत्त्व है और उन सभीका ग्रहण यहाँ अभीष्ट है।

इस प्रकार कन्याको ग्रहण करनेके बाद विवाह-मण्डपसे वर उसे प्रधान गृहमें ले जाता है। वहाँ साथ-साथ हवन करनेके लिये संयोजक-अग्नि प्रज्वलित एवं स्थापित की जाती है। इसी अग्निके चारों ओर प्राथमिक प्रतिज्ञाएँ और शर्तें की जाती हैं। जीवनभर पालन करनेके संकल्पकी अभिव्यञ्जनाके रूपमें पति पत्नीको अपने उत्तरीय और अन्तरीयसे आवृत करके उसे आदरपूर्वक संबोधित करते हुए कहता है, मान्ये। यहाँ सौ वर्षोंतक सुखपूर्वक रहो, यशको प्राप्त करो, धन-धान्यसे परिपूर्ण रहो, मेरा और तुम्हारा कभी विछोह न हो। यहाँ रहकर सार्वभौम जीवन यापन करो। अर्थात् शान्ति और समृद्धिको प्राप्त होओ। इस घरमें अपने प्यारे बच्चोंके साथ फूलो-फलो और घरके काम-काजकी ओर भी तुम्हारा ध्यान रहे।

अब सप्तपदी नामक क्रिया होती है। इसमें पति-पत्नी साथ-साथ यज्ञाग्निकी परिक्रमा करते हैं। उस समय पति पहले पदपर इच्छाओंकी पूर्ति, दूसरेपर शक्तिसंचय, तीसरेपर गृहस्थाश्रमधर्मका पालन, चौथेपर दोनोंकी पूर्ण एकात्मता एवं मैत्री, पाँचवेंपर पशुधनकी प्राप्ति, छठेपर संपत्तिकी प्राप्ति और सातवेंपर यज्ञोंके सात फलोंकी प्राप्तिमें पत्नीका सहयोग और साहचर्य मिलते रहनेके लिये देवताओंसे प्रार्थना करता चलता है।

तत्पश्चात् पत्नीको संबोधित करके पति उसके प्रति की हुई अपनी प्रतिज्ञाओंको संक्षेपसे दुहराते हुए फिर कहता है, प्रिये। (विवाहित जीवनके) सप्त उद्देश्योंको प्राप्त करनेमें तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा सखा बननेका वचन देता हूँ, हमारे संगको कोई दूसरी स्त्री भङ्ग नहीं कर सकेगी और हमारा प्रेम सकल सुखोंका स्रोत होगा।

हार्दिक एकताके हेतु प्रार्थना और प्रतिज्ञा करनेके उपरान्त भौतिक एकताके प्रतीकरूपसे पाणिग्रहण नामक कर्म होता है। पति अपने दोनों हाथोंसे स्नेहपूर्वक पत्नीके हाथोंको पकड़कर छः और प्रतिज्ञाएँ करता है, गृहस्थाश्रममें मेरी सहायता करनेके लिये देवताओंने दया करके तुम्हें मुझको प्रदान किया है, अपना बड़ा भाग्य मानकर मैं तुम्हारा पाणिग्रहण करता हूँ, वृद्धावस्थातक (अर्थात् जबतक मृत्यु हमें अलग न कर दे) मेरे साथ रहो। मेरे प्रति तुम्हारी सदा अक्रूर दृष्टि रहे, तुम अपतिघातिनी सिद्ध हो, वीरप्रसवा बनो, तुम्हारा गर्भ कभी व्यर्थ न जाय; तुम नित्य पञ्चमहायज्ञोंको करनेवाली होओ, हमें सुख पहुँचाओ और हमारे परिवारके सभी द्विपदों (सम्बन्धियों) और चतुष्पदों (पशुओं) का भला करो। विधाता हम लोगोंको वृद्धावस्थातक संततिसुख देते रहें, अर्यमा हमारे वंशजोंको महान् गुणोंसे युक्त बनावें। हितकारी देवताओंने तुम्हें मुझे दिया है। अतः तुम अपने पतिके घरमें पधारो और परिवारके द्विपदों और चतुष्पदोंका भला करो। इन उद्गारोंका महत्त्व स्पष्ट है। प्रत्येक बुद्धिमती स्त्रीको ऐसे आजीवन-संगीपर अवश्य ही गर्व होगा।

अब पत्नी कहती है, मेरा पति अपने परिवारमें मेरे प्रवेशको सरल बनावे, जिससे मैं वहाँ सुख और शान्तिसे रह सकूँ और मेरा कोई शत्रु न हो। इस माँगको स्वीकार करते हुए पति देवताओंसे छः प्रकारके वरदान पत्नीके लिये माँगता है। इस समय पत्नी पतिके दाहिने कंधेको पकड़े हुए उसे सहारा दिये खड़ी रहती है। पति कहता है, अग्निदेवता इसे संतान दें, वरुण मृत्युसे उनकी रक्षा करें, जिससे इसे अपनी संततिकी बीमारीके कारण रोना न पड़े। यह (मेरे साथ) नित्य विवाहाग्निमें हवन करे। इसकी संतान इसकी वृद्धावस्थातक जीवित रहे (और इसकी आज्ञा माने), इसकी गोद कभी सूनी न रहे, इसे पौत्रोंका मुख देखनेका सुख मिले। बुधदेवता तुम्हारी पीठ और अश्विनीकुमार तुम्हारे ऊरुप्रदेशकी रक्षा करें। विधाता तुम्हारे स्तनन्धय शिशुओंकी वस्त्र धारण कर सकने योग्य अवस्थातक रक्षा करें; उसके बाद बृहस्पति और विश्वेदेव उनकी रक्षा करें (अर्थात् उन्हें बुद्धि प्रदान करें)। तुम्हारे घरमें कभी विलाप करनेका शब्द न हो। शोकमें डूबी और रोनेवाली स्त्रियाँ तुमसे दूसरी हों और शत्रुओंके घरमें हों। तुम्हारा रोना यदि कभी हो भी तो हृदयद्रावक न हो। तुम अपने पतिके परिवारको अलङ्कृत करो। तुम्हारा पति जीवित रहे और तुम अपने बच्चोंको सुखी और फलते-फूलते देखो। मैं तुम्हारा वन्ध्यत्व दूर

अच्छा पति बनाने के लिए स्त्री को प्रतिभाशालिनी होना चाहिए।

करूँगा, तुम्हारे बच्चोंके और तुम्हारे कालको दूर रखूँगा, सब प्रकारके दुर्भाग्योंको भी तुमसे दूर रखूँगा। इन सबको (मुरझाया हुआ) मालाकी तरह शत्रुके गलेमें डाल दूँगा। और अन्तमें वह यमराजसे कहता है कि मृत्यु हमसे दूर रहे, (अकाल) मृत्युसे हम बचे रहें, आप हमें भयमुक्त करें। हे काल। आप कहीं और जायँ; हमारे पुत्र-पौत्रोंको हमसे मत छीने। हमारे वीर पुरुषोंको मत मारें। पति-पत्नी साथ-साथ अग्निदेवको ये छः आज्य-आहुतियाँ देते हैं।

इसके बाद अश्मारोहण कर्म होता है। पत्नी अपनी भुजाओंको पतिके कंधोंपर ले जाकर हाथ जोड़ लेती है। फिर दोनों एक शिलापर पैं रखते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि अपने विवाहित जीवनमें दोनों शिलाकी भाँति दृढ़ रहें और अपनी शक्तियोंको एक करके शत्रुको पददलित कर सकें। अब पत्नी अपने हाथों और शरीरको पतिके शरीरसे पृथक् करके अग्निदेवसे प्रार्थना करती है, मेरा पति सौ वर्षोंतक जीवित रहे; पतिपक्षीय मेरे सम्बन्धी धन-धान्यसे परिपूर्ण हों और प्रजावान हों। उसके बाद पति प्रार्थना करता है, देवता मेरी पत्नीको मेरे परिवारसे कभी वियुक्त न करें। इस प्रकार आधुनिक स्वार्थपूर्ण मनोवृत्तिकी भाँति हिंदू-आदर्शमें पत्नी केवल अपने पति और बच्चोंकी ही शुभकामना नहीं करती वरं पतिके पिता-माता, भाई-बहिन एवं अन्य निकटके तथा प्रिय सम्बन्धियोंका भी हित चाहती है। हे इन्द्रदेव। आपकी कृपासे यह पत्नी मेरी संततिको गर्भमें धारण करे, पतिके प्रति अनुरागिणी हो और दस सन्तान उत्पन्न करें। इस तरह पतिको मिलाकर कुल ग्यारह हो जायँगे। अपने सास-श्वशुर, ननदों और देवोंपर शासन करनेवाली तुम मेरे घरकी रानी बनो।

अब उत्तरविवाह नामक कर्म होता है। इसमें एक हवन किया जाता है और छः और प्रार्थनाएँ की जाती हैं- अग्निदेवताको दी हुई मेरी इस पूर्णाहुतिके प्रतापसे मेरी पत्नीकी भौंहों, चक्षुगह्वरों, मुख, सिरके केश, दृष्टि, रुदन, शील, वार्तालाप, मुसकराहट, दाँतोंकी चमक, हाथों, पैरों, जंघाओं, गुप्तेन्द्रिय, जानुओं, सन्धियों और अङ्ग-प्रत्यङ्गमें जहाँ भी कोई अवाञ्छनीय घोर दोष हों, सब दूर हो जायँ।

इसके बाद वर-वधू दोनों उठकर बाहर आते हैं और आकाशस्थ तारेकी ओर देखते हुए वधू अपना नाम लेकर अपनेको पतिका नाम लेकर उसकी पत्नी घोषित करती हुई कहती है- हे ध्रुव नक्षत्र। जैसे आप स्थिर हैं, वैसे ही मैं भी अपने पतिके परिवारमें सदाके लिये स्थित हो गयी हूँ। हे अरुन्धती। आपकी ही भाँति मैं भी मन, वचन और शरीरसे अपने पतिके साथ जुड़ गयी हूँ। अपने पतिके परिवारके साथ मेरा संयोग आकाश, पृथ्वी, समस्त ब्रह्माण्ड और इन सब पर्वतोंकी भाँति अचल है। फिर पतिद्वारा पत्नीके पूर्ण जीवनकी शुभ कामना प्रकट करनेके पश्चात् यह कर्म समाप्त होता है।

थोड़े बहुत परिवर्तनके साथ ये ही प्रथाएँ देशभरमें और हिंदुओंकी प्रायः प्रत्येक जातिमें प्रचलित हैं। जो अन्तर हैं, वे केवल स्थानीय, लोकप्रथा-भेदसे और साम्प्रदायिक हैं। मूल सिद्धान्तोंमें उनसे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। इस प्रकार उपरिलिखित वैवाहिक कर्मोंसे उनकी सांस्कृतिक महत्ताका एक सामान्य रूप जाना जा सकता है- तथा उनकी आधारभूत समुन्नत सभ्यताका अनुमान किया जा सकता है।

सभी अन्य सभ्य समाजोंके अनुरूप हिंदू-विवाह भी माता-पिताद्वारा ही तय होता है; पर कन्याकी सम्मति बिलकुल न ली जाती हो- ऐसी बात भी नहीं रहती। विवाहके आध्यात्मिक प्रकारमें भी गृहस्थाश्रममें रहना, स्वाभाविक कामकी प्रवृत्तिको चरितार्थ करना, पुत्र उत्पन्न करना और दम्पतीको ही नहीं वरं समूचे सम्मिलित परिवारको सुख-सुविधा पहुँचाना ही मुख्य उद्देश्य है। विवाहके समय पति-पत्नी दोनोंके द्वारा की गयी प्रतिज्ञाओंमें स्पष्ट और अस्पष्ट रूपसे इसी बातका उल्लेख है कि दोनों साथ तो रहेंगे, पर मालिक और गुलामकी तरह नहीं, वरं मित्र और बराबरके साझीदारकी तरह। इससे हिंदू-विवाहके उच्च सांस्कृतिक महत्त्व और भौतिक हितपरताका पता चलता है। सामान्य परिस्थितियोंमें सम्बन्ध-विच्छेदके लिये व्यवस्था करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियोंमें जैसे पतिके नपुंसक होनेपर, पत्नीको त्याग देनेपर, पत्नीके वन्ध्या होनेपर अथवा उसमें और कोई दोष होनेपर उचित अपवादकी भी व्यवस्था थी। पर वहाँ भी इस बातका ध्यान रखा ही जाता था कि समाजकी व्यवस्था टूटने न पावे और राष्ट्रिय तथा आध्यात्मिक आदर्शको कोई धक्का न लगे।

मनुष्यकी प्रबल इन्द्रियलालसाका सङ्कोच करके उसे एक सीमामें आबद्ध करनेके लिये- दूसरे शब्दोंमें भोगसे संयमकी ओर, प्रवृत्तिसे निवृत्तिकी ओर तथा संसारसे भगवान्की ओर बढनेके लिये विवाह करना आवश्यक है। यही हिंदू-विवाहका उद्देश्य एवं लक्ष्य है। हिंदू-विवाह भोगलिप्साका साधन नहीं, एक धार्मिक संस्कार है। संस्कारसे अन्तःशुद्धि होती है और शुद्ध अन्तःकरणमें तत्त्वज्ञान एवं भगवत्प्रेमका प्रादुर्भाव होता है, जो जीवनका चरम एवं परम पुरुषार्थ है। संत फ्रांसिसने यह ठीक ही कहा था कि काम-वासनाकी

छोड़ो बेजोड़ विवाह, होता है जिससे गृहदाह । गृह में गृहलक्ष्मी की पूर्ति, वन में सावित्री की पूर्ति । रण में असुरनाशिनी शक्ति, आविर्भूत करे निज भक्ति ।

चिकित्साके लिये विवाह बड़ी अच्छी वस्तु है; परंतु वह कड़वी दवा है, बहुत सँभलकर उसका व्यवहार न किया जाय तो बड़ी भयावह भी है। वास्तवमें विवाह करनेपर भी यदि जीवन असंयममें ही बीता तो विवाहका सारा उद्देश्य ही व्यर्थ गया। हिंदू-शास्त्रोंमें विवाहित पति-पत्नीको भी सदा मिलनकी सुविधा नहीं दी गयी है। आज यह पर्व, कल वह व्रत, दूसरे दिन स्त्रीकी रजस्वला-अवस्था आदि बहुत-से विधि निषेध ऐसे हैं, जो दम्पतीकी भोगेच्छाको नियमित करके उन्हें प्रतिमास दो एक दिनसे अधिक मिलनका अवसर नहीं देते। ये सारी बातें संयमके पथपर अग्रसर करनेके उद्देश्यसे ही की जाती हैं।

पितरोंकी सेवा तथा सद्धर्मपालनकी परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये संतान-उत्पादन करना विवाहका दूसरा उद्देश्य है। पहला संयम और दूसरा परमार्थ-साधन-ये दोनों ही उद्देश्य भोगसे अन्यत्र ले जानेवाले हैं। भोगको कहीं भी विवाहका उद्देश्य नहीं माना गया है। विवाहके पहले मनुष्य केवल अपने व्यक्तित्वकी ही चिन्ता करता है; किंतु विवाहित हो जानेपर उसे क्रमशः अपनी चिन्ता भुलाकर पत्नी, पुत्र, परिवार, सम्बन्धी, कुटुम्बी, समाज और देशके प्रति आत्मीय भावनाका विस्तार करना पड़ता है। इसी प्रकार समस्त वसुधाको ही कुटुम्ब समझकर वह राग-द्वेषसे रहित हो जाता है। अतः विवाह आध्यात्मिक विकासका एक साधन है। विवाहका अन्तिम लक्ष्य भगवत्प्राप्ति या मोक्ष है। विवाहित स्त्री-पुरुष प्रेम-पिपासु होते हैं। पुरुष अपना सम्पूर्ण प्रेम पत्नीके प्रति प्रवाहित करके केवल उसीका होकर रहना चाहता है। इसी प्रकार साध्वी पत्नी अपना तन, मन, जीवन-सब पतिको अर्पण करके केवल उसीकी होकर रहती है। दोनों एक-दूसरेके लिये अनन्य बन जाते हैं। यही अनन्यता जब भगवान्के प्रति समर्पित हो जाय तो जीवन कृतार्थ हो सकता है। जीवमात्र भगवान्का सेवक अथवा प्रेमी है, भगवान् सबके स्वामी एवं प्रियतम हैं-यही भाव भगवान्की प्राप्ति करानेवाला है। सती स्त्री पतिमें ही परमेश्वरभाव दृढ़ करके कृतार्थ हो जाती है। पुरुष भी पत्नीके साथ सद्धर्मका पालन करनेसे अन्तःशुद्धि हो जानेपर भगवत्प्रेमका अधिकारी बन जाता है। मनुजीने संतानोत्पादन, धर्म-कर्म, सेवा, उत्तम प्रेम, पितरोंका उद्धार तथा अपना उद्धार भी स्त्रीके ही अधीन बताया है।

इसी दृष्टिसे बचपनमें पिता, युवती-अवस्थामें पति और वृद्धावस्थामें पुत्रोंपर स्त्रीकी रक्षाका भार दिया गया है। इससे स्त्रीको परतन्त्र बनानेकी भावना नहीं, उसके पदका गौरव सूचित होता है। जैसे देवीकी रक्षामें पार्षद रहते हैं, रानीकी रक्षा सैनिक करते हैं, उसी प्रकार स्त्रीमात्रके प्रहरी पुरुष हैं। जैसे पिता संतानकी और पुत्र माताकी रक्षा प्रेम और श्रद्धासे ही करते हैं, उसी प्रकार पति भी पत्नीका संरक्षण प्रेमसे ही करता है, परतन्त्र बनानेके लिये नहीं। कन्या जबतक रजस्वला नहीं होती, तभीतक उसे पिताके अधिकारमें रखनेकी आवश्यकता है; रजस्वलावस्था आनेके पहले ही उसपर पतिका अधिकार हो जाना चाहिये। प्रकृतिके नियमानुसार जब कन्यामें मातृत्व-शक्तिका विकास होता है, और उसमें पति-सहवासकी इच्छा जाग्रत होती है, उसी अवस्थामें वह रजस्वला होती है। यदि उस समय वह विवाहित है तो स्वभावतः उसे पुरुषके रूपमें पतिका ही चिन्तन होगा। अतः वह मानसिक व्यभिचारसे भी बच जायगी। यदि वह अविवाहित है, तो प्रत्येक बार रजस्वला होनेपर वह भिन्न-भिन्न पुरुषोंको मनमें स्थान दे सकती है। मनमें अपवित्रता आनेपर वह शरीरको भी पवित्र रखनेमें समर्थ न हो सकेगी; अतः वैवाहिक जीवनकी पवित्रता सुरक्षित रखनेके लिये रजस्वला होनेके पूर्व ही कन्याका विवाह कर देना चाहिये। यही नारीकी सबसे बड़ी रक्षा है और इस रक्षापर ही लोक-परलोक-सबकी रक्षा सुस्थिर है। अधिक अवस्थामें विवाह और गर्भाधान होनेपर प्रसव अत्यन्त कष्टकर होता है।

हिंदुओंका विवाह-बन्धन टूटनेके लिये नहीं होता, वह वेद-शास्त्रोंके अनुसार लोक-परलोकको बाँधनेवाला होता है। वहाँ विवाह-विच्छेद आकाश-कुसुमवत् है। लाखों वर्षोंसे हिंदू-जातिमें यह प्रथा चली आती है। हिंदू-विवाह-प्रथा सर्वोत्तम है।

हिंदुओंकी विवाह-प्रथा सुखद है। इसमें स्वार्थ कम और सार्वभौमभाव बहुत अधिक है। पति-भक्तिकी पूर्णताके द्वारा ही किसी जातिकी उत्तमताका पता लगता है। हिंदू-नारियोंके साथ संसारकी किसी भी अन्य जातिवाली स्त्रियोंकी तुलना नहीं की जा सकती। इसका मुख्य कारण हिंदू-विवाहकी पवित्रता है।

विवाह वासनातृप्तिका साधन नहीं है, जीवनकी जटिल गम्भीरताकी एक देन है। यदि जीवन खिलवाड़ होता तो कदाचित् विवाहकी

बेजोड़ विवाह छोड़ दो, क्योंकि उनसे घर में लड़ाई-झगड़ा होता है। स्त्री को घर में गृहलक्ष्मी, वन में सावित्री के समान और रण में असुरनाशिनी दुर्गा की भांति होना चाहिए। इस प्रकार वह अपनी भक्ति को आविर्भूत करे।

आवश्यकता ही न रह जाती। विवाह पुत्रोत्पत्तिके साधनके भी ऊपरकी वस्तु है। सृष्टिकी वृद्धि करना मानवके कर्तव्योंमेंसे एक अवश्य है, परंतु कोई भी मानव इस भावनासे विवाह नहीं करता। विवाह जीवनके सरल और सुगम सञ्चालनका पथ-प्रदर्शक है।

विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आत्मिक प्रतिज्ञा है। जब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, जब हमारे पैरों में धर्म की बेड़ी पड़ती है, जब हम सांसारिक कर्तव्य के सामने अपने सिर को झुका देते हैं, जब जीवन का भार और उसकी चिन्तायें हमारे सिर पर पड़ती हैं, तब ऐसे पवित्र संस्कार के अवसर पर हमको गाम्भीर्य से काम लेना चाहिए। विवाह एक प्रकार का समझौता है, दोनों पक्षों को अधिकार हैं, जब चाहें उसे तोड़ दें।

जीवनसाथी के चयन में माता-पिता की भूमिका ही अहम- यह सच है कि रूढ़ियों एवं पुरानी परंपराएं टूटती जा रही हैं व बंधन खुलते जा रहे हैं, किंतु इसके दुष्परिणाम भी आज समाज में परिलक्षित हो रहे हैं। चारित्रिक मर्यादाएं व आदर्श आचरण हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं। किसी समय में प्रेम मर्यादा की सीमा में बंधा रहता था, परिपक्व व पवित्र होता था, प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता था परंतु अफसोस है कि आज के आधुनिक समाज में प्रेम की परिभाषा व अर्थ बदल गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगा हुआ आज का युवा वर्ग मर्यादा की सीमाएं लांघने से परहेज नहीं करता है। प्रेम ने महज शारीरिक आकर्षण का रूप धारण कर लिया है व उग्र हो गया है। किशोरावस्था भावुकता से परिपूर्ण होती है, ऐसी स्थिति में कमजोर मानसिकता की लड़कियां अक्सर भटकाव का शिकार हो जाती हैं वे अपना जीवन बर्बाद कर बैठती हैं।

जीवनसाथी का चुनाव करने व सुखद वैवाहिक जीवन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लड़की स्वयं ही अपने जीवन साथी का चुनाव करे। हमारे देश व समाज में युगों से यह परंपरा चली आ रही है कि माता-पिता अपने पुत्र-पुत्री के लिए जीवन साथी का चुनाव करे। हमारे देश व समाज में युगों से यह परंपरा चली आ रही है कि माता-पिता अपने पुत्र-पुत्री के लिए जीवनसाथी का चुनाव करने में अहम भूमिका निभाते हैं व उनकी सहमति के पश्चात विवाह बंधन में बांधते हैं। अपनी पुत्री के सुखद भविष्य के लिए प्रत्येक माता-पिता की यही भावना रहती है कि उनकी बेटी को प्रतिष्ठित व सम्पन्न परिवार मिले एवं सुंदर व संस्कारवान जीवन साथी प्राप्त हो।

इन्हीं परंपराओं व संस्कृति का परिणाम है कि आज हमारे देश में परिवार व्यवस्था जीवित है, जबकि पश्चिमी देशों में वयस्क होने के बाद पुत्र-पुत्री माता-पिता से दूर हो जाते हैं व आज शादी कल तलाक जैसी बिडम्बना का शिकार हो जाते हैं। माता-पिता द्वारा तय किए गए वैवाहिक संबंधों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना न्यायसंगत नहीं है।

मृत्यु के बाद जीवन में अगर कोई सबसे भयावह कल्पना हो सकती है तो वह है- किसी गलत व्यक्ति के साथ विवाह। विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देने के पूर्व हम सब ईश्वर से यह प्रार्थना जरूर करते हैं कि हे ईश्वर हमारा यह निर्णय सही साबित हो। इस संबंध में सबसे पहले एक बात समझ लेनी बहुत जरूरी है। वह यह कि सही व्यक्ति से हमारा आशय कतई पूर्ण व्यक्ति से नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है।

फिर कौन सही व्यक्ति- यदि हम यह सोचते हैं हमारे लिए सबसे सही व्यक्ति वही होगा जो हमारे प्रति हमेशा प्रेम और विश्वास रहे, हर हाल में हमारा पूरा खयाल रखे, हमारे प्रति जिम्मेदार व जवाबदेह हो, हर हाल में हमसे संतुष्ट व प्रसन्न हो तथा हमारी धार्मिक आस्था से लेकर, घर की दीवारों के रंग और हनीमून की पसंदीदा जगह तक हर तरह की पसंद भी समान हो, तो यह बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अंधा दार्शनिक अंधेरे बंद कमरे में काली बिल्ली की तलाश कर रहा हो। यह तलाश कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए पहली बात तो हमें समझनी होगी वस्तुतः हम अपने जीवन में मुख्य रूप से चाहते क्या हैं। जिस व्यक्ति के साथ हम अपना जीवन गुजारने जा रहे हैं, उससे हम क्या चाहते हैं और उसकी कौन सी कमियों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं और किन्हे नहीं।

नजर के पास जाकर- हो सकता है कि आपके लिए जो लड़का आपके अभिभावकों ने चुना हो, परिवार में हर व्यक्ति की सोच के अनुसार आपके लिए वही दुनिया में सबसे अच्छा जीवनसाथी हो। हालांकि विद्रोह के लिए विद्रोह करना एक बड़ी मूर्खता है, फिर भी आपको बिना कुछ सोचे-समझे उनकी राय को मान नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि खुद आपके लिए

जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है।

जो विवाह को धर्म का बंधन नहीं समझता है, उसे केवल वासना की तृप्ति का साधन समझता है, वह पशु है।

कौन सी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या आपकी उस अपेक्षा पर वह खरा उतरता है। उसके साथ अपना जीवन बिताने के संबंध हर स्तर पर अपना अच्छा-बुरा खूब अच्छी तरह सोच ले और इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला करे। इस संबंध में न तो खुद भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल हो और न किसी को ब्लैकमेल करे। जब विद्रोह जरूरी हो तो इस संबंध में कोई कदम आगे बढ़ाने के पहले तो यह बात आप अच्छी तरह समझ ले कि इस तरह आपके अभिभावकों को भावनात्मक रूप से आहत करेगी। लेकिन इस तरह आप स्वयं को जीवन भर असंतुष्ट रहने से बचा सकेगी। इस तरह की जीवन भर की वेदना, जैसी कि सिनेमा या दूरदर्शन के परदे पर दिखाई जाती है, वास्तविक जीवन में वैसी चकाचौंध नहीं होती है। आपको खुद उस लड़के से मिलकर जीवन, पारिवारिक मूल्यों, धर्म, आर्थिक प्रबंधन, भवितव्य और सामान्य जीवनशैली के संबंध में उसका दृष्टिकोण क्या है।

जल्दबाजी में न करें फैसला- उन सभी वैवाहिक विज्ञापनों से सतर्क रहे जो एक महीने के भीतर विवाह करा देने के दावे करते हैं। ऐसे लोगों से भी सतर्क रहें जो यह कहते हैं, अभी यह फैसला कर ले कि आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं, आप मुझे प्यार करती हैं या नहीं शादी करनी है तो अभी करे वरना फिर कभी नहीं। अगर कोई ऐसी शर्त रखता है तो तुरंत ना ही कर दे। क्योंकि करो या मरो की ऐसी स्थितियाँ शुरुआत में ही इस बात का संकेत होती हैं कि पूरा जीवन संकटों से ही भरा रहेगा। बस छूट जाने के चक्कर में गलत बस पर बैठना कोई अच्छी बात नहीं होती। आपको उसकी शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, पिछले संबंधों और पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में अच्छी तरह जान लें। इसमें कोई ओछापन नहीं है, यह सिर्फ सतर्कता है।

योग्य वर का चयन- बेटा की शादी के लिए शायद ही कोई मां-बाप हों जो बेहतर से बेहतर वर तलाशने की कोशिश न करें। फिर भी मां-बाप की कुछ सीमाएं होती हैं। क्योंकि उनके लिए आपकी शादी एक दायित्व भर होती है जबकि आपके लिए यह दायित्व भर नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। अतः मां-बाप पर पूरे भरोसे के बावजूद जब आप पहली बार अपनी भावी पति से मिलें, तो उसे चुनने में पूरी सजगता बरतें।

वैसे तो एक जुमले से ही किसी की विचारधारा का पता चल जाता है। फिर चयन के लिए होने वाली पहली मुलाकात में तो बातचीत का काफी मौका मिलता है। इस बातचीत के दौरान सजग रहें और निरंतर अपने विचारों से से अपने भावी पति के विचारों की तुलना करें। इस दौरान अगर आपको लगे कि आपके और आपके होने वाले पति दोनों की विचारधारा बिल्कुल ही नहीं मिल रही। आप उत्तर हैं और वह दक्षिण तो बेहतर यही है कि ऐसी शादी न की जाए।

पहली मुलाकात में यूं तो बहुत चीजों का पता नहीं चलता इसलिए अनुमान के आधार पर कोई आकलन न करें। लेकिन यदि पहली ही मुलाकात में आपके भावी पति महोदय आपको कपड़े पहनने के ढंग, रुचि और आपके बाहर आने-जाने के संबंध में लंबा भाषण देने की कोशिश करे तो ऐसे व्यक्ति के साथ शादी के पहले कई बार सोचें।

अगर आपका भावी पति इस बात पर अड़ा हो कि शादी के बाद आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो उसके साथ शादी के बारे में फिर से सोचिए। अगर आपका होने वाला पति आपके अधिकोष खाते के बारे में पूछता है और इशारों ही इशारों में अपनी किसी योजना के लिए उन पैसों की मांग करता है तो ऐसे सम्बन्ध को पुख्ता करने के पहले एक बार और सोचना चाहिए।

जब आप पहली बार अपने होने वाले भावी पति के सामने जाएं तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि वह आपको किस निगाह से देखता है। क्योंकि निगाहों में ही न सिर्फ व्यक्तित्व बल्कि चरित्र का आईना छिपा होता है। अगर उसका आपको देखने का ढंग इज्जत करने वाला है तो यह अच्छी बात है और इससे आप उस पर अपने हां की मुहर लगा सकती हैं। लेकिन यदि वह आपके शरीर को नापतौल वाले अंदाज से देखता है तो हां के पहले कई बार सोचें।

अगर आपका भावी पति आपको सिर्फ अपनी बातें सुनाने में रुचि लेता है तो यह उसका कोई सकारात्मक पक्ष नहीं है। ऐसे लोग बाद में तो बिल्कुल ही पत्नी की नहीं सुनते। आप अपने भावी पति के साथ मिलने गई हुई हैं और वह आपकी भावनाओं का ख्याल किए बिना आपके साथ जोर-जबरदस्ती करने पर उतारू है। ऐसे व्यक्ति को पति बनाने के पहले एक बार और सोचें।

नारी-जीवन का साधना-मार्ग विवाह ही है। यह चाहे सुखमय हो, अथवा दुःखमय, उसे एकाग्रचित्त से ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थाश्रम का व्रत ही स्त्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है।

अगर आपको यह बात पता चलती है कि आपका भावी पति कई दूसरी लड़कियों से भी प्रणय करता है तो उसके बारे में फिर से सोचें। अगर आप जिसे अपना भावी पति मान रही हों वह आपके साथ शादी करने की योजना को लगातार आगे बढ़ा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहिए। अगर आपका भावी पति आपकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हो जो कई मायनों में काफी हास्यास्पद लग रही हो तो उस पर नजर रखें। कहीं इसके पीछे कोई छिपा मकसद तो नहीं है।

विवाह का बंधन विश्वास के धागे से बंधता है। यदि इसके तारों को जीवनसाथी के बीते कल से जोड़ना चाहेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। जब आपके पास वर्तमान के मधुर क्षण हैं तो बीते पलों को कुरेदने की बजाए उन क्षणों का आनंद लीजिए और प्रगाढ़ कीजिए इस बंधन को।

विश्वास कीजिए- कुछ लोग बैठे-बिठाए परेशानियां मोल ले लेते हैं। वे बेवजह पुरानी बातों को कुरेदकर अपना आज और कल बिगाड़ बैठते हैं।

जब जीवनसाथी चुनने का समय आता है, तो कोई भी गलत फैसला नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह तलाक की तादाद निरंतर बढ़ती जा रही है, उससे यही लगता है कि सही श्रीमान-श्रीमती चुनने में गलत फैसले किए जा रहे हैं। प्रेम विवाह भी टूट रहा है। इससे भी यह संकेत मिलता है कि खालिस प्यार पर जिंदगी भर का ताल्लुक नहीं बनाया जा सकता। प्यार से ज्यादा भी कुछ और चीजों की जरूरत होती है।

आप जिंदगी भर साथ निभाने वाले जीवनसाथी की तलाश में हैं तो आपको गंभीरता से इन पांच प्रश्नों को अपने-अपने से करना चाहिए।

१) क्या हमारे जीवन का उद्देश्य समान है ?

आनंदमय वैवाहिक जीवन के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि बाकी समय आपकी एक-दूसरे के साथ क्या करने की योजना है। आप एक-दूसरे के साथ यात्रा और बातचीत कर सकते हैं। आपको आपस में कुछ ऐसा इस प्रकार बांटना करना चाहिए जो अधिक गहरा और अधिक महत्वपूर्ण हो। आपको जीवन का एक साझा उद्देश्य चाहिए। शादी में दो बातें होती हैं। एक, आप दोनों का एक साथ विकास हो या आप दोनों का अलग-अलग विकास हो। शादी को कामयाब करने के लिए यह जरूरी है आपको यह मालूम हो कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मकसद यह है कि उस व्यक्ति से शादी करें जो जीवन में वही चाहता हो जो आप चाहते हैं।

२) क्या इस व्यक्ति से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में मैं सुरक्षित महसूस करता हूं/करती हूं ?

यह प्रश्न आपके संबंध की गुणवत्ता की बुनियाद है। सुरक्षित महसूस करने का अर्थ यह है कि आप इस व्यक्ति से दिल खोलकर संवाद कर सकते हैं। अच्छे संवाद का आधार है विश्वास। यह विश्वास कि अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने पर मुझे सजा नहीं मिलेगी या ठेस नहीं पहुंचेगी। इस संदर्भ में अपने आप से बिल्कुल ईमानदार रहें। यह सुनिश्चित कर लें कि जिस व्यक्ति से शादी करने जा रहे हैं, उससे आप भावनात्मक सुरक्षा महसूस करते हैं।

३) क्या वह सभ्य और संवेदनशील है ?

यह पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को जीवनसाथी बनाने की योजना है वह सभ्य और संवेदनशील है या नहीं। यह जानना आसान काम नहीं है। बेहतर तरीका यह जानें कि वह अपने समय का उपयोग किस तरह से करता है ? क्या वह भौतिकवादी है ? जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आराम है, वह सही काम करने की बजाय व्यक्तिगत आराम या सुख को प्राथमिकता देगा। सात फेरे लेने से पहले आपके लिए यह बात जानना जरूरी है।

४) दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा रहता है ?

कोई भी संबंध कामयाब कुर्बानी की क्षमता के आधार पर होता है। कुर्बानियां देने का अर्थ यह है कि दूसरे व्यक्ति को सुख प्रदान करने की क्षमता। इसे मानने का बेहतर तरीका यह है कि यह देखें कि वह उन दोनों से कैसा बर्ताव करता है जिनके प्रति उसे अच्छा होने की

पहली बार विवाह कर्तव्य है, दूसरी बार मूर्खता और तीसरी बार पागलपन है।

जरूरत नहीं है, जैसे वेटर, टैक्सी ड्राइवर आदि। वह अपने भाई-बहनों और मां-बाप से कैसा बर्ताव करता है ? क्या उसमें एहसान और तारीफ की भावना है ? जिस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं उसके बर्ताव और सोच को पहचानें और समझें।

५) क्या वह बेइमान है ?

बेइमानी, चरित्र का ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति कभी चुनने जैसा नहीं हो सकता। यानि एक व्यक्ति अगर बाहर बेइमान है तो वह अंदर भी बेइमान होगा। वह अगर बाहर अपने ग्राहकों और अनजान व्यक्तियों से बेइमानी करता है, तो अंदर अपने रिश्तेदारों व संबंधियों को भी नहीं बर्खोरेगा। ऐसा व्यक्ति वैवाहिक जीवन में भी बेइमानी करेगा और उसे नरक बना देगा। नतीजा तलाक तक पहुंचेगा। तलाक से बचने का बेहतर तरीका यह है कि बेइमान से शादी ही न की जाए।

जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो मुलाकात संक्षिप्त और औपचारिक होनी चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं, पहली मुलाकात को प्रभावी बनाने के कुछ तरीके-

पहली मुलाकात में सीमित वार्तालाप ही करें। इसके लिए बातचीत नाम, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, रुचि व कुछ सम-सामयिक घटनाक्रमों पर आधारित हो सकती हैं। चूंकि पहला प्रभाव ही आखिरी प्रभाव होता है, अतः पहली मुलाकात में बातचीत इतनी सटीक, संतुलित व हृदयस्पर्शी होनी चाहिए कि आप सामने वाले पर छा जाएं।

पहली मुलाकात में ही किसी पर अपने दिल के राज मत खोलिये बल्कि उसकी विश्वसनीयता परखने के बाद ही अपने राज जाहिर कीजिए, अन्यथा बाद में आपको पछतावा होगा। पहली मुलाकात के पश्चात दूसरी मुलाकात भी उपयुक्त बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि बातचीत की शैली गंभीरता और मिलनसार के गुणों का पुट लिए हुए मिठास व खुशी से परिपूर्ण हो। पहली मुलाकात में सामने वाले व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों को जानने की कोशिश कीजिए किंतु स्वयं खुली किताब न बनें। पहली मुलाकात को यादगार बनाने के लिए बातचीत का तरीका शालीन व अपनत्व भरा होना चाहिए, लेकिन अधिक अनौपचारिकता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

पहली मुलाकात में यदि आवश्यक न हो तो किसी को अपना फोन नंबर या पता न बताएं। पहली मुलाकात में संतुलित व्यवहार के साथ सीमित बातचीत रखें अर्थात् तॉल-मेल के साथ बोलिए अपनी पहली मुलाकात में।

प्रेम व समर्पण- समाज की परंपरा, औपचारिकता व रीति-रिवाज का निर्वाह करने से कोई विवाहित नहीं बन जाता, बल्कि समर्पण व प्रेम के व्यापक रूप से विवाह को जाना जा सकता है। विवाह से पूर्व इससे जुड़ी तमाम असलियतों और तथ्यों को जानना आवश्यक है ताकि कोरी कल्पना से उपजी मानसिक घुटन रिश्ते बदरंग न हो जाएं। नये जीवन, नये ढंग व नई सोच की शुरुआत है विवाह, जिसमें साथी नकारात्मक और सकारात्मक रूप से साथ होता है।

किसी को जीवनसाथी चुनने के लिए केवल यही जरूरी नहीं होता कि आप उसे प्यार करते हैं और इसीलिए वह आपके लिए एकदम ठीक है। यह जानना भी जरूरी है कि क्या आपका और उनका साथ पूरी तरह से ठीक बैठता है ? इसे अच्छी तरह विचार करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यह आपकी जिंदगी का एक अहम फैसला है। आपकी पसंद पर ही आपका पूरा भविष्य टिका होता है, इसीलिए आपको अपनी तरफ से पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए कि आपकी पसंद एकदम सही है।

बातचीत का स्तर- जब आप अपने साथी से बात करें तो यह देखें कि क्या उसका और आपका स्तर समान है ? आपकी बात का जवाब देने में उसे कितना समय लगता है ? क्या आप बोर हो जाती हैं जब आपके प्रश्न के उत्तर में वह बाकी सब कुछ बताता है केवल उसे छोड़कर जो आपने पूछा था ? या फिर वह जो मजाक करता है उसे आप पसंद करती हैं ? क्या वह आपकी तुलना में बहुत धीरे बोलता है ? जब आप बोलती हैं तो क्या वह पूरी तरह आपकी बात समझता है। क्या आप वास्तव में उससे सभी तरह की बातें कर सकती हैं ?

समान रुचि- आप दोनों में ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जो समान हो। अन्यथा न तो आपके पास बात करने के लिए कुछ होगा और न ही मिलकर कुछ करने के लिए। ऐसे में शारीरिक संबंध भी आपको काफी दूर ले जा सकते हैं। जब दो व्यक्तियों की एकदम अलग रुचियां हों तो ऐसे में हमेशा किसी एक को दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं की बलि देनी होगी। या फिर आप पूरी तरह से अलग जिंदगी जीएंगे।

फांसी और विवाह भाग्य के अनुसार ही होता है।

ख्याहिशें- क्या आप दोनों ही जिंदगी में एक ही तरह की चीजें चाहते हैं ? या वह आपको पीछे करके स्वयं आगे जाना चाहते हैं ? क्या वह आपको अपनी इच्छा का भवितव्य अपनाने की स्वतंत्रता देने की इच्छा रखता है ? यहां तक कि अगर देर रात तक काम करना हो तो वह इसकी इजाजत देगा ?

उक्त बातों में बहुत-सी चीजें आपकी व्यक्तिगत पसंद पर आधारित होती हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप क्या हैं और आप क्या स्वीकार नहीं करना चाहतीं ? केवल इसीलिए कि आप किसी को प्यार करने लगी हैं इसलिए वह आपके लिए उचित जीवनसाथी नहीं हो सकता। बहुत से लोगों के अनुभव इस बात को सिद्ध करते हैं।

अपने लिये जीवन संगिनी का चुनाव करते समय लड़के-लड़की की खूबसूरती देखते हैं या उसकी पढ़ाई या नौकरी को आवश्यक मानते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं कि खूबसूरत लड़की का आचरण अच्छा ही होगा या पढ़ी लिखी लड़की का स्वभाव अच्छा ही होगा। नौकरी पेशा लड़की भी कई बार मुसीबत हो जाती है इसलिये प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जो महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं उन पर अमल कर जीवन साथी, जीवन संगिनी का चुनाव किया जाय। लड़की घर के काम काज में निपुण हो। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो जो सन्तान पैदा करने में सक्षम हो। समर्पिता हो जो अपना भवितव्य ही नहीं अपना मन, प्राण सभी कुछ अपने पति को समर्पित कर दें। सहनशील हो जो हर परिस्थिति में बड़े धैर्य के साथ गृहस्थी को सम्भाले रखने में सक्षम हो। जहाँ पर सम्बन्ध किया जाय वह घराना कुलीन व आदर्श हो।

शादी जैसे पवित्र बंधन की वचनबद्धता निभाने से पहले अपने भावी वर को जान लेना बहुत आवश्यक होता है। बुराइयां तो हम सभी में होती हैं, पर यदि आपका होने वाला जीवनसाथी बुराइयों से परे हो तो फिर बात ही क्या। कुछ आम लक्षण जो आपके भावी वर में नहीं होने चाहिए।

उपहारों की बौछार करने वाला - आप अपने मंगेतर से पहली बार मिलने जा रही हैं और वह ढेरों उपहारों से आपका स्वागत करता है। इसका मतलब है कि आपका मंगेतर भौतिकता में अधिक विश्वास रखता है और आपसे भी इसी तरह के व्यवहार की आशा रख सकता है। इस तरह के पुरुष मानवीय संवेदनाओं से ज्यादा पैसे को तरजीह देते हैं।

रहस्यमयी प्रवृत्ति के - कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने बारे में कुछ भी बताना पसंद नहीं करते। वह आपसे तो हर संभव विषय पर बात कर सकते हैं, पर जब बातचीत का विषय वह स्वयं हो तो अक्सर सवालों को टाल जाते हैं। सावधान! इस तरह के रहस्यमयी प्रवृत्ति के पुरुषों के मन में क्या चल रहा है और उनके व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है।

अधीर प्रवृत्ति के - आप जल्दी-जल्दी हर संभव प्रयास करके तयशुदा समय से शायद एक दो मिनट इधर-उधर अपने मंगेतर से मिलने पहुंचती है, पर आपका मंगेतर बजाय आपका अभिवादन करने के आप पर बरस पड़ता है। इस तरह के पुरुषों में जरा भी सहनशक्ति नहीं होती और वह आपकी हर छोटी बड़ी बात में मीनमेख निकालकर सदैव असंतुष्ट ही रहते हैं।

अधिकार जताने वाला- आपका मंगेतर आपको बहुत प्रेम करता है, पर उसका यही प्यार आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, यदि वह आप पर जरूरत से ज्यादा अपना अधिकार जताए। यदि आपका मंगेतर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने लगे तो शादी के बाद भी वह आपके हर रिश्तों, व्यक्तिगत हों अथवा व्यावसायिक, पर उंगली उठा आपके चरित्र पर भी शक कर सकता है।

शादी ब्याह के मौसम में तो सूझा कि जरा युवाओं की नब्ज टटोल कर तो देखें कि उनकी स्वप्न सुंदरी कैसी है ? वह किस तरह की लड़की से शादी करना चाहते हैं और उनकी नजर में सर्वगुण सम्पन्न की क्या परिभाषा है ? बस यह सवाल ले हम पहुंच गये कॉलेजों में और यह रहे जवाब -

कई कॉलेजों के चक्कर लगाने के बाद हमें युवाओं की सपनों की शहजादी की जो थोड़ी सी कल्पना मिली वह लगभग सभी से मिलती-जुलती थी। यानी आम राय में पसंद की जाने वाली लड़की की इमेज लगभग सभी लड़कों में एक सी है, सो प्रस्तुत है आपके लिए उनके सपनों की शहजादी की योग्यता-

अफेयर से दूर हो- लड़कों की नजर में पत्नी की सबसे बड़ी योग्यता सती-सावित्री की तरह लड़कियां हैं। वह बीवी के रूप में उसी

बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निबाह ले जाना कठिन है।

लड़की को पसंद करते हैं जिसका कोई अफेयर न रहा हो। अपनी गर्लफ्रेंड की सूची गिन कर वह भले ही अपने कूल ड्यूड्स होने के लाख फंडे देते हैं पर अपनी बीवी के मुंह से बॉयफ्रेंड का नाम तक सुनना उन्हें गवारा नहीं।

काम करने वाली - सर्वगुण सम्पन्न की दूसरी शर्त लड़की का कामकाजी होना। जिस तेजी से जिंदगी की सुविधायें बढ़ी हैं उतनी ही तेजी से कमाऊ बीवी का फंडा भी हिट हुआ है। दोनों मिल कर कमायेंगे तो खर्च भी शाही अंदाज से करेंगे। अब अगर जीने का पूरा मजा लेना है तो पैसा भी पूरा चाहिये ना।

स्लिम-ट्रिम ब्यूटीफूल- बीत गये वो दिन जब मीना कुमारी या माला सिन्हा को सौन्दर्य की प्रतिमूर्ति माना जाता था। अब जमाना स्लिम-ट्रिम और ब्यूटीफुल का है। लड़का चाहे कैसा भी हो पर जीवन साथी उसे स्लिम-ट्रिम ही चाहिए। मिस वर्ल्ड सरीखी नापजोख के बाद ही ये किसी को अपना हमसफर बनाने को तैयार होते हैं।

इंटेलीजेंसी भी- ब्यूटी विद माइंड का जलवा देखना हो तो किसी भी लड़के की होनेवाले जीवन साथी की योग्यता की सूची देख लीजिए, आपको सुंदरता के साथ ही दिमागकी जरूरतें भी दिख जाएंगी। बिना बुद्धि की बीवी से कोई भी शादी नहीं करना चाहेगा।

निर्भय, आत्मविश्वासी, स्मार्ट- जीवन साथी होनी चाहिए। निर्भय, आत्मविश्वासू और स्मार्ट। किसी भी पार्टी में जाओ तो पूछ लो कि आखिर इतनी सुंदर पत्नी का हैंडसम पति कौन सा है।

आधुनिक गृहिणी- लेकिन डियर, पार्टी में धमाल मचाने वाली लड़की को साथ ही घर में रोटी बनानी भी आनी चाहिए। पति देव को तौलिया भी पकड़ा सके और घर के काम भी कर सके। मतलब साफ सा कि लड़की आधुनिक गृहिणी हो।

जब भी कोई युवक अपनी होने वाली पत्नी के लिए ख्वाब बुनता है तो वह सोचता है कि उसकी जिससे भी शादी हो वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, खूब पढ़ी-लिखी हो, नौकरी करे और घर भी संभाले, दहेज भी लाए और पार्टियों में आपके साथ सज-धज कर जाये, घर का सारा काम करे और सास-ससुर की सेवा भी करे यानी सर्वगुण संपन्न हो। ऐसे ही हर लड़की में हर गुण तो हो नहीं सकता। अब यह आप पर निर्भर है कि अपनी होने वाली पत्नी में आप किन गुणों को प्राथमिकता देते हैं।

१) विश्वसुंदरी जैसी हो २) बला की खूबसूरत हो ३) खूबसूरत हो ४) अच्छी दिखती हो ५) बदसूरत न हो ६) उच्च शिक्षा प्राप्त हो ७) पढ़ी-लिखी हो ८) अनपढ़ न हो ९) स्मार्ट हो १०) स्वस्थ हो ११) बुद्धिजीवी हो १२) ड्रेस सेंस हो १३) अच्छे परिवार से हो १४) अच्छा दहेज लाए १५) आपके प्रति समर्पित हो १६) नौकरी करती हो १७) परिवार को बाँधकर रखे १९) आपसे भरपूर प्यार करे २०) आपका सम्मान करे २१) ईश्वर को मानती हो २२) घर चलाना जानती हो २३) बच्चों को संस्कार दे सके २४) आपका कहना माने २५) किसी बात में बहस न करे २६) फिजूलखर्च न हो २७) कुकिंग एक्सपर्ट हो २८) खाना बनाना जानती हो २९) नाचना-गाना आता हो ३०) सफाई पसंद हो ३१) वाहन चलाना आता हो ३२) प्रकृति से प्रेम हो ३३) रिश्ते निभाना जानती हो ३४) सिलाई-बुनाई जानती हो ३५) घर, नौकरी दोनों संभाले ३६) अंतरंग क्षणों में पहल करे ३७) व्यवहार कुशल हो ३८) गुस्सा कम आता हो ३९) कम्प्यूटर जानती हो ४०) बिजनेस में हाथ बटाए।

लड़की की राय सबसे जरूरी- विवाह योग्य आयु की लड़की के विचार, इच्छाएं व अपेक्षाएं जानें। यह भी जानें कि वह क्या चाहती है? आप जिस घर में लड़की की बात चला रहे हैं, वहां क्या आपकी बेटी अपने आप समन्वय कर सकेगी? ऐसा तो नहीं है कि लड़के वाले बिलकुल आधुनिक लड़की की अपेक्षा करते हों, जबकि आपकी बेटी को इस प्रकार की प्रगतिशीलता पसंद न हो। नए घर में लड़की यह नहीं समझ पाती कि बहू और बेटी में क्या अंतर है? इस विषय में आप ही पहल करें और अपनी बेटी को बताएं कि वह ससुराल की अपेक्षाओं को समझे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करे।

विवाह के बाद लड़की एक नया जीवन प्रारंभ करती है। लिहाजा, आप खुद भी विचार करें कि क्या वह उस प्रकार के वातावरण को स्वीकार कर लेगी? क्या उसमें समायोजन करने की उत्सुकता, क्षमता व इच्छा है? उसके जीवन में आने वाली संभावित कठिनाइयों को जानें। उनके विकल्प जानें। बेटी के साथ खुले या छुपे तौर पर इन विकल्पों की चर्चा भी करते रहें। लेकिन इस बात का ध्यान भी

लड़कियों की पसन्द की चिन्ता न करके माता-पिता की पसन्द से विवाह करना बर्बरता है।

रखें कि आप किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हों और न ही अपने मन में ऐसी कोई आशंका लाएं। उद्देश्य तो केवल यह है कि लड़के वालों की अपेक्षाएं जानें। कुछ परिवारों में बहू का सजना-संवरना पसंद नहीं किया जाता है, जबकि कुछ परिवार वाले चाहते हैं कि बहू सोसाइटी में अपनी पहचान बनाकर रखे। वास्तव में इस प्रकार का आचरण अपनाकर ही बहू मान-सम्मान और प्रतिष्ठा पा सकती है और सबके स्नेह की पात्र बन सकती है।

लड़की की कुंडली सास से मिलाएं- कुछ परिवारों में शादी से पूर्व कुंडली मिलाई जाती है। यदि आप इसकी जरूरत समझती हैं, तो लड़के के साथ-साथ लड़के की मां की भी कुंडली मिलाएं। उद्देश्य यह है कि लड़की का अधिकांश समय तो घर में ही व्यतीत होना है, इसलिए आवश्यक है कि सास की मनोदशा जानें। यदि मां का व्यवहार उदार व सहिष्णु होगा तो लड़की प्रत्येक स्थिति में समझौता कर सकेगी।

लड़की की नौकरी के संबंध में विवेकसम्मत निर्णय लें। लड़के वालों का यह कहना कि हमें क्या बहू की कमाई खानी है, दकियानूसी विचार है, क्योंकि प्रश्न कमाई का नहीं प्रतिभा, क्षमता और मिशन का होता है। इसलिए, लड़के वालों के कहने पर इनकी आहुति न दें।

तसल्ली से निर्णय लें- लड़की की शादी के संबंध में जल्दबाजी में निर्णय न लें। दूरदर्शिता के साथ-साथ उन बातों पर भी विचार करें, जो निकट भविष्य में समस्या बनकर सामने आ सकती है। हमेशा अच्छे की आशा करनी चाहिए, लेकिन उस स्थिति के लिए भी सोच लेना चाहिए जिसकी कल्पना आप न करते हों। लड़के की उम्र, चरित्र, प्रवृत्तियां, आदतों, अपेक्षाओं व भावी संभावनाओं पर भी विचार करें। लड़की के भविष्य को कभी भी दांव पर न लगाएं।

प्रायः सभी देशों के स्त्री-पुरुषों में युवावस्था आने पर प्रकृतिकी प्रेरणासे एक-दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होता है। अतः युवावस्था आने के पहले ही विवाह की अवस्था माननी चाहिये और योग्य समय पर पुत्रों एवं कन्याओं का विवाह कर ही देना चाहिये। आर्थिक अथवा अन्य कारणों से भी इसको टालना दुराचारको निमन्त्रण देना है। यूरोप और अमेरिका आदि देशों में इस तथ्य की उपेक्षा करने से ही स्वच्छन्दतावश युवक-युवतियों का सदाचार सुरक्षित नहीं रह पाता। अतः हम इस बात को स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि जो सतीत्व और सदाचार की रक्षा चाहते हैं, उन्हें विवाह स्वीकार करना पड़ेगा- युवावस्था के पहले ही अपनी संतानों को योग्य दाम्पत्य के बन्धन में बाँध देना होगा। जो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें अपनी संतानों के दुराचार को सहन करना पड़ेगा। यह बात दूसरी है कि सब लोग अपनी-अपनी मान्यता को श्रेष्ठ बताने के लिये सुन्दर युक्तियाँ ढूँढ़कर बता सकते हैं, परंतु जगत् के आधुनिक इतिहास में यह वस्तुस्थिति अब प्रत्यक्ष हो चुकी है।

कामयाबी, भवितव्य, ऊँचे सपने और खास पसंद कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अपनी इच्छाओं के बुने जाल में फँस गए। हमें लगता है अभी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है। पहले अरमान पूरे कर लेते हैं फिर शादी कर लेंगे। इस खुशफहमी में शादी की सुनहरी उम्र निकल जाती है। क्योंकि उम्र का पहिया भले कुछ आ गति से चल रहा हो मगर वह रुकता नहीं है इसलिए सही समय पर शादी कर लें, कहीं ऐसा न हो कि बाद में बस पछताना ही आपके हिस्से आए। आमतौर पर शादियों के देरी होने की ये कुछ वजहें होती हैं।

कुछ लोग शादी को सही उम्र में इसलिए आगे खिसकाते रहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि पहले उनकी तरक्की हो जाए। नौकरी तो ठीक है पर तरक्की के लिए शादी को आगे करना कतई अक्लमंदी का काम नहीं है। ऐसा करना कई बार खतरनाक हो जाता है। क्योंकि सब कुछ के बावजूद तरक्की आपके हाथ में नहीं है।

राजकुमारों जैसा पति और परियों जैसी पत्नी पाना भला किसका ख्वाब नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर किसी का हर ख्वाब पूरा ही हो। अगर आपने भी ऐसे सपने देखे हैं तो गुनाह नहीं किया। इन्हें पूरा करने के लिए जरूरत पड़े तो जी-जान लड़ा दीजिए। लेकिन यह अक्लमंदी नहीं होगी अगर ऐसे किसी सपने के चक्कर में आपकी शादी की उम्र निकल जाए।

कर्तव्यनिष्ठ, परिवारनिष्ठ होना बहुत अच्छी बात है, यह ऊँचे पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। लेकिन याद रखें कर्तव्यनिष्ठ या परिवारनिष्ठ अपने आपकी कीमत पर होना अपने प्रति अपराध है। अगर आप पर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है तो इस बोझ को शौक से उठाइए पर अपनी शादी की सुनहरी उम्र की कीमत पर नहीं। शादी कर लीजिए और अपने फर्ज भी निभाते रहिए। अगर ये फर्ज आपको शादी करने से रोक रहे हैं तो समझ जाइए कि ये फर्ज आपके दुश्मन हैं। क्योंकि एक उम्र के बाद इन फर्जों की कीमत कोई नहीं देगा।

विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। विवाह का सम्बन्ध देह से नहीं आत्मा से है।

यह देवदासों का जमाना नहीं है। अगर आपने किसी से दिल लगाया लेकिन वह आपके दिल को तोड़कर चली गई/चला गया, तो अब आप किसके लिए जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।

झूठे वायदों से बचें। अगर कोई लड़का आपसे बार-बार बहाने बना रहा है कि ये होने पर शादी कर लूंगा, वो होने पर शादी कर लूंगा, तो इस झांसे से बचें। कई बार ऐसे झूठे वादों में उम्र का सुनहरा दौर गुजर जाता है और अंत में पता चलता है कि आप ठगी गई/गए हैं। फिर न तो इच्छा बचती है और न ही हौसला। नतीजा यह निकलता है कि बेमतलब कुंवारा रह जाना पड़ता है। इसलिए ऐसे फरेबी वायदों से बचें।

दूसरे के अनुभवों को गोली मारें। आप सौ लोगों से बात कीजिए, ९९ लोग शादीशुदा जिंदगी के दस दुखड़े रोएंगे। ऐसी-ऐसी समस्याएं बताएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। स्थितियों का ऐसा खाका खींचेंगे कि बस लगता है ये बेचारे बलि का बकरा बन गए। इसलिए दूसरों की बातों पर न जाएं अपनी अक्ल लगाएं। सही समय पर शादी कर लें। नहीं तो बाद में यही लोग जो आपको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर शादी से रोक रहे थे, ताना मारेंगे कि आपकी शादी नहीं हुई। इसलिए सही उम्र को हाथ से न निकलने दें। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं वजहों के जाल में फंसे हों... और भी तमाम वजहें हो सकती हैं। मगर वजह कुछ भी हो लेकिन एक बार अगर शादी का सुवर्ण समय निकल गया, तो बाद में न चाहते हुए भी कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। कई बार तो समझौतों से भी बात नहीं बनती और मन मसोसकर कुंवारा ही रह जाना पड़ता है। इसलिए अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है, तो कोशिश यही करें कि सही समय पर शादी कर लें।

प्राचीन युग में कन्या का विवाह उम्र के उस चरण में ही हो जाता था जहां लड़की ठीक तरह यह भी नहीं जानती थी कि आखिर विवाह चीज क्या है। अनेकों दशक यही परंपरा लिए हुए विदा हो गए। धीरे-धीरे बाल विवाह, अनमेल विवाह, वात्सिकतस समस्या, एक से अधिक विवाह आदि कुछ ऐसी समस्याओं ने जन्म लिया जिससे समाज के जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग एवं समाज सुधारकों को यह मानना पड़ा कि इन समस्याओं के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण बाल विवाह है।

बाल विवाह रोककर सामाजिक परिवर्तन की एक लहर ऐसी आई जिसने प्रौढ़ कुमारियों के अस्तित्व को जन्म दिया। वर्तमान में यह निर्विवाद सत्य है कि प्रौढ़ कुमारियों का अस्तित्व स्वयं में एक नवीन समस्या बन चुका है। विवाह की उम्र आगे बढ़ा कर एक साहसी कदम तो उठाया गया किंतु प्रकृति को शायद यह सामाजिक परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। परिणामस्वरूप प्रौढ़ कुमारियां इस सामाजिक परिवर्तन के तले दब कर रह गईं।

प्रौढ़ कुमारियां समाज में एक समस्या क्यों बन गई हैं। उनका दोष क्या है, अपराध क्या है। क्या विवाह ही जीवन की अन्तिम मंजिल और चिर-वांछनीय उपलब्धि है जिसके पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता और जिसके न पाने से दुनिया के सब रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो वह परिस्थितियां, वह दशाएं जिनके कारण लड़की का ब्याह नहीं हो पाता, किसने उत्पन्न की हैं। कोई लड़की बचपन से यह प्रण नहीं करती कि वह ब्याह नहीं करेगी। बचपन से गुंडे-गुड़िया का ब्याह रचा कर वह अपने स्वप्न मूर्त करती है और फिर बड़ी होने पर समय से उसका ब्याह न हो तो इसमें उस लड़की का क्या दोष है।

हमारे समाज में विवाह किया नहीं जाता बल्कि विवाह होता है। फिर किसी प्रौढ़ कुमारी की ओर उठी हुई उंगली इशारा करके सदैव यही क्यों पूछती है कि इन्होंने विवाह क्यों नहीं किया। प्रश्न यह है कि ८० प्रतिशत मामलों में विवाह तय करते समय लड़की की सहमति या असहमति लेना आवश्यक नहीं समझा जाता तो फिर इस प्रश्न का संबंध लड़की से क्यों है कि उसका विवाह क्यों नहीं हुआ। क्या यह एक विचारणीय प्रश्न नहीं है ?

प्रौढ़ कुमारियों का दर्द कौन समझेगा। जीवनसाथी की रिक्तता से उत्पन्न उसके जीवन के शून्य में हर कदम पर साहस, प्रोत्साहन, प्रशंसा और दिलासे से भरने का साहस कौन करेगा माता-पिता, भाई-बहन, सखी-सहेलियां, सहकर्मिणियां और आस-पड़ोस या कोई अन्य। यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष के तौर पर यही हाथ आएगा कि सहयोग के नाम पर इन प्रौढ़ कुमारियों को जो मिलता है वह सहयोग कम, दया अधिक होता है।

विवाह और मित्रता समान स्थिति वाले से करना चाहिए।

माता-पिता कुछ वर्षों वर तलाशने की पीड़ा और ब्याह न कर पाने के आक्रोश से चाहे अनचाहे लड़की को दंशित कर ही देते हैं जबकि उसकी पीड़ा को सबसे अधिक मां को ही समझना चाहिए क्योंकि उसने उसे जन्म दिया है किंतु दुख और क्षोभ इस बात का है कि लड़की को कोसने में मां पीछे नहीं हटती। उसकी नजरों में लड़की का रूपवती न होना, कभी कम तो कभी अधिक पढ़ा लिखा होना, नौकरी करना या नौकरी न करना आदि तमाम बातें जो उसके विवाह न होने का बहाना बनती हैं, लड़की का ही दोष है।

कभी जिसके अधिक पढ़ी लिखी होने के गर्व से चेहरा दीप्त था वही टेढ़ी भुकृति का बहाना बन जाता है। जिसे पढ़ा-लिखा कर नौकरी कराई, उसे उसी नौकरी की खातिर कोसना- लड़के वाले साफ मना कर देते हैं कि भला नौकरी वाली लड़की का भी कोई चरित्र होता है। दिन भर तो मर्दों के बीच रह कर काम करती है यह तीर उसके कलेजे में चुभोए जाते हैं जिसने नौकरी करके खुद को कम, परिवार को अधिक सुख देने की आकांक्षा की थी।

बचपन से जिस चरित्र की अमृत कलश की भांति रक्षा की हो, केवल नौकरी करने भर से उसके विखंडित हो जाने की ताड़ना किसी भी प्रौढ़ कुमारी के हृदय को चूर-चूर होने से कैसे बचा पाएगी। लड़की को नौकरी करा कर उससे भरपूर सुख प्राप्त करना और दूसरी ओर उस पर दुनिया भर के बंधन केवल इसलिए लगाना कि उसका ब्याह नहीं हो रहा, क्या यह अत्याचार की श्रेणी में नहीं आता।

इस स्वार्थी एवं शोषक व्यवहार की परिधि में भाई-बहन और सखी सहेलियां भी पीछे नहीं रहती हैं। भाई पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनकर तुरन्त यह कोशिश करेगा कि जहां भी हो, जैसे भी हो, दीदी का ब्याह कर अपनी जिन्दगी बसाए। पढ़ी-लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियों के लिए कभी-कभी उनकी अधिक शिक्षा और अच्छा वेतन भी ब्याह न होने का कारण बन जाता है।

प्रौढ़ कुमारियों के प्रति यह दयनीय, पीड़ाजनक और काफी हद तक अपमानजनक व्यवहार करने का अधिकार समाज एवं परिवार को किसने दिया है। प्रौढ़ कुमारी के समक्ष हर समय विवाह की चर्चा यदि न की जाए तो क्या प्रकृति अपना नियम परिवर्तित कर देगी या दुनिया का कोई बड़ा काम अधूरा रह जाएगा।

समाज और परिवार इस बात का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करें और यह मानें कि प्रौढ़ कुमारियां समाज के लिए न तो अभिशाप हैं और न ही समस्या। केवल पति लाभ के सुख के अभाव में वे रंक भी नहीं हैं। प्रौढ़ कुमारियां भी समाज का ही एक अंग हैं और वह प्रभावशाली अस्तित्व भी हैं जो नितान्त एकाकी होने के बावजूद समाज के हर क्रिया-कलापों का सफलतापूर्वक निष्पादन करने में पूर्णतः समर्थ और सक्षम हैं।

हमारे सामाजिक जीवन में आज जो विसंगतियां, असंतोष, विरोधाभास, टकराव, मानसिक तनाव और बिखराव की स्थिति दिख रही है, उनमें से अधिकांश का कारण शायद यही है कि परिवारों में अक्सर बेटी का विवाह कर उसे निपटाने की कोशिश भर होती है। इस विषय में गंभीरता, दूरदर्शी व संजीदगी से काम नहीं लिया जाता। इसी उदासीनता के कारण अक्सर लड़की के वैवाहिक जीवन में निराशाएं ज्यादा होती हैं। अच्छा हो कि माता-पिता और परिवार के बाकी सदस्य जिम्मेदारी का व्यवहार करें।

जीवन अपने साथ लाता है ढेर सारी खुशियाँ। ये खुशियाँ न केवल आत्मिक प्रफुल्लता उत्पन्न करती हैं बल्कि एक जादुई संसार की भी रचना करती हैं।

भले ही कुँआरे अपनी-अपनी धमा-चौकड़ी और घूमंतू जीवन को खुशियों का नाम कहकर पुकारें, लेकिन सच यही है कि खुशियों की जादुई पुड़िया तो विवाहितों के पास सुरक्षित है। एक शोध में पाया गया है कि भले ही कम या ज्यादा मात्रा में हो, शादी के बाद व्यक्ति की संतुष्टि के दायरे में इजाफा हो जाता है।

शादी के दो साल पूरे हो जाने के बाद औसतन लोग यह भी मानते हैं कि उनकी गैरशादीशुदा जिंदगी कहीं बेहतर थी। इस विषय में भी जानकार कहते हैं कि यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति संतुष्टि को धीरे-धीरे आत्मसात कर रहा होता है। शोधकर्ता मानते हैं कि यह बात सच है कि शादी के बाद ज्यादा खुशी होने के बाद व्यक्ति उसका संतुलन बनाए रखना चाहता है। मनोवैज्ञानिक इसको इस रूप में देखते हैं कि यदि व्यक्ति एकाएक धनाढ्य हो भी जाए तो कुछ समय बाद उसकी खुशी का स्तर कम होने लगता है।

इसी तरह यदि किसी के साथ कोई दुखभरी घटना हो भी जाए तो वह बहुत दिनों तक विषाद से ही घिरा नहीं रहता बल्कि सामान्य स्तर

विवाह के मंत्र, कर्तव्य-बुद्धि दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, सहमरण की प्रवृत्ति दे सकते हैं; किन्तु माधुर्य देने की शक्ति उनमें नहीं है।

की ओर लौटने लगता है। शोधकर्ता मानते हैं कि मनुष्य के अंदर एक प्राकृतिक चक्र होता है, जो उसे खुशी के औसत स्तर की ओर मोड़े रखता है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि जो लोग शादी के दो साल बाद कहते हैं कि उनका कुँआरापन कहीं बेहतर था तो इसका एक ही कारण होता है- यानी वे होते तो हैं खुशहाल, लेकिन उस खुशी के धीरे-धीरे आदी हो चुके होते हैं।

शादी के कुछ साल बाद संतुष्टि के स्तर में आई गिरावट के और भी कई कारण हो सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि लोग शादी करके पछता रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ मानते हैं कि ३० से ५० साल के बीच लोगों की संतुष्टि के स्तर में गिरावट आ ही जाती है, भले ही वह शादीशुदा हो या नहीं। इसके अतिरिक्त बढ़ती जिम्मेदारी भी गंभीरता का लबादा ओढ़ने को मजबूर करती है। इनका मानना है कि शादी की खुशी नई कार खरीदने जैसी है। खुशी तो है और रहती भी है, पर व्यक्ति दो साल बाद उसे यूँ ही छू-छूकर नहीं देखता।

एक पुरानी कहावत है साफ कहना सुखी रहना। सोचने की बात है कि जब रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे-छोटे फैसलों में स्पष्टता इतनी महत्वपूर्ण है तो शादी-ब्याह जैसे फैसलों में स्पष्टता कितनी जरूरी होगी।

क्योंकि शादी जिंदगी में अमूमन एक बार ही होती है। इसलिए शादी के पहले कम से कम ये महत्वपूर्ण पांच खुलासे हर हाल में कर लेने चाहिए।
स्वास्थ्य- जिसके साथ आप जिंदगी भर बंधने का फैसला लेने जा रहे हों जरूरी है कि उससे अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात न छिपायें। न ही दूसरे को करने दें। अगर आपके मां-बाप ने कोई बड़ी बात छिपा भी ली है तो उसे जीवनसाथी बनने जा रहे शख्स से स्पष्ट कर दें।

कैंसर, एड्स, क्षयरोग, मधुमेह, सफेद दाग आदि का शादी से पहले खुलासा करना बहुत जरूरी है। इस पर भी सामनेवाला पक्ष तैयार हो, तो संबंध जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। यदि किसी लड़के या लड़की का पूर्व में तलाक हो चुका हो, तो उसका भी खुलासा कर देना चाहिए। इसी तरह लड़का-लड़की के विधुर या विधवा होने का खुलासा भी कर देना चाहिए। यदि पुनर्विवाह हो रहा है, तो इस बात का खुलासा करना आवश्यक है कि लड़के ने नसबंदी या लड़की ने परिवार नियोजन का ऑपरेशन तो नहीं करा रखा है। इसी तरह यदि कोई लड़का नपुंसक है या लड़की यौनांग में विकृति की वजह से मां बनने से समर्थ नहीं हो तो, इसे कतई न छिपाएं, यह बहुत बड़ा धोखा होगा।

भवितव्य एवं आमदनी - बहुत दिनों पहले एक शादी टूटी थी, जिसकी वजह यह थी कि शादी के पहले लड़के वालों ने बताया था कि लड़का दांतों का डॉक्टर है। लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह डॉक्टर हाईस्कूल भी पास नहीं है। वह तो सिर्फ एक दुकान में नकली दांत बनाने का मामूली कारीगर है। ऐसी स्थिति न आये, इसके लिए जरूरी है कि शादी के पहले लड़का-लड़की दोनों अपने भवितव्य से संबंधी खुलासा कर दें। गोलमोल स्थिति न बनाएं। यही बात आय संबंधी स्पष्टता पर भी लागू होती है। आमतौर पर वैवाहिक विज्ञापनों में ४ और ५ अंकों की आय जैसे गोलमोल जुमले का इस्तेमाल होता है। इससे गलतफहमी हो जाती है।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति- शादी से पहले गरीबी-अमीरी को लेकर भी बात साफ हो जानी चाहिए कि यदि लड़के-लड़की में से कोई पक्ष अत्यधिक संपन्न है और दूसरा निर्धन है, तो निर्धन की गरीबी को लेकर उसे सताया या प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ? बात बात पर उसका अपमान नहीं किया जाएगा ? यदि संपन्न पक्ष का पैसे से लगाव है, तो उसे वहां संबंध जोड़ना चाहिए, जो उसकी बराबरी का हो। शादी महज लड़के-लड़की का मिलन नहीं है। यह दो घरों, दो पक्षों का भी स्थायी संबंध जुड़ना है। इसलिए अपनी सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा, हैसियत आदि का आंकलन पहले ही कर लेना चाहिए। कुछ लड़कियां संयुक्त परिवार में रहने की मनःस्थिति में नहीं होती हैं। इसलिए अगर लड़का संयुक्त परिवार में रहता है तो उसे यह बात लड़की को स्पष्ट कह देनी चाहिए।

उम्र, शिक्षा, रुचि एवं स्वभाव- विवाह निश्चित होने से पूर्व लड़के-लड़की को एक-दूसरे की रुचि, आदतें, स्वभाव तथा उम्र का भी स्पष्ट खुलासा कर लेना चाहिए और मेल खाने पर ही संबंध तय करना चाहिए। दरअसल, दांपत्य सूत्र में बंधने के लिए केवल एक-दूसरे

विवाह लोकप्रिय इसलिए है कि वह सबसे अधिक आनन्द का सबसे अधिक अवसर से मेल कराता है। हर एक नारी का यह कर्तव्य है कि वह जितनी शीघ्र सम्भव हो सके विवाह कर ले और पुरुष का, जहां तक सम्भव हो सके, उससे दूर रहे। का छायाचित्र देखना ही पर्याप्त नहीं होता। न ही रूबरू देखना ही पर्याप्त है। दोनों में संवाद की स्थिति होना भी जरूरी है।

लक्ष्य- आम हिन्दुस्तानी घरों में लक्ष्यों को लेकर टकराव अभी ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। लेकिन भविष्य में यह पति-पत्नी के संबंधों में एक बड़ी समस्या के रूप में प्रकट होनेवाला है। महानगरों में ऐसी समस्या दिखने लगी है।

जहां पति चाहते हैं उनकी पत्नियां नौकरी छोड़ दें लेकिन पत्नियां नहीं छोड़ना चाहतीं इसलिए शादी के पहले ही यह खुलासा कर लें कि शादी के बाद आप दोनों अपने जीवन के लक्ष्यों को किस तरह निर्धारित करेंगे।

आज युवतियां ज्यादा तादाद में विवाह से विमुख क्यों होती जा रही हैं ? इसका स्पष्ट कारण है उनकी मानसिक संतुष्टि, अपने को सफल साबित करने की तीव्र अभिलाषा।

वक्त बदला, व्यापक परिवर्तनों ने समाज का नक्शा बदल दिया। इसमें शिक्षा के माध्यम से आँखे भौतिक प्रगति की सोपानों को पार करती गई। आज वे उस मुकाम पर हैं कि अपनी शर्तों पर जीने के लिए स्वच्छंद हैं, आजाद है। इसमें घर, पति, बच्चे इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए जितनी कि पेशेवर सफलता, अच्छी नौकरी द्वारा हासिल आर्थिक समृद्धि, देश-विदेश की सैर, अपनी लियाकत के बलबूते पर यह सब कुछ हासिल करने की तीव्र चाह।

अपनी मां, दादी, नानी की पीढ़ी से हटकर वे पुरुषों का अहम संतुष्ट करना अपने जीवन का ध्येय नहीं मानती बल्कि उनसे प्रतिद्वंद्विता रखती हैं। आत्मनिर्भरता उनका सबसे बड़ा हथियार है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। बड़ी उम्र में अगर वे विवाह के बारे में सोचती भी हैं तो तब जब वे एक मुकाम हासिल कर चुकी होती हैं। उन्हें पति के रूप में स्वामी मंजूर नहीं है।

आज युवतियों को पुरुषों की तरह ही अपने भवितव्य की चिन्ता रहने लगी है। भवितव्य को ही वे प्राथमिकता देती हैं इसका सीधा असर देश की आबादी पर पड़ेगा। चूंकि यह भारत में ही नहीं, अन्य एशियाई, यूरोपियन देशों में भी हो रहा है। अब जहां की जनसंख्या कम है वे उन देशों के लिए ज्यादा चिन्ता का विषय बन गया है। हालांकि, पति-पत्नी दोनों की कमाई के कारण हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, कोरिया, ताइवान, फिलिपींस आदि देशों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है लेकिन घटती जन्मदर यानी कि आने वाले समय में मानव शक्ति की कमी इन देशों के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। इन देशों की सरकारें अपने-अपने स्तर पर आबादी बढ़ाने के लिए वहां के लोगों को बढ़ावा देने लगी हैं। सिंगापुर में तो मैच मेकिंग का कार्य भी सरकारी स्तर पर होने लगा है। वहां बच्चों की देखभाल को प्राथमिकता देते हुए मांओं को उनकी देखभाल के लिए काफी छूट मिल जाती है। ज्यादा बच्चों को लेकर घर में छूट भी उनके बढ़ावा में शामिल हैं।

जापान में स्थिति और भी नाजुक है। वहां ज्यादातर लड़कियां इतनी भवितव्य के बारे में विचारशील हैं कि इसके लिए वे बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती हैं। बच्चे काम में बाधा करते हैं उनकी देखभाल कौन करे ? इसी समस्या से निपटने के लिए वहां की सरकार कई सौ मिलियन डॉलर खर्च कर बच्चों के लिए देखभाल केंद्र स्थापित कर चुकी है। यहां उनकी उचित देखभाल की जाती है। हमारे यहां की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह कह पाना कठिन है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत। क्योंकि विवाह से विमुखता महानगरों तक ही सीमित है। गांवों, कस्बों में आज भी जल्दी शादी कर दी जाती है और बच्चों की जन्मदर पर भी नियंत्रण नहीं है। हालांकि, इस संदर्भ में जागरूकता फैल रही है लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। जापान को डर है कि कुमारी कन्याओं के कारण आधी सदी तक उनकी जनसंख्या आधी से भी कम रह जाएगी इसीलिए उन्हें आबादी बढ़ाने की फिक्र है। हमारे यहां जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है रिसोर्सेज चूक जाने का अंदेशा है। इसलिए इस निर्णय को हम बरखास्त नहीं कर सकते, हालांकि नैतिकता के कारण से इसमें बुराई है। यह प्रकृति के विरुद्ध भी होगा, लेकिन आज की व्यावहारिक दुनिया में और बुराइयों के साथ हमें इसे भी स्वीकारना होगा।

सिर्फ यह मानकर चलना कि यौन ही विवाह जीवन का मूलमंत्र, सर्वथा गलत है। सच तो यह है कि प्यार और एहसास दोस्ती और विश्वास जीवनपर्यंत पति-पत्नी के बीच बना रहता है, चाहे शारीरिक रूप से संबंध हो या न हो।

वर्तमान युग में प्रायः सभी लड़के-लड़कियां शिक्षा और नौकरी के बाद ही विवाह बंधन से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में २५ वर्ष के बाद

विवाह सामाजिक संस्था है। उससे परिवार बनता है जो समाज की इकाई है। उसे केवल दो का निजी सम्बन्ध समझना और

उस आधार पर विवाह को स्थापित करना गलत होगा, क्योंकि तब उसकी भूमिका सामाजिक न होकर कामुक होगी।

साधारणतः विवाह का उपयुक्त समय माना जाने लगा है। ४५ वर्ष तक आते-आते पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध पर नहीं टिकता, बल्कि यह सिर्फ एक हिस्सा है। हम जीवन के सिर्फ १०-१५ साल शारीरिक संबंध बनाते हैं, विवाह के चालीस और पचास साल में १५ साल का शारीरिक संबंध जरूरत है, बाकी मानसिक व भावनात्मक लगाव है जिसे इंसान जीवन भर महसूस करता है। यानी सिर्फ यह मानकर चलना कि यौन ही विवाह जीवन का मूलमंत्र, सर्वथा गलत है। सच तो यह है कि प्यार और अहसास दोस्ती और विश्वास जीवनपर्यंत पति-पत्नी के बीच बना रहता है, चाहे शारीरिक रूप से संबंध हो या न हो। हमारे पास उदाहरणों की कमी नहीं जो अपनी शादी की पचासवीं सालगिरह मनाते हैं। रिश्तों की मजबूती मानसिक, भावनात्मक और संवेगात्मक रूप से निर्भर करती है। समय के साथ परिवर्तन भी आवश्यक है। हो सकता है शारीरिक-भौतिक परिवर्तनों के चलते पति-पत्नी के बीच मनमुटाव, मत-भिन्नता या विवाद होने लगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि विवाह यौन संबंधों को संयमित करने का एक माध्यम जरूर है।

वैवाहिक सफलता और समझदारी- वैवाहिक सफलता सिर्फ शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं होती। कई अन्य बातें भी समय के साथ जुड़ती चली जाती हैं। कई वर्षों के बाद समान विचार व सोच, एक सी धारणाएं व विश्वास जन्मने लगते हैं। नये तरह के संबंध व नई समझदारी विकसित होने लगती है। जहां पति के कुछ कहने से पहले पत्नी समझ लेती है कि उसे क्या कहना है और पत्नी के मुंह खोलने से पहले पति समझ लेता है कि वह क्या चाहती है।

आधुनिकता के उतावलेपन में जो लोग संस्कारों की अवहेलना करते हैं, वे सही नहीं हैं। विवाह वास्तव में संस्कारों का सामंजस्य है। हिन्दू विवाह संस्कार में सप्तपदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यह विधि निभाए बिना हिन्दू धर्म में विवाह का कोई अर्थ नहीं है। सप्तपदी को प्रेम का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ है कि विवाह जन्म-जन्मांतर का संबंध बन गया। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार सातवचन, सप्तपदी सात जन्मों का बंधन है, सात जन्म तक पति-पत्नी एक दूसरे को पाने की कल्पना करते हैं। विवाह को सफल बनाने का दायित्व पति-पत्नी के अलावा परिवार का भी है। पारिवारिक सहयोग, खुशियां कई रूप में दाम्पत्य जीवन से जुड़ी होती है। विवाह एक सामाजिक बंधन है। एक सामाजिक अनुबंध भी है जिससे दो परिवार आपस में जुड़ते हैं। इसलिए विवाह से जुड़े छोटे-छोटे संस्कार और रीति-रिवाज आडंबर नहीं बल्कि खुशियों के प्रतीक हैं। दूसरों की खुशियों में शामिल होकर खुश होना इंसानियत का परिचायक है। यानी विवाह संस्कारों का रूप भी है।

जन्मकुंडली मिलान- हिन्दू धर्म में कुंडली मिलान को विशेष महत्व दिया गया है। जरूरी नहीं कि कुंडली अंतिम सत्य हो, परंतु समय, ग्रहदशा का वैज्ञानिक आधार हैं। इससे एक-दूसरे को शारीरिक व मानसिक रूप से जानने का अवसर मिलता है, जो कालांतर में विवाह के लिए जरूरी होता है।

सामाजिक अंतर- सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर भी कभी-कभी विवाह संबंधों में कटुता उत्पन्न करता है। विचारों में भेद, आर्थिक विषमता, यौन इच्छा इत्यादि ऐसे में अन्य कारण हैं, जो संबंधों में दरार पैदा कर सकते हैं। इसलिए विवाह ही सभी समस्याओं का निदान है इस भ्रांति को पालना सच्चाई से दूर भागना है। आवश्यक है विवाह के प्रति सकारात्मक सोच की, संबंधों को जानने व समझने की। पति हो या पत्नी विवाह के पश्चात सभी समस्याओं को सुलझाने में आपसी समन्वय और उचित निर्णय लेने में सहयोग देने की।

कुछ लोग अपनी ससुराल जाकर वहां जमकर अपने घर की विशेषताओं का बखान करते हैं कि मेरे घर में यह है वो है आदि-आदि। मेरे संबंध उस मंत्री से हैं। फलां नेता या सांसद तो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। युवक सोचते हैं कि वे अपने बड़प्पन को दर्शा रहे हैं लेकिन इस प्रकार के व्यवहार से वे स्नेहिल-आत्मीय संबंधों में दरार और कटुता पैदा करते हैं, साथ ही उनका व्यवहार प्रशंसनीय नहीं रह जाता, भले ससुराल वाले किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हों। विवाह के बाद आप लड़की के घर जाकर अपने परिवार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, शान-शौकत दिखा रहे हैं। इस प्रकार तो आप ससुराल पक्ष के लोगों को नीचा दिखाते हैं।

ससुराल में उन बातों के लिए शिकवा-शिकायत बिल्कुल न करें, जो विवाह के समय कमियों के रूप में रह गयी हों। पुरानी फालतू बातों से मनमुटाव और कटुता ही बढ़ती है, जो होना था वह तो हो ही चुका।

शरीर का विवाह नहीं होता, विवाह होता है हृदय का, आत्मा का।

यही विवाह का धार्मिक महत्त्व है। इसी से नैतिक महत्त्व की उपलब्धि हुआ करती है।

ससुराल में जाकर किसी भी व्यक्ति की बुराई या आलोचना न करें। शालीनता और शिष्टता के साथ सभी लोगों से बातचीत करें, इस प्रकार के व्यवहार से न सिर्फ ससुराल के बल्कि आसपड़ोस के व्यक्ति तक आपके स्वभाव की प्रशंसा करेंगे।

यह स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ कमियां हरेक की खातिरदारी में रह जाती हैं, लेकिन उसके लिए नाराज होने की जरूरत नहीं।

शारीरिक भिन्नता सत्य है परंतु सिर्फ औरत और मर्द के आधार पर एक-दूसरे को स्वीकारना गलत है। बल्कि एक-दूसरे के विचारों को जानना, समझना व स्वयं के विचारों को टटोलना और निष्कर्ष निकालना दाम्पत्य जीवन की परेशानियों का हल है। यानी विवाह के पश्चात हो सकता है एक दूसरे की पसंद न भाए, मनमुटाव हो, पर ऐसे मनमुटाव को दूर करने का तरीका है बातचीत के आधार पर समस्या को हल करने की कोशिश। निःसंदेह समझौता करना पड़े, पसंद को दबाना पड़े, कभी-कभी मतभेद कलह का कारण भी बन सकते हैं।

इसलिए विवाह से पूर्व लड़के और लड़की को हर तरह की परिस्थिति से जूझने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। विवाह के प्रति, अपने जीवनसाथी के प्रति मन में जो छवि बसी होती है जरूरी नहीं विवाह के बाद वैसी ही छवि बरकरार रहे। छवि का धूमिल होना और सपनों का टूटना स्वाभाविक है, लेकिन हर परिस्थिति में स्वयं को मजबूत बनाए रखना व मानसिक रूप से तैयारी भी जरूरी है।

अगर आप ऐसा सोचते हैं कि विवाह के बाद दाम्पत्य प्यार से परिपूर्ण होगा, आपका जीवनसाथी आपको खुशियों से भर देगा तो यह सिर्फ एक भ्रामक धारणा है। साथ ही आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, हमेशा खुश रखेगा तो यह असंभव कल्पना है। पति-पत्नी को एक-दूसरे को खुश व सुखी रखने का उत्तरदायित्व खुद उठाना पड़ता है।

पति-पत्नी एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। दोनों अपने निजी तरीके से एक-दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जरूरत है उस भावना को समझने की। ज्यादातर प्रेम-विवाह इसलिए भी टूटते हैं कि शादी के बाद पति-पत्नी प्रेमी और प्रेमिका ही बने रहना चाहते हैं। भ्रम पालना भी रिश्तों में कटुता प्रेम कर सकता है।

कोई भी जीवन समस्याओं से परे नहीं है। ऐसे में यह सोचना कि विवाह सभी समस्याओं का हल है निःसंदेह बेवकूफी है। विवाह के बाद नए परिवेश, नए रिश्ते, नए चेहरे और नई भूमिका समस्याओं का सामना करवाती हैं। ऐसे में शारीरिक और मानसिक उलझनों से उबरना आवश्यक है। भावनात्मक लगाव बेहद जरूरी है। विवाह से पूर्व लड़कियां मन मस्तिष्क में पति की छवि की समस्याओं का निवारण करने वाली बनाए रखती हैं। उनका भ्रम जल्दी ही टूटता है। स्वयं को उत्तरदायी समझना और समस्याओं का हल ढूंढना भी विवाह को सफल बनाने का सूत्र है। दूसरी ओर लड़के भी समझते हैं कि पत्नी मेरी हर बात मानेगी, मुझे समर्थन देगी। पत्नी की भी मर्जी, पसंद हो सकती है। इसलिए दोनों के लिए जरूरी है कि नए माहौल व परिवर्तन में समय और परिस्थिति के अनुरूप ढलने की कोशिश करें।

भावनात्मक हो रिश्ता- हर युवा मन के सपने एक मोड़ पर आकर जवान होने लगते हैं। जोश बढ़ता है और जीवन साथी की तलाश में हर घड़ी मन बेचैन हो जाता है। विवाह से पहले प्यार और फिर शादी। लेकिन इसके बाद ? शादी चाहे अपने घरवालों की पसंद से या अपनी पसंद से, दोनों ही स्थितियों में जीवनसाथी का प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्यार जितना गहरा होगा, शादी भी उतनी ही सफल होगी। प्यार का जितना महत्व वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिये है, उतना ही महत्व है लस्ट का यानी वासना का। इनमें से किसी को भी नजरअंदाज करने पर वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण नहीं हो सकता।

हमेशा ऐसा होता है कि शादी के बाद पति हर समय अपने पत्नी से चिपके रहते हैं, शारीरिक संबंधों की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। वे ऐसे में घर के बड़ों का ध्यान नहीं रख पाते। घर वालों को अपनी हरकतों से नाराज कर देते हैं। और परिवार में शीतयुद्ध का वातावरण हो जाता है। पुरुष के मन में गहराई तक यह बात बैठी होती है कि विवाह का उद्देश्य मात्र वासनापूर्ति ही है। कई बार समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मनोवैज्ञानिक सहायता लेनी पड़ती है।

कई लोग विवाह को केवल यौन संतुष्टि का जरिया मानते हैं। और उनका वैवाहिक जीवन एक मोड़ पर आकर रुक सा जाता है। यदि जीवन में एक-दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण का भाव नहीं है तो वासना की एकरसता से व्यक्ति जल्दी ही ऊब जाता है। संबंधों का जुड़ाव सिर्फ शारीरिक न होकर भावनात्मक होना चाहिये, तभी रिश्तों की गर्माहट बनी रहती है।

हिन्दुओं का विवाह मुख्यतः एक सहयोगी भावना का आदर्श है।

यह बात तो हमेशा ही देखने में आती है कि शादी से पहले एक-दूसरे पर जान देने वाले प्रेमी-प्रेमिका पति-पत्नी बनने पर थोड़े समय बाद एक-दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं। इसका कारण है कि शादी के बाद प्यार का स्थान वासना ले लेता है और जीवन यांत्रिक सा हो जाता है। इस नौबत से बचने के लिये कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है।

जब पति-पत्नी दोनों सहमत हों तभी यौन संबंध बनाएं और वह भी बंद कमरे में ही। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बड़ों का विशेष ख्याल रखें। व्यावहारिक बातों का और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए शारीरिक संबंध बनाएं।

आयोजित शादी विवाह में वासना की पूर्ति पहले होती है और प्यार बाद में होता है। ऐसे समय में आपसी सहमति का ध्यान रखते हुए वासना में लिस होना चाहिए। वासना में केवल अपनी ही संतुष्टि का ख्याल न रखें। साथी को भी संतुष्ट करने का प्रयास करें।

भावी पति-पत्नी में सुख तालमेल बना रहे, इसी उद्देश्य से विवाह से पूर्व भावी वर-वधू के तालमेल का पूर्वानुमान लगाने के लिये ज्योतिष विज्ञान का सहारा लिया जाता है। इसी कारण विवाह के वर-वधू के गुण-अवगुणों के तालमेल की जांच करने हेतु जन्म कुंडली के मिलान की व्यवस्था सदियों से चली आ रही है।

ज्योतिष विज्ञान के आचार्यों, महर्षियों ने भावी वधू-वर का चयन करते समय निम्न बातों की जानकारी जन्मकुंडली से प्राप्त करते हैं। वर के गुण हैं- १) उत्तम स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, २) दीर्घायु, ३) मधुर स्वभाव- व्यवहार, ४) उत्तम भाग्य, ५) सच्चरित्रता, ६) उचित शिक्षा, ७) उत्तम योग-कीर्ति, यश- व्यवसाय एवं आर्थिक, ८) संतान सुख, इसी प्रकार वधू का चयन निम्न गुणों की विभूषित कन्या के चयन पर बल दिया है, वे- १) सुंदरता तथा उत्तम स्वास्थ्य, २) मधुर व्यवहार- स्वभाव, ३) उत्तम भाग्य, ४) उचित शिक्षा, ५) सच्चरित्रता, ७) संतान सुख, ८) सौभाग्य ९) दीर्घायु।

पर्याप्त समय का अभाव- दाम्पत्य जीवन और सामाजिक रिश्तों को ठीक तरह से निभाने के लिए आज लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं होता। बढ़ते तलाक-समाज में बढ़ते तलाक और दाम्पत्य जीवन में बढ़ती खटास की वजह से भी महिला-पुरुष सात फेरों के चक्कर में ही पड़ना चाहते। दूसरा पहलू एकाकीपन का दर्द एकाकीपन एक दर्द की तरह है, जो शारीरिक जख्म से ज्यादा पीड़ादायक होता है। इसकी टीस उस समय उठती है जब आप किसी पार्टी में कुछ जोड़ों के साथ होते हैं। नन्हें बच्चों को खेलते-देखते हैं। जब आप अपनी खुशी, उपलब्धि या निराशा के क्षणों को किसी के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन अकेले रहने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। शारीरिक व मानसिक समस्याएं अकेले रहने वाले लोग आम तौर पर कई तरह की शारीरिक व मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। अतः किसी के साथ अपनी भावनाएं बांटना और हर रिश्ते को निभाना जरूरी है और इसके लिए हमारी सुदृढ़ विवाह संस्कार पर विश्वास रखें और अपना जीवनसाथी अवश्य बनाएं। पहल-एकाकीपन से निपटने के लिए यह जरूरी है। शादी निभाने से निभती है। हर दाम्पत्य जीवन की कहानी एक सी नहीं होती। माता-पिता को चाहिए कि अपने वयस्क बेटे-बेटियों के साथ और वक्त बिताएं। उन्हें सामाजिक गतिविधियों और परम्पराओं की जानकारी से अवगत कराएं। उसकी जरूरत बताएं। युवा इस बात पर गौर करें कि शादी केवल समझौता नहीं बल्कि सामाजिक परम्परा है।

बेटे के जन्म लेते ही पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ उसके विवाह की चर्चा भी शुरू हो जाती है। सासू मां को यह उम्मीद रहती है कि बेटे के बड़े होते ही उनके घर में एक चांद-सी बहू आ जाएगी, जो उनके घर के कामों में हाथ बंटाने के साथ उनके बेटे के भी नखरे उठाएगी। मां का बेटे के सुखद भविष्य के बारे में सोचना गलत नहीं, लेकिन इस सोच के साथ यह भी जरूरी है कि वह बेटे को समय-समय पर घर की जिम्मेदारियों के प्रति सचेत भी करती रहे, ताकि वह यह ना समझे कि घर के काम करना सिर्फ लड़कियों की ही जिम्मेदारी है।

विवाह के बाद पति-पत्नी में आपसी सहमति नहीं होती और छोटी-छोटी बातों को लेकर तकरार होने लगती है। कारण लड़का यह सोचता है कि सभी समझौता पत्नी को ही करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने मां-बाप का घर छोड़कर उसके साथ रहने आई है, इसलिए उसे ही अपने आपको इस घर के अनुरूप ढालना होगा। लेकिन उसका यह सोच एकदम गलत है, क्योंकि अगर लड़की के जीवन में परिवर्तन आया है, तो लड़के के जीवन में भी तो परिवर्तन आया है।

शादी वह नाटक अथवा वह उपन्यास है, जिसका नायक मर जाता है पहले ही अध्याय में।

मां करे तैयार- जब बेटे का विवाह तय हो जाए तो यह मां की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह बेटे को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करे। उसकी गलत आदतों में उसका साथ देने की बजाए उन्हें सुधारने की कोशिश करे। बेटा विवाह करने जा रहा है, इसका मतलब है कि अब वह बड़ा और समझदार हो गया है, इसलिए बच्चे की भांति उसे हरदम पुचकारती न रहे। उसमें घर के कामों के प्रति थोड़ी सी रुचि जगाए। मसलन साग-सब्जी लाने जैसे कामों से लेकर कभी-कभार चाय बनाने में ना हिचके। घर का नहीं तो कम से कम अपना काम तो खुद कर ही ले, ताकि नई आनेवाली दुल्हन को थोड़ा सा सहयोग मिल सके और उसे इस बात का एहसास हो कि उसका पति जिम्मेदार है और वक्त पड़ने पर घर के कामों में उसकी मदद करेगा।

सुधारें बेटे की आदतें- जब बेटे का विवाह तय हो गया है तो उसकी आदतें जिनकी वजह से बहू को परेशानी हो, उसे सुधारने की कोशिश करें मसलन- अगर उसकी आदत देर रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमने की है, तो उसे समझावें कि वह अपनी इस दिनचर्या को अब अलविदा कहे, क्योंकि उसके साथ अब किसी और का साथ जुड़ने वाला है और उसे उसके प्यार के साथ उसके साथ और सहयोग की जरूरत होगी।

अपने कपड़े इधर-उधर न उठा कर फेंके। अगर गंदे हो गए हैं तो उन्हें इकट्ठा करके धुलने के लिए रखे। ऐसे ही कमरे में यहां-वहां लटका कर न रखे, क्योंकि मां को तो बेटे की कोई बात बुरी नहीं लगती, लेकिन आने वाली दुल्हन को ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी।

गीला तौलिया बिस्तर पर पटकने की आदत भूल जाए, क्योंकि अब वह कुंवारे से वैवाहिक जीवन में प्रवेश होनेवाला है, इसलिए इन छोटी-छोटी सी चीजों से ही अपने में जिम्मेदारी का भाव जगाए।

सलाद काटने और मेज पर तस्तरी लगाने आदि जैसे कामों में भी उसकी रुचि जगाएं। इन सब बातों को अहंकार हनन न बनने दें।

बेटे के मन में यह बात कभी न भरे कि बहू आने के बाद उसका आपके प्रति लगाव कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से वह अपने आपको अपराधी समझेगा और पत्नी के साथ संबंधों को सहजता से नहीं ले पाएगा।

बहन-भाईयों के ऊपर निर्भरता कम करे, जैसे विवाह से पहले वह हर काम के लिए या तो मां को आवाज देता था या फिर बहन को, लेकिन विवाह के बाद या तो वह अपने काम खुद करे या फिर पत्नी पर निर्भर रहे। खाने-पीने में नुक्स निकालने की आदत से तौबा कर ले।

जब सगाई न हो उसके पहले भी एक-दूसरे को देखते-समझते समय कभी भी फूहड़ व्यवहार का प्रदर्शन न करें। सदा प्रसन्नचित्त तथा हंसमुख मुद्रा में अपनी शालीनता तथा खुले मन-मस्तिष्क का परिचय दें।

जब रिश्ता तय होता है तो शादी से पहले एक महत्वपूर्ण रस्म होती है, सगाई की। इस तरह से दो दिलों का मिलाप और दो परिवारों का रिश्ता तय होता है। इसलिए जरूरी है कि सगाई से शादी तक सब कुछ सही-सही ढंग से चले। सगाई में जल्दबाजी न करें। जरूरी है कि वर तथा कन्या दोनों पक्ष एक-दूसरे के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लें। कहीं भी कुछ छिपा न रहे सारी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर लें। छिपाई गई बातें बाद में तकलीफ दे सकती हैं। संबंधों की शुरुआत करें तो ठोस तथा मजबूत बुनियाद पर ही करें। लड़के तथा लड़कियों के लिए भी आवश्यक है कि दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह देख तथा समझ लें। फिर ही एक-दूसरे को विश्वास की अंगूठी पहनाएं। एक-दूसरे के स्वभाव, रुचि, विचार तथा पसंद के बारे में पहले से ही जान लेना ठीक रहता है। पुरानी मान्यता है कि सगाई ज्यादा दिनों तक नहीं रखनी चाहिए। जितने अधिक दिनों का अंतराल होगा दोनों पक्षों को उतनी ही अधिक गलतफहमी होगी। जब सगाई न हो उसके पहले भी एक-दूसरे को देखते-समझते समय कभी भी फूहड़ व्यवहार का प्रदर्शन न करें। सदा प्रसन्नचित्त तथा हंसमुख मुद्रा में अपनी शालीनता तथा खुले मन-मस्तिष्क का परिचय दें। यदि एक-दूसरे के बारे में कुछ जानना-पूछना हो, खुद पूछें। किसी तीसरे व्यक्ति की मदद न लें। यह बात माता-पिता को ही करनी चाहिये।

शादी में दहेज की बातचीत भी सीधी स्वयं करें। अक्सर नए संबंधी अपने मन की बात स्वयं न बताकर किसी तीसरे पक्ष से कहलवाते हैं और तीसरा पक्ष एक-दूसरे को उल्टी-सीधी बातें बता डालता है। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो देखिए आपका सगाई से शादी तक का सफर कितना सुखद होगा।

विवाहके साथ ही यदि विवाह-विच्छेदका खुला द्वार छोड़ दिया जाय तो स्त्री-पुरुष दोनोंकी कोई विशिष्टता नहीं रह सकेगी। फिर तो विवाह और विच्छेद तथा नित्य नयी-नयी जोड़ीका निर्माण-यह तमाशा चलता रहेगा।

यह सच है कि शादी-ब्याह एक तरह का जुआ ही है, जहां किस्मत आपके साथ क्या फैसला करती है, यह बाद में ही पता चलता है। लेकिन फिर भी भाग्य को ही सब कुछ मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने में भी बुद्धिमानी नहीं है। सोच-समझकर अच्छे के लिए प्रयास करना हर मनुष्य का कर्तव्य है।

बेटे के जन्म पर हमारे समाज में कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, लोग बच्चे के मां-बाप से मजाक में कहते हैं, भई आपकी तो लाखों की लाटरी खुल गई है, लेकिन ऐसा कहने वाले जमाने की हवा को नजरअंदाज कर जाते हैं। लाटरी अगर खुलती है तो बेटे की, जब उसे मोटी रकम दहेज में मिलती है। मां-बाप तो घाटे में ही रहते हैं क्योंकि लाटरी के चक्कर में बेटा मां-बाप को भी भूल जाता है और मां-बाप को मिलता है पछतावा।

यह तो हुई अमीर घर की लड़की लाने की बात, लेकिन कभी-कभी ठीक इसके विपरीत भी होता है, यानि कि लड़के के परिवार बहुत समृद्ध हैं और वे सिर्फ यह सोचकर साधारण घर की लड़की ले आते हैं कि उसमें सेवा भाव होगा, वह घरवालों की अच्छी तरह से देखभाल करेगी, सबसे मिलकर चलेगी, नम्र और विनयशील होगी, लेकिन हो जाता है उल्टा ही। जिसने कभी कुछ न देखा हो और एकदम से उसे इतनी शान-शौकत, रुपया-पैसा, समृद्धि देखने को मिल जाये तो इनकी गर्मी सिर पर चढ़ते देर नहीं लगती। अब समस्या उठती है कि लड़की कैसे घर की लाई जाए, इसके लिये पहले अपने लड़के को जांचना-परखना होगा, उसकी योग्यता-शिक्षा, विचार आदि को ध्यान में रखते हुए ही लड़की का चुनाव करना होगा।

अति न करें- अगर लड़का अत्यधिक आधुनिक ख्यालातों का है, शुरू से कान्वेंट में पढ़ा हो तो पढ़ी-लिखी लड़की होना चाहिये। अगर निहायत ही घरेलू किस्म की लड़की चुनेंगे तो उनका कभी तालमेल नहीं बैठ पायेगा। इसी तरह कई लड़के आधुनिक होते हुए भी पत्नी पारम्परिक तरीके की ही चुनते हैं जो उनसे दब कर रहे। अति हर चीज की बुरी होती है, जैसे बहुत आधुनिक लड़की अच्छी बहू नहीं बन सकती वैसे ही निहायत पिछड़ी हुई लड़की भी आदर्श बहू नहीं बनेगी। कारण है आज की बदली हुई परिस्थिति। आज नारी को घर से बाहर भी निकलना पड़ रहा है। जब तब मियां-बीबी दोनों ही न कमायें इस बढ़ती महंगाई में स्तर कायम नहीं रख सकते। बाहर काम करने के लिये साहस और हिम्मत की जरूरत है, जो कि बहुत सुरक्षित वातावरण एवं पारम्परिक तरीके से पली हुए लड़कियों में कम ही देखने को मिलता है।

बहू का सामान लड़की को न दें- अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बेटे का ब्याह कर जो दहेज आता है उसी को वे अपनी लड़की की शादी पर देकर अपना काम चला लेते हैं, लेकिन इससे बाद में घर में कलह होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। कई बार लड़की के ब्याह का खर्च माता-पिता अपने बेटे के ब्याह में वसूलना चाहते हैं।

ऐसी बातें से उनका न सिर्फ नैतिक पतन ही होता है, बल्कि समाज में दहेज जैसी कुरीति को बढ़ावा भी मिलता है। लड़के का इंजीनियर, डॉक्टर बनाते हुए मध्यम वर्गीय परिवार अक्सर इसे एक निवेश मानकर चलते हैं। सोचते हैं कि यह तो एक हुंडी है, जब चाहेंगे मोटी दहेज की रकम के रूप में भूना लेंगे। ऐसे लड़कों को अमीर घर की लड़की आसानी से ही भा जाती है। लेकिन ऐसा करने पर उनका जीवन दुःखमय हो जाता है। अगर लड़का मामूली अभिलेखक है तो उसके लिये मध्यम वर्ग की ही लड़की पसंद करें। लड़की अच्छी पढ़ी-लिखी हो। भले ही नैननक्श साधारण हों, लेकिन नम्र और सुशील हो। ऐसी लड़की एक आदर्श बहू बनेगी।

यदि लड़के के माता-पिता इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने लड़के के लिये लड़की पसंद करेंगे तो काफी हद तक वे यह उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बेटे का दाम्पत्य सुखी रहेगा।

उच्च शिक्षित सुन्दर लड़की के लिए उपयुक्त वर ढूंढना कितना मुश्किल काम है यह एक भुक्तभोगी ही अच्छी तरह जान सकता है। पढ़ाने-लिखाने की भावना को साकार रूप देकर जब लड़की के लिए वर ढूंढने की बारी आती है तो जितने पढ़े-लिखे लड़के उतने ही बड़े नखरे व दहेज के लिए झोली फैलाए मिलते हैं। यहां आकर पढ़ी-लिखी और सुन्दर लड़की के गुण भी अवगुण लगने लगते हैं। अतः आज आवश्यकता है लड़कों को तथा उनके अभिभावकों को अपनी संकीर्ण सोच बदलने की।

सफल विवाह एक ऐसा ढांचा है जिसे प्रतिदिन नये सिरे से खड़ा करना पड़ता है।

अपने भवितव्य में कामयाब होने और सारी इच्छाएं पूरी हो जाने के बावजूद भी अकेले रहना पसंद करते हैं। वे शादीशुदा जिंदगी से दूर रहना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे समाज से भी कटे हुए हैं, उनमें आत्मीयता या जज्बात नहीं हैं। लेकिन जिन्दगी के रंगीन सपनों से वे दूर ही रहते हैं। आखिर आर्थिक रूप से सम्पन्न शिक्षित स्त्री और पुरुष विवाहित जीवन क्यों नहीं बिताना चाहते ? क्यों वे अकेले रहना चाहते हैं।

मनोवैज्ञानिक पहलू- ऐसे स्त्री और पुरुष जो अकेलेपन को अपनी नियति बना लेते हैं और उस दायरे से बाहर भी निकलना नहीं चाहते। इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। आर्थिक रूप से सम्पन्न महिलाएं शादी करने से इसलिए कतराती हैं क्योंकि उन्हें यह आशंका बनी रहती है कि वे किसी पुरुष के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। आत्मसम्मान का भाव उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहने से रोकता है। उनमें महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उस स्थिति में उन्हें अकेले रहना ही भाने लगता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के भाव के चलते उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने साथी (पति/पत्नी) के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।

घटती भावनात्मकता- अकेले ही जिन्दगी बिताने वाले बढ़ती स्त्री और पुरुषों की संख्या के पीछे भावनात्मक सम्बन्धों के प्रति की घटती रुचि है। लोग अकेलेपन को सुख-दुख की अवधारणा से दूर रहने का एक अच्छा रास्ता मान बैठे हैं। उनका मानना है कि ऐसा सबकुछ रिश्तों को बनाने व निभाने की वजह से होता है। प्रेम की गणित धीरे-धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। स्थायी वचनबद्धता नहीं उलट रही है महिला और पुरुष दोनों में एक स्थायी रिश्ते के लिए नहीं है वचनबद्धता आत्मीय रिश्ते गौण हो रहे हैं। स्त्री और पुरुष की स्वायत्तता ने अकेले रहने की अवधारणा की जड़ों को मजबूत कर दिया है। तनाव से दूर आज की आपाधापी भरी तेज रफ्तार जिन्दगी में शारीरिक और भावनात्मक तनाव बढ़ रहे हैं। इनसे निजात पाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत दायरे की जरूरत महसूस होती है। इसलिए भी अकेलापन लोगों को रास आने लगता है। सामाजिक कारण-उदारीकरण के दौर के कारण भी यह बदलाव आया है। महत्वाकांक्षा का दबाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से स्त्री और पुरुष अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नहीं करना चाहते समझौता।

अकेले रहने वाले महिला और पुरुष अपने लिए वक्त चाहते हैं। वे अपनी प्राइवसी और पर्सनल स्पेस के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। वैवाहिक जीवन का अर्थ जहां समझौता, समर्पण होता है वहां वे किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। कई बार उनमें तनाव और संघर्ष की स्थिति भी आ जाती है। यही वजह है कि वे शादी से कतराते हैं और वैवाहिक जिन्दगी को एक जंजाल समझते हैं।

विवाह एक मधुर प्रेम का प्याला है, दो आत्माओं का समावेश है, दो परिवारों का सात पीढ़ियों तक का संबंध है, पहले विवाह के समय घर में हंसी-खुशी, उत्साह, उमंग, प्रेम का वातावरण होता था जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन आज का वैवाहिक वातावरण इतना दूषित हो गया है कि हमारे घरों की खुशियाँ गायब हो गई हैं तथा तनाव ने अपना घर कर लिया है। रीति-रिवाज के नाम पर वैभव, प्रदर्शन, आडंबर, प्रतिस्पर्धा का अंधा चलन घुन की तरह समाज को खोखला कर रहा है।

हमारे बुजुर्गों ने विवाह संस्कार के समय जो भी रीति-रिवाज या रस्में बनाई थी, वे महत्वपूर्ण पवित्र, सहज व सरल थी। आज हमने इन रस्मों की सही पहचान को भूला दिया है और इनकी आड़ में वैभव, प्रदर्शन व धन का दुरुपयोग खुले आम कर रहे हैं।

अनादिकाल से चली आ रही लेन-देन की प्रक्रिया गलत या अपराध नहीं है। हर माँ-बाप अपनी लाडली को स्व-इच्छा व शक्ति से ज्यादा दहेज देता आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आडंबर व वैभव प्रदर्शन का चोला पहनाकर लेन-देन होता है वह समाज के लिये विनाशकारी है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अंदर से दुःखी, परेशान, बेवस, व लाचार है। इन बिगड़ते रीति रिवाजों के कारण सबसे ज्यादा उत्पीड़ित मध्यमवर्ग है।

धन संग्रह करने के लिये हम कितने कष्ट उठाते हैं, कंजूसी से जीवन यापन करते हैं। लेकिन विवाह के समय उसी धन को पानी की तरह बहा देते हैं, कर्ज लेने में भी संकोच नहीं करते। वैभव प्रदर्शन व झूठी शान-शौकत के खोखलेपन के जाल में फँसकर मानसिक संताप ग्रहण करना कहाँ की समझदारी है ?

यहाँ पर कुछ ऐसे रीति-रिवाजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो अनावश्यक है या जिन्हें सीमित रखना जरूरी है।

विवाह का उद्देश्य भोग नहीं आत्मा का विकास है।

अंगूठी प्रथा- यह पाश्चात्य देशों की परंपरा है जिसे हमने अपनाकर आडंबर का और फिजूल खर्ची का रास्ता खोल दिया है। आज कल यह प्रथा मिनि लघु समारोह में परिणीत हो गयी है तथा खर्चा लाखों में पहुँच गया है। क्या अंगूठी प्रथा के बिना सगाई का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता ?

विवाह खर्च पर बंधन मतलब समाज सुधार मंत्र- कहने का तात्पर्य ऐसा कानून बनना आज हर तरह से हमारे समाज और देश के हित में ही होगा। सिर्फ एक कानून समाज की कई बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में सहायक सिद्ध होगा। यह कानून बन जाए तो यह न मात्र कानून होगा बल्कि समाज सुधार मंत्र भी कहलाएगा।

आए दिन विवाहिता द्वारा आत्महत्या, मायके से पैसे लाने के खातिर उसकी प्रताड़ना और इतना ही नहीं विवाह पश्चात तलाक लेने की प्रवृत्ति और संख्या में भी आजकल बढ़ोत्तरी होती नजर आ रही है। किसी घर में विवाह का होना मतलब बहुत बड़े संकट या युद्ध की तरह तैयारी करने पर सारा घर जुट जाना आज एक आम बात हो गई है। विवाह में किसी बात की कमी न रह जाए, मेहमान संतुष्ट रहे व विवाह पश्चात पुत्री का जीवन सुख में बीते यह चाहत लिए कितने ही माता-पिताओं की रात की नींद हराम हो जाया करती है। मगर अब देश के बहुसंख्य माता-पिता कम से कम विवाह खर्च के मामले में तो चैन की नींद सो सकेंगे, राहत महसूस करेंगे। आजकल विवाह समारोह में दिखावटी शानो शौकत और आडंबरों पर किए जाने वाले अत्याधिक खर्च पर रोक लगाकर आम आदमी को इसके बेवजह बोझ के बचाने के इरादे से लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। देश की जनता के हित में यह एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। देश और समाज से इस कुप्रवृत्ति को खत्म करने हेतु इस कानून का उल्लंघन करनेवालों को पांच साल की सजा और एक लाख तक के रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यही बात इस कानून को लागू करने में सर्वतोपरि सहायक भी सिद्ध होगी।

शाही शादियां तो आजकल किसी मेले से कम नहीं मालूम पड़ती। धन कुबेरों को अपना काला धन खर्च करने हेतु यह एक सुअवसर होता है। इसी के जरिए वह अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर समाज में अपना विशिष्ट स्थान होने की बात आम लोगों के दिलोदिमाग तक पहुंचाने में सफलता हासिल करता है। शामियाना, सजावट, भोज और मेहमान नवाजी के अलावा आतिशबाजी पर किया गया खर्च भी बेहिसाब होता है। लाखों रुपये की बर्बादी पल भर में हो जाती है। इसके अलावा भेंट, उपहार व सत्कारों पर भी खर्च की गई धनराशि आम जनता के लिए मात्र उत्सुकता और आश्चर्य की चीज होती है, इतनी बड़ी नगदी का व्यय आजकल शादी-ब्याह में किया जाता है। इसका सीधा-सीधा दुष्प्रभाव देश की आम जनता पर भी पड़ रहा है। इसी कारण गांव-गली में भी पड़ रहा है। इसी कारण गांव-गली में भी अब शादी-ब्याह के मौके पर अधिक से अधिक धन खर्च कर समाज और बिरादरी में अपनी शक्ति और स्थिति एवं प्रगति का प्रदर्शन होने लगा है। खासकर लड़कीवालों का खर्च तो आपे से बाहर होता है जिसके पास धन की उपलब्धता न हो उसे ऐसे मौके पर कर्ज का सहारा भी लेना पड़ता है। यही कर्ज भविष्य में उसके स्वयं के परिवार तक को बिखेर कर रख देता है। इतना सब करने के बावजूद पुत्री के भविष्य के प्रति निश्चितता नहीं मिलती। जितना आडंबर बढ़ा उतना ही भविष्य में पुत्री के ससुराल से मांग बढ़ी रहने की संभावना होती है। इतना ही नहीं कहीं-कहीं तो जरूरतमंद मां-बाप ऐसे अवसर पर भ्रष्ट तरीके अपनाने को भी मजबूर हो जाते हैं जो अनायास भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। अब ऐसे कानून बनने से भ्रष्टाचार घटाने में भी सहायता मिलेगी।

इतना ही नहीं इसमें खर्च की निश्चित सीमा भी तय की जाएगी। विवाह व उसके पश्चात स्वागत समारोह पर भी इसमें अंकुश लगाया गया है। इसी विधेयक के तहत विवाह समारोह में अतिथि की सीमा भी तय हो सकती है। कानून का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान यह साबित करता है कि हमारे देश से इस बढ़ते कुप्रचलन को हर हालत में हद पार करना अब जरूरी हो गया है। अगर भविष्य में यह कानून बन जाता है तो सरकार द्वारा उठाया गया जनहित का यह प्रयास अब तक का सबसे सराहनीय कदम होगा। लाखों करोड़ों की आबादी वाले आम जनता को फिर अपनी बेटियां बोझ नहीं लगेंगी। बेटि की विवाह की चिंता मां-बाप के लिए चिंता समान नहीं रहेगी। ब्याह के खर्च के लिए बचत करने के बजाए अब माता-पिता अपनी पुत्री को शिक्षा प्रदान कराकर उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। शिक्षित एवं खुशहाल विवाहिता अपने परिवार का भविष्य भी उज्ज्वल कर सकती है। अनावश्यक खर्च

विवाह और मित्रता समान स्थितिवाले से करना चाहिये ।

में कटौती से धन की बचत होगी जो इन्हीं नवविवाहित दांपत्य के आवास और स्वयंरोजगार पर खर्च करके बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में भी एक प्रयास हो सकता है । विवाह खर्च पर बंधन व सीमा ही दहेज प्रथा को भी खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा । जब पुत्री बोझ न होगी तो पुत्र और पुत्री की तुलना भी नहीं होगी जिससे भ्रूण हत्याओं को रोकने में भी सफलता मिलेगी । आतिशबाजी और सत्कार समारोह पर अंकुश फिजूल खर्ची को रोकेगा । कहने का तात्पर्य ऐसा कानून बनना आज हर तरह से हमारे समाज और देश के हित में ही होगा । सिर्फ एक कानून समाज की कई बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में सहायक सिद्ध होगा । यह कानून बन जाए तो यह न मात्र कानून होगा बल्कि समाज सुधार मंत्र भी कहलाएगा ।

विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है, जो आपसी संबंधों को मजबूत करता है । एक समय ऐसा भी था जब वैवाहिक कार्यक्रम सादगी के साथ किये जाते थे । लेकिन इस आधुनिक युग ने वैवाहिक कार्यक्रमों को भी हाईटेक बना दिया है । आज लोग विवाह के नाम पर लाखों रुपये फिजूल खर्च कर रहे हैं ।

गौरतलब है कि समाज में अपना रुतबा दिलाने की प्रवृत्ति ही इस फिजूल खर्च का कारण बन रही है । विवाह के नाम पर लाखों रुपया खर्च करनेवाले यह भूल जाते हैं कि अपने ही देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है । ऐसे लोग इन गरीबों को एक वक्त का भोजन नहीं दे पाते हैं और लाखों रुपये विवाह के नाम पर भौतिक दिखावे में ही खर्च कर देते हैं । शायद ऐसा करने से समाज में उनका रुतबा बढ़ जाता होगा, लेकिन कहीं न कहीं से तो यह सामाजिक स्तर में व्याप्त अंतर को बढ़ावा ही दे रहा है ।

भारतीय समाज में विवाह आयोजन विशेष स्थान रखते हैं । विवाह में नवविवाहित पति-पत्नी जहां पवित्र बंधन में बंध जाते हैं वहां दूसरी ओर उनके परिवार के सदस्यों को एक उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जाने की प्रसन्नता होती है । लेकिन आजकल विवाहों में व्यक्त की जानेवाली प्रसन्नता की भावना बदल गयी है । मनोरंजन व प्रसन्नता व्यक्त करने के तरीकों में फूहड़ता नजर आ रही है । विवाह आयोजन अब फिजूलखर्ची तथा दिखावे तक ही सीमित रह गये हैं । पहले यह फिजूलखर्ची तथा दिखावा महानगरों तक ही सीमित था परंतु अब यह दिखावा धीरे-धीरे छोटे-छोटे शहरों, कस्बों यहां तक कि गांवों तक आ पहुंचा है ।

विवाहों में बेढंगे नाच गानों का आयोजन आम हो गया है । ऐसे माहौल में कई लोग छोटे-मोटे झगड़े करने व अश्लील हरकतें करने से भी बाज नहीं आते, विवाह जैसे पवित्र अवसरों पर बेढंगे नाच गाने व मदिरापान जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है । अगर हम नहीं संभले तो विवाह जैसे आयोजन भी भ्रष्टाचार व अनैतिकता की सूची में शामिल हो जायेंगे ।

शादी और अन्य समारोहों में धन की बर्बादी और इस प्रकार लक्ष्मी के अपमान की होड़ लगी हुई है । लोग अपनी शान का प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार के समारोहों में पैसा पानी की तरह बहाते हैं । कई बार खर्चीली शादियां व्यक्ति को कर्जदार बना देती हैं और उसे बेईमानी करने पर बाध्य कर देती हैं । अब भी समाज में इसके प्रति चेतना आ जाए तो बेहतर है । शादियां सादगीपूर्ण हों, जिससे धन की बर्बादी और आडम्बर के कारण समाज को पतन से बचाया जा सके ।

शादी और अन्य समारोहों में धन की बर्बादी और इस प्रकार लक्ष्मी के अपमान की होड़ लगी हुई है । लोग अपनी शान का प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार के समारोहों में पैसा पानी की तरह बहाते हैं । कई बार खर्चीली शादियां व्यक्ति को कर्जदार बना देती हैं और उसे बेईमानी करने पर बाध्य कर देती हैं । अब भी समाज में इसके प्रति चेतना आ जाए तो बेहतर है । शादियां सादगीपूर्ण हों, जिससे धन की बर्बादी और आडम्बर के कारण समाज को पतन से बचाया जा सके ।

शादी-ब्याह का अवसर युवाओं के लिए मस्ती भरा आलम होता है । युवा आँखें खूब मचलती हैं । अब फिर भी घर-परिवार के दो-चार जिम्मेदार लोगों को इस मौके पर ऐसे युवाओं पर नजर रखनी चाहिए जो खुशियों के रंग को भंग कर सकते हैं ।

शादी खुशी का अवसर होता है । लोग मौजमस्ती के मूड में होते हैं । लेकिन कई बार जरा-सी लापरवाही के चलते असीम खुशियों का यह अवसर गम में तब्दील हो जाता है । इसलिए शादी के मौके में मौजमस्ती के मूड में तो रहें पर साथ ही ५ बातों को लेकर सजग रहें नहीं तो शादी की खुशियां कई बार गम में तब्दील हो जाती हैं । जिन बातों को लेकर सजग, सावधान रहने की जरूरत है, वे इस तरह हैं-

विवाह के समय स्त्री और पुरुष की ग्रन्थि बांध देते हैं, उसे मन्त्रों के साथ बांधते हैं वही मन्त्र मन में भी ग्रन्थि बांधता है।

हवन कुंड में अथवा अग्नि के फेरे के समय और लग्न मंडप पर अग्नि का रूप सौम्य रहे, इसका खास ध्यान रखें। थोड़ा अटपटा तो लगेगा लेकिन चौकन्ना रहना फायदेमंद है। इसलिए आग के इर्दगिर्द संपन्न होने वाली कुछ विशेष रस्मों के समय इर्दगिर्द कुछ पानी तथा आग बुझाने के दूसरे उपायों की व्यवस्था करें।

ज्यादातर शादियों में खूब आतिशबाजी का इंतजाम रहता है। अब तो ज्यादा नहीं पर एक जमाने में आतिशबाजी भी स्तर प्रतीक थी। शादियों में आतिशबाजी के चलते न जाने कितनी खुशियों के गम में बदल जाने की दास्तानें मौजूद हैं इसलिए आतिशबाजी और रोशनी का मजा जरूर लें लेकिन एक हद तक ही। इस बात का ध्यान रखें कि इसकी छिटपुट चिंगारियां ज्वाला न बनें। कुछ जगहों में बारात के दौरान बंदूक से फायर करने का भी रिवाज है। ऐसे रिवाजों से बाज आएं।

शादियां दिखने-दिखाने, सजने-सजाने का माकूल अवसर होती हैं। इसलिए जरूर सजें-संवरें। खूब गहने पहनिए। लेकिन हां, गहनों, पर्स का ख्याल भी रखिए। नहीं तो खुशियां काफूर होते देर न लगेगी।

शादियों में पीने-पिलाने का चलन भी बढ़ चला है। स्तर प्रतीक का रूप भी ले चुका है। लेकिन इस सम्बन्ध में आप क्या चाहते हैं, स्पष्ट रहें। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें लगता है कि पीने-पिलाने के बिना शादी भी क्या शादी है, तो इसकी एक समुचित व्यवस्था करिए। अव्यवस्थित ढंग से, चोरी-छिपे पीने-पिलाने पर हुड़दंग के आसार ज्यादा रहते हैं। वैसे बेहतर तो यह है कि आप बारात के पहले या इसके बाद की किसी रस्म पर कॉकटेल पार्टी कर लें।

विवाह के अवसर पर तथा विभिन्न आयोजनों में लाखों रुपए खर्च करने की एक परिपाटी सी चल पड़ी है। इससे कई परिवार अनायास ही आर्थिक बोझ में दबते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामाजिक रस्म नहीं निभाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इन्हें निभाने के चक्कर में धन का दुरुपयोग हो। दरअसल विवाह के नाम पर यदि कोई रुपया खर्च करना ही चाहता है तो उसे लोक कल्याणकारी कार्यों के नाम पर संकल्पित करके दान कर देना चाहिए, ताकि उसका सदुपयोग हो सके।

उत्तेजना, जोश या क्रोध आदिका कार्य यदि उसी समय नहीं हो जाता, बीचमें कुछ समय मिल जाता है, तो फिर उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जितनी ही देर होती है, उतना ही उनका आवेग घटता है। कुछ समय बाद तो वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि विच्छेदका दरवाजा खुला हो तो, जहाँ जोश आया, और जोशके जोरसे होश गया कि वहीं सम्बन्ध टूट गया- तलाक कर दिया गया। इसीसे अमेरिका-जैसे देशोंमें प्रतिवर्ष लगभग ७८ लाख तलाकके मामले होते हैं। और उत्तरोत्तर इनकी संख्या बढ़ रही है। रूसमें तो आज विवाह, कल तलाक- यही खेल चल रहा है। हमारे यहाँ विवाहबन्धनके कारण स्त्री-पुरुष पारिवारिक जीवनमें इतने बँध जाते हैं कि कभी सामयिक उत्तेजनाके कारण अलग होनेकी इच्छा भी होती है तो वैसा सहजमें हो नहीं पाता। इससे परिवारका सङ्गठन टूटता नहीं।

साथ ही, जब विवाह होते ही दोनोंको यह निश्चय हो जाता है कि यह मेरा पति है और यह मेरी पत्नी है, हमारा यह प्रेमका पवित्र सम्बन्ध नित्य और अटूट है। तब दोनोंके मन केन्द्रीभूत हो जाते हैं। इसलिये उनके मनोके लिये अन्य किसी ओर जानेकी सम्भावना नहीं रहती। चाहे कोई कितना ही सुन्दर रूप या आकर्षक गुण-सम्पन्न व्यक्ति हो, अपने उससे क्या काम। यह दृढ़ भावना रहती है। ऐसी अवस्थामें नर-नारीके अबाध मिलनकी बात तो दूर रही; पर स्त्री या पुरुषके चिन्तनको, उन्हें कामलोलुप दृष्टिसे एक बार मात्र देखनेको भी महान् पाप माना जाता है और प्रायः भले नर-नारी इस पापसे बचनेका प्रयत्न करते रहते हैं। पाश्चात्य देशोंमें ऐसी बात नहीं है। वहाँ व्यभिचारकी संज्ञा बहुत संकुचित है। नर-नारीके शारीरिक मिलनको वे स्वाधीनता मानते हैं, व्यभिचार नहीं, इसीसे इस स्वाधीनताका उपभोग करनेके लिये वे लालायित रहते हैं। इसीका नाम उनके यहाँ स्वतन्त्र-प्रेम है। विवाह-बन्धनसे इस पापमें स्वाभाविक ही रुकावट होती है और विवाह-विच्छेद (तलाक) से इस पापको प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अतएव तलाकका कानून बन जानेपर अन्य कारण न होनेपर भी, बहुत-से विवाह-विच्छेदके मामले तो केवल इसी निमित्तसे होने लगेंगे।

पाश्चात्य समाजमें विवाह एक प्रकारका शर्तनामा होनेपर भी उसमें यह स्पष्ट निर्देश रहता है कि यह सम्बन्ध मृत्युकाल तकके लिये

अपेक्षाओं और अभावों से ग्रस्त जीवन,

वैवाहिक जीवन के आरंभिक चरण का स्वर्णिम आवरण भंग कर देता है।

है यदि आरम्भसे ही पति-पत्नीके मनोमें यह धारणा जाग्रत रहेगी कि जब चाहे तभी मिलन टूट सकता है, तब तो देह-मनको शुद्ध रखना बहुत ही कठिन होगा। फिर प्रेम-स्नेहकी दुहाई कोई नहीं मानेगा और फिर कौन किसके बच्चे-बच्चियोंको पालेगा। विवाह-विच्छेदकी बातके साथ ही पुनर्विवाहकी बात भी चित्तमें आ ही जाती है। इस पुनर्विवाहकी, चाहे जिसको देहसमर्पणकी कल्पनासे यदि सुसंस्कृत मनमें विद्रोह नहीं पैदा होगा तो फिर मनकी इस संस्कृतिका गौरव ही नहीं रहेगा। फिर तो विवाह कानून-सम्मत एक रखेली रखनेका रूप होगा।

आज की भागमभाग जिन्दगी में हमने संयुक्त परिवार की परंपरा को खो दिया है। आधुनिक सोच केवल मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक सीमित रह गई है। इसके आगे कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने बच्चों के शौक पूरा करने की यथा संभव कोशिश करते हैं और उनको अच्छी शिक्षा दिलाने का भरकस प्रयत्न। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मां-बाप द्वारा किए गए उपकार को मिनटों में भुला देते हैं। विवाह करने की बारी आती है तो कहते हैं हमें अपनी जिन्दगी के फैसले लेने का पूरा हक है और मां-बाप की परवाह किये बिना, महज शारीरिक सुंदरता को देखकर ही विवाह रचा लेते हैं बाद में सामंजस्य की कमी के कारण नवयुगल में पटरी नहीं बैठती तो मां-बाप भी हस्तक्षेप करने से कतराते हैं। प्रेम विवाह करना गलत नहीं है, किंतु अभिभावकों की सहमति होनी चाहिए। अभिभावक साथ रहेंगे तो कठिन परिस्थितियों में सहायता करेंगे और विवाह टूटने से बचाएंगे।

विवाह और जीवनसाथी की कल्पना ही दिलों में रोमांच भर देती है। लेकिन रोमांच के साथ-साथ एक प्रकार का डर भी पैदा हो जाता है। यह डर अपने भविष्य या फिर नई परिस्थितियों को लेकर हो सकता है। विवाह, चाहे वह प्रेम विवाह हो या फिर परिवार द्वारा तय किया गया हो, जीवन में कुछ जिम्मेदारियां और समस्याएं लेकर आता है।

हर युगल को इन्हें अपने तरीके से निपटाना होता है। विवाह का सफल या असफल होना पूरी तरह से आपसी समझदारी और परिपक्वता पर निर्भर करता है। इसलिए शादी का फैसला सोच-समझकर ही लेना चाहिए।

विवाह का बंधन हो व्यक्तियों के साथ-साथ दो परिवारों को भी हमेशा के लिए जोड़ देता है। यह बात अलग है कि आजकल दो परिवार तो क्या, दो लोग ही ठीक तरह से नहीं जुड़ पाते। अगर लड़के-लड़की ने अपनी मरजी से शादी की है, तो इसका सारा दोष प्रेम विवाह के मत्थे मढ़ दिया जाता है। और अगर आयोजित शादी है, तो यह कहकर संतोष किया जाता है कि भई, अब इस तरीके की शादी में किसी के मन के अंदर तो झांककर देखा नहीं जा सकता।

हमारे समाज में आज भी आयोजित विवाह को ज्यादा मान्यता दी जाती है, भले ही वह प्रेम से आयोजित शादी ही क्यों न हो। अब तक यह होता था कि माता-पिता लड़के या लड़की के अनुसार नहीं, हैसियत, स्तर और संस्कार इत्यादि देखकर रिश्ता तय कर देते थे। और जहां मां-बाप ने रिश्ता तय कर दिया, बच्चे वहीं आंख बंदकर के शादी कर लेते थे। एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे की कमियों के साथ सामंजस्य करना पति-पत्नी की जिम्मेदारी होती थी।

समय के साथ समाज बदला और समाज में खुलापन आया। इसके साथ ही प्रेम विवाह करने वाले लोगों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई। शिक्षा का स्तर बढ़ने से लोगों की सोच परिष्कृत हुई। आज के -शिक्षण के चलन से और लड़कियों के नौकरी करने से लड़के-लड़कियां एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में आए हैं और एक दूसरे के प्रति समझ में भी इजाफा हुआ है। संपर्क, संपर्क से दोस्ती और फिर दोस्ती का प्यार में बदलना, आज के परिवेश में कोई असामान्य बात नहीं रह गई है। लड़का-लड़की दोनों ही समझदार हों, तो खुद अपने साथी का चुनाव करना बेहतर विकल्प होता है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक पक्ष यह होता है कि दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। वे एक-दूसरे की कमियों को भी जानते हैं और उनसे सामंजस्य बैठाना भी बखूबी जानते हैं। लेकिन मुझे प्रेम विवाह ही करना है, केवल इसके लिए प्यार और विवाह का खेल नहीं रचाना चाहिए। विवाह से पहले और विवाह के बाद की स्थितियों में काफी अंतर होता है। विवाह होने के साथ ही जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जीवन की हकीकत से सामना होता है। तब हो सकता है कि आपको विवाह से पहले वाला प्यार काफूर होता नजर आए। इसी समय ज्यादा समझदारी और परिपक्वता की जरूरत होती है। लेकिन इसके लिए आपको अपना जीवनसाथी चुनते समय ही यह

वैवाहिक जीवन को दृढ़ता प्रदान करने वाला भाव सेवा है और इस सेवा के अभाव में ही पति-पत्नी में सम्बन्ध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है।

देखना होगा कि वह आपके स्वभाव के कितना अनुकूल है या कितना व्यावहारिक और परिपक्व है।

प्रेम विवाह हो या परिवार द्वारा तय किया गया रिश्ता हो, दोनों ही स्थितियों में रिश्ते की गंभीरता और अहमियत को समझना जरूरी होता है। केवल खूबसूरती या पैसा देखकर जीवनसाथी का चुनाव नहीं करना चाहिए। जीवनसाथी ऐसा हो जो विवाह जैसे रिश्ते की अहमियत को समझ सके और मुश्किलों के समय भी संतुलन बनाए रखे। हमेशा आपसे ही समझौते की उम्मीद रखने की बजाय उसे खुद भी समझौता करना आना चाहिए। विवाह एक ऐसा बंधन है, जिसमें पति-पत्नी का मानसिक धरातल पर एक बराबर होना बहुत जरूरी होता है। जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए परस्पर समझ इसी से विकसित होती है।

चाहे आप प्रेम विवाह कर रहे हों या फिर आयोजित, परस्पर स्नेह, विश्वास और समर्पण से ही विवाह को सफल बनाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण या परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए अपनी कमियां सुधारने के साथ-साथ दूसरे की कमियों के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी होता है। विवाह की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि विवाह किस तरह से किया गया है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि किससे किया गया है और इस रिश्ते को किस तरह से निभाया जा रहा है।

यह तो आप मानती ही होगी कि विवाह एक पवित्र बंधन है, फिर भी यह कई कारणों से भंग हो जाता है। इन दिनों विवाह विच्छेद या तलाक की घटनाएं बढ़त पर हैं। एक अध्ययन से यह बात सिद्ध हुई है कि जो दंपति तलाक देने का निर्णय लेते हैं और किन्हीं कारणोंवश वे अपने इस फैसले को पलट देते हैं, तो ऐसे दंपति अपने जीवन में कहीं ज्यादा खुशमिजाज रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग तलाक ले लेते हैं, उनकी बाद की जिंदगी तलाक न लेने वाले दंपतियों की तुलना में उतनी खुशमिजाजी में नहीं बीतती। कुछ बाते जिन पर अमर कर आप अपने वैवाहिक जीवन को आजीवन बरकरार रख सकती हैं-

आपस में मिल-बैठकर ठंडे दिमाग से उन कारणों को चिन्हित करें, जिनके कारण आप दोनों के बीच तनाव पैदा हुआ है।

यदि पति के किसी कृत्य से आपको भावनात्मक ठेस पहुंची है, तो उसे विनम्रतापूर्वक पर सशक्त ढंग से उनके समक्ष पेश करें।

विवाह न कोई गुड़ियों का खेल है और न ही कोई वस्त्र है जिसे जब चाहे धारण कर लिया, क्षणिक आनंद प्राप्त कर लिया और भूल गये। यह एक महान यज्ञ है। यह हमारी महान सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक चिन्ह भी है। हमारी परम्परा के अनुसार, विवाह माता-पिता सहित अन्य सदस्यों की इच्छानुरूप होता है। आज भी अधिकांश शादियां माता-पिता की मर्जी से ही होती हैं। फिर भी समय के साथ सोच में बदलाव आने के कारण कुछ युवक-युवतियां अपनी परम्परा की सीमा रेखा लांघकर मनपसंद लड़के या लड़की से प्रेम विवाह रचाते हैं, लेकिन प्रेम-विवाह करनेवाले दम्पतियों के बीच भी कुछ समय के बाद मनभेद की भावना पलने लगती है जिसकी अंतिम परिणति तलाक होती है।

वर-वधू के माता-पिता शादी के वक्त उनकी स्थायी कमियों को छुपाते हैं। ये कमियां कुछ ही समय बाद उजागर हो जाती हैं। दुष्परिणामस्वरूप पति-पत्नी के बीच दूराव की भावना पलने लगती है। इसलिए वर-वधू के माता-पिता को चाहिये कि वे कमियों को शादी के पूर्व ही स्पष्ट कर दें। अगर आप प्रेम-विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिये सर्वप्रथम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें। अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे भी दूर कर लें। इसके बाद ही शादी करने का निर्णय करें।

प्रेम विवाह करने का निर्णय तभी लेना चाहिये जब आप पारिवारिक बोझ उठाने में सक्षम हों। अगर आप स्थापित नहीं हैं तो अपने प्रेमी या प्रेमिका को स्पष्ट शब्दों में बता दें कि स्थापित होने के बाद ही शादी करूंगा। अगर तुम इन्तजार कर सकते हो तो करो। इससे आपको अंदाजा भी लग जायेगा कि सामने वाला आपसे कितना प्यार करता है ?

बहुत से प्रेमी-प्रेमिका समाज के डर से जल्दीबाजी में दाम्पत्य सूत्र में बंधने की कोशिशें करते हैं ऐसे में प्रत्येक प्रेमी-प्रेमिका को ठंडे दिमाग से सोच-विचार कर ही रिश्ते की नींव रखनी चाहिये।

प्रेमी-प्रेमिका को कभी भी भागकर शादी करने जैसा अहम कदम नहीं उठाना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में लड़का और लड़की दोनों

वैवाहिक जीवन के आरंभ में पति-पत्नी का अनुराग सम्पूर्ण क्रियाकलापों को प्रणय के सरस भावों से अनुरंजित करता है।

को चाहिये वे अपने-अपने माता-पिता को शादी के लिये राजी करें, क्योंकि घर से भागे जोड़ों का भविष्य या तो जेल की दीवारों के बीच होता है या फिर कोठे पर घुंघरुओं की आवाज में दबकर दम तोड़ देता है।

अगर आप स्थापित हैं और परिवार वाले शादी के लिये राजी नहीं हो रहे हैं तो आप दोनों आपस में अच्छी तरह विचार कर लें कि दोनों संग मिलकर संघर्ष कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो अवश्य शादी करें। साथ ही साथ समय के साथ अपने परिवार वालों को अपने खुशी और गम की परिस्थितियों में बराबर का हिस्सेदार बनाने की कोशिश करें। इससे भविष्य तो सुखद होता ही है, रिश्ते में भी दरार पड़ने की सम्भावनायें काफी कम हो जाती हैं।

शादी के तुरंत बाद पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सूझता है। कुछ समय बाद पति-पत्नी अपनी घर-गृहस्थी में लग जाते हैं। कल तक आप जिसके साथ खेली थीं, पढ़ी थीं तथा जो आपके सुख-दुख में आपके साथ था, उसको एक बार में भूल जाना कतई उचित नहीं है। आप खुद सोचें, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, वह अपनी शादी के बाद आपको भूल जाए तो कैसे लगेगा ? स्वाभाविक है बहुत बुरा लगेगा लेकिन शादी के बाद अपनों को चाहिए कि वे जीवन की सच्चाई को समझें तथा अपनी अपेक्षा में कमी लाएं। फिर देखिए आपको अपनों में कम शिकायत रहेगी।

अपनों से शिकायत दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि गलती के लिए माफी मांग लें। इससे आपकी शालीनता बढ़ेगी। नववर्ष, दीपावली, जन्मदिन, शादी की सालगिरह के अवसर पर बधाई पत्र अवश्य भेजें। कुछ विशेष अवसरों पर साथ बिताए पलों को याद कर अपने संबंध को आप एक बार फिर ताजा कर सकती हैं।

निकट रहने पर भी समय मिलने पर अपने सगे-संबंधियों और परिचितों के घर जाकर उनसे जरूर मिल आएं। कम से कम छोटे-बड़े समारोहों के अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास जरूर करें। कुछ विशेष कार्य करने के पूर्व बड़ों की राय अवश्य ले लें, भले ही उसे आप अपने अनुसार ही करें।

बच्चे तो बच्चे होते हैं इसलिए उनके प्रति प्यार में कमी कभी न लाएं, नहीं तो बच्चे भी अपने मम्मी-पापा से कहने लगेंगे। मम्मी-मम्मी, अंकल बदल गए हैं या पापा-पापा, आंटी बदल गई हैं।

शादी नर-नारी के जीवन की स्वर्णिम शुरुआत है। यह आत्मा की धरती पर नव मिलन की फुहार है, जिसमें अजीब सी खुशबू होती है। यही खुशबू व्यक्ति के जीवन में नई उमंगें, नई चेतना, नये एहसास और नई जागृति के साथ-साथ जीवन के संघर्षशील क्षणों में कुछ नया कर दिखाने की प्रेरणा भी प्रदान करती है।

विवाह एक ऐसा पवित्र एवं अटूट बंधन है, जिसके आधार पर पति-पत्नी के एक स्थायी दैहिक, आत्मिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जुड़ाव स्थापित होता है। पति-पत्नी के मध्य यह संबंध दाम्पत्य जीवन कहलाता है। पति-पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिये हैं, यदि इन दोनों पहियों में असमानता हो तो रथ का चलना कठिन होगा। इसी प्रकार यदि पति-पत्नी में असमानता हो अथवा सामंजस्य की कमी हो तो दाम्पत्य रूपी रथ का संचालन कष्टपूर्ण होगा।

वैवाहिक सामंजस्य, जीवन पर्यन्त चलने वाली लम्बी प्रक्रिया है। सामंजस्य ही वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र है। अलग-अलग आदतों, स्वभाव और परिवेश के दो व्यक्तियों के बीच पूर्ण सामंजस्य ही वैवाहिक जीवन में सुख और खुशी का आधार हो सकता है।

वैवाहिक जीवन की सफलता पति-पत्नी दोनों के परस्पर प्रेम, सेवा व त्याग पर निर्भर करती है क्योंकि सेवा ही वैवाहिक जीवन का मेरूदण्ड है। वैवाहिक जीवन की असफलता का एक कारण पति-पत्नी के मध्य पुराने और नवीन विचारों का संघर्ष होना भी है। वैवाहिक जीवन की असफलता का एक अन्य कारण पत या पत्नी की उपेक्षा का होना भी होता है। वैवाहिक जीवन समझौते का दूसरा नाम है। दोनों ही एक दूसरे की शिकायतों को गौर से सुने और जज्बात को समझे।

विवाह व्यक्ति और उसके जीवन के विकास के लिए है, न कि रुकावट डालने के लिए।

घर गृहस्थी-गृहस्थाश्रम, संयुक्त परिवार

घर वही है जहां प्रेम और सत्कार मिले । जिस घर में कोई नहीं रहता, उसमें चमगादड़ बसेरा करते हैं ।
जीवन का केन्द्र घर है और घर है स्त्री का किला । घर के भीतर स्त्री का अधिकार सर्वोपरि है ।

भारतीय नर-नारीका सुखमय गृहस्थ

भारतीय नर-नारी दोनोंका घरमें समान अधिकार । एक-दूसरेके पूरक बन करते विपुल शक्ति-संचार ॥
जैसे दो पहिये गाड़ीके चला रहे गाड़ी अनिवार । त्यों दोनों मिल सदा चलाते ये गृहस्थका कारोबार ॥
रहते पहिये सक्रिय दोनों जब गाड़ीके दोनों ओर । चलती तभी सुचारु रूपसे गाड़ी सतत लक्ष्यकी ओर ॥
अगर जोड़ दे कोई दोनों पहिये कभी एक ही ओर । चलना रुक जायेगा, गाड़ी पड़ी रहेगी उस ही ठोर ॥
वैसे ही नारी सँभालती-करती घरका सारा काम । पुरुष देखता है बाहरका, अर्थार्जनका कार्य तमाम ॥
नारी है घरकी सम्राज्ञी, पुरुष बाहरी कार्याधीश । सेवक सखा परस्परन दोनों, दोनों ही दोनोंके ईश ॥
है घर एक, तथापि सदा है कर्मक्षेत्र दोनोंके भिन्न । हो यदि कर्म विभिन्न न, तो बस, हो जायेगा घर उच्छिन्न ॥
खूब निखरता यों दोनोंके मिलनेसे गृहस्थका रूप । प्रीति परस्पर बढ़ती, बढ़ता पल-पल सुख-सौभाग्य अनूप ॥
दोनों दोनोंको सुख देते, रहते स्व-सुख कामना-हीन । स्वार्थ न होनेसे दोनोंका चित्त न होता कभी मलीन ॥
दोनों दोनोंका ही आदर करते, करते सद्-व्यवहार । प्रेरित करते दोनों प्रभुकी ओर परस्पर बारंबार ॥
जहाँ त्याग है, वहीं प्रेम है, प्रेम स्वयं ही है सुखधाम । त्याग-प्रेम, सुखमय भारत-नर-नारीका गृहस्थ अभिराम ॥

इस संसार में तरह-तरह के सुख-दुःख की अनुभूतियाँ दिखाई देती हैं । कुछ लोग हँसते हुए दिखाई देते हैं, तो कुछ रोते हुए । कहीं बहुत सुख है तो कहीं बहुत दुःख कहीं मान अधिक है तो कहीं अपमान अधिक, कहीं संपन्नता अधिक है तो कहीं विपन्नता बहुत है । कभी जीवन में आपत्तियाँ हैं तो कभी बहुत संपत्तियाँ । इस उतार-चढ़ाव से यह जीवन चलता है ।

इस संसार में व्यक्ति को संपत्ति-विपत्ति, मान-अपमान, सुख-दुःख, हानि लाभ, जीत-हार-इन दोनों ही तरह की ठंडी-गरम हवाओं को सहना पड़ता है । व्यक्ति जब अपने-अपने कर्मक्षेत्र में जाता है तो वहाँ उसे तरह-तरह के उतार चढ़ाव सहने पड़ते हैं और देखने को मिलते हैं । वह परिवार, वह घर धन्य है- जिस घर में प्रसन्नता हो, आनंद हो, मंगल हो, रोने चीखने-चिल्लाने की आवाजें न आती हों, सब एक-दूसरे को मान देते हों, ऐसे लोग जहाँ वास करते हैं, वह घर, वह परिवार साक्षात् स्वर्ग है और जहाँ निम्न-प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वह घर तो नरक के समान है । वे महापुरुष हैं, जो जहाँ जाकर बैठते हैं, उसी स्थान को स्वर्ग बना लेते हैं । परंतु कुछ लोग वे भी हैं, जो स्वर्ग को भी नरक बना लिया करते हैं ।

घर में मंगलध्वनि हो । मंगलध्वनि में सत्यम् शिवम् सुंदरम् का स्वरूप तो हो ही, लेकिन साथ ही भद्रता (कल्याणकर) और वहाँ सुख की वृष्टि भी हो । एक-दूसरे का भला चाहते हों और एक-दूसरे का कल्याण करनेवाले लोग हों, उस घर में मंगलध्वनि है । वस्तुतः वे माता-पिता धन्य हैं, जिनके पुत्र मंगल एवं भद्र की अभिवृद्धि करने वाले होते हैं । घर की मानमर्यादा को रखनेवाले होते हैं । इसका मतलब है- ऐसा घर जो प्रसन्नता से युक्त हो, उस प्रसन्नता से युक्त घर में अगर संतान उत्तम है तो सबसे बड़ी दौलत आपके पास है । बच्चे यदि बिगड़े हुए हैं । बच्चों में योग्यता नहीं है, समझ नहीं है । उनमें अच्छे संस्कार नहीं हैं तो दुनिया की सारी दौलत, सारे सुख भी हों, तो वह अधूरा ही रहता है । संतान के निर्माण में सबसे पहला योगदान माँ का है । इसलिए कहा गया है माता-निर्माता भवति माँ निर्माण करनेवाली होती है । घर में पति-पत्नी में परस्पर अनन्य प्रेम हो । पति पत्नी एक-दूसरे को समझते हैं तो उस घर में कभी कोई कमी नहीं रहती । जिस घर में पति-पत्नी सदा एक-दूसरे से संतुष्ट हों, एक-दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हों । एक दूसरे को आगे बढ़ाकर खुश होते हों, एक दूसरे के मन को समझते हों, कहते हैं लक्ष्मी उस घर को कभी नहीं छोड़ती । उस घर में सुख समृद्धि बढ़ती ही

स्त्री ही वास्तव में घर की सच्ची स्वामिनी है।

जाती है। किन्तु जिन पति-पत्नी की आपस में बनती ही नहीं है, उस घर में कितनी ही दौलत क्यों न हो, पर जैसी ही आएगी वैसे ही दूसरे के हाथ में चली जाएगी। वहाँ सुख-समृद्धि टिकती नहीं है। इसलिए स्वर्ग समान घर की इच्छा करनेवाले में अतिशय प्रेम होना चाहिए। उनके प्रेम से ही अच्छी संतानों का निर्माण होगा। यही आपके घर की खुशहाली के कारण होंगे।

गृहस्थी में सुख एवं सन्तोष कायम रखने के लिये केवल धन की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। उसके लिये पत्नी का साथ, संगति चाहिये। अनेक प्रयत्नों से धन कमाया जा सकता है लेकिन प्रेम नहीं पाया जा सकता। प्रेम केवल अन्तःकरण में ही जन्म लेता है वह बाहर के संसार में नहीं मिलता। पति-पत्नी में विश्वास और प्रेम न हो तो गृहस्थी में, कितनी ही वस्तुयें होकर भी सन्तोष नहीं मिलता। सन्तोष के अभाव में सुखदायी बातें भी दुःख उत्पन्न करती हैं। आपस में दृढ़ एवम् निर्मल प्रेम नये क्षेत्रों में प्रगति में सहायक होता है। उससे शून्य से सृष्टि उत्पन्न की जा सकती है। आपसी प्रेम और अच्छे मित्रों के साथ में व्यक्ति अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। निस्वार्थता और त्याग पर वह प्रेम निर्भर रहता है। इसलिये आपसी प्रेम और विश्वास ही सुख की पूंजी है।

पति और पत्नी का वर्तन किस तरह का है, उस पर गृहस्थी का सुख और चैन निर्भर रहता है। जहां आपस में सतत तकरार होती हो वहां घर में चाहे कितनी ही सम्पन्नता हो, घर में शान्ति नहीं होती। घर में अधिक से अधिक सर्वोत्कृष्ट चीजें होकर भी मग्न मन के लोगों के कारण घर की शोभा नष्ट होती है। कई बार एक दूसरे का अहंकार विवाद उत्पन्न करता है। पति को लगता है कि वह मेहनत कर खून पसीना एक कर धन कमाता है, इसलिये सब उसी की आज्ञा का पालन करे। जबकि पत्नी कहती है वह पूरे घर को सम्भालती है इसलिये उसकी इच्छा का आदर हो। ऐसे में दोनों के परस्पर विरोधी विचारों का टकराव होकर उसका परिणाम झगड़े में होता है। वास्तव में पति-पत्नी का घर में समान योगदान रहता है यह महसूस करने से घर में शान्ति होगी और आपस में प्रेम रहेगा।

गृहस्थी में सुख और सन्तोष चाहिये उसके लिये पति-पत्नी की सुख की परिभाषा एक होनी चाहिये। उन दोनों की कल्पनायें परस्पर विरोधी हो तो घर में सुख के साधन तो आयेंगे पर सुख नहीं आयेगा। सुख मात्र वस्तुओं के संग्रह से नहीं मिलता, वह वस्तु के सुयोग्य उपयोग से मिलता है। इसलिये कोई भी चीज लेते समय यह सोचे कि वह केवल सजावटी है या इसका कोई उपयोग भी है। क्योंकि घर केवल अजायबघर न होकर सद्गुणों का संग्रहालय होना चाहिये। वह प्रदर्शनीय और दर्शनीय, दोनों होना चाहिये। घर के लोगों की सोच व दिशा सन्मार्ग की और होनी चाहिये। तभी घर में सुख के साथ सन्तोष से रह सकता है।

घर परिवार तो सभी के होते हैं लेकिन जिस घर में परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान न हो वह घर तो हो सकता है लेकिन आदर्श घराना नहीं। आदर्श घर के लिये जरूरी है परिवार के हर सदस्य को मान और सम्मान देना। घर का कोई भी सदस्य अपने को उपेक्षित (Neglected) महसूस न करे। घर से सभी सदस्यों को चाहिये कि वे अपना-अपना उत्तरदायित्व समझे क्योंकि सारी जिम्मेदारियों का बोझ किसी एक पर होगा तो परिवार में असन्तोष फैल जायेगा। घर में छोटे-मोटे झगड़े व विवाद तो होते रहते हैं किन्तु, उन सब को भूला कर प्यार से मिल-जुल कर रहे। कमियां तो सभी में होती हैं, किन्तु घर में शान्ति तभी बनी रहेगी जब हम घर के हर सदस्य को एक दूसरे की कमियाँ व खूबियाँ सहित स्वीकार करें। घर का सम्मान गृहिणी से है जिस घर में गृहिणियों को सम्मान दिया जाता है उस घर में खुशियाँ हमेशा रहती हैं। घर में महिला सदस्यों को भी पर्याप्त अधिकार व स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये अन्यथा गृह कलह होगी व घर में अशान्ति होगी। परिवार में हर सदस्य मुखिया बनने का प्रयास न करे बल्कि बुजुर्ग ही मुखिया हो लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि मुखिया हिटलर न हो। मुखिया को अपने सुख चैन आराम का समर्पण करना पड़ता है। उस पर उसका अपना व्यक्तिगत अधिकार होता ही नहीं है। उस पर परिवार का अधिकार होता है और उसमें हमेशा त्याग और बलिदान की भावना व सहनशीलता होनी चाहिये। घर के बुजुर्गों से सम्मानीय व्यवहार करें। बुढ़ापे में उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। घर की हर छोटी बड़ी खुशी को साथ मिल कर मनाये व प्रोत्साहन दें बल्कि किसी तरह की नुक्ता चीनी, आचोलना न करें। घर का कोई भी जरूरी निर्णय लेते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य को शामिल करें। यदि बच्चों से भी पूछा जाय, सलाह मशविरा किया जाय तो उनमें जिम्मेदारी का एहसास जागता है और वे महसूस करते हैं कि घर में उन्हें भी सम्मान मिल रहा है। इन सबको लेकर ही एक आदर्श घराना बनता है और उस घर की नींव मजबूत होती है।

पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। बिन घरनी घर भूत का डेरा।

अच्छे गृहस्थ के सार :- झूठ से परे रहे। अपना खर्चा सीमित रखे। सादगी का जीवन अपनाये। निन्दा करने से बचे। दूसरे किसी के कहने से बहकावे में न आवे। चीजें रखने का सही स्थान बनायें। दिखावा बाहर अधिक न करे। सुने सबकी लेकिन जो मन को ठीक लगे वही करे। अधिक चीजों का संग्रह न करे सदैव हल्के रहे। ईश्वर के शुक्र गुजार रहे बच्चों को सबल बनाये और खरे-खोटे का निर्णय लेने का सबक समझाये। घर को लंका नहीं अयोध्या बनाये। मौसम के फल व सब्जी समयानुसार खाये। बड़ों की सेवा व बच्चों से प्यार करे। अपनी वृद्ध अवस्था के लिये कुछ संचित कर रखे। ऊँची आवाज का कदापि प्रयोग न करे। अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य को भी जाने। सदैव हँसी और चेहरे पर मुस्कान रखे। अधिक बोलने की अपेक्षा दूसरों से सुनना ज्यादा अच्छा है। कोई भी बात बढाचढा कर न करे, यथार्थ वर्णन करे कारण माँ-बाप की आदत बच्चों में भी आती है। निरोगी रहना सीखे। दान देना अच्छा है उससे भी अच्छा गलत किस्म की कमाई न करे। वर्तमान को सुखी बनाओ, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्मशील बनो और धैर्य रखो। व्यसनों से दूर रहो। अच्छे पड़ोसी के साथ ताल मेल रखो यदि संग अच्छा हो तो सत्संग बन जाता है।

सफल और सुखी परिवार की कुछ विशेषतायें हैं। वे हैं आतिथ्य, प्रेम व्यवस्था, सदाचार और सन्तोष। आतिथ्य परिवार का वैभव है। जिस घर में अतिथि का सन्मान होता है और जहाँ अतिथि जाना चाहता है वही उस घर का वैभव है। प्रेम ही परिवार की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा बाहर के लोगों के देने से नहीं मिलती वह घर के लोगों के प्रेम मय बर्ताव पर निर्भर रहती है। व्यवस्था परिवार की शोभा है। रंग रंगने से घर बाहर से सुशोभित दिखता है पर सच्ची शोभा घर के सदस्यों के नियमित एवम् सुनियोजित कार्यपर निर्भर रहती है। सदाचरण परिवार की सुगन्ध है। वही सुगन्ध बाहरी संसार में फैलती है। संतोष परिवार का सुख है जो भी मिले जैसा मिले उसमें संतुष्ट रहने की कला आत्मसात् करने वाले परिवार सुखी एवम् समृद्ध होते हैं।

गृहस्थाश्रम अन्य आश्रमों का आधार है इसलिये उसे सर्व श्रेष्ठ माना गया है। दक्षस्मृति में गृहस्थ के लोगों का पोषण करने कहा गया है। मां, पिता, गुरु, पत्नी, प्रजा, दीन, आश्रित, अतिथि और अग्नि के पोषण का भार गृहस्थ पर होता है। वृद्ध माता-पिता, स्वपत्नी और सन्तान का पोषण करना चाहिये। उसके लिये धनार्जन अवश्य करे। गरीब दीन लोगों को यथासम्भव अन्नदान करे। निसहाय लोगों को आसरा देवे। अतिथि के पधारने पर उसकी आवभगत कर सन्तुष्ट करे। इस तरह के गृहस्थ का पोषण कर्तव्य है।

समाज का अस्तित्व परिवार की व्यवस्था से होता है। परिवार व्यवस्था बिगडते ही समाज व्यवस्था भी बिखर जाती है। इसलिये परिवार में शान्ति होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गृहस्थ के मन में शान्ति हो। परिवार, घर में शान्ति होगी तो पूरे विश्व में शान्ति होगी। शान्ति केवल बाहरी भौतिक साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती, उसके लिये आस-पास की स्थिति से समन्वय करना पडता है। तभी परिवार व विश्व में शान्ति होगी।

परिवार यानि विभिन्न स्वभावों वाले लोगों का मिलन है। आदर्श परिवारों में इन स्वभावों का सुन्दर और कुशल संगठन किया जाता है। हर परिवार का एक कुल होता है। कुल की श्रेष्ठता बनी रहे ऐसी आधुनिकता कुल को देनी चाहिये। केवल आधुनिकता के चक्कर में पारिवारिक नींव टूटने न पाये का भी खयाल रखना चाहिये। घर के बुजुर्गों को एक सीमा तक युवाओं को स्वतन्त्रता देनी चाहिये। उन पर दबाव बनाकर पारिवारिक विकास नहीं होता है उससे विभाजन हो जाने की सम्भावना हो सकती है। परिवार के छोटे सदस्यों ने बड़ों का आदर करना चाहिये उससे दो पीढ़ियों में एकता बनती है।

गृहस्थी में पति-पत्नी को कई उतार-चढ़ावों का सामना करना पडता है। बाधाये पार करनी होती हैं, लेकिन बीच-बीच में सुख की हरियाली भी आती है। इसका पूरा अनुभव व आनन्द लेना चाहिये। शादी की सालगिरह भी ऐसा ही एक अवसर है। इस दिन अपनी यादों को संजोया जा सकता है। पिछती गलतियों को भूलाकर भावी संकल्पनाओं की चर्चा इस दिन करनी चाहिये। नये वर्ष की तरह विवाह जीवन के इस जन्म दिन पर सुसंकल्प करने चाहिये। केवल कर्म कांड ही नहीं कुछ मनोरंजन भी अवश्य होना चाहिये। अपने देवता की पूजा कर सुख मय गृहस्थी की प्रार्थना करनी चाहिये। नये ध्येय के साथ खुशी-खुशी और उत्साह पूर्वक यह दिन मनाये।

घर यानी आराम या विश्राम स्थल। वह किसी लोकतन्त्र की तरह होना चाहिये। एक आदमी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

परिवार या समस्त जगत् के झगड़ों की जड़ में सम्मिलित है स्त्री ।

(परिवार या संसार में झगड़ों-फसादों रूपी वृक्ष की जड़ों में मुख्यतः तीन मूल कारण होते हैं-

जर, जोरू, जमीन यानि धन, भार्या, जमीन अतएव विवेकवान पुरुष स्त्री के कहने पर कदापि नहीं चलते ।)

अपनी हुकमशाही चलाने की आदत से घर की शान्ति भंग होती है क्योंकि दो परस्पर विरोधी स्वभाव के लोग एक साथ नहीं रह सकते । आपनी सोच के अनुसार ही पति-पत्नी मिले ऐसा नहीं है । अपनी जीवन साथी को पके-पकाये अन्न की तरह नहीं, अनाज की तरह समझे । कच्चे अनाज पर अवश्य संस्कार करने पर अन्न मिलता है । इसलिये अपने जीवन साथी के दोषों पर जोर नहीं देना चाहिये । उसे सम्पूर्ण गुण दोष सहित स्वीकारना चाहिये । एक दूसरे के गुणों की कद्र करते हुये, एक दूसरे को आदर और सम्मान देना चाहिये ।

गृहस्थ आश्रम में शराब पीना अभिशाप है जो कि आज की आधुनिकता व जरूरत बनी हुई है । यह मूल में गृहस्थ के विनाश का कारण है । व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास का केन्द्र परिवार है लेकिन दुर्भाग्य से अनेकों परिवार इस बुरी नशे की लत से बर्बाद होते देखे गये हैं । शराबी आदमी पूरे परिवार को कष्ट देता है । शराब से पैसे और स्वास्थ्य दोनों नष्ट होते हैं । शराबी का शरीर दुर्बल और निस्तेज बनता है । इसलिये खुशहाल परिवार को चाहिये शराब संस्कृति घर में प्रवेश न कर पायें ।

इमारत को घर नहीं कहते बल्कि जिस इमारत में गृहिणी हो वही घर कहलाता है । गृहिणी के बिना घर जंगल समझना चाहिये । सुलक्ष्णों से युक्त, गुणवान, शालीन, एवम् विद्वान गृहिणी गृहलक्ष्मी कहलाती है । पुरुष घर से बाहर होता है, लेकिन गृहिणी घर से एकरूप होती है । इसलिये, घर परिवार सम्पन्न रखने में पुरुष कम पड़ता है । गृहिणी घर को घर बना सकती है इसलिये भारतीय संस्कृति ने गृहिणी को घर की शोभा कहा है ।

विवाह संस्कार का प्रयोजन केवल मानव प्राणियों में ही होता है, अन्य प्राणियों में नहीं । विवाह संस्कार के उद्देश्य है कि इस सृष्टि में सभी पदार्थों में पुरुष और प्रकृति शिवशक्ति, ब्रह्म और माया की शक्ति है । मानव रूप में वे ही स्त्री-पुरुष के स्वरूप में विद्यमान हैं । उनका सम्मिलित होना पहला उद्देश्य है । स्त्री पुरुष में स्वाभाविक आकर्षण होता है, लेकिन भोगवाद न बड़े इसलिये एक स्त्री और एक पुरुष को आपस में एकनिष्ठ रह कर पति-पत्नी का रिश्ता निभाने के व्रत का दूसरा उद्देश्य है । मनुष्य पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण होते हैं । देवताओं का पूजन करने से देव ऋण, शास्त्रों के अध्ययन से ऋषि ऋण और संतती उत्पन्न कर पितृऋण से मुक्त होना तीसरा उद्देश्य है । स्वयं का स्वार्थ न देखकर, पूरे परिवार का पालन करने का कर्तव्य निभाना प्रेम का क्षेत्र बढ़ाना चौथा उद्देश्य है । सद्गुणों का विकास करते हुये देश, समाज, साधु सेवा कर सच्चा गृहस्थ धर्म निभाना पांचवा उद्देश्य है ।

जिनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उचित मात्रा में धन है पति-पत्नी एक दूसरे से मधुर व्यवहार करते हैं, एक-दूसरे के प्रति दोनों समर्पित हैं जहां हमेशा आनन्द की तरंगें उठती हो, पुत्र बुद्धिमान तथा पुत्री बुद्धिमती हो, सेवक आज्ञा पालन करने वाले, भोजन आदि से अतिथि का सत्कार और भगवान शिव का पूजन होता रहता हो । घर में प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था हो तथा निरन्तर श्रेष्ठ पुरुषों का आना जाला लगा रहता हो, साधु महात्माओं का सत्संग होता हो । ऐसे सत्पुरुषों का गृहस्थाश्रम वस्तुतः प्रशंसनीय और धन्य है ।

परिवार व्यवस्था में सूत्र है कि पति-पत्नी खुद को एक अटूट प्रेम बन्धन में बांध ले जिससे आपस का प्रेम बढ़ता रहे । अतिथि का उचित सम्मान करे । पति-पत्नी एक दूसरे से एकनिष्ठ रहे । सन्तान को बलवान एवं सदाचारी बनाये । उत्तम सन्तान होने के लिये उत्तम माता बने । सुयोग्य सन्तान उत्पन्न करे । उचित मार्ग से ही धन कमाये । अच्छे कार्यों में एवम् विचारपूर्वक धन का व्यय करे । जरूरी धन संचय करे । नीति-सदाचार एवम् ईश्वर भक्ति करे । देवऋण, पितृऋण आचार्य ऋण एवं समाज ऋण का एहसास रखे ।

पशु पक्षियों में स्वच्छन्द आचरण और व्यभिचार होने के कारण उनमें नर मादा के दो वर्ग होते हैं । मनुष्य में विवेक और ज्ञान शक्ति (बुद्धि) होने के कारण स्त्री पुरुष का भेद किया गया है । पशु-पक्षी केवल काम वासना पूरी करने के लिये एकत्र आते हैं और बिना किसी कोई भावनिक बन्धन बनाये अलग हो जाते हैं तथापि मनुष्य पशु नहीं है इसलिये स्त्री पुरुष केवल कामपूर्ति हेतु एकत्र न आकर पति-पत्नी के पवित्र बन्धन में जीवनभर एकनिष्ठ होकर रहते हैं । उन्हें यह नाता ऊंचे स्तर पर ले जाना होता है । इसके साथ पुरुष को बहन, मां और बेटा तथा स्त्री को भाई, पिता और पुत्र से पवित्र नाता निभाना होता है । यह आदर्श स्थापित रहने के लिये ही गृहस्थाश्रम की व्यवस्था की गई है ।

**जिस कुलमें बेटी, बहिन, पत्नी, पुत्रवधू, भ्रातृवधू, देवरानी, जेठानी, सास, ननद भौजाई आदि
सम्बन्धी स्त्रियाँ (दुःखके मारे) शोक करती हैं, उसका कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है और
जिस कुलमें ये शोक नहीं करती, वह कुल सदा उन्नत होता रहता है।**

परिवार की सफलता पति-पत्नी के एकनिष्ठ दाम्पत्य जीवन से सम्बन्धित है। दाम्पत्य सुख सहयोग, एकता, त्याग, सेवा इन गुणों पर आधारित होता है। इन गुणों से दोनों का आन्तरिक और बाहरी विकास होता है। ऐसा स्वस्थ, सन्तुलित और सुन्दर दाम्पत्य जीवन स्वर्गमयी हो सकता है। जीवन की यह यात्रा दोनों को मिल कर करनी होती है इसलिये दोनों का आपसी सहयोग आवश्यक है।

गृहस्थी किसी अकेले व्यक्ति का खेल नहीं है। गृहस्थी की गाड़ी ठीक चलाने के लिये पति-पत्नी दोनों अच्छे होने चाहिये। गृहस्थी के बगीचे में सन्तान रूपी फूल होने चाहिये ऐसे विचार अकसर होते हैं। लेकिन उनमें भी विरोधाभास होता है। किसी के पास संतति होती है पर सम्पत्ति नहीं होती। किसी के पास संतति और सम्पत्ति होकर भी विपत्ति यानि रोग-भोग अधिक होते हैं।

तो किसी के पास मूर्ख और मन्द बुद्धि या नशीली संतति होती है, तो किसी जगह पत्नी-पति में छत्तीस का आंकड़ा होता है। हर तरह से विरोधाभास का भाव दिखता है लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। ज्ञान मार्ग, आत्मशान्ति का मार्ग खोजना चाहिये। वाम मार्ग और कुसंगति त्यागना चाहिये। मुक्ति, शक्ति, बुद्धि और सद्गुणों से प्रापंचित दुःख कम होते हैं।

हमारा आचरण बच्चों पर सीधा असर करता है जिससे वो उच्छृंखल हो जाते हैं। बच्चों का इस प्रकार उच्छृंखल हो जाना अच्छा नहीं होता और हम उन्हें प्रताड़ित करते हैं पर इसमें बच्चों का क्या दोष है? फिर हम क्यों न एक आचार संहिता अपने परिवार पर भी लागू करें। परिवार छोटा हो या बड़ा, उसमें सभी से सम्मान जनक व्यवहार किया जाना चाहिये क्योंकि परिवार के हर सदस्य की भावना इससे आहत होती है कि उसकी बात को अनसुनी कर दी जाये। समझदारी से समाधान होना चाहिये। पारिवारिक समस्या पर घर के सदस्य के साथ उपयुक्त व्यवहार होना चाहिये। देखा जाता है कि पड़ोस में, मौहल्ले में एकता का अभाव है। पड़ोसियों से बात चीत करना पसन्द नहीं करते हैं। यह समझकर टाल देते हैं कि यह अपनी बराबरी, समानता का नहीं है। बच्चों पर उनसे बात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। वे दूसरे मौहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके बारे में आपकी विस्तृत जानकारी नहीं रहती। यह आवश्यक है कि परिवार का हर सदस्य खुली किताब की तरह रहे। पारिवारिक संस्कारों से विरत न हो। बड़े के साथ-साथ छोटे का भी सम्मान करे। घर का मुखिया घर का आदर्श बने। परिवार का कोई भी सदस्य कुंठित न हो, वह पारिवारिक बातों में रुचि लेता है या नहीं। कुंठा अनेक मानसिक रोगों को जन्म देती है। आचार संहिता में विशेष भूमिका मां की होती है। ऐसे कई परिवार हैं जिनके प्रमुख सूरज निकलने से पहले घर छोड़ देते हैं और आधी रात ढले घर आते हैं। ऐसे में पिता का बच्चों पर कोई नियन्त्रण नहीं रह पाता है, केवल मां ही उन्हें संस्कारवान बना पाती है। अनुशासन में रहने वाले बच्चे देश के सच्चे प्रहरी बनते हैं। इससे छोटी-छोटी गृह कलह और विघटन की समस्याएँ ही दूर नहीं होगी अपितु संस्कारवान, सुखी, और सम्पन्न देश की अवधारणा भी पोषित होगी क्योंकि किसी परिवार के आदर्शों के मूल्य से ही देश की धड़कन का पता लगाया जा सकता है।

गृहस्थी नर्क के समान होती है तो सिर्फ असन्तोष की प्रवृत्ति के कारण। वासना में असन्तोष, काम से तथा अहंकार में असन्तोष क्रोध के कारण निर्माण होता है, और धन के सम्बन्ध के असन्तोष लोभ निर्माण करता है। इस तरह वासना, अहंकार और धन गृहस्थी में काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न कर गृहस्थी का सुख नष्ट कर देते हैं। उसी से कई मनोविकार एवं पाप प्रवृत्ति बढ़ती है और पाप कर्म होने लगते हैं। इससे पारिवारिक मधुरता नष्ट होकर वे लोग मानवता हीन हो जाते हैं। असन्तोष पारिवारिक जीवन में तांडव करने वाला राक्षस है। प्राप्त स्थिति को स्वीकार कर, एक दूसरे के दोषों की बजाय गुणों का आदर करे, आपस में सुख-दुःख बांट ले तो गृहस्थी स्वर्ग के समान होगी।

गृहस्थी में कुछ बातें तो त्यागने जैसे होती हैं। अति मूर्ख के साथ न रहे क्योंकि उससे हानि तो होती ही है, मानसिक यातनायें और मान हानि भी होती है। दुष्टों के साथ न रहे, वे लोग संक्रामक रोग की तरह होते हैं। धोखाघड़ी करने वाले, मीठा बोल कर, लूटने वाले, धूर्त, कपटी लोगों का त्याग करे। ये लोग सहजता से पहचाने नहीं जाते। इसलिये किसी का भी संग करना हो तो देख परख कर करना चाहिये। अन्यथा सज्जनों को पछताना पड़ता है। शराबी और जुआरी लोगों को तो फटकने तक न दे क्योंकि वे गृहस्थी के मुख्य शत्रु हैं। इस तरह त्याग करना ही गृहस्थ के हित में है।

हंसते घर बसते हैं झगडते घर उजडते हैं।

विवाह के समय वर-वधू की कुंडलिया मिलाई जाती है जो आवश्यक भी है या नहीं लेकिन गृहस्थी शुरू होने के बाद कुछ और कुंडलिया मिलाना आवश्यक है। सास और बहू की कुंडलियां अधिकांश तो मिलती नहीं शायद दोनों के ग्रह वक्र गति से चल रहे हो। ननद और भाभी की भी कुंडली नहीं मिलती जो मिलना आवश्यक है। उसके लिये कोई ग्रहशान्ति करनी नहीं चाहिये। मन शान्ति, प्रेम या मनोमिलन या हार्दिक भावना की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गृहस्थ के सम्बन्ध पड़ोसियों, दुकानदारों से आते हैं। वहां भी कुंडलियां मिलनी चाहिये। तभी गृहस्थी का जीवन और आस पास का वातावरण शान्त होगा। आपसी प्रेम, आत्मीयता आदि के उपाय से पहले कुंडलियां तो मिलाओं फिर सुखमय गृहस्थी बनाओ।

भारतीय संस्कृति में, धर्म ग्रन्थों में चार आश्रमों का वर्णन मिलता है। इन चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थाश्रम को रेखांकित किया गया है। गृहस्थाश्रम में रहकर शेष तीन आश्रमों का पालन बखूबी से हो सकता है। सुन्दर और आनन्ददायी घर, आज्ञाकारी सन्तान, प्रिय व मधुर भाषी पत्नी, अच्छा मित्र, ईमानदारी से कमाया हुआ धन, आतिथ्य भाव, सत्कार, नियमित सत्संग सेवा-भजन, स्वादिष्ट और स्वास्थ्य वर्धक भोजन, सज्जनों और संत महापुरुषों का सतत सानिध्य ये सब लक्षण जिस संसार में साकार होते हो वह गृहस्थाश्रम धन्य है, मंगलमय और सुखकारी है। यदि सचेत होकर तथाप्रमाद-प्रलोभन संग्रह से विरक्त होकर प्रयास करे तो ऐसा सुनहरा गृहस्थ आश्रम निर्माण किया जा सकता है। प्रत्येक घर में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में और सचमुच में जीवन भी धन्य हो जाता है।

अपना परिवार सुखी और स्वस्थ रखने का कर्तव्य प्रत्येक गृहस्थ का होता है लेकिन यह सुख और स्वास्थ्य कहां से मिलता है इसका भी ज्ञान होना चाहिये। पैसा सुख देता है इसलिये सम्पत्ति को ही सर्वस्व हर कोई मानता है लेकिन धर्मशास्त्रों ने कार्य और कारण का विचार कर एक सूक्ष्म विचार रखा है। वह यह है कि पुण्य कर्म के बिना लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती। पुण्य अधिक से अधिक कमाना चाहिये। उसी के बल पर लक्ष्मी घर में आती है। गृहस्थ पाप मार्ग से घर में पैसा लाये तो उसे अलक्ष्मी कहते हैं। पाप की कमाई घर में आती तो है पर अधिक समय नहीं टिकती और जाते हुये घर का सुख, स्वास्थ्य व सब कुछ ले जाती है। इसीलिये ज्ञान, परोपकार, सदाचरण, ईश्वर उपासना इन मार्गों से गृहस्थ को धनार्जन कर घर का सुख टिकाना चाहिये।

पारिवारिक सुख शान्ति और स्वास्थ्य टिकाने के लिये हर एक की धारणा अलग-अलग होकर भी आमतौर पर कुछ नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। जहां अन्न एकत्र किया जाता है वहां सुख स्थिर होता है। अर्थात् जिस घर में सभी लोग एक विशिष्ट समय पर एकत्र होकर भोजन करते हैं। इससे पारिवारिक संगठन और विचारों का आदान-प्रदान होता है। जहां मूर्खों को प्रवेश नहीं दिया जाता। उस घर में सुख रहता है यानि घर भेदियों को स्थान न देने पर एकता रहती है। जहां पति-पत्नी में स्नेह भावना होती है वहां सुख-सम्पन्नता होती है क्योंकि परिवार का भार इन दोनों के प्रेम और स्नेह पर कायम होता है।

गृहस्थी के दौरान कई संकटों-परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन इसमें निराश नहीं होना चाहिये। निराशा मनुष्य के मन को खा जाती है। ऐसे लोग जीते-जी मर जाते हैं जबकि कई अपनी जान तक ले लेते हैं। इसलिये गृहस्थ को सतत् आशावान रहना चाहिये। विपरीत दिनों में यह भी गुजर जायेगा का मंत्र जाप करना चाहिये। सुख-दुःख का दौर सतत् आता जाता रहता है। आशा की मदद से विकलांग व्यक्ति भी पहाड़ लांघ सकता है इसलिये गृहस्थ को निराश न होकर आशावादी रहना चाहिये।

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रपंच में रह कर प्राप्त किये जा सकते हैं। तथापि केवल धर्म और मोक्ष के चक्कर में गृहस्थी की उपेक्षा की गई तो वह भी ठीक नहीं है। उसी तरह अर्थ (धन, पैसा) और काम (उपभोग) में ही जीवन व्यतीत करना भी लाभकारी नहीं है, क्योंकि उसमें नैतिकता बिगड़ कर व्यक्ति पाशविक स्तर पर उतर जाता है। इसके लिये मनुष्य को चारों पुरुषार्थों का समन्वय करना चाहिये। धर्म-मोक्ष को अर्थ-काम का पूरक करने की कला गृहस्थी में ही अवगत की जा सकती है। ऐसे प्रयास कई गृहस्थों में सफल हुये हैं।

गृहस्थी में गुणों की परख होनी चाहिये। केवल रूप और सुन्दरता के प्रेमी लोग मृगमरीचिका के पीछे पागल हुये हिरन की तरह हाल-बेहाल होते हैं। स्त्री व पुरुष या पति या पत्नी की बाहरी शारीरिक सुन्दरता आकर्षण का कारण बन सकती है लेकिन वह प्रेम की एक मात्र कसौटी नहीं बन सकती। चूंकि सुन्दरता के मापदण्ड सभी और एक जैसे नहीं होते। इसलिये गुण रूप से अधिक महत्व रखते हैं। परिवार में स्त्री की मां की भूमिका सब तरफ पूजनीय मानते हैं। इसलिये गृहस्थी के गुणग्राहकता ही होनी चाहिये।

सबसे महान गृहस्थ आश्रम है जो अन्य तीन आश्रमों का व वर्णों का पालन करता है।

गृहस्थ व्यक्ति को परीक्षण करना चाहिये कि उसका जीवन किन बातों में बीत रहा है। गृहस्थी का उद्देश्य पूरा करने पर भी मानसिक और आत्मिक सन्तोष मिल रहा है या नहीं इसका निरीक्षण करना चाहिये। व्यक्ति का अधिकांश जीवन नींद में गुजर जाता है इसके अलावा व्यर्थ चिन्ता, गप्पे हांकना, बुरी संगत या लतों में काफी समय बीत जाता है। गृहस्थाश्रम इहलोक और परलोक दोनों के लिये आवश्यक है लाभदायक है लेकिन जीवन और कर्तव्य का मेल न कराया गया तो केवल पश्चाताप करना पड़ता है। लापरवाही और आलस्य गृहस्थ के शत्रु होते हैं। कर्तव्यनिष्ठा और सतर्कता उसके मित्र हैं।

गृहस्थाश्रम में शब्द का प्रयोग बहुत सम्भल कर करना चाहिये। संसार में जनसम्पर्क, सामाजिक, प्रतिबद्धता से आपसी सम्बन्ध बनते हैं। गृहस्थाश्रम एकांगी नहीं विविधांगी है। यहां एक दूसरे को हाथ देकर चलना पड़ता है। इन सम्बन्धों में मनुष्य सबसे पहले शब्द का प्रयोग करता है। शब्द लोगों को जोड़ने के साथ तोड़ने का भी काम करते हैं। इसलिये शब्द का प्रयोग ज्यादा संभलकर करना चाहिये। शस्त्र के घाव काल प्रवाह में खत्म हो जाते हैं, लेकिन शब्द के घाव कभी नहीं भरते। वे बार-बार हरे होकर वैमनस्य उत्पन्न करते हैं। इसलिये शब्दों के उचित प्रयोग से गृहस्थ को अनेक मित्र, स्नेही मिलते हैं और उनसे अनेक लाभ भी होता है। परन्तु शब्द के गलत प्रयोग से निकट के सम्बन्ध भी टूट जाते हैं। इसलिये शब्द शस्त्र का प्रयोग सावधानी पूर्वक ही करना चाहिये।

पारिवारिक सुख शान्ति और समाज जीवन का आपस में गहरा सम्बन्ध है क्योंकि परिवार समाज का हिस्सा है। हर व्यक्ति परिवार का घटक है इसलिये परिवार का अन्तर्बाह्य विकास होने से समाज समृद्ध होता है। इसके लिये हर सदस्य के बीच सौहार्द, स्नेह, उत्पन्न होना चाहिये। इस दिशा में सभी सदस्यों में कुछ परिवर्तन होना चाहिये। पहले पति-पत्नी के विचारों में अपेक्षित परिवर्तन होते ही उसका असर संतति पर भी होता है। उसके बाद बाहरी ज्ञान बढ़ाना चाहिये। बाहरी वैश्विक ज्ञान का स्रोत प्राप्त करना आवश्यक है। क्योंकि उससे बुद्धि और चेतना विकसित होती है। लेकिन विचार विकास के साथ आत्म संवेदना या भावना कम नहीं होनी चाहिये। भाव संवेदना का विकास ही सच्ची पारिवारिक सम्पत्ति है उसे प्राप्त करना चाहिये।

अक्सर घरों का चित्र क्षण में अपना रूप बदल लेता है। गुस्सा आने पर पति-पत्नी अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपनी पढ़ाई, अपना रिश्ता, अपनापन सब कुछ भूल जाते हैं। जबान पर ऐसी ऐसी गालियां, शब्द एक दूसरे के लिये निकालते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद आदमी एक दूसरे के वो रूप याद करना भी पसन्द नहीं करते। मगर घर की शान्ति के लिये इसे भूल जाना सबकी मजबूरी बन जाता है। गृहस्थी में व्यक्ति की रचना होती है। मिट्टी के गोले को आकार देने की तरह मानवीय जीवन को संस्कारों की सहायता से सही आकार देने की कला गृहस्थी में ही साध्य होती है, इसलिये प्राचीन समय में गृहस्थाश्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आज के समय में इस बारे में विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। बच्चों को भावी समय में देश का आदर्श नागरिक बनना है तो अभिभावकों को अपने जीवन में आदर्श साकार करना होगा। बच्चों के सामने झूठ बोलना या बुलवाना, बच्चों के सामने धूम्रपान मद्यपान करना, गैरवर्तन करने से विपरीत असर बच्चों के मन पर पड़ता है और इसके जिम्मेदार माता-पिता ही होते हैं। इसलिये आदर्श संतति और समझदार नागरिक बनने की सम्भावना जिस गृहस्थी में हो, वह सुव्यवस्थित होनी चाहिये।

दाम्पत्य जीवन में पति-पत्नी का मिलन केवल शरीरों तक न रहे इस उद्देश्य से विवाह अवसरों पर शास्त्रकारों ने ये प्रतिज्ञायें उनके मुख से करवाई। धर्म च, अर्थ च, काम च नाति चरामी, नाति चरामि अर्थात् पति-पत्नी का मिलन केवल वासना सुख के लिये नहीं, धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति उन्हें आपसी सहयोग से करनी चाहिये। केवल शरीर का आकर्षण क्षण मात्र का है। सच्चा सुख एक दूसरे के प्रगाढ़ मनोमिलन में है। आत्मा, आत्मिक प्रेम का आकर्षण ही गृहस्थी में सुख लाता है। आजकल होने वाले प्रेम विवाह में आगे खटास आती है। आपस में अनबन होकर मामला तलाक तक जाता है। क्योंकि ऐसे अधिकांश विवाह शरीर के आकर्षण से होते हैं। वहां आत्मिक लगाव नहीं होता। इसलिये शरीर के साथ-साथ मन का मिलन भी आवश्यक है।

गृहस्थ व्यक्ति को बुजुर्गों का आदर करना चाहिये। उनका ख्याल रखना चाहिये। आयु तथा ज्ञान से परिपक्व व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिये। इससे शुभाशीष और शुभ कामनायें प्राप्त होती हैं। अपने से छोटे लोगों का मार्गदर्शन कर उनका प्रेम सम्पादन करना चाहिये।

गृह और गृहिणी स्वर्ण और मुक्ता के समान हैं।

महत्वपूर्ण समस्याएँ, संकट उपस्थित होने पर एक तरफा निर्णय से नुकसान हो सकता है इसलिये ज्ञानवान, समझदार लोगों से विचार विमर्श करना चाहिये। विनम्र होकर उनकी सलाह लेनी चाहिये। मूर्ख, आलसी, स्वार्थी और विकृत प्रवृत्ति के लोगों से हमेशा दूर रहे।

विश्वास गृहस्थी की नींव है। यह नीव मजबूत होनी आवश्यक है। अनेक परिवारों में कलह होती है उनके कारण कुछ भी हो फिर भी घर भेदी मुख्य कारण होता है। कुछ ईर्ष्यालू लोक होते हैं जिन्हें किसी के परिवार में एकता, प्रेम, भाईचारा अथवा आर्थिक उन्नति पसन्द नहीं होती। ऐसे लोग शकुनी की तरह कूट और कपट नीति का अवलम्बन कर, किसी भी सम्पन्न परिवार में कलह उत्पन्न करवा देते हैं। परिवार के प्रमुख के विरुद्ध अन्य सदस्यों को भड़का देते हैं। प्रलोभन दिखा कर किसी सदस्य को बहकाते हैं इसलिये इस प्रकार के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिये क्योंकि वे आदर्श परिवार के घोर शत्रु हैं।

गृहस्थी चलती है विश्वास पर उसमें धन सम्पत्ति एक बाहरी कारण है। केवल धन है मगर आपसी विश्वास न हो तो कई बाधाएँ आती हैं। हमेशा सन्देह करने की प्रवृत्ति होने पर भी कई कठिनाइयाँ आती हैं। गृहस्थी के तराजू में विश्वास और प्रेम दो पलड़े हैं। ये दोनों पलड़े समान होने चाहिये। विश्वास से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से विश्वास बढ़ता है। पति पत्नी गृहस्थी का मूर्त रूप होते हैं और उन दोनों में आपसी विश्वास और आपसी प्रेम का समन्वय होना चाहिये किसी एक में भी कमी हो तो लंगड़े व्यक्ति की तरह गृहस्थी का स्वरूप बन जायेगा।

सभी आश्रमों में से गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ होकर भी कुछ लोग उसका त्याग कर मुंडन करते हैं, के सरिया वस्त्र धारण करते हैं और झोली लेकर घर घर भीख मांगते हैं। वास्तव में जिसके मन में संसार के प्रति सचमुच तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ हो तो उनकी बात अलग है लेकिन अपक्व वैराग्य या तो निराशा से सन्यास लेकर पत्नी, बच्चों का त्याग कर भटकने वाले लोग आगे पछताते हैं। ऐसे लोग घर छोड़ते हैं लेकिन कहीं मठ या झोपड़ी बना कर रहते हैं। पत्नी बच्चों को छोड़ कर शिष्यों की मंडली बनाते हैं ऐसे लोग ना गृहस्थी ना परमार्थ की दयनीय स्थिति में रहते हैं।

गृहस्थी और परमार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य को जीवन सार्थक करने के लिये इन दोनों से गुजरना पड़ता है। गृहस्थी में सुविधा और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिये मेहनत, श्रम और भागदौड़ करनी पड़ती है। उल्टे परमार्थ में मनुष्य को भगवान और सुख प्राप्त करना होता है और उसके लिये उसे कुछ भी नहीं करना होता है। गृहस्थी में सुविधाओं के लिये पैसे कमाना पड़ता है और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिये पुण्य सम्पादन करना पड़ता है। उल्टे परमार्थ में भगवान और सुख प्राप्त करने के लिये मनुष्य को केवल शान्त होना पड़ता है उपर से देखने पर इसमें विरोधाभास दिखता है लेकिन कुशलता से इसमें समन्वय करने पर दोनों तरह से मनुष्य सफल हो सकता है।

गृहस्थ आश्रम सत्कर्म करने का आश्रम है। पति और पत्नी को चार हाथ, दो हृदयों से कर्म और भक्ति दो गुनी करनी होती है। दोनों के समन्वय से कर्म और भाव का बल दोगुना होता है। साथ ही दोनों के मिलने से चार हाथ बनते हैं, वे हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दोनों के चार कान और चार आंखें एकत्र होती हैं ताकि वे अच्छा देखें, अच्छा सुनें और अच्छा जानें। दोनों के मिलने से इन्द्रियों की शक्ति दो गुनी होती है और इसी से दोनों का एक दूसरे से विकास होता है। पुरुष स्त्री के बिना और स्त्री पुरुष के बिना अर्थात् पति-पत्नी एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिये गृहस्थाश्रम को पूर्णता का आश्रम कहते हैं।

सन्तान के बिना गृहस्थी की शोभा नहीं होती। सन्तान न होने के कुछ अपवाद भूत मामलों में दत्तक आदि प्रकारों से वह समस्या सुलझाई जा सकती है। पति-पत्नी का नाजुक प्रेम और स्नेह से दृढ़ होता है तो वह सन्तान के माध्यम से। फिर भी अगर फूल बेढंगे और बेरंग हो तो बेला की शोभा नहीं होती इसलिये फूल सुन्दर और खुशबूदार ही होने चाहिये। उसी तरह सन्तान भी सुसंस्कार सम्पन्न और गुणवान ही होनी चाहिये। फूलों की तरह सन्तानों को सुन्दर, संस्कार सम्पन्न और गुणवान बनाने की जिम्मेदारी पति-पत्नी (माता-पिता) दोनों की ही होती है।

स्वजनों व रिश्तेदारों से अपना व्यवहार नर्म होना चाहिये। व्यक्ति को स्वजनों से कभी भी विद्रोह नहीं करना चाहिये। हमारे स्वजनों, सगे भाई बहनों, परिजनों से खून का रिश्ता होता है। हमारा हित और भला बुरा वे जानते हैं, साथ ही जन्म जन्म के लगाव से ये नाते निर्माण होते हैं। इसलिये केवल स्वार्थ या अहंकार के कारण स्वजनों से दूरी नहीं बनानी चाहिये। अपनों से शत्रुता कर पराये लोगों से

परिवार और समाज के साथ अच्छा व्यवहार करनेवाला हमेशा सम्मान पाता है।

मित्रता करनेवाले को शास्त्रकारों ने मूर्ख कहा है। स्वजनों से निःस्वार्थ भावना के साथ व्यवहार करना चाहिये। उनके हित के लिये प्रयत्न करने चाहिये। अपने कुल और परम्परा का अभिमान रखना चाहिये, लेकिन इन सब में स्वार्थ नहीं होना चाहिये। इसी से हमारा और हमारे कुल का गौरव बढ़ता है।

धन गृहस्थी की आत्मा है क्योंकि धन के बिना अन्न और अन्न के बिना शरीर नहीं रह सकता। गृहस्थ व्यक्ति को भीख न मांग कर जीने के लिये जानकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है। धन संचय करे, क्योंकि वह गृहस्थी का विशेष आधार है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि संग्रह करते ही रहे। मधुमक्खियाँ दिन भर की कड़ी मेहनत से अनेक फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं लेकिन वे स्वयं कभी शहद का सेवन नहीं करती और न ही किसी और को देती हैं। तब कोई न कोई उसे छीन लेता है। उसी तरह गृहस्थ व्यक्ति को धन कमाना चाहिये लेकिन उसे संग्रहित कर रखना नहीं चाहिये। उसका उपभोग भी करना चाहिये। दान भी करना चाहिये और भविष्य की योजना के तौर पर थोड़ा सा बचा कर भी रखना चाहिये। जो स्वयं भी उपभोग न करे और औरों को भी नहीं दे उसका धन अनेक मार्गों से व्यर्थ होता है इसलिये नियोजन का आसरा गृहस्थ व्यक्ति को लेना चाहिये।

आज हम घर घर में देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर प्रायः कहा सुनी होती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप आपसी मतभेद बढ़ता है, भारी दरारे पैदा हो जाती हैं। अन्त अभी भी नहीं होता, भाई भाई के बीच मुकदमा, अदालत कचहरी तक की नौबत तक आजाती है। यह दुःख दायी स्थिति घरों में घोर बिनाश करती है, यह संकट जब तक परिवारों में बना रहेगा, तब तक परिवार उन्नति की और कैसे अग्रसर होगा। कहा जाता है कि सफलता की ऊँचाईयों पर वही शख्स पहुंचते हैं, जिनके घरों में शान्त और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण हो, घर में पत्नी सदगुणी हो, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करनेवाली हो, पति के सुख-दुःख की भागीदार हो, त्याग, प्रेम, सेवा, धैर्य और क्षमाशील हो। कैसा घर हो इस सन्दर्भ में दिया गया है।

“सानन्दं सदनं सुताश्च सुधनयः कान्ता मनोहारिणी सन्मित्र सुधन स्वयोशित रतिः सेवारताः सेवका।

अतिथ्यम् गृह पूजनं प्रति दिनं मिष्ठान पानं गृहे, साधो, संग उपासनाश्च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः”

इसका अर्थ है आनन्द दायक घर हो, बुद्धिमान पुत्र हो, चित्त को प्रसन्न करने वाली पत्नी हो, अच्छे मित्र हो और पर्याप्त धन सम्पत्ति हो, अच्छा, सुन्दर शरीर हो, सेवा करने वाले नौकर हो। अतिथि और साधु सन्त हमेशा घर में आते हो और सुस्वाद भोजन घर में सदैव बनते हो, सदैव ईश्वर में चित्त लगता हो ऐसा ही गृहस्थ वास्तव में धन्य है जो स्वर्ग की भांति है। प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित ही यह इच्छा रहती है कि उसका दाम्पत्य जीवन और उसके बच्चों का दाम्पत्य जीवन सुखमय; प्रसन्नतापूर्वक एवम् समृद्धिदायक हो।

गृहस्थी के लिये धन आवश्यक होता है। यह सच होकर भी, गुण विहीन गृहस्थी कागज के फूलों की तरह हो जाती है। गुणों की उपेक्षा कर धन को प्राथमिकता देने से उस गृहस्थी, उस परिवार में बुरी बातों का प्रवेश होता है और फिर दीमक के खोखले हुये मगर बाहर से मजबूत दिखनेवाली लकड़ी की तरह वह गृहस्थी होती है। गुणों की नींव पर धन की इमारत खड़ी करनी चाहिये। गुण विहीन गृहस्थी रेत पर बनी इमारत की तरह होती है और नींव कच्ची होने से वह कभी भी ढह सकती है। धन न भी रहा तो चल सकता है पर सुसंस्कार, सदगुण ही सच्ची सम्पत्ति है वही पहले प्राप्त करनी चाहिये। उसकी शक्ति से कागज का धन ईश्वर कृपा से अपने आप मिलने लगता है।

पृथ्वी के दो ध्रुव जिस प्रकार आपस में सम्बन्धित हैं वैसे ही गृहस्थी में स्त्री और पुरुष आपस में सम्बन्धित हैं। ध्रुव अपने आप में स्वयं पूर्ण होकर भी एक दूजे के बिना अधूरे होते हैं। पति-पत्नी गृहस्थी के ध्रुव हैं, दोनों में से कोई भी एक दूसरे की मदद के बिना नहीं रह सकता। इन दो ध्रुवों का सन्तुलन बिगड़ने पर पृथ्वी पर तूफान आते हैं। उसी तरह पति-पत्नी में समतोल न रहा तो गृहस्थी में तूफान आते हैं। वे आगे जाकर उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। वाहन चलाते समय यदि नियंत्रण नहीं रहा तो दुर्घटना हो सकती है, वैसे ही पति-पत्नी की निष्ठा की दिशा गलत होने पर गृहस्थी में अनेक खतरे आते हैं। इसलिये उन्हें ध्रुव की तरह निष्ठा, प्रेम और आस्था के मामले में अटल रहना चाहिये।

क्षण क्षण में जो सीखा जाय वह शिक्षा है। उसके लिये गृहस्थ व्यक्ति को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पढ़ाई में उपाधि मिलेगी पर जीवन शिक्षा नहीं मिलेगी। क्योंकि उपाधियाँ लेकर भी गृहस्थी में दुःखी होने वाले लोग बहुत होते हैं। ऐसे पढ़े लिखे

गृहस्थ जीवन की सफलता यही है कि उसके द्वारा अतिथि सेवा हो ।

मूर्ख लोग गृहस्थी का सत्यानाश करते हैं। जो अच्छे बुरे का भेद जानते हैं, लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करते वे पढ़े लिखे मूर्ख हैं। गृहस्थी में सच्ची शिक्षा लेनी चाहिये जीवन उन्नत करने की। सेवा भाव, नम्रता, सहयोग, बन्धुता ये गुण इस विद्यालय से लेना चाहिये। हम अपने देश, पूर्वजों, ऋषि मुनियों, माता-पिता, समाज के ऋणी हैं। उस ऋण से मुक्त होने के लिये आदर्श गृहस्थी कैसे चलाये इसका ज्ञान गृहस्थी के विद्यालय से लिया जाता है। इसलिये गृहस्थी जीवन शिक्षा मन्दिर होती है।

दान, खान, मान, ज्ञान और भोजन यह गृहस्थी की पंचसूत्री है। गृहस्थ को दान करना चाहिये। केवल हाथ में सोने का कंगन पहनने से क्या होने वाला है ? प्रतिदिन शरीर शुद्ध करने के लिये स्नान करना चाहिये। बाहरी नकली सौन्दर्य प्रसाधनों से सुन्दरता नहीं प्राप्त हो सकती। स्वास्थ्य एवम् मन की प्रसन्नता देने वाला स्नान हर रोज करे। गृहस्थ को घर के सभी व्यक्तियों को उनके अधिकार के अनुसार स्थान देना चाहिये, जिससे घर का वातावरण प्रसन्न रहे। घर में कोई अतिथि आये तो उसका स्वागत करना चाहिये। गृहस्थ को अपनी कमाई से अन्न सेवन करना चाहिये और अन्तिम सूत्र है ज्ञान प्राप्त करना। कण कण से अनाज पाते हैं वैसे ही क्षण क्षण से ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि ज्ञान ही सफल और सही सुखी गृहस्थी का आधार है।

विवाहित जीवन में शुरू से ही पति-पत्नी दोनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है। वह है आपसी सहयोग की। एक दूसरे की कमियों पर जोर न देकर, उन्हें दूर कर, नई बातों या नये ज्ञान का लाभ करवाना। पत्नी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकारना पति का कर्तव्य है, तो पति को सहयोग देना और सम्पूर्ण समर्पण करना पत्नी का कर्तव्य है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा गुण कर्मों के अनुसार एक दूसरे की प्रगति साधने दोनों को हाथ बांटना चाहिये। पिता अपनी कन्या सर्वांग रूप से अनुरूप कर वर को कन्यादान करता है। उस कन्या को अपने कुल में समा कर, पिता के घर से ज्यादा उसका विकास करने की जिम्मेदारी वर पक्ष की होती है। नारी की कन्या, पत्नी, माता ये भूमिकाएँ जहाँ विकसित होती हैं वह आदर्श परिवार है।

परिवार में शान्ति और सद भाव कायम रखने हेतु पति-पत्नी के बीच तालमेल होना आवश्यक है। केवल अपनी अपेक्षाएँ दूसरों पर थोप कर उनकी पूर्णता की इच्छा करना उचित नहीं है। परिवार में आर्थिक स्थिरता होना पति का उत्तरदायित्व है, लेकिन पति पर वह बोझ डाल कर स्वयं अलग रहने की भूमिका पत्नी की नहीं होनी चाहिये। हो सके तो पति के अर्थाजन में हाथ बंटाये, वह न हो सके तो पैसों की बचत करना, सही तरीके से उसका उपयोग करना, यह काम पत्नी को करने ही चाहिये। पति को भी चाहिये कि एक भरोसेमन्द खजानेदार के नाते और परिवार के विश्वस्त के नाते धन की चाबियाँ विश्वास पूर्वक पत्नी के हाथों में सौंपें। इस तरह गृहस्थी में आपसी सहयोग का रिश्ता होना चाहिये।

केवल अच्छा पति या पिता बनना काफी नहीं है। यह तो सभी को प्राप्त करना ही चाहिये। इसमें कोई खास बात नहीं। अपने लिये या अपने परिवार के लिये सुख साधन जुटाने में जीवन बिताना ही पुरुषार्थ नहीं है। वास्तव में उसे व्यापक करना चाहिये। हम ऊँचा खाना खाये और हमारा पड़ोसी भूखा रहे यह ठीक नहीं है। गृहस्थ को अपनी क्षमता के अनुसार औरों की मदद करनी चाहिये। हम अपने परिवार की सुख-सम्पन्नता के लिये मेहनत करते हैं, उसी के साथ दुःखी लोगों के लिये कुछ करना चाहिये। गिरे हुये को उठाना चाहिये, सहारा और सांत्वना देनी चाहिये। प्रेम और आश्वासन देना चाहिये। संकटों के अवसर पर औरों की सहायता करना इसे ही समाज का ऋण चुकाना कहते हैं। उत्तम और आदर्श गृहस्थी करते हुये समाज के सरोकार रखनेवाले का जीवन सार्थक होता है।

परिमित व्यय यानि सोच समझ कर व्यय करना। कोई बड़ा राज्य चलाते हुये राजा को जैसे बुद्धि लगानी पड़ती है, धन संग्रह करना, योजना बनाना व उसे व्यय करना, धन का स्रोत कायम रखना इन बातों पर राजा को जिस तरह सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्यान रखना पड़ता है उसी तरह गृहस्थ व्यक्ति को भी धन का खयाल रखना चाहिये। धन संग्रह की नींव पर गृहस्थी की इमारत खड़ी रहती है। धन न हो तो वह इमारत ढह सकती है, लेकिन अतिसंग्रह अथवा अतिलोभ भी इस इमारत में दुःख की दीमक फैला सकता है। इसलिये परिमित धनार्जन और परिमित व्यय इन दोनों में संतुलन रखने की कसरत गृहस्थ को करनी चाहिये। संयम के सूत्र से यह संभव है।

“याग परः पुरुष धर्म, तपः प्रधानो नार्याः” यानि पुरुष का धर्म यज्ञ प्रधान है और नारी का धर्म तप प्रधान है। योग साधना और आत्म विकास के दो साधन हैं, यज्ञ और तपश्चर्या। पति-पत्नी दोनों को गृहस्थी में ये साधने होते हैं। यज्ञ में हवन कर उसका प्रसाद ग्रहण

परिवार का प्रेम ही असल पूंजी है, यदि परिवार ही बिगड़ गया तो धन किस काम का।

करना होता है। पुरुष अर्थात् पति को कर्म यज्ञ करना होता है। उसमें परिश्रम, प्रयत्न कर हवन कर अर्थ, सम्पत्ति, मान आदि बातें प्रसाद के रूप में प्राप्त करनी होती है। स्त्री यानि पत्नी को तपश्चर्या करनी होती है यानी काया, वाचा, मन ये गृहस्थी-सुख के लिये यज्ञ और तपश्चर्या करने होते हैं।

विवाह बन्धन धर्म के बन्धन से उपजा है। बन्धन मनुष्य को मानव के तौर पर रहने के लिये होता है। अनिर्बन्ध एवं स्वैर विचरण पशु ही करते हैं। उनके जीवन में माता-पिता, बहन, पिता-पुत्र जैसे पवित्र रिश्ते नहीं होते। पशु स्वैर विहार करते हैं, उनकी संतति भी वैसी ही होती है। विवाह के कारण मनुष्य पर नैतिक बन्धन आता है। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाते हुये मां, बहन, बेटी, पिता, भाई, बेटा जैसे सम्बन्धों से उत्कृष्ट समाज की जरूरत होती है। पत्नी के बिना कोई धार्मिक कार्य भी सम्पन्न नहीं हो सकता। विवाह यानि दो आत्माओं का मिलन करने वाला, परस्पर सहयोग बढ़ाने वाला, आपस के साथी बना कर आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करने वाला पवित्र संस्कार है।

व्यवहार मनुष्य की तरह ही अन्य प्राणियों में भी होता है। वे मनुष्य जैसे व्यवहार में लिप्त नहीं होते। उनका वह गुण गृहस्थ व्यक्ति को समझना चाहिये। पंछी दिनभर चरने के लिये बाहर घूमते हैं मगर उतना ही खाद्य लाते हैं जितना चोंच में समाता है। मनुष्य को भी आवश्यक उतना ही कमाना चाहिये, अतिसंग्रह कभी नहीं करना चाहिये। इससे औरों की आवश्यकताओं पर दबाव पड़ता है। पशु वृक्ष के नीचे या छांव में आवश्यक उतनी जगह में ही विश्राम करते हैं। मनुष्य फिर भी बड़े बड़े घर बनवा कर जगह व्यर्थ करते हैं। पशु पक्षी प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक जीवन जीते हैं लेकिन मनुष्य को प्रकृति से और अपनी बनाई समस्याओं से लड़ना पड़ता है। सीमा और संयम से व्यक्ति गृहस्थाश्रम में सुखी होकर औरों को भी सुखी बना सकता है।

रहनेका घर और शरीर-ये दो गृहिणियोंके लिये मुख्य हैं। इसलिये प्रयत्नपूर्वक वह सर्वप्रथम अपने घर तथा शरीरको सुसंस्कृत (पवित्र) रखे। शरीरसे भी अधिक स्वच्छ और भूषित घरको रखे। तीनों कालोंमें पूजा-अर्चना करे और व्यवहारकी सभी वस्तुओंको यथाविधि साफ रखे। प्रातः, मध्याह्न और सायंकालके समय घरका मार्जनकर स्वच्छ करे। गोशाला आदिको स्वच्छ करवा ले। दास-दासियोंको भोजन आदिसे संतुष्ट कर उन्हें अपने-अपने कार्योंमें लगाये। स्त्रीको उचित है कि वह प्रयोगमें आनेवाले शाक, कन्द, मूल, फल आदिके बीजोंका अपने-अपने समयपर संग्रह कर ले और समयपर इन्हें खेत आदिमें बुआ दे। तांबे, काँसे, लोहे, काष्ठ और मिट्टीसे बने हुए अनेक प्रकारके बर्तनोंका घरमें संग्रह रखे। जल रखने तथा जल निकालने और जल पीनेके कलशादि पात्र, शाक-भाजी आदिसे सम्बद्ध विभिन्न पात्र, घी, तेल, दूध, दही आदिसे सम्बद्ध बर्तन, मूसल, ओखली, झाड़ू, चलनी, सँड़सी, सिल, लोढ़ा, चक्की, चिमटा, कड़ाही, तवा, तराजू, बाट, पिटार, संदूक, पलंग तथा चौकी आदि गृहस्थीके प्रयोगमें आनेवाले आवश्यक उपकरणोंकी प्रयत्नपूर्वक व्यवस्था करनी चाहिये। उसे चाहिये कि वह हींग, जीरा, पिप्पल, राई, मरिच, धनिया तथा सोंठ आदि अनेक प्रकारके मसाले, लवण अनेक प्रकारके क्षार-पदार्थ, सिरका, अचार आदि, अनेक प्रकारकी दालें, सब प्रकारके तेल, सूखा काष्ठ, विविध प्रकारके दूध-दहीसे बने पदार्थ और अनेक प्रकारके कन्द आदि जो-जो भी वस्तु नित्य तथा नैमित्तिक कार्योंमें अपेक्षित हों, उन्हें अपनी सामर्थ्यके अनुसार प्रयत्नपूर्वक पहलेसे ही संग्रह करना चाहिये, जिससे समयपर उन्हें ढूँढ़ना न पड़े। जिस वस्तुकी भविष्यमें आवश्यकता पड़े, उसे पहलेसे ही संग्रहमें रखना चाहिये। सूखे-गीले, पिसे, बिना पिसे तथा कच्चे और पक्के अन्नादि पदार्थोंका अच्छी तरह हानि-लाभ विचारकर ही संग्रह करना चाहिये।

परिवार सब खुशियों की खान होता है। परिवार से जुड़ा परिवार का प्रत्येक सदस्य वह चाहे पति-पत्नी हो अथवा पुत्र-पुत्री मां-बाप हो अथवा भाई-बहन परिवार के प्रति समर्पित भावना आपको हमेशा प्रसन्न उत्साही और खुश रखती है। कमजोर पति-पत्नी भी निराश और अवसाद के क्षणों में एक-दूसरे के हाथों-कंधों के सहारे की ही तलाश करते हैं। एक-दूसरे की आंखों में अपने लिए अंतरंग भाव अनुभव कर अपने आपको मजबूत, प्रसन्न और खुश होकर विपरीत परिस्थितियों से समन्वय कर प्रसन्न होते हैं।

पतिव्रता नारी गुरु, बालक, वृद्ध, अभ्यागत और पतिकी सेवामें आलस्य न करे। पतिकी शय्या स्वयं बिछाये। देवर आदिके द्वारा पहिने हुए वस्त्र, माला तथा आभूषणोंको वह कभी न तो धारण करे और न इनके शय्या, आसन आदिपर बैठे। गौका इतना दूध निकाले कि जिसमें बछड़े भूखे न रह जायँ। दहीसे घी बनाये। वर्षा, शरद और वसन्त ऋतुमें गायको दो बार दुहना चाहिये, शेष ऋतुओंमें एक ही बार दुहे। चरवाहे, ग्वाले आदिको चरवाहीके बदले रुपये अथवा अनाज दे। गोदोहक बछड़ोंका भाग अपने प्रयोगमें न ला सके, यह

वही गृहस्थ सुखी रहता है, जो आमदनीसे कम खर्च लगाता है।

देखता रहे, साथ ही यह भी ध्यान रखे कि दूध दुहनेवाला समयपर दूध दुह रहा है या नहीं, क्योंकि दोहनके यथोचित समयपर ही गायको दुहना चाहिये। समयका अतिक्रमण अच्छा नहीं होता। जब गाय ब्याय जाय, तब एक महीनेतक उसका दूध नहीं निकालना चाहिये, उसे बछड़ेको ही पीने देना चाहिये। फिर एक महीनेतक एक थनका, तदनन्तर एक महीनेतक दो थनका और फिर तीन थनका दूध निकालना चाहिये। एक या दो थन बछड़ेके लिये अवश्य छोड़ना चाहिये। यथासमय तिलकी खली, कोमल हरी घास, नमक तथा जल आदिसे बछड़ोंका पालन करना चाहिये। बूढ़ी, गर्भिणी, दूध देनेवाली, बछड़ेवाली तथा बछियावाली-इन पाँचों गायोंका घास आदिके द्वारा समानरूपसे बराबर पालन-पोषण करते रहना चाहिये। किसीको भी न्यून तथा अधिक न समझे। गौके गलेमें घंटी अवश्य बाँधनी चाहिये। एक तो घंटी बाँधनेसे गौकी शोभा होती है, दूसरे उसके शब्दोंसे कोई जीव-जन्तु डरकर उसके पास नहीं आते, इससे उसकी रक्षा भी होती है और गो कहीं चली जाय तो उसके शब्दसे उसे ढूँढ़ा भी जा सकता है। हिंसक पशुओं और सर्पोंसे रहित, घास और जलसे युक्त, छायादार घने वृक्षोंवाले तथा पशुओंके रोगसे रहित स्थानपर गायोंके रहनेके लिये गोष्ठ या गोशाला बनानी चाहिये। कृषि-कार्यमें लगे सेवकोंके लिये देश-काल और उनके कार्यके अनुरूप भोजन तथा वेतनका प्रबन्ध करना चाहिये। खेत, खलिहान अथवा वाटिका आदिमें जहाँ भी सेवक कामपर लगे हों वहाँ बार-बार जाकर उनके कार्य एवं कार्यके प्रति उनके मनोयोगकी जानकारी करनी चाहिये। उनमेंसे जो योग्य हो, अच्छा कार्य करता हो, उसका अधिक सत्कार करे और उसके लिये भोजन, आवास आदिकी औरोंसे विशेष व्यवस्था करे। समय-समय पर सब प्रकारके अन्न और कन्द-मूलके बीजोंका संग्रह करे तथा यथासमय उनकी बुआई कर दे।

पारिवारिक जीवन सुखी, संपन्न एवं सुसंस्कृत होने के लिए प्रतिभाशक्ति जागृत करना अति-आवश्यक है। प्रतिभाशक्ति जागृत या विकसित करने के सूत्र इस प्रकार हैं -

१) सतत तत्परता, तन्मयता, एकाग्रता बढ़ाना। २) योग्यता, क्षमता और सतर्कता बढ़ाना। ३) मधुर वचन, शिष्टता और नम्रता धारण करना। ४) व्यक्तित्व की ईमानदारी कायम रखना। ५) आत्मपरीक्षण करना, स्वभाव के दोष जानकर उन्हें दूर करना। ६) जुझारू प्रवृत्ति धारण करना। ७) कर्तव्यभाव जागृत रखना। ८) समय का सदुपयोग करना। ९) आस्था, निष्ठा और तेजस्विता रखना। १०) जनकल्याण का प्रयास करना।

गृहस्थाश्रम को धन्य आश्रम कहा गया है लेकिन यह धन्यता कड़ी मेहनत से कमानी पड़ती है, यह भूलना नहीं चाहिये। पति-पत्नी आपस में निष्ठावान होने चाहिये। विवाह के समय, मन्त्रों में वधु को अघोर चक्षु एवं शिवा, सुमन, तेजस्वी, श्रद्धालु आदि विशेषणों से गौरवान्वित किया गया है। वधु-वरों को अघोर चक्षु भाव का आशीर्वाद दिया जाता है। अघोर चक्षु का अर्थ है प्रेममय दृष्टि। अर्थात् गृहस्थी में परस्पर को प्रेममय दृष्टि से देखे। एक दूसरे की नजर में प्रेम हो तभी कंटिले उतार-चढ़ावों से भरी गृहस्थी में सुख की हरियाली छा सकती है। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं दो हृदय -दो मनों का संगम होता है। वधुवर वरमाला के माध्यम से एक दूसरे को अपना प्रेम समर्पित करते हैं। इसलिये हार्दिक प्रेम और प्रेममय दृष्टि पर ही गृहस्थी का सुख आधारित होता है।

परिवार में प्रिय बने रहने के लिये कोई न कोई कार्य अवश्य करते रहना चाहिये जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझे। कम से कम बोलना चाहिये लेकिन परिवार के हर व्यक्ति के साथ संवाद जारी रहना चाहिये। अधिक बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों क्षीण होती है। बिना मांगे किसी को भी सलाह न दे। और सब की बात सहने की आदत डालिये, सहना सीखे। सहनशीलता ही परिवारों को साथ रखने का प्रमुख माध्यम है।

भारत के अनमोल सनातन पांडुलिपियों में मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक कई आश्रम सिद्धान्तों का निर्वहन करना पड़ता है। वर्तमान भारत और समाज के विपरीत वातावरण ने उन सिद्धान्तों और आदर्शों को कलियुगी आवरण से ढक दिया है पर गृहस्थ आश्रम के सिद्धान्त आज भी निरन्तरता और गतिशीलता बनाये हुये हैं। यह बात सत्य है कि अब उन सिद्धान्तों, आदर्शों को दाम्पत्य जीवन में सही व व्यवस्थित मार्ग दर्शन देने के लिये उपयुक्त गुरु नहीं हैं जो उलझनों से मुक्त करने में अहम भूमिका निभा सके। गांधी को इस विषय के संदर्भ में याद करना एक ऐसा उदाहरण है जो गृहस्थ गुरु के नाम से जाना जा सकता है। भारत के कई परिवार अपने घरेलू व्यवहारिक, आर्थिक,

कोमलांगी युवती आगे बढ़े, तो कौन पुरुष पीछे कदम उठाएगा ?

मानसिक, भौतिक समस्याओं के निवारण हेतु गांधीजी से पत्रव्यवहार कर समस्या का समाधान मांगते थे। अपने दाम्पत्य जीवन को गांधी के विचारों के अनुरूप ढालने का प्रयास करते थे, संसार में गृहस्थ है उनकी समस्याये है। दाम्पत्य जीवन के उन सूत्रों से परिचित कराना आवश्यक है जो ज्योतिष से प्राप्त किया गया है। संसार के सभी प्राणी नक्षत्र, ग्रह, दशा प्रभाव से जुड़े हुये हैं। इन ग्रहों का किसी न किसी विशेष कारक मसलन शरीर के अंग, व्यवसाय, क्षेत्र, कार्यप्रणाली आदि को प्रभावित करता है, जैसे सूर्य आत्मा व पिता का, चन्द्रमा मन को, अन्तरात्मा का, विचारधारा माता का, मंगल शक्ति, शौर्य, वीरता का, बुध विवेक, बुद्धि व ज्ञान का, गुरु बृहस्पति धर्म का, संस्कृति का, शुक्र आनन्द, सुख, शान्ति का शनि आयु व मृत्यु का कारक ग्रह होता है।

आज के वातावरण में सदाचरण और स्वेच्छा आचरण का संघर्ष उत्पन्न हुआ है। इसका मुख्य कारण है भोगवाद और मुक्तवाद का घर में प्रवेश। विज्ञापन बाजी, विदेशी संस्कृति का आकर्षण, केवल इन्द्रियों का लाड प्यार करना इत्यादि दोष एक बार गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद स्थायी रूप ले लेते हैं। आहार विहार का नियन्त्रण छूट जाता है। स्वार्थ फैलने लगता है। घर के लोग अनिर्बंध वर्तन करते हैं। उससे कई शारीरिक मानसिक विकार आते हैं। इसके साथ नशे की लत, दम्भ बढ़कर परिवार का आपसी विश्वास नष्ट होकर घर मिट जाता है।

जब लडका-लडकी परिणय सूत्र में बंधते हैं तब वे दोनों एक दूजे पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। वे एक दूसरे में खोये रहते हैं। यहां तक कि वे एक दूसरे के लिये आसमान से तारे तोड़कर लाने को तैयार रहते हैं लेकिन शादी के कुछ ही सालों में उनके बीच प्यार की डोर ढीली पड़ती जाती है। यहां तक कि ४० वें साल में पहुंचते पहुंचते तो उसके सम्बन्धों में दरार आने लगती है।

गृहस्थी में कर्तव्यों का शिव धनुष उठाना पड़ता है और उसे प्रयत्नों का बाण चखना पड़ता है। इसमें पति-पत्नी दोनों का सहयोग होना आवश्यक होता है। सन्तान गृहस्थी में फूल समान होते हैं। उन्हें खुशी दी जाये तो सुख की सुगन्ध फैलती है। उसके लिये पति-पत्नी को कुशल माली की भूमिका निभानी पड़ती है। माली जमीन का स्तर देख कर खाद-पानी देकर बीज बोता है। उगने वाले अंकुर को रोग, कीटक, जानवरों इत्यादि से बचाता है तब जाकर कहीं सुन्दर पुष्पवाटिका बनती है। अपने सन्तानों की पुष्पवाटिका गृहस्थी में आनन्द समारोह उत्पन्न करती है। इस बीच उस पुष्पवाटिका को कठोर नियमों का बन्धन डालना भी आवश्यक होता है और सतर्क रह कर उसका संरक्षण करना चाहिये।

गृहस्थाश्रम में पति-पत्नी खुद को अटूट प्रेम बन्धन में बांध ले। आपसी प्रेम बढ़ते रहना चाहिये। अतिथि का उचित सन्मान करे। पति-पत्नी एक दूसरे में एकनिष्ठ रहे। सन्तान को बलवान एवं सदाचारी बनाये। उत्तम सन्तान होने के लिये उत्तम माता बनना आवश्यक है। सुयोग्य सन्तान उत्पन्न करे तो गृहस्थ सफल होता है। उचित मार्ग में धन कमाये व अच्छे कार्यों में एवं विचारपूर्वक धन व्यय करे। धन सही तरीके से संचय करे। नीति सदाचार एवं ईश्वर भक्ति में श्रद्धा रखे। देवऋण, पितृऋण एवं समाज ऋण का एहसास रखे। यही सफल गृहस्थाश्रम की विशेषता है।

परिवार वस्तुतः एक ऐसा स्थल है जिसे हम विकास, आत्मोत्थान विश्राम करते हैं। एक ऐसा स्थल जहां से हम नित नये होकर सकारात्मक जीवन के लिये ऊर्जा से भरपूर होकर निकलते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि बहुत सारे परिवारों के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख हर बार किया जाता है जो किसी परिवार को अटूट और सुदृढ़ बनाते हैं। १) प्रतिबद्धता :- किसी भी परिवार की सफलता के लिये समय, ऊर्जा एवं स्नेह का निवेश निर्णायक होता है, जिसे दूसरे शब्दों में प्रतिबद्धता कहा जाता है। सबसे पहले आता है परिवार। परिवार के सदस्य एक दूसरे के कल्याण और सुख के प्रति समर्पित होते हैं, वे परिवार के स्थायित्व की उपेक्षा करते हैं। अटूट परिवारों के लिये, प्रतिबद्धता और यौन सम्बन्धों की एक निष्ठता एक दूसरे में ऐसी गुंथी हुई है कि विवाहोत्तर यौन सम्बन्ध को विवाह के लिये सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ऐसे किसी भी सम्बन्ध से जीवन संगी के आत्मगौरव को भयंकर ठेस पहुंचती है। काम की व्यस्तता भी परिवार की प्रतिबद्धता को क्षीण करती है। २) सराहना :- दूसरों की सराहना पाने की अनुभूति सबसे प्राथमिक मानवीय आवश्यकताओं में से एक है। एक दूसरे की सराहना प्रत्येक के जीवन को बदल देती है। एक दूसरे के दोष निकालना नकारात्मकता उत्पन्न करती है। ३) संवाद :- मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि स्वस्थ एवं सहज संवाद से परस्पर अपने पन की भावना पनपने

जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है उसे सलाम मत करो।

में मदद मिलती है। कुठारें तथा तनाव स्थिर हो जाते हैं। अच्छे संवाद का अर्थ है गलतफहमियों को दूर करना। परिवार में आपसी बातचीत से भी महत्वपूर्ण प्रकरणों, भावनाओं और मूल्यों का पता चलता है। संवाद से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। ४) आत्मीयता :- आत्मीयता परिवार के सदस्यों में अन्तःकरण में स्थित एक ऐसे कल्याण केन्द्र के रूप में कार्य करती है, जो दूसरों के लिये प्रेम और सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। दूसरों की आत्मीयता अपने आपको आस पास के लोगों के प्रति चिन्ता या किसी नैतिक संहिता से जुड़ाव के रूप में व्यक्त करती है। परिवार के मूल्य हैं जैसे ईमानदारी, उत्तरदायित्व और सहिष्णुता आदि इनका भी नित्य प्रतिदिन व्यावहारिक जीवन में पालन किया जाना आवश्यक होता है, जो परिवार को मजबूत बनाते हैं। ५) संकट से संघर्ष :- अटूट परिवारों में जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों के उठ खड़े होने पर उनमें जूझने और उन पर काबू पाने की क्षमता होती है। संकट से उभरने के लिये ऐसे परिवार एक जूट होकर खड़े होकर लड़ते हैं और संकट से उबरते हैं।

वस्तुतः अटूट अविभाजित परिवार एक ऐसा स्थल है, जिसमें परिवार के समस्त सदस्य अपना विकास तथा आत्मोत्थान के लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं, जहाँ से वे सकारात्मक जीवन के लिये भरपूर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हर कठिनाई का सामूहिक रूप से मुकाबला कर उस पर विजय प्राप्त कर अधिक उत्साह से उठ खड़े होते हैं।

गृहस्थी में कई बार कई तरह से दुःखों का सामना करना पड़ता है। यह भी सच है कि गृहस्थ को अधोपतन और दुःख के लिये दुष्टों का उपद्रव तथा बाहरी परिस्थिति का दबाव कारण होता है। अधिकांश संकटों और आपत्तियों को वह स्वयं बुलाता है, उसमें फँसता है और बाद में पछताता है। गृहस्थ का मन दुर्बल हो तो वह दुर्बल मन ही उसे दुःखी बनाने का कारण होता है। गृहस्थ को सुविचार और आत्मविश्वास से सबल तथा समर्थ होना चाहिये इससे अनेक आपत्तियाँ टल जायेगी।

भारतीय धर्म शास्त्र ने कहा है कि गृहस्थ व्यक्ति को निम्न ५ यज्ञ अवश्य करने चाहिये। वे हैं ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ। समिधा, घी वाले यज्ञ की बजाय ये उपरोक्त यज्ञ कोई भी कर सकता है। अच्छे-अच्छे ग्रन्थों का पठन, मनन यह ब्रह्मयज्ञ है इससे बुद्धि प्रगल्भ होती है। ज्ञान की कक्षा विस्तृत होती है। अपने इष्ट देवता का पूजन प्रतिदिन करना यह देव यज्ञ है उससे मन शुद्ध होता है। अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना और मृत व्यक्तियों का स्मरण करना पितृयज्ञ है। उससे आशीर्वाद और प्रेरणा मिलती है। सभी प्राणियों पर दया करना भूत यज्ञ है उससे मन, दया क्षमा, से युक्त होता है और अतिथि सत्कार करना, पर दुःख दूर करने का प्रयत्न करना मनुष्य यज्ञ है जिससे निःस्वार्थता और प्रेम वृत्ति जागृत होकर गृहस्थाश्रम सुखी होता है।

समाज में सबसे महत्वपूर्ण घटक है परिवार। भारतीय सभ्यता परिवार संस्था की मजबूत नींव पर खड़ी है। संस्कृति और संस्कार का निकट का नाता है। वेद, पुराण, उपनिषदों की सम्पन्न विरासत हमारी संस्कृति को मिली है। परिवार संस्था की नींव उत्तम संस्कार है और आपसी प्रेम स्नेह, तथा त्याग की भावना संस्कृति संवर्धन करने वाले हैं। पहले के समय में एकत्र परिवार यानी संयुक्त परिवार का प्रचलन था। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक ही घर में रहते थे। बदलते समय के साथ अब विभाजित परिवार पद्धति आई है। इसकारण घर और परिवार का नक्शा बदल गया है। घर की प्रसन्नता, स्नेह, एकता कायम रखने के लिये एकत्र परिवार ही आवश्यक है।

नयी नवेली बहू के आगमन की प्रतीक्षा हर मां-बाप को होती है, पर बहू कैसी होगी, सबको साथ लेकर चल पायेगी या छोड़ देगी, इसी उधेड़बुन में पूरा परिवार परेशान रहता है। पर आदर्श बहू वही है जो अपने कर्म और वाणी से कुछ ही दिनों में पूरे परिवार में अपना आधिपत्य जमा ले। हर परिवार की चाहत होती है एक प्यारी सी बहू को जो उनसे घुल मिल कर रहे। उनके साथ अपनी बातें मिल बाँटें ताकि अपनापन महसूस हो। आखिर चुप्पी साधकर बैठी या सिर्फ हाँ ना में जबाब देने वाली बहू किसके मन को रास आयेगी। शुरुआत में ही अपना रंग जमाने का बेहतर तरीका होता अपनी राय व्यक्त करना, बच्चों की शरारतों में भाग लेना, सास-ससुर से उनके अतीत की बातें करना इत्यादि। विवादास्पद मामले न छेड़े जिनमें कभी बहस होने की सम्भावना हो।

हर परिवार के अपने सिद्धान्त और मान्यताएँ होती हैं, उसी के साथ यह आकांक्षा भी होती है कि नयी बहू भी इन रीति-रिवाजों को अपनाये, इन मान्यताओं व सिद्धान्तों का आदर करे। अब यह अलग बात है कि आपने अपने जीवन का चौथा हिस्सा अपने परिवार की मान्यताओं को मान कर जिया है, ऐसे में नये सिद्धान्त एकदम गले नहीं उतर सकते, पर शुरुआत में ही उनकी जड़ कुरेदने में जुट

पत्नी तो अपनी पसन्द से मिल सकती है लेकिन एक अच्छी मां पुण्य से और भाग्य से ही मिल सकती है।

जाना सम्बन्ध बिगाड़ने और मुसीबत को बुलावा देने के समान है। अगर आप किसी मामले में ससुराल पक्ष वालों से असहमत भी हैं तो भी उनकी बात रख ले, मान ले। जब आपसी सम्बन्ध मधुर बन जाये तब अपनी बात समझाकर काम बना लें।

ससुराल में पति का ध्यान रखना, उनकी बातें करना तो ठीक है पर शालीनता की सीमा को सदैव ध्यान में रखे। आखिर वे सिर्फ आपके पति ही नहीं हैं, उस घर के बेटे भी हैं। अपने घर वालों के बीच में आपको हर समय ताकते या आगे-पीछे आपके घूमते नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी मर्यादाएँ हैं। ऐसे में आये बदलाव को इस तरह न ले कि आपकी उपेक्षा की जा रही है।

गृहस्थ व्यक्ति को सुबह जागते ही ये ४ संकल्प करने चाहिये। १) मैं उस देवता की शरण में हूँ जो दुनिया के सभी धर्म व पंथों का एक मात्र आधार है उस देवता का नाम प्रेम है। २) मैं उस गुरु का वन्दन करता हूँ जो किसी भी प्राणि का सहायक एवं उद्धारक होता है उस गुरु का नाम ज्ञान है। ३) मैं उस पिता का आभारी हूँ जिसने कर्तव्य के लिये बलिदान करने को कहा उस पिता का नाम है धर्म। ४) मैं उस माता का सदैव ऋणी हूँ जिसकी गोद में संसार के दुःख पीड़ा नहीं आती, उस माता का नाम है शान्ति। प्रेम, ज्ञान, धर्म और शान्ति का स्मरण दिलानेवाले संकल्प प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिये।

परिवार में रीति-रिवाजों और परम्परा के नाम होने वाले समारोहों का अपना एक खास महत्व होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये समारोह पति-पत्नी और बच्चों के बीच भावनात्मक सम्बन्धों को और प्रगाढ़ व दृढ़ बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त छुट्टी के दिन परिवार के साथ किसी उपहार गृह में या मनबहलाव के लिये किसी गोष्ठी स्थल पर जा सकते हैं। इस तरह के आयोजनों से आपके परिवार के सदस्य आपसी लुप्त ही नहीं उठाएँगे बल्कि वे एक दूसरे के और करीब भी आजायेंगे। उनके बीच कही अधिक आपसी समझदारी विकसित होगी। कभी भी कोई मोका प्राप्त हो तो उसे अवश्य पारिवारिक आयोजन बनाये।

कुछ लोग अच्छी नौकरी, भरे पूरे परिवार और पर्याप्त सुख सुविधाओं के बावजूद अपने जीवन से सन्तुष्ट नहीं रह पाते। उन्हें हर समय यही महसूस होता है कि जीवन में कुछ कमी है या कि कुछ और पाना अभी बाकी है। दरअसल, ऐसा इसलिये होता है क्योंकि वे भौतिक रूप से चाहे कितने भी सम्पन्न हो जाये, परन्तु मानसिक रूप से वे सदैव असन्तुष्ट रहते हैं। वास्तव में मानसिक सन्तुष्टि में ही जीवन का सच्चा सुख निहित है। मन से सन्तुष्ट रहनेवाले व्यक्ति कम से कम साधनों में भी स्वयं को सुखी और सम्पन्न महसूस करते हैं। इसी तरह आप भी छोटे-छोटे अवसरों में ही सुख खोज सकते हैं। आपके पास क्या है इसके बजाय कि आपके पास क्या नहीं है।

अपने और परिवार के लिये समय निकाले, पैसा कमाने और सुख-सुविधाओं को जुटाने में ही दिन रात न लगे रहे। अपनों के बीच रहने से जो आत्मिक सुख मिलता है, वह लाखों रूपया खर्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता किसी भी समस्या के कारण तनाव न पाले, बल्कि परिवार के सदस्यों और मित्रों से उसका जिक्र कर सलाह मशवरा करे। कभी-कभी वे अच्छी सलाह दे सकते हैं। सलाह न भी दे तो किसी को कहने पर से ही समस्या आधी हल हो जाती है। काम हो तो डटकर तत्परता से निभाये लेकिन जब छुट्टियों का आनंद ले रहे हो तो पूरी तरह से मनोरंजन करे। दोनों को साथ-साथ न मिलाये। परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को जाने, उनकी पसंद-ना पसंद का ख्याल पूरी तरह से रखे। इससे वे भी आपकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। इससे परिवार में सामंजस्य बना रहता है और व्यक्ति मानसिक तनावों से दूर रहता है। दूसरों से सहारा लेने की बजाय दूसरों का सहारा बने। जहाँ भी रहे प्रयत्न करे कि आपका व्यवहार इस प्रकार हो कि लोग उसे याद करे।

पति ही नहीं, पत्नियां भी अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। अपने भवितव्य को लेकर उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। वे भी अपनी योग्यता व काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल कर खुद को साबित करना चाहती हैं। अगर महिला विवाहित है तो पति-पत्नी दोनों की महत्वाकांक्षाओं में तालमेल बैठाने वाले गृहस्थी की गाड़ी खींचनी होती है। पहले जब पति ही घर का आर्थिक मोर्चा सम्भालता था, तो पत्नी उसकी महत्वाकांक्षाओं में उसका साथ देने में समर्थ थी। पति को अपनी नौकरी या व्यवसाय में पूरा समय देने में मुश्किल नहीं होती थी। मगर अब परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही हैं। एक और जहाँ नौकरी या व्यवसाय में दोनों की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी हैं, वही रिश्तों में भी दोनों महत्वाकांक्षी अधिक हुये हैं।

**कमल गुलाब नहीं बन सकता, यह हकीकत कमल के लिये कलंकप्रद न गिनी जाती हो तो स्त्री,
पुरुष नहीं बन सकती, यह वास्तविकता स्त्री के लिये हर्गिज कलंकप्रद नहीं।**

अपने काम में अगर कोई नई ऊँचाईयाँ छूना चाहता है तो उसे दूसरे की मदद चाहिये ही, लेकिन दूसरा पक्ष अब सहयोगी बन कर ही खुश नहीं है। उसकी अपनी निजी जिन्दगी है, तो दूसरी और अपने साथी से भी उसे ज्यादा समय चाहिये। ऐसे में पति-पत्नी के रिश्ते प्रभावित होने लगते हैं। भवितव्य में कुछ पाने के लिये घर परिवार को ही नहीं, खुद को भी भूलना होता है। ज्यादा समय की जरूरत होती है। और काम के आगे किसी से समझौता नहीं होता। जाहिर है जब तक यह साथी इस बात को समझेगा नहीं, तब तक काम करना मुश्किल होगा और भवितव्य इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो कि परिवार को अनदेखा किया जाने लगे तो हम रिश्तों को खोने लगते हैं। परिवार में वह सौहार्दभाव नहीं रह जाता। इन परिस्थितियों में हमें खुद से सवाल पूछना होता है कि क्या वाकई भवितव्य या काम इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिश्तों को दांव पर लगा दें।

दूसरी ओर यह भी सच है कि वैवाहिक रिश्ते ऐसे होने चाहिये कि वे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें न कि बाधा पहुंचाये। भवितव्य और दाम्पत्य जीवन के बीच तालमेल के लिये दोनों पक्षों का समझदारी होना जरूरी है। यदि आपके साथी को कही भी देरी होती है, तो समझे कि वह बिना कारण देर नहीं कर रहा है। एक दूसरे को यह समझाना और अहसास दिलाना होगा कि घर आपके लिये उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि काम। विवाह व्यक्ति और उसके जीवन के विकास के लिये है, न कि रुकावट डालने के लिये इसलिये एक दूसरे की मदद में संकोच न करें।

समाज का अस्तित्व परिवार की व्यवस्था से होता है। परिवार व्यवस्था बिगड़ते ही समाज व्यवस्था भी बिखर जाती है। इसलिये परिवार में शान्ति चाहिये। लेकिन उससे पहले वह प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गृहस्थ के मन में होनी चाहिये। शान्ति का क्रम इस तरह से होना चाहिये, परिवार के हर व्यक्ति का मन शान्त हो तो परिवार या घर में शान्ति रहेगी, जिससे पूरे संसार में शान्ति रहेगी। शान्ति केवल बाहरी भौतिक साधनों की प्राप्ति से नहीं मिलती, उसके लिये आसपास की स्थिति से समन्वय करना पड़ता है। तभी परिवार तथा विश्व में शान्ति होगी।

महिला यानि महिम अर्थात् महान। प्रत्येक स्त्री महान है क्योंकि वह शक्ति का दूसरा रूप है। परिवार एक शरीर है और स्त्री उस शरीर की प्राण ज्योति है। शरीर चाहे कितना ही बलवान हो उसके प्राण न होने पर वह शव बन जाता है। उसी तरह परिवार कितना ही बड़ा हो, उसमें स्त्री न होने पर वह शोभा नहीं देता। जिन परिवारों में स्त्री को उचित स्थान नहीं प्राप्त होता वे समय के प्रवाह में नष्ट हो जाते हैं। परिवार में स्त्री के कारण ही चेतना होती है। स्त्री के कारण ही परिवार रूपी बेल पर सन्तान रूपी फूल खिलते हैं। इस प्राण शक्ति को जागृत रखने का अखंड प्रयत्न करने पर ही परिवार व्यवस्था बनी रहेगी।

आमतौर पर यह मान्यता है कि शादी के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा होता है। आज के सामाजिक परिवेश में यह कितना सत्य है यह तो सभी जानते हैं। टूटते परिवारों में, सामाजिक बन्धनों से आहत युवा मन यही कहता है कि रिश्ता टूटने से अच्छा है कि रिश्ता बने ही नहीं। रिश्ते का टूटना वैसे तो प्रेम विवाह या आयोजित शादी पर निर्भर नहीं करता क्योंकि यह तो दिल का रिश्ता होता है। जहां पर दिल का रिश्ता भावनात्मक जुड़ाव एवं आपसी समझ का रिश्ता कमजोर हुआ, वही इसके टूटने की सम्भावना बढ़ जाती है। भारतीय संस्कृति में आयोजित शादी को ही मान्यता दी गई है। आयोजित शादी की सफलता के दो खास कारण होते हैं पहला यह है कि यह पारिवारिक सदस्यों द्वारा तय की जाती है दूसरा यह कि सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण इसे निभाने की बंदिश होती है। पति-पत्नी दोनों के द्वारा यहां पर जिम्मेदारियों का निर्वहन आवश्यक हो जाता है।

आयोजित शादी होने के बाद भी यदि पति-पत्नी पेशेवर हैं और उनके कार्य क्षेत्र अलग-अलग हैं तो उनके बीच तनाव बढ़ सकता है। यह आवश्यक नहीं है आयोजित शादी प्रेम विवाह की तुलना में अधिक सफल हो।

मौहल्ले की फिजा के प्रति चिन्ता बाजिब है, परन्तु मोहल्ला ही क्यों अपितु परिवारों में भी सुख शान्ति का माहौल दिखाई नहीं देता इसलिये मौहल्ला रूपी परिवार की सुखद कल्पना कैसे की जा सकती है। आज दो अथवा अधिक सदस्यों के परिवार में प्रतिस्पर्धा, होड़, रंजिश और वैमनस्य का माहौल है। जिस कलियुग का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है वह हमारे सामने साकार रूप में मौजूद है। धन सम्पत्ति हथियाने के लालच में सम्बन्धों की मिठास और आत्मीयता समाप्त होते जा रही है, तथा जहां बंटवारे को लेकर कोई समस्या

स्त्री अथवा पुत्री शरीर से जरूर कोमल है, परन्तु मन के क्षेत्र में सहनशीलता के मामले में वह दुनिया के शक्तिशाली पुरुष से भी अधिक बहादुर है, इस सत्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता।

नहीं है वहां भी दो परिवारों के असमान स्तर अथवा किसी और कारण, बिन्दु को लेकर अहं, ईर्ष्या, स्वश्रेष्ठता की भावना इस कदर हावी हो चुकी है कि रिश्ते नाते सब उसमें झुलस रहे हैं। रक्त के सम्बन्धों में भी वह आत्मीयता या अपनापन नहीं दिखाई देता, जो कभी गर्व या मिसाल की बात हुआ करती थी। आज सम्बन्धों में शुष्कता और मात्र औपचारिकता रह गई है, जो हमारी संस्कृति, संस्कारों तथा जीवनशैली से जरा भी मेल नहीं खाती।

पहले परिवार का सुख-दुःख किसी व्यक्ति विशेष का न होकर पूरे परिवार का हुआ करता था। सब मिलकर सुख दुःख झेलते और बांटते थे। किसी प्रकार का अहं को अपने को विशेष मानने की भावना कहीं पर भूले भटके से ही देखने को मिलती थी। आज स्थिति पूरी तरह से अलग है, प्रतिस्पर्धा की भावना परिवारों में इस कदर घुसपैठ कर गई है कि अपनों के दुःखदर्द से कोई मतलब नहीं रहा है। यहां तक कि अपनों को कष्ट में देखकर कोई संवेदना या सहानुभूति जगाना तो दूर की बात, बल्कि मन के किसी कोने में खुशी का भाव भी देखा जा सकता है कि बहुत इतराते या अकड़ते थे इसलिये आज सजा मिल गई है। वहीं अपनों की खुशी अथवा आनन्द के पलों में उपरी या दिखावे के तौर पर शामिल तो होंगे परन्तु अपनी ईर्ष्या दबा नहीं पाते। इसलिये पीठ पीछे निन्दा करके मन मन की वास्तविक स्थिति दर्शा ही देते हैं।

जब परिवारों में ही एकता नहीं रहा तो मोहल्ले के एकीकरण की बात ही नहीं सोची जा सकती। इसलिये अब सुख दुःख साझे का विषय नहीं बनकर व्यक्तिगत सम्बन्ध की बात हो गई है। संवेदनाओं की शुष्कता ने न तो परिवारों को छोड़ा है और न ही मोहल्ले को। जरूरत है संवेदनाओं की तरलता, कोमलता और जज्बों की गर्माहट की ताकि परिवार व मोहल्ले खेमों में बंटे नहीं।

वेशक पति-पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। किन्तु जब प्यार अन्धा हो जावे और इससे यदि परिवार का बिखराव होने लगे तो बुरी बात है। प्यार करने वालों का हृदय तो आकाश की तरह विशाल और धरती की तरह सहनशील होता है। हमारे समाज के आदर्श श्रवण कुमार और श्रीराम हैं। हमारा इतिहास इस तथ्य से भरा पड़ा है कि जब जब पुरुष वर्ग रास्ते से भटकने लगा है तब तब नारी ने उसका मार्गदर्शन किया है। मगर जब नारी भी पुरुष की मदान्धता और स्वार्थन्धता में डूबने लगे तो वहां विनाश के सिवाय और कुछ नहीं होता। थोड़े दिनों का विलास जिन्दगी भर के लिये कांटा बन जाता है और दुर्भाग्यवश आज यही हो रहा है।

अगर स्त्री, घर की बहू थोड़ीसी समझदारी से काम ले तो न केवल परिवार ही सुखी समृद्ध होगा वरन वह अपने देश-समाज को भी एक योग्य उत्तराधिकारी दे सकती है। भले ही शादी के शुरू के दिनों में पत्नी को पति के अलावा कोई रास नहीं आता हो मगर ऐसा वक्त कभी न कभी जरूर आता है जब परिवार के सदस्यों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। आज की विवाहित लड़कियाँ विवाह के समय कोई छोटी बच्ची नहीं होती लेकिन शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व हो चुकी होती हैं, अतएव उन्हें चाहिये कि विवाह के पश्चात थोड़ी सी समझदारी से काम ले। पूरे परिवार को अपना समझे, छोटों को प्यार दे और बड़ों को पूरा पूरा सम्मान। वैसे आज बहुत सारी नव-विवाहितों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस वजह से भी प्रायः लड़कियों के मन में ससुराल के प्रति दुर्भावनायें बैठी रहती हैं। फल स्वरूप वहां बड़े बुजुर्गों द्वारा सीख भरी बातें कहने से भी उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है और वे प्रतिकार कर बैठती हैं। सास ससुर का दुनिया में इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होता है कि बहू उनसे जबान लड़ाये, प्रतिकार करे या सामने हो जाये, उपेक्षा करने लगे। यही से आपसी सम्बन्धों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है और इसी गलफ फहमी के झकोरों से परिवार विघटन शुरू हो जाता है। इस टूटने का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है।

व्यर्थ के मानसिक तनाव से सबका सुख चैन लुट जाता है, लेकिन अगर बहू चाहे तो परिवार को टूटने से बचा सकती है, उसके साथ प्रेमपूर्वक मीठी बातें और सहयोगात्मक विनम्र आचरण के द्वारा। आज की पढ़ी लिखी बहू से यह अपेक्षा करना सर्वथा उचित है।

अतिथिशीलता गृहस्थी का धर्म है। अतिथि देवो भव गृहस्थाश्रम का तीर्थ है। तिथि देखे बिना जो योग्य व्यक्ति गृहस्थ के घर आता है उसे अतिथि कहते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, भूखे, जरूरतमन्द इनमें से कोई भी अन्न, वस्त्र या आश्रय के लिये गृहस्थ के पास आये तो उन्हें अतिथि समझना चाहिये। अतिथि सत्कार ठीक तरह से मनःपूर्वक करने से अतिथि सन्तुष्ट होता है। उसका सन्तोष ही पुण्य कर्म मानना चाहिये।

पृथ्वी के अनेक गुण होंगे, परन्तु इन तमाम गुणों में यदि कोई गुण सिरमौर हो, तो वह गुण है सहनशीलता का। स्त्री है सहनशीलता की मूर्ति।

भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है इसका मूल कारण है परिवार संस्था। पश्चिमी देशों में खास कर उपभोगवादी देशों में पत्नि पति का नाता भी माने बिना पशु पक्षियों की तरह स्वैराचार चलता है, वहां पर परिवार संस्था लगभग नष्ट होने के कगार पर है, उससे अनाचार बढ़ रहा है। इस विदेशी आक्रमण से हमें दूर रहना चाहिये। अन्यथा हमारे संस्कृति का वृक्ष धराशायी हो जायेगा। किसी भी व्यक्ति की महानता और समाज का सामर्थ्य परिवार संस्था पर आधारित होता है यह वास्तविकता नजर अन्दाज नहीं की जा सकती। आज किसी भी स्तर पर परिवार संस्था बचाये रखना चाहिये।

आदर्श गृहस्थ वो है जो इस तरह से व्यवहार करते हैं- १) औरों का धन अपहरण करने के विषय में विकलांग है। २) पराई स्त्रियों के विषय में जो अन्धा है यानी पर नारी को बुरी नजर से नहीं देखता। ३) पर निन्दा के विषय में जो गूंगा है। ४) पर दोष सुनने के विषय में जो बहरा है। ५) दूसरों की चीज चुराने के विषय में संज्ञाहीन है। ६) औरों को यथा सम्भव मदद करने वाला उदार है। ७) गलतियां माफ करने वाला दयालु है। ८) ईश्वर सेवा और जन सेवा करने वाला भक्त है। ९) नीति नियमों का उल्लंघन न करने वाला शास्त्र वेता है। विवाह संस्कार मिलन करवाने वाला संस्कार है। उसमें दूल्हा-दुल्हन के दोनों पक्षों के कुलों का मिलन और आपसी मनोमिलन होता है। वरपक्ष के विवाह संस्कार से दो लाभ होते हैं। गृहलक्ष्मी की प्राप्ति वधू के रूप में होती है और एक नये परिवार से संबंध जुड़ता है। स्त्री की ओर गृहलक्ष्मी, अर्धांगिनी, सहयोगिनी के रूप में न देखने के कारण दुष्प्रवृत्त लोगों ने उसे कलंकित करने का प्रयास किया। परित्यक्ता स्त्री समाज का कलंक है। युवा विधवा या परित्यक्ता स्त्री उपेक्षित तो रहती ही है, कई दुष्ट उसे पापी नजर से देखते हैं। आज समाज या देश सुखी नहीं है, जग या विश्व भी सुखी नहीं है। इस पृथ्वी को सुखी बनाना हो तो पहले संपूर्ण स्त्री जाति को सुखी बनाना होगा।

सास के प्रति भय तो लड़की के मन में बचपन से ही रहता है। कुछ भी गलती होने पर लड़की को भावी सास का डर दिखाया जाता है। ऐसे में यदि सास सौतेली हों तो फिर पूछना ही क्या। सौतेले शब्द ही अपने आप में इतना कटु और पराया है कि अच्छे संबंधों में भी दरारें पड़ जाती हैं। फिर अड़ोस-पड़ोस वाले भी ऐसे संबंधों को लेकर भड़काने में पीछे नहीं रहते हैं। अतः ऐसे में बहू की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी-सी सूझ-बूझ और समझदारी से सौतेले संबंधों को भी मधुर बनाया जा सकता है। यदि आप ऐसी सास की बहू बनने जा रही हैं, या बन चुकी हैं, तो कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सर्वप्रथम तो आप ऐसा कोई भी काम न करें, जिसमें सौतेलेपन की झलक हो।

अड़ोस-पड़ोस की औरतें सास-ननद के विरुद्ध बातें करें तो उस पर ध्यान न दें, ना ही आप उनसे अपने घर की कोई ऐसी बातें बताएं, जो आपको नहीं बतानी चाहिए।

सौतेले देवर-ननद को उचित सम्मान और प्यार दें। चाहे आप लाख पढ़ी हों किन्तु घर-गृहस्थी की पढ़ाई में आप परिपक्व नहीं हो सकती हैं। सास को सम्मान देकर उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। सास के तानों पर विशेष ध्यान न देकर अपने कार्यों पर ध्यान दें। सास आपको मौन देखकर खुद ही शांत हो जायेंगी।

यदि आपके रूप-रंग को लेकर कोई छींटा-कसी होती हो तो आप अपने सुंदर आचरण से सबको खुश रख सकती हैं। सुंदर व्यवहार और आचरण खूबसूरत चेहरे से ज्यादा अच्छा होता है। यदि आपकी सास आपकी निन्दा दूसरों के सामने करती हों तो भी आप उत्तेजित न हों, ना ही अपने मन में तनाव लायें। बस इतना सोच लें निन्दा किसकी नहीं होती ? किसी भी अपने या पराये के समक्ष सौतेला शब्द का प्रयोग कदापि न करें, चाहे व देवर ननद या अन्य के लिए ही हो। यदि मां-बेटे के संबंध में कड़वाहट हो तो उसे आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। पति को मां के प्रति सम्मान का भाव रखने को कहें। उनसे कहें कि जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा महान पालने वाली मां होती हैं। उन्होंने अपना सुख और शौक त्यागकर आपको पाला है।

घर के सदस्यों के बीच आपस में कोई तकरार होने पर आप सहनशीलता का परिचय दें। बात को बढ़ाने में सहायक न बनें। पति का पक्ष लेकर घर को कुरुक्षेत्र न बनायें।

किसी दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गये पुरुष की कामना करनेवाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करनेवाले पुरुष-ये दोनों ही प्रकार के जीव दूसरों के विश्वास पर जीते हैं।

सबसे जरूरी बात जिसे आप ठंडे दिल और दिमाग से सोचेंगी तो आपको ये सौतेली सास के प्रति खौफ और डर स्वतः समाप्त हो जायेगा। आये दिन जो समाज में दहेज हत्याएं हो रही हैं, बहू को घर से निकाला जा रहा है, उसे अपमानित कर आत्महत्या के लिए बाध्य किया जा रहा है, मारा-पीटा जा रहा है, इन सबके पीछे कितनी सौतेली सास होती हैं ? सब अपनी ही सास होती हैं न ? फिर सौतेली सास से अलगाव क्यों। सौतेली सास हों या अपनी, आखिर दोनों से प्रेम का ही रिश्ता है न ? फिर एक के प्रति मन खट्टा क्यों करें। बस प्यार दो प्यार लो।

कुछ पुरुष यह भी मानते हैं कि शाम को उनके कार्यालय से आने के बाद ऐसी बातें कहकर पत्नी प्रेमालाप, आदि से बचने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अनिच्छा प्रकट कर रही है तो संभवतः यह पति को अच्छा नहीं लगेगा।

हम और हमारे पड़ोसियों के बीच दीवार होती है। वह दीवार एक तरह से हमें जोड़ती है और एक तरह से दूर करती है। पड़ोसी से हमारे संबंध जितने व्यावहारिक उतने ही भावनात्मक हो सकते हैं। व्यावहारिक स्तर पर लेन-देन यानी स्वार्थ की क्रिया होती है जिससे गिले-शिकवे हो सकते हैं। उसमें ईर्ष्या, स्पर्धा भी है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर मानवता का सूत्र जुड़ा होता है जिसमें स्पर्धा तो नहीं होती। सहायता होती है। इसके लिए पहले देखना चाहिए कि हम और हमारे पड़ोसी का संबंध भावनात्मक है या व्यावहारिक है।

विवाह एक ऐसी पुस्तक है जिसका पहला अध्याय कविता में लिखा जाता है और शेषभाग गद्य में। ठीक है, वैवाहिक जीवन का आरंभ भावुकता में होता है, पर उसकी पूर्णता एक यथार्थ है। कहे भावुकता और यथार्थ में सामंजस्य स्थापित करने की कला ही सुखमय दाम्पत्य की कूजी है।

१) श्रन्तो अग्नि बहि न नीहरितब्बो- अन्दर की आग बाहर न ले जानी चाहिए, अर्थात् पतिकुल में कोई कमी हो या किसी भी सदस्य में कोई अवगुण है तो उसे बाहर किसी को नहीं बताये।

२) बहि अग्नि अन्तो न पबेसे तब्बो- बाहर की आग भीतर न लानी चाहिए। जो बुराईयाँ दास-दासी या पड़ोसी, घर के सम्बन्ध में कहते हों उन्हें अन्दर के आदमियों को न कहना चाहिए। इसी प्रकार पितृकुल की गोपनीय बातें पतिकुल में न कहनी चाहिए। ऐसी बातें बढ़कर कलह कराती हैं। ध्यान रहे, इधर की उधर कही गई छोटी-सी बात भी अनर्थ का कारण होती है। इसलिए जो निन्दा करे कोई नारी किसी की, तो जाहिर न करना कभी राय अपनी, मुनासिब है उस वक्त केवल खामोशी, करेगी वही वर्ना खुद तेरी चुगली, तेरे सर पे आ जायेगी सब बुराई, यूँ घर बैठे तू मोड़ लेगी लड़ाई।

३) ददन्तस्सापि अदन्तस्सापि दातब्बम्- देते हुए को देना चाहिए। माँगी हुई वस्तुओं को लौटानेवालों को ही देना चाहिए।

४) अदन्तस्स न दातब्बम्- माँगी हुई वस्तुओं को न लौटानेवालों को न देना चाहिए, परन्तु इसमें एक अपवाद भी है।

५) ददन्तस्सापि अदन्तस्सापि दातब्बम्- देते हुए और न देते हुए को भी देना ही चाहिए। अपने निकल सम्बन्धी और विशेषकर जिन्हें श्वसुर-गृह के लोग चाहते हों ऐसे मित्रों को चाहे प्रतिदान कर सकें या न कर सकें, देना ही उचित है। द्रौपदी ने सत्यभामा को परामर्श देते हुए यही बात अन्य प्रकार से कही थी कि तुम्हें चाहिए कि अपने पति के अनुरक्त हितैषी जनों को विविध उपायों से भोजन कराती रहा कर, अर्थात् उन्हें देने में संकोच न किया कर।

६) सुखं भुज्जितब्बम्- सुख से खाना चाहिए। सास, ससुर, विद्वान, अतिथि, सन्यासी के पहले न खाकर, उनको परोसकर, सबको भोजन मिलने की बात जानकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। कोई ऐसी वस्तु न खानी चाहिए जिसे औरों को न परोसा गया हो।

७) सुखं निसीदितब्बम्- सुख से बैठना चाहिए। सास-ससुर के स्थान पर बैठना उचित नहीं, उनसे उच्चासन पर बैठना युक्त नहीं, उनके बैठने का समुचित प्रबन्ध करके ही सुखपूर्वक बैठा जा सकता है।

८) सुखं निपज्जितब्बम्- सुख से सोना चाहिए। सास, ससुर, स्वामी से पहले बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। उनके लिए करने योग्य सेवा करके तब स्वयं सोना चाहिए।

नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति आधारित है।

९) अग्नि परिचरितब्बो- सम्यज्जोशिनं सपर्यत- अग्नि परिचर्या करनी चाहिए। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हुए कुल अग्नि का विचार करना चाहिए। वह कुल-अग्नि ही परिवार की नाभि है, नाभि ठीक है तो परिवार का प्रत्येक सदस्य अरा बनकर उस अग्नि-नाभि में जुड़ा रहेगा, फिर इस व्रताग्नि में हवि डालना ही अग्निहोत्र है हवन है अग्नि परिचर्या है।

१०) अन्तो देवतापि नमस्सितब्बा- परिवार के सभी वृद्ध मान्य व्यक्ति नमस्करणीय हैं। पुत्रि के ग्राम्य गीतों में भी बहू के मनोद्वार इस प्रकार प्रतिध्वनित हुए हैं कि जिन्हें सुनकर आज भी सभ्य कही जानेवाली कुल-वधुएँ भी उपदेश ग्रहण कर सकती हैं। सोहर के एक गीत में ससुर बहू से पूछता है- हे बहू तुमने कौन सा तप किया है कि जो तुम्हारा बच्चा इतना सुन्दर है ? बहू ने उत्तर दिया- मैंने सास की बात कभी नहीं टाली, ननंद का तिरस्कार कभी नहीं किया, न कभी इधर की बात उधर लगाई, इसीलिए बच्चा इतना सुन्दर है। अर्थात् सुन्दर सुत-लाभ के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है-

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया। सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥

वन भ्रमणकाल में श्रीराम, लक्ष्मण, सीता आदि अत्रि मुनि के अतिथि बने। वहां उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी अनसूईया ने सीता को नारी धर्म का अत्युत्तम उपदेश दिया जो तुलसीदासजीने अपनी रामायण में लिखा है-

धीरज-धर्म मित्र अरु नारी। आपति काल परखिये चारी ॥ वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना। अन्ध-बधिर क्रोधी अति दीना ॥

ऐसेहु पति कर किय अपमाना। नारि पाव यमपुर दुःख नाना ॥ ऐके धर्म एक व्रत नेमा। काम वचन मन पति पद प्रेमा ॥

प्रत्येक माता-पिता की इच्छा होती है कि उसकी बेटी का जीवन सुखमय हो। इसलिए कई बार माताएं यदि बेटी दूर हो तो उसे बार-बार फोन कर उसके दैनिक, पारिवारिक जीवन, सास-ससुर ननद आदि के व्यवहार के विषय में जानने व फिर उसे तरह-तरह की सलाह देने का प्रयास करती हैं और कई बार तो उसके परिवार के सदस्यों के साथ टोका-टाकी करने में भी संकोच नहीं करती। इससे धीरे-धीरे दोनों परिवारों में तनातनी का वातावरण पैदा हो जाता है। बहू के व्यवहार को लेकर झगड़े होने लगते हैं और अनेक बार तलाक या बहू को पीटने, जलाने तक की स्थिति आ जाती है और दुर्भाग्य से यदि बेटी का विवाह शहर में ही हुआ हो तो बेटी से फोन व बात करने, उससे मिलने के बहाने बेटी और दामाद को घर पर बुलाने, मौके बे मौके उसके घर चले जाने तथा उनको शिक्षा देने का ऐसा सिलसिला आरंभ होता है कि परिवार के सदस्यों के साथ बहू कटने लगती है और उनके साथ उसका तादात्म्य धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। उसे सास-ससुर, देवर-जेठ, ननंद बुरे लगने लगते हैं। वह बात-बात में अपने परिवार के सदस्यों को समझ लेने या हमेशा के लिए मायके चले जाने की धमकी देने लगती है। परिणाम स्वरूप दोनों परिवारों में प्रेम स्नेह का नाता, कटुता का स्थान ले लेता है। बच्चियां मात-पिता के अनावश्यक संरक्षण के कारण ससुराल की किसी मर्यादा तक को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होती और बेटी-दामाद की गृहस्थी बसने से पहले ही नष्ट होने को हो जाती है। जो माताएं समझदार नहीं होती, वे अपनी बेटियों-दामादके मन में उनके परिवार के सदस्यों परिवार के सदस्यों के प्रति धीरे-धीरे विषवमन करके ऐसी भावना भर देती है कि उनका परिवार के सदस्यों के साथ रहना कठिन हो जाता है और परिवार कलह का केन्द्र बन जाता है। मां की यह सीख प्रारंभ में इतनी मीठी होती है कि भोली-भाली बच्चियां उसके परिणाम को समझ नहीं पाती और जब तक समझ पाती है उसका गृहस्थ जीवन बरबादी के कगार पर पहुंच चुका होता है। कोई भी परिवार नहीं चाहता है कि उसके कार्यों में कोई दूसरा हस्तक्षेप करे और वहां जब उसके कार्यों में दखल अंदाजी कर दोनों परिवारों की सुख शांति को राहु केतु बन जाते हैं। अतः समझदार माताओं को चाहिए कि वे विवाह के बाद बेटी के पारिवारिक जीवन में यथासंभव हस्तक्षेप न करें, उसे अपने जीवन की रहा स्वयं बनाने दें। यदि बेटी प्रारंभ में भावुकता या स्नेह के अभिभूत होकर ससुराल वालों की शिकायत भी करे तो उसे समझाकर बात को वहीं समाप्त कर दें। उसे न तो बार-बार स्वयं फोन करें और न ही घर की छोटी-मोटी बातों अथवा परिवार के सदस्यों के व्यवहार को लेकर शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब कभी भी उसे सलाह देनी पड़े तो परिवार के सदस्यों के साथ तादात्म्य करने और अपने मधुर व्यवहार, त्याग, समर्पण द्वारा उनके दिल को जीतने की सलाह ही दें। किसी भी स्थिति में उसके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप से बचे। बेटी को ईंट का जबाब पत्थर से देने या मजा चखाने की शिक्षा हरगिज न दें।

शाम के बाद स्त्रियों को घर से बाहर नहीं भटकना चाहिए ।

उसके परिवार से हर समय निश्चित दूरी और मर्यादा को बनायें रखें । इसी से आप तथा आपकी स्नेह पालिकता पुत्री का हित है । इससे न केवल आपकी बेटी का ग्रहस्थ जीवन ही सुखमय होगा अपितु अपनी बेटी के सुख की अनुभूति करेंगे ।

वैदिक गृहस्थ

गृहस्थ की महिमा महान है । गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है । मनुजी ने कहा है-

यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्ने चान्वहम् । गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥

गृहस्थ ही दान और अन्नादि के द्वारा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी इन तीनों का पालन करता है, इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है । गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके मनुष्य बड़ा बनता है । परन्तु यह बड़प्पन कर्तव्य पालन से सुरक्षित रहता है अतः यहाँ दम्पती के कुछ कर्तव्यों का निर्देश किया जाता है-

पति के कर्तव्य- पत्नी के लिए हृदय में अगाध श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसे ऐसे मित्र की आवश्यकता है जिससे वह हृदय खोलकर बातें कर सके । पत्नी इसी प्रकार की साथी है । महाभारत में कहा है- नास्ति भार्यासमो बन्धुः । संसार में पत्नी से बढ़कर और कोई मित्र नहीं है । स्त्री का सभी को सन्मान करना चाहिए । मनुजी का आदेश है-

पितृभिन्नभ्रातृश्वैताः पतिभिर्देवैस्तथा । पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ अपना मंगल और समृद्धि चाहनेवाले पिता, भाई, पति, देव आदि सम्बन्धियों को वस्त्रालंकार आदि द्वारा नारियों का आदर और सम्मान करना चाहिए । क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ति सर्वस्तत्राफलाः क्रियाः ॥ जिस घर में स्त्रियों का पूजन होता है वहाँ दिव्य गुणों का वास होता और जहाँ उनका सत्कार नहीं होता वहाँ यज्ञादि सम्पूर्ण कर्म निरर्थक है ।

पत्नी के कर्तव्य- स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई देवता नहीं है । मनुजी ने कहा-

सततं देववत् पतिः । साध्वी स्त्रियों के लिए पति देवता के समान पूज्य होता है । अतः प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पति के चरण छूकर उसे नमस्ते करनी चाहिए । स्त्रियों को तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए तो पति ही सबसे बड़ा तीर्थ है । जब गंगा जल पीने की आवश्यकता हो तब उसे पति के चरण धोकर पीना चाहिए । स्त्रियों के लिए पति ही सब कुछ है, उसीकी सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है । मनुजीने कहा है- नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम् । पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥

स्त्रियों के लिए पति से अलग न कोई यज्ञ है, न व्रत, न उपवास । केवल पति की सेवा से ही उसे स्वर्ग (सुख-विशेष) की प्राप्ति होती है । धर्म जहां- विजय वहां संयुक्त परिवार में सुरक्षा निहित है ।

संयुक्त परिवार की प्रथा हमारे देश की अनुपम विशेषता रही है । भारत की जिस संयुक्त परिवार व्यवस्था की देश विदेश के अनेक समाजशास्त्रियों ने समय-समय पर सराहना की है, आज वह व्यवस्था चरमरा रही है । यद्यपि विभिन्न कारणों से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं । किन्तु आज की भारतीय मनोवृत्ति संयुक्त परिवार के पक्ष में है । सच तो यह है कि एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद संयुक्त परिवारों की महत्ता कम नहीं हुई है संयुक्त परिवार एक आदर्श परिवार होता है । जिसमें स्व की जगह समूहभाव, सहनशीलता, त्याग व व्यापक दृष्टिकोण होता है जो समाज के आधार स्तंभ हैं । बच्चों को आचार व्यवहार की शिक्षा संयुक्त परिवार में सुगमता से प्राप्त हो जाती है । एकाकी परिवार में इसकी संभावना कम ही रहती है । यदि समझदारी, सहयोग और सामंजस्य से काम लिया जाए तो कोई कारण नहीं कि आज भी हम संयुक्त परिवार के लाभ से वंचित रह सकें ।

जो पारिवारिक सुख-शांति के लिए सच्चाई के साथ इच्छुक हो गया, उसे ही परिवार के सुधार में उसी तत्परता से लग जाना चाहिए, जिस प्रकार स्वस्थ रहने का अभिलाषी व्यक्ति शरीर को निरोग करने में लग जाता है, किंतु यह काम केवल समझाने-बुझाने अथवा उपदेश देने से नहीं होगा । उपदेश का यदि कोई प्रभाव पड़ता भी है, तो बहुत छोटी सीमा तक । गुणों की दिशा में परिवार का पूरा कायाकल्प तभी संभव होगा जब अभिभावक स्वयं अपना आचरण आदर्श बनाएं और ऐसा कुछ भी न करें कि जिसका बुरा प्रभाव बच्चों अथवा परिजनों पर पड़े अथवा जो आप उनमें नहीं देखना चाहते ।

लोग लडकी की खूबसूरती देख कर शादी करते हैं तो कुछ पैसा देखकर कर और कुछ लडकी की पढ़ाई या नौकरी देख कर शादी करते हैं लेकिन ऐसी लडकी से शादी करो जो ज्यादा मुहब्बत करने वाली और घर सम्भालनेवाली हो।

परिवार सुधार के प्रयत्न में बच्चों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो प्रौढ़ हो चुके हैं, उनके संस्कार दृढ़ तथा श्रमसाध्य हो चुके होते हैं, किंतु बच्चे विकासोन्मुख होते हैं। उनकी मनोदशा कोमल तथा अनुकरणीय होती है। कोई भी डाला हुआ संस्कार वे शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। यदि पढ़नेवाला बच्चा ठीक से पढ़ता-लिखता नहीं है, तो इसका दायित्व तो शिक्षक के सिर जा सकता है, किंतु यदि उसकी आदतें खराब हैं, स्वभाव अपारिवारिक है, तो उसका दोष माता-पिता पर ही जाएगा। जिस प्रकार कोई बालक शिक्षक से अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार वह माता-पिता से स्वभाव ग्रहण करता है। ग्रहण ही नहीं करता, बल्कि वह उनके गुण-दोषों में स्वयं ढलता जाता है। जिन माता-पिता में परस्पर कलह, संघर्ष और मनोमालिन्य चलता रहता है, उनके बालक भी स्वभावतः द्वेषी, ईर्ष्यालु, घृणा करनेवाले और कटुवादी हो जाते हैं। उनमें अंधश्रद्धा तथा अनादर्श का दोष उत्पन्न हो जाता है, जो आगे चलकर पूरे परिवार, समाज और यहां तक कि धर्म और ईश्वर प्रति अवज्ञा के रूप में प्रकट होता रहता है।

ऐसे दुर्गुणी बालक स्वयं सुखपूर्वक रह सकेंगे अथवा पारिवारिक सुख-शांति का आदर कर सकेंगे, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। बच्चे अधिक लाड़-प्यार और उपेक्षा से तथा परिजन स्वार्थ, अनुदारता, अधिकार भावना के प्रदर्शन से विद्रोही हो जाते हैं। इसीलिए हर बुद्धिमान अभिभावक अपने में सदगुणों का विकास कर समुचित रूप से बालकों का पालन-पोषण तथा निर्माण करे, तो उसकी पारिवारिक सुख-शांति निश्चय ही निश्चित हो जाएगी।

समाज में सबसे महत्वपूर्ण घटक है परिवार। भारतीय सभ्यता परिवार संस्था की मजबूत नींव पर खड़ी है। संस्कृति और संस्कार का निकट का नाता है वेद, पुराण, उपनिषदों की संपन्न विरासत हमारी संस्कृति को मिली है। परिवार संस्था की नींव उत्तम संस्कार है और आपसी प्रेम, स्नेह तथा त्याग की भावना संस्कृति संवर्धन करनेवाले हैं।

पहले के जमाने से एकत्र परिवार का प्रचलन था। सालोंसाल पीढ़ी-दर पीढ़ी लोग एक ही घरमें रहते थे। बदलते समय के साथ अब विभक्त परिवार पद्धति आई है। इस कारण घर और परिवार का चित्र बदल गया है। इसलिए घर की प्रसन्नता और स्नेह कायम रखने के लिए एकत्र परिवार आवश्यक है।

कुटुम्ब-परिवार में भी वाणी का प्रयोग करते समय यह अवश्य ख्याल में रखा जाय कि मैं जिससे बात करता हूँ वह कोई मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, लोहे का पुतला नहीं है, मनुष्य है। उसको दिल है। हर दिल को स्नेह, सहानुभूति, प्रेम और आदर की आवश्यकता होती है। अतः अपने से बड़ों के साथ विनययुक्त व्यवहार, बराबरीवालों से प्रेम और छोटों से दया तथा सहानुभूति सम्पन्न तुम्हारा व्यवहार जादुई असर करता है। किसीके दुकान-मकान, धन-दौलत छिन लेना कोई बड़ा जुल्म नहीं है। उसके दिल को मत तोड़ना क्योंकि उस दिल में दिलबर खुद रहता है। बातचीत के तौर पर आपसी स्नेह को याद रखकर सुझाव दिये जायें तो कुटुम्ब में वैमनस्य खड़ा नहीं होगा। किसी एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आज भोजन अच्छा नहीं बना। इस पर पत्नी ने झुंझलाकर कहा- किसी और जगह, होटल में जाकर खा ले या कोई दूसरी मेम साहब बुला लो। पति को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने भोजन की थाली परे खिसक दी।

यहां तक कि सुविधा संपन्न और शिक्षित शहरी समाज में भी शारीरिक प्रताड़ना की यह स्थिति एक कटु यथार्थ है। इस तरह की हिंसा ने केवल एक व्यक्ति के भीतर छिपी असुरक्षा की भावना को दर्शाता है, बल्कि इससे यह भी जाहिर होता है कि वह आपको कोई सम्मान नहीं करता है। जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं कर सकता, वह आपको प्रेम कैसे कर सकता है ? कहा जाता है, अगर आप अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं नहीं करोगी तो कोई दूसरा आपको नियंत्रित करेगा।

आमतौर पर परिवार का सुख-संतोष कम होने के कारण ऐसे होते हैं -

१) घर के मुख्य लोग आवेश या क्रोध में बोलने वाले हों तो घर में शांति नहीं रहती। २) माता-पिता अपनी संतानों में पक्षपात करते हों तो बच्चों में बंधुभाव की जगह द्वेषभावना बढ़ती है। ३) बच्चों के सामने हमेशा अपने कष्टों का रोना रोने से, उसके मन में माता-पिता के लिए आदर भावना नहीं रहती। ४) घर में आलसी, नशेली, स्वार्थी लोगों को आश्रय देना। उसका कु-असर अन्य लोगों पर होता है। ५) सुसंस्कार, नीतिमूल्यों का आदर्श न रखते हुए बुरी लतों और उपभोक्तावाद स्वीकार करना।

जिस कुल में अपमानादि के कारण कुलवधुयें शोकाकुल रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

जो औरत घरवालों की खिदमत करे, वही उस घर की मालकिन होती है और शौहर के दिल की भी वही औरत मालकिन होती है।

गृहस्थाश्रम में.... पुत्रप्राप्ति की कामना- उपभोग, स्त्री-सुख और संतानसुख तक ही गृहस्थाश्रम सीमित नहीं है। जो यह नहीं जानते वे मृगमरिचिका के पीछे दौड़ते रहते हैं। उसमें भी पुत्र की कामना प्रबल होती है। बेटा न होना दुर्भाग्य माना जाता है। इसलिए विवाह के बाद-दो तीन वर्षों बाद भी संतान न होने पर लोग दुःखी होते हैं। तब लोग देवी-देवता, जादूटोना, मांत्रिक-भगत के पीछे भागते हैं। उसमें से फल न मिलने पर निराश होते हैं और दूसरा विवाह करते हैं या बच्चे को गोद लेते हैं। पुरुषों की प्रबल कामवासना, स्त्रियों की पुत्रप्राप्ति की इच्छा एवं संतानसुख के मोह से यह विस्तार होता है। पर क्या जीवन का उद्देश्य केवल पुत्रप्राप्ति है ? उससे उच्च आदर्श नहीं है ? है, अनेक हैं। इसलिए पुत्रप्राप्ति न होने पर उन उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैवाहिक जीवन का प्रमुख आधार स्तम्भ दाम्पत्य जीवन है। पति-पत्नी के संबंधों में सुख और आनंददायक संबंधों का आरंभ विवाह के उपरान्त होता है, जो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में दाम्पत्य-जीवन में सुख और आनंद का निरंतर अभाव पाया जाने लगा है, जिसके कारण पति-पत्नी के मध्य मधुर-आपसी संबंधों में भी तनाव पाया जाने लगा है। पति-पत्नी के मध्य मधुर संबंधों का यह अभाव ही तो है जो वैवाहिक जीवन की मधुरता को ही नष्ट नहीं करता बल्कि पति-पत्नी के स्थायी और जन्म-जन्मान्तर के संबंधों को अस्थायी रूप में परिवर्तित भी कर रहा है।

परिवार के साथ आत्मपरिष्कार और समाज को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने का परमार्थ भी जुड़ा है। जिस युग में मनुष्य बिना परिवार के एकाकी रहता था, तब उसमें और अन्य पशुओं में बहुत थोड़ा ही अंतर था। परिवार बनाकर रहने के पश्चात् उस पर स्त्री और बच्चों की सुरक्षा तथा पालन का जो उत्तरदायित्व आया, उसी से उसे सामूहिकता तथा सहयोग की वृत्तियां उत्पन्न हुईं। इसी के द्वारा उसे स्वार्थ-त्याग और समाज सेवा का पाठ पढ़ने का मिला, जिससे क्रमशः लोगों को संगठन और सहयोग पूर्वक काम करने का अभ्यास बढ़ता गया और मानव समाज अन्य प्राणियों से सशक्त स्थिति में पहुंच सका तथा स्रष्टा की उत्कृष्टतम कति कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर सका।

प्रस्तुत सूत्र में दो महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हैं, आत्म परिष्कार और समाज को सुयोग्य नागरिक प्रदान करना। ये दोनों बातें ऐसी हैं, जो केवल गृहस्थ जीवन में ही संभव हैं। व्यक्तिगत स्तर पर यदि एकांत साधना द्वारा कोई आत्म परिष्कार करना चाहे तो साधना कितनी सफल हुई, इसका प्रमाण तो परिवार समाज में ही प्राप्त हो सकता है। तैरने का अभ्यास तो नदी-सरोवर के अतिरिक्त और कहां प्राप्त होगा ? समाज के लिए सुनागरिक देना तो परिवार के अतिरिक्त संभव ही नहीं। बड़े-बड़े संत-महात्मा का बाल्यकाल परिवार में ही व्यतीत होता है, महात्मा-सन्यासी तो वह बाद में बनता है।

पंचम सूत्र- श्रेष्ठ वातावरण में रहकर व्यक्ति प्रसन्न, संतुष्ट और निश्चित रहता है। इसलिए मनुष्य चिरकाल से परिवार बनाकर रहता आ रहा है। इसलिए मनुष्य चिरकाल से परिवार बनाकर रहता आ रहा है। मानव सभ्यता का जितना विकास वर्तमान समय में दिखाई पड़ता है, उसका अधिकांश श्रेय परिवार प्रथा को दिया जा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह मान्यता बन गई है कि गृहस्थी एक बंधन है, उससे जान छुड़ाने का प्रयास किया जाए। इस मान्यता ने गृहस्थाश्रम की पवित्रता और उसकी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है। प्राचीन काल के इतिहास पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी गृहस्थ थे। योग-साधना एवं वनवास के समय उनकी पत्नियां साथ रहती थीं। सभी गृहस्थ मुनि सपत्नीक रहते थे। महर्षियों में प्रधान सत्पत्नियों की भी पत्नी थी, उनके बच्चे भी थे।

ईश्वर के अवतारों में भी अधिकांश ने गृहस्थी बसाई है। भगवान राम और कृष्ण, जिनका नाम लेकर हम भवसागर से पार होते हैं, गृहस्थ ही तो थे। दांपत्य जीवन की आवश्यकता एवं उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उन्होंने मर्यादा पालन के लिए एक सद्गृहस्थ के रूप में ही अपना चरित्र प्रस्तुत किया है।

एक गृहस्थ को सर्वोत्तम सौंदर्य की खोज थी। सो वे एक तपस्वी के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने उत्तर दिया-श्रद्धा। श्रद्धा मिट्टी के ढेर को गणेश बना सकती है। समाधान न हो पाने से वह एक भक्तजन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रेम ही सुंदर है। काले कृष्ण गोपियों को प्राणप्रिय लगते थे। समाधान कुछ न हुआ। सोच-विचार करते वे आगे चल पड़े युद्धभूमि से लौटा, शस्त्रों से लदा एक सैनिक मिला। उससे पूछा कि सौंदर्य कहां हो सकता है ? सैनिक का उत्तर था, शांति में। जितने मुंह उतनी बातें। निराश गृहस्थ अपने

बाहर चूर-चूर होकर नर बहुधा घर आता है। नारी का मुख वहां निरख वह फिर नवता पाता है।

पूरन सकल विलास रस, सरस पुत्र फलदान। अंत होय सहगामिनी, देह नारी को मान ॥

घर लौटा। दो दिन की प्रतीक्षा के बाद सभी व्याकुल हो रहे थे। पहुंचा तो सभी लिपटा पड़े। पुत्री की आंखों से आंसू झर पड़े। आत्मीयता का स्नेह सागर सा उमड़ पड़ा। सभी को असाधारण शांति का अनुभव हुआ। गृहस्थ ने तीनों समाधानों का समन्वय अपने घर में देखा। उसके मुंह से निकल पड़ा- मैं कहां भटक रहा था। श्रद्धा में प्रेम और शांति, इन तीनों के ही दर्शन तो अपने घर में हो रहे हैं यही सबसे श्रेष्ठ एवं सर्वाधिक कृति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन हर प्रकार की सुख शांति सुसंस्कार का मूल आधार है।

कुछ लोग अपनी ससुराल जाकर वहां जमकर अपने घर की विशेषताओं का बखान करते हैं कि मेरे घर में यह है वो है आदि आदि। मेरे संबंध उस मंत्री से हैं। फलां नेता या सांसद तो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। युवक सोचते हैं कि वे अपने बड़प्पन को दर्शा रहे हैं लेकिन इस प्रकार के व्यवहार से वे स्नेहिल आत्मीय संबंधों में दरार और कटुता पैदा करते हैं, साथ ही उनका व्यवहार प्रशंसनीय नहीं रह जाता, भले ससुराल वाले किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हों। विवाह के बाद आप लड़की के घर जाकर अपने परिवार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, शान-शौकत दिखा रहे हैं। इस प्रकार तो आप ससुराल पक्ष के लोगों को नीचा दिखाते हैं।

ससुराल में उन बातों के लिए शिकावा-शिकायत बिल्कुल न करें, जो विवाह के समय कमियों के रूप में रह गयी हों। पुरानी फालतू बातों से मनमुटाव और कटुता ही बढ़ती है, जो होना था वह तो हो ही चुका।

ससुराल में जाकर किसी भी व्यक्ति की बुराई या आलोचना न करें।

शालीनता और शिष्टता के साथ सभी लोगों से बातचीत करें, इस प्रकार के व्यवहार से न सिर्फ ससुराल के बल्कि आसपड़ोस के व्यक्ति तक आपके स्वभाव की प्रशंसा करेंगे।

यह स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ कमियां हरेक की खातिरदारी में रह जाती हैं, लेकिन उसके लिए नाराज होने की जरूरत नहीं।

रिश्तों पर हावी न हो भवितव्य - पति ही नहीं, पत्नियां भी अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। अपने भवितव्य को लेकर उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। वे भी अपनी योग्यता का भरपूर इस्तेमाल कर खुद को साबित करना चाहती हैं, लेकिन अगर महिला विवाहित है, तो पति-पत्नी दोनों को अपनी महत्वाकांक्षाओं में तालमेल बैठाने हुए गृहस्थी की गाड़ी खींचनी होती है। पहले जब पति ही घर का आर्थिक मोरचा संभालता था, तो पत्नी उसकी महत्वाकांक्षाओं में उसका साथ देने में समर्थ थी। पति को अपनी नौकरी या व्यवसाय में पूरा समय देने में मुश्किल नहीं होती थी। मगर अब परिस्थितियां पहले सी नहीं रही हैं। एक ओर जहां नौकरी या व्यवसाय में दोनों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, वहीं रिश्तों में भी दोनों ज्यादा महत्वाकांक्षी हुए हैं। अपने काम में अगर कोई नई ऊंचाइयां छूना चाहता है, तो उसे दूसरे की मदद चाहिए ही, लेकिन दूसरा पक्ष अब सहयोगी बनकर ही खुश नहीं है। उसकी अपनी निजी जिंदगी है, तो दूसरी ओर अपने साथी से भी उसे ज्यादा समय चाहिए। ऐसे में पति-पत्नी के रिश्ते प्रभावित होने लगते हैं। भवितव्य में कुछ पाने के लिए घर-परिवार को ही नहीं, खुद को भी भूलना होता है। ज्यादा समय की जरूरत होती है और काम के आगे किसी से समझौता नहीं होता। जाहिर है जब तक साथी इस बात को समझेगा नहीं, तब तक काम करना मुश्किल होगा और अगर भवितव्य इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो कि परिवार को अनदेखा किया जाने लगे, तो हम रिश्तों को खोने लगते हैं। परिवार में वह सौहार्द भाव नहीं रह जाता। इन परिस्थितियों में हमें खुद से सवाल पूछना होता है कि क्या वाकई भवितव्य या काम इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिश्तों को दांव पर लगा दें। दूसरी ओर यह भी सच है कि वैवाहिक रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि वे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें, न कि बाधा पहुंचाएं। ऐसे में बात दोनों की आपसी समझ की है। दोनों एक-दूसरे को कितना महत्व देते हैं, काम करने का मौका देते हैं और किस हद तक समझौता करते हैं। इसी के आधार पर भवितव्य भी आगे बढ़ता है और आपसी रिश्ते भी। भवितव्य और दांपत्य जीवन के बीच तालमेल के लिए दोनों पक्षों का समझदार होना जरूरी है -

अगर आपके साथी को कहीं देर होती है, तो समझें कि वह बिना कारण देर नहीं कर रहा।

एक दूसरे को यह समझाना और एहसास दिलाना होगा कि घर आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि काम।

अन्य पुरुषों के साथ अधिक सहवास रखना या सामने होकर भी बातचीत करना, क्षण भर के लिये भी स्वतन्त्रता देना या दूसरे के घर में निवास करने देना ये सब स्त्रियों के लिये दोष हैं-इनसे दूर रखना उचित है।

हम आदर्श समाज व देश के निर्माण के बारे में बातें बहुत करते हैं मगर क्या हम स्वयं को आदर्श बनाना चाहते हैं ? क्या हम अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं ? यह सवाल ही इस बात का जवाब है कि क्या आप अपने देश व समाज को आदर्श या महान् बनाना चाहते हैं या नहीं ?

किसी भी देश व समाज की ईकाई उसका नागरिक या परिवार ही है। नागरिक चूंकि वयस्क व्यक्ति होता है; इसलिए उसके साथ जुड़े परिवार में भी आदर्श स्थिति का निर्माण जरूरी होता है। एक परिवार में वृद्ध मां-बाप व पति-पत्नी और बच्चे, रिश्तेदार सभी होते हैं; अतः एक पूरे परिवार को ही इकाई समझकर यदि आदर्श परिवार के निर्माण के प्रयास किए जाएं; तो ही हम आदर्श देश व समाज के निर्माण में सफल हो सकते हैं।

अक्सर हम आजकल पाते हैं कि बाहर सभा-सोसायटियों-कार्यालयों या हमारे सार्वजनिक जीवन में हमारा चेहरा अलग होता है। घर-परिवार में हमारा चेहरा अलग और अपने स्वयं के कमरे या प्रसाधन कक्ष में अलग। इस तरह हम बाहर से तो आदर्श होते हैं; मगर स्वयं के जीवन में उसके ठीक उल्टे। क्या ऐसा होना चाहिए ? विचार करें।

परिवार में हम राष्ट्रीय व सामाजिक, वैचारिक आदर्शों, विचारों, नीतियों को लागू नहीं करते। हम अपने परिवार व अपने लिए हर तरह की सुविधाजनक विचारों व आचरणों पर चलते हैं; बाहर भले ही उनका विरोध करें। हम चाहते हैं कि हमारे घर-परिवार को कोई कष्ट न हो, भले उसके लिए देश व समाज को नुकसान हो। हम चाहते हैं कि हमारा जीवनस्तर ऊंचा हो, भले उसके कारण दूसरों का जीवन स्तर और नीचे उतर जाए।

हम अपने परिवार से ही तमाम भेदभावों, गलत विचारों व कार्यप्रणालियों और समस्याओं को जन्म देते हैं। हमारा परिवार सिर्फ परिवार नहीं सबसे प्राथमिक व अच्छा स्कूल, विश्वविद्यालय या प्रयोगशाला है। हम वहां उस आदर्श देश व समाज को जन्म देने के प्रयोग कर सकते हैं; जिसे हम दुनिया व देश के लिए सर्वोत्तम समझते हैं।

सच्चाई यह है कि बाहर हम महात्मा गांधी, संत ज्ञानेश्वर और सरदार भगतसिंह की बातें करते हैं मगर घर-परिवार में सलमान-आमिर-शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या रॉय, काजोल, प्रीति जिंटा व बिपाशा बसु की बातें करके खुद को धन्य समझते हैं। हिंदी या मराठी के बारे में अंग्रेजी में विचार व्यक्त करने को आधुनिकता समझते हैं। विदेशी संस्कृति या सामान खरीदते हैं। उनकी तरह जीने का प्रयास करते हैं। देशभक्ति को मूर्खता समझते हैं। खुद को अंतर्राष्ट्रीय बताने उल-जुलूल ढंग से सोचते-आचरण करते हैं।

हमारा देश या समाज ऐसे में कैसे आदर्श बन सकता है ? यदि हमें सचमुच आदर्श देश व समाज का निर्माण करना है तो पहले स्वयं आदर्शों को अपनाएं फिर आदर्श परिवार का निर्माण करें।

गृहस्थ व्यक्ति को गलत कल्पनाओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार उसी कारण छोटे-मोटे कलह होकर गृहस्थी ध्वस्त हो जाती है। केवल सुखोपभोग लेने की भ्रांति कुछ लोगों में होती है। गृहस्थी में केवल उपभोग ही नहीं त्याग भी करना होता है। इस सूत्र को भूलने पर स्नेही, हितैषियों के स्नेह से हम वंचित रह जाते हैं। केवल स्वार्थ या भोग ही हो तो निकट के परिजन भी उस व्यक्ति को दूर करने लगता है या टालते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। इसलिए हमें अपने सुख की कल्पनाएं बदलनी होंगी। केवल अहंकेन्द्रित न होकर अहं का विकेंद्रीकरण कर दो। गलतफहमियां दूर करें तभी पारिवारिक सुख बढ़ेगा।

हम और हमारे पड़ोसीयों के बीच दीवार होती है। वह दीवार एक तरह से हमें जोड़ती है और एक तरह से दूर करती है। पड़ोसी से हमारे संबंध जितने व्यावहारिक उतने ही भावनात्मक हो सकते हैं। व्यावहारिक स्तर पर लेन-देन यानी स्वार्थ की क्रिया होती है जिससे गिले-शिकवे हो सकते हैं। उसमें ईर्ष्या, स्पर्धा भी हैं, लेकिन भावनात्मक स्तर पर मानवता का सूत्र जुड़ा होता है जिसमें स्पर्धा तो नहीं होती। सहायता होती है। इसके लिए पहले देखना चाहिए कि हम और हमारे पड़ोसी का संबंध भावनात्मक है या व्यावहारिक है।

आज के उपभोक्तावादी युग में सहनशीलता कम होती जा रही है और छोटी-छोटी बातों पर तकरार हो जाती है। कभी-कभी तकरार

उत्तम कुल की कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी, बड़े भारी संकट में पडकर भी स्वयं अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर वे स्वर्ग और सत्य दोनोंपर विजय पा लेती हैं।

का परिणाम आत्महत्या होता है। गृहस्थ जीवन में सुख-शांति बनी रहे इसके लिए सहनशीलता बरतने की महती आवश्यकता है। छोटी-छोटी बातों पर पति-पत्नी उलझते रहते हैं और घर नर्क बन जाता है और अहम् के चलते ऐसे हादसे हो जाते हैं जो जिंदगीभर दंश दे जाते हैं। नन्हे मासूस बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं होता दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाते हैं। शिक्षित समाज के लोग भी ऊंची उपाधियां तो हासिल कर लेते हैं, मगर जीना नहीं सीख पाते।

रसोई, गृहिणी को गृहस्वामी बनाती है। जिन घरों में भोजन महाराजिन बनाती है, वहां भी भोजन में क्या बनेगा ? यह गृहणी ही तय करती है। जहां गृहणी स्वयं भोजन बनाती है, वहां तो वह मुंह के रास्ते परिवार के हर सदस्य के दिल में उतरती चली जाती है। यही कारण है कि घर में रसोई का विशेष स्थान है। आज बजार में आधे से ज्यादा उपकरण, वस्तुएं पाक शाला पर केन्द्रित ही हैं। घर का अर्थसंकल्प, रसोई घर के अर्थसंकल्प से बनता बिगड़ता है। आशय यह है कि पत्नी, बहू, बेटी, मां के रूप में नारी को इसीलिये हमारी संस्कृति में अन्नपूर्णा का दर्जा दिया गया है। कहा गया है जैसा खाये अन्न वैसा रहे मन। अर्थात् परिवार के भोजन से, परिवार जनों के आचार, व्यवहार, सफलतायें और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसे महत्वपूर्ण रसोईघर की स्वामिनी जब एक से ज्यादा हों, तो... ?

कहा जाता है, जहां एक से ज्यादा बरतन होंगे वहां खटपट तो होगी ही। अंग्रेजी कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पाइल द डिश। सौतन को लेकर भी खूब कहा, लिखा, पढ़ा गया है। मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। किन्तु एक रसोईघर की कई मालकिनें संयुक्त परिवारों की आधारशिलायें हैं। सास-बहू, जेठानी-देवरानी, भाभी-ननद, मां-बेटी आदि ऐसे अनेक रिश्ते हैं जिन्हें एक पाकशाला में निभना पड़ता है। जीवन में कभी न कभी कम या ज्यादा समय के लिये ऐसे अवसर आते ही हैं, जब रसोईघर किसी और के साथ में चलाना पड़ता है। शादी-ब्याह, पूजा-कथा, तीज-त्यौहार, पारिवारिक उत्सव आदि वे अवसर होते हैं, जब परिवारजन जुड़ते हैं और रसोईघर के रिश्तों में मिठास घोल देती है लेकिन जब लगातार एक रसोईघर में अनेक गृहणियों को काम करना हो तो यही रसोईघर, रिश्तों में कड़वाहट का कारण भी बन जाती है। वर्चस्व की लड़ाई, परिवारों में फूट डाल देती है। घर बिखर जाते हैं। हर बहू अपने मायके की परंपरायें चलाना चाहती है। ननद का मुंह फूल जाता है। सच तो यह है कि ऐसे अवसरों पर सामंजस्य हो तो परिवार और सुगठित होता है। रसोईघर की राजनीति के जगह रसोईघर के बातों का वातावरण बनाना जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी महिलाओं की ही है।

जब भी एक पाकशाला में एक से ज्यादा मालकिन काम करें तो रिश्तों को पूरा-पूरा महत्व दें। चले उसकी जिसका रिश्ता बढ़ा हो। ऐसे मौकों पर छोटों को बहुत कुछ बिना कहे हजम करना आना चाहिये। एक दूसरे की पाक कला की प्रशंसा करना जरूरी है।

माँ अपनी पुत्री को अठारह साल तक मातृत्व का प्यार देने के बाद बहू बनाकर मां बनने के लिए ससुराल भेजती है। क्योंकि नर और नारी दोनों का जन्म सिर्फ नारी की कोख से होता है जिसे माँ कहते हैं, तथा नारी की निंदा मत करो नारी नर की खान। नारी से नर उपजत है ध्रुव प्रल्हाद समान। जब एक लड़की बहु बनकर ससुराल आती है चारों ओर सिर्फ खुशी का माहौल रहता है। नणंद मीठी मीठी बातें करने के लिए तरसती है, देवर भाभी की बातें सुनने के लिए तरसता है जेठानी यह सोचकर खुश होती है कि हम दो मिलकर काम करेंगी। जेठजी सोचते हैं अब घर का काम एक की जगह दो स्त्रियाँ करेंगी, सास यह सोचकर खुश होती है कि यह बहु मेरा ज्यादा मान करेंगी। ससुरजी यह सोचते हैं मेरे से दोनों बेटों की शादी हो गई है। पति की खुशी का पार नहीं है हर पल साथ रहने के लिए तड़फना है।

समस्त परिवार आनन्द महसूस करता है मगर यहाँ बहू अपनी शिक्षा, संस्कार, विनय, विवेक का इस्तेमाल कर पूरे परिवार में अपने मधुर व्यवहार के द्वारा प्रेम बाँटने की जगह अपने आप पर गर्व महसूस करती है। जैसे देवर के साथ अपने छोटे भाई की तरह बातें नहीं करना। नणंद को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार नहीं देना। जेठानी का आदर करने की जगह आदर पाने में ही रह जाती है। जेठजी का सम्मान नहीं करना, सासुजी को बेटी का प्रेम एवं आदर नहीं देना। ससुरजी की सेवा भक्ति नहीं करना फिर पति को भी दिल के अंदर रहा हुआ प्यार नहीं मिलता।

सिर्फ प्रशंसा, मायके का प्यार, मायके से मिला धन, सामान, दिमाग में रहता है सबसे अहम् बात पति को अपनापन व अपनत्व न

अपनी प्रिया स्त्री के कहने मात्र से ही माता, पुत्रवधू,

भाई की पत्नी या सौत के अपराध को बिना स्वयं अनुभव किये सत्य नहीं समझना चाहिये।

मिलने से दोनों में वो प्यार नहीं होता, शादी का पहला वर्ष मायके की याद में और ससुराल की मनुहार में गुजर जाता है वही आग में घी का काम करता है। यही समय है ससुराल आते ही माता-पिता, परिवार से प्राप्त संस्कार बाँटने का, ससुराल की हरेक रिति-रिवाज सीखने का, समझने का, संपूर्ण ध्यान देने का। जैसे एक व्यापारी नई दुकान में सब कुछ भूलकर कैसे ध्यान देता है तब कहीं जाकर कमाई शुरू होती है। मगर यह तो जीवन भर का सवाल है हमें हर समय हर पल ध्यान देना चाहिए, जो गया उसे भुल जाओ कल से ही अच्छी बहु बनने की विनय एवं विवेक से पूरी कोशिश करो।

जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, आदर-मान होता है, उस घर में देवताओं का वास होता है। नारी का सम्मान करना अगर हम सीख जाएं तो हमारे घरों में कभी कोई कमी न रहे। परंतु होता यह है कि पति जब अपनी झुंझलाहट अपना तनाव, अपना गुस्सा, अपनी खीझ, कहीं प्रकट नहीं कर सकते तो घर आकर गृहिणी के ऊपर प्रकट करना शुरू कर देते हैं। गृहिणी के ऊपर क्रोध का या तनाव का जब भार पड़ता है तो वे कोने में बैठकर रोएंगी।

मनु ऋषि यह भी कहते हैं- स्त्रियों के दुःखी होने से एकता नहीं रह पाएगी। घर टूटेगा। पति ने तो पत्नी पर अपना गुस्सा उतार दिया है और पत्नी अपना गुस्सा बच्चों पर उतारेगी। बच्चों का स्वभाव सुकोमल होता है, इसलिए वे बिगड़ने लग जाते हैं। बच्चे जिद्दी होने लग जाएंगे। जिस घर में डाँट-डपट अधिक होती है, उनके बच्चे जरूर बिगड़ते हैं। यदि गुस्से को स्थानांतरण करने की आदत पड़ गई तो वह समाज में बिखरता जाएगा। उससे परिवार बिखरेंगे। व्यापार में कोई उतार-चढ़ाव हुआ होगा। दफ्तर में किसी ने कुछ कहा होगा, रास्ता चलते हुए किसी से कोई बात हो गई होगी तो वह गुस्सा अगर आपने घर आकर पत्नि पर उतार दिया और पत्नी ने बच्चों पर उतार दिया। बच्चों को भी खीज चढ़ी, वे भी खेलते हुए और कुछ नहीं करेंगे तो गुडियां की टांग ही तोड़ देंगे। खिलौने को उठाकर पटक देंगे। गुस्सा उन्होंने भी तो आगे निकालना है। लेकिन गुस्सा करने की आदत अब उनकी भी बन गई। बड़े होकर वे भी बदला चुकाने लग जाते हैं। तो लोग कहते हैं- हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है।

ये छोटी-छोटी बातें तो हैं, लेकिन इन पर ध्यान देंगे तो आपकी घर-गृहस्थी दुबारा से सुख-शांति से युक्त हो जाएगी। घर में देशी-विदेशी सामान भर लेने से आप अमीर नहीं हो जाएंगे, न सुखी हो जाएंगे। तरह-तरह की चीजें आप अपने घर में भर लेते हैं। घर को आप तरह-तरह से सजाते हैं। लेकिन इस कोशिश को कोई नहीं करता की इंसान अपनी स्वभाव को सजाये। यदि इंसान का स्वभाव सुंदर है तो इससे बढ़कर अमिरी क्या हो सकती है? जितना हम बाहर के श्रृंगार पर ध्यान देते हैं, अगर उतना ही हम अपनी आदतों को सुधारने पर ध्यान देने लग जाएं तो उससे बढ़िया सौंदर्य क्या होगा? गृहिणियों को कोशिश यही करनी चाहिए कि उनका सबसे बड़ा श्रृंगार हो- अच्छा स्वभाव।

दुल्हन बनने की सुन्दर सलोनी कल्पना प्रायः हर स्त्री की होती है। वह जब भी अपनी सहेलियों में से किसी को दुल्हन या बहू बनते देखती है तो उसका मन भी रंगीन कल्पनाओं में कहीं खो जाता है और वह भी दुल्हन के इस आकर्षण से प्रभावित हो सपनों के राजकुमार के ख्यालों में खो जाती है। वस्तुतः किशोरी के यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही माता-पिता की पहली चिन्ता उसके विवाह को लेकर होती है। माता-पिता के तमाम प्रयासों के बावजूद लाडली के लिये आज के प्रगतिवादी युग में सुयोग्य वर बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अगर वह मिल जाए तो अभिभावक की जिम्मेदारी तो सिर से उतर जाती है परन्तु परिणय सूत्र में बंधने के पश्चात आपकी लाडली की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। यदि आप भी शीघ्र ही ससुराल की ओर रुख करने वाली हैं तो पहले दिन से आपके लिये वहां के तौर तरीकों, रहन-सहन व परिवारजनों के स्वभाव से परिचित होना भी आवश्यक है। यह आपके माता-पिता या भाई-बहन वाला घर नहीं है इसलिए यहां तो आपको अपना व्यवहार ससुरालीजनों को ध्यान में रखकर ही करना होगा।

ससुराल में बहू पर हुकूमत चलाने का काम प्रायः सास का होता है। अगर आपकी सास जाने-अनजाने में कुछ उल्टा सीधा कह देती है तो आपको इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको सोचना चाहिए केवल उनकी ढलती उम्र और अपनी मां (मायके) के साथ हुई बचपन की तकरारों के बारे में। अपनी मां के उल्टा-सीधा कहने पर भी आप उसी घर में रहती थीं, मां से उतना ही प्यार रखती थीं, ना

जो स्त्री अपने पति में नित्य अनुराग रखने वाली, गृहकार्य में चतुर, पुत्र पैदा करने वाली, सुशीला और सुन्दर जीवन वाली होती है, वह पति की प्रिय होती है।

कि मां का सिर पत्थर से लहलुहान कर देती थीं। अगर आपने अपनी सास के प्रति इन भावों को जागृत कर लिया तो एक दिन निश्चित ही आप बड़बड़ाने वाली सास की सबसे चहेती बहू बन जाएंगी। पति के घर में देवर जो आपसे बहुत छोटे हैं या हमउम्र होते हैं, मजाक या शरारतें बहुत करते हैं। ऐसे में आपका यही कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें मायके की तरह अपने बहन-भाइयों की तरह नादान समझकर माफ कर दें या अधिक अनुचित बात पर उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से समझाएं, ना कि डंडे या थप्पड़ों से बात करें।

गृहस्थ एक प्रजातंत्र है। यह तथ्य ध्यान में रखें-गृहस्थ एक प्रकार का प्रजातंत्र है, जिसमें तानाशाही की गुंजाइश नहीं। दोनों को एक दूसरे को समझना, सहना और निभाना होगा। दोनों में से जो हुकम चलाना भर जानता है, अपना पूर्ण आज्ञानुवर्ती बनाना चाहता है, वह गृह-शान्ति में आग लगाता है। दो मनुष्य अलग प्रकृति के ही होते और रहते हैं। उनका पूर्णतया एक में घुल-मिल जाना संभव नहीं। जिनमें अधिक सामंजस्य और कम मतभेद दिखाई पड़ता हो, समझना चाहिए कि वे गृहस्थ हैं। मतभेद और प्रकृति भेद की पूर्णता मिटा सकना कठिन है। कोई आत्म समर्पण करनेवाले महात्मा या खरीदे हुए गुलाम ही पूर्ण आज्ञानुवर्ती हो सकते हैं। सामान्य स्थिति में कुछ विभेद बना ही रहता है, इसे जो लोग शान्ति और सहिष्णुता के साथ सहन कर लेते हैं, वे समन्वयवादी व्यक्ति ही गृहस्थ का आनंद ले पाते हैं।

यह आशा करना की पत्नी वैसे ही मिलेगी जैसी कि कल्पना या आशा की गई थी-निरर्थक है। साथी को पकाया हुआ पकवान नहीं कच्चा राशन समझना चाहिए। जिसे अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, सहनशीलता, उदारता एवं आत्मीयता के आधार पर अपने ढंग का, अपनी रूचि का बनाया जाता है। इसके लिए काफी धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ती है। उतावली में काम बिगड़ जाता है। अमीर व्यक्ति कटुता, भर्त्सना, तिरस्कार, निंदा, लांछनों का सहारा लेकर साथी का आन्तरिक सौमनस्य खो बैठते हैं। आत्मीयता के संबंध गहरे रहें तो दैनिक जीवन में जो मत भेद रहते हैं वे क्रोध या द्वेष का कारण नहीं बनते, एक-दूसरे को समझकर किसी प्रकार झंझट निपटा लेते हैं। भूलना न चाहिए कि हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है। दूसरे को तिरस्कृत कर उसे सुधारने की आशा नहीं की जा सकती। अपमान से चिढ़ा हुआ व्यक्ति भीतर ही भीतर क्षुब्ध रहता है, उसकी शक्तियाँ रचनात्मक दिशा में नहीं विघटनात्मक दिशा में लगती है, पति या पत्नी में से कोई भी गृह व्यवस्था के बारे में उपेक्षा दिखाने लगे तो उसका परिणाम आर्थिक एवं भावनात्मक क्षेत्रों में विघटनात्मक ही होते हैं। इसलिए यों तो क्रोध से सभी जगह सदा ही बचना चाहिए पर दांपत्य जीवन में तो इसका विशेष सतर्कतापूर्वक ध्यान रखना चाहिए। दोनों के बीच सह समझौता रहना चाहिए कि यदि किसी कारणवश एक को क्रोध आ गया तो दूसरा तब तक चुप रहेगा, जब तक कि दूसरे का क्रोध शान्त न हो जाय। इन तथ्यों को दोनों ही ध्यान में रखें।

अनेकों परिवारों में प्रायः देखा गया है कि अकारण ही ननद-भौजाई जो एक दूसरे की सिर्फ मेहमान हैं मगर परिवार में बखेड़ा कर देती हैं। ननद को पीहर में १२ महिने में एक महिना भर शायद रहने का मौका मिलता है। इस समय ननद को पीहर में आने के बाद भाभी के साथ इतने मधुर संबंध रखने चाहिए जिससे की यदि भाभी का घर के किसी सदस्य के प्रति मन मुटाव हुआ हो तो वह भी दूर हो जाए क्योंकि शुरू-शुरू में भ्रम होना स्वाभाविक है। ननद विशेष कर भाभी के संबंध माँ के साथ अच्छे बने रहे उसमें अहम् भूमिका निभा सकती है। क्योंकि ननद भी बहू बनी है उसे मालूम नहीं है कि आपकी दुनिया कैसी है वह माँ को समझा सकती है। जिससे सास-बहू के बिगड़े संबंध फिर से मधुर बन सकते हैं।

दूसरी बात ननद को यह भी समझना जरूरी है कि माँ भी वृद्ध हो रही है आखिर इस परिवार की लाज भाभी पर ही है। भविष्य में भाभी से मधुर संबंध मेरे लिए हितकारी होंगे। मेरे बच्चों की भाभी भी वही है उनके स्नेह से ही माँ-बाप के परलोक सिधारने के बाद मेरा एवं मेरे बच्चों का संबंध इस घर से बना रहेगा। मुझे पीहर में आकर हुकूमत नहीं, भाभी का आदर करना चाहिए मैं भी किसी घर की बहू हूँ। मेरे साथ अगर मेरी ननद ऐसा बर्ताव करे तो मुझे किस प्रकार महसूस होगा।

दूसरी ओर भाभी को भी ननद का पूरा आदर करना चाहिए क्योंकि वह खुद भी अपने माँ- बाप को छोड़कर आई है इसका दुःख-दर्द कैसा होता है यह भाभी को अच्छी तरह से मालूम है। कल सास के साथ कोई अनबन हो जाए तो इसमें सबसे ज्यादा सहायक ननद

न तो दान करने से, सैकड़ों उपवास करने से, न तीर्थ यात्रा करने से स्त्री उतनी पवित्र नहीं होती, जितनी पति के पैरों के जल (धोवन) से होती है।

हो सकती है क्योंकि ननद की बात सास भी मानती है। ननद से प्रेम करके आप पूरे परिवार को एक मुट्ठी में रख सकती है। क्योंकि वह परिवार के किसी भी सदस्य के हित में कहने का अधिकार रखती है इस घर की रीतिरीवाज परिवार के लोगों की समस्त जानकारी आपको ननंद के जरिये ही प्राप्त हो सकती है। अगर आपकी ननंद आपके व्यवहार से राजी है, समझ लो सास ससुर आपसे राजी हैं यहाँ तक कि देवर भी राजी हैं। मगर रिश्तों की अहमियत को समझे बिना अगर आप हक, अधिकार की बात करती हैं तो नुकसान ही ज्यादा है।

जो मानव घर छोड़कर केवल आकाश के आश्रय में अपने परिवार के साथ जीना चाहते हैं, वे सानंद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहां सर्दी-गर्मी, आँधी-तुफान, पशु-पक्षी, जीव-जन्तुओं से बचाव नहीं होगा और न ही समाज में विश्वास पा सकता है। परिवार सम्पत्ति एवं नारी के शील की रक्षा घर में रहकर ही कर सकते हैं। यहाँ तक की घर की गोद में बच्चे-बूढ़े, आराम से सोते हैं। घर में ही स्वर्ग अर्थात् सुख-शांति सम्भव हो सकती है। मनुष्य की शोभा समाज एवं परिवार के साथ मिलजुलकर रहने से होती है। यदि व्यक्ति विकास को चाहता है तो मानसिक विकास जरूरी है, जितनी अधिक आपके विचारों में सहनशीलता होगी उतनी ही आपकी प्रगति होगी। विकास का प्रमुख द्वार है स्वाध्याय। सच्ची एवं अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, गुरुजनों से सुनना, परिवार जनों का आदर करना यही ज्ञान का भण्डार है। धन-माल, उपाधियां काम नहीं आती। धर्म संस्कार जीवन में काम आते हैं, ज्ञान की शिक्षा से विनय, विवेक, समझदारी, व्यवहार एवं कुशलता प्राप्त होती है। आज के समय में अखबार पढ़ना, समाचार सुनना आदि सामान्य जानकारी बहुत उपयोगी है। बड़े अफसोस की बात है शिक्षा-संस्कार जीवन का मूल है, मगर यह बात अपनी बहु पर लागु नहीं करते, ससुराल वाले बहु की पढ़ाई का उपयोग नहीं लेते, नाही प्रोत्साहन करते जो परिवार के लिए बहुत लाभदायक है, घर को स्वर्ग बनाने हेतु छोटे-बड़े के आदर के साथ-साथ हर एक में छुपी हुई कला एवं विशेषता को परिवार के उपयोग में लेना चाहिए। परिवार का सदस्य भले छोटा हो या बड़ा अच्छे एवं संस्कारी का आदर करना ही चाहिए। अब समय आ गया है घर को स्वर्ग बनाने के लिए बहु को बेटी का दर्जा देना होगा। प्रत्येक नए कार्यों में सास-बहु, नणंद-भोजाई, देवराणी-जेठानी सबकी सहमति एवं विश्वास को लेकर कार्य करने से आपसी वातावरण सुखद बना रहेगा। दूसरी तरफ पिता-पुत्र, छोटे-भाई-बड़े भाई अपना अधिकार जानकर दोस्त की तरह सबको विश्वास में लेकर कार्य करे तो पूरा घर परिवार स्वर्गमय बन जाएगा।

आपका घर ही एकमात्र जैसी जगह होती है जहां आते ही लेते हैं चैन की सांस और आपके मन को मिलता है गहरा सुकून। जहां कोई भी बात आपके मन में आती है तो सबसे पहले आपके मनमें ख्याल आता है घर चलकर करेंगे, आखिर घर है ही ऐसी जगह। कुछ अच्छी बातों का समावेश करके आप अपने घर को और भी व्यवस्थित रूप दे सकती हैं।

सबसे पहले अपने घर को प्रकृति के अनुरूप बनाएं। इसका अर्थ यह है कि यहां प्रकृति में पाये जानेवाले हर तत्व का संतुलन ठीक-ठीक होना चाहिए। भूमि, जल, जंगल, आग सभी का संतुलन बराबर हो इस बात का ध्यान रखें। अपने घर में पानी के प्रतीक रूप में एक्वेरियम रखें या नीले रंग के पर्दे लगायें। एक्वेरियम रखने से शांति और सुकून का अनुभव होता है। अग्नि का संतुलन ठीक हो इसके लिए शाम को घर में दीपक या मोमबत्ती अवश्य जलायें। जंगल को दर्शाने के लिए इनडोर प्लांट घर में रखें या बुडन फर्नीचर रख सकते हैं। पौधों में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के साथ-साथ विद्युत प्रदूषण को सोखने की भी शक्ति होती है।

अपने घर के शयनकक्ष में ज्यादा सामान न रखें। ज्यादा चीजें इधर-उधर लदी फदी होंगी तो आपको तनाव भी अधिक रहेगा। शयनकक्ष जहां तक हो खुला-खुला रखें। यह घर के सबसे पीछे हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

आपके घर में बहुत-सा सामान है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसे तीन भागों में बांट दें। एक भाग में उस सामान को रखें जिससे आपको कोई भी काम नहीं पड़ रहा न ही निकट भविष्य में पड़ने की संभावना है। दूसरे भाग में ऐसा सामान रखें जो अभी आपके उपयोग में आ रहा है। तीसरे भाग में वह सामान आयेगा जो आपके लिए काम का नहीं है लेकिन किसी और के काम आ सकता है।

भाग एक में आनेवाले सामान को फौरन घर के बाहर का रास्ता दिखाइए। दूसरे भाग में आनेवाले सामान को व्यवस्थित रूप से जमाकर रखें। तीसरे भाग में आनेवाले सामान को किसी जरूरतमंद को दान में दे दें।

मुख्य शिष्य को उपदेश, कर्कशा स्त्री का पालन-पोषण, दुःखी लोगों से सम्बन्ध रखने पर सज्जन पुरुषों को भी दुःख उठाना पड़ता है।

आपके मन के गहन सुकून के लिए आस-पास छोटा ही सही परंतु बगीचा जरूर लगायें। जब भी आप बाहर से आते हैं तो सबसे पहले बगीचे पर ही नजर जाती है और आपका कुछ तनाव तो ऐसे ही दूर हो जायेगा।

परिवार की गाड़ी चलाने के लिए उसके दोनों पहिए यानी पति व पत्नी का समान व स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यदि एक भी पहिया या साथी कमजोर पड़ा तो गाड़ी धीमी पड़ जाएगी व सारा भार दूसरे साथी पर आ जाएगा और परिवार डगमगा जाएगा। कुछ दशकों पूर्व पुरुष यदि स्त्री के कार्यों को करता था, उसका हाथ बंटता था तो उसके लिए जोरू का गुलाम जैसे तीक्ष्ण कटाक्ष शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान की आधुनिकता व शहरीकरण का प्रभाव परिवारों पर भी पड़ा है। जिन्दगी व्यस्त हो गई है। स्त्री व पुरुष दोनों ही काम पर जाते हैं। वे सुबह अपनी सारी दिनचर्या को निर्धारित कर पूरे दिन में करनेवाले कार्यों को वे आपस में बांट लेते हैं। इनमें स्त्री या पुरुष होने का कोई अहं नहीं होता।

नजरिया है कि जब तक पति या प्रियतम आपकी बात सुनें या माने तभी तक आपका रिश्ता सुरक्षित है। आप अपनी ही बात मनवाना चाहती है। आपको रिश्तों में अपनी जरूरतों का इजहार करने में संकोच होता है। आप अपना ज्यादातर वक्त सपने देखने में जाया करती है। और जब आपके सपने साकार नहीं होते, तब आप खुद को कुंठित महसूस करने लगती है। कभी-कभी आप जीवनसाथी को वश में करने की भी कोशिश करती है। सच तो यह है कि आप खुद को असुरक्षित महसूस करती है, तभी तो आप उन्हें जगह नहीं देना चाहती। जीवन-साथी के साथ खुलकर हर विषय पर बात करे। आप उनके समक्ष अपनी इच्छाओं का इजहार करे। समझौतावादी रवैया आपके हित में रहेगा। पति या प्रियतम को अपने वश में करने का प्रयास न करें।

आपको निजी संबंधों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी तो आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है। आप किसी भी तरह के रिश्ते से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेती है। आपके मन में यह गलत धारणा घर कर गई है कि अपने साथी की हर बात को बर्दाश्त करना होगा। आपके जेहन में उन्हें खो देने का अंदेशा बना रहता है।

सुझाव- आप अपने अंदर आत्म-विश्वास पैदा करें, तभी आपके दिमाग में बैठा असुरक्षा-बोध दूर होगा। निजी संबंधों के मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। आपसी रिश्ते महज भावुकता पर ही आधारित नहीं होते, उनमें आपसी समझदारी भी होनी चाहिए।

वाकई आपको इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि आप निजी संबंधों को मधुरता से बरकरार रखने का हुनर जानती है। आपसी रिश्तों में आप ईमानदारी को बहुत अहमियत देती है। आप स्पष्टवादी भी है। आप में वे सभी गुण विद्यमान हैं, जो वैवाहिक जीवन या अंतरंग रिश्तों को कामयाब बनाते हैं।

इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। गलतियां सभी से होती हैं। आपके साथी से भी भूल-चूक हो सकती है। भूलों को अनावश्यक तूल न दें। उसकी कुछ कमजोरियों को भी स्वीकार करें।

लड़कियां जो दूसरे के घर ब्याही जाती हैं, वहां उनका वास्ता सास, ननद, देवर आदि से पड़ता है। सबकी सोच, तमन्ना और चाहत अलग-अलग होती हैं जो किसी तरह पूरी नहीं होती हैं जिसके कारण विवाद उत्पन्न होते हैं। सास, ननद, देवर और भावज का कर्तव्य है कि वे आपसी समझदारी से इसे सुलझाएं और घर में आनेवाली पराई लड़की को अपने घर का एक सदस्य समझें। उसके साथ पराये जैसा बरताव करने से घर का चैन-सुकून खत्म हो जाता है क्योंकि वास्तव में वह घर का एक अंग ही है। मनुष्य कभी भी अपने किसी अंग को कष्ट नहीं पहुंचाता तो आनेवाली पराई लड़की के साथ दुर्व्यवहार क्यों ? जबकि वह परिवार का अंग बन चुकी है।

घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सास, ससुर, देवर, ननद पर ही नहीं है बल्कि इसका अधिक से अधिक दायित्व आनेवाली बहू पर भी है कि वह इस नये घर को किस तरह अपना घर समझती है, किस तरह अपने पति से प्यार और उसकी चाहतों का सम्मान करती है। उसके साथ-साथ अपने देवर और ननद के साथ उसका स्वभाव किस प्रकार का रहता है।

अगर लड़की के मां-बाप ने सही ढंग से शिक्षा-दीक्षा दी है तो लड़की नये घर में जल्द ही घुल-मिल जाएगी लेकिन कुछ लड़कियां

स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़े, बार-बार शास्त्रों को देखें-युवती स्त्री, शास्त्र, राजा किसी के वश में नहीं रहते।

पहले से ही मिजाज बनाकर आती हैं कि उन्हें नये घर पर नियंत्रण करना है और किसके साथ किस तरह का सलूक करना है, किस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देना है। उनका दिल-दिमाग समर्पण की भावना से रहित रहता है। परिणाम होता है पहले ही चरण में मन-मुटाव और फिर लड़ाई-झगड़े शुरू।

लड़की के घरवालों को चाहिए कि झगड़े को आगे न बढ़ाएं, हठधर्मी रवैया न अपनाएं वर्ना दो घर तबाह हो जाएंगे। जहां तक हो सके, धैर्य और समझौते से काम लेना चाहिए। दो घरों की बर्बादी में आपसी नासमझी का बहुत हद तक दखल होता है। दोनों घरवालों को यह देखना चाहिए कि झगड़े का प्रभाव कहां-कहां पड़ेगा।

एक-दूसरे को नीचा दिखाने की भावना ने सुखमय जीवन में जहर घोल दिया है।

घरेलू झगड़े का एक मुख्य कारण यह भी है कि लड़की के दिलो-दिमाग में यह धारणा बैठ जाती है कि सास जालिम होती है या ननद झगड़े कराती है। जब वह ब्याह कर ससुराल पहुंचती है तो या तो व डरी-सहमी रहती है अथवा इस तरह बात करती है जिससे घर का माहौल बिगड़ जाता है। अगर लड़कियां चाहें तो अपने घर को स्वर्ग का नमूना बना सकती हैं। तमाम लड़ाई-झगड़े को प्यार-मोहब्बत से सुलझा सकती हैं। उनकी एक मुस्कराहट पर तो पति अपनी जान तक न्यौछावर कर सकता है।

आनंद के वे क्षण संजोनेवाले होते हैं जब आप मां बनती हैं और आपके पति, पिता और इससे एक परिवार की अवधारणा को मजबूती मिलती है।

हो सकता है घर में नौकर-चाकर व देखरेख करनेवाले हों, मगर केंद्रीय भूमिका में केवल आप ही होती हैं। पति व बच्चों से जो समय मिलता है उसे आप अपनी सहेलियों व किसी पार्टियों को देती होंगी। तरह-तरह की महिलाओं से मिलकर आप यह अनुमान जरूर लगाती होंगी कि किसकी मानसिकता किस तरह की है और उनके बीच आप खुद को कहां खड़ी पाती हैं? आपके पति व बच्चों व खुद के लिए सबके विकास के लिए आवश्यक है पारिवारिक शांति और तनाव मुक्त माहौल और केवल आप ही इस तरह का वातावरण बना सकती हैं। आपको इन सूत्रों को ध्यान में रखना होगा।

निश्चय ही घर संभालने में आपकी ऊर्जा लगती होगी, मगर आपका पति तनाव मुक्त है यह न सोचें। काफी काम का दबाव सहकर वह घर आता है। ऐसे में घर आते ही मुस्करा कर व तनाव मुक्त होकर उसका स्वागत करें। उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था करें। कुछ मीठे शब्द बोलें।

बच्चों को भी समझाएं कि पापा ऑफिस से मेहनत कर घर लौटते हैं, इसीलिए हो- हल्ला न मचाएं। शांति से बैठकर बातचीत करें या घरकार्य निपटाएं।

भूलकर भी महिलाओं के बीच होनेवाली चुगलियों का खुलासा अपने पति के पास न करें किसने क्या खरीदा, किसके पास क्या है- इन सबका ब्यौरा अपने पति को न दें। उसकी कमाई व आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर घर का बजट निर्धारित करें।

अपने स्तर से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ सकती हैं, एक सीढ़ी नीचे उतर सकती हैं, मगर बहुत ज्यादा फासलेवालों से दोस्ती न करें। इससे सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपको किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं रहेगी और किसी को आपकी आलोचना करने की जरूरत नहीं रहेगी।

सामाजिकता तो बहुत आवश्यक है, मगर सामाजिकता की आड़ में तनाव पैदा होता रहे तो सामाजिकता मायने खो बैठती है इसलिए लोगों से मिलें जरूर, मगर संसर्ग को सीमित रखें। किटी पार्टियों से दूर रहें। बदले में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई व बच्चों के मानसिक व बौद्धिक विकास पर जोर दें।

महंगाई के जमाने में अपने पति को सहयोग देने के क्रम में आप ट्यूशन, कोचिंग इन सबका सहारा ले सकती हैं। आय तो आय समय भी गुजर जायेगा।

ऊपरी आय के लिए अपने पति को भूलकर भी न उकसाएं। उसकी नौकरी जायेगी ही शर्म के मारे समाज में जीना मुश्किल हो जायेगा सो अलग।

गंदे चित्र लगाओ मत, गन्दे गाने गाओ मत, नारी को लजाओ मत ।

पारिवारिक व कौटुंबिक समस्याओं का सम्मानजनक समाधान आप खुद ही कर लें व पति को मात्र सूचना दें यह अच्छा होगा, मगर सलाह लेनी ही हो तो मूढ़ देखकर लें। ऐसी ही तमाम छोटी-बड़ी बातों को ध्यान में रखकर परिवार को व्यवस्थित करें तो वह स्वर्ग बन जाएगा।

परिवार चाहे संयुक्त हो या एकल, परिवार के सभी सदस्यों का भोज मेज पर मिल-बैठकर भोजन करने का अलग ही आनंद होता है। भोज मेज आज पारिवारिक जीवन में आवश्यक व उपयोगी वस्तु बन गई है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में सुख-दुःख, प्यार-मुहब्बत या फिर शिकवे-शिकायत करने का स्थल भोज मेज ही रह गई है।

सहभोज से परिजनों के बीच खुलकर बातें होने व हल्का-फुल्का हंसी-मजाक करने से मन हल्का होता है। आपसी विश्वास बढ़ता है। एक दूसरे से सलाह-मशविरा करने से उलझनें व समस्याएं दूर होती हैं। इतना ही नहीं तनाव, मनमुटाव, असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती।

भोज मेज पारिवारिक जीवन को जोड़ने का माध्यम है। अलग-अलग बैठकर खाने से संबंधों में दूरी पैदा होती है। इससे परिवार बंटता है जबकि साथ खाने से एक-दूसरे की रुचि का पता चलता है। भोजन के बाद सबको खाने की संतुष्टि प्राप्त होती है। उस सुखानूभूति का प्रभाव पाचन क्रिया पर पड़ता है जिससे भोजन सुपाज्य बन जाता है।

सहभोज का परिवार के सदस्यों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे की अच्छाइयां, कमजोरियां बातों ही बातों में उजागर हो जाती हैं तथा मन की पीड़ा व्यक्त करने से निराशा, कुंठा, अवसाद, एकाकीपन जैसी मानसिक समस्याओं की गुंजाइश पैदा नहीं हो पाती है क्योंकि मनमस्तिष्क से खुलेपन में बातचीत होती है। दूरियों को नजदीकियों में बदलने से वैचारिक स्वतंत्रता का एहसास होता है।

भोज मेज को मात्र काठ, प्लास्टिक, लोहे, बेंत को मूकाकर नहीं मानना चाहिए। इसमें तो पारिवारिक जीवन की धड़कन बसी होती है। परस्पर विश्वास, स्नेह, ममता, सहयोग, समानता आदि के मोती भोज मेज पर जड़े होते हैं।

आज बाजारवाद की अंधी दौड़ में रिश्ते भी बदल गये हैं। संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। एकल परिवार में उच्च शिक्षित माता-पिता चाहते हुए भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि घर में बड़े-बुजुर्गों का न होना। महिलाएं यदि चाहें तो रिश्तों को बांधकर रख सकती हैं। ज्यादा नहीं तो अपने बच्चों को अच्छे वातावरण में नाना-नानी जैसे अटूट रिश्ते के साथ दादा-दादी जैसा रिश्ता भी समझायें। ऐसा न होने पर कल हमारी पहचान भी समाप्त हो जायेगी और रिश्ते नाममात्र के रह जायेंगे।

मनोवैज्ञानिकों की इस राय को अब गंभीर रूप से। माना जा रहा है कि जिन परिवारों में भोजन साथ बैठकर किया जाता है उन घरों में आपसी सद्भाव व प्रेम का वातावरण काफी मजबूत होता है। खाने की मेज पर परिवार के सदस्यों का एक साथ बैठकर खाना, एक दूसरे की परेशानियों को समझने व उनका निराकरण करने में बेहद मददगार सिद्ध होता है।

सीधा कारण है कि यह समय खाना खाते-खाते सभी सदस्यों के सीधे आपसी संवाद का भी होता है। परिवार के साथ मिलकर बैठने, अपनी समस्याओं को बांटने और एक दूसरे को सुझाव देने का इससे बेहतर कोई समय नहीं होता। विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि रिश्तों की मधुरता के साथ-साथ, एक साथ बैठकर भोजन करने के फायदे शरीर को भी मिलते हैं, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि खाना खाते समय सदस्यों का ध्यान भंग नहीं हो। यानी, खाते समय दूरदर्शन या रेडियो जैसे माध्यमों को बंद रखने पर ही आपस में संवाद स्थापित करने व एक-दूसरे पर ध्यान देने की स्थिति संभव है।

खाने की मेज पर गृह स्वामिनी के साथ-साथ कभी का प्रयास हो कि माहौल खुशनुमा हो। बातचीत में ऐसे मुद्दे शामिल न हों, जिससे आपस में कटुता का वातावरण बन जाए और खाने का स्वाद ही जाता रहे। चिकित्सकों का मानना है कि हंसी-खुशी का माहौल भोजन के पाचन की क्रिया बेहतर बनाता है। बेहतर माहौल के लिए आवश्यकता है कि परिवार के सभी सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का पूरा मौका पाएं।

यह ऐसा समय है जब बच्चों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। तभी यह संभव हो सकेगा कि परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने आपको एक-दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर सकेगा। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बड़ों की अपेक्षा बच्चों को खाना

नारीके कण्ठसे निकला हुआ धर्मसंगीत ईश्वरके कानोंको बहुत ही सुख देनेवाला होता है।

खाने में कुछ समय अधिक लगता है, इसलिए बड़ों का यह दायित्व होता है कि वे अपना भोजन समाप्त हो जाने पर भी कुछ अतिरिक्त समय बच्चों के साथ बैठे रहें और उन्हें प्रेरित करते रहें।

यदि छुट्टी के दिन कहीं बाहर न जाने की स्थिति हो तो पूरा परिवार पाककला पर हाथ आजमाकर विशेष व्यंजनों से उस दिन को यादगार बना सकता है। घर में खुशनुमा संगीत की तान छेड़कर परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यह परंपरा पूरे घर के सदस्यों में जिम्मेदारी के साथ-साथ एकजुट होने की भावना का विकास करती है। इसके अलावा खाना खाने की मेज पूरे परिवार को एक-दूसरे से जोड़ने के साथ-साथ पारिवारिक संस्कार बनाए रखने में भी सहायक है।

घर-परिवार को संवारें- संसार में अधिकांश व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे जीवन का विकास हो, मैं आदर्श गृहस्थ बनूँ, अधिकाधिक धर्म साधना करूँ, सभी के लिए प्रेरणारूप रहूँ आदि-आदि। किन्तु दिनोंदिन बिगड़ती पारिवारिक स्थितियों के कारण आज परिवार के अधिकांशतः सदस्य अपने कर्तव्य व सोच से विचलित एवं अधिकाधिक परेशान हैं। जिस गृहस्थ जीवन को हमने बहुत सरल और आसान समझा है वहीं छोटी-छोटी बातों पर कलह-क्रोध-मनमुटाव और तनाव की परिस्थितियाँ आये दिन जरूर आती हैं। परिवार में कुल चार सदस्य होते हुए भी प्रतिदिन झगड़े-बर्तनों का शोर और तू-तू, मैं-मैं की आवाज घर के बाहर तक सुनाई देती है। प्रायः घर परिवार में तनाव, अशांति और कलह-झगड़ों का मूल कुछ बातें ही होती हैं, जिन्हें लेकर प्रतिदिन खटपट होती रहती है। ऐसीही खटपट और अशांति के वातावरण में व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों से असंतुष्ट और असंतुलित रहता है जिसके कारण कई प्रकार की हानियों का सामना भी हमें करना पड़ता है। क्या हमने इसी अव्यवस्थित, अनुशासित और ऐसे अशांत परिवार निर्माण की सोच बनाई थी ? अर्थात् आज हम कहाँ जा रहे हैं ? क्या कर रहे हैं ? परिवार में ये सब क्या हो रहा है ? आदि सभी बातें पर चिंतन-मनन अत्यावश्यक है। नित्य बढ़नेवाले तनाव-अशांति और झगड़ों के पीछे कहीं ना कहीं हमारी कसर है, कमी है, हमारा पुरुषार्थ कमजोर है, आदि बातों को सोच-समझकर हमें व्यवस्थित, आदर्श संतुलित घर-परिवार बनाने के लिए प्रयास-पुरुषार्थ करना अत्याधिक जरूरी है। घर-परिवार को व्यवस्थित, आदर्श व संतुलित बनाने के लिए हम व्यवहारिक जीवन में अपनाने की कोशिश तथा प्रयास-पुरुषार्थ करे तो हम सहज ही सुख-शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं-

१) हठाग्रही नहीं बने, सभी के साथ घुल-मिलकर रहें- जिस तरह पानी अपने अस्तित्व पर बिना मान किये हर रूप को धारण कर लेता है, अपना पृथक् अस्तित्व निर्माण करने की जिद नहीं करता उसी प्रकार हमें भी समायोजन व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। हठाग्रह की प्रवृत्ति को छोड़ना बहुत जरूरी है। पानी की तरह सरलता का आना अति आवश्यक है। पारिवारिक सौहार्द और सामंजस्य के लिए दूसरे की प्रकृति को समझने की कोशिश करें, एक-दूसरे को खुश रखने के लिए हठाग्रही ना बनकर सहज-सरल, विनम्र और विवेकवान बने तो सर्वत्र हम प्रशंसनीय, प्रेरणादायी और आदर्श बन सकेंगे।

२) परिवार के प्रत्येक सदस्य की भावना को समझे और सदस्य को जानने-समझने की कोशिश करें- परिवार गृहस्थ जीवन की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के संचालक व नींव के पत्थर परिवार के सभी सदस्य हैं। पारिवारिक व्यवस्था को आदर्श रूप देने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य की भावना को समझना और उनके विचारों, आकांक्षाओं व इच्छाओं को जानना बहुत अधिक जरूरी है। प्रायः परिवारों में हिटलर शासन चलता है अर्थात् बस मैंने कह दिया ना, मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता। बस ऐसा होना चाहिए। नहीं आपको ऐसा ही करना है, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता आदि शब्दों और विचारों से अनुशासन नहीं, अहंकार झलकता है। वह अहंकार जो दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और अभिलाषाओं पर कुठाराघात करता है। वह व्यवहार दूसरों के साथ मत करो, जो तुम्हे अपने लिए पसंद नहीं है। हम मर्यादित तो बने किन्तु संकुचित नहीं बने, अनुशासनित तो बने किन्तु अहंकारी नहीं बने।

३) किसी भी बात को मन में नहीं रखें, खुलकर बात करना सीखें- मन में जब छोटी-छोटी बातों की चुभन होती है तब दिलों-दिमाग में तनाव और अशांति घर कर जाती है, जिसका मूल कारण होता है आधी अधूरी बातें। अर्थात् किसी भी बात के बारे में हम सुनते या जानते हैं, परिवार के सदस्य के बारे में हमारी जिस भी तरह की मानसिकता बनती है, हमें उस व्यक्ति को मन की बात, विचार या परिस्थिति से अवगत कराना चाहिए। प्रायः हम यह कर जाते हैं कि किसी भी तरह की कोई बात अपने मन में रख लेते हैं और घुट-घुटकर

जो नारी संतानहीन हों, जिनके कुलमें (ससुराल और पीहरमें) कोई न हो, जो पतिव्रता, विधवा या रोगिणी हों उनकी रक्षा सब लोग करें।

जीते हैं। किन्तु संकोचवश हम अन्दर-अन्दर ही सब प्रश्न-जिज्ञासा और तथ्य छुपा जाते हैं। ऐसे समय में हम कई बार भूल भी कर जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी वस्तु, इन्सान व परिस्थिति का एक रूख देखकर निर्णय ले लेते हैं। अपने विचार बना लेते हैं जबकि तस्वीर के दूसरे रूख को जानने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसी स्थिति में अविश्वास, शंका, शक आदि कई बीमारियाँ हमारे मस्तिष्क को भेद कर दूषित मानसिकता का कूड़ा करकट दिलो-दिमाग में भर देती है और अक्सर हम कई निर्दोष को भी दोषी मानकर उन्हें पीड़ित व प्रताड़ित करते रहते हैं। अतः आवश्यकता है मन के संकोच को मिटाकर खुलकर बात करने की, क्योंकि इस सुधार से ही हमें सम्पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय तक मन में बातों को रखने से रिश्तों की मिठास समाप्त हो जाती है। शंका-द्वेष-कषाय रूपी दीवारें घर-परिवार के टुकड़े कर देती है।

४) स्वयं को बदलें, दूसरों के स्वभाव की चिंता छोड़ें- खुद सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अर्थात् स्वयं के सुधार में ही सृष्टि का सुधार निहित है, किन्तु घर-परिवार में रहते समय हम इस आदर्श विचारधारा तथा पावन चिंतन को भूल जाते हैं और स्वयं के सुधार की अपेक्षा परिवार के अन्य सदस्यों के सुधार के लिए चिंतित व परेशान रहते हैं। सृष्टि को सुधार सके यह हमारी क्षमता नहीं है, किन्तु स्वयं को सुधारने की ताकत हममें है। अतः यदि पिताजी नया जमाना नहीं जानते तो हम उन्हें नये जमाने के बारे में ज्ञान देने की कोशिश करें, और यदि ऐसा नहीं कर सके तो स्वयं पुराने आचार-विचारों को समझने की कोशिश करें तो सहज ही समस्या और बहस का मुद्दा समाप्त हो सकता है। हम बार-बार गलती यह करते हैं कि बड़े सुधरे, किन्तु यदि बड़े हठाग्रह एक अल्पअज्ञानता के वशीभूत यदि हमारे निवेदन को नहीं मानते हैं तो हमें विनीत बनकर स्वयं के सुधार हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। ज्ञानियों का कहना है सेवा, प्रेम, आत्मीयता और समर्पण के भावों से भरापूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है और इस स्वर्ग के निर्माता हम स्वयं हैं। अतः हमें इस कथन को ध्यान में रखकर सदा दिशाबद्ध पुरुषार्थ करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। तब कहीं जाकर हम आदर्श रूप प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि निम्न सूत्रों को भी हम यदि जीवन व्यवहार में अपना ले तो सहज ही हमारी आदर्श पहचान बनेगी।

१) बिना अपेक्षा का जीवन जीयें, सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। २) परिवार के बड़े तथा सभी सदस्यों को पूरा-पूरा समय एवं शिक्षा-संस्कार दें। ३) प्रत्येक सदस्य अपने व्यवहार, प्रवृत्तियों पर चिंतन-मनन करें। ४) कर्तव्य का ध्यान रखें, अधिकार को भूलें। ५) सभी पारिवारिक सदस्य आपस में ज्ञानचर्चा, व्यापार चर्चा, विचार-विमर्श, सामूहिक प्रार्थना आदि क्रियायें करें। ६) प्रत्येक सदस्य स्वयं को सेवक समझे और सेवा-सहयोग हेतु सदैव तत्पर एवं तैयार रहे।

उपर्युक्त सूत्रों को जीवन व्यवहार में अपनाने से अवश्य ही हम अपने परिवार को एक आदर्श, व्यवस्थित व अनुशासित रूप प्रदान करने में समर्थ बन सकते हैं। हम समाज और देश के सुधार की चिंता छोड़कर पहले स्वयं के आचरण एवं परिवार की परिस्थितियों को सुधारने के लिए जागृत बने क्योंकि व्यक्ति-व्यक्ति से मिलकर समाज बना है, समाज का वृहत् रूप देश और देशों का विराट रूप विश्व है। अतः व्यक्ति स्वयं से सुधार प्रारंभ करेगा तो अंतिम कड़ी विश्व समुदाय पर निश्चित रूप से उसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। अतः दुर्लभ मानव का मोल समझते हुए हमें आवश्यकता है अपने चिंतन-मनन को बढ़ाने की, सबसे अलग, बहुत अधिक सहज-सरल-विनम्र और आदर्श बनने और बनाने की। वस्तुतः प्रभाव जीभ का नहीं, जीवन का पड़ता है।

परिवार के संचालन के लिए प्रेरणादायक नेतृत्व जरूरी- विचारों के निर्माण से वर्तन में परिवर्तन आता है। मानव के पास बहुत बड़ी शक्ति है और वह है मन। विचार करने का सबल साधन मन ही है। बहुत सारे जीव सृष्टि में ऐसे हैं जिनको मन नहीं होता है। मनहीन जीव विचार नहीं कर पाता है। मनहीन प्राणी के पास आत्मा की भावना या अवस्था हो सकती है पर विचार का सामर्थ्य नहीं होता। विचार बिना मानव के वर्तन में परिवर्तन नहीं आता है। परिवार निर्माण में विचार और वर्तन दोनों का महत्व है। चूंकि आदर्श परिवार तब हो सकता है जब एक-दूसरे के अनुकूल होने के लिए पहले विचार में बदलाव लाए और बाद में वर्तन में। विचार में परिवर्तन नहीं आएगा तो वर्तन में भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवार के सदस्यों के विचार में बदलाव ला सके ऐसे प्रेरणादायक नेतृत्व की जरूरत होती

स्त्रियोंमें शीलका अभाव एक ऐसा अपराध है, जिसका मार्जन किसी भी क्रियासे नहीं हो सकता ।

इसके बिना उनकी सुन्दरता शोभाविहीन और चतुराई घृणास्पद हो जाती हैं ।

है । परिवार का नायक कौन बन सकता है ? जिनमें प्रज्ञा है बुद्धि है और जिनमें उत्साह है वह परिवार के नायक बनने योग्य है । नायक की प्रज्ञा परिवार में सदैव सही मार्गदर्शन का कार्य करती है और नायक का उत्साह परिवार में सबको यथायोग्यता से प्रशिक्षित करता रहता है । उत्साही नायक हमेशा कुछ न कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य का समायोजन करते हैं जिनमें परिवार के सदस्य जुड़ते हैं और अपनी-अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं । उत्साह की त्रुटि से लोग कुछ अच्छा या कुछ नया करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं । जिनमें उत्साह नहीं उनको मुखिया बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए । जिनका उत्साह टूटा हुआ रहता है, उसे कभी नायक बनना नहीं चाहिए । ऐसा मुखिया परिवार के विकास की बहुत सारी संभावनाएं होने पर भी कुछ नहीं कर पाता है । एक नायक का अनुत्साह परिवार के अनेक सदस्यों के विकास का अवरोधक हो जाता है । वर्तमान युग में कार्य की दिशा में एक विशेष विचारशैली चली है । प्रश्न यह होता है कि कभी मुख्य व्यक्ति उत्साही न रहे, और एक ही व्यक्ति में अनेक तरह की शक्ति न हो तो क्या करना ? इसका रास्ता है सहयोगी दल करे इसका अर्थ है सब साथ मिलकर कार्य करे । एक ही व्यक्ति सारा कार्य संभाल नहीं सकता । यह कार्य के लिए अनेक व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए । परिवार में ऐक्य होना जरूरी है । परिवार के सभी सदस्य एक-एक मणि समान है । एक-एक मोती समान है । एक-एक मणि बिखरे-बिखरे दिखते हैं, पर मणि की माला बनती है तो सुंदर लगती है । बिखरे फूल कितने भी सुहाने हो, पर जब उनकी माला बनती है तो सुंदर लगती है किसी के कंठ में आरोपित की जा सकती है । परिवार का आभूषण एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार है । मोती से धागे की कीमत कम होती है, पर उनका मूल्य इसलिए है कि सबको जोड़ने का कार्य धागा करता है । परिवार का निर्माण करना है तो परिवार में एकसूत्रता होनी चाहिए । परिवार चलता है वह वफादारी से, गद्दारी से नहीं । जिस परिवार में ऐक्य और प्रेम है, उस परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता है । परिवार में स्नेह, सेवा और पारिवारिक भावना जब तक है, तब तक उस परिवार का विभाजन नहीं हो सकता । बस नेतृत्व सही हो ।

पति और पत्नी दो पहिये हैं, जो गृहस्थकी गाड़ीको एक-दूसरेको समान बल और सहयोग देते हुए चलाते हैं, पर वे तभी ऐसा कर सकते हैं, जब दोनों पहिये दो ओर लगे हों और स्वस्थ तथा गतिशील हों । किंतु दोनों यदि एक ओर लगा दिये जाएं तो गाड़ी नहीं चल सकती और न एक पहिया कमजोर हो जाय या उसकी चाल रुक जाय तभी गाड़ी चल सकती है । आज लोग कहते हैं कि दोनोंके समान अधिकार हैं, इसलिये दोनोंको समान कार्य करने चाहिये । पर वे यह नहीं सोचते कि दोनों समान कार्य करने लगेंगे तो जैसे दोनों पहिये एक ओर लगा दिये जानेपर गाड़ी उलट जाती है, वही दशा गृहस्थीकी होगी और दोनोंके एक ओर लगनेपर एक-दूसरेको समान बल मिलना असम्भव होनेसे दोनोंकी ही चाल बन्द हो जायगी तथा दोनों ही निकम्मे हो जायेंगे ।

गृहस्थाश्रमरूपी रथके पति एवं पत्नी दो पहिये हैं । इन दोनों पहियोंपर ही यह रथ चलता है । जहाँ एक पहियेकी खराबीसे ही रथको गतिमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वहाँ यदि दोनों ही पहिये खराब हुए तो रथका चलना ही कठिन हो जाता है । संयम एवं मर्यादाके पथपर चलता हुआ गृहस्थरूपी रथ शीघ्र ही अपने गन्तव्यपर पहुँच सकता है ।

इसीलिये विवाह-संस्कारके द्वारा गृहस्थके संचालनके लिये स्त्री- पुरुषरूपी दोनों पहिये- एक घरकी ओर तथा एक बाहरकी ओर जोड़ दिये जाते हैं । ये पहिये जुड़े कि गृहस्थकी गाड़ी चली और धर्म-सम्पादन आरम्भ हुआ । यही धर्म-दोनों ओर दोनोंके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रके अनुकूल कार्य- स्वधर्म है और यही मोक्षोपयोगी है ।

विवाद या कलह एक ही ओरसे नहीं होता । कुछ-न-कुछ कारण दोनों ही ओर रहता है । यदि दोनों ओरके कारणका ठीक-ठीक अध्ययन करके उसे दूर करनेकी चेष्टा की जाय तो विवादकी जड़ कट सकती है । कुटुम्बके अन्य सारे सदस्य यदि क्षमाभावको अपना लें तो केवल एकके झगड़ालू होनेसे कलह नहीं हो सकता ।

हिंदू-संस्कृति सदैव धर्मसे अनुप्राणित रही है । इस संस्कृतिमें मानव-जीवनकी प्रत्येक क्रिया-कलाप, आचार-व्यवहार धर्म अनुशासित है । गर्भाधानसे लेकर मृत्युपर्यन्त मानव-जीवनके सभी कर्म शास्त्रोक्त विधानसे नियन्त्रित रहे हैं । ऐसा होनेपर मानव-जीवन पूर्ण रूपसे सुख एवं शान्तिमय हो सकता है । विवाह-संस्कार हिंदू-संस्कृतिके षोडश-संस्कारोंमें एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है । इस संस्कारके बाद ही

नर-नारीसम्बन्धसे भी दो अर्थ सिद्ध होते हैं- रति और सन्तति । रतिका ही दूसरा नाम आनन्द है ।

पति-पत्नी एकप्राण होकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते हैं। धर्मानुशासित गृहस्थाश्रम, अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्षके साथ ही मानव-जीवनका पञ्चम पुरुषार्थ भगवत्प्राप्ति करानेवाला है- ऐसी हमारी हिंदू-संस्कृति है। इसके विपरीत आधुनिक विचारधाराको माननेवाले विवाहको केवल इन्द्रियोंकी तृप्ति और भोगका साधनमात्र ही मानने लगे हैं। यही कारण है आजकलका दाम्पत्य जीवन सुख-शान्तिमय होनेके स्थानपर दुःख-कलहमय होता जा रहा है। न तो पुरुष ही गृहस्थाश्रमके महत्त्वको समझ रहा है और न नारी ही।

पाश्चात्य साँचेमें ढली हुई हमारी यह आधुनिक शिक्षा-प्रणाली न तो हमारे कर्तव्यको ही बलवत्तर बनाती है और न हमारे गृह-जीवनको मधुरतम करती है।

धर्म, समाज और देश की रक्षा के लिए सर्वदा तत्पर रहे। इन सभी बातों के लिये पहले नंबर पर परिवार आता है। जहां परिवार की रक्षा हुई वहां सब अपने आप हम तत्पर हो जायेंगे।

पारिवारिक जीवन में संघर्ष के अनेक कारण होते हैं। सदस्यों की वैचारिक भिन्नता, जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंध, आजीविका आदि पारिवारिक सदस्यों के बीच तनाव या कलह का कारण बनते हैं। पर वर्तमान में पारिवारिक जीवन में सामान्यतः संघर्ष के ही केन्द्र है - पिता- पुत्र, सास-बहू। इनमें विवाद का मूल कारण दोनों का दृष्टिभेद है। पिता जिस परिवेश में बड़ा हुआ है उन्हीं संस्कारों में पुत्र को ढालना चाहता है। जो मान्यताएं पिता की हैं, उन्हीं मान्यताओं को पुत्र द्वारा मनवाना चाहता है। यही स्थिति सास-बहू की है। बहू युग के अनुरूप व अपने मातृपक्ष के संस्कारों से प्रभावित जीवन जीना चाहती है। पीहर की स्वतंत्रता के स्थान पर ससुराल में मयादित जीवन जीना पड़ता है। यही सब परस्पर विवाद का कारण बनते हैं। जब तक एक दूसरे के प्रति सहिष्णु दृष्टीकोण तथा दूसरे की स्थिति को समझने का प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता।

परिवार के निर्माण में संतुलन का महत्व है। सबको एक नजर से देखने, एक ही दिशा में गति की अति को थामने का नाम विवेक है। परिवार का शासन प्रीति और भीति दोनों से चलता है। प्रीति और भीति का अपने-अपने स्थान पर अपना-अपना महत्व होता है। इन सब बातों का ख्याल परिवार के मुखिया को ध्यान में रखना होता है। जिनको परिवार में रहना है उनको सहन करना ही पड़ेगा। परिवार की बात को जो सहजता से सहन कर लेते हैं, उनकी पारिवारिक निर्माण के साथ व्यक्तिगत निर्माण की सुंदर संभावना बन पाती है।

परिवार निर्माण यानी- स्नेह का निर्माण है। परिवार निर्माण यानी- समर्पण का निर्माण है। परिवार निर्माण यानी- शक्ति का निर्माण है। परिवार निर्माण यानी- सद्भावना का निर्माण है। परिवार निर्माण यानी- सहानुभूति का निर्माण है। परिवार निर्माण यानी- मानसिक ऐक्य का निर्माण है।

* संयुक्त परिवार *

परिवार सुखी तब होगा जब उस घर का हर व्यक्ति संस्कारी होगा। संस्कारों से मनुष्य का जीवन हर तरह से सुखी, समृद्ध एवं समग्रता को प्राप्त करता है। संस्कार को प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु एवं स्वाध्याय का सहारा लेना होगा। बड़ों का विनय और विवेक सुखी परिवार की पहचान है। परिवार संगठित हो तो उसकी ताकत अलग रहती है, क्योंकि संगठित परिवार शक्ति का आधार है। संगठन में ही शक्ति है।

आजकल ज्यादातर लोग अलग पसन्द करते हैं, इसका प्रमुख कारण है सुसंस्कारों की कमी। पूर्व में माता-पिता एवं गुरुजनों द्वारा अच्छे संस्कार दिये जाते थे। आजकल लोगों द्वारा अलग रहना पसंद करने के कारण ज्यादा परिवार दुःखी है। जब भी दो बर्तन पास-पास रहते हैं तो वहाँ पर आवाज होना स्वाभाविक है। कहीं कोई सब्जी का बर्तन धोले, कोई रोटी बनाए, कोई मिठाई तो कोई नमकीन रखने का तो थोड़ी सी आवाज के बावजूद भी इनका संयुक्त रहना ही ज्यादा हितकारी होता है। इस तरह की छोटी-छोटी बातों का संयुक्त परिवार में होना स्वाभाविक है मगर इन छोटी बातों से ही सच्ची समझदारी प्राप्त होती है, संस्कार प्राप्त होते हैं, परिवार सुखमय बनता है। जिस प्रकार छोटी सी बात को लेकर अलग रहने से हानि होती है उसी प्रकार संयुक्त परिवारप्रथा प्रगति का प्रतीक होता है। पति-पत्नी साथ रहते हुए आपस में तू-तू, मैं-मैं हो जाये तो कौन समझायेगा, कौन मनाएगा एवं कौन सुलह करायेगा ? क्योंकि सच्चे एवं हितकारी भैया-भाभी, माँ-बाप, भाई-बहन आपसे दूर हैं जिन्हें आपका चेहरा या व्यवहार देखकर ही पता लग जाता और उस

चेतन जगत्में मायाकी सर्वशक्तिपुञ्जस्वरूपा स्त्री ही है; मायाकी साकार, सगुण एवं सजीव प्रतिमा स्त्री ही है।

स्थिति को ठीक कर लेते थे। अब उनका साथ नहीं होने से दिन-प्रतिदिन यह मन-मुटाव बढ़ता जाता है। इसमें कई बार जीवन भर का तनाव, आत्महत्या, गलत रास्तों, गलत संगत आदि बातें बन जाती हैं, जो पूरे जीवन को विषमय बना देती हैं। इसका विपरित असर आपकी औलाद पर भी पड़ता है आपसी तू-तू, मैं-मैं, सुबह जाना, रात को आना, बच्चों से प्रेम लगाव की कमी, यह सभी स्थितियाँ आपके जीवन में दुःख का कारण बन जाती हैं। घर में अगर हृदय रोग समस्या, किड़नी, अस्थमा कोई भी लम्बी बीमारी आ जाये भले ही पति को या पत्नी को हो जाए तो कौन संभालेगा, कौन कमाएगा ?

कोई दुर्घटना हो जाए हाथ- पांव चले जाए, आँख चली जाए, मस्तिष्क में चोट लग जाए तो कौन संभाल पाएगा ? विचार इतना कमजोर पड़ जाता है कि चारों ओर से असुरक्षित की स्थिति बन जाती तब यहाँ इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा।

कहाँ वह माता-पिता का प्यार, एक लड़की (पत्नी) मां बाप को छोड़कर आती है। इसकी चौकीदारी पति के सिवाय कोई करनेवाला नहीं है। कल पति दो-चार महीने देश विदेश चला जाए, पीछे से घर में कुछ भी हो सकता है, और अगर हो गया तो उस स्थिति में कौन सहायता करेगा। अन्तोगत्वा आत्म-हत्या के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता। अकेलेपन में कोई गलत आदत पड़ गई तो अंत में जैसे ही, पति को पता चलेगी तो आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता नहीं होगा। यदि छोटी उमर में पति के साथ कोई हादसा हो जाए अथवा मृत्यु हो जाए तो इस कलयुगी वातावरण में आपका अकेले जीवन जीना दुष्कर हो जाएगा। यदि पति को कोई गलत आदत पड़ गई, दूसरी औरत के संग रहने की, शराब पीने की, जुआ खेलने की, फिर आपकी सच्ची सरफदारी करनेवाला कौन होगा ? ऐसे में कई बार आत्म-हत्या की नौबत भी आ जाती है। आपके माता-पिता ने आपके जन्मते ही तरह-तरह के सपने संजोये, रात-दिन बिना विश्राम किए, बिना भोजन किए मशीन की तरह दौड़ते हुए लाखों करोड़ों की जायदाद बनाई आपको पढ़ा-लिखा कर इज्जतदार इन्सान बनाया। आप बीमार पड़े तो १०-१५ दिन दुकान घर सब छोड़कर आपके जीवन की दुआएं मांगते रहे। यही सोचकर कि कल जब पिता का शरीर कमजोर पड़ जाएगा, चलने-फिरने, कमाने की शक्ति समाप्त हो जाएगी तो यह पुत्र मुझे अपनी शक्ति के द्वारा सुखी रखेगा। मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मुझे तीर्थ यात्रा कराएगा। ऐसा नहीं सोचा था कि शादी होते ही कुछ ही सालों में अलग होकर माता-पिता को अकेला भगवान भरोसे छोड़ देंगे। क्या यहीं देंगे हम माता-पिता के उपकार का परिणाम ? हमारे महापुरुष कहते हैं कि माता-पिता को दुःखी रखकर आप कभी सुखी नहीं बन सकते हो क्योंकि सुख सिर्फ पैसे से नहीं, प्रेम से मिलता है। अगर आपकी पत्नी, पुत्र परिवार के साथ हैं आप कहीं भी बाहर देश-परदेश गए हुए हैं। आपकी या आपकी पत्नी को कोई तकलीफ का डर नहीं रहता है। कमाई कम हो या ज्यादा, बीमारी हो या दुर्घटना, यह हर मनुष्य को विचार करके, ज्ञानपूर्वक सोचना है, समझना है फिर जीवन में उतारना है कि संयुक्त एवं संगठित परिवार ही आपकी पहली जरूरत है।

संयुक्त परिवारों का विघटन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता है वह धन्य है। एक सा धर्म एक सी श्रद्धा एक सा आचरण और विहार। कुल मिलाकर एकता का अखंड वैभव एक में समाया होता है अनेकांत स्वरूप परिवार। ऐसा महान उपवन है संयुक्त परिवार। भगवान न करे किसी को मुसीबत आए। लेकिन जब विपत्ति का पहाड़ टूट ही पड़े तब पता चलता है संयुक्त परिवार कितना और कैसे उपयोगी सिद्ध होता है। वह तो अपने आप में इकाई है। समग्रता को समेटे हुए।

क्रिद्धि-सिद्धियों का भंडार ! नव निधियों का साकेत। सुख, शांति का पुंज। विकास और अभ्युदय के चरमोत्कर्ष का निकुंज। सब एक में, एक सब में। ऐसा अनेकांत रूप जीवन का साक्षात दर्शन! भानुमती का पिटारा नहीं हो सकता संयुक्त परिवार। ऐसा अद्भुत संसार। भले ही छोटा हो पर अनंत और अपार सुख का भंडार है संयुक्त परिवार।

आज के समय में परिवारों का विघटन व विखंडन होते जा रहा है। संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं एवम् एकाकी परिवारों में बदलते जा रहे हैं। वर्तमान के युवा संयुक्त परिवारों में रहना नहीं चाहते। वे संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में रहना अधिक पसन्द करते हैं। एकाकी परिवारों में रहने वाले अधिकांश लोगों का मानना होता है कि संयुक्त परिवारों में काम करने वाले एवम् काम न करने वालों को बराबर का सम्मान मिलता है, जो उनके अनुसार अनुचित है। एकाकी परिवार वाले अपनी पत्नी बच्चों तक ही सीमित रहना चाहते हैं, वे संयुक्त परिवारों का लाभ भूलते जा रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को समझना चाहिये कि भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्यों की अवहेलना न करते हुये संयुक्त परिवारों की परम्परा बनाये रखे।

**जो नारी सब कार्योंमें प्रयत्नशील है, जो नारी सब कार्योंमें दक्ष है, जो नारी पुत्र-प्रसविनी है,
जो नारी पतिव्रता है, जो नारी पतिको प्राणसमान प्यार करनेवाली है, वह नारी धर्मभागिनी है।**

संयुक्त परिवार का चलन अब दुर्लभ हो गया है इसके कुछ कारण हैं। पारस्परिक सहयोग और सह योजन का अभाव। एकता और प्रेम आपस के दोष बिना देखते हुये गुणों के सहयोग से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये घर में शान्ति हो तो सन्तोष रहता है। कोई व्यक्ति क्रोधित हो, गुस्साया हो तो उस समय औरों को शान्त रहना चाहिये। बात के बात बढ़ने से क्रोध बढ़ता है। क्रोध के दौर में व्यक्ति का विवेक विकलांग होता है। कई बार पत्नी की बात मानकर भाईयों में कहासुनी हो जाती है। वास्तव में घर में आनेवाली स्त्री विभिन्न स्थानों से अलग-अलग संस्कार लेकर आती है इसलिये उनकी विचार भिन्नता स्वभाविक है लेकिन भाई-बन्धु एक ही परिवार से होने के कारण उन्हें सहयोग करना जरूरी है।

एक ऐसा दौर चला था जब संयुक्त परिवार विघटित होने लगे थे, एकल परिवारों की बहुतायत होने लगी थी। शायद इसके पीछे स्वतंत्रता व खुलेपन की मानसिकता छिपी थी, लेकिन अब पुनः संयुक्त परिवार पनपने लगे हैं। रिश्ते-नातों की बगिया लहलहाने लगी है। इसकी वजह शायद यह भी है कि अकेलेपन का एहसास कहीं गहराई तक चुभने लगा है और फिर से एहसास कब निराश बनकर उभरता है पता नहीं चलता। आज की नारी का कार्यक्षेत्र सिर्फ रसोईघर तक सीमित नहीं रहा।

हर क्षेत्र में अपनी कुशलता, योग्यता व सूझबूझ का परचम वह लहरा चुकी है। ऐसे में जब आपको अपनी प्रतिभा को एक नया आयाम देना है तो जरूरी है कि संयुक्त परिवार के बीच रहते हुए आप इसे अंजाम दें, क्योंकि घर-परिवार व बाहर दोनों जगह अपनी कुशलता में निपुण होने के लिए थोड़े बहुत सहयोग की जरूरत पड़ती ही है। दुःख-सुख बच्चों की जिम्मेदारियां कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए संयुक्त परिवार की छत्रछाया बेहद जरूरी है।

अभी कुछ दिन पहले ही किसी सहेली के विवाह समारोह में उनके घर पर रुकने का मौका मिला। उनके घर की व्यवस्था वाकई काबिले तारीफ थी। पांच बहूएं थी, पांचों ने मिलकर मुस्तैदी से कार्यक्षेत्र बांट रखा था। एक ने रसोईघर की बागडोर संभाली थी तो दूसरी ने मेहमानों की आवभगत और उनकी देखरेख का जिम्मा लिया था। तीसरी ने पूरी खरीददारी की जिम्मेदारी तो चौथी ने बाजार के सामानों की खरीददारी की व्यवस्था संभाली थी और पांचवीं बहू ने दुल्हन की हर चीज यानी श्रृंगार से लेकर उसकी विदाई तक की हर चीज का ख्याल रखा था। कहीं आपस में कोई विवाद नहीं, कोई शिकन चेहरे पर नहीं हर कोई उस माहौल का लुफ्त उठा रहा था। क्या ये सब एकल परिवार में संभव था, शायद नहीं।

घर में विवाह हो या कोई भी समारोह हो हंसी खिलखिलाहटें और अपनों की महफिलें, छोटों की मस्ती व छेड़खानी, बड़ों की प्यार भरी डाँट ये सब महज संयुक्त परिवार में ही पाया जा सकता है।

अच्छाइयां कई हैं सिर्फ त्याग और समर्पण का जज्बा अपने में रखें। बड़ों की सेवा, देवरानी-ननद से स्नेह, देवों से प्यार से व्यवहार करें।

आधुनिक दौर ने भारतीय समाज की संयुक्त परिवार परंपरा पर आघात पहुंचाया है। पाश्चात्य संस्कृति ने परिस्थितियों को अपने हाथ में लेकर व्यक्ति को एकाकी कर दिया है। ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था अब औद्योगिकीकरण का रूप लेने लगी है। लिहाजा संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकाकी परिवारों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। जो भी हो पर यह सच है कि आदमी अकेला हो गया है। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि संयुक्त परिवार वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में व्यक्ति विकास करता है, सुखी जीवन व्यतीत करता है तथा बेहद सुरक्षित होता है। जिस तेजी से हमारे देश में शहरीकरण और एकाकी परिवार की परंपरा शुरू हो गई है उसने मानवीय विकास में काफी वृद्धि की है। संयुक्त परिवार सभी सदस्यों को ठोस सामाजिक पहचान देने का कार्य करता है। इस सच से पता नहीं लोग क्यों कतराने लगे हैं ? ऐसे परिवार समाज में परंपराओं व सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण तो करते ही हैं, साथ ही संयुक्त परिवार-परिवार के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। पति-पत्नी की आपसी कलह भी संयुक्त परिवार में खुलकर सामने नहीं आती और यदि कुछ ऐसा होता भी है तो उसमें सुलह की गुंजाइश ज्यादा रहती है। बुजुर्गों के अनुभव से व्यक्ति या पति-पत्नी अपने जीवन में रंग भर सकते हैं। धर्म, रिति-रिवाजों के पालन व धार्मिक त्यौहारों के दौरान संयुक्त परिवार ही हैं जिसके चलते

जो साध्वी स्त्री सुन्दर वेषधारी परपुरुषको देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह पतिव्रता है।

बच्चों में अपने देश के प्रति तथा अपने संस्कारों के प्रति रुचि जाग्रत होती है। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के अनुभवों एवं ज्ञान का लाभ भी संयुक्त परिवार में ही मिलता है। वर्तमान में समाज में जिस तेजी से भौतिकवाद बढ़ रहा है, उसी तेजी से धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों का पतन भी दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन के काल में संयुक्त परिवार के बुजुर्ग सदस्य परिवार के बच्चों को ऐतिहासिक एवं धार्मिक कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परिवार के बच्चों को स्नेह तथा संरक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है, वहीं संयुक्त रूप से एक साथ रहने के कारण बच्चों में भी आपसी स्नेह एवं त्याग की भावनाओं का विकास होता है। महिलाओं के लिए तो संयुक्त परिवार

स्वर्ग के समान ही है। नवविवाहिता जब नए परिवार में पदार्पण करती है तब संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य का प्यार, अपनापन एवं मार्गदर्शन उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। संयुक्त परिवार की खामियां भी हैं। परिवार के सदस्यों में वैचारिक सामंजस्य का अभाव, आपसी स्नेह, सहयोग एवं त्याग की भावना के स्थान पर रागद्वेष, प्रतिस्पर्धा एवं स्वास्थ्य को लेकर उपजी समस्या या स्वार्थ प्रवृत्ति, परिवार के सदस्यों को व्यक्तित्व विकास का अवसर न मिल पाना, समय की मांग को देखकर नवीन परिवर्तन न स्वीकारना एवं रुढ़िवादी बने रहने आदि। इन समस्याओं का हल परिवार का मुखिया अपनी सूझबूझ, चतुराई एवं वैचारिक परिवर्तन के द्वारा कर सकता है।

हमारे बचपन में हमने हमारे परिवारों में लज्जा, संकोच, परिवार के बड़ों के प्रति हृदय से आदर भाव एवं पारिवारिक एकता के प्रति समर्पण भाव के प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं। परिवारों में अनुशासन कूट-कूटकर भरा था। जो होता था यह सबके लिए होता था। सुख-दुःख सभी के समान थे। ऐसा क्या हो गया कि आज ये सभी बातें समाप्त हो गई हैं ?

आज न तो बच्चों में बुजुर्गों के प्रति आदरभाव है न किसी का डर है। आधुनिकता के नाम पर वे सब कृत्य किए जा रहे हैं। जो आदमी को पतन का रास्ता दिखाते हैं। पहनावा ऐसा होता जा रहा है जैसे शरीर की नुमाइश की जा रही हो। घर में मेहमान आने पर यदि बच्चे को पानी लाने को कहा जाए तो वह स्वयं को अपमानित महसूस करता है। यह तो हमारे देश की संस्कृति नहीं है। रामचंद्रजी ने वनवास सिर्फ इसलिए कबूल किया, क्योंकि पिताश्री का आदेश था। आज भी पीढ़ी ये सब बातें भूल चुकी हैं। स्वार्थ से परिपूर्ण इनका जीवन बनता जा रहा है। सहनशीलता तो जैसे समाप्त ही हो गई है। किसी भी तरह पैसा कमाना यह उद्देश्य जिनका हो गया हो, कल्पना की जा सकती है उसका जीवन कैसा होगा ? ऐसा क्यों ? संयुक्त परिवारों की समाप्ति एवं एकल परिवारों ने वे सब बुराइयां दी, जिसका खामियाजा आज की पीढ़ी भुगत रही है। पहले संयुक्त परिवार थे। घर में बुजुर्गों का सम्मान था, उनका डर था एवं घर के बड़े ने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर होता था। इसलिए परिवार में अनुशासन बना रहता था। जिस परिवार में अनुशासन होगा, वहां बुराइयां आ ही नहीं सकती। संयुक्त परिवारों का पतन इंसान की चाहत की पराकाष्ठा के कारण हुआ। नतीजा यह हुआ, जिस परिवार में बहुत प्रेम से बच्चों की परवरिश हुई, वही उसका दुश्मन बन गया। यदि ज्यादा टोका-टोकी हुई तो फिर वे सब काम होने लगे जो एक सभ्य परिवार के लिये अभिशाप से कम नहीं है। इन सब परिस्थितियों से यदि अपने को बचाना है तो फिर से संयुक्त परिवारों के युग में जाना होगा। स्वार्थ का सर्वथा परित्याग, एक-दूसरों के प्रति हृदय से प्रेम की भावना जबतक हममें नहीं होगी हम आनेवाली पीढ़ीको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे।

इस विषय में देशकी जनता को गंभीरता से चिंतन करना होगा। अन्यथा अब वह दिन दूर नहीं जब परिवारों से प्रेम की भावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी एवं शर्म से हमारा सिर झुक जाएगा।

भौतिकवादी सोच और निजी हितों को प्राथमिकता के चलते आज संयुक्त परिवार बिखराव के कगार पर हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बीस-पच्चीस साल तक एक साथ रहनेवाले दो भाई विवाह के बाद अलग-अलग हो जाते हैं ? आखिर ये देवरानी-जेठानी का मेल क्यों नहीं हो पाता ? यदि मां-बाप बेटी को संयुक्त परिवार का महत्व बताएं और धैर्य, सामंजस्य और संयुक्त परिवार के गुण बेटियों में पैदा करें तो संयुक्त परिवार बच सकते हैं।

भारत की अपनी विशिष्ट संस्कृति व परंपरा रही है किंतु अब विभिन्न कारणों से संयुक्त परिवार प्रथा टूट रही है। परिवार की एकता खतरे में है क्योंकि लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। गांव से शहर में पलायन, नौकरी, तबादला आदि के कारण भी परिवार विभाजित हो जाता है। इसके बावजूद दिलों की एकता बनाए रखनी चाहिए ? क्योंकि परिवार से समाज और समाज से देश बनता है।

जो सगे-सम्बन्धी स्त्रीके जीवितकालमें ही उसका धन हरण कर लें, उनको धार्मिक राजा चोरके समान दण्ड दे।

एकता के अभाव से ही देश में आतंकवाद बढ़ा है तथा विभिन्न क्षेत्रों में असामाजिक तत्व सक्रिय हुए हैं। पहले परिवार और समाज संगठित रहने से दबदबा बना रहता था। यद्यपि हमारे विशाल देश में विभिन्न भाषा, रहन-सहन व पहरावा है फिर भी हमारी संस्कृति, इतिहास, धर्म और परंपराएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। राष्ट्रहित में इस आंतरिक एकता को हमें मजबूत करना है।

आज की भागम-भाग जिन्दगी में हमने संयुक्त परिवार की परम्परा को खो दिया है। आधुनिक सोच केवल मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक सीमित रह गई है। इसके आगे कुछ लेना-देना नहीं। हम अपने बच्चों के शौक पूरा करने की यथा संभव कोशिश करते हैं और उनको अच्छी शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयत्न। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मां-बाप द्वारा किए गए उपकार को मिनटों में भूला देते हैं, विवाह करने की बारी आती है तो कहते हैं हमें अपनी जिन्दगी के फैसले लेने का पूरा हक है, और मां-बाप की परवाह किये बिना महज शारीरिक सुन्दरता को देखकर ही विवाह रचा लेते हैं। बाद में सामंजस्य की कमी के कारण नवयुगल में पटरी नहीं बैठी तो मां-बाप भी हस्तक्षेप करने से कतराते हैं। प्रेम-विवाह करना गलत नहीं है, किन्तु अभिभावकों की सहमति होनी चाहिए। अभिभावक साथ रहेंगे तो कठिन परिस्थितियों में सहायता करेंगे और विवाह टूटने से बचायेंगे।

स्वावलंबी बनने तथा कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा के साथ-साथ परिवार की बढ़ती जरूरतों तथा सीमित साधनों द्वारा आवश्यकता पूर्ति ने आज की नारी को नौकरी करने के लिए विवश कर दिया है। एक समय था, जब नारी का नौकरी करना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी पाप समझा जाता था, लेकिन अब परिवेश बदल चुका है। शिक्षा के प्रसार व स्वावलंबन की भावना ने नारी समाज को जाग्रत कर दिया है। आज का पढ़ा-लिखा युवक भी नौकरीपेशा लड़की को ही जीवनसंगिनी के रूप में चुनना अधिक पसंद करता है, लेकिन कई बार यही नौकरी अच्छे-भले घर को नरक बना देती है।

एक उदाहरण में पति-पत्नी अलग-अलग कार्यालय में कार्यरत हैं। पति को कार्यालय से जल्दी ही छुट्टी मिल जाती है। इस कारण पत्नी के आने तक उसे घर में बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। इस परिवार में पति व पत्नी के बीच अहम् का टकराव हो रहा है। पतिदेव दफ्तर के बाद घरेलू काम करने से खीझ जाते हैं। आये दिन बात-बेबात पत्नी से झगड़ा भी होता है।

एक अन्य मामले में पत्नी को प्रतिमाह अपना संपूर्ण वेतन पति को देने तथा जेब खर्च लेने पर ही नौकरी करने की छूट मिली। हालांकि पत्नी विवाह से पूर्व भी नौकरी करती थी परंतु शुरु में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी। विवाह के पश्चात् पति को घर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पत्नी के वेतन की भी जरूरत महसूस हुई परंतु यह जरूरत दोनों के बीच तनाव का कारण बन गई।

ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जहां समस्या सिर्फ दोनों के अहम् के टकराव की है, अन्यथा स्थिति को समझें, तो तनाव का कोई कारण नहीं है। जैसे उपरोक्त मामले में पत्नी को पति की मजबूरी को समझना चाहिए सारी जिम्मेदारियां तो अंततः उसी के पति को निभानी पड़ेंगी। ऐसे में दोनों पति-पत्नी की हालात से समझौता करना ही परिवार के लिए हितकर है क्योंकि घर तो संयुक्त रूप से दोनों का ही है। अधिकतर मामलों में देखने में आता है कि पति द्वारा पत्नी को घरेलू कार्यों में सहयोग नहीं दिया जाता। पति के ऐसे व्यवहार से अक्सर पत्नी में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसी चिड़चिड़ेपन व एक-दूसरे को न समझ पाने के कारण हंसता-खेलता परिवार भी टूटने लगता है।

इसलिए आवश्यक है कि परिवारवाले, विशेषतया पति नौकरीपेशा पत्नी की आवश्यकताओं को समझे तथा पत्नी को भी चाहिए कि घर की असीमित जरूरतों को समझते हुए परिवार में समरसता बनाए रखें। यही सुखी जीवन का आधार है।

संयुक्त परिवार - संयुक्त परिवार में रहने का एक अलग ही आनन्द है। एकाकी जीवन भी भला कोई जीवन है ? जब तक परिवार संयुक्त रहता है, परिवार का हर सदस्य एक अनुशासन में रहता है। उसको कोई भी गलत कार्य करने के पहले बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि उस पर परिवार की मर्यादा का अंकुश रहता है। यह अंकुश हटने के बाद वह बगैर लगाम के घोड़े की तरह हो जाता है। लेकिन संयुक्त परिवार में अगर सुखी रहना है तो लेने की प्रवृत्ति का परित्याग कर देने की प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी। परिवार के हर सदस्य का नैतिक कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर आपस में तालमेल रख कर चलें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे। किसी भी विषय को कृपया अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। गम खाकर और त्याग करके ही संयुक्त परिवार चलाया जा सकता है। इसमें भी सबसे अहम भूमिका परिवार प्रधान की होती है। हमें शंकर भगवान के परिवार से

परिवार को नर-रत्नों की खदान कहा जाता है।

जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो परिवार की पाठशाला में पढ़कर-गढ़कर ही आगे बढ़े हैं।

शिक्षा लेनी चाहिये। उनके परिवार के सदस्य हैं - पत्नी उमा (पार्वती), पुत्र गणेश और कार्तिकेय। सदस्यों के वाहन हैं - नन्दी (बैल), सिंह, चूहा और मयूर (मोर)। शंकर भगवान के गले में सर्पों की माला रहती है। इनके जितने वाहन हैं- सब एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं। फिर भी शंकर भगवान परिवार के मुखिया की हैसियत से उनको एकता के सूत्र में बाँधे रहते हैं। विभिन्न प्रवृत्तियों वाले भी एक साथ प्रेम से रहते हैं। इसी तरह संयुक्त परिवार में भी विभिन्न प्रवृत्तियों प्रकृतिवाले भी एक साथ प्रेम से रहते हैं। इसी तरह संयुक्त परिवार में भी विभिन्न स्वभाव के सदस्यों का होना स्वाभाविक है। लेकिन उनमें सामंजस्य एवं एकता बनाये रखने में परिवार प्रमुख को मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है। उसको भगवान की तरह समदर्शी होना पड़ता है। विभिन्नता में एकता रखना ही तो हमारा भारतीय आदर्श रहा है। इसीलिये कहा गया है- "India offers unity in diversity." शंकर भगवान के परिवार के वाहन ऐसे जीव हैं, जिनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। इसके उपरान्त भी वे एक साथ प्रेमपूर्वक रहते हैं। फिर भला हम मनुष्य योनि में पैदा होकर भी एक साथ प्रेमपूर्वक क्यों नहीं रह सकते ? थोड़ी सी स्वार्थ भावना का त्याग कर एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने मात्र से ही बहुत से संयुक्त परिवार टूटने से बच सकते हैं।

विगत कुछ वर्षों से समाज में एक अजीबोगरीब रिक्तता-सी आती जा रही है और प्रत्येक व्यक्ति पहले उसकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी रही हो, अब अधिक पैसेवाला बन गया है। संचार के क्षेत्रों में भी अच्छी प्रगति हुई है, जिसका लाभ समाज को मिल रहा है, परंतु फिर भी लोग पहले से अधिक दुःखी हैं। इसका कारण मुख्यतः ऐसी बातें हैं; जो हमारे सामाजिक ढाँचे को तोड़ रही हैं। इनमें संयुक्त परिवारों का टूटना सबसे अहम् कारण है। इससे नई ब्याहता बहू को परिवारवालों का साथ नहीं मिलता और संकट के समय उचित सलाह नहीं मिल पाती।

जहाँ तक हो, सहकर तथा उदारता के साथ विनम्र व्यवहार करके घरको संयुक्त रखे। भाइयोंको तथा परिवारको पृथक्-पृथक् न होने दे। पता नहीं, किसके भाग्यसे सुख तथा ऐश्वर्य मिलता है। कभी ऐसा न समझे कि मेरा पति या पुत्र कमाता है और दूसरे सब मुफ्तमें खाते हैं। सबका हिस्सा है और सब अपने-अपने भाग्यका ही खाते हैं। तुम जो इनमें निमित्त बन रहे हो, यह तुम्हारा सौभाग्य है। नारियोंपर यह एक कलङ्क है कि उनके आते ही सहोदर भाइयोंमें विद्वेष हो जाता है, घरमें फूट पड़ जाती है और फलतः घर बर्बाद हो जाता है। इस कलङ्कको धोना चाहिये और पति-पुत्रोंको समझाकर यथासाध्य संयुक्त परिवार तथा संयुक्त भोजन रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। सेवाभाव तथा प्रेम जितना ही अधिक होगा, उतना ही त्याग अधिक होगा। प्रेमकी भित्ति त्याग है। जहाँ प्रेम होगा, वहाँ पृथक्-पृथक् होनेका प्रश्न ही नहीं उठेगा।

आश्वासन और विश्वास- मनुष्य जानता है कि एक दिन बुढ़ापा आएगा- बीमारी आएगी, कठिन समय आएगा, तब क्या होगा ? उसे कौन शरण देगा ? कौन त्राण देगा ? वह उसका आश्वासन चाहता है। वह कौन है, जिस पर वह भरोसा कर सकता है। वह कौन है जिसे वह अपने सारे रहस्य बता सकता है, वह विश्वास चाहता है। यह आश्वासन और विश्वास उसे मिल सकता है, सिर्फ संयुक्त परिवार में।

नई और पुरानी पीढ़ी के मध्य वैचारिक मतभेद यूँ तो हमेशा से रहे हैं। पीढ़ी का अन्तर के साथ ही इन दिनों इससे जुड़े एक और मसले पर अक्सर बात की जाती है कि क्या संयुक्त परिवार ही परिवार का सही रूप है या व्यक्तित्व निर्माण में बाधक है ? इस बात में दो राय नहीं कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे अनुभव, संस्कार, हुनर आदि ज्ञान का खजाना दूसरी पीढ़ी को तभी मिल सकता है जब यह पहली पीढ़ी को अपने संग रखे। इस दृष्टिकोण से देखें तो नई पीढ़ी के व्यक्तित्व का सही विकास भी संयुक्त परिवार में ही होता है।

युवाओं की दृष्टि में संयुक्त परिवार आजादी और बंदिशों का दूसरा नाम है। उसके अनुसार एकल परिवार में लोग अपनी मर्जी के अनुसार जीवन यापन करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता भी एकल परिवार में ही विकसित होती है। एकल परिवार के समर्थकों के अनुसार यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है। ये लोग तो यहां तक कहने से नहीं चूकते कि संयुक्त परिवार के बुजुर्ग सिवाय लड़ाई करने और हुक्म चलाने के और कुछ नहीं करते। आज जब संयुक्त परिवार विघटन के कगार पर हैं तब संयुक्त परिवार के कुछ प्रमुख सकारात्मक बिंदुओं पर नजर डालना उपयुक्त होगा।

दुख-सुख तो जिन्दगी के साथ जुड़े पहलू हैं। जब दुख पहाड़ बनकर जिन्दगी को उदास व नीरस बना देते हैं तो संयुक्त परिवार ही इस उदासी व गमगीन क्षणों में अपनी आत्मीयता व दुलार से उसे हल्का कर देता है।

संयुक्त परिवार के बच्चों में असुरक्षा की भावना कम ही पनपती है। घर के सदस्य भी खुद को अकेला नहीं महसूस करते। भले ही कोई दफ्तर जाए या कोई अन्य काम से बाहर, प्रायः हमेशा ही कोई न कोई घर में रहता ही है। ऐसे में बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से संभव हो पाती है। आज जब महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर आर्थिक योगदान दे रही हैं तब विशेषकर संयुक्त परिवार का महत्व जाहिर होता है। पैसे लेकर अपनी सेवाएं देने वाले क्लैश और बच्चों के प्रति सहज ममता रखने वाले दादा-दादी में से कौन बच्चों की सही देखभाल करेगा, इसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं।

मानवीय समाज की सबसे बुनियादी इकाई परिवार को माना गया है। यह सबसे बुनियादी इकाई दुनिया भर में जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। कई देशों में परंपरागत परिवार को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बाधा माना गया। विशेष तौर पर इसे महिला की स्वतंत्रता में बाधा माना गया, किंतु वहाँ परंपरागत परिवार के बिखरने के बाद संबंधों की प्रगाढ़ता बनाए रखने वाली ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है जिसे सार्थक विकास के रूप में स्वीकार किया जा सके। अनेक विकसित देशों में संयुक्त परिवार के बिखराव के बाद कहने को तो युवावस्था में पति-पत्नी को स्वतंत्र ढंग से रहने की छूट मिली, पर इसके साथ ही विवाह टूटने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। बहुत से विकसित देशों में विवाह का अंत टूटने या तलाक में होने की संभावना ३० से ६० प्रतिशत के बीच पहुंच गई है। इसके साथ ही बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अकेलापन बहुत बढ़ गया है। परिवार में अन्यत्र बदलाव बच्चों की संख्या संबंधी आया है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी अनेक समस्याओं और आधुनिक समाज में अधिक बच्चों को पालने की कठिनाइयों के कारण बहुत से देशों में एक या दो बच्चों तक परिवार सीमित रखने को व्यापक मान्यता मिली। विकासशील देशों में संभवतः चीन ने सबसे आगे बढ़कर एक बच्चे के परिवार को अपनाया, पर उसके कारण इक लौते बच्चों को जो अकेलापन या अवसाद झेलना पड़ा उसके प्रति वहां का समाज काफी देर से सचेत हुआ। मुद्दा यह नहीं है कि परंपरागत परिवार में बदलाव न हों या उसकी दकियानूसी प्रवृत्तियों का भी गुणगान किया जाए। बदलते समय के साथ परिवार में भी कई तरह के बदलाव जरूरी हो सकते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई बार जो बदलाव हो रहे हैं वे सही दिशा में नहीं हैं। यदि वे सही दिशा में हों भी तो हम उसे ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। इस बात में काफी सच्चाई हो सकती है कि परंपरागत परिवार में विशेषकर युवा महिलाओं को जीवन अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, किंतु अमेरिका सरीखे जिन देशों में महिलाओं की स्वतंत्रता की सबसे अधिक स्थापना का दावा किया गया उनमें घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या बहुत अधिक बनी रही है। भारत जैसे देश में उपभोक्तावाद प्रवृत्तियों के तेजी से बढ़ने के दौर ने लालच को क्रूरता की हद तक बढ़ा दिया। इसके फलस्वरूप दहेज हत्याओं या अन्य अत्याचारों की दिल दहला देने वाली घटनाएं समाज के लिए नया संकट उपस्थित करने लगी। दूसरी ओर बदलाव के आरंभिक दौर में ही कड़वे अनुभव होने के कारण कुछ लोगों ने परंपरागत परिवार के कुछ गुणों को नए सिरे से समझना आरंभ किया। उदाहरण के लिए परंपरागत परिवार के टूटने को पहले तो महिलाओं की अधिक स्वतंत्रता का सूचक माना गया और कई महिलाओं को यह बदलाव अच्छा भी लगा, लेकिन नौकरी करने वाली कुछ महिलाओं को यह भी महसूस हुआ कि संयुक्त परिवार में उनके लिए और उनसे भी अधिक उनके बच्चों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा है। इतना ही नहीं, परिवार नियोजन की अधिक मान्यता मिलने पर भी यह महसूस किया गया कि यदि बच्चे संयुक्त परिवार में रहेंगे तो उनके लिए अकेलापन समस्या नहीं बनेगा। यदि किसी दंपति का एक मात्र बच्चा है और वे अलग रहते हैं तो उनका बच्चा अकेला पड़ जाता है। दूसरी ओर यदि वे संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बच्चे को चचेरे भाई-बहनों का साथ मिल जाता है, लेकिन यदि संयुक्त परिवार में झगड़े चलते रहे तो फिर बच्चों के लिए कई तरह की मानसिक/भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक ओर तो हमें बदलाव की जरूरतों को समझना है तो दूसरी ओर कुछ परंपराओं से जुड़ी बुराइयों को भी समझना है। सभी परंपराओं का गुणगान करने से काम नहीं चलेगा और सब परंपराओं में दोष भी बिल्कुल अनुचित प्रवृत्ति है। परिवार को बेहतर बनाने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। जहां एक ओर दहेज के लिए वास्तव में सताई गई बहू को समाज की पूरी सहानुभूति और सहायता चाहिए वहीं

स्त्रीके लिये लज्जा ही भूषण है, अतः लोक और शास्त्रकी मर्यादापर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

उस वृद्ध माता की व्यथा भी समझनी होगी जो ऐसे किसी झूठे केस में फँसा दी गई हो। परिवार को बेहतर बनाने के लिए शायद सबसे अधिक ध्यान बच्चों व किशोरों के उचित विकास पर देना है, पर युवावस्था व वृद्धावस्था की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। महिलाओं की समानता को उच्चतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही कई तरह के टकरावों के बीच परिवार में एकता व समरसता बनाए रखने का निरंतर प्रयास करने वालों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में परिवार को बहुत महत्व दिया गया है, पर हमारे सामने वास्तविक चुनौती अपनी कमजोरियों को पहचानना है, तभी हम सुधार की वास्तविक क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। परिवार को बेहतर करने के लिए प्रयास करना कितना जरूरी है, यह समझने के लिए इस बार मैं विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का कितना दुःख-दर्द पारिवारिक संबंधों में विभिन्न स्तरों पर आई कटुता से जुड़ा है। यदि परिवार में अलगाव की कोई बड़ी घटना न भी हो तो भी दैनिक जीवन में कितनी ही बार परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के लिए दुःख, तनाव या संदेह का कारण बनते हैं।

गृहस्थ जीवन सुखी बनानेवाली बातें- १) सदगुणों का मूल विनय २) सब रस का मूल पानी ३) पाप का मूल लोभ ४) धर्म का मूल दया ५) कलह का मूल हंसी ६) रोग का मूल अजीर्ण ७) मरण का मूल शरीर ८) बंध का मूल स्नेह।

घरमें सब सुखी हैं, पुत्र बुद्धिमान हैं, पत्नी मधुरभाषिणी है, अच्छे मित्र हैं, अपनी पत्नीका ही संग है, नौकर आज्ञापरायण हैं, प्रतिदिन अतिथि-सत्कार एवं भगवान् शंकरका पूजन होता है, पवित्र एवं सुन्दर खान-पान है और नित्य ही सन्तोंका संग किया जाता है- ऐसा जो गृहस्थाश्रम है, वह धन्य है।

पुत्र-पुत्रीका यही भाव होना चाहिये कि जिस शरीरसे हम परमात्माकी प्राप्ति कर सकते हैं, महान् आनन्दकी प्राप्ति कर सकते हैं, वह शरीर हमें माँ-बापसे मिला है; अतः हमारे द्वारा इनको कभी दुःख न हो। हमारे कारण इनका अपयश न हो। हमारे ऐसे आचरण हों, जिनसे लोगोंमें इनका आदर-सम्मान बढ़े। हम तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ शुभ कर्म करें, उनका फल (पुण्य) माता-पिताको ही मिले। ऐसे भावसे आपसमें प्रेम बढ़ेगा, वर्तमानसे परिवार सुखी होगा और भविष्यमें सबका कल्याण होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास- इन चारों आश्रमोंकी सेवा करना गृहस्थका खास धर्म है; क्योंकि गृहस्थ ही सबका माँ-बाप है, पालक है, संरक्षण है अर्थात् गृहस्थसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यासी उत्पन्न होते हैं और पालित एवं संरक्षित होते हैं। अतः चारों आश्रमोंका पालन-पोषण करना गृहस्थका खास धर्म है।

अतिथि-सत्कार करना; गाय-भैंस, भेड़-बकरी आदिको सुख-सुविधा देना; घरमें रहनेवाले चूहे आदिको भी अपने घरका सदस्य मानना; उन सबका पालन-पोषण करना गृहस्थका खास धर्म है। ऐसे ही देवता, ऋषि-मुनिकी सेवा करना, पितरोंको पिण्ड-पानी देना, भगवान्की विशेषतासे सेवा (भजन-स्मरण) करना गृहस्थका खास धर्म है।

वर्तमान समयमें हिन्दू-संस्कृतिकी आश्रम-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है। चारों आश्रमोंका मूल जो गृहस्थाश्रम है, उसकी स्थिति बड़ी शोचनीय हो चुकी है। गृहस्थको विभिन्न समस्याओंने जकड़ रखा है और वह निराशा, अशान्ति एवं तनावयुक्त जीवन जी रहा है।

परिवार के प्रति वफादारी हो- परिवार का निर्माण धन से नहीं, प्रेम और समझ से होता है। परिवार निर्माण परस्पर समायोजन होने की कला है। मानव को परस्पर साथ मिलकर रहना है तो आपस में तालमेल करना जरूरी है। परिवार निर्माण का मतलब ही यही है कि कैसे भी करके परस्पर तालमेल करके रहना। प्रत्येक व्यक्ति की अपने परिवार के प्रति वफादारी हो। छोटा हो या बड़ा परिवार भी एक राज्य है। जैसे प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता, वफादारी सबसे बड़ा सिद्धान्त है। परिवार की शांति से मनःशांति प्राप्त होती है।

संयुक्त परिवार में त्याग और सहारा देने की भावना भी अधिक देखी जाती है। दो भाई साथ रहते हैं तो कमजोर भाई को सहारा मिलता है। अगर दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु हो जाए तो उस पर निर्भर बच्चे या पत्नी बेसहारा नहीं होते। घर के अन्य सदस्यों का वरदहस्त उनके सिर पर होता है। आर्थिक, और पारिवारिक जिम्मेदारियों के विभाजन के कारण भी किसी एक सदस्य पर कोई बोझ नहीं रहता।

अधिकतर संयुक्त परिवार में हर आयु के लोग मिल जाते हैं। बुजुर्गों का साथ मिल जाता है और बेटे-बहुओं को बुजुर्गों का साया। ऐसे में बड़ी-बड़ी खुशियां छोटी-छोटी बातों में भी हासिल हो जाती हैं। बच्चों की तुलनाती बोलियां युवकों की अल्हड़ता और मस्ती,

औरत अपने फर्ज को अंजाम दे। भलाई ये है कि औरत खुदपर भरोसा रखते हुये

हर अच्छे बुरे हालात में अपने परिवार के साथ खुशदिली से निबाह करे।

महिलाओं का ममत्व तथा बुजुर्गों की यादें परिवार में खुशनुमा माहौल बनाए रखती हैं। संयुक्त परिवार के समर्थकों का मानना है कि साथ रहने से परिवार के सदस्यों में एकता की भावना का विकास होता है। बच्चों में भी ऐसे माहौल में सहयोग, समर्पण और एकता की भावना विकसित होती है।

यह भी देखा गया है कि संयुक्त परिवार को समाज में अधिक सम्मान मिलता है। उस परिवार के सदस्यों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। संयुक्त परिवार में माता-पिता अपने बेटे-बहू और पोते-पोतियों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको सही-गलत का ज्ञान देते हैं। उनके अनुभवों का लाभ उन्हें मिलता है जिससे जीवन की कई मुश्किलें सहजता से हल हो जाती हैं। जाहिर है कि संयुक्त परिवार कई मुश्किलों और परेशानियों से हमें बचाता है। क्रैश और वृद्धाश्रम के बढ़ते चलन के कारण उत्पन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन की प्रक्रिया भी हम संयुक्त परिवार के जरिए ही रोक सकते हैं संयुक्त परिवार सुरक्षा भाव देता है।

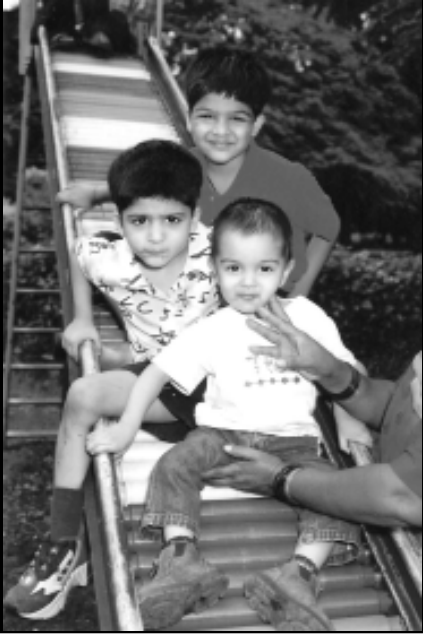
* * * * *

पति-पत्नी का दाम्पत्य जीवन यदि स्वस्थ और सहज नहीं है तो

उनका पारिवारिक जीवन भी शीघ्र ही विश्रृंखलित हो जाता है।

* * * * *

एक शान थी पहले, होता यदि संयुक्त परिवार, सब सदस्य पाते एक दूसरे का आधार
कोई भी दुःख हो, बांटने को सब तैयार, सबमें होता एक दूजे के लिए स्नेह अपार
एक पहचान थी, समाज में होता संयुक्त परिवार, छोटी सी खुशी का भी होता न पारावार
अनुशासन होता करते एकजुट फैसले स्वीकार, सब एक दूसरे के लिए सदैव होते मददगार
एक आन थी, जिसका होता संयुक्त परिवार, कोई भी मेहमान आता उनके घर द्वार
स्वयं को अपनों के बीच, पाता आदर सत्कार, आभास होता सबको, ज्यों हो गए हों एकाकार
अब आलम यह है सब चाहते छोटा आकार, स्वयं, पत्नी व बच्चों को ही मानते अपना परिवार
माता-पिता या या भाई-बहन से नहीं कोई सरोकार, रिश्तों से बेरुखी, गैरों में ढूँढते प्यार
छोटे परिवार में जैसे पा जाते सब अधिकार, स्वयं को स्वतन्त्र जानते और दर्शाते ऐसा व्यवहार
हम ही सब कर लेंगे, यही उनके मन का विचार, जी लेंगे दुनिया में अकेले, क्यों लें किसी का सहकार
देखा हो जाते परेशान जब होता कोई बीमार, मेहमान आ जावे तो मुश्किल होता करना सत्कार
मौका आवे छोड़ बच्चों को जाना पड़े बाहर, भरोसा किस का करें, बदल जाता पुनः विचार
दुःख आवे, पाते नहीं किसी का सहकार, यही हाल होता जब मनाते खुशी व त्यौहार
हिम्मत होती नहीं जो करें व्यापार का विस्तार, प्रीत बिना जीतने में भी है उनकी हार
कर्तव्य को छोड़ अधिकारों का केवल जो करे विचार,
स्वयं की स्वतन्त्रता जान, मानते केवल पत्नी-बच्चों का ही संसार
सुख-दुःख में भी एकजुट हों, कह सकें हमारा है संयुक्त परिवार,
अन्यथा अपेक्षा क्यों करें, अपनों से मिले सुखसार।

बच्चे और बचपन

**आज का हर बच्चा कल का हमारा भविष्य होगा और
भविष्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।**

संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष, विद्वान, कलाकार एवं वैज्ञानिक हुये हैं, जिन्होंने अपने संरक्षकों का, सहयोगियों का तनिक सा प्यार भरा सहयोग पाकर बचपन की आत्महीनता जन्य ग्रंथियों का हनन करके कमजोरियों पर विजय पाई और सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़े।

बच्चों का मन मस्तिष्क निर्दोष होता है। वे कोरी स्लेटें हैं उन पर क्या लिखना है, यह निर्णय बड़े करते हैं। चूंकि हम बड़े अत्यन्त स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, लोभी, लालची, हिंसक व अविवेकी हैं अतः हम अपने बच्चों को भी उसी तरह बनाना चाहते हैं। आप पूछ लीजिये हर घर में जाकर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजिनियर, वैज्ञानिक,

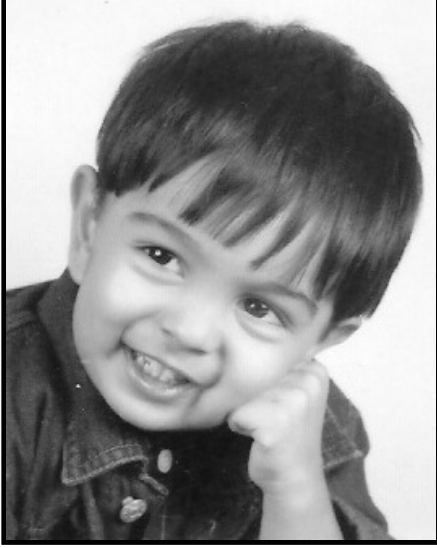
व्यापारी या मन्त्री इत्यादि बनाना चाहता होगा मगर मुश्किल से कोई होगा जो बच्चे को एक अच्छा इन्सान बनाना चाहता होगा। क्या यह सही नहीं है कि ये सब बनने के लिये अच्छा मनुष्य होना सर्वप्रथम आवश्यक है। यह एक सामान्य सी बात है। यह अनिवार्य हो कि हमारे बच्चे शिक्षा, जीवन, जगत के बारे में जाने। वे स्वयं के मौलिक या स्वाभाविक व्यक्तित्व की खोज करें। वे स्वयं को ढूंढें। स्वयं से मिलें। हुआ यह है कि इस समाज, शिक्षा, सरकार, शिक्षक व पालक मिल कर बच्चों को उनकी मौलिकता से दूर करना चाहते हैं। वे उसे स्वयं से मिलने से रोकते हैं। वे मृत, अतीत जीवी, भाग्यवादी, प्रतिस्पर्धक व हिंसक शिक्षा प्रदान करते हैं। वे समाज व सत्ता का उन्हें गुलाम बनाते हैं। जीवन व जगत के बारे में भौतिक शोध से उन्हें रोकते हैं।

बचपन एक मासूम अवस्था होती है। मासूम बचपन कितना खूबसूरत होता है। वास्तव में मनुष्य की शारीरिक वृद्धि के साथ ही उसकी मासूमियत भी बढ़नी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। मन गुणों की बजाय दोषों से भर जाता है। मनुष्य शरीर बढ़ता है, मगर दिल छोटा होता जाता है। आज मनुष्य को बड़ा घर भाता है, लेकिन दिल बड़ा नहीं किया जाता। भोगी हुई जमीन सूखी है। इसलिए वहां सदगुणों की बगिया नहीं खिलती।

सूखी घास में आग तेजी से फैलती है। उसी तरह सूखे, प्रेमरहित हृदय में बुरे विचारों की आग तेजी से फैलती है। रोग से छुटकारा पाने जिस तरह रोगी को डॉक्टर के सामने सब कुछ साफ कहना चाहिए, उसी तरह शुष्क, प्रेमहीन दिल के व्यक्ति को अपने दोष किसी महात्मा के सामने प्रकट करने चाहिए। तब वे बालकों की सी मासूमियत का मार्ग दिखते हैं।

कोमल वस्तुपर प्रभाव अत्यन्त शीघ्र किन्तु स्थायी पड़ता है। छोटे कोमल पौधेको माली जैसे चाहता है, वैसे झुका देता है; कच्चे मिट्टीके बर्तनको कुम्भकार अपनी इच्छानुसार आकृति दे डालता है। ठीक यही दशा बालकोंकी है। उनकी प्रकृति, उनकी बुद्धि, उनका स्वभाव, मस्तिष्क, हृदय आदि इतने सरल और कोमल होते हैं कि उनपर आप जो संस्कार डालना चाहें, डाल दीजिये आपको किसी प्रकारका परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बालकोंका हृदय उस स्वच्छ एवं सफेद वस्त्रके समान है, जिसपर किसी प्रकारका रंग नहीं चढ़ा है। अतएव इस अवस्थामें बालकोंकी शिक्षा-दीक्षापर ध्यान देना परम आवश्यक है।

अनुकरणकी प्रवृत्तिसे ही बच्चेकी शिक्षा प्रारम्भ होती है, यह शक्ति बालकोंमें जन्मजात होती है। बच्चेका बाल्यकाल प्रधानतः माताकी गोदीमें बीतता है। वह खाता है तो माँकी गोदीमें; खेलता है तो माँकी गोदीमें और सोता है तो माँकी गोदीमें। अतएव उसके जीवनका निर्माण माँके हाथमें है। माता चाहे तो अपने आचरणद्वारा बच्चोंको सदाचारी, ईश्वरभक्त, कर्तव्यपरायण, शान्त, धीर, वीर एवं गम्भीर बना सकती है और वह चाहे तो उसेचोर, लबार, पाखण्डी, कामी, क्रोधी, डरपोक आदिके रूपमें परिणत कर सकती है। विश्वके इतिहासमें आजतक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब माताओंकी देन हैं।

घर ही बच्चों की तालीम की नींव का पहला अध्याय होता है।

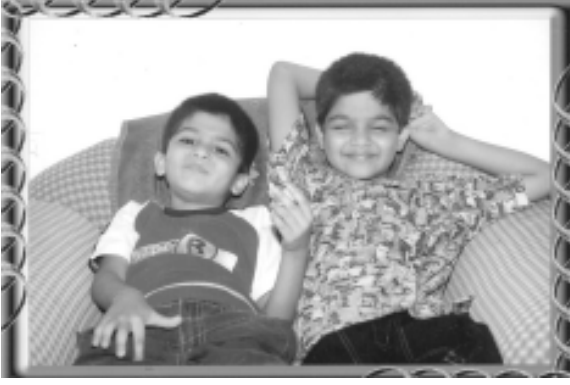
कितनी ही माताएँ खिला-पिलाकर बच्चेको स्कूल भेज देनेमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री मान लेती हैं। वे यह जाननेका कभी कष्ट भी नहीं उठाती कि बच्चा स्कूलमें क्या पढ़ता है, किनके सम्पर्कमें रहता है, कैसे लड़कोंके साथ स्कूल आता-जाता है और क्या करता है। इससे माताओंको अवश्य कुछ अवकाश मिल जाता है; दिनभर लड़का घरपर रहकर भाँति-भाँतिके उपद्रव करता था, उससे माताको राहत मिल जाती है। किन्तु बच्चेकी जीवन-धारा किस ओर बह रही है, इससे माँ बेखबर रहती है। माँ बच्चेको सुधारनेके लिये स्कूलमें भेजती है, अतएव समझती है उसका सुधार हो रहा है, पर होता है उसका और भी पतन। आजकलकी स्कूली शिक्षाका जो दुष्परिणाम दिखायी दे रहा है, स्कूलोंमें बालकोंका जिस प्रकार चारित्रिक पतन हो रहा है, उसे देखते हुए तो यह कहना पड़ता है कि बच्चेको स्कूलमें भेज देनेके बाद तो माता-पिताका दायित्व और भी बढ़

जाता है; क्योंकि विपत्तिकी सम्भावना भी उस समय बहुत बढ़ जाती है। अतएव माता-पिताको बालकोंको स्कूलमें भेजना प्रारम्भ करनेके बाद अपनेको दायित्वसे मुक्त नहीं समझ लेना चाहिये, प्रत्युत बालककी ओरसे और भी सतर्क रहना चाहिये।

बालकोंके पतनका तीसरा कारण है माता-पिताका उन्हें अधिक अनुशासनमें रखना। बड़े पेड़के नीचे छोटा पौधा नहीं पनपता, यदि पनपता भी है तो उस हिसाबसे नहीं, जिस हिसाबसे खुले स्थानमें। बालकोंके लिये भी यही बात है। अधिक अनुशासन जहाँ हुआ, छोटी-छोटी बातपर जहाँ डाँट-फटकार होने लगी, वहीं बच्चेका जीवन मुरझा जाता है, वहीं उसकी विकासोन्मुख प्रतिभा नष्ट हो जाती है। कली खिलनेके पूर्व ही सूख जाती है, परिणाम यह होता है कि बच्चा या तो कायर और कमजोर हो जाता है तथा अपने चरित्रबलको खो बैठता है या ढीठ हो जाता है और किसीके कहने-सुननेकी कुछ भी परवा नहीं करता। अतएव माता-पिताको चाहिये कि वे बालकको संयममें तो रखें, पर अधिक डाँट-फटकार न दें; बाल-प्रकृतिकी स्वाभाविकता एवं सरलताको कुचल न डालें। जो बात जिस समय आवश्यक हो, उसी समय प्रेमसे समझाकर, यदि आवश्यक हो तो प्रेमपूर्वक साधारण डाँट-फटकार देकर कह देनी चाहिये। नहीं तो घातसे प्रतिघात होना ही है। पौधेकी रक्षाके लिये बाड़की आवश्यकता होती ही है, दीपक बिना आवरण ठीक प्रकाश नहीं देता तथा बहुत बार बुझ भी जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेमपूर्ण तथा विवेकमय अनुशासनकी आवश्यकता है। विवेकपूर्ण अनुशासनमें यदि बालकको स्वतन्त्र छोड़ा जाय तो उससे उसकी प्राकृतिक गुण शक्तियोंका इतना विकास होता है कि वैसा अन्य किसी प्रकारसे सम्भव नहीं।

बहुत बार यह भी देखनेमें आता है कि लड़का कुसंगसे अथवा बालचपलतासे भाँति-भाँतिके अनुचित कार्य करने लगता है- जैसे घरसे बाहर आवारा घूमना, पतंग उड़ाना, ताश-चौपड़-गोली आदि खेलना, जूआ खेलना, लड़कोंके साथ मिलकर राह जाते हुए व्यक्तियों, पशुओंको तंग करना, पक्षियों-जन्तुओं आदिपर पत्थर फेंकना, चींटी आदिको हाथसे या पैरसे नोच डालना, बीड़ी पीना, अश्लील शब्द बोलना, घरसे चुप-चाप रुपये पैसे आदि निकालकर बाजारमें उनके बदले चीजें खरीदना आदि-आदि। और माता-पिताको इनका पूर्ण ज्ञान भी होता है; किंतु बच्चेके स्नेहके कारण वे उसे कुछ भी नहीं कहते, उल्टे उसकी नटखटतापर प्रसन्न होते हैं। यह बहुत ही घातक है। यह बच्चेके प्रति स्नेह नहीं, अन्याय है। इससे बच्चेका जीवन नष्टप्राय हो जाता है।

प्रकृतिभेदके अनुसार आजकल कुछ माताओंमें वात्सल्य-स्नेहका अभाव पाया जाता है। वे अज्ञानतावश अथवा फैशनकी गुलाम होकर अपने व्यक्तिगत सुख-आरामको प्रधानता देती हैं और बच्चोंके कार्यको गौणता। फैशनकी पुतलियाँ आजकी कुछ शिक्षिता कहलानेवाली नारियाँ, जो स्त्री-पुरुषके सम्बन्धको पाशविक मनोविकारकी पूर्तिका साधनमात्र समझती हैं, जन्म देते ही बालकको अपनेसे पृथक् कर डालती हैं। बच्चेको दूध पिलाना, पालना, शिक्षित करना आदि सब काम धायपर पड़ जाता है। बालकका जीवन किस प्रकार बीत रहा है, इसकी भी माँको कुछ चिन्ता नहीं रहती। फलतः दास-दासियोंके भरोसे रहनेसे उन लोगोंके सब प्रकारके अवगुण उस अनुकरणशील बच्चेमें आ जाते हैं और बेचारेका जीवन नष्ट हो जाता है। अमीरोंके लड़कोंके बिगड़नेमें यह एक बड़ा कारण है।

बच्चों से उम्मीदें करना माता-पिता का अधिकार है। दिक्कत तब आती है, जब वे बच्चों की क्षमता के बाहर हो जाती हैं।

आज के बच्चे देश का भविष्य हैं। इसमें दो राय नहीं हैं। मगर मौजूदा स्थिति में बच्चों का ही भविष्य अंधेरे में है। आज के बच्चों के सामने भविष्य में जो संघर्षपूर्ण परिस्थितियां उभरेंगी, उनके सामने जो चुनौती आएगी, वे उन्हें झेल पायेंगे या नहीं, यह प्रश्न निर्माण हुआ है। बच्चों का भविष्य शिक्षा-रोजगार और नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। शिक्षा और रोजगार की स्थिति कितनी गंभीर हो गई है यह बात किसी से छिपी

नहीं है। बहुराष्ट्रीय संस्था वालों की वजह से और पश्चिम प्रभावित पीढ़ियों से भारतीय नैतिक मूल्यों को क्षति पहुंची है, अगर ये सारी बातें हैं, तो फिर बच्चे अपना भविष्य कैसे संवारेंगे और वे देश का भविष्य कैसे बनेंगे, यह सोचने वाली बात है।

देश का भविष्य माताओं की गोद में बनता बिगड़ता है। इतिहास गवाह है कि यहां की माताओं ने अपने बच्चों के पूर्ण विकास में रूचि नहीं ली, बल्कि उनमें मानवता के प्रति प्रेम, देश भक्ति, त्याग की भावनाओं को कूट कूट कर भर दिया। अतः नारी का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे ढंग से करे और उनमें ऐसे गुणों को विकसित करे कि वे स्वस्थ, सशक्त और अच्छे नागरिक बन सके। बचपन में दिया गया उचित प्यार और प्रोत्साहन बच्चे को आगे चल कर संघर्ष से जुड़ने और इस पर विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तब वे अपने सुदृढ़ आत्म विश्वास एवं पुरुषार्थ से प्रगति के रास्ते में आई बाधाओं से टक्कर लेने और उन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। बच्चे को उत्साहित करें, बच्चे के द्वारा किये गये कार्य की सराहना करें और उसे शाबासी देकर या कोई छोटा उपहार देकर उसका उत्साह बढ़ाये। अक्सर मां-बाप बच्चों को यह सोच कर कि उनका बच्चा अधिक पढ़ेगा और उन्नत बनेगा, बार बार टोकते रहते हैं। बच्चों में आत्महीनता आजाने पर धीरे-धीरे स्मरण शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है।

बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। वे ही भविष्य के कर्णधार हैं लेकिन उन मासूमों का जाने अनजाने में हम लोग बहुत अपमान कर देते हैं। बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, थोड़ी देर बाद मम्मी पीछे पीछे आ जाती है और उसके दोस्तों के सामने उसके कान उमेठ देती है। कभी आपने कुछ कहा और बच्चे नहीं किया, आपने फटकार कर बच्चे को भगा दिया। बच्चे किसी खिलौने की जिद कर रहा है आपने आव देखा न ताव बच्चे को दो हाथ मार दिये। उस समय तो हम जोर जबरदस्ती से बच्चे को शान्त कर देते हैं लेकिन बच्चे के दिल में उस समय दुःख और अपमान का कितना बड़ा ज्वालामुखी दहक रहा होता है। उसमें कुंठाये ग्रसित होती है। आप कभी अपने बचपन में झांक कर देखे जब आपको आपके माता-पिता ने दोस्तों के सामने डांटा होगा तो आप कैसे महसूस करेंगे? मां बाप समझते हैं कि छोटे बच्चों का क्या मान और क्या अपमान। पर यह बात नहीं है बच्चा छोटे पन से ही अपने सम्मान के प्रति आकांक्षित होता है। हमें बच्चों के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिये जिस तरह हम किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान करते हैं। क्योंकि बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। उस कोमल मन को आप अपनी विषैली बातों से या मार से आहत न करें। यदि बच्चा बहुत शैतान है तो आप उसे उचित दंड दे पर अकेले में, सबके सामने नहीं।

बच्चा तो बच्चा है मासूम, अबोध। उसके पास हृदय, दिमाग दोनों हैं। आज चूंकि हृदय पर दिमाग हावी है, पैसे की कद्र होती है। हृदय जो किसी के जरा से दुःख पर दुःखी होता है, दूसरों की खुशी पर खिल जाता है, वह गौण बन गया है। माँ भी इसी बहाव में यह भूल जाती है कि हृदय भी उतना ही महत्व रखता है। अगर हृदय न हो तो इंसान सिर्फ शैतान बनकर रह जायेगा।

आज विज्ञान ने वैसे ही जीवन को इतना कृत्रिम बना दिया है कि जीवंत और वास्तविक वस्तुओं का आभास पैदा करने पर जुटी है दुनिया। मां का कर्तव्य है कि बच्चे को पूरी तरह अनुभव कराए, उसमें प्यार, प्रार्थना, विश्वास के फूल खिलाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी पागल होने से बच सके।

अधिकतर बच्चे दूसरों को अपनी भावनाएँ समझाने में नाकाम रहते हैं। समय रहते इससे बचने के उपाय कीजिये और खुलकर कीजिये उनसे हर बात, तभी आप उन्हें व उनकी भावनाओं को समझ पायेंगी।

वह समझदार बच्चा है जो अपने पिता को जानता है।

साधारणतः माता-पिता एवं गुरुजन बच्चों के सर्वोन्मुखी विकास हेतु कुछ अहम बातें तो भूल ही जाते हैं। उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के विकास में जिस प्रकार भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आश्रय व अन्य सुख-सुविधाएं आवश्यक है, उससे कहीं अधिक संस्कारों की आवश्यकता है। बच्चों को संस्कार स्वयं माता-पिता एवं गुरुजनों से ही मिलते हैं और विशेषकर माताओं के व्यक्तित्व का ज्यादा असर उन पर होता है क्योंकि वह अत्यधिक समय माता के साथ गुजारते हैं। अतः यह आवश्यक है कि माताओं का जीवन सात्विक व सद्गुणों से भरपूर होना चाहिए। उन्हें अपने भीतर दया, ममता, समता, देश प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य-निष्ठा, करुणा, अहिंसा, सहनशीलता और समय की कद्र करना इत्यादि महान गुणों को स्थापित करना चाहिए।

आपको यह तो ज्ञात है कि बच्चे सर्वथा अपने से बड़े-बुजुर्गों, माता-पिता व गुरुजनों के प्रत्येक क्रिया-कलाप, गुणों का अनुसरण करते हैं। आपके व्यक्तित्व के आईने में वह अपना जीवन संवारते हैं। अतः अपने इस आईने को स्वच्छ व निर्मल बनाएं तभी आप भी उनमें अपना और इस देश का भविष्य देख सकेंगे।

कहा गया है कि शिशु का शरीर कच्ची मिट्टी के समान है। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी को मनचाहा आकार देता है और उसे खूबसूरत दिखने के लिए विभिन्न रंगों से सजाता है उसी प्रकार शिशु को भी मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है और शिशु की खूबसूरती के लिए उसे संस्कार रूपी रंग से सजाया जा सकता है। हो सकता है शुरुआत में वह अपनी मनमानी करना चाहे परंतु उसे समझा बुझाकर, डांटकर सही मार्ग दिखाया जा सकता है।

प्रत्येक मां को चाहिए कि वह बच्चे के सभी कार्यों को स्वयं न करे बल्कि जो काम बच्चा कर सकता है उसे खुद करने दें। इससे वह आत्मनिर्भर होगा एवं उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। बच्चे को लगनशील बनायें ताकि वह जो भी कार्य करे लगन से करे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चे को निडर बनाना। प्रारंभ से ही बच्चे को किसी भी वस्तु से न डरवायें। यदि एक बार उसके मन से डर भाग गया तो फिर वह निडर हो जायेगा।

हम बच्चों से हारकर उन्हें अपने साथ चलने की प्रेरणा देते हैं। बच्चे हमसे प्रकाशवान हैं, लेकिन होता ऐसा है कि हम उनसे ही प्रकाशवान होते हैं। उनमें ऊर्जा का अजस्र स्रोत छिपा होता है। हम उन्हें सदैव छोटा ही समझते हैं, इसलिए उनसे हारना तो जानते ही नहीं। हम यह भी जानने की कोशिश नहीं करते कि ऊर्जा का स्रोत उनके पास भी है और इसी से वे लग जाते हैं अपने अन्वेषण में। उनका यह अन्वेषण खाली नहीं जाता। वे येन-केन-प्रकारेण अपने लायक ज्ञान बटोर ही लेते हैं। इसे हम नहीं जानते। अपने इस ज्ञान को वे बांटना चाहते हैं। कभी दोस्तों से तो कभी हमसे। दोस्तों से बांटते समय तो वे केवल दोस्त ही रहते हैं, पर हमसे बांटते समय वे कुछ और ही हो जाते हैं। चूंकि हम ही उनके करीबी होते हैं, इसलिए वे हमसे कुछ ज्यादा ही खुले हुए होते हैं। इसलिए जब वे हमसे पूछते हैं कि क्या आप यह जानते हैं ? अच्छे पालक उस समय ना कह देते हैं। यह ना उसके रचना संसार के द्वार को खोल देती है।

बस यहीं से शुरू हो जाती है उसकी ज्ञानवार्ता। फिर तो वह शुरू हो जाता है, आप ना कहते रहें, वह बताता जाएगा। आप जितना ना कहेंगे, उतना ही वह ज्ञानवान बनकर हमें बताएगा। हो सकता है कि पहले वह गलत बताए, लेकिन इससे आप उसकी ज्ञानपिपासा का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने न जाने कहां-कहां से ज्ञान प्राप्त किया है। वह आपको बताना चाहता है, अपने रचना-संसार में ले जाना चाहता है। आप उसके साथ कितनी देर तक रह सकते हैं, बस आपके धैर्य की यहीं परीक्षा होती है। बच्चे कोमल मन में हम अपनी साफ तस्वीर देख सकते हैं। हमारा हृदय उसकी कोमल भावनाओं से मिल जाता है। यहां जन्म होता है आपसी विश्वास और समझदारी का आपका कर्तव्य उसकी परवरिश करना ही नहीं है, बल्कि उसे ज्ञानवान बनाना है। स्कूली शिक्षा से वह साक्षर हो सकता है। वह ज्ञानवान बनेगा हमारी कोशिशों से, हमारे प्यार से, हमारे विश्वास से। उससे हारना भी सीखो। इससे उसे बल मिलेगा। हम हारते

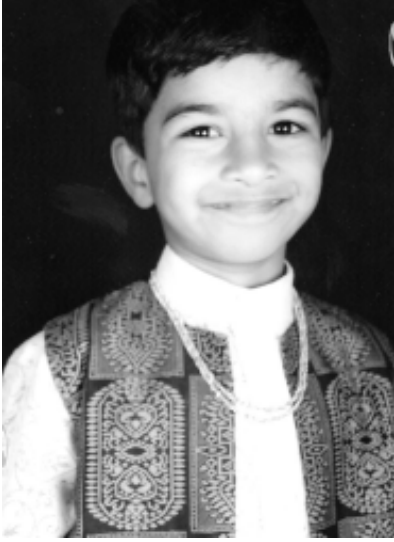
बालक भगवान् के जीते-जागते खिलौने हैं। बालकों में भगवान् का दर्शन जितनी जल्दी हो सकता है, उतना शायद ही किसी में हो।

रहेंगे, वह आगे बढ़ता जाएगा। कभी जब वह अपनी जिज्ञासाएं लेकर हमारे सामने आए, तो हमें वहां नहीं हारना है। उस समय हमारा यह कर्तव्य है कि उसे अपने ज्ञान से संतुष्ट करें, यहां समझदार बनकर आपने उसका ज्ञान नहीं बढ़ाया, बल्कि उसकी संभावनाओं के द्वार को खोल दिया। आपने उसे जो कुछ बताया, उसे वह ऐसे ही स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि उसे अपने ज्ञान से तौलेगा। यदि आप गलत साबित हुए तो वह आपको बताएगा कि आप यहां पर गलत थे। ऐसे होते हैं बच्चे। आप कहेंगे, अपने बचपन में हम तो ऐसे न थे। यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि तब संचार माध्यम भी इतने पुख्ता न थे। आज जब हर पल सूचना देने वाले तंत्र आपके पास हैं, तो ऐसे में भला ज्ञान के विस्तार से कौन अछूता रह सकता है।

पिता-पुत्र का संघर्ष- आज के विद्यार्थी और उनके माता-पिता के मस्तिष्क में बहुत बड़ा विभेद खड़ा हो गया है। विद्यार्थी पढ़-लिखकर एक नये जीवन में प्रवेश करता है, एक नया कम्पन लेकर आता है, अपने भविष्य-जीवन को अपने ढंग से बिताने के मंसूबे बांध कर गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करता है, परन्तु उसके माता-पिता पुराने विचारों के होते हैं। पिता रहते हैं दुकान पर। उन्हें न तो अपने लड़के की जिज्ञासा का पता चलता है और न वे उस ओर ध्यान ही दे पाते हैं। वे एक नये गतिशील संसार की ओर सोचने के लिए अपने मानस-पथ को बन्द कर लेते हैं। पर जो नया खिलाड़ी है, वह तो हवा को पहचानता है। वह अपनी जिज्ञासा और अपने मनोरथ पूरे न होते देख कर पिता से संघर्ष करने को तत्पर हो जाता है। आज अनेक घर ऐसे मिलेंगे, जहाँ पिता-पुत्र के बीच आपसी संघर्ष चलते रहते हैं। पुत्र अपनी आकांक्षाएँ पूरी न होते देख कर जीवन से हताश हो जाता है और कभी-कभी चुपके से घर छोड़कर पलायन भी कर जाता है। आज की इस तीव्रगति को पहचाने। वे स्वयं जहाँ हैं, वही अपनी सन्तान को रखने की अपनी व्यर्थ चेष्टा का त्याग कर दें। ऐसा नहीं करने में स्वयं उनकी और उनकी सन्तान का कोई हित भी नहीं है। अतएव आज प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि वे अपनी सन्तान को अपने विचारों में बांध कर रखने का प्रयत्न न करें। उसे युग के साथ चलने दें। इस बात की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि सन्तान कहीं अनीति की राह पर न चल पड़े। परन्तु इसके लिए उनके पैरों में बेड़ियाँ डालने की कोशिश न करके उसे सोचने और समझने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और अपना पथ आप प्रशस्त करने का प्रयत्न उन्हें करने देना चाहिए। साथ में सन्तान भी ऐसे अवसर पर आवेश से काम न ले। वे अपने माता-पिता की मानसिक स्थिति को समझे और अपने सुन्दर और शुभ विचारों पर दृढ़ रहते हुए, नम्रतापूर्वक उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करें, परन्तु साथ ही माता-पिता को भी कष्ट न पहुँचाए। शांति और धैर्य से काम लेने पर अंत में उन सद्विचारों की प्रगतिशीलता की ही विजय होगी।

हम यह सोचकर ही जीते हैं कि हर पल खुशी से बीते। अक्सर लोग, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आयुष्मान भव या जीते रहो कहते हैं हमें इन शब्दों के साथ-साथ खुश रहो भी बोलना चाहिए।

हर स्थिति में खुश रहना अपने आप में एक कला है। यदि जिंदगी में खुशी न हो तो जिंदगी बेमानी हो जाती है। बच्चों की जिंदगी के प्रत्येक छोटे-छोटे पलों में अपने को सम्मिलित करें। बच्चों को आपकी जरूरत है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना दैनिक कार्य न करें बल्कि मध्यम मार्ग अपनाएं। इससे बच्चों को महसूस होगा कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। बच्चे भी समझेंगे कि आपका जाना जरूरी है और वक्त आने पर आप उनके लिए हाजिर रहेंगे। आजकल आदमी को इधर-उधर आना-जाना पड़ता ही है लेकिन आपको हमेशा जानकारी रखनी चाहिए कि आपकी अनुपस्थिति में बच्चों ने क्या किया है ? यदि आप लम्बी यात्रा पर जाते हैं तब ऐसा करना मुश्किल होता है लेकिन यह करना तब उतना ही जरूरी भी होता है अन्यथा बच्चे बिगड़ेंगे ही। बच्चे के उदंड और अशिष्ट हो जाने पर पछताने के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होगा, इसलिए घर-परिवार का माहौल हमेशा खुशगवार बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

बालक प्रेम का भूखा होता है। प्रेम की भूख भोजन की भूख से भी प्रबल होती है।

धनाढ्य परिवारों की सन्तानों में अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता व संस्कारहीनता दिनोंदिन बढ़ रही है। नव धनाढ्य माता-पिता भौतिक सुविधायें जुटाकर अपनी सन्तान को आलसी, पौरुषहीन व निरुद्धमी ही बना रहे हैं।

अपने पिता के प्यार के अभाव में उनके बच्चे अक्सर इस भीडभरी बड़ी दुनिया में खो जाते हैं और मानसिक दुर्बलता उन्हें मादक पदार्थों की ओर आकर्षित कर लेती है जिससे वे अपना जीवन बर्बाद करने को विवश हो जाते हैं। उन्हें जरूरत है आपके सहयोग और प्यार की।

बच्चे अपनी मां को देख कर ही बड़े होते हैं तथा मां ही उनकी प्रथम पाठशाला होती है। मां की विशेष जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों को एक पौधों की तरह सींच कर बड़ा करे और उन्हें घना छायादार वृक्ष बनाये। मां की सफलता अपने आप ही बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है। साथ ही उसका साहस, विश्वास तथा प्यार बच्चों को आगे बढ़ने से बहुत

मदद देता है। यदि मां एक सफल नौकरी पेशा है तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि वे भी अपनी मां की तरह घरेलू जिन्दगी में अच्छा तालमेल बनाये जैसा उनकी मां बना रही है। मां के कठिन परिश्रम, समय बढ़ता तथा विनम्रता के गुणों को देख कर बच्चों पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। साथ ही मां अपने अनुभवों से यह भी जान जाती है कि किस प्रकार की शिक्षा उसके बच्चे के लिये ठीक रहेगी। सफल मां अपने बच्चों के साथ दोस्ताना भी रहती है और बच्चे जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण से काम लेते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में स्वावलम्बन को महत्व देते हैं। साथ ही मां यदि बच्चों को अपने से भी ज्यादा सफल देखना चाहती है, जो कि हर मां चाहेगी ही तो उसे भी बच्चों के रंग में ढलना पड़ेगा। बच्चे क्या चाहते हैं, यह देखना पड़ेगा। बच्चों को प्यार और अपनापन देने के साथ वह उन्हें अच्छे बुरे की परख कराये और भविष्य संवारने में पूर्ण योग दान दे।

आज के इस प्रतियोगिता के युग में प्रत्येक माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा भी खूब नाम कमाए। इसके लिए वह अपने बच्चों को हमेशा दूसरे बच्चों से आगे देखना चाहते हैं। वह सोचते तो उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हैं, परंतु कई बार लिए गए छोटे-छोटे फैसले भी उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा अव्वल रखने की चाह में वह अपने बच्चों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। वे तो बस केवल अपनी सोसाइटी में अपनी खास पहचान बनाने के लिए अपने तरीके से बनाए कायदे-कानूनों से उसे चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि कई बार खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। क्या आप भी अपने बच्चों से नीचे बताई गई बातों सा व्यवहार करते हैं-

अपने बच्चे के भविष्य के सारे फैसले आप स्वयं करते हैं। आप उससे कोई राय नहीं लेते, क्योंकि आप सोचते हैं कि वह अभी उम्र में छोटा है तथा नासमझ होने के कारण वह कोई उचित फैसला नहीं ले सकता है।

आप चाहते हैं कि वह सारे काम आपसे पूछ कर करे। यदि वह आपसे बिना पूछे कोई काम करता है, तो आप उसे मारने-पीटने लगते हैं, क्योंकि आपको उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है।

आप हमेशा उस पर निगरानी रखती हैं तथा उससे हर पल की जानकारी मांगती हैं।

आप उसके सामने हमेशा दूसरों के बच्चों की बड़ाई करते हैं तथा उसे भी उन जैसा बनने के लिए दबाव डालते हैं।

आप उसे हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि खेलकूद और सैर-सपाटा तो केवल वक्त और पैसा बर्बाद करने की चीज है।

आप उसे हमेशा उच्च शिक्षा और ऊंची सोसाइटी का ताना मारकर गरीब और पिछड़े लोगों से यारी-दोस्ती करने से मना करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपका स्तर उनसे ऊंचा है।

यदि आप वास्तव में अपने बच्चों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए उसकी मासूमियत को उसकी नासमझी समझकर उसके

किसी भी बच्चे के जीवन में दोस्तों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों का साथ उसके विकास को तो गति देता ही है, उसे सामाजिक भी बनाता है।

जीवन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वास्तव में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की नजर में ऐसे माता-पिता भविष्य निर्माता की जगह दैत्य नजर आते हैं। वह उनसे कटने लगते हैं तथा उनकी कद्र करने की बजाय वह उनसे दूरी स्थापित करने लगते हैं। बच्चों की मानसिकता पर किसी भी चीज का बहुत जल्दी असर होता है। ऐसे में वह किसी गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, ऐसा न हो कि फिर बहुत देर हो जाए। अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उनकी राय अवश्य जान लेनी चाहिए। हो सकता है कि उसका जीवनलक्ष्य कुछ और हो और आप उसे कुछ और बनाना चाहते हों। आप उसकी किसी गलती पर उसे डांटने या मारने-पीटने की जगह उसे उस गलती से सबक लेते हुए जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएं। आपको चाहिए

कि आप उसे छोटी-छोटी कामयाबी के लिए शाबाशी दें, ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो सके और वह आपको अपने आदर्श माता-पिता के रूप में मानकर आपका नाम रोशन कर सके। यदि आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतार सकें, तो आप एक सफल माता-पिता अवश्य कहला सकेंगे।

माता-पिता को बच्चों के बचपन से ही उनके अंदर सही गलत का फर्क करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए तथा जीवन में अनुशासन के महत्व को सिखाना चाहिए। बच्चे बड़ों की नकल अतिशीघ्र उतार लेते हैं यदि माता-पिता गलत व्यवहार करते हैं या आपस में असम्माननीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे के मन में सम्मान का भाव कभी पैदा नहीं होगा। वह न तो अपने मां-बाप का आदर करेगा न ही किसी अन्य का इसलिए माता-पिता का कर्तव्य है कि बच्चों के सामने सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें, आपस में लड़े-झगड़ें नहीं।

यदि पिता घर में सिगरेट, शराब पीते हैं तो बच्चे पिता-की नकल वैसे ही करने लगते हैं जैसे- दियासलाई से सिगरेट जलाना व दूध के गिलास से चीयर्स करने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि जो वह कर रहे हैं वह सही है। पहले तो वह ऐसा चोरी छिपे करते हैं फिर खुलेआम करने लगते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह घर में ही चोरी करने तक से नहीं हिचकते हैं। हमारे यहां जीवन स्तर में काफी अंतर है, बच्चे उच्च जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, ऐसे में माता-पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

यदि वे खुद गलत कार्य करेंगे तो बच्चों को क्या सीख दे पायेंगे। माता-पिता स्वयं बच्चों के सामने आदर्श बनें तथा अपनी बुरी आदतों को छोड़ें जिससे बच्चों को लगे कि कोई भी आदत ऐसी नहीं होती है जिन्हें छोड़ा न जा सके। बचपन से ही बच्चों को पूरा समय दें उनकी समस्याओं का निदान करें। जिससे बच्चे अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। आज पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण की वजह से युवा अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है। अतः माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों में अच्छे संस्कारों को विकसित करें।

आजकल के अधिकांश माता-पिता की यह शिकायत है कि बच्चे उनका सम्मान नहीं करते। प्रायः सामने जवाब दे देते हैं और मनमानी करते हैं। समय बदल गया है। सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं। दुनिया बदलेगी तो इंसान भी बदलेगा और व्यवहार में भी अनिवार्य रूप से परिलक्षित होगा। बच्चे बदले हैं तो यह स्वाभाविक है। बच्चे उद्वंड हो रहे हैं तो क्यों? क्या इसके लिए सिर्फ बच्चे ही दोषी है? हकीकत यह है सामाजिक परिवेश और माता-पिता भी दोषी हैं।

प्रायः हर घर में यह देखने में आता है कि माता-पिता बच्चों को लगातार इस तरह आदेशित-निर्देशित करते रहते हैं कि बच्चे उनके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते रहें। जैसे पढ़नेवाले बच्चे को हर वक्त यह आदेश दिया जाता रहता है कि वह स्कूल में भी पढ़ाई में डूबा रहे, घर में भी सिर्फ पढ़ता-लिखता रहे। न वह घर-आंगन से बाहर जाकर खेले, न दूरदर्शन देखे, न अन्य बच्चों से बातें करें, न दिन में विश्राम करे। वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। माता-पिता यह नहीं सोचते कि लगातार एक ही काम ऊब पैदा करता है और उस पर उसी काम को लगातार एक ही काम करते रहने का दबाव उस काम में रुचि खत्म कर विद्रोह को जन्म देता है। दबाव में कोई लगातार

बचपन में दिया गया उचित प्यार और प्रोत्साहन बच्चे को आगे चलकर संघर्ष से जूझने और इस पर विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एक ही काम करते रहने से विद्रोह कर दे या फिर काम के प्रति लापरवाह हो जाए तो दोष ज्यादा दबाव देनेवाले का है।

बहुत से पिता धूम्रपान, मद्यपान आदि करते हैं, पर बच्चों के उस ओर बढ़ते ही तिलमिला जाते हैं। माता-पिता के व्यवहार का असर बच्चे पर पड़ता ही है। सामाजिक माहौल भी बच्चे के व्यवहार को तय करता है। ऐसे घटाटोप में बच्चे कितने सभ्य और शालीन बन पाएंगे ? यह विचारणीय प्रश्न है।

समस्या का समाधान यही हो सकता है कि बच्चों को जली-कटी सुनाने, उनकी उपेक्षा करते, पीटने के बजाय दोस्ताना रिश्ते बनाएं। बच्चे कुछ मांग रहे हैं,

जानकारी, वस्तु या रुपया-पैसा आदि और आप उसे नहीं देना चाहते तो कारण स्पष्ट करिए कि ऐसा वह क्यों नहीं कर सकते ? बात करते समय व्यवहार सरल, दृढ़ और सच्चाई भरा हो। कोशिश करें कि झगड़े, फसाद, मद्यपान, धूम्रपान बच्चों की जानकारी में न हों।

बच्चों की कमियों के बारे में औरों को न बताया जाए। बच्चों से स्वस्थ वैचारिक बहस हो। एक-दूसरे में कमी निकालने की बजाय इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, राजनीति, घटनाचक्र, विज्ञान, समाजशास्त्र, शासन-प्रशासन पर बातें होती रहें। सामान्य ज्ञान पर बातें हों। अच्छी प्रेरक कहानियां कही-सुनी जाएं। क्या सही है क्या गलत, इस पर तार्किक बहस हो, पर बहस व्यक्तिगत छींटाकशी पर उतर आए। बहुत संभव है इस तरह के दोस्ताना माहौल से बच्चे का मन बदल जाए।

मां का प्यार बच्चे के भावनात्मक विकास के लिये अत्यधिक आवश्यक है। छह महीने के बाद बच्चा मां को पहचानने लगता है। इसके बाद जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता है, वह मां के साथ भावनात्मक संबंध बनाना सीख जाता है। उसे मालूम होने लगता है कि भूख लगने पर मां उसे दूध पिलायेगी। जब भी उसे कष्ट होगा, मां दूर करेगी। इससे बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तथा मन में विश्वास करना सीखता है।

एक से दो साल के बीच में बच्चे को मां की आवश्यकता अत्यधिक होती है। तीन साल के बाद बच्चा भावनात्मक संबंध घर के बाहर बनाना सीख जाता है। चार साल के बाद बच्चा दूसरे बच्चों के साथ वैसे ही संबंध स्थापित करने शुरू कर देता है जैसे कि उसके अपनी मां के साथ थे। यही वह समय है जब उसे मां के प्यार की अत्यधिक आवश्यकता होती है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद ही उसे पालन-पोषण के लिये किसी और (आया) के हवाले कर देती हैं। क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं होता कि ऐसा करके वह न केवल उसे प्यार से वंचित रख रही हैं बल्कि उसके भविष्य को भी बर्बाद कर रही हैं।

यदि बचपन में बच्चे को मां का प्यार न मिला तो वह जीवन भर दूसरे लोगों के बीच अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। वह दूसरों के साथ भावनात्मक संबंध भी नहीं बना पायेगा। उसे जहां भी प्यार मिलेगा, वह वहीं जायेगा। इस प्रकार के बच्चे बड़ी आसानी से नशीली दवाओं के शिकार हो जाते हैं। बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य-सुधार और चरित्रकी निर्मलतापर (अपने आचरणद्वारा) सबसे अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

मां-बाप के सामने बच्चों की परवरिश का मसला मुश्किलतर और चुनौती भरा रहता है। इंसान की तमाम नाकामियों में से सबसे बड़ी नाकामी अपने बच्चों की ठीक से परवरिश न कर सकना है।

हर घर में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब लड़के-लड़कियां बड़े हो जाते हैं और उनका भी परिवार बनना शुरू हो जाता है तब घर में पुराने कानून कायम रखना मुश्किल हो जाता है और शुरू हो जाता है घरेलू समस्याओं का दौर। माता-पिता की उस वक्त बहुत बड़ी अहंम भूमिका होती है।

बच्चों को शुरू से ही बेगरजी और व्यवहारकुशलता की शिक्षा दें। उन्हें हुनरमंद बनायें और अच्छी तालीम दिलवाएं। दाम्पत्य जीवन के लिए उन्हें तैयार करें। बताएं कि मर्दों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और लड़कियों की क्या।

किशोर उम्र अपनी इच्छाएं स्वयं बुनती है और कोशिश करती है कि वह स्वतंत्रतापूर्वक उन्हें पूरा करे।

अपनी औलाद के लिए अच्छे रिश्तों का चुनाव अक्लमंदी से करें। फर्ज करें कि अगर बच्चे खुद कोई पसंद रखते हों तो उनके ख्यालात गौर से सुनें। फिर ऊंच नीच समझाएं। बात फिर भी न बने तो मना करने से बेहतर है इंतजार करने को कह दें। अगर बच्चे फिर भी निकाह करने पर कायम रहें तो खुशदिली से उसके साथी को कबूल कर लें।

शादी के बाद बच्चे आजादी चाहते हैं, रोक-टोक हर बात में नापसंद करते हैं। उन्हें अपने साथ बांध कर मत रखें, खुद उन्हें कुछ करने की छूट दें। इसके लिए उनकी माली मदद करें। जब तक वह न पूर्ण उनको उनकी समस्याओं के

समाधान न बतायें। बेशक जरूरत पड़ने पर हर तरह से उन्हें सहारा दें। माता-पिता की उन महत्वाकांक्षाओं का रूप होते हैं, जो वे अपने बच्चों से रखते हैं, लेकिन परेशानी तब खड़ी हो जाती है, जब माता-पिता बच्चों में अपना ही अक्स देखने लगते हैं। जो वे खुद न कर सके, उसे अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं या फिर उनसे इतनी अपेक्षाएं करने लगते हैं कि वे उनके बोझ तले दब जाते हैं। ऐसे में न केवल बच्चे का व्यक्तित्व गुम हो जाता है, बल्कि उसकी हालत माया मिली, न राम वाली हो जाती है।

दरअसल, आजकल माता-पिता बच्चों को लेकर जरूरत से ज्यादा सजग हो गए हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा एक ओर तो पढ़ाई में अब्बल रहे और दूसरी ओर खेलों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले। गाने-बजाने का भी उसे शौक हो और बेझिझक हर किसी का सामना भी करे। बच्चे के एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। अपनी इन चिंताओं को दूर करने के लिए वे जब-तब बच्चे पर दबाव भी बनाते रहते हैं, लेकिन ऐसा करते समय वह यह भूल जाते हैं कि बच्चा खुद क्या चाहता है ?

कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को जानबूझकर नाखुश करना नहीं चाहते, फिर भी वे उनकी नाराजगी का कारण होते हैं। वास्तव में, जब वे बच्चों के साथ उनके दृष्टिकोण से सही व्यवहार नहीं कर पाते या सही लहजे में नहीं बोलते हैं तो बच्चे तल्ल हो उठते हैं। जिन माता-पिता को अपने बच्चों से शिकायत है कि वे उनका कहना नहीं मानते, उन्हें चाहिए कि वे उनके साथ नये तरीके से बोलना सीखें। अगर आप बच्चों के माता-पिता की बात ध्यान से सुनें, तो आप पाएंगे कि बहुधा वे एक दूसरे की बात सुन रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति माता या पिता नसीहत दे रहा होगा, आलोचना कर रहा होगा और बच्चा किसी बात से इनकार कर रहा होगा या किसी बात के लिए जिद कर रहा होगा।

माता-पिता लाड़-प्यार में बच्चों को वह सब देने लगे हैं, जिनकी बच्चों को जरूरत नहीं है। नतीजा यह कि बच्चों को जिंदगी में सारी सुख-सुविधाएं चाहिए। न मिलने पर वे किसी भी हद तक चले जाते हैं। अभिभावकों को ऐसे में ज्यादा संतुलन बना कर चलने की जरूरत है।

ध्यान रखें- बच्चों की जरूरतों को समझें। यदि उनकी मांगें जायज हैं, तो उन्हें पूरा करें या फिर पूरा करने का वादा करें। लेकिन यदि वे ऐसी फरमाइशें रखते हैं, जो अनुचित हैं या पूरी नहीं की जा सकती, तो डांट या मारपीट का रवैया न अपनाएं। बल्कि उनके साथ बैठकर ठंडे दिमाग से बातचीत करें।

उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि आप उनकी बात समझते हैं। जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गई है। आपके प्यार व अपनेपन की उन्हें अब ज्यादा जरूरत है। अगर आप उन्हें किसी बात के लिए रोकते हैं, जैसे यहां-वहां न जाओ, पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दो, दोस्त बनाने में सावधानी बरतो, तो वे समझते हैं कि आप उनके जीवन में बेवजह दखलअंदाजी कर रहे हैं। आपको अपने घर में ऐसा माहौल तैयार करना होगा, जिसमें आप उन्हें माता-पिता के साथ-साथ अच्छे मित्र होने का एहसास भी दिला सकें। आपनी इच्छाएं बच्चे के ऊपर जबरदस्ती न थोपें। इससे भी किशोर कदम बहकने लगते हैं। उसकी रुचियों को समझें और उसे खुद निर्णय लेने दें। बच्चे को उसकी जिम्मेदारी का भी एहसास कराएं। घर का बजट बनाते समय या कोई बड़ा निर्णय लेते समय बच्चों को

बच्चों के लिये रास्ता तैयार करना अलग बात है और रास्ते के लिए बच्चों को तैयार करना अलग बात है।

भी इसमें शामिल करें, उनकी राय जानें। उन्हें घर की आर्थिक स्थिति से अवगत कराएं। उन्हें एहसास दिलाएं कि वे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आपके रिश्ते में इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि अगर वे कोई गलती करते हैं, तो उसे बेझिझक स्वीकार कर सकें।

हम बच्चों को जन्म देकर बड़ा करते हैं, इसका ये मतलब नहीं निकलता कि बच्चा आपकी हर बात को पत्थर की लकीर माने। उसे भी सम्मान व अपमान रहता है। उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रहता है। प्रेम-सुरक्षा में सब कुछ उसे अपने जन्मदाताओं से अपेक्षित है, पर गुस्सैल तंग आए हुए परेशान पालक ये समझ ही नहीं पाते और यहीं पर वे गलती करते हैं।

दिल जीतें बच्चों का- हमसे गलती हो गई यह समझने के लिए बच्चों को समय लगता है और वह होता है १ या २ मिनट। उनकी मानसिकता तैयार करने के लिए समय देना

पड़ता है, जो महत्वपूर्ण होता है। जिन पालकों में दो-चार मिनट बच्चों को झेलने की सहनशक्ति है वे ही बच्चे का दिल भी जीत लेते हैं। इस उम्र में बच्चे भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, जिससे आप को चिड़चिड़ापन हो, तकलीफ हो या गुस्सा आए। दो-चार मिनट पर जिन पालकों का प्रभुत्व नहीं है, वे कहते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल सुनता नहीं है और बच्चों के संस्कार, तहजीब व अनुशासन के भाषण में बच्चों को उनके दोष दिखाए जाते हैं। बच्चा सुधरने की बजाय वे सारे वार्तालाप किसी दूसरे समय पर पालकों को वापस करता है जिससे गृहकलह का जन्म होता है।

आज के पढ़े-लिखे दम्पती हर बात में योजना बनाकर चलते हैं। इसी में बच्चे कितने और कब पैदा करना है, उसकी परवरिश भी हिसाब किताब से करनी है यानी सब योजना में है। दरअसल अब दादी, नानी का अनुभव तो उनके किसी काम का होता नहीं। दोस्तों से जरूर सलाह मशविरा लिया जाता है फिर किताब वेबसाइट, प्रोग्राम सीडी इत्यादि तो पथ-प्रदर्शक हैं ही। देखा जाये तो आज विशेषताओं का जमाना है। हर क्षेत्र में जब विशेषताएं हो रही हैं तो बच्चा पालने जैसी अहम् बात इसकी जद में आने से कैसे रह जाए।

बच्चा पालने के लिये धैर्य, ममता व परवाह के साथ जरूरत है वक्त की, जिसकी नींव पर अन्य बातें टिकती हैं और आज के अभिभावक के पास इसी की कमी है। आज अनुशासन के मायने बदल गए हैं। बच्चों को बाह्य रूप से तो पढ़े लिख माता-पिता अनुशासित करते हैं लेकिन अंदर से वे उतने ही बिखरे, कुंठित हैं, असंतुलित रह जाते हैं वहां तक अभिभावक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उसके लिए वक्त चाहिए, लगातार संवाद चाहिए। जब लगाव का रिश्ते की बात होती है तो यह भी दिखावा बनता जा रहा है। जहां बच्चे बड़े होकर सांसारिक उपलब्धियों के मद में डूबे मंच पर हजारों की भीड़ में कहते नजर आयेंगे आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड दिस वन (मेडल) इज फॉर यू। लेकिन मॉम/डैड को उनके पास दो घड़ी बैठने का भी वक्त नहीं होता है शायद। उनके साथ वक्त बिताना उन्हें समय की बर्बादी लगता है। ऐसा पहले नहीं था क्योंकि पहले लोग इतने महत्वाकांक्षी नहीं थे। तो वर्कशॉप बच्चा पालना क्या सिखायेंगे, एक गांव की अनपढ़ औरत बच्चा पालना बेहतर जानती है। दिनभर के कार्य भार से थकी मां दी तनावग्रस्त माँ जब घर आती है तो न उसके पास धैर्य होता है न ममता उछालें मारती है। उसे परवाह करनी पड़ती है, काम समझकर जो कि निश्चित ही भार स्वरूप बन जाती है। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ. जितेन्द्र नागपाल के अनुसार सिर्फ चीजें ले देने से नहीं बल्कि परस्पर संपर्क व साथ समय बिताने से ही बच्चों और माँ-बाप में लगाव होता है। यह शत-प्रतिशत सही है। अब यह कह देने भर से कि बच्चे हमसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं क्या वक्त की भरपाई हो सकती है ? माँओं को अपनी महत्वाकांक्षाओं पर रोक तो लगानी ही होगी। सफल माँ-बाप, गुणवत्ता समय, ये सब शाब्दिक बातें ज्यादा हैं।

आजकल के भागदौड़ तथा व्यस्तता भरे जीवन में आर्थिक तौर पर खुशहाल होने के लिए स्त्री-पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। पैसा कमाने के चक्कर में कई बार उसके पास अपने लिए तो क्या अपने परिवार के लिए भी समय नहीं होता, परिणामतः कई बार एक कामकाजी माँ को यह भी पता नहीं होता कि उनके वे बच्चे जिनको शायद उन्होंने मन्तें मांग-मांग कर पाया होता है क्या

हमारी विश्व-प्रेम की भावनाएं बालकों के हृदय में स्थान कर लेती हैं और वे उसे अपने आप सदाचारी बना देती हैं।

कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है ? पदार्थवादी युग में पैसा कमाने की होड़ में सुबह घर से निकली मां को कई बार बहुत देर बात पता चलता है कि उनका बेटा या बेटी बुरी संगत के शिकार हो गए हैं या वे नशों में फंसकर अपनी ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं। इसलिए एक जिम्मेदार मां को चाहिए कि वह यदि कामकाजी हैं तो अपने काम के साथ-साथ इस ओर भी ध्यान दें कि उसके बच्चे की दिनचर्या क्या है, उसके मित्र कौन हैं, बच्चे की आवश्यकताएं क्या हैं, किसी कारण वह परेशान तो नहीं ? बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उनके खाने-पीने या उनके जेब खर्च के अतिरिक्त उनकी पढ़ाई लिखाई की ओर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। उनको अधिक जेब खर्च देने या आजादी देने का यह मतलब नहीं है कि एक अच्छे मां-बाप होने का दायित्व निभा दिया। बल्कि अच्छे मां-बाप होने के नाते आपको अपने बच्चों की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चाहे आप काम से थके आए

हैं थकावट के बावजूद बच्चे के छोटे-मोटे कामों में रुचि लें। उनका गृहकार्य करवाने में उनकी सहायता करें। किसी रविवार को बच्चे के दोस्तों को अपने घर बुलाएं तथा उन्हें बढ़िया पकवान बना कर खिलाएं। छोटे बच्चों के बैग हर रोज चेक करें। उनकी जरूरत की चीजें जैसे कि कापी, पेंसिल, रबड़ आदि को चेक करें। उनकी स्कूल की कापियों को चेक करें और देखें कि स्कूल टीचर ने आपके लिए कोई आवश्यक नोट तो नहीं लिख भेजा ? महीने-दो महीने बाद उनके स्कूल जाकर उनकी पढ़ाई-लिखाई का भी अध्यापिका से पता करते रहें। अपने बच्चों का बैग चेक करते हुए यदि आपको उनके बैग से उनकी आवश्यकता से अधिक सामान, जो आपने उनको लाकर नहीं दिया, मिले तो उनसे इस सामान के बारे में पूछें। इस ओर भी ध्यान दें कि कहीं आपके बच्चे को चोरी की आदत तो नहीं पड़ गई क्योंकि यदि वह अपनी क्लास के साथियों की चीजें उठा कर लाता है तो उसकी अब की छोटी-सी चोरी उसके भविष्य को बर्बाद कर सकती है। कभी भी बच्चे को पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई न समझे। अपने दिए गए पैसों का बच्चों से हिसाब लें, उनसे पूछें कि वे पैसे उसने कहाँ खर्च किए।

आपके बच्चे को आपके द्वारा दिए गए पैसों के साथ-साथ आपके प्यार की भी जरूरत है। उनको कभी-कभी सिनेमा या एक-दो महीने बाद पिकनिक पर जरूर ले जाएं। उसके साथ उसके दोस्तों की बातें करें।

प्रायः ऐसा ही होता है कि माता-पिता अपने सामने एक-एक दिन बड़े होते बच्चों को देखकर उनके बड़े होने का अनुमान ही नहीं लगा पाते और उन्हें बच्चा ही समझते रहते हैं। उन्हें उम्र के अनुसार कोई कार्य नहीं देते फलतः वे बच्चे ही बने रहते हैं। ऐसे बच्चे अपनी अनुभवहीनता के कारण हीनभावना का शिकार भी हो जाते हैं। कई बार तो उन्हें सिर्फ कद का ही लंबा है जैसे ये व्यंग्य भी सुनने पड़ते हैं।

वैसे तो कोई भी बड़ा नहीं बनना चाहता क्योंकि बड़े बनने का अर्थ है आजादी में कमी और उत्तरदायित्व का बोझ परंतु समय के साथ-साथ हर बच्चे को बड़ा बनाकर उत्तरदायित्व का बोझ उठाने हेतु तत्पर रहना चाहिए क्योंकि बिना कार्य किये आत्मविश्वास, अनुशासन और बुद्धि का विकास नहीं हो सकता।

अतः प्रत्येक माता-पिता को बच्चों को अच्छा खाना, वस्त्र और लाड़-प्यार के साथ-साथ उम्र के अनुसार कार्य देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए।

प्राथमिक कक्षा तक के बच्चों को घर में आये मेहमानों आदि को चाय-ठंडा देने, पाइप से पौधों को पानी देने, नजदीक की दुकान से छोटा-मोटा सामान खरीदकर लाने जैसे कार्य देने चाहिए।

दस से अठारह वर्ष तक की आयु के बच्चों से अनेक कार्य करवाये जाने चाहिए जैसे बिजली आदि का बिल भरना, दूधवाले का हिसाब करना, यात्रा के दौरान टिकट वगैरह खरीदना, बैंक की अधूरी पासबुक पूरी करवाना व छोटी राशियों का लेन-देन करना।

अठारह के बाद तो बच्चा वास्तव में ही शारीरिक व मानसिक रूप से हर कार्य करने के योग्य हो जाता है। इस उम्र के युवाओं से घरेलू

धनी घर में बालक की केवल भौतिक भूख तृप्त हो सकती है।

पर वह ऐसे घर को जेलखाने के समान मानता है।

गैस का प्रबंध करना, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, उनके लिए ट्यूटर का प्रबंध करना, बैंक से लेन-देन व घरेलू रोजमर्रा के सामान की खरीददारी जैसे कार्य करवाये जाने चाहिए।

समय से पहले स्कूल जाना एक बच्चे के बचपन का असमय ही खो जाना है। आज के समय में द्वाई वर्ष की उम्र के बच्चे को ही स्कूल भेज दिया जाता है। इसमें स्कूल, मां-बाप और दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति तीनों की ही गलती है। आजकल आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे ने बोलना सीखा नहीं कि उसके मां-बाप ए.बी.सी. रटवाना शुरू कर देते हैं। यही सही होगा कि बच्चों के स्कूल जाने के लिए एक सही उम्र निर्धारित हो और सभी विद्यालयों में इसे समान रूप से लागू किया जाये।

भौतिकतावादी युग और एकल परिवार की मनोवृत्ति ने बचपन को जवानी की गलियों में भटका दिया है। बच्चे अकेलेपन से चिड़चिड़े, भयभीत तथा अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। उन्हें भौतिकवादी सुविधाएं तो प्राप्त हैं किन्तु संयुक्त परिवार को प्यार नहीं। वे अकेलेपन में संवाद करने का माध्यम ढूंढते हैं किन्तु उनका अधिकतर समय हिंसा और अश्लीलता परोसने दूरदर्शन धारावाहिक देखने में बीतता है। लगता है कि भविष्य में बच्चे अपने परिवार के विरुद्ध ही खड़े हो जाएं तक लोगों को एकल परिवार की मनोवृत्ति समझ में आयेगी।

जब दो भाई-बहन आपस में किसी एक ही चीज के लिए झगड़ रहे हों, तब आपने सुना होगा कि माता-पिता या दादी-बाबा, बड़े बच्चे से कह रहे होते हैं- तुम ही मान जाओ, तुम बड़े हो। यह शब्द बड़े बच्चे के लिए किसी तीर से कम नहीं होता। जो उसे आहत कर उसके गुस्से को भड़का देता है और वह बोल पड़ता है हमेशा मैं ही क्यों झुकूं। ये हमेशा छोटे होने का फायदा उठाता और अपनी जिद पूरी करता है।

बड़े बच्चे को ही समझौते की स्थिति का हर बार सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वह घर हो या बाजार। आप चाहें तो इस मुश्किल स्थिति से खुद और बच्चे को भी बचा सकते हैं।

पहले मेरे कपड़े लेना, मुझे दीदी या भैया जैसी वो वाली ड्रेस लेनी है। सो पहले छोटे के और फिर बड़े के कपड़े खरीदे जाते हैं। अन्यथा छोटा बाजार में ही मचलने लगेगा। बाहर घूमने जाने के लिए छोटा सबसे आगे है।

हल्का फुल्का होने के कारण झट पापा या चाचा की गोद में चढ़ जाता है। जिद न मानने पर छोटे द्वारा घर में तूफान मचा दिया जाता है। कहीं खिलौने फेंके जाते हैं, कहीं कुशन तो कहीं अन्य सामान और साथ ही बड़े द्वारा फटकार भी शुरू हो जाती है। ले लेने देता उसे, जानता है, वो अभी छोटा है, नादान है, तुम बड़े हो, समझदार हो वगैरह। यही कारण है कि बड़ा बच्चा समय से पूर्व ही बड़ा हो जाता है और धीरे-धीरे उसका स्वभाव धीरे गंभीर होता जाता है। वह समझ जाता है कि झुकने में ही उसकी समझदारी है। इसके विपरीत कुछ बड़े बच्चे बगावत करने लगते हैं। जिद्दी हो जाते हैं और हर बात में बहस करने लगते हैं। वे घर में स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं, उनके मन में यह बात घर कर जाती है कि सभी छोटे को प्यार करते हैं, उसी की बात मानते हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। अतः वह छोटे भाई-बहन को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगता है, जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है और वह नकारात्मक प्रवृत्ति अपना लेता है।

माता-पिता को क्या करना चाहिए ? माता-पिता दोनों के बीच तालमेल बनाये रखें। कभी छोटे की व कभी बड़े की बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिना गलती जानें, कभी भी अपना निर्णय न दें। बच्चों को सही व गलत की जानकारी व नैतिक शिक्षा दें। प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करें।

बच्चों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। अगर बच्चा अभी पढ़ने योग्य नहीं हुआ है, तो उसके साथ हर रोज बैठकर कुछ न कुछ पढ़ें। उसे अपनी संस्कृति और आदर्शों से परिचित कराएं। माता-पिता ही बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं।

अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में अच्छे संस्कार हों, तो आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। बच्चे माता-पिता

बालक और मूर्ख सत्य बोलते हैं। बालक जीवन की चिन्ता को बढ़ा देते हैं, किन्तु मृत्यु की स्मृति को कम कर देते हैं। बालक निर्धन का धन है।

के आचरण की ही नकल करते हैं, फिर चाहे वह सही हो या गलत।

बच्चे दूरदर्शन देख रहे हों, तो उनके साथ बैठें। उन्हें परदे पर दिखाए जानेवाले जीवन और वास्तविक जीवन का सच बताती रहें। ऐसा न हो कि आपके बच्चे जीवन की जमीनी सच्चाइयों से दूर हो जाएं। बच्चों को जीवन में आनेवाली मुश्किलों के बारे में बताएं और हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएं। आज अधिकांश घरों में एक या दो बच्चे ही होते हैं। जो बच्चे घर में अकेली संतान होते हैं, वे अधिकांशतः अकेले रहने के आदी हो जाते हैं। ऐसे में माता-पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चों को दोस्तों के साथ, पास-पड़ोस के हमउम्र बच्चों के साथ मिल बांटकर प्रयोग करना सिखाएं। अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, तो उन्हें आपस में मिलजुलकर रहने की शिक्षा दें। छोटी-छोटी समस्याओं में उन्हें एक दूसरे का सहयोग करना

सिखाएं। दोनों बच्चों के लिए हर सामान अलग-अलग न लाएं, बल्कि उन्हें आपस में चीजों को बांटना सिखाएं। इस तरीके से बच्चों में जिद की प्रवृत्ति नहीं पनपती है और वे सामंजस्य की आदत भी सीखते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। आप उनमें जैसी आदत डालेंगे, वे वैसे ही सीखते जाएंगे। बचपन की ये आदतें ही संस्कारों के रूप में ढलती हैं।

संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के व्यक्ति एक साथ रहते थे, परिवार या घर से एक-दो व्यक्ति बाहर भी रहते तो भी यह संतुष्टि तो हमेशा बनी रहती थी कि घर के अंदर बुजुर्ग हैं। बच्चों के देखभाल और घर की सुरक्षा बन रहेगी, परंतु जब परिवारों के टुकड़े हुए तो आवाज नहीं हुई और उनके परिणामों का एक धमाका हर पल समाज में गूंजा करता है।

आज शहरों में पति-पत्नी दोनों ही रोजगार से जुड़े रहते हैं। आधुनिक सुख-सुविधाओं को जुटाने के लिए वे सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते हैं। पैसा आता है। सुख-सुविधाएं जुटती हैं और सूने घरों के बच्चों की मानसिक प्रकृति पक्षी की भांति होती है। बच्चों को आया संभाला करती है। बच्चे वह करते हैं जो उनकी मानसिकता के अनुकूल होता है।

बच्चों को खुश रखना आया की काम है। ऐसे में बच्चे जिद्दी किस्म के हो जाते हैं। रात में जब माता-पिता थके-हारे घर वापस आते हैं तो उनमें इतनी भी शक्ति नहीं बचती है कि बच्चों के साथ बैठकर चार बातें भी कर सकें और बच्चे भी देर रात हो जाने की वजह से इंतजार करते-करते सो जाते हैं। प्रातः सुबह-सुबह स्कूल जाना है। इसी अवधि में गुड मॉर्निंग या गुड बाय हो पाता है। फिर चौबीस घंटे के लिए जुदाई हो जाती है। जब बचपन से ही बच्चा ऐसे कठोर, सूने माहौल में पलता है तो जवानी तक कदम रखते-रखते वह स्वतंत्र विचरण करने का आदी हो जाता है, क्योंकि उस पर शुरू से ही अंकुश तो रहता नहीं है जो उसकी इच्छा होती है। वह वही करता है और ऐसे बच्चे अपराध जगत की ओर भी मुड़ जाते हैं और फिर यहां से शुरू होता है जीवन का नया मोड़। जीवन की यथार्थता से ऐसे बच्चों का दूर-दूर तक वास्ता नहीं होता और फिर ऐसे बच्चे ऐसी अंधी राहों में भटकने लगते हैं जिसका कोई किनारा नहीं होता है, पैसे का जुनून हर पल इस पर छाया रहता है और उनके जीवन के मानवीय मूल्य उड़न छू हो जाते हैं और शुरू की तेज-तर्रार जीवनशैली निकम्मी जीवन पद्धति बन जाया करती है।

स्मैकिंग, जुआ के अड्डों, हत्या, बलात्कार की ओर। ऐसे वाक्य अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहा करते हैं। जहां पता चलता है कि किसी अमीर घराने के युवक ने फलां अपराध कर डाला और यह अपराध करने का सिलसिला किशोर युवाओं में दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। जवानी के जोश में पलते हैं और बढ़ते हैं कि अपराध जगत में जाने से उन्हें कोई रोक नहीं पाता है।

एकाकी परिवारों के माता-पिता के पास इतना वक्त ही नहीं रहा करता है कि वे अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकें, उनके बच्चे किन कार्यों में संलग्न हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं? संस्कारों के अभाव में एकाकी परिवारों के बच्चे अपने मोहल्ले के हम उम्र के लड़कों के साथ आ जाते हैं और ऐसी मुहिम में तल्लीन हो जाते हैं जो उनकी भावी जिंदगी के लिए एक बारुद का काम करती है।

माता-पिता का बाल्यावस्था में उचित प्रेम व मार्गदर्शन न मिलने की वजह से वे अपने अंदर हीनता की भावना को जन्म देने लगते

बालक वे चमकते हुए तारे हैं जो भगवान के हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़े हैं।

हैं और जो समय घर में व्यतीत होना चाहिए वो गली, चौराहों, नुककड़ों, दूरदर्शन या सिनेमा घरों में कटने लगता है और जब एक बार उनकी मानसिकता विध्वंसक किस्म की हो जाती है तो फिर उन्हें वापस आने में सारी उम्र लग जाती है। जब वे अय्याशियों में तल्लीन होते हैं तो उसके लिए अपराध करना कोई बड़ी बात नहीं है।

इन युवाओं को छोटी उम्र में अपराधी बनाने का श्रेय कुछ एकाकी परिवारों के वर्तमान हालातों पर जाता है। जिससे संपूर्ण समाज का ढांचा दूषित होता है।

घर-घर में दूरदर्शन होने के कारण बच्चे सदैव उसके सामने बैठे रहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, बच्चे विद्यालय की तुलना में घर पर दूरदर्शन देखने में दुगुना समय व्यतीत करते हैं जिसके कारण वे शराब, नशीली दवा तथा यौन संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ने लगते हैं। अतः उन्हें निश्चित अवधि के लिए ही दूरदर्शन उपलब्ध कराएं जो स्कूली बच्चों के लिए लाभप्रद हो। आजकल बाल मस्तिष्क को सेटैलाइट चैनलों के जरिए धीमा जहर पिलाया जा रहा है। कार्टून और जासूसी धारावाहिक देखकर उनके दिमाग में अपराध पनपता है। यदि वह बार-बार अपराधिक दृश्य देखेगा तो कोमल मन में वैसी ही जिज्ञासा उत्पन्न होगी तब आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद, बच्चा अपराधी बन जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों की अशिक्षा भी उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। एक तथ्य और जो सामने है, वह है बेहिसाब बच्चे पैदा करना। लोग परिवार नियोजन से दूर भागते हैं। अधिक बच्चे होने पर उनकी परवरिश ठीक से नहीं हो पाती। वे माता-पिता के प्यार से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों का बिगड़ना स्वाभाविक है।

बच्चों के अपराधिक होने से अनुवंशिकता का नियम भी कुछ हद तक सही पाया गया है और यह देखा गया है कि पिता यदि तीव्र बुद्धि का है तो लड़का भी लगभग तेज ही निकलता है। उसी प्रकार यदि बाप अपराधी रहा है तो बच्चे के हिंसक होने की आशंका बनी रहती है और ऐसा पाया भी गया है। अपराधी पिता की संतान बचपन से ही खुराफात करने लगती है। उसके बचपन की खुराफातें उसकी आदत में शामिल हो जाते हैं और वह उसी प्रकृति के लड़कों के साथ दोस्ती करता है। उसी प्रकृति की लड़कियां भी उसे मिल जाती हैं। जाहिर है यदि दोनों अपने-अपने क्षेत्र के हीरो हों तो टकराव होगा ही और फिर होता है दर्दनाक घटना का जन्म।

प्रसिद्ध मनोशास्त्री किनसे के अनुसार बताया है कि अधिकतर अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे, उस परिवार के होते हैं जिनके माता-पिता के संबंध तनावपूर्ण होते हैं अतः माता-पिता को आपसी सामंजस्य विचार रखने चाहिए ताकि उनकी संतान अपराधिक न हो।

बच्चों के व्यक्तित्व सुधारने के कुछ उपाय सुझाए गए हैं जिनपर गौर करना आवश्यक है।

१) जन्म के समय से ही बच्चे को अपने संपर्क में रखें और ढेर सारा प्यार दें। २) उसे अच्छे बच्चों के साथ ही मिलने दें। ३) यदि बच्चे की कोई बात अच्छी न लगे तो उस समय न कहकर टाल दें और बाद में एकांत जगह पर उसे समझाएं। ४) उसे किसी के सामने डांटे नहीं बरना उसके अंदर हीन भावना का विकास होगा। ५) बच्चों के सामने कभी आपसी रंजिश न प्रकट होने दें। ६) आपसी तनाव का गुस्सा बच्चों पर न उतारें, इससे उनके मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, उनमें विद्रोह की भावना जागृत होगी। ७) किसी गलती पर बच्चे को हतोत्साहित न करें बल्कि उस समय उसकी प्रशंसा करें ताकि उसकी कार्यक्षमता में कमी न आने पाये। ८) बच्चे की परेशानी समझें और उसे दूर करने का प्रयास करें। ९) उसकी उम्र के हिसाब से ही जिम्मेदारी सौंपें। १०) बच्चों की बुरी आदतें पकड़ कर उन्हें सुधारने का प्रयास करें।

हमारे द्वारा दिये गए संस्कारों की इतनी गहरी पैठ होनी आवश्यक है कि बच्चे जब बाहर की दुनिया की भीड़ के सम्पर्क में आयें तो उन पर दूसरे के बहकाने का कोई असर न हो, बल्कि वे ही दिशाभ्रमित लोगों को सही रास्ता दिखा सकें।

बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए- वृद्ध व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय बच्चों के साथ खेलें। ऐसे खेले जैसे वह स्वयं भी बच्चा हो। एक कथन है- जो परिवार साथ में खेलना जानता है, वह परिवार साथ में रहता है। बच्चे के साथ बच्चे बनकर खेलें। ये बात आपको थोड़ी नई लगेगी। लेकिन एक बार आप करके तो देखिये। आपको कितना उत्साह प्राप्त होता है, क्योंकि आप जिसके साथ में रहते हैं, वैसी ही आपकी ऊर्जा बन जाती है। ये जान ले कि बच्चों के भीतर प्राण-ऊर्जा सर्वाधिक होती है। बच्चे के भीतर बड़ी स्फूर्ति है। उसके

बालकों की कर्तव्यशीलता ही सब गुणों की नींव है।

भीतर उत्साह भरा हुआ है। आप कहो चलो तो वह चलता है, आप कहो दौड़ो, तो वह दौड़ता है, उसे कूदने के लिए यदि कहते हैं तो कूदने लगता है। वह सब कुछ करने के लिये राजी हो जाता है। प्रतिदिन बालक के लिये आधा घण्टे का समय निकाले और उसके साथ खेलें। उस समय चिंता छोड़े कि कोई देखेगा अगर तो क्या कहेगा ? आप देखेंगे कि आपके भीतर कितना उत्साह बढ़ गया है। अस्पताल के भीतर आधा घंटा घूमकर आईए। फिर आधा घंटा छोटे बच्चों के स्कूल में घूमकर आइए। आप देखेंगे कि जब आप अस्पताल में घूमकर आए तो थोड़ी थकान का अनुभव होगा, क्योंकि वहाँ सब बीमार है। बीमारों की प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जब आप वहाँ जाते हैं, तो वे आभामंडल से प्राणशक्ति खींच लेते हैं। लेकिन जब आप बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से लौटने पर तरोताजा अनुभव करते हैं, क्योंकि बच्चों के भीतर है प्राणशक्ति। वह आपको प्राप्त होती है और आप स्वयं को सहज अनुभव करते हैं, तरोताजा अनुभव करते हैं। वृद्धों को देखकर बच्चे सहम जाते हैं, क्योंकि वृद्धों ने अपने को जटिल बना लिया है, कठोर बना लिया है। स्वयं को सरल बनाइए और बच्चों के साथ घुल-मिल जाइए। ऐसे घुलिए कि बच्चे माने कि आप उनके सबसे अच्छे मित्र हैं। उस स्थिति में दर्द होने पर बच्चे स्वयं आएंगे, कहेंगे क्या सिर दबा दूँ, आपका दर्द बच्चे की बात सुनते ही चला जाएगा।

घर से बाहर घूमना सभी को अच्छा लगता है चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ी आयु का। छोटे बच्चों को बाहर की दुनिया रंगीली और शोर गुल वाली लगती है। अन्दर घर पर उन्हें बंधा-बंधा सा लगता है। बड़ों को तो बहुत बार मजबूरी वश घर से बाहर रहना पड़ता है पर उन्हें यह चिंता नहीं होती कि परिवार से अनुमति लेकर ही बाहर जाना है। जब बढ़ते बच्चे बाहर की दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं ऐसे में माता-पिता के लिए समस्या बन जाती है।

बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनका मन बाहर की दुनिया में रमने को करने लगता है। वैसे तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है पर माता-पिता के लिए यह समस्या बन जाती है। अनुमति अक्सर बच्चों को घर से बाहर जाने की अकेले में या दोस्तों के साथ अनुमति नहीं देते और बच्चे इसे न समझते हुए नाराज हो जाते हैं और कारण जानना चाहते हैं कि क्यों उन्हें घर से बाहर जाने को रोका जा रहा है? ऐसे में बच्चों और माता-पिता के बीच मनमुटाव होना स्वाभाविक होता है।

बच्चे समझते हैं कि माता-पिता को हम पर भरोसा नहीं है जबकि ऐसी बात नहीं। माता-पिता को बच्चों पर तो भरोसा होता है पर आज के दूषित वातावरण में बच्चों को अकेले बाहर भेजते हुए वे सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे में आपस में मनमुटाव बनाने के स्थान पर दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए ताकि तनावों को कम किया जा सके।

यह तो सच है जब बच्चे बढ़ते हैं स्वभावतः उन्हें दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, उनसे मिलना-जुलना भी अच्छा लगता है। कभी-कभी उनसे मिलें और आस पास बाजार तक घूमने जाएं पर ध्यान दें उस समय रोशनी होनी चाहिए और एकान्त स्थान पर न जाएं। जाने से पूर्व माता-पिता की इजाजत अवश्य लेकर जाएं और उन्हें स्थान और आने के समय की भी जानकारी देकर जाएं। वैसे यदि आप पढ़ाई मन लगाकर करेंगे तो घूमने की इच्छा अपने आप कम हो जाएगी।

बच्चों को चाहिए वे अपने माता-पिता से कुछ भी छिपाएं नहीं। अपने मन की हर बार उनसे बाँटे, तभी माता-पिता उन्हें सही मार्गदर्शन दे पाएंगे।

बच्चों को अपने माता-पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि माता-पिता दोस्ताना व्यवहार करते हैं। यदि वे हद पार न करें, माता-पिता की इज्जत और आंख के इशारे को समझें तो ऐसा करने से आपसी तकरार से बचा जा सकेगा।

माता-पिता से बहस न कर उनकी बात को बच्चों को समझना चाहिए कि वे उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।

माता-पिता को भी समझना चाहिए कि वे बच्चों पर अधिक अंकुश न लगाएं। बच्चों के विकास के लिए उन्हें भी कुछ स्पेस की आवश्यकता है। सीमित स्पेस दें पर नजर भी रखें। यदि आपस में दोनों खुलकर बात कर लें तो समस्या ही नहीं रहेगी।

बच्चों पर अधिक सख्ती न बरतें। अधिक सख्ती बच्चों के विकास में बाधा डालती है। इसलिए उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्हें बीच में छूट भी दें।

आज के बच्चे आनेवाले कल के वारिस बनेंगे।

माता-पिता को चाहिए कि कुछ फैसले बच्चों पर छोड़ दें। उन्हें अच्छाई और बुराई से आगाह कर दें। फिर देखें कि बच्चे उस स्वतन्त्रता का नाजायज लाभ तो नहीं उठा रहे हैं।

माता-पिता को चाहिए कि बच्चों में लिंग भेद न रखें। लड़के लड़कियों को समान अवसर दें। लड़कियों पर अधिक सख्ती उनमें हीन भावना ला सकती है।

लड़कियों को समाज और दुनिया की सच्चाई से वाकिफ अवश्य करवायें। उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत तो दें पर समय सीमा बांधें और ध्यान रखें कि वे अपनी किन सखियों या मित्रों के साथ बाहर जा रही हैं।

माता-पिता को बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए ताकि बच्चे उन्हें अपना शुभचिंतक और सही मार्गदर्शक समझें। सीमा के अन्दर दोस्ताना व्यवहार माता-पिता और बच्चों में नजदीकियां बढ़ाता है और समस्याओं को कम करता है।

कभी-कभी माता-पिता को क्रास चेकिंग भी करनी चाहिए हमेशा अन्ध विश्वास भी ठीक नहीं है। उनके मित्रों के फोन नम्बर, पते और माता-पिता के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए ताकि आपको पता हो आपके बच्चे किस परिवार से संबंध रखने वाले बच्चों के साथ रहते हैं। माता-पिता को चौकन्ना रहना चाहिए।

अब परिवार पहले जैसे नहीं रहे। महिलाएं जब से नौकरी के सिलसिले में बाहर निकलने लगी हैं, तब से परिवार की व्यवस्थाएं भी बदली हैं। हर समय बच्चे की देखभाल में लगी रहनेवाली मां को घर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो जाहिर है बच्चा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन बच्चा इस बात को सहजता से नहीं लेता।

जब आपका लाडला आपसे पहली बार बाय-बाय कर रहा हो तो यह स्थिति विषम होती है। मां और बच्चे, दोनों के जीवन का यह कठिन क्षण होता है।

कोई भी मां अपने बच्चे को आसानी से किसी और के जिम्मे नहीं छोड़ती है। लेकिन यह सोच कि बच्चा बस आपकी देखरेख में ही सुरक्षित रह सकता है, सही नहीं है। बच्चे घर के अलावा दूसरों के संपर्क में आने से ऐसी बहुत सी बातों को जल्दी सीख लेते हैं, जो उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए जरूरी होती हैं। वे स्वावलंबी व आत्मविश्वासी भी बनते हैं। नर्सरी या डे केयर सेंटर में दूसरे बच्चों व बड़ों के साथ समय बिताने से उनमें परस्पर व्यवहार करने के अनेक गुणों का विकास होता है। बच्चा अगर पहले से ही थोड़ा समय घर के बाहर बिताने का आदी हो जाए, तो स्कूल जाने या घर से बाहर रहने पर उसे अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें मां से बिछड़ने का एहसास भी कम होता है।

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो अपने बच्चे को कुछ घंटों के लिए छोड़ना आपकी मजबूरी बन जाती है। ऐसी स्थिति में आप अक्सर अपने बच्चे की उचित देखभाल के लिए किसी आया के विकल्प पर विचार करने लगते हैं। बच्चे को किसी परिचित या किसी डे केयर सेंटर में छोड़ना जरूरी हो जाए, तो इस दौरान कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें-

बच्चे का क्या दिनचर्या है, यह उसे जरूर बता दें यानि वह कितनी बार दूध लेगा, कितनी बार उसकी नैपी बदलनी होगी आदि।

जहां जा रही हों, वहां का दूरध्वनि क्रमांक अवश्य छोड़ दें, जिससे आवश्यकता होने पर आपसे संपर्क किया जा सके। एक साल तक के बच्चे मां को छोड़ने में थोड़ा रोना-धोना मचाकर बाद में ठीक हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पीछे उन्हें संभालने वाला रोज-रोज न बदलें, यानी वे जिसे अधिक समय तक देखेंगे, उसके साथ ही खुश रहेंगे।

छोटे बच्चों को बाय-बाय कहकर छोड़ने के बजाय, जब वे किसी खेल आदि में व्यस्त हो जाएं, तभी छोड़ें।

बच्चा अगर बड़ा हो तो जाने से पहले उसे बता दें ताकि अचानक आपको न पाकर वह असुरक्षित न महसूस करे। बच्चे को संभालनेवाला ऐसा हो, जिसे बच्चा पसंद करता हो। बच्चे को अधिक समय तक अलग रहने की आदत पहले से ही डलवाएं। जरूरत की सारी चीजें बच्चे के पास ही छोड़कर जाएं। अगर आया के पास छोड़ रही हों, तो इस अवधि में आप एकाध बार फोन करके बच्चे की खैरियत पूछ लें। इससे बच्चे व आया के बीच तालमेल का पता चल जाएगा। यदि आप नौकरीपेशा नहीं हैं, लेकिन बच्चे को प्ले स्कूल में भेज रही हैं, तो शुरू में दो-चार दिन उसके साथ ही जा सकती हैं। इससे वहां के कर्मचारियों को भी मदद मिलेगी। बच्चे को

जीवन की महत्वाकांक्षाये बालकों के रूप में आती हैं। प्रत्येक बालक यह संदेश लेकर संसार में आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। बालक समस्त मानव समाज की सम्पत्ति हैं।

बाय-बाय कहकर जाने के बाद फिर पलटकर न आएँ और न ही रोज-रोज उसे कोई खिलौना या खाने की चीज खरीदकर देने की आदत लगाएं। बच्चों को शुरू से ही सामाजिक बनाइए। अपने मित्रों व रिश्तेदारों के घर बच्चों को अवश्य ले जाएँ और अन्य बच्चों को भी अपने घर बुलाएं। इस तरह बच्चे मां-बाप के बिना भी खुश रहना सीखते हैं। छुट्टी के समय उसे वापस लाने में देर न लगाएं, अन्यथा बच्चा परेशान हो उठेगा। लाने का समय निश्चित रखें। ऐसा करते रहने पर बच्चा धीरे-धीरे रोना, चिपटना छोड़कर सहज हो जाएगा। उसमें अकेले रहने का आत्मविश्वास आ जाएगा।

आज बच्चे मां-बाप की खुशी से ज्यादा चिंता का कारण हैं। वे उनके नियंत्रण के बाहर होते जा रहे हैं। इसके लिए केवल बच्चे दोषी नहीं हैं। असली मुजरिम तो दरअसल मां-बाप ही हैं। उन्हें एक अच्छा जीवन देने की अभिलाषा लिये वे भागदौड़ की जिंदगी जीते हैं।

नतीजा यह होता है कि जब बच्चे को उनकी खास जरूरत होती है, वे बच्चे के पास नहीं होते। आज एकल परिवारों में कई जगह बच्चा अपने माता-पिता की अकेली संतान होता है या दो संतान होती हैं। इतने छोटे परिवार में बच्चा कुछ भी अच्छी बातें नहीं सीख पाता। उसमें साथ रहने की भावना नहीं आ पाती। वह बेहद खुदगर्ज हो जाता है। इसके अलावा उचित मार्गदर्शन के अभाव में वह गलत सोहबत में भी पड़ सकता है। बड़ी उम्र के लड़के उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार उनके चंगुल में आ जाने पर वे पतन की ओर राह पर बढ़ते चले जाते हैं। बात-बात पर झूठ बोलना, चोरी करना, पिता के नाम पर इधर-उधर से झूठ बोलकर पैसे उधार लेना या मां के जेवर व घर का सामान तक चुरा लेना जैसे गलत कार्य करने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती। बच्चा तो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। इसे मां खासकर जो स्वरूप देता है, वह उसी शक्ल में ढल जाता है। मां की लापरवाही ही उसे गलत राह पर ले जाती है। एक समझदार मां-जो बच्चे को भरपूर वक्त, स्नेह दुलार देती है, उसमें अच्छे संस्कारों के बीज रोपती है, के बच्चों के बिगड़ने के अवसर कम ही होते हैं। अनुशासन की महत्ता समझाते हुए उसे बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार अपनाना चाहिए जिससे उसमें और बच्चों में दूरी न रहे। बच्चे के दिल में मां-बाप को लेकर खौफ नहीं होना चाहिए। उसे इतना विश्वास होना चाहिए कि उसकी भूल माफ कर दी जाएगी। आज के मां-बाप अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर इतने बड़े पैमाने पर थोप रहे हैं कि बच्चे बचपन से ही तनावग्रस्त रहने लगे हैं। बच्चे का मन समझने की आज किसे फुर्सत है। बाहरी बातों पर आज ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मां-बाप जब स्वयं ही पूर्णतः भौतिकवादी, जीवन को केवल गुणा, भाग, जोड़तोड़ समझने वाले हों तो वे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे ? अब मोहल्लेबाजी, आसपड़ोस में मेलमिलाप भी खत्म हो गया है। रिश्ते केवल नाम के रह गए हैं। रिश्ते, जो कभी सुरक्षा कवच हुआ करते थे, ताऊ ताई, चाचा-चाची, बुआ आदि का लाड प्यार जो मां के प्यार से अलग खुशबू लिए होता था, बच्चे के जीवन में नदारद हैं। मां की स्वत्वात्मक कभी-कभी बच्चे के व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास में बाधक भी हो सकती है, यह कम माएं ही समझ पाती हैं। बाद में बच्चा विद्रोही बन जाता है, तब मां के पास सिवा आंसू बहाने के कुछ नहीं बचता। दादा-दादी न होने पर उन्हें गोद लेने का विचार बुरा नहीं है। जरूरी नहीं उन्हें घर पर रखा जाए जिसे शायद वे स्वयं भी पसंद न करें लेकिन वे जहां भी हों, पत्र, फोन या संभव हो तो स्वयं जाकर बच्चों को मिलवायें। बच्चों को बाहर ले जाए। सामर्थ्य अनुसार तोहफे दें। उनसे संवाद बनाये रखें, उनकी समस्याएं धैर्यपूर्वक सुनें और उनका निदान करने की कोशिश करें।

आज के जमाने में मां के पास जानकारी हासिल करने के हजारों स्रोत हैं। फिर भी काफी गलत, अविश्वसनीय, असत्यापित सूचनाएं प्रचलित हैं। इसलिए मां को पता होना चाहिए कि वह सही जानकारी कैसे और कहां से प्राप्त करें।

मां की बच्चे के साथ प्रभावशाली बातचीत जरूरी है। शिशु की भाषिक कलाएं संपूर्ण तरीके से विकसित नहीं होने के बावजूद मां और बच्चा स्पर्श, ध्वनि, सुगंध, नजर आदि से वार्तालाप करते हैं। यही समय बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिशु का दिमाग कच्ची मिट्टी की भांति होता है, जो झट से आकार पा लेता है।

एक मां को अपने शिशु से बात करनी चाहिए। हालांकि शिशु मां की बात नहीं समझता है फिर भी उसे लगेगा कि मां उस पर ध्यान दे रही है। इससे बच्चे को भी भाषा जल्दी सीखने में मदद मिलेगी। बच्चे से मुस्कुराना, उसे उठाना और छाती से लगाना, ऐसे कार्य और व्यवहार हैं, जिनसे रिश्ता मजबूत बनता है।

यदि स्वर्ग में पहुंचने की इच्छा है, तो पहले बालक बनो।

हर बच्चा अलग- हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और वह अपनी गति से आगे बढ़ता है। मां-बाप को यह बात समझनी चाहिए और बच्चे को अपनी गति से विकसित होने देना चाहिए। मां की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करे। बच्चे के विकास की प्राकृतिक गति को हानि पहुंचाये बिना भी मां अपने बच्चे की उन्नति में सहयोगी साबित हो सकती है।

शिशु के साथ खेलें- बच्चे को सही प्रोत्साहन/प्रेरणा देना जरूरी है। एक शिशु की दृष्टि सिर्फ १०-१४ इंच होती है। साथ ही वह सारे रंग भी देख सकता है। शिशु को अपने करीब रखने से और बेहद विरोधी रंगों और कम आवाज वाले खिलौने इस्तेमाल करने से शिशु की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इन खिलौनों के सही उपयोग से आंखों की मांस-पेशियां मजबूत बनती हैं। हाथ और आंख के व्यवस्थित समन्वय से शिशु के हाथ की पकड़ मजबूत बनती है जो आगे चलकर लिखने से लेकर जूते के फीते बांधने तक के दैनिक कार्यों में सहायक होता है।

हृद से ज्यादा खुलापन आपके बच्चे को जिद्दी बना सकता है। अक्सर देखने में आता है कि मां-बाप का बच्चे को ज्यादा छूट प्रदान करना, उसकी हर जायज-नाजायज मांग को बिना सोचे-समझे पूरी कर देना आदि बच्चे को हठी और गुस्सैल प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा सारा दिन इधर से उधर खेलता रहा और आपको यह ध्यान ही नहीं कि आपका बच्चा कहां घूम रहा है तो यह भी उसे गलत संगत में डाल सकता है जो बाद में उसके व्यक्तित्व विकास में बाधक बन सकता है।

कई बार ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल से या आस-पड़ोस से पैसिल या कोई अन्य वस्तु उठा लाया लेकिन इस पर आप उसे कुछ न कहते हुए नजरअंदाज कर देती हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं क्योंकि छोटी-मोटी चीजों से ही बच्चे को चोरी की आदत पड़ जाती है जो बाद में बड़ी चोरी में बदल सकती है। इसलिए यदि बच्चा कहीं से कोई चीज उठा लाए तो उसे प्यार से समझाते हुए वापस कराएं और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बच्चे को अवगत कराएं, साथ ही भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत भी दें। बच्चे की दिनचर्या का भी ध्यान रखें। उसे गलत संगति में बैठने से मना करें तथा बच्चे का होमवर्क प्रतिदिन पूरा करवाएं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से ही आप एक आदर्श मां बन सकेंगी।

बच्चों के लिए हंसना उतना ही जरूरी है जितना कि बड़ों के लिए। कुछ माता-पिता की आदत होती है कि वे खुद हरदम रोनी सूरत बनाए रखते हैं, जैसे उनका जीवन दुःख-दर्द से घिरा है। साथ ही यदि बच्चे जरा हंसते, खिलखिलाते हैं तो उन पर उद्दंडता का दोष लगाकर उन्हें चुप करा देते हैं, यह नहीं सोचते कि मनुष्य के लिए हंसना भी एक आवश्यकता है। हंसी के अभाव में व्यक्ति के शरीर और मन पर न जाने कितने दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने बच्चों के ऊपर कुछ परीक्षण किये एवं यह पाया कि जो बच्चे सुयोग्य एवं सक्षम हैं, स्कूल में काफी लोकप्रिय हैं। उनके ऐसा होने का महत्वपूर्ण कारण उनमें हंसने-हंसाने की प्रवृत्ति का होना है।

सवाल यह उठता है कि क्या दूसरी आदतों की तरह हमें अपने बच्चों में हंसने की आदत भी डालनी चाहिए। निश्चित ही हमें बच्चों को ऐसा वातावरण देना चाहिए, जहां वे प्रत्येक पल खिलखिलाते-मुस्कुराते रह सकें। यह भी देखा जाता है कि कुछ माता-पिता निरंतर अपनी लड़ाई-झगड़े में लगे रहते हैं।

छोटी-छोटी बातों को लेकर वे वातावरण को तनावग्रस्त बना लेते हैं और कोई बच्चा यदि पास जाता है तो उसे झिड़क देते हैं। इससे बच्चा डरा-सहमा रहते हैं और वह गंभीर तथा डरपोक प्रवृत्ति का भी बन सकता है।

स्थिति आगे चलकर उसके लिए बहुत हानिकारक बन जाती है। अतः यह माता-पिता का कर्तव्य है कि प्रतिदिन बच्चों के साथ कुछ समय बैठकर हंसने-हंसाने का माहौल बनाएं। लगभग पांच वर्ष की आयु के पश्चात बच्चों को पहेलियां बूझने-बुझाने में बहुत मजा आता है। उनकी इस खुशी में साथ दें। उन्हें कुछ चुटकुले सुनाएं और हंसी न भी आ रही हो तो उनके चुटकुलों को सुनकर हंसें व उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। इस प्रकार वे खुशमिजाज वयस्क के रूप में विकसित हो जाएंगे।

सबकी अपनी-अपनी जगह शोभा है। बालक में बुद्धिमानी अच्छी नहीं लगती। उसमें बचपन चाहिए।

सन्ततिको योग्य बनानेके लिये माताका सुशिक्षित होना परम आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि जिस घरमें माता चतुर होती है, उसकी सन्तान भी बड़ी चतुर एवं गुणवान् होती है। लड़कियोंका जीवन तो पूर्णरूपसे मातापर ही निर्भर है।

वर्तमान समय में अनेक प्रकार के स्कूल, कालेज व संस्थाओं तथा कोचिंग क्लासेस में जो भी प्रतिभा संबंधित पाठ्यक्रम होते हैं, वे दरअसल किसी भी व्यक्ति को कला देते नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति में पहले से ही मौजूद कला को बढ़ाने व उसे प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। जिस प्रकार एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता नहीं है, बल्कि पत्थर के भीतर पहले से ही विद्यमान मूर्ति को तराशने व उसे प्रकट करने का कार्य करता है। किसी हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है, ठीक उसी तरह प्रतिभा को पहचानने, उसे सजाने, संवारने व मार्गदर्शन देने में भी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा परिवार की भी अपनी-अपनी अहम भूमिका निहित होती है। जैसे एक पेड़ की जिंदगी का सफर एक छोटे से बीज से प्रारंभ होता है, ठीक वैसे ही हमारा बचपन भी हमारी जिंदगी तथा हमारे भविष्य की आधारशिला होता है। अतः सर्वप्रथम प्रतिभा प्रोत्साहन में परिवार की भूमिका अग्रणी होती है। इसलिए परिवार में माता-पिता व घर के बड़े सदस्यों का यह अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपरिहार्य दायित्व है कि वे बच्चों के मनोभावों को समझें कि उनका रुझान किस गतिविधि की तरफ ज्यादा है या वे किस चीज में रुचि लेते हैं। वैसे तो बच्चे अन्य बच्चों की तरह सिर्फ खेलना ही पसंद करते हैं। ऐसे में यदि उसकी किसी खेल विशेष के प्रति अगर ज्यादा लगन है, जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज आदि तो उसकी इस प्रतिभा को धीरे-धीरे विकसित व प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वहीं अगर बच्चे की रुचि पेंटिंग, गायन, मूर्ति बनाना, डांस, लेखन आदि की तरफ है तो उसे इन्हीं क्षेत्रों में विधिवत आवश्यक साधनों के साथ प्रोत्साहित करना चाहिए। अक्सर कई माता-पिता या घर के बड़े सदस्य बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के प्रति ही जागरूक बनाए रखना पसंद करते हैं। उनकी विचारधारा सिर्फ पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे बनोगे खराब तक एकतरफा सीमित होती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बच्चों को न तो पूरी तरह से किताबी कीड़ा बनाया जाए और न ही उन्हें खेलने के लिए बहुत ज्यादा समय दिया जाए, बल्कि दोनों ही बातों में एक संतुलन, एक सामंजस्य, एक व्यवस्था कायम की जाए, जिससे कि उनका एकपक्षीय विकास होने की बजाए बहुमुखी विकास हो सके। इसी क्रम में किसी भी प्रतिभा का चयन करने, परखने और उसे प्रोत्साहित करने में अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि वे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ उन्हें आवश्यक साधन व सुविधाएं भी मुहैया कराएं।

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि वे संकोच से मुक्त रहें अन्यथा सफलता उनके भाग्य का विषय बनकर रह जाती है। बड़ा होने पर भी वे कर्म को गौण समझते रहते हैं और समर्थ होने पर भी अपने को कमजोर और दूसरों की तुलना में हीन समझते हैं। इस रोग का निदान परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने पर असंभव नहीं तो नितान्त कठिन अवश्य है इसलिए बाल्यावस्था में ही कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें तो समस्या का समाधान किया जा सकता है-

बच्चों को बात-बात पर टोकना नहीं चाहिए। बार-बार टोकने से बच्चों पर उसका असर नहीं होता या फिर वे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। बच्चों को शिष्टाचार सिखाने के लिए घर का वातावरण उत्तम होना चाहिए। घर के संस्कार बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। घर से बाहर निकलने पर बच्चों के लिए सुसंगति की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। निःसंकोची किन्तु शिष्ट बच्चों की संगति आपके बच्चे की उन्नति में सहायक होगी।

बच्चों को किसी भी प्रकार डराना नहीं चाहिए। कहानी के भूत-प्रेम, चोर, डाकू, शैतानी करने पर हौब्ये का डर, बाबा से पकड़वाने की बात उनके मस्तिष्क में घर कर जाती है। यही भय उनके दब्युपन का कारण बनता है। चंचलता तो बच्चों का आभूषण है जिससे उनका विकास होता है।

बच्चों की समस्याओं को समय-समय पर शांत करके उनका समाधान करना चाहिए। बच्चे घर के बाहर की लड़कपन की बहुत सी बातें अनेक कारणों से बताने में संकोच करते हैं। ऐसे में उनसे मित्रता का व्यवहार करके उन बातों को ज्ञात करके उनका तुरन्त हल ढूंढना चाहिए, नहीं तो वे उनके बोझ से दबकर अपने अंदर-अंदर घुटते रहेंगे।

बच्चों की गलती के लिए उनकी पिटाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे ढीठ बन जाते हैं, फिर पिटाई को भी साधारण सी

बालक शुद्ध और ब्रह्मरूप हैं।

बात समझने लगते हैं। धैर्यपूर्वक समझाने का बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

बच्चों को बुद्धि, नक्कारा आदि कहकर कोसना नहीं चाहिए। कैसी बुद्धिहीन बच्चा पल्ले पड़ गया है ? ऐसे वाक्य बच्चे के मन-मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। वे हीन भावना से ग्रसित हो सकते हैं। बार-बार ऐसा कहने पर बहुत से स्वस्थ मस्तिष्क बच्चे भी अपने को उसी स्तर का समझकर मन्दबुद्धि बन जाते हैं।

अपने बच्चे की दूसरे बच्चों से अस्वस्थ तुलना नहीं करनी चाहिए। वह तुमसे कितना अच्छा है, तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। ऐसी तुलना आपके बच्चे के ऊपर गलत असर डालती है, वह दूसरे बच्चों की तुलना में अपने को हीन समझने लगता है।

दूसरों के सामने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। यदि आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने स्नेह और अच्छा व्यवहार देंगे तो दूसरे भी वैसा ही करेंगे।

माता-पिता को कभी भी अपनी ऊंची हैसियत का ढिंढोरा बच्चों के आगे नहीं पीटना चाहिए। बच्चों को यह महसूस न होने दें कि ऊंची सिफारिश से या ऊंची ताकत से आप उनका काम करवा सकते हैं। बच्चों को शुरू से ही सीमित जेबखर्च दें ताकि वे सीमा में खर्च करना सीख सकें। पैसा होने पर भी बहुत अधिक भौतिक सुविधाएं न जुटाएँ। बच्चों को आर्थिक रूप से अधिक आजादी न दें। बच्चों के सामने अपने व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है। इसकी जानकारी न दें, न ही यह जानकारी दें कि यदि मुझे यह प्रकल्प मिल जाता है तो मुझे इतना मुनाफा होगा। बच्चों के सामने अपनी पत्नी या अपने मित्रों से कारोबार की लाभ-हानि की चर्चा न करें, यदि स्वयं किसी अच्छे या ताकतवाले ओहदे पर हैं तो बच्चों के आगे शेखी न बघारें कि मैं यह कर सकता हूँ या वो करवा सकता हूँ।

घर की आवश्यक बड़ी वस्तु एकदम बच्चों के कहने पर न लायें, अच्छी तरह से सोच-समझ कर परामर्श करके ही दिलवायें। खरीदते समय बच्चों को अहसास करवायें कि इस चीज पर पैसा खर्चने से पूर्व उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी या आपातकाल में काम आनेवाली जमा पूंजी से निकलवा कर घर या आपकी जरूरत पूरी की है। बच्चों को कुछ अभाव का भी अहसास करवायें जिससे वे जिम्मेदार बन सकें और दूसरों की मजबूरी का मजाक न उड़ा कर उनकी मजबूरियों को समझ सकें। शिक्षा के प्रति लापरवाही न बरतें। आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकें व पढ़ाई आदि का प्रबंध करें और स्वयं भी अच्छे माता-पिता की जिम्मेदारी निभाएं। माता-पिता भी अपने शौक सीमित रखने का प्रयास करें जिससे अधिक अमीरी न झलके। अपने बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने में उसके सहायक बनें। उसकी जिम्मेदारियों का अहसास करवाते रहें। अपनी ऊंची हैसियत और ताकत से बच्चे को आदर्श नागरिक बनने से न रोकें।

हम बच्चों को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं वे हमारा अनुकरण करें। वे वही सोचें जो हम सोचते हैं। वे वैसा ही करें, जैसा हम चाहते हैं। हम उनके मौलिक व्यक्तित्व की हत्या कर देते हैं। हम उनकी प्रतिभा को नष्ट कर देना चाहते हैं। हम उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देते। इससे वे परजीवी व भयभीत होते चले जाते हैं। इससे वे अपना आत्म विश्वास गंवा बैठते हैं। इससे उनका जीवन बड़े होने पर समस्याओं का घर बन जाता है। वे इन समस्याओं से लड़ नहीं पाते और निराश होकर कुंठा से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिये अपने बच्चों को कुंठित बनाने के अपराधी हम हैं।

विद्यालय का ध्येय विद्यार्थियों को समाज में सक्रिय जीवन व्यतीत करने की कला में निपुण बनाना है परन्तु केवल विद्यालय ही बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। बालक को संस्कार घर से मिलते हैं। मनो वैज्ञानिकों का कहना है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास मां के गर्भ से ही प्रारम्भ हो जाता है। भौतिक मूल्यों के प्रसारण तथा नैतिक मूल्यों के विलुप्त हो जाने के कारण बालकों के सम्मुख विरोधी व्यवहार करने के कई उदाहरण देखने में आते हैं। जैसे अभिभावक बालक से झूठ न बोलने के लिये कहते हैं तो दूसरी ओर घर में बालक के सम्मुख ही पिता फोन पर झूठ बोल रहा है। बालक को एक और सादगी का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो दूसरी ओर अभिभावक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से प्रसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में बालक जो देखेगा, बताया जायेगा उसे ही ग्रहण करेगा।

बच्चे सभी को शरारती और हाजिरजवाब ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल शांत प्रकृति के होते हैं। वे बहुत ही कम बोलते हैं और किसी से घुल-मिल भी नहीं पाते।

बच्चों में शर्मीलापन और संकोच दो कारणों से होता है। आनुवांशिक और प्राकृतिक। यदि माता-पिता में से कोई एक कम बोलता

बच्चे समाज की आधारशिला हैं।

है तो बच्चे पर इसका असर होना स्वाभाविक है।

बच्चा यदि बहुत कम बोलता है तो इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक आप मान सकते हैं कि बच्चा शरमा रहा है, परंतु बड़े होने पर भी यदि वह इस तरह व्यवहार करता है तो यह उसके विकास में बाधक हो सकता है बच्चे संकोच की वजह से किसी से बात नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, इस वजह से वे स्कूल में पिछड़ जाते हैं और कई बार कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। उनमें हीनभावना आ जाती है।

बच्चों के अच्छे विकास के लिए जरूरी है कि वे संकोच और एकाकीपन से दूर रहें। बच्चों में एक स्वाभाविक जिज्ञासा भी होनी ही चाहिए। यह सारी बातें आपके बच्चों में हो इसके लिए जरूरी है आप शुरू से ही उन पर ध्यान दें।

बच्चों को कभी भी बात-बात पर न टोकें। बार-बार टोकने से वे चुप रहने लगते हैं। बच्चों को बेवजह डराएं-धमकाएं नहीं। इससे बच्चे दबू हो जाते हैं। जब भी बच्चे कोई प्रश्न पूछें, उनकी उम्र के हिसाब से उनका समाधान करें। कभी भी उनको टालने की कोशिश न करें। सजा देना बुरी बात नहीं है लेकिन बच्चों को हमेशा मारना-पीटना नहीं चाहिए। पहले उन्हें समझाने की कोशिश करें। ध्यान रखिए आपके बच्चे आपकी मार से ज्यादा आपकी चुप्पी से डरने वाले होना चाहिए। बच्चों को कभी भी बुद्ध, नालायक या बेवकूफ जैसे संबोधनों से न बुलाएं। बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से न करें।

यदि आप दोनों नौकरीपेशा हैं तो बच्चों के लिए समय निकालने की कोशिश कीजिए। आप बच्चे को पूरा समय नहीं देंगे तो वह चिड़चिड़ा हो जाएगा। हर माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे में आत्मविश्वास जगाएं। उन्हें अच्छा साहित्य उपलब्ध कराएं ताकि वे बड़े होकर आपका नाम रोशन कर सकें।

महाभारत में एक प्रसंग है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विद्या अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। इसका अर्थ है कि बच्चे की शिक्षा गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाती है। यदि गर्भकाल से सावधानी न भी रख सके तो भी इतना मानना ही पड़ेगा कि बच्चा एक कोरी स्लेट के समान होता है। और कोरी स्लेट पर कुछ भी आसानी से लिखा जा सकता है। परन्तु एक बार लिखने के बाद पुनः कुछ लिखना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने सावधान किया है कि किसी बच्चे के जीवन के प्रथम पाँच वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रथम पाँच वर्ष में बच्चे पर जो छाप पड़ जाती है वह जीवनपर्यन्त बनी रहती है। अतः माँ-बाप को अपने बच्चों के लालन-पालन के प्रति बड़ा सजग रहने की आवश्यकता है।

किसी व्यक्ति के जीवन में नाम का बड़ा महत्व होता है। वह जीवनभर अपने नाम से पुकारा और जाना जाता है। इसलिए बच्चे को एक अच्छा नाम दिया जाना पहली आवश्यकता है। यहाँ अच्छे नाम से आशय एक सारगर्भित व छोटे नाम से है और जिसका उच्चारण करना भी सरल हो।

जो आदतें आप अपने बच्चों में देखना चाहते हो उन्हें पहले स्वयं अपने में उतारें। ऐसा करने पर बच्चा उक्त आदतों को खुद-ब-खुद सीख लेगा। बच्चे का बड़ी बारीकी से अध्ययन करे कि उसका रुझान किस ओर है। श्रेयस्कर यही होगा कि बच्चे को उसके रुझान के अनुरूप ही आगे बढ़ाया जाए।

बच्चे को जिस ओर बढ़ाना तय करे वैसे ही महापुरुषों के चित्र घर में टांगें। इससे बच्चे पर एक वांछित मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। यह ख्याल रखे कि सोते समय पैर दक्षिण दिशा की ओर न हो। ऐसा होने पर सेहत पर खराब असर पड़ता है। इस ओर बच्चे के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि कोमल मन बच्चों पर कोई भी प्रभाव बड़ी जल्द असर करता है।

बच्चे के अंदर जैसे विचार भरने हों उक्त विचारों को बच्चे को सोने के ठीक पूर्व सुनाएँ क्योंकि सोने के ठीक पूर्व जो विचार सुनने को मिलते हैं वे अर्धचेतन मन में अपेक्षतया आसानी से प्रवेश कर जाते हैं।

बच्चों से कोई काम कराने के लिए किसी प्रकार के डर का सहारा कभी न ले। बच्चों के दिल में जो डर एक बार बैठ जाता है फिर वह जल्दी निकाले नहीं निकलता है।

देखे कि बच्चे में कोई हीनभावना तो नहीं पनप रही है। हीनभावना बच्चे के स्वाभाविक विकास को बुरी तरह अवरुद्ध कर देती है।

मारधाड़ या चकाचौंध की फिल्मों की जगह बच्चों को सामाजिक व प्रेरणादायक फिल्में दिखाएं।

बच्चे को मौके-बेमौके शाबाशी देते रहना चाहिए। इससे बच्चे का हौसला ऊँचा रहता है और वह बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। बच्चे के अंदर जो भी प्रतिभा देखे उसे यथासंभव उभारने की कोशिश करते रहना चाहिए। अपने बच्चे की दूसरों के बच्चों से बिना वजह तुलना करने से बचे।

आजकल ज्यादातर यह देखा गया है कि कई बच्चे हर दृष्टि से सुयोग्य होते हुए भी आत्महीनता के शिकार हो जाते हैं और अपनी प्रतिभा से हाथ धो बैठते हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार अधिकांश स्थितियों में हीनता दोष के शिकार वही बच्चे होते हैं, जिन्हें बचपन से भरपूर लाड़-प्यार, स्नेह और आत्मीयता नहीं मिल पाती। उनका मानना है कि यदि बच्चे को श्रेष्ठता की दिशा में प्रोत्साहित किया जाए और उसका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाया जाए तो वे उन्नति कर सकते हैं और सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। बच्चों का मन कोमल होता है अतः वे पग-पर पर माता-पिता की सहानुभूति और प्रशंसा पाना चाहते हैं।

मां की शाबाशी बच्चे को मिलने से उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है और वे गर्व का अनुभव करते हैं। देश का भविष्य माताओं की गोद में बनता-बिगड़ता है। इतिहास गवाह है कि यहां की माताओं ने अपने बच्चों के पूर्ण विकास में रूचि नहीं ली, बल्कि उनमें मानवता के प्रति प्रेम, देशभक्ति और त्याग की भावनाओं को कूट-कूटकर भर दिया था। अतः नारी का यह प्रमुख कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे का पालन-पोषण अच्छे ढंग से करे और उनमें ऐसे गुणों को विकसित करे कि वे स्वस्थ, सशक्त और अच्छे नागरिक बन सकें।

बच्चों के विषय में मनोचिकित्सकों का कहना है कि चार वर्ष की उम्र तक बच्चों में आत्महीनता का दोष नहीं पनपता। इस उम्र में उनकी रूचि मात्र खेल-खिलौनों और अपने साजसंवार पर होती है। किन्तु जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अच्छे बुरे-का फर्क महसूस करना सीख जाते हैं, उनमें स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति एक भावनात्मक लगाव विकसित होने लगता है। सही मार्गदर्शन और प्यार न मिलने पर वे अपने को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। बच्चों के लिए यह घातक स्थिति है। जिसका दुष्परिणाम जीवन में उन्हें अविकसित एवं अनागढ़ता के रूप में भुगतना पड़ता है।

बालकों के जीवन को सफल बनाने और उनके मानसिक विकास को उपयुक्त रीति से अग्रसर होने के लिए पवित्र वातावरण की बड़ी आवश्यकता है। यह एक अटल सत्य सिद्धांत है कि जो मनुष्य किसी अन्य मनुष्य के साथ रहेगा तो उसकी भावनाओं का प्रभाव भी उस पर अवश्य पड़ेगा। अगर उन दोनों में से एक कोमल प्रकृति का हुआ तो वह दूसरे सबल व्यक्ति की भली-बुरी बातों से अवश्य प्रभावित होगा और उनको ग्रहण भी कर लेगा। इस दृष्टि से हम यदि दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में उनका कल्याण ही होता है। इसके विपरीत अगर दुर्भावना रखते हैं और प्रकट करते हैं तो उससे अन्य लोगों की क्षति होती है।

बालक का मन बड़ा ही निर्मल होता है। उसके मन में दृढ़ता नहीं होती। अतएव जब किसी व्यक्ति के प्रबल विचार उसके अचेतन मन में घुस जाते हैं तो वे उसकी बड़ी क्षति कर डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रु के विनाश के विचार मन में ला रहा है और इसी बीच उसका बालक उसके समीप आये तो अज्ञात रूप से उसके वे अभद्र विचार बालक के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इस कारण बालक का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु ही हो जाती है।

हमारी साधारण धारणा है कि बालक को बिना सिखाये कुछ भी नहीं आता। बालक के जीवन पर उन्हीं बातों का प्रभाव पड़ता है जिन्हें हम जानबूझ कर उसके मन में डालते हैं, पर हमारी यह धारणा भ्रमात्मक है।

हम बालक के जीवन पर जितना जान-बूझकर प्रभाव डालते हैं, उससे कहीं अधिक प्रभाव उसके जीवन पर अनजाने डालते हैं। हम जो भी विचार मन में लाते हैं, उससे बालक प्रभावित होता है। यदि हमारे सब समय के विचार भले हैं, यदि हम सब समय दूसरे के ही कल्याण का चिन्तन करते हैं तो बालकों का चरित्र स्वतः ही सुन्दर बन जाता है। प्रेम ही सब सद्गुणों का स्रोत मूल है और घृणा सब दुर्गुणों का।

जो व्यक्ति अपनी संतान को सुयोग्य बनाना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कठोर परिश्रम से पैसा कमाकर उनका लालन-पालन करे। दूसरे के धन की आशा न करें। अपने बालकों को दूसरों के सहारे कभी न छोड़े। यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने बालक को प्रेम के साथ पालता है और यदि ऐसे बालक को वह किसी कारणवश किसी धनी के घर थोड़े दिन के लिए रख दे, जहां बालक को सब प्रकार की सुख-सामग्री मिलती है, तो भी वह बालक वहां रहना पसंद नहीं करेगा।

बालक मानव का जनक है।

धनी घर में रहने पर पहले तो वह वहां से भागने की चेष्टा करता है और जब वह इसमें समर्थ नहीं होता तो रोग का आश्रय लेता है। जो बालक इस प्रकार के वातावरण में रहकर भी जी जाते हैं, वह किसी न किसी प्रकार के बड़े चरित्र-दोष को पकड़ लेते हैं।

देखा गया है कि दत्तक पुत्र, यदि रोगी, क्रूरकर्मी, व्यभिचारी न हुआ तो वह निस्संतान अवश्य होता है। इस प्रकार की घटना का प्रधान कारण बालक का दूषित मानसिक वातावरण में पाला जाना ही है।

बच्चों से उम्र के अनुसार राय भी लेनी चाहिए। घर में पेंट करवाने, किसी हिस्से का पुनर्निर्माण कराने, फर्नीचर खरीदने व इलेक्ट्रॉनिक सामान के मॉडल चयन में बच्चे भी अच्छी राय दे सकते हैं। अच्छी राय मिलने पर बच्चों को शाबाशी देनी चाहिए अन्यथा उनमें कमी बताकर उन्हें संतुष्ट करें।

बच्चों को स्कूल-कॉलेज में होनेवाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। जरूरी नहीं कि यह स्थान मंच ही हो। बच्चे टैंट, ध्वनि, स्वागत, नाश्ता-पानी के किसी हिस्से से जुड़कर अपना कार्य करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि प्रतियोगिता के इस युग में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि कार्य-अनुभव ही सफलता दिला सकता है।

हमारे समाज में अधिक संख्या में बच्चों का भविष्य अंधकारग्रस्त है। इनके भविष्य के लिए रोशनी दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती। बच्चों को देश का भविष्य इसलिए कहा जाता है कि वे ही बड़े होकर नेता, अध्यापक, अभियंता, वैज्ञानिक, विद्वान, कारीगर आदि बनते हैं। इन्हीं में कोई राष्ट्रपति तो कोई प्रधानमंत्री बनता है। जिस देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, उस देश के बच्चों की स्थिति दयनीय है। दस-बारह वर्ष के बच्चे लाखों घरों में झाड़ू लगाते हैं, जब दुनिया सो रही होती है, तब जाड़े की ठिठुरती भोर में नन्हें बच्चों को गुदड़ियों से निकाल कर उनकी माताएं पत्थर के डेर या बालू के घाटों पर काम करने के लिए भेज देती हैं। बच्चों को पता भी नहीं चल पाता कि कब सूरज निकला और कब डूब गया।

बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर मां-बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतनी बूढ़े बनकर नहीं। बच्चों को बहुत मारना-पीटना नहीं, मारने से बच्चे जिद्दी और बेहया हो जाते हैं।

क्या तुम जानते हो कि बालक होता क्या है ? इससे तात्पर्य है प्रेम में विश्वास करना, सौन्दर्य में विश्वास करना तथा विश्वास में विश्वास करना।

बाल मनोविज्ञान के जानकारों का मानना है कि यदि मां-बाप अपने छोटे बच्चों को तमाम काम खुद ही करने के लिए प्रेरित करें, तो इससे न केवल उनका बौद्धिक विकास तीव्र होता है बल्कि उनमें बड़ों-सा आत्मविश्वास भी आता है। ऐसे बच्चे पढ़ने में होशियार बनते हैं और जीवन में सफलता हासिल करते हैं।

बच्चे में यदि अपनी समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित की जाये तो वह अपने आस पास के पर्यावरण को अधिक बेहतर तरीके से समझ सकता है। समस्याएं सुलझाने की इस प्रक्रिया में वह सीखने की इस प्रक्रिया से अधिक अच्छी तरह से जुड़ सकता है। बच्चे की शारीरिक मानसिक जरूरतों की पूर्ति में समस्याएं आती हैं। बच्चे की रुचियों को पूरा करने की प्रक्रिया में आनेवाली छोटी-छोटी समस्याएं बन जाती हैं। बच्चे की समस्या सुलझाने की मानसिक क्षमता का जन्म यहीं से होता है और बाद में जीवन के हर दौर में उन समस्याओं के रूपों में परिवर्तन आता रहता है, समस्या सुलझाने की प्रखरता, उससे हताश, निराश न होने की भावना, हर हाल में स्थिति का डटकर मुकाबला करने की क्षमता का धीरे-धीरे विकास किया जाना चाहिये।

बच्चे की समस्या से अपने आप को तटस्थ न रखें। उसे अपनी स्थितियों, परिस्थितियों से जूझने, अपने आत्मविश्वास को परखने आदि के लिए अकेला न छोड़ें। समस्या सुलझाने में बच्चे को यथासंभव सहायता दें। उसके लिए दिशा-निर्देश बनायें। बच्चे की समस्याओं को सुनें। समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें। समस्या की तह तक जाकर उसके संभावित विकल्पों पर विचार करें।

बच्चे के मानसिक विकास में उसकी स्कूलीशिक्षा और उसके अध्यापकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के स्कूल में अपने साथी दोस्तों के साथ उसके व्यवहार को जांचने परखने का प्रयास करें। उसकी रुचियों को भली प्रकार समझते हुए उसके सामाजिक, भावनात्मक विकास की विभिन्न स्थितियों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करें। बच्चे के सामने आप उसकी पढ़ाई से संबंधित या

शिशुओं की दुनिया अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है और आराध्य है।

रोजमर्रा के जीवन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में जल्दबाजी न करें। उसे धीरे-धीरे समस्या के पहलुओं को समझने, उनका निराकरण करने के लिए स्वयं मुशकत करने दें। बच्चे के स्कूल में भी कक्षा का माहौल इन तमाम स्थितियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। बच्चा अपनी समस्या और उसके समाधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्यापक से खुलकर बातचीत कर सके। इससे बच्चे की अभिव्यक्ति की क्षमता का बेहतर विकास हो पाता है। समस्याओं पर विचार-विमर्श, उनमें उपजे प्रश्न बच्चे की बुद्धि-कौशल को बढ़ाते हैं।

बच्चे के मनोमस्तिष्क में नये-नये विचार जन्म लेते हैं। बच्चे के भीतर आत्मविश्वास जाग्रत करने, उसे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अपनी समस्याओं के सुलझाव के लिए निर्णय लेने का कार्य उसी को सौंप दिया जाना चाहिये। थोड़ा लचीला रुख अपनायें, स्थितियों से दो-चार होते हुए बच्चे के साथ स्वयं भी सीख लें।

बालकों के स्वाभाविक ६ गुण- कोमलता, विनोदप्रियता, अनुकरणप्रियता, चंचलता, स्वतंत्रता, जिज्ञासा वृत्ति। बालक-बालिकाओं के विकास अच्छा होने के कारण-

१) सुन्दर व अच्छा नाम रखना चाहिए। २) बच्चों में ऐसी आदत डाले कि रोते हुए न उठे, बल्कि हंसते हुए उठे। ३) बच्चों में भय पैदा करना, उन्हें नीचा दिखाना, अपमानित करना व मारना बुरा है। ४) ऐसी कहानियाँ सुनाओ जिससे बच्चों में उत्साह एवं हिम्मत में वृद्धि हो, धर्म के भाव हृदय में पैदा होवे। ५) तू से मत कहो, तुम कहो या आप बतलाने से उसमें आप बोलने की आदत पड़ जायेगी। ६) भोजन को देने में बच्चों के लिये देर ना करो। ७) बार-बार व अनिश्चित समय पर भोजन न करावे। ८) बच्चों को सिन्थे टिक व नुकसानदायी वस्त्र न पहनावे। ९) स्वावलम्बी जल्दी बने ऐसी कोशिश करे। १०) नुकसान हो जाने पर मारपीट न करके प्रेमपूर्वक समझा दो।

आजकल तो छुट्टियों में तरह-तरह की हॉबी-क्लासेज चलती हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है। याद रखिए हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है, उनकी इस प्रतिभा को पहचानें और उसे विकसित करने में सहयोग दें। कई बच्चों में तो ईश्वरप्रदत्त हुनर होता है। उन्हें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, पर कई बच्चों को थोड़े से इशारे की जरूरत होती है। कोचिंग क्लास की मदद से यदि बच्चे की रुचि जागृत हो जाए तो फिर बच्चा खुद-ब-खुद कला विशेष की गहराई तक पहुंच जाएगा और हो सकता है कि अपनी किसी हॉबी में रुचि लेकर वह पारंगत हो जाए और बाद में उसे अपना व्यवसाय बना लें।

बच्चे यदि चित्रकारी का शौक रखते हैं तो उन्हें मौका दीजिए। रंग के इधर-उधर बिखरने से आपका घर गंदा होगा, इस डर को निकाल दें। पेंटिंग के बाद आप वहां की सफाई बच्चों से ही करवा सकती हैं। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को पुराने रजिस्टर या कापी के गते पर चिपकवा कर उन (बच्चों) से ही जिलेटिन पेपर चढ़वा कर कमरे में टांग दें। चित्रकारी के शौकीन बच्चों से कार्ड्स आदि भी बनवाए जा सकते हैं जिन्हें बच्चे अपने दोस्तों को जन्म-दिन पर, नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए भेज सकते हैं। दोपहर में थोड़ी देर सोना या आराम करना भी जरूरी है ताकि छुट्टियों का वास्तविक आनंद मिले। दोपहर को बच्चे कैरम-बोर्ड या चैस आदि खेल सकते हैं। कुछ देर अपने कमजोर विषयों को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही फुर्सत का समय है जब कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान देकर बच्चा कमजोरी दूर कर सकता है। अगली कक्षा की किताबें मिल जाएं तो उनका भी अध्ययन किया जा सकता है जिससे स्कूल में पढ़ाए जाने पर जल्दी समझ में आ जाए।

बच्चों को हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार आदि बजाना सीखना हो, या साइकिल चलाना, योगासन करना या तैराकी सीखनी हो, तो छुट्टियों-सा सुंदर अवसर कब मिलेगा, छुट्टियों में अपने शौक को पूरा समय देकर अच्छे से सीखा जा सकता है। खेलकूद में दिलचस्पी रखनेवाले बच्चे शाम के वक्त बैडमिंटन, टेनिस या अन्य मनपसंद खेल में व्यस्त हो सकते हैं।

जहां कुछ छात्र काफी चंचल, बेधड़क, निडर और मौज-मस्ती करनेवाले होते हैं। वहीं आधे से भी ज्यादा छात्र संकोची और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जो उनके व्यक्तित्व के विकास में कहीं न कहीं अवश्य बाधक साबित होता है। यह समस्या ज्यादातर १३ से २५ वर्ष के छात्र में पाई जाती है। इसके पीछे यह भी कारण संभव हो सकता है कि आज पढ़ाई का ऐसा बोझ बच्चों पर होता है कि केवल किताबों के बीच ही घिरे रहते हैं। यह समस्या बढ़ते-बढ़ते प्रौढ़ होने तक भी बनी रहती है और ऐसे में ये लोगों से दूर रहना तथा अकेलेपन जैसी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं।

राजनीतिक सम्मेलनों से हमारी उलझनें कभी न सुलझेंगी ।

यदि इन गुत्थियों को सुलझाना है, तो इसके लिए बालक की शरण लेनी होगी ।

जो छात्र संवेदनशील होते हैं उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जैसे उनके पास कई टैलेंट होकर भी संकोच की वजह से वे उसका प्रदर्शन नहीं कर पाते । शिक्षक के सामने या स्कूल के कार्यक्रम में इसलिए हिस्सा नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि सबके सामने उससे कोई गलती न हो जाए और किसी शर्मनाक स्थिति का सामना न करना पड़े । कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि क्लास में किसी प्रश्न का उत्तर पूछे जाने पर अच्छी तरह मालूम होते हुए भी कहीं गलत न हो जाए, इस डर से चुप रह जाते हैं और एक सामान्य जानकारी रखनेवाला छात्र बाजी मार ले जाता है । इस वजह से जो स्थिति उस छात्र के दिमाग में पैदा होती है वह उसे और भी अकेलेपन और उलझन भरे माहौल में धकेल देती है । ध्यान रखें कि कोई भी सामाजिक कार्य या आप जिस माहौल में हमेशा से रह रहे हैं या जहां काम कर रहे हैं वहां कोई औपचारिकवश काम न करें, जैसे ही आप के दिमाग में इस तरह के संकोच की स्थिति पैदा हो तो आप ध्यान उन बातों से हटा कर अन्य बातों पर डालें । यहां कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो आपकी ऐसी समस्या से लड़ने में अवश्य मदद करेंगी ।

अभिभावकों को इस बारे में अपने बच्चों को नजरअंदाज कतई नहीं करना चाहिए । अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं तो उन्हें अपने बच्चों को घर में किसी भी विषय पर बोलने का पूरा मौका देना चाहिए ताकि अपनी भावनाओं को व्यस्त करने का प्रयास कर सकें ।

शर्मिले छात्र को अपनी रूचि के समान छात्र के समूह के साथ बैठकर अपने और एक-दूसरे के विषय में बातें करनी चाहिए ।

अपने समूह में नई-नई घटनाओं की चर्चा करते रहें । छोटे समूह में किसी विषय की चर्चा और अपनी जानकारी का आदान-प्रदान काफी आसान होता है । अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप को आसानी से दोस्त बनाने में मदद करेगा इसलिए आप अच्छे वक्ता बनने की भी कोशिश करें । जरूरी नहीं कि इसके लिए काफी ज्यादा बोलें बल्कि कम ही सही पर उपयुक्त बात कहने से चूकें नहीं । किसी को बहुत ज्यादा अहमियत न दें और उन्हें अपने से बेहतर दर्जा यों ही देने की आदतों से बचें । इस बात को समझें कि समस्या तो सभी व्यक्तियों के साथ होती है पर उससे निपटने की हरसंभव कोशिश करनी चाहिए । हमेशा मुस्कुराते रहें और बात करते समय आंख मिलाकर बात करने की कोशिश करें । इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा ।

बच्चों को भरपूर प्यार दें- यदि आपके दो बच्चे हैं तो उन्हें समान रूप से प्यार दीजिये । एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को अधिक मत डांटिये ।

क्यों नहीं की जगह भी शब्द का प्रयोग करें- यदि आपके बच्चे का हमउम्र साथी पढ़ने, खेलने या किसी भी क्षेत्र में अधिक होनहार तथा योग्य है तो अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते समय शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिये । तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, के स्थान पर तुम भी ऐसा कर सकते हो या तुम भी अच्छे बन सकते हो, का प्रयोग करें ।

नजरअंदाज मत कीजिये- अक्सर महिलायें अपनी मनपसन्द के दूरदर्शन कार्यक्रम तथा फोन पर बात करने में इतनी मसरूफ रहती हैं कि बच्चों की समस्या सुनना नहीं चाहती । ऐसे में बच्चे ध्यान आकर्षित करने के लिये क्रोध को अपना हथियार बना लेते हैं और सामान उठाकर फेंकना, तोड़-फोड़ करना तथा दूसरे बच्चों से मार-पीट करना शुरू कर देते हैं । अतः बच्चों को समय दीजिये और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिये ।

बेटा तथा बेटी में अन्तर मत समझिये- लड़कियों को मर्यादा में रहने तथा बेटों को उत्तेजित बनने के लिये प्रेरित मत कीजिये । समय बदल चुका है लड़कियाँ भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं । उन्हें समान शिक्षा तथा समान अवसर दीजिये ताकि उनका आत्म-विश्वास बढ़े । अपने बेटे को समय-समय पर चेक कीजिये कि उसका व्यवहार अपनी बहन के प्रति प्यार भरा है या नहीं ।

काम का तनाव बच्चों पर मत निकालें- आज के दौर में महिलाओं पर काम का बोझ काफी पढ़ चुका है । कभी-कभी दफ्तर का तनाव बच्चों पर निकलता है । निर्दोष बच्चा समझ ही नहीं पाता कि आखिर मम्मी क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं । फलस्वरूप उसमें भी गुस्से तथा प्रतिशोध की भावना पनपने लगती है ।

गलत बात पर बच्चे का पक्ष न लें, बल्कि उसके साथ सख्ती से पेश आएँ, अन्यथा वह आपके लिए सिरदर्द बन सकता है।

गुस्सा बच्चों को भी आता है- बच्चे गुस्सा नहीं करते यह धारणा गलत है क्योंकि कभी-कभी बच्चे अनावश्यक टोका-टाकी, डाँट तथा मार खाकर गुस्से में आ जाते हैं अतः पहले तो ऐसी नौबत आने ही न दीजिये और यदि ऐसा हो भी जाये तो बच्चे को प्यार दीजिये और समझाइये।

अपशब्द मत प्रयोग करिए- बच्चे को डाँटते समय अपशब्दों का प्रयोग न करते हुये अपने आप पर नियन्त्रण रख कुछ देर के लिये चुप हो जाइये। शान्त हो जाने पर ही बच्चे से बात कीजिये।

मन-बहलाव के साधन दीजिये- अच्छे खिलौने, कार्टून फिल्में तथा ज्ञानवर्धक किताबें बच्चे को दें। उसके साथ खेलिए और हल्की-फुल्की बातें कीजिए।

बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, उनकी आदतें कैसे सुधारी जाएँ, उन्हें कितनी छूट दी जाए और कितना नियंत्रण में रखा जाए, हम बच्चों को लेकर ऐसी न जाने कितनी चिंताओं में घुलते रहते हैं। हम शायद ही कभी यह सोच पाते हैं कि बच्चे जैसे भी हैं, हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई बातें हैं जिन्हें हम बच्चा बने बिना नहीं जान सकते। सत्य, जिसे हम गूढ़ समझते हैं, वह बच्चे का सरल यकीन ही है। किसी पर भरोसा करने के लिए हमें बच्चा ही बनना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि बिना बच्चा बने हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। अपने पिता का हाथ थामकर चलते एक बच्चे से हम किसी पर बिना शर्त भरोसा करना सीख सकते हैं। बच्चे हमें बिना प्रयोजन खुश रहना सिखाते हैं। वे अतीत की भावुक स्मृतियों और भविष्य की महत्वाकांक्षी कल्पनाओं से परे हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। निस्संदेह इस दुनिया को चलाने में बच्चों की भूमिका हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रसन्न व्यावहारिक जीवन के असली गुरु बच्चों के पास ही होते हैं।

यह कहावत बच्चे मन के सच्चे बच्चों के कोमल मन, विचार आदि को ध्यान में रखकर ही कही गई है। माता-पिता अपने बच्चों को उन सभी आदर्शों से परिपूर्ण देखना चाहते हैं जिनका शायद वे स्वयं में भी अभाव पाते हों। दूसरी तरफ, बच्चे भी अपने अभिभावक को एक आदर्श रूप में देखना चाहते हैं। वे भी हर किसी को बताना चाहते हैं कि उनके अभिभावक दुनिया में सबसे अच्छे माता-पिता हैं। यह उनके कोमल और अविकसित विचार शक्ति का ही परिणाम है। आज का अभिभावक अपने बच्चों को इतनी नसीहतें देता है कि बच्चा उससे ऊब जाता है। कथनी और करनी में फर्क बच्चों को बहुत आसानी से दिख जाता है। अभिभावक बच्चों की बात ध्यान से नहीं सुनना चाहते, वे यह जानने का कतई प्रयास नहीं करते कि बच्चा अपने माता-पिता से आखिरकार क्या चाहता है ?

आपका लाडला बड़ा होकर क्या बनता है, वह बहुत हद तक आप पर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सुपुत्र सही मायने में इंसान बने तो आपको उसे प्यार और विश्वास से सींचना होगा। मां के साथ यह बात की प्रकृति पर निर्भर है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा।

उसका विश्वासपात्र बनिए- उसके मन से डर को निकाल दें और उसे आश्वासन दें कि वह जब भी मुसीबत या शंका में हो, आप उसका साथ देंगे। आप उसकी गलतियों पर हसेंगे नहीं बल्कि उसे सुधारने में उसकी मदद करेंगे। उसे विश्वास दिलाएं कि वह जब भी चाहे, बिना किसी झिझक के अपनी समस्यायें आपके सामने रख सकता है जिस पर आप विचार कर उसकी सहायता करेंगे।

उसे बताएं कि आप उसके पिता हैं और हर हाल में आप उसकी रक्षा करेंगे। आज के सामाजिक परिवेश में ऐसा विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है नहीं तो उसे गुमराह होने में देर नहीं लगेगी। याद रखिए बच्चे बन्दर एक समान होते हैं। आप जो करते हैं जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे भी उसी तरह के हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, पहले स्वयं आपको वैसा बनना होगा।

उसकी प्रतिभा को उभारें- अपने बच्चों की प्रतिभाओं को नजर अंदाज न करें। खेल ही खेल में आप विश्लेषण करें कि किस काम की ओर वह ज्यादा आकर्षित होता है। उसी ओर उसे अधिक प्रेरित करें। यह काम बहुत सहनशीलता से और प्यार से करना चाहिए। आपको बच्चे की मानसिक शक्ति को बढ़ावा देकर उसे आत्मविश्वास बनाना है और उसकी मनोवृत्ति का भली भांति मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना है।

सत्य, अहिंसा का पाठ मैंने बालक से सीखा है।

किसी भी चीज को बच्चे पर थोपें मत। ऐसा नहीं कि आप अगर नामी व्यापारी हैं तो आपका सुपुत्र भी आप ही का स्थान ले। ऐसी जबरदस्ती करने से उसकी अपनी प्रतिभा भी नष्ट हो जाएगी क्योंकि उसे अपनी प्रतिभा उभारने का वह अवसर नहीं मिल पाएगा जिसकी उसे जरूरत है। व्यक्ति एक समान कभी भी नहीं हो सकते, ऐसा मानकर चलिए।

आत्मविश्वास पैदा करें- उसे कभी-कभी अपने से दूर भी भेजें। जिस तरह किसी पुस्तक को आंखों के बहुत पास रखकर पढ़ने से आंखें दुखने लगती हैं और पुस्तक नहीं पढ़ सकते, उसी तरह बेटे को स्वतंत्र रूप से काम करने योग्य बनाने के लिए पिता और पुत्र में दूरी बहुत आवश्यक है।

हर समय उसके साथ रहने से वह आप पर निर्भर हो जाएगा जिससे उसके व्यक्तित्व को खुलकर उभारने का मौका नहीं मिलेगा। दिमाग तो हर इन्सान में होता है परन्तु पढ़ा लिखा वही कहलाता है जो विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करता है। जो इस अवसर से वंचित रह जाते हैं वे अनपढ़ ही रह जाते हैं। यदि हम निरन्तर अवसरों को पकड़ने की कोशिश न करें तो हमारी प्रवृत्ति हल्की और कमजोर हो जाती है।

उसका उत्साह बढ़ाएं- अपने बेटे को उत्साहित कीजिए ताकि वह अपने को छोटा महसूस न करे। खासकर किसी के सामने ऐसा करने से वह अपनी पहचान करने लगेगा और उस पहचान को और मजबूत करने के लिए भरसक प्रयत्नशील रहेगा।

कभी-कभी इनाम या उपहार देकर भी उसे प्रेरित किया जा सकता है जिससे उसे ऐसा लगे कि वह आज के दिन का बादशाह है। उसे दोस्तों के बीच उठना बैठना और तौर-तरीके सिखाने के साथ यह भी समझाएं कि दोस्त हमेशा अपने स्तर के ही बनाएं। इससे मन में हीन भावना नहीं आएगी।

अच्छी पुस्तकें पढ़िए- आप हैरान होंगे कि जल्दी ही आपका बेटा भी वही पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने लगेगा। उसे पुस्तकालय जाने के लिए भी प्रेरित करें। उपहार या इनाम में उसे अच्छी पुस्तकें देना न भूलें।

अच्छे दोस्त बनाइये- उसके भले के लिए आपको अपनी संगति भी अच्छी रखनी होगी। बच्चे बड़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। यदि आपके मित्र सच्चे, सहायक, ईमानदार व शिक्षित, आत्मविश्वासी और योग्य होंगे तो आपका बच्चा भी उनसे बहुत सी ऐसी बातें सीख सकता है। याद रखिए आप रिश्तेदारों का चयन नहीं कर सकते पर दोस्तों का तो कर सकते हैं।

उसकी गलतियों को माफ करिए- गलतियों से ही इंसान सीखता है। मान लीजिए आपने कुछ रुपया दिया है उसे व्यापार करने के लिए। अगर वह कामयाब हो जाता है तो बहुत खूब और अगर नहीं तो अगली बार वह उस गलती को नहीं दोहराए जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ा।

उसे अपना वक्त दें- उसके लिए, उसके काम के लिए और दोस्तों के लिए अपना वक्त निकालिए ताकि उसे यह महसूस हो कि आप न केवल उससे प्यार करते हैं बल्कि उसकी भावनाओं की भी कद्र करते हैं। अमीर बाप अपने बच्चों के लिए वक्त न निकाल कर उसकी पूर्ति दूरदर्शन, संगणक और कारों से करते हैं। अपने पिता के प्यार के अभाव से उनके बच्चे अक्सर इस बड़ी दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। यही मानसिक दुर्बलता उन्हें मादक पदार्थों की तरफ खींच कर ले जाती है और उन्हें अपना जीवन बरबाद करने को मजबूर कर देती है। उन्हें और किसी की नहीं, सिर्फ आपके सहयोग और प्यार की आवश्यकता है।

अगर आप सोचते हैं कि नए कपड़े और खिलौनों से बच्चों को सच्ची खुशी मिलती है तो आप गलत हैं। तो फिर वो क्या चीज है जिससे बच्चों को वास्तविक खुशी मिलती है और जिससे उनके व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। ये ६ सूत्र अपनाएं और अपने बच्चों को खुशी की राह दिखाएं। आत्मविश्वास बच्चों को सुरक्षा का अहसास दिलाता है और वे जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। उनमें काम करने की योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता आत्मविश्वास के जरिए ही विकसित होती है।

सकारात्मक सोच और कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार करने वाले बच्चे हंसमुख और खुशदिल होते हैं। अपने अच्छे अनुभव बांटकर माता-पिता अपने बच्चों में सकारात्मक व्यवहार विकास कर सकते हैं। उत्साहित बच्चे हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ करने की चाह होती है। माता-पिता को बच्चों को किसी ऐसी कार्यकलापों में व्यस्त कर देना चाहिए जिससे उनमें रोमांच और उत्सुकता पनप सके। पढ़ना-लिखना, खेल-कूद आदि में संतुलन बच्चों को खुशी देता है। इससे उन्हें यह अनुभव होने लगता है कि उनके लिए

जीवन की महत्वाकांक्षायें शिशुओं के रूप में आती हैं।

नीरव रात्रि में माता का सौन्दर्य आभासित होता है, और कोलाहलपूर्ण दिवस में शिशु का।

कौनसी चीज बुरी है और कौनसी अच्छी। एक अध्ययन के अनुसार मजबूत, सुलझे और स्नेहिल रिश्ते रखनेवाले लोगों के बच्चे खुशहाल होते हैं। दूसरों की जरूरतों को पूरा करके और उनकी खुशी का ध्यान रखने से मन को सुकून मिलता है। अपने बच्चों को खुद से बाहर निकालें और दूसरों को कुछ देना सिखाएं। दस प्रतिशत बच्चे गंभीर अवसाद के शिकार होते हैं। अवसादग्रस्त इन बच्चों में पाई जाती है आत्मसम्मान की कमी, निराशा, उत्साह और चंचलता का अभाव, हिंसा और अपनों से संवादहीनता। इस तरह के बच्चे बड़े होने पर जिंदगी के प्रति निराश हो जाते हैं।

बच्चे गीले सीमेंट की तरह होते हैं। उन पर जो भी गिरता है उसकी छाप छूटे बिना नहीं रहती। पालक के रूप में काम करना चुनौती और कड़े श्रम का काम है। कुछ पालकों का विश्वास है कि केवल प्यार से ही बच्चों को अच्छा व प्यारा बनाया जा सकता है। प्यार जरूरी है पर इससे यह गारंटी नहीं मिलती कि बच्चे अच्छा व्यवहार करेंगे ही।

पालकों को यह विश्वास पाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है ठीक वैसी ही जैसी प्रोफेशनल्स लेते हैं। पालकों को अपने भीतर झांककर देखना होगा कि बच्चों में हम का भाव कैसे लाया जा सकता है ताकि बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास हो सके।

कभी-कभी बच्चों के बीच तुलना न करने को टाला नहीं जा सकता पर आमतौर पर मां इसकी आदत बना लेती है।

दूसरों के सामने अपने बच्चे की गलतियों को इस तरह बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं कि वे खुद को हीरो समझने लगें। मेहमानों के सामने उनकी शरारतों को हंसकर बड़े गर्व से न बताएं। अनजाने ही हम भी इससे गलती कर बैठते हैं व बच्चा बार-बार उन शरारतों को करता है। जो बच्चा अति चंचल है खासकर उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगायें।

लंबे फोन कॉल से बचें। बच्चा जब झपकी ले तब उन फोन को करने की कोशिश करें। बच्चों को कठिन आंकड़ेंवारी में न उलझायें। ये कुछ निश्चित बिंदु हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं पर लगता है कई बार भूल जाते हैं या हम उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देते या उन्हें प्राथमिकता नहीं देते। ये साधारण व प्रायोगिक सूत्र हैं जिनको लागू करने पर यदि हम उनके प्रति गंभीर व नियमित हुए तो गजब के परिवर्तन बच्चों में देख सकते हैं।

शिक्षा का पहला पाठ बालक मां की बोली में ही पढ़ता है, मगर शिक्षा में घर की कोई भूमिका है, इसे मां-बाप तक भूल गए हैं। वे अपनी इस जिम्मेदारी से बचने के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल खोजते फिरते हैं और फिर एक महंगे स्कूल में बालकों का दाखिला कराकर अपना भार उतर गया समझते हैं। स्कूल चाहे जितना बड़ा हो घर आज भी शिक्षा का सबसे बड़ा स्थान है। बालक का पहला विद्यालय! प्रश्न यह है कि स्वयं घरों ने और घरों में रहने वालों ने अपने बालकों के भविष्य एवं भावी स्वरूप की तस्वीरें बनानी क्यों बंद कर दीं? बालकों का भावी जीवन कैसा होगा और कैसे बालक आने वाली दुनिया का सामना करेगा। यह सब चिंता अब घर की चिंता क्यों नहीं रही? पहले स्कूल, फिर ट्यूशन और कोचिंग, हर स्तर पर मां-बाप पैसा खर्च करने को तैयार हैं और इस मुगालते में भी हैं कि शिक्षा पैसे से खरीदी जा सकती है। खरीदना तो बहुत दूर की बात, सच तो यह है कि शिक्षा सिर्फ हो सकती है, होती है या फिर जी जा सकती है और इसके लिए खुला आकाश आज घरों में कोई रचना नहीं दिखता। घरा होता है ऐसी बगिया जहां हर बीज के अंकुरित हो जाने को सुनिश्चित किया जाता है, हर अंकुर को प्रस्फुटित हो जाने से लेकर पौधे तक पनप जाने देने की सारी संभावनाओं के प्रति आश्वस्त किया जाता है और फिर हर पौधा पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और घर तब असली बगिया की तरह उन्हीं पुष्पों की सुवास से महक जाता रहे। फूलों को यह सुवास और वे तमाम चटक रंग घर की माटी से ही मिलते हैं। खाद भी घर में होती है, पानी भी घर से सींचा जाता है और धूप भी घर के ही आंगन में आकर पसरती है।

ये सारे रंग, सुंदरता की यह छटा और सुवास की यह महक बालकों की सच्ची शिक्षा का ही नाम है। बालक ऐसे घरों पर नाज करते हैं जहां यह सब सुलभ होता है, सहज होता है। देखना हमें यह है कि ऐसी शिक्षा घरों में कैसे संभव है? मां-बाप के पास पालकों के लिए कितना अवकाश है, कितनी फुर्सत है? घर कितने खुले हैं, धूप हवा और विचारों के प्रति? कितनी मर्यादाओं से बालकों को मुक्त रखा जाता है कितने विधि-विधानों से अभिभावक स्वयं ही अपने को मुक्त रख सकते हैं? यह विचार की बात है कि घर बेड़ियों से मुक्त होने

जो माता-पिता अपने चंचल बच्चे की सब इच्छाएं पूरी करने में ही अपनी सार्थकता मानते हैं, वे बच्चे का भविष्य बिगाड़ते हैं, ऐसे अनुचित लाड प्यार में पले बच्चे कभी धैर्यवान नहीं होते।

के लिए ? घर का पहला काम है कि बालक आंख खोलते ही घर में खुला आकाश देखे, आजादी देखे और पूरी उन्मुक्तता के साथ खुले आकाश में पहली उड़ान भर सकने की संभावना देखे। घर स्नेह से सींचने के लिए होते हैं और यह स्नेह ऐसी शक्ति देता कि फिर बालक अपने को हर विपदा से बचा लेता है, आपदा से बच जाता है। घर कभी ऐसी परवरिश के लिए नहीं होते कि बालक को सर्दी-गर्मी से इतना बचा लिया जाए कि वह फिर सदा के लिए छुईमुई बन जाए और खुली हवा का हर झोंका उसके लिए किसी बीमारी का कारण बन जाए। बालकों को आरोग्य देना और फिर निरोग रहने की तालीम देना घर का पहला काम है, साथ ही स्वाध्याय का हर साधन-सुलभ कराना घर का दूसरा काम है।

सुख-दुख का सामना बालक स्वयं करे और मां-बाप हर कदम पर ढाल न बने रहें यही घर की परवरिश का अर्थ होता है। ऐसे ही घरों में बालक सच्ची तालीम की ओर प्रवृत्त होते हैं और फिर अपनी तालीम के प्रति आश्वस्त होते हुए स्वावलंबी हो जाते हैं। स्वाध्याय का स्वावलंबन घर का तीसरा काम होता है। आज आवश्यकता है कि हम घर में शिक्षा की प्रतिष्ठा करें और अपने घरों से शिक्षा को निष्कासित न करें। पहला विद्यालय अथवा शिक्षालय घर ही होता है।

यदि आपका बच्चा पढ़ने से जी चुरा रहा है तो आपको चाहिये कि वह इस बात का पता लगाये कि आखिर वह कौनसी वजह से आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। हो सकता है कि वह पढ़ाई को एक बहुत बड़ा बोझ समझ रहा हो। आप अपने बच्चे की सहयोगी बन कर कम से कम कुछ समय उसके साथ व्यतीत करें और फिर प्यार और शाबाशी देकर उसे समझाये और उसके विषय को सरल और आसान बना कर प्यार से समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा क्रम प्रतिदिन करने से आपके बच्चे का रूझान पढ़ाई की तरफ होगा और वह शाबाशी पाने के लालच में पाठ्य विषय में रूचि लेगा। जिससे पढ़ाई उसके लिये हौवा बोझ न बन कर आसान हो जायेगी।

बच्चे के पढ़ाई से जी चुराने के कारणों का ठीक से पता लगाने के लिए यह जरूरी है कि बच्चे की हरकतों पर नजर रखी जाए। आपके बच्चे की आंखों की ज्योति ठीक है या नहीं इस बात की जांच के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं यह जांच आप स्वयं अपने घर पर स्वयं भी कर सकते हैं।

जांच के लिए बच्चे को ऊंची आवाज में एक अनुच्छेद पढ़ने को दें। यदि बच्चा एकाग्रता से अपना ध्यान केंद्रित करके नहीं पढ़ पाता, बार-बार अपना सिर इधर-उधर घुमाता है और बार-बार आंखें मल रहा है तो समझ लीजिए कि बच्चे की आंखों में तकलीफ है। साथ ही यदि पढ़ने के दौरान बच्चा बार-बार दो-तीन पंक्ति को बार-बार पढ़ रहा है तो यह भी इस बात का संकेत है कि बच्चे की आंखों में तकलीफ है। यदि बच्चे की आंखें खराब हों तो पढ़ते समय वह डबल विजन अर्थात् दो-दो छवि दिखाई देना तथा काली छवि दिखाई देने की शिकायत भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त पढ़ते समय बच्चा सिरदर्द की शिकायत करता है और उसकी आंखों से पानी भी गिरता है।

यदि शुरू से ही कुछ सावधानियां बरती जाएं तो ऐसी किसी भी समस्या से बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चा अधिक दूरदर्शन न देखे और संगणकीकरण पर न बैठे। साथ ही कोई किताब पढ़ते समय उसकी आंखों से किताब की दूरी कम से कम १४ से १६ इंच जरूर होनी चाहिए। साथ ही पढ़ते समय उचित रोशनी भी होनी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए।

यह सम्पूर्ण संसार एक विराट विद्यालय है। हर वस्तु, हर प्राणी एक मामूली पत्थर भी शिक्षक है। मैंने स्वयं यह जाना है कि यह सारा संसार मेरा गुरु है। ऐसी कोई चीज या प्राणी नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जो हमारा गुरु न हो, शिक्षक न हो। हमारे बच्चे इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करें। वे स्वयं अपने निरीक्षण से सीखें। वे स्वयं शोध करने की क्षमता विकसित करें और स्वयं बोध और अनुभव प्राप्त करें। हम ऐसा सोचते ही नहीं। हम अपने बच्चों के दोस्त नहीं उनके मालिक बन जाते हैं। हम सदैव सोचते हैं कि हम ही उन्हें विकसित कर सकते हैं। हम उनके लिये ईश्वर की तरह व्यवहार करते हैं। इस तरह करना हमारे लिये उचित नहीं है।

केवल दूरदर्शन पर दिखाई जानेवाली फिल्मों ने बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हटाकर उनमें अनोखे शौक पैदा कर दिए हैं। पहले दूरदर्शन

**इतिहास की धूलि से मलिन न होते हुए, शिशु, अनन्त काल के रहस्य में सदैव निवास करता है।
महापुरुष जन्मसिद्ध शिशु है। जब वह मरता है, तो अपना शिशुत्व संसार को प्रदान कर जाता है।**

पर दिखाई जानेवाली फिल्मों ने बच्चों की पढ़ाई में भारी विघ्न डाला और अब जब से केबल दूरदर्शन पर मारधाड़वाली फिल्में दिखाई जा रही हैं, इनमें आतंकवाद, पृथक्तावाद तथा अपहरण की घटनाएं, देश-विदेश की जासूसी तथा गुंडागर्दी की फिल्में अधिक होने के कारण छोटे-बच्चों की पढ़ाई, खेलने के शौक तथा तौर-तरीकों पर काफी असर पड़ा प्रतीत होता है। आज से १५-२० साल पीछे पलटकर देखें तो बच्चों को पहली शिक्षा मां-बाप, रिश्तेदारों, अपने से बड़ों का चरण-स्पर्श तथा उनका आदर करने तथा अध्यापक को विद्या का गुरु समझने की शिक्षा दी जाती थी। उस समय स्कूली पढ़ाई लकड़ी की तख्ती पर होती थी, जो गाजनी मलकर पौछी जाती तथा फिर कलम-दवात के साथ लिखाई जाती थी। तब बच्चे ग्रंथी या मंदिर के पुजारी से या मां-बाप से धार्मिक शिक्षा हासिल करते थे तथा खेलने के शौक में मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, गुल्ली-डंडा, खुद्दो, लुका-छिपी, बंटे खेलना शामिल था। अब अंग्रेजी स्कूलों में नर्सरी से ही बच्चे के वजन के बराबर बस्ता उनके गले मढ़ दिया जाता है। लिखाई-पढ़ाई, पेंसिल, बॉलपैन से और साथ में धार्मिक शौक के स्थान पर दूरदर्शन या केबल दूरदर्शन पर फिल्में देखना।

बच्चे की शिक्षा किसी भी परिवार का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। बच्चे पूरे साल पढ़ाई में नियमित रहें, साथ ही तनावमुक्त होकर परीक्षा दे सकें, इसकी जिम्मेदारी मां पर होती है। लेकिन क्या अधिकतर परिवारों में ऐसा हो पाता है? क्या माताएं सामान्य रह पाती हैं? और क्या बच्चा बिना किसी तनाव में आए परीक्षा दे पाता है? अधिकतर का उत्तर शायद न में होगा।

अभिभावक ध्यान दें- बच्चा चाहे कितने भी अंक लाए, उसे आगे बढ़ने को हमेशा प्रोत्साहित करें। अंकों के आधार पर उसकी काबिलियत आंकने का प्रयास न करें। अपने बच्चे की क्षमताओं को समझें। बच्चे अच्छी नींद लें। रात को देर तक पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठें। अच्छी नींद बहुत जरूरी है। शरीर को आराम चाहिए। बच्चा आठ घंटे की नींद अवश्य ले।

आज अधिकतर अभिभावक इस बात से परेशान हैं कि उनका बच्चा या तो संगणक से चिपका रहता है या दूरदर्शन से। इस बात के जिम्मेदार बच्चे कम और अभिभावक अधिक हैं। आज अधिकतर अभिभावक बच्चे को प्रारंभ से ही दूरदर्शन पर कार्टून फिल्में, वीडियो गेम्स आदि खेलने देने की पहल कराते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे में यह हॉबी बचपन से ही डालें और इस हॉबी को डालने में मां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बच्चे किताबों के शौकीन हों, इसके लिए मां को क्या करना चाहिए, आइए जानें।

जब तक बच्चा पढ़ना न सीख जाए, तब तक उसके लिए आप पढ़ें। बच्चे को सिनेमा बुक, स्टोरी बुक्स आदि से कहानियां सुनाएं। इससे बच्चे का शौक किताबों के प्रति बढ़ेगा।

घर में ऐसी वस्तुएं रखें, जिससे बच्चे को पढ़ने में शौक उत्पन्न हो। घर में एक ब्लैकबोर्ड भी रखें। पेपर, पेंसिल, पैन, रंग आदि उपलब्ध होने पर बच्चा उनसे लिखेगा। रंगबिरंगी किताबें आदि उसके लिए खरीदते रहें।

बच्चे के लिए समय निकालें। शायद ही कोई मां इतनी व्यस्त होती है, जो अपने बच्चे के लिए पढ़ न सके। दिन में अगर समय न मिले तो रात में उसे किताब में से पढ़कर कहानियां सुनाएं। विशेषज्ञों के अनुसार अच्छे रीडर्स में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उनके अभिभावक अच्छे रीडर्स होते हैं, जो उन्हें ऐसा वातावरण देते हैं कि यह अच्छा शौक उनमें अपने आप उत्पन्न हो जाता है।

जब बच्चा पढ़ना सीख जाए तो उसमें सबसे पहले यह आदत डालें कि वह समाचार पत्र पढ़े। इससे उसका भाषा ज्ञान और सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। बच्चे को अंग्रेजी व हिन्दी का शब्दकोश भी दिलवाएं ताकि उसे नए-नए शब्दों के बारे में ज्ञान हो।

आज बच्चों पर दिनों-दिन प्रतिस्पर्धा और शिक्षा का दबाव बढ़ता जा रहा है। उस पर शिक्षकों का गलत व्यवहार घृणास्पद है। परीक्षा का तनाव, शिक्षकों द्वारा पिटाई जैसी घटनाओं से छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। आज सरकार को न केवल परीक्षा प्रणाली को आसान बनाने की आवश्यकता है बल्कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार से पीड़ित करनेवालों के खिलाफ कठोर सजा के प्रावधान और कार्यान्वयन की आवश्यकता है क्योंकि यही बच्चे हमारे समाज की रीढ़ हैं।

देवालय के गंभीर अंधकार में से शिशु धूल में बैठने के लिए बाहर भाग आते हैं। ईश्वर उन्हें खेलते हुए देख उनकी रखवाली करता है और पुजारी को भूल जाता है।

अक्सर अभिभावकों को शिकायत रहती है कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। वे अपना समय दूरदर्शन देखने और खेलने में बिता देते हैं। पढ़ने के नाम पर वे पेट दर्द या सिर दर्द की शिकायत करने लगते हैं अथवा किताब आगे रख कर सो जाते हैं। स्वाभाविक है कि जब तक अंदर से पढ़ने की इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक वे किताबों को हाथ भी नहीं लगाएंगे।

माताएं बच्चों को पढ़ने के लिए कितना ही टोक लें या फिर उनके साथ कितनी ही मारपीट कर लें, सब बेकार जाता है। बल्कि इस रवैए से बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। बच्चे में पढ़ने का शौक पैदा हो इसके लिए जरूरी है उसके मनोविज्ञान को समझना। बच्चा यही काम करता है। बच्चे में पढ़ने की आदत डालने के लिए जरूरी है, पढ़ाई को रुचिकर बनाना। एक बार उसका मन पढ़ने में लग गया तो समझिए कि आप जीत गए।

जब बच्चा चार-पांच वर्ष का होता है तो अभिभावक उसे पढ़ने के लिए भेज देते हैं पर उससे उसकी पढ़ाई के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि बच्चा स्कूल में पढ़-लिख रहा है, बस यही काफी है। जबकि माता-पिता दोनों को इसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होते हैं। दोनों को बच्चे की पढ़ाई में रुचि लेनी पड़ती है। घर का वातावरण बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हुए उन्हें हल्के-फुल्के, सहज ढंग से किताबों की ओर आकर्षित करें जिससे कि उन्हें किताबों के पन्ने उलटने और फोटो देखने में मजा आए।

अभिभावक बच्चे की उम्र के हिसाब से पढ़ने के लिए पत्रिकाएं लाएं और दिखाएं। जब बच्चा इन किताबों को देख रहा हो, तो उसके आसपास रहें। बच्चे की उम्र और पसंद को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्र में दी गई रोचक खबरें उसे सुनाएं। उसे भय पैदा करने वाली बातें नहीं बताएं। बच्चों को खेल के बारे में बात करना अच्छा लगता है। उनके मनपसंद खेल के बारे में उनसे बात करें।

बच्चे को हर समय पढ़ने के लिए भाषण न दें। उसे सहज भी रखें। अगर वह दोस्तों के साथ खेल रहा है तो उसे यह कह कर सबके सामने शर्मिंदा नहीं करें कि अरे तुम तो जब देखो खेलते रहते हो। इस तरह की बातों से बच्चे में हीनभावना आती है और वह धीरे-धीरे कुंठा का शिकार हो जाता है। हमेशा बच्चे के प्रति रवैया सकारात्मक होना चाहिए। यदि वह दोस्तों के साथ खेल रहा है तो माताएं उसके दोस्तों से पूछ सकती हैं कि आप कौन-कौन सी किताबें पढ़ते हो ? जब आप अपनी किताब पूरी कर लो तो इसे भी पढ़ने के लिए देना और यह अपनी किताब तुम्हें पढ़ने के लिए देगा। इससे बच्चे को लगेगा कि आप उसकी पढ़ाई में कितनी रुचि लेती हैं तब वह भी अपने दोस्तों से इसी प्रकार की बातें करेगा।

स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों को अध्यापक की देख-रेख में ज्ञान के साथ-साथ शिष्टाचार, उठने-बैठने और बातचीत करने का तरीका आदि सिखाया जाता है। प्रायः देखने में आता है कि बच्चे स्कूल जाते समय रोते-चिल्लाते हैं। पेट दर्द का बहाना बनाते हैं और कभी-कभी तो स्कूल न जाने की जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में माता-पिता या तो बच्चों को स्वयं स्कूल छोड़कर आते हैं या उन्हें रोते हुए ही रिक्शा या थ्री-व्हीलर वाले के साथ भेज देते हैं। इस तरह बच्चे को जाते देख दादी, मां या तो बच्चे को स्कूल से रोकने के लिए कहती हैं या अक्सर उदास हो जाती हैं।

देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रायः पारिवारिक सदस्य ही दोषी होते हैं। यदि बच्चा स्कूल जाते समय रोता है तो देखना चाहिए कि कोई बहुत छोटी आयु के बच्चे को तो स्कूल नहीं भेज रहे ? आजकल लोग छोटी आयु के बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। उनके अनुसार स्कूल जाकर बच्चा कुछ तो सीखेगा ही।

बच्चों के स्कूल जाते समय रोने का एक और कारण उन्हें स्कूल का भय दिखाना है। जैसे बच्चे के शैतानी करने या जिद पकड़ने पर कह दिया जाता है कि कर लो शैतानी। थोड़े दिनों की ही बात है जब स्कूल जाओगे तो पता चल जाएगा। वहां शिक्षक तुम्हें सजा देंगी या छुट्टी बंद कर देगी।

ऐसी बातें बाल-सुलभ मन पर विपरीत प्रभाव डालती हैं और बच्चे स्कूल को हौवा समझने लगते हैं; बच्चे के स्कूल न जाने की जिद

छोटे बच्चे तो भगवान की, परब्रह्म की छोटी-छोटी मूर्तियां हैं।

में रोने पर स्कूल से न रोके। लाड़-प्यार में एक बार रोकने पर बच्चा बारंबार उसी प्रक्रिया को दोहराएगा। बच्चे को मनोवैज्ञानिक ढंग से स्कूल जाने के लिए तैयार करें।

अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को स्कूल का भय न दिखाकर वहां जाने के लिए उत्साहित करें। उन्हें समझाएं कि स्कूल जाने पर मैडम बच्चों को नए-नए खेल सिखाती हैं, सैर कराती हैं तथा टॉफियां भी देती हैं। कभी-कभी बच्चों को स्कूल ले जाकर वहां के वातावरण से भी अवगत कराएं। स्कूल जाते हुए बच्चों को भी दिखाएं जिससे उनकी रुचि स्वयं ही स्कूल जाने में हो जाए।

बच्चों के बाल-सुलभ मन पर स्कूल की इमारत, शिक्षक के स्वभाव आदि का भी प्रभाव पड़ता है। यदि इमारत साफ सुथरी नहीं है या शिक्षक बच्चों को डांटते-मारते हैं तब भी बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। अतः बच्चे को स्कूल भेजते समय इन दोनों बातों का भी ध्यान रखें। अध्यापक का बात-बात पर बच्चों को डांटना उन्हें चिड़चिड़ा बना देगा। बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाएं जहां पढ़ाई के साथ-साथ खेलने की सुविधा भी हो। वाहन-चालक का व्यवहार भी बच्चों को अत्यधिक प्रभावित करता है। कमजोर, चिड़चिड़ा वाहन चालक बच्चों से वह व्यवहार नहीं कर पाता जिसकी अपेक्षा की जाती है। कई बार चालक के बुरे व्यवहार के कारण बच्चे चलते रिक्शा से भी कूद जाते हैं, जिससे उन्हें चोट आ जाती है।

अंत में एक बात और कि बच्चों को स्कूल का बस्ता, पेंसिल, रबड़, पानी की बोतल तथा लंच बॉक्स उनकी पसंद का लेकर दें। नई और अपनी पसंद की वस्तुओं के होने पर वह खुशी-खुशी स्कूल जाएगा।

महंगे स्कूल, भारी फीस, अच्छे ट्यूशन के बावजूद माता-पिता इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि बच्चा कुछ पढ़ता ही नहीं, पढ़ाई में इसकी रुचि नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हैं। मगर कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें अपना कर बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाई जा सकती है-

घर का माहौल अच्छा हो- अपने घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्चा खुशी तथा आनन्द महसूस करे। हर समय पढ़ने की रट न लगाते हुये पढ़ाई की जगह तथा समय निश्चित करें। इसी प्रकार स्कूल का माहौल ऐसा न हो कि बच्चों को बात-बात पर सजा दी जाये या मारा पीटा जाये या बच्चा अपने अध्यापक से भय मुक्त होकर कुछ भी न पूछ सके।

माता-पिता भी जिम्मेदारी समझें- बच्चों को स्कूल में डाल देने भर से माता पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। बच्चे क्या पढ़ते हैं, उनके कापी किताब को लेकर देखिए विज्ञान, गणित या अन्य किसी भी विषय की जानकारी यदि आपके पास होगी तो बच्चों को सहायता मिलेगी पढ़ाई में।

कहानी के जरिये सिखाएं- देश के गौरवशाली इतिहास के वीर पुरुषों तथा महिलाओं के बारे में, आजादी किस प्रकार मिली, महापुरुषों के बारे में, जातक कथाओं तथा दान पुण्य कर्तव्य परायणता की कहानियां बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती तथा जानने की जिज्ञासा को भी बढ़ाती हैं।

दूरदर्शन व इंटरनेट भी जरूरी- दूरदर्शन पर हिस्ट्री चैनल, जियोग्राफिक चैनल तथा डिस्कवरी चैनल देखना बच्चों के ज्ञानवृद्धि के साथ साथ उन्हें रोमांचक दुनिया की सैर भी कराता है। इसी प्रकार इंटरनेट के प्रयोग से काफी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। पर हां, इनके दुरुपयोग को रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है।

भाषा ज्ञान के लिए अखबार- हिन्दी हो या अंग्रेजी, भाषा पर पकड़ बनती है लगातार पढ़ते रहने से। अपने घर में इतनी सुविधा दीजिये की बच्चे इन्हें पढ़ने के लिये तत्पर तथा उत्सुक दोनों रहें ताकि वे भाषा पर अपना अधिकार जमा सकें।

ट्यूशन अनिवार्य नहीं- बच्चा जो कुछ स्कूल में सीखता या पढ़ता है यदि घर आने पर आपके सामने दोहरा भर ले तो उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और यदि जरूरत पड़ ही जाये तो जहां भी भेज रही हों उस जगह, शिक्षक तथा पढ़ाई के तरीके की जांच पड़ताल कर लें तब भेजें।

खेल खेल में सिखाइए- अपने देश के बारे में, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीत तथा ऐतिहासिक इमारतों, प्रसिद्ध नदियों व हर देश की राजधानी के बारे में छोटे मोटे सवाल पूछिये। उसके हम उम्र बच्चों को बुला कर क्विज और दूसरे खेल खेलें।

शिशु ऊपर से देखने पर तो सभी का आश्रित है, किन्तु वस्तुतः वही सम्पूर्ण परिवार का सम्राट होता है।

तुलनात्मक विवेचना गलत- हर बच्चे का स्वभाव, गुण तथा प्रतिभा दूसरे बच्चे से भिन्न होती है। अतः एक दूसरे से तुलना करके हीन भावना या उच्च भावना से बच्चे को ग्रस्त मत कीजिये। उसे स्वाभाविक रूप से विकसित होने दीजिए।

खेल कूद भी महत्वपूर्ण- हर समय कोई भी नहीं पढ़ सकता। अतः बच्चे का खेलने का भी समय निर्धारित कीजिये ताकि वे तरोताजा हो सकें। स्कूल में भी उसे खेल-कूद में भाग लेने को प्रेरित करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है।

व्यायाम तथा योग जरूरी- बच्चे यदि थोड़ा बहुत योग, ध्यान का सहारा लें तो उनका मन एकाग्र होगा। अतः छोटी उम्र से ही उन्हें योग का महत्व बताइये।

प्रायः सौ में से अस्सी अभिभावकों की शिकायत रहती है कि उनके बच्चे घर पर नहीं पढ़ते। सौ में से पचास-साठ प्रतिशत का मानना है कि स्कूलों में भी बच्चे नहीं पढ़ते या फिर उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। एक तो लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा, घटते रोजगार के अवसर, ऊपर से महंगी होती शिक्षा और उस पर भी शिक्षा व शिक्षण के स्तर से असंतुष्टि, ऐसे में माता-पिता की चिंता व उद्विग्नता स्वाभाविक है।

आज यह देखने में आता है कि प्रायः ढाई से ३ वर्ष के अबोध बालक को ही प्री नर्सरी स्कूलों में डाल दिया जाता है। जो उम्र बच्चे की खुलकर खेलने, ऊधम-शैतानी करने व मां बाप के साथ अपनी जिद मनवाने की होती है, उस उम्र में उसकी पीठ पर बस्ते व मन पर पढ़ाई का बोझ लाद दिया जाता है। पश्चिम की नकल पर खोले गए इन विद्यालयों की हालत बद से भी बदतर है। मात्र पैसा कमाने की नीयत से छोटे-छोटे कमरों में अप्रशिक्षित युवतियों व युवकों अथवा सेवानिवृत्त लोगों को नाम मात्र के वेतन पर रख लिया जाता है। इनमें से अधिकांश को बाल व्यवहार, बाल मनोविज्ञान व बाल-शिक्षा का ए.बी.सी. भी ज्ञात नहीं होता। जिन्हें होता भी है, वे अत्यल्प वेतन के चलते अन्यत्र रोजगार तलाशने के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। अतः जानकारी होने के बावजूद पर्याप्त रुचि शिक्षण में नहीं लेते। ऊपर से व्यवस्थापक वर्ग की पैसे की भूख के चलते कक्षाओं की हालत बाड़े से भी बदतर हो जाती है। सीमित आकार के कमरों में जिनमें पर्याप्त हवा, प्रकाश का भी प्रबंध नहीं होता। तीस-तीस, चालीस-चालीस बच्चे ठूस दिए जाते हैं। बालक की अपनी माता से दूर रहने की यह प्रथम बारी होती है। उसमें मां-बाप का सामीप्य व प्यार न पाकर प्रायः अवसाद अथवा चिड़चिड़ापन पैदा होना स्वाभाविक है। वह असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाता है। ऐसे में उसे किताबों या बस्ते अथवा बंधन या अनुशासन की नहीं अपितु प्यार, दुलार, स्नेह, अपनत्व और ममत्व की जरूरत होती है। मगर अनुभवहीन दीदी या सर इतने सारे बच्चों के होते स्वयं को असमर्थ पाते हैं। बच्चों का लगातार शोर मचाना या बातें करना, इधर-उधर देखना, दौड़ना भागना उन्हें झुंझलाकर रख देता है। परिणामस्वरूप प्यार के बजाय डरा-धमकाकर, डांटकर या फिर मारपीट कर अनुशासन लागू किया जाता है। ऐसे में बच्चे को लगता है कि उसकी मस्ती में यह पढ़ाई नामक तत्व ही सबसे बड़ा बाधक है और उसे पढ़ने से अरुचि हो जाती है।

मनोविज्ञान का सहज सिद्धान्त है कि जो बात मानव पर थोपी जाती है उससे उसे अरुचि हो जाती है। उसके प्रति उसके मन में एक चिढ़ या नफरत अथवा उदासीनता घर कर जाती है। लगातार की टोका-टाकी, निरंतर पढ़ने या लिखने अथवा गृहकार्य या कक्षाकार्य पर दिया जाने वाला जोर बच्चे को पढ़ाई से विमुख व उदासीन बना डालता है और वह पढ़ाई से डरने, भागने लगता है। रही सही कमी अध्यापक व मां-बाप की डांट फटकार पूरा कर देती है।

पूर्व प्राथमिक स्तर पर तो विशेष रूप से न बस्ता होना चाहिए, न बंधन। न पुस्तकें हों, न पाठ्यक्रम, न कक्षाएं हों, न अध्यापक तो बच्चा सहज व ज्यादा और स्वाभाविक सीखता है उसमें निहित स्वाभाविक उत्सुकता उसे निरंतर सीखने को प्रेरित करती है। उसे बाह्य अभिप्रेरणा की तो आवश्यकता ही नहीं होती। सच कहा जाए तो बाह्य अभिप्रेरणा तो मां-बाप की महत्वाकांक्षाओं का नन्ही सी जान पर जबरदस्ती प्रक्षेपण व आरोपण है और यह महत्वाकांक्षा नन्ही सी जान के लिए भारी तनाव का काम करती है। कई बार मां-बाप बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे अंक या दर्जा अथवा कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु लालच भी देते हैं। लालच के जाल में फंसा बच्चा सब कुछ भूल भालकर दिन रात वह सब करने लगता है जिसे आज मां बाप पढ़ाई कहते हैं और परिणामतः कक्षा में श्रेणी पानेवाले रटू तोतों की एक पूरी जमात तैयार हो जाती है। सीमित पाठ्यक्रम को रटकर वह कक्षा में प्रथम तो आ जाता है पर दैनिक जीवन में सीखने की प्रक्रिया से वह भटक जाता है। आखिर वह सीखे भी तो कैसे और कहां से। उसे उसकी अंतः निहित क्षमता, योग्यता, रुचि

क्रान्ति की राह पकड़कर शिशुत्व का बाना पहनो।

का प्रयोग ही कहाँ करने दिया जाता है। निरन्तर दूसरों की मर्जी अपने पर थोपे जाने से कई बार तो बाल-मन विद्रोह भी कर बैठता है या फिर वह हथियार डालकर दबू व भीरू बन जाता है। ऐसे में उसका व्यक्तित्व यांत्रिकता का शिकार हो जाता है या अनेक मानसिक समस्याएं उसे घेर लेती हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में रहनेवाले बालकों पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वे पढ़ाई से गहरी नफरत करने लग जाते हैं। शिक्षक उन्हें टीजर यानी प्रताड़क और मां-बाप निरीक्षक लगने लगते हैं। हर दोस्त में उसे एक प्रतिद्वंद्वी नजर आता है तथा वह हमेशा अतिशय सजग या कुण्ठित होकर अपना या समाज का ही अहित कर बैठता है।

अतः यदि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है तो डांट फटकार की बजाय उसे मित्रवत मार्गदर्शन कीजिए। यदि स्थिति काबू से बाहर हो जाए तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक की सहायता लीजिए और वहाँ जाने से पहले यह भी सोच लीजिए कि इस उम्र में आप कितना पढ़ते या जानते थे। अपनी मर्जी या महत्वाकांक्षा बच्चों पर थोपने की बजाय उसे उसकी ही क्षमता, रुचि व आयु के अनुसार पढ़ने दीजिए। लगातार की टीका टोकीं और पढ़ो-पढ़ो, की रट से बचिए। याद रखिए, बच्चा अपने कार्य के परिणाम की आपसे भी ज्यादा चिंता और उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। उसका धैर्य चुकाने की बजाय उसे धैर्य बंधाइए।

एक बात और, आनेवाले समय में पुस्तकीय ज्ञान या परम्परागत पढ़ाई, परीक्षा परिणाम या उपाधि अथवा श्रेणी की ज्यादा महत्ता नहीं रहने वाली है। उस युग में तो उसी का बोलबाला रहेगा जिसे व्यावहारिक ज्ञान हो, जो सीखने को तत्पर हो और नया सीखने या कर दिखाने की जिसमें क्षमता हो। अतः यदि आपके बच्चे की आई क्यू यानी बुद्धिलब्धि ठीक है या अच्छी है किंतु परीक्षा में उसके अंक कम आते हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। वह सही दिशा में जा रहा है और बात-बात में अन्य दोस्तों, सहपाठियों अथवा भाई-बहनों से बच्चों की तुलना करके उसे अनावश्यक तनाव देते की गलती कदापि न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो बच्चे के न पढ़ने में दोष उसका नहीं, आपका ही होगा।

हर व्यक्ति अपने बच्चे को दूसरे से बेहतर बनाना चाहता है। इसके लिए वह सामर्थ्य भर प्रयत्न भी करता है। अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाना, होम ट्यूटर की व्यवस्था करना आदि उसके प्रयत्नों में सम्मिलित कार्य प्रणालियां हैं। इतना करने पर भी कभी-कभी यह देखने में आता है कि आकांक्षा के अनुरूप बच्चा कुछ दिखा नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है, इसकी पड़ताल करना प्रत्येक अभिभावक का निजी दायित्व बन जाता है। यह एक तथ्य है कि जो बच्चा शुरूआती दौर में पढ़ाई-लिखाई में तेज होता है, वही आमतौर पर आगे चलकर शैक्षिक जीवन में अच्छा प्रदर्शन करता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब बच्चे के अध्ययन की नींव मजबूत हो जाती है, तब उसे आगे की पढ़ाई-लिखाई में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के शैक्षिक विकास की दृष्टि से उनके बचपन के दिनों खासकर जन्म से लेकर आठ साल तक का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे ध्यान रखना आवश्यक है कि पठन-पाठन की प्रक्रिया के बगैर बच्चा किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बच्चों का बेहतर रूप से शैक्षिक विकास तभी संभव है, जब अभिभावक अपनी संतानों के लिए घर पर भी शैक्षिक माहौल विकसित करें।

एक नवीनतम अध्ययन के अनुसार बच्चे के शैक्षिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक कक्षा में औपचारिक रूप से अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले ही प्रारम्भ हो जाती है। पढ़ाई-लिखाई से संबंधित बुनियादी बातों की जानकारी दे दी जानी चाहिए। अभिभावक बच्चों के साथ समय दें तथा उन्हें श्रवणकुमार, ध्रुव आदि से संबंधित रोचक जानकारियों को देखकर उनका मनोरंजन-सह शिक्षा का माहौल तैयार करें।

अभिभावकों का यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें ताकि उन्हें प्रश्न करने की शैली एवं जिज्ञासा को शान्त करने की प्रणाली का ज्ञान हो सके। बच्चों को मानसिक स्तर के अनुरूप प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं से भी परिचय कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।

बच्चे से जुड़े अभिभावकों का यह दायित्व हो जाता है कि वे अपने विचारों तथा भावनाओं को बच्चे के समक्ष प्रकट करते रहें। ऐसा करते रहने से जहाँ एक ओर बच्चे के साथ बेहतर संवाद स्थापित हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चा भी अपने विचारों या भावनाओं को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकेगा। पढ़ाई-लिखाई के सन्दर्भ में बच्चे द्वारा किये गए कार्यों को महत्व देना चाहिए। बच्चे ने कार्य

मां ही बच्चे में सभी संस्कार डालती है।

गलत किया है या सही, इस बात को महत्व न देकर उसके प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए।

आज के समय में अधिकांश बच्चों का मन पढ़ने-लिखने से उचट रहा है। अभिभावकों द्वारा दबाव बनाये जाने के बाद ही वे पढ़ने के लिए बैठते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ? इसका जवाब तलाशना आवश्यक है। दूरदर्शन, संगणक, वीडियो गेम्स आदि के बढ़ते प्रभावों के कारण ही बच्चों का मन पढ़ाई से उचटने लगा है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि वे एक निश्चित समय तक ही उनका उपयोग करें। खेलने के समय पर खेलें तथा पढ़ने के समय पर पढ़ें। बच्चों में पढ़ने की अच्छी प्रवृत्ति विकसित करने के लिए अभिभावक को स्वयं ही आदर्श किरदार के रूप में विकसित करना चाहिए।

बच्चों के समक्ष अभिभावक को स्वयं पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ता हुआ देखकर वे भी पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे और इसका अच्छा प्रभाव उन पर पड़ेगा। पढ़ाई के संदर्भ में बच्चों को डराना, धमकाना, मारना-पीटना आदि अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे बच्चे में उद्विग्नता बढ़ती है और उसकी बुद्धि कुण्ठित होती है।

बच्चा जिस भाषा को समझता है, उसी भाषा में उसे समझाया जाना चाहिए। बच्चे को मातृभाषा से अधिक लगाव होता है, इसलिए उसे सर्वप्रथम उसी भाषा की पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जब एक भाषा में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित होने लगे, तभी वह दूसरी भाषा को सीखकर आगे बढ़ सकता है।

बच्चे को दिनचर्या के प्रति समझाकर, उसके प्रति रुचि जागृत करने की परम्परा को विकसित करना आवश्यक होता है। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर शौचादि कर्मों को निबटाने की प्रेरणा प्रारम्भ से ही दी जानी चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। उत्तम स्वास्थ्य ही विकसित बुद्धि की कुंजी होती है। स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं अपनत्व की गंगोत्री से सराबोर होकर बच्चा निश्चित ही अपना शैक्षिक माहौल तैयार कर लेगा।

हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में सबसे अव्वल रहे। बच्चा अपनी शक्ति भर पढ़ने-लिखने की कोशिश करता भी है, फिर भी न पढ़ने की शिकायत अधिकतर माता-पिता की बनी रहती है। आमतौर पर अभिभावक बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे अध्यापक को ट्यूशन के लिए रखते हैं। बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं ताकि वे अच्छी पढ़ाई कर सकें।

आजकल कान्वेंट की पढ़ाई को ही माता-पिता अच्छी पढ़ाई का मापदंड मान बैठे हैं लेकिन यदि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाते तो इसके लिए वे बच्चों को दोष न देकर शिक्षकों या शिक्षा प्रणाली को ही दोषी ठहराते हैं। अभिभावक इसके पीछे छिपे कारणों को ढूँढने की कोशिश कभी नहीं करते।

सच तो यह है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर ही होता है। घर का माहौल और माता-पिता का सहयोग ही बच्चे के विकास में सहायक होता है।

अगर ध्यान से देखा जाय तो यह विदित होगा कि किसी भी बच्चे में पढ़ने के प्रति अरुचि नहीं होती। अन्य बच्चों व अपने बड़े भाई-बहनों को देखकर बच्चे स्वयं पढ़ने लगते हैं, उन्हीं की तरह वे भी स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन जब हम इस पढ़ाई की सही ढंग से शुरूआत न करके उसकी छोटी व कोमल बुद्धि के लिये उसे हौवा बना देते हैं तो बच्चे में उसके प्रति एक भयसा जागृत हो जाता है जो पढ़ाई से उन्हें विमुख कर देता है।

बच्चे के लिए जब कोई कार्य खेल की तरह किया जाता है तो वह उनका मनोरंजन भी करता है लेकिन जब वही कार्य कर्तव्य की तरह उन पर थोपा जाता है तो वह उनके लिए बोझ बन जाता है। जिस प्रकार उपन्यास, कहानियां हम बड़े अपनी रुचि से पढ़ते हैं और अंत किये उसे नहीं छोड़ते परन्तु जब कोई कहानी या उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो जाता है तो हम उसे उतनी रुचि से नहीं पढ़ पाते। अतः माता-पिता को भी बच्चों के मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश करनी चाहिये।

छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरूआत खेल-खेल में ही करानी चाहिए। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत होगी और वे सरलता से पढ़ सकेंगे। अपने बच्चों को माता खेल-खेल में ही प्रारंभिक ज्ञान को दे सकती हैं। जब वह रसोई घर में हो तो अपने बच्चे से आलू, बैंगन, परवल आदि गिनकर टोकरी में रखने को कह सकती हैं। जब बगीचे में हों तो गमले या फूलों को गिनने के लिए कह सकती हैं या

बच्चे का अर्थ है- एक खिला जीवन।

फिर उन फूलों के रंगों को बताने के लिए कह सकती हैं। इन सभी का नाम हिंदी, अंग्रेजी दोनों में ही बता सकती हैं। इस प्रकार बच्चा खेल-खेल में ही रंग, गिनती, हिंदी-अंग्रेजी में नाम आदि को सीख सकता है। इस प्रकार बच्चे को न तो कोई मानसिक तनाव ही झेलना होगा और न ही उस पर कोई खास मेहनत ही करनी होगी। पढ़ाई का यह मनोरंजक तरीका पढ़ाई को सरल बना देगा।

कई बार अभिभावक बच्चे को पढ़ाते समय बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इससे बच्चे सहम जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाते समय बहुत संयम बरतना चाहिए। जब बच्चा किसी बात को समझ न पा रहा हो तो उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिये। उस पर झल्लाने से बेहतर होगा कि थोड़ी देर बाद उसे पुनः समझायें। अगर फिर भी न समझे तो चित्रों, नक्शों, व उदाहरणों से उसे समझाना चाहिए।

कई बार अभिभावक या माता-पिता बच्चों पर अनावश्यक रूप से काम का बोझ डाल देते हैं। विद्यालय भी होली, दशहरा या ग्रीष्मावकाश की लम्बी छुट्टियों में ढेर सारा होमवर्क का बोझ डाल देते हैं। विद्यालयों को अपनी इन परम्पराओं को तोड़ना चाहिए क्योंकि छुट्टियों में भी बच्चे होमवर्क के तनाव से ग्रसित रहते हैं और खेल-कूद नहीं पाते। कुछ बच्चे इस कार्यभार से मुक्त होने के लिए झूठ बोलना भी सीख जाते हैं। माता-पिता या अध्यापकों को बच्चे की मानसिकता के अनुसार ही उन पर पढ़ाई का बोझ डालना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ने में रुचि दिखायें।

बालक के निर्माण में माता-पिता का हाथ- माता-पिता यदि बालक में नैतिकता को उभारना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर को भी पाठशाला का ही रूप देना चाहिए। बालक पाठशाला से जो पाठ सीख कर आवे, घर उसके प्रयोग की भूमि तैयार करे। इस प्रकार उसका जीवन भीतर-बाहर से एकरूप बनेगा और उसमें उच्च श्रेणी की नैतिकता पनप सकेगी। तब कहीं वह अपनी जिन्दगी को शानदार बना सकेगा। ऐसा विद्यार्थी जहाँ कभी भी रहेगा, वह सर्वत्र अपने देश, अपने समाज और अपने माता-पिता का मुख उज्ज्वल करेगा। वह पढ़-लिखकर देश को रसातल की ओर ले जाने का, देश की नैतिकता का न्हास करने का प्रयास नहीं करेगा, देश के लिए भार और कलंक नहीं बनेगा, बल्कि देश और समाज के नैतिक स्तर को, ऊँचाई को ऊँची से ऊँची चोटी पर ले जाएगा और अपने व्यवहार द्वारा उनके जीवन को भी पवित्र बना पायेगा।

प्रायः देखा गया है कि हमारे देशके लड़के व्यावहारिक शिक्षा में एकदम शून्य रहते हैं। बड़े होने तथा शिक्षा प्राप्त करने पर भी उनमें इस शिक्षाकी बड़ी कमी बनी रहती है। इसका दायित्व एकमात्र माता-पिता पर है। वे स्नेहवश बच्चे में खराब आदतको घर करने देते हैं। माता-पिता देखते रहते हैं कि बच्चा देरतक सोता रहता है, मैले-कुचैले कपड़े रखता है, पुस्तकोंको फाड़ डालता है, इच्छा आती है वहीं थूक देता है, अशिष्टतासे बोलता है, दस आदमियोंके बीच जानेमें संकोच करता है, कोई बात पूछी जाय तो नाकमें अँगुली देने लेता है तथा जैसे-तैसे भागनेका प्रयत्न करता है अथवा बड़ोंका अनादर करता है, बेमतलब बकता है, बात करते हुए बड़े-बूढ़ोंके बीचसे निकल जाता है, कहनेपर भी बात नहीं मानता और मुँह बनाता है- आदि-आदि; पर वे उसे कुछ भी नहीं कहते। परिणाम यह होता है कि उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है और वह जन्मभर बुद्धू या उद्वण्ड बना रहता है। अतएव माता-पिताको चाहिये कि वे निरन्तर ऐसी चेष्टा करें कि उनके बच्चे सदा-सर्वदा सदाचार और शिष्टाचारकी शिक्षा प्राप्त करते रहें।

बालकोंपर ही परिवारका, समाजका, देशका तथा विश्वका भविष्य निर्भर करता है। अतः उनको शिक्षित करना कितना आवश्यक है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं। माताओंको चाहिये कि वे अपने स्वरूपको समझें और अपने कर्तव्यमें लग जायँ। एक विद्वान्के इन वचनोंपर माताओंको सदा ध्यान देना चाहिये- एक अच्छी माता सैकड़ों शिक्षकोंके बराबर है। वह परिजनोंके मनको खींचनेके लिये चुम्बक-पत्थर तथा उनकी आँखोंके लिये ध्रुवतारा है।

अक्सर हम सुनते हैं- हमारा बच्चा झूठ बोलता है। हमारा बच्चा गुस्सैल है। हमारा बच्चा समझता नहीं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। हमारा बच्चा जिद्दी है। हमारा बच्चा हर समय दूरदर्शन देखता है। हमारा बच्चा बड़ों का आदर नहीं करता। कौन तय करेगा कि कौन जिम्मेदार है इन सब बातों के लिए बालक या पालक ?

प्रकृति की रचना अद्भुत व निराली है। सुख-दुख, धूप-छांव, ऊंच-नीच, फूल-कांटा अर्थात दो के मिश्रण से प्रकृति ने रचना रखी

मां-बच्चे के रिश्ते की प्रगाढ़ता शिशु के विकास की मजबूत नींव बनाती हैं।

है इसी आधार पर शायद प्रकृति का अस्तित्व ही टिका है। जहां फूल है वहां कांटें भी विद्यमान हैं। जहां एक मनुष्य में गुणों का भंडार होता है वहीं उसमें कोई न कोई अवगुण भी अवश्य होता है लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किस भाव या पक्ष की प्रधानता व प्रमुखता प्रदान करते हैं। लेकिन प्रश्न बच्चों से जुड़ा हो तो वहां हमें बच्चे में छिपे असंख्य गुणों को पहचानने व उबारने का प्रयास करना चाहिए।

अभिभावक बच्चों के खान-पान स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते हैं लेकिन बच्चे की गतिविधियों व व्यवहार को देख-जानकर यह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में अधिक है ? वह किस गतिविधि में अधिक दिलचस्पी लेता है ? कहां उसका मन सबसे अधिक लगता है ?

किस काम को बच्चा मन से खुश होकर करता है और किस काम को वह केवल काम समझ कर निपटाना चाहता है ? माता-पिता अल्प प्रयास से ही बच्चे की अभिरुचि, पसंद-नापसंद को समझ सकते हैं लेकिन होता यह है कि दूसरे की देखादेखी अपनी इच्छाएं बच्चे पर लाद दी जाती हैं व बच्चे को दूसरों के जैसा बनने को विवश-सा कर दिया जाता है। देखा जाए तो दो प्राणियों में तुलना किसी भी दृष्टिकोण से स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं है। अभिभावक को इस नकल प्रवृत्ति से सर्वदा परहेज ही करना चाहिए।

यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति सर्वथा गुणहीन हो। गुण-अवगुण का मिश्रण तो प्रकृति के निर्माण व रचना का मूलाधार है। स्वस्थ वातावरण, सहयोग व प्रोत्साहन के बलबूते पर महान कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। सहयोगी व स्वस्थ वातावरण से सफलता का वरण करना असंभव नहीं है लेकिन वास्तव में होता ठीक विपरीत है। हम तुलना द्वारा बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं लेकिन घर में बैठे बच्चे के भीतर छिपे असंख्य गुणों को खोजने, जानने, पहचानने व उनको उबारने का कभी भी प्रयास करते नजर नहीं आते हैं। बच्चा जब अपने इर्द-गिर्द हमेशा विरोधी, विषम व तुलनात्मक वातावरण पाता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध व कुंद हो जाता है।

वह हीनभावना से ग्रसित हो जाता है व उसके आगे बढ़ने के रास्ते खुलने से पूर्व ही बंद होते नजर आने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक व अनुसंधानकर्ता इस तथ्य को स्पष्ट कर चुके हैं कि माता-पिता व अभिभावकों को बच्चे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ रह कर उनके मन की बात जानने, समझने का प्रयास करना चाहिए व जहां तक हो सके उसकी हरसंभव सहायता करनी चाहिए। इसके लिए केवल दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि आपका दृष्टिकोण व मनोभावना आपके बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महती भूमिका निभाते हैं। इसलिए हरसंभव प्रयास यह करना चाहिए कि बच्चे के गुणों को पहचानिए, उन्हें पोषित व विकसित करने को हमेशा प्रयासरत रहिए। तब आपका बच्चा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिन-रात आगे ही बढ़ता चला जाएगा।

यूं तो बच्चों की शरारतें भी उन-सी ही प्रिय और मासूम होती हैं, परन्तु कभी-कभी कुछ बच्चों का व्यवहार वाकई सिरदर्द ही प्रतीत होता है। ऐसे बच्चे माता-पिता व शिक्षकों के साथ-साथ कई बार पड़ोसियों के लिए भी समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। कभी वे विद्यालयी नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाते हैं तो कभी वर्ग से गैरहाजिर हो सिनेमा-सर्कस का आनन्द उठा रहे होते हैं। कक्षा के सहपाठियों व आस-पड़ोस के बच्चों को जब-तब पीट देना उनकी आदतों का हिस्सा हो सकता है। शिक्षकों को धमकी तक दे देना कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं होती। वे चोरी के अभ्यस्त भी हो सकते हैं और पक्के आलसी भी। संक्षेप में ऐसे बच्चे घर-परिवार, पास-पड़ोस और विद्यालय सभी जगह कुसमायोजित होते हैं। बच्चों के परवरिश में मां-बाप शायद ही कोई कसर छोड़ते हैं। ऐसे में जब कोई बच्चा समस्यात्मक व्यवहार करता है तो मां-बाप के मन में यही प्रश्न उठता है कि कहां क्या कमी रह गयी ? क्यों बच्चा समस्यात्मक बालक बन गया ? आइए, इन प्रश्नों का उत्तर देखें।

बच्चा जैसा ही थोड़ा समझदार होता है माता-पिता उसे यह सिखाने लग जाते हैं कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है इसलिये कभी झूठ नहीं बोलना चाहिये। इसके बावजूद अधिकतर घरों में माता-पिता बच्चों की झूठ बोलने की आदतों से परेशान रहते हैं। बच्चे झूठ बोलना अपने परिवार के बड़ों से ही सीखते हैं, या फिर अपने दोस्तों से। घर में होने वाली छोटी से छोटी बातों की वे निगरानी करते हैं। माता-पिता के हर कार्य व्यवहार का बच्चे बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं। ऐसी कई बातें जो आपके ध्यान में भी नहीं होती,

हर बच्चा अलग मील का पत्थर है और उन सबमें अलग-अलग भिन्नताएं हैं।

आपके बच्चे के दिलो दिमाग में जगह बना चुकी होती है। बच्चे वैसे भी माता-पिता के व्यवहार का ही अनुकरण करते हैं। बच्चों में जब कामचोरी की आदत आने लगती है तब वे झूठ बोलने लगते हैं। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसे प्यार से समझाये। अन्यथा वह अपनी गलती बताने की जगह मार के डर से उसे छिपाने की कोशिश करेगा।

बच्चों की इच्छाये पूरी न होने की दशा में या उनके मन मुताबिक काम न होने पर वे छिपकर वही काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर वे पकड़े जाये तो झूठ बोलने की पूरी गुंजाइश रहती है। इसलिये बच्चों को हर बात के लिये मना न करे। कभी कभी एक झूठ को छिपाने के लिये भी बच्चे कई झूठ बोलते हैं।

जिन बच्चों में दिखावे की प्रवृत्ति आ जाती है, वे देर सबेर झूठ भी बोलने लगते हैं। इसलिये बच्चों को शुरू से ही दिखावे के जीवन से दूर रखे। इससे उनमें झूठी शान बघारने की आदत नहीं आती और वे झूठ और झूठी जिन्दगी दोनों से दूर रहते हैं। हर मां-बाप की चाहत होती है कि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित हो और वे बड़े होकर होनहार इन्सान बन सके। इसके लिये बचपन से ही बच्चों के अन्दर झूठ बोलने की आदत विकसित न होने पाये। माता-पिता का बच्चों के प्रति मित्रवत व्यवहार होना जरूरी होता है। इससे बच्चों का माता-पिता के प्रति विश्वास बना रहता है और बच्चे कोई भी बात छिपाते नहीं हैं।

बच्चों की मित्र मंडली और संगति पर पूरी नजर रखे। बच्चे बहुत कुछ अपने दोस्तों से सीखते हैं और प्रेरित भी होते हैं। इसलिये उनकी संगति सही होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे में झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, तो भी उनके दोस्तों या किसी और के सामने उन्हें अपमानित न करे। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से काफी हद तक बच्चों की झूठ की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है।

बच्चे का मन एक कोरा कागज होता है। वह जैसी संगत में रहता है, उसी में ढल जाता है। जब यही बच्चे अपने से बड़ों को यथोचित सम्मान नहीं देते हैं तो सोचना पड़ता है कि गलती कहां हुई है। वास्तव में इसके लिये काफी हद तक जिम्मेदार बड़े भी हैं। किसी के लिये मन में सम्मान की भावना बचपन से ही पैदा होती है और उसे मन से अलग नहीं किया जा सकता। घर के बड़े सदस्य बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाते हैं। इससे उनके मन में हीन भावना का जन्म होता ही है। बड़े सदस्यों के प्रति उनमें नफरत की भावना भी जागृत होती है, जो उम्र के साथ ही बढ़ती जाती है। वास्तव में यह स्थिति विचारों और सिद्धान्तों में टकराव मात्र होती है। बच्चे स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और जिन्दगी को अपने ढंग से जीना चाहते हैं। बच्चों एवं बड़ों को इस युग में सामंजस्य के सिद्धान्त पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है यदि बड़े छोटों की भावनाओं का आदर करना शुरू करदे तो स्थिति में सुधार आजायेगा।

प्रेम एक महान एवं पवित्र बंधन है। यह जिंदगी में बड़े-बड़े कार्यों को आसान बनाता है। कष्टदायी कार्यों को भी सुखमयी बना देता है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हमारा बचपन ही प्रेम से अछूता रहे तो इंसान का सही विकास थम सकता है या भविष्य अंधकारमयी हो सकता है।

महानगरीय सभ्यता के फ्लैट सिस्टम ने बहुत कुछ बदल डाला है। कमरतोड़ महंगाई, बढ़ती जनसंख्या, भौतिकवाद और माता-पिता की अति महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें अकेला कर दिया है। कुछ साल पहले तक दो या तीन बच्चे ठीक समझे जाते थे, पर धीरे-धीरे यह प्रथा भी एक या एक भी नहीं पर आकर ठहर चुकी है। लेकिन अकेले बच्चों की अपनी ढेरों समस्याएं हैं, जो कभी-कभी गंभीर हो जाया करती हैं।

जिद्दी बन जाते हैं- अगर माता-पिता कामकाजी हैं, बच्चे को समय नहीं दे पाते, तो उनमें बच्चे की जिम्मेदारी पूरी न कर पाने के चलते एक अपराधबोध जन्म लेता है। वे बच्चे को महंगे खिलौने, उपहार आदि देकर इसे कम करने की कोशिश करते हैं। समय का विकल्प कभी खिलौने या उपहार नहीं हो सकते। बाद में जिद पूरी नहीं होती तो वह उसके लिये सारे हथकंडे अपनाने लगता है। यह प्रवृत्ति उसे उद्विग्न और गैर-जिम्मेदार बनाती है।

आत्मकेंद्रित हो सकते हैं- अकेला बच्चा अपनी बातें किसी से नहीं बांट पाता, परेशानियां नहीं बता पाता, अपनत्व व प्यार की कमी के चलते वह आत्मकेंद्रित और अंतर्मुखी हो जाता है। वह लोगों के बीच घुलने-मिलने से कतराने लगता है।

काम से जी चुराते हैं - इकलौते बच्चे को ज्यादा लाड़ प्यार एवं सुख-सुविधा मिलती है। खासतौर पर नौकर या बाई वाले घरों में बच्चे के सारे काम दूसरे कर देते हैं। इससे उसमें काहिली और आलस घर कर जाते हैं। बच्चे में शुरू से ही छिटपुट काम करने की आदत

दुःख मनुष्य को शिक्षा देने के लिए और सुख परीक्षा लेने के लिए आते हैं।

न डाली जाए तो जब वह बड़ा होगा उसे बेहद परेशानी होगी।

उदंड भी हो सकते हैं- बच्चा अकेला होता है, तो माता-पिता का पूरा ध्यान उसी पर होता है, शरारती बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, मगर कई बार ये शरारतें दूसरों की परेशानियां बन जाती हैं। ऐसे में अकेला बच्चा है, उसे कैसे डांटा जाए या बड़ा होकर ठीक हो जाएगा जैसी बातें बच्चे को और उकसाती हैं, उसे उदंड बनाती हैं।

बच्चे को समय दें- कामकाजी होना अभिभावकों की जरूरत है, तो बच्चे को समय देना उनका कर्तव्य है। यदि कामकाजी दंपति के पास समय की कमी है, तो कोशिश करें कि जो भी समय बच्चे को दे सकते हैं, वह गुणवत्ता का समय हो।

यथार्थ का बोध कराएं - अकेले बच्चे को लाड़-प्यार दें, मगर उन्हें जिम्मेदारियों का अहसास भी कराएं। उसे जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बताएं। उसे छोटी-छोटी जिम्मेदारी दें और कुछ मसलों पर उसकी राय लें ताकि उसे महसूस हो कि वह भी महत्वपूर्ण है।

स्कूलों में छुट्टियां हर साल होती हैं और अभिभावकों को हर साल इस चुनौती से जूझना भी पड़ता है। थोड़ी समझदारी और कल्पनाशक्ति से बच्चों की ऊर्जा का उचित इस्तेमाल किया जा सकता है।

बच्चों को कहानियों के अलावा ऐसी किताबें भी खरीद कर दी जा सकती हैं, जो पहेलियों से संबंधित हों, जिनसे बच्चों की न केवल बुद्धि-परीक्षा हो बल्कि उनकी कल्पनाशक्ति भी विकसित हो।

बच्चे की रुचि यदि किसी विशेष विषय में है तो उसे उससे संबंधित किताबें भी आप दिला सकती हैं, जिससे बच्चे की रुचि को बढ़ावा मिले और वह उस विषय में अधिक जानकारी हासिल कर सके।

पढ़ना और लिखना दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बच्चे में रचनात्मक लेखन की क्षमता पैदा करने के लिए पढ़ना पहली सीढ़ी हो सकती है। पुस्तकों के लगातार पठन-पाठन से बच्चों में विचार, तर्कशक्ति की प्रेरणा विकसित होती है।

बच्चों को कॉमिक्स खास तौर पर आकर्षित करते हैं लेकिन बाजार में उपलब्ध यह तमाम चित्रकथाएं, मारधाड़, लोककथाओं, राक्षसों, भूतों, चुड़ैलों से संबंधित होती हैं, जिनका बच्चे के मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चों को पढ़ने के लिए इस प्रकार की पुस्तकें दें जो उनका मानसिक विकास करें और उनकी कल्पनाशक्ति को बढ़ा सकें।

बच्चों को महापुरुषों की लंबी-लंबी जीवनियां पढ़ने के लिए दे सकती हैं। किस प्रकार उन्होंने जीवन में सफलता हासिल की, उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे बच्चों का न केवल ज्ञानवर्द्धन होगा बल्कि आनेवाले जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका मन मस्तिष्क भी सहजता से तैयार हो सकेगा।

बच्चों के लिए कहानियों की किताबें खरीदते समय उसकी छपाई सफाई की ओर भी ध्यान दें। बहुत छोटे टाइप, अशुद्ध और घटियां जिल्दवाली पुस्तकें उसे पढ़ने के लिए न दें।

पुस्तकों से बच्चा अधिक से अधिक सीख सके इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को सुन्दर आकर्षक चित्रोंवाली किताबें ही दें। बच्चे की न केवल इससे पढ़ने से रुचि जगती है बल्कि वह चित्रों के माध्यम से जल्दी सीख भी जाता है और कहानी को समझकर अवचेतन में उसकी कल्पना भी कर सकता है।

घर में पुस्तकालय बनाया जा सकता है जिसमें बच्चों से संबंधित तमाम किताबें आप पहले से ही जमा कर लें।

दिन का थोड़ा समय बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें धीरे-धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि यह वाकई बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए अच्छा कदम है।

बच्चों के पालन-पोषण में शिक्षा व संस्कारों का अत्यधिक महत्त्व है।

किसी भी बच्चे के जीवन में उम्र का तीसरा साल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी समय से उसके भीतर सामाजिकता की भावना घर करने लगती है। वह अन्य बच्चों की ओर मुखातिब होने लगता है। अतः इस समय माता-पिता का महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि वे बच्चे को घर में बिठाने की बजाय उसे सामाजिक वातावरण उपलब्ध करवाएं। किसी रिश्तेदार के यहां अथवा कहीं भी जाते समय उसे अपने साथ ले जाएं, ताकि लोगों के बीच जाने पर पनपने वाली झिझक उसके भीतर से खत्म हो।

बच्चोंके जीवनको ढालनेके लिये माता-पिताका जीवन ही साँचा है।

माता-पिता चाहें, तो बच्चे के हम उम्र बच्चों को घर भी बुला सकते हैं और कभी उसे भी उनके घर भेज सकते हैं। इससे बच्चे को अन्य बच्चों का साथ मिलता है और सामाजिकता के कुछ गुण उसके भीतर खुद-ब-खुद विकसित होने लगते हैं।

बच्चे को अपने से छोटे या बड़े बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में उतनी दिक्कत नहीं आती, जितना कि वह अपने हमउम्र बच्चों के साथ खुद को मिसफिट पाता है। यह इन्सान की स्वभावगत विशेषता है और ऐसा हर एक इन्सान के साथ होता है। हमउम्र बच्चों के साथ वह अपनी चीजें बांटना नहीं चाहता, लेकिन साथ-साथ खेलते हुए उनके बीच आपसी समझौता विकसित होता है, जो बहुत जरूरी है।

अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए बच्चा अलग-अलग तरह के व्यक्तित्वों से भी वाकिफ होता है। कुछ बच्चे शाई स्वभाव के होते हैं, तो कुछ हठीले। कुछ दूसरे बच्चों पर हावी हो जाते हैं, तो कुछ की प्रवृत्ति अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेलने की होती है। इस तरह अपने संगी-साथियों के बीच अलग-अलग मूड से व्यवहार करता है और उनके साथ समायोजन करना सीखता है। इसी बीच जिनके साथ उसकी अच्छी तालमेल बैठ जाती है, उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है। कोई भी बच्चा बड़ों के बीच वह नहीं सीख पाता जो उसे उसकी उम्र के साथियों के बीच सीखने को मिलता है।

बहुत बार बच्चा अपने कुछ काल्पनिक दोस्त भी बना देता है। ये काल्पनिक दोस्त होते हैं उसके अपने खिलौने या देखी गई वे चीजें, जो वह रोजमर्रा के जीवन में देखता है। इन दोस्तों के साथ बच्चा बहुत सहजता से पेश आता है। दरअसल, एक तरह से वह उनका स्वामी होता है। जैसे चाहे, जो चाहे उनके साथ कर सकता है। माता-पिता को जब लगे कि ऐसा नहीं हो रहा है और बच्चा बाहर या घर के बच्चों के साथ घुलने-मिलने की बजाय काल्पनिक दोस्तों के साथ ही रमा रहता है, तो फिर उन्हें सजग हो जाना चाहिए। वे खुद तो उसे पूरा समय दें ही, उसे अन्य बच्चों से मिलने के लिए भी प्रेरित करें। यहां वे इस बात का खास ध्यान रखें कि एक उम्र के बाद, करीबन छह साल का होते-होते बच्चे को सम लिंग का साथी ही लुभाता है। इसलिए बच्चे का विकास सही दिशा में हो, इसके लिए माता-पिता उसे दोस्ती के लिए प्रेरित करते समय इस बात का भी ध्यान रखें।

बच्चों में दोष मत ढूंढिये- प्रत्येक बच्चे में कुछ गुण होते हैं उनकी प्रशंसा कीजिये न कि अन्दर की कमियों को ढूंढ कर डाँटते रहिये। प्रयत्न तो यह कीजिये कि बच्चे के सभी दोष आपके प्यार भरे बर्ताव से दूर हो जायें तथा उनके गुणों में बदल जायें।

जीवन के लिए अनुशासन वैसे ही जरूरी है, जैसे खेत के रखवाला अन्यथा इसके अभाव में जीवन उजड़ता ही है और व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है। इसलिए अनुशासन की नींव उसी दिन पड़ जानी चाहिए, जब माता-पिता बच्चे के जन्म के बारे में सोचें। वे खुद भी उसी दिन से अनुशासनबद्ध हो जाएं और तय कर लें कि कुछ बातें हैं, जिनका पालन हर हाल में करना है।

बच्चे के एक साल का होते-होते उसे गलत-सही का एहसास कराना शुरू कर दें। इसके लिए खुद बच्चे के लिए उदाहरण बनना पड़ता है। यह ऐसी उम्र होती है, जब बच्चा न तो अच्छे-बुरे का भेद समझता है और न ही यह समझने की उसकी क्षमता और उम्र होती है। अतः यहां माता-पिता का दायित्व बनता है कि वे सुरक्षात्मक रुख अख्तियार करें।

इस उम्र में चूंकि बच्चा १० सेकंड भी एक जगह नहीं बैठ सकता, वह कुछ न कुछ करता ही रहता है, हर चीज हाथ में लेना चाहता है, इसलिए उसे उन चीजों और परिस्थितियों से बचाएं, जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। धीरे-धीरे उसे अपनी सीमाओं का एहसास होने लगेगा कि मुझे यह नहीं करना है। इससे वह खुद को नियंत्रित करना भी सीखेगा। वह अपने व्यवहार को उस समय भी काबू कर सकेगा, जब माता-पिता या अन्य कोई बड़ा उसे नहीं देख रहा होगा।

यहां माता-पिता को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब वे बच्चे को कुछ सिखाएं, तो धैर्यपूर्वक उसके बारे में उसे समझाएं, न कि समयाभाव के चलते उसे किसी चीज का लालच देकर या फिर डरा-धमकाकर उससे अपनी बात मनवाएं। वैसे भी एक-डेढ़ साल के बच्चे से कोई बात जबरदस्ती नहीं मनवाई जा सकती। यहां तो माता-पिता को धैर्य से ही काम लेना होगा और इसके लिए उन्हें चाहिए कि वे बहुत ही सरल नियम बनाएं, जैसे सोने और भोजन करने जैसे रोजमर्रा के कामों का समय तय कर लें और जब बच्चा उसके अनुरूप कार्य करे, तो उसकी तारीफ करें। इस समय में जल्दी-जल्दी फेरबदल न करें, अन्यथा वह परेशान हो जाता है, जबकि स्थायित्व बने रहने से वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है।

मां और शिशु में अनकहा वार्तालाप- शिशु की परवरिश पर ही उसका व्यक्तित्व निर्भर करता है।

अगर बच्चा किसी काम को करते समय झल्लाता है, तो उसे अनदेखा न करें। हो सकता है कि वह उसके साथ सामंजस्य न बिठा पा रहा हो। खासकर, इस उम्र में, जबकि वह बोल नहीं सकता, उसके लिए झल्लाहट ही अभिव्यक्ति का एकमात्र तरीका होती है।

खिलौने अब प्लास्टिक की स्टेनगनों, पिस्तौलों, बंदूकों, हवाई जहाजों का रूप धारण कर चुके हैं। मां-बाप के आगे बोलना, गालियां निकालना बच्चों में अनुशासनहीनता के लक्षण हैं। पढ़ाई में दिलचस्पी न लेना, स्कूल मास्टर का आदेश न मानना, नर्सरी से ही सारा साल ट्यूशन पढ़ना, फिर भी मां-बाप की ओर से सिफारिश के बल पर बच्चों को पास करवाना पड़ता है। बच्चों को फिल्मों तथा खिलौना हथियारों से दूर ही रखना चाहिए, नहीं तो यह बच्चों के भविष्य को धुंधला बना देगा।

यदि आपकी अवस्था साठ वर्षकी है, तो आप यह सोच लो कि आपके माता-पिताने साठ वर्ष पहले जैसे आपको गढ़ा था, क्या आप अपने बच्चोंको भी वैसे ही गढ़ना चाहते हैं ? परिस्थितिके अनुसार बच्चोंके जीवनको अनुशिष्ट करना चाहिए।

बच्चे आजकलके वातावरणको, पर्यावरणको, परिस्थितिको-सामाजिक और संवैधानिक परिस्थितिको भी पार करने जा रहे हैं। आजसे दस-पन्द्रह-बीस-तीस वर्षोंके बाद विश्वकी जो परिस्थिति होगी, उसमें उनको काम करना होगा। ऐसी स्थितिमें यदि आप उनको पचास वर्ष या दो हजार वर्ष पीछे धकेलना चाहेंगे, तो वे कदापि अनुशासित नहीं होंगे। बच्चे आपके नाजायज अनुशासनका अतिक्रमण करेंगे। अतः बदलती हुई परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए, उदीर्ण दृष्टिसे सोच-समझकर, अत्यन्त सावधानीपूर्वक बच्चोंका अनुशासन करना चाहिए।

बच्चे आदेश-उपदेश नहीं मानते हैं। बच्चे अनुकरण करते हैं। बच्चोंका स्वभाव अनुकरणशील होता है। आप अपने बच्चोंको जो अनुशासन देना चाहते हैं, उसके अनुसार आप स्वयं आचरण कीजिये। आप जैसा-जैसा आचरण करके बच्चोंको दिखावेंगे, वे भी वैसा-वैसा आचरण करेंगे। बच्चे अनुशासनका आदेश नहीं मानते हैं। वे आचरणका अनुकरण करते हैं। वे आपके आचरणकी नकल करेंगे। आपके बड़े-बड़े उपदेशोंमें उनकी रुचि-प्रवृत्ति नहीं होती है।

बच्चोंको अनुशिष्ट करनेमें आप अपनी परिस्थितिका ध्यान मत रखिये। बच्चोंके जीवनमें आगे जो परिस्थितियाँ आनेवाली हैं, उनका ध्यान रखिये। आगे हमारी बात क्षणोंमें सारे विश्वमें फैल जायेगी। हम घंटोंमें सारे विश्वमें जा सकेंगे। हमारे व्यापारकी रूपरेखा बदल जायेगी। हमारी खेतीकी रूपरेखा दूसरी होगी। हमारी भाषाकी रूपरेखा भी दूसरी होगी। हमारे बचपनमें जो हिन्दी थी, वह आज कहाँ है ? तो, भाषा भी बदलेगी। संविधान भी बदलेंगे। सरकारें भी बदलेंगी। विश्वमें बड़ी भारी उथल-पुथल होगी। आप अपने बच्चोंको इस प्रकार अनुशासित करें कि वे हर हालमें खुश रहें। चाहे कैसा भी राज्य हो, चाहे कैसा भी स्वराज्य हो, चाहे कैसी भी सरकार हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी भाषा हो, चाहे कैसा भी भेष हो, बच्चोंको कोई भी कठिनाई न हो। आप अपने बच्चोंको ऐसी शिक्षा दें कि वे प्रत्येक देश-काल-वस्तु-व्यक्ति और परिस्थितिमें बिल्कुल ठीक-ठीक फिट बैठ जायें। कहीं कोई विरोध न हो। कहीं कोई विवाद न हो। समझौता ही जीवन हो। सहिष्णुता ही सिद्धि हो। कहीं कोई शिकवा-शिकायत न हो। सदा आनन्द-ही-आनन्द हो। जब बच्चोंका अन्तःकरण इस तरहसे अनुशासित होगा, तब उनके जीवनमें सर्वत्र-सर्वदा-सर्वथा सुख-शान्ति-आनन्दका अनुभव होगा। उनका सान्निध्य प्राप्त करनेवाले लोगोंका जीवन भी सुख-शान्ति-आनन्दसे भरपूर होगा।

बढ़ती आयु के साथ बच्चे की मानसिक आवश्यकताएं बढ़ती हैं और वह चाहता है कि वह अपने आप काम करके अनुभव प्राप्त करे। दूसरी ओर, मां-बाप उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तथा उससे एक विशेष प्रकार के आचरण की अपेक्षा रखते हैं। जब कभी बच्चे को रोका-टोका और मना किया जाता है, तो बच्चा क्रोधित हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्रोध से बच्चे का खून जलता है। क्रोध बच्चे की सीखने की शक्ति को भी नष्ट करता है, ज्यों-ज्यों उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, त्यों-त्यों वह क्रोध का सहारा लेता है और स्वभाव से जिद्दी तथा चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में क्रोध के कारणों को जान लेना बहुत आवश्यक है। बच्चे में क्रोध की भावना उत्पन्न होने का मूल कारण ज्ञान की कमी है। वह यह नहीं समझता कि जिस बात के लिए उसे रोका जा रहा है, वह उसके अपने लिए कितनी खतरनाक है, वह कुछ मिथ्या धारणा बना लेता है और सबको अपना विरोधी मानने लगता है।

जो माता-पिता अपने बच्चों के क्रोध व जिद्द का समाधान करना चाहते हैं वे धैर्यपूर्वक और सावधानी से बच्चे को प्यार से समझाएं

खौफ सिर्फ नफरत उपजाता है जबकि आपस की समझ प्यार और विश्वास पैदा करती है।

कि क्रोध करना ठीक नहीं, साथ ही उसे बतायें कि उन्हें किसी बात के लिए क्यों रोका जाता है ?

यदि बच्चा क्रोध या जिद करे तो स्वयं क्रोध न करें, संयम का परिचय दें और क्रोध पैदा करनेवाली परिस्थिति से बच्चे को दूर ले जायें। इसके अतिरिक्त बच्चे में उत्साह, हंसी-मजाक और प्रसन्नता की प्रवृत्ति विकसित हो, ऐसा प्रयास करें। बच्चों को सम्मान और छोटी-मोटी जिम्मेदारी दे देने से भी क्रोध कम हो जाता है। बच्चे के अच्छे गुणों की बार-बार प्रशंसा करके भी बच्चे के मन से क्रोध व जिद को दूर किया जा सकता है। स्मरण रहे, बच्चों की बुरी आदतें प्यार और सावधानी से दूर की जा सकती हैं। जल्दबाजी और दबाव द्वारा बच्चे सुधरते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। इसी प्रकार मारना-पीटना भी किसी समस्या का समाधान नहीं है।

बच्चों की कोमल भावनाओं की कद्र कैसे करें ? ताकि उनका जीवन फूलों सा महकता रहे।

असफलता की स्थिति में अपने बच्चों का मनोबल न गिरने दें, बल्कि उन्हें ऐसी प्रेरणा या सीख प्रदान करें, जिनकी बदौलत वे सफलता के कदमों पर चलने लगें।

हर वक्त उन्हें दूरदर्शन न देखने दें बल्कि वीरता, बलिदान कर्मबोध आदि की पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा भी दें, क्योंकि इन्हीं की बदौलत वे इतिहास व हमारी संस्कृति को भली भांति समझ सकते हैं।

छोटी-छोटी गलतियों पर उन्हें न झिड़कें, किसी दूसरे के समक्ष उनकी आलोचना न करें, अन्यथा उनकी कोमल भावनाओं में नफरत के अंकुर पनपने लगेंगे।

उनका नित्य गृहकार्य परीक्षण करें, उनके अक्षरों की बनावट की तरफ सूक्ष्म ध्यान दें, यदि वे गलत मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो उन्हें सही मात्रा लगाना सिखायें।

उन्हें नित्य किसी पार्क या बगीचे में भी ले जायें तथा वृक्षारोपण का ज्ञान भी प्रदान करें।

चोरी की आदतों से उन्हें सदा बचाए रखें, समय पर जेब खर्च दें, बजारू चीजें जैसे टॉफी, चॉकलेट ज्यादा खाने की सलाह न दें। कक्षा में अधिक मित्र बनाने की प्रेरणा दें, लड़ाई-झगड़े की बातों से दूर ही रखें।

नित्य अपने देवस्थान पर जाने की सलाह दें।

बड़ों व गुरुजनों के प्रति उन्हें आदर-सम्मानवाली बातों से भी अवगत करायें।

पदक या कोई खिताब मिलने पर उसे शीबाशी दें, संभव हो सके तो अपनी तरफ से उसे कोई प्यारा सा उपहार भी दें।

खेल और व्यायाम के प्रति भी उसकी रुचियां जागृत करें।

आजकल बहुत से बच्चों का व्यवहार बेहद आक्रामक एवं अनुशासनहीन दिखाई देता है। वे चाहते हैं कि उनकी हर बात मानी जाए, कोई टोका-टाकी ना करें। बच्चों के व्यवहार में आया यह नकारात्मक बदलाव आज लगभग हर मां-बाप के लिए चिंता का विषय बन गया है।

व्यवहार मनोविज्ञान की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. विमला राघवन का मानना है कि बच्चों के व्यवहार में आए इस नकारात्मक परिवर्तन के पीछे हमारी बदलती सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था का हाथ है। आज अधिकतर मां-बाप अपने बच्चों के लिए भौतिक साधन जुटा कर ही अपने कर्तव्य का अंत मान लेते हैं। बच्चों को मां-बाप के साथ की आवश्यकता होती है, इसे समझने की मां-बाप जरूरत ही नहीं समझते। नतीजतन बच्चों में तनाव बढ़ता जा रहा है और वे स्वयं में सिमटते जा रहे हैं। उनके मन में यह भावना घर करती जा रही है कि उनसे कोई प्यार नहीं करता। इस घर में उनकी किसी को जरूरत नहीं है। अब चूंकि अपनों के पास उनके लिए समय नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी दुनिया दूरदर्शन और संगणक के इर्दगिर्द बसा ली है। वे इन्हें ही अपना मानने लगे हैं। हमारी दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति भी बच्चों में बैर फैलाने का कार्य करती है। बच्चों की मानसिक क्षमता की परवाह किए बिना उनसे ढेर सारी अपेक्षाएं करना, परीक्षा परिणाम के आधार पर भेदभाव करना आदि ऐसी बातें हैं, जो बच्चों के बीच बैर पैदा करती हैं। नतीजा यह कि बच्चे छोटी-सी उम्र में ही मानसिक तनाव के शिकार बन जाते हैं। व्यवहार में आई यह आक्रामकता व अनुशासनहीनता इसी का परिणाम है। जरूरत बच्चों को समझने की है। बजाय उन पर दबाव डालने के उनकी क्षमता एवं अभिरुचियों को पहचान कर उनका हौसला बढ़ाना जरूरी है, ताकि आपसी मतभेद की जगह स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित हो सके और आक्रामक एवं हिंसक प्रवृत्ति की जगह भले-बुरे की पहचान और स्वनुशासन आ सके।

शिशु की अच्छी परवरिश के लिए मां को जानकारी और सही ज्ञान का होना आवश्यक है।

क्या आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता ? क्या आप अपने बच्चों से तंग हैं अथवा बच्चों की मनमानी उनके लिए ही खतरनाक साबित हो रही है ? यदि यह सच है तो आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए।

सर्वप्रथम आप यह जांच करें कि आपके बच्चे कब और किन परिस्थितियों में आपकी बात नहीं मानते। शायद आप उन्हें दूरदर्शन देखने या खेलने से मना करते हैं अथवा उन्हें पढ़ाने-लिखाने का आपका तरीका गलत होगा या फिर आप उन पर दिन-रात सवार रहकर अपनी इच्छानुसार खाने-पहनने, खेलने-पढ़ने और मनोरंजन के लिए मजबूर करते हैं। शायद आप नहीं जानते कि आप ऐसा करके अपने बच्चों में हीन वृत्ति, मनमानी, क्रोध-चिड़चिड़ाहट आदि मनोविकार पैदा कर रहे हैं। धूप, बारिश, ठंड आदि से बचने-बचाने का आपका उपदेश बच्चों को बीमार और कमजोर तथा डरपोक बनाते हैं।

स्मरण रहे, बच्चों को आप जितना दबाएंगे, उतना ही वे जिद्दी और दबू होते जाएंगे साथ ही उनका मानसिक और शारीरिक पोषण भी अवरुद्ध हो जाएगा। हमारा बच्चा अब हमारा कहा नहीं मानता और पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार का कहना मान रहा है, तब हमें स्वयं का व्यवहार मधुर, कोमल और निश्चल बनाना चाहिए, आप बच्चों को प्यार देंगे तो वे आपका कहा जरूर मानेंगे।

हमारा परिवार भी एक पाठशाला है। इसमें कदम-कदम पर अभिभावक व बच्चों में शिष्टाचार जरूरी है जैसे-

कभी भूलकर भी बच्चों के सामने बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि न पीएं, क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति अनुकरणीय होती है। आपको देखकर वह भी इन दुर्व्यसनों का शिकार हो सकते हैं।

बच्चे का गृहकार्य व पढ़ाई रोज देखा करें। अगर वह किसी विषय में कमजोर है तो उसे उस विषय में अतिरिक्त क्लास उपलब्ध कराएं। गलती होने पर संतान को उतना ही प्रताड़ित करें, जितना उसकी गलती को सुधारने के लिए आवश्यक हो। अत्यधिक मारपीट घातक हो सकती है।

समय-समय पर बच्चों के स्कूल की रिपोर्ट, पढ़ाई व घूमने-फिरने पर निगाह रखें। लेकिन उनके क्रियाकलापों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें।

बच्चों के सामने छेड़खानी, गाली गलौच या अश्लील हरकतें न करें। वीडियो पर बच्चों के साथ कभी भी गंदे कार्यक्रम न देखें। छोटी-छोटी गलतियों पर बच्चों को फटकारे नहीं बल्कि उन्हें प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चा प्यार से शीघ्र मान जाता है।

बच्चों को यथायोग्य अभिवादन करना सिखाएं, इसके लिए स्वयं भी बड़ों का आदर करें। क्योंकि बच्चे अनुकरणीय शैली से अधिक प्रभावित होते हैं।

कभी-कभी बच्चों पर अपनी इच्छा न थोपें। वह जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने की रुचि रखता है, उसी क्षेत्र में उसे प्रोत्साहित करें। ट्रॉफी, पदक आदि मिलने पर बच्चे को शाबाशी दें और अपनी तरफ से भी कुछ उपहार लाकर उनका उत्साह बढ़ाएं।

घर में कभी घटिया या सस्ता साहित्य न लाएं। बल्कि उन्हें बलिदान, वीरता, कला आदि से संबंधित साहित्य पढ़ने की प्रेरणा दें।

यदि प्रारंभ से ही हम बच्चों के मन में सद्भावनाओं के बीज बो देंगे तो बच्चा स्वयं शिष्ट व सदाचारी बनेगा। इसके विपरीत यदि हम उसे मन में कलह के बीजों का वपन करेंगे तो बालक झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। बबूल के पेड़ की चाहे कितनी ही कटाई, छंटाई कीजिये, उस पर कांटे ही लगेंगे और आम के पेड़ पर रसीले आम लगेंगे। इसी प्रकार यदि शैशवावस्था में ही बालक के मन में बुरी प्रवृत्ति का बीज पड़ गया तो लाख प्रयत्न करने पर भी उसकी प्रवृत्ति बदलना कठिन हो जायेगा।

बालक नित नयी बात सीखता है। अधिकांश बातें उसे अनुकरण से ही आती हैं। बालक को शिष्ट बनाने के लिए यह आवश्यक है कि माता-पिता उसके समक्ष स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। जैसा व्यवहार वे स्वयं करेंगे वैसा ही उनके बच्चे सीखेंगे। यदि कोई माता-पिता किसी सभा सोसायटी या मिलने-जुलनेवालों से स्वयं तो जोर-जोर से बात करें और बालक से शांत रहने को या धीरे-धीरे बात करने को कहें तो बालक पर उसके कहने का प्रभाव नहीं पड़ता। बालक सोचता है, माताजी स्वयं तो इतनी जोर-जोर से बातें कर रही हैं और मुझे धीमे स्वर में बात करने को कहती हैं। ऐसी स्थिति में वह यह समझता है कि यदि धीरे-धीरे बात करना जरूरी होता तो माताजी भी धीरे-धीरे बात करतीं। अतः बार-बार टोके जाने पर भी वह जोर से ही बात करता है और इस तरह उसमें चीखने-चिल्लाने

बच्चा माटी के समान होता है जिसे मूर्तिकार जैसा चाहे रूप दे सकता है।

की प्रवृत्ति जन्म लेने लगती हैं। शिष्ट व्यक्ति इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे दूसरों से ऐसा व्यवहार करें जैसा वे उनसे चाहते हैं, परंतु बालक की बुद्धि अपरिपक्व होती है। वह यह नहीं समझता कि वह दूसरों से कैसा व्यवहार चाहता है तथा दूसरे उससे किस प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं। अतः बालक को शिष्ट बनाने का पूरा उत्तरदायित्व माता-पिता पर आ जाता है।

हमारे यहां कोई बालक आकर अत्यंत शिष्ट शब्दों में नमस्ते नमस्कार कहकर अभिवादन करता है तो हमें उसकी शिष्टता पर अत्यंत प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि हमारा बालक भी कहीं जाकर ऐसा ही व्यवहार करे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने बालक के सामने उस आगंतुक बालक की प्रशंसा करें। साथ ही जब कभी हम कहीं जायें तो बालक के सामने ही दूसरों का अभिवादन करें तथा बालक को भी ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित करें।

आचरणकी शक्ति अपार है। आचरणके मौनव्याख्यान से वह कार्य हो जाता है, जो बड़े-बड़े सुधारक विद्वान दिन-रात उपदेश देकर, गम्भीर-विवेचनात्मक लेख लिखकर तथा अन्य प्रकारकी शिक्षा-सम्बन्धी चेष्टा करके भी नहीं कर पाते। आचरणमें एक ऐसी दिव्य शक्ति है, जो दूसरेको स्वतः कर्तव्यकी ओर प्रेरित कर देती है। फिर बच्चे तो स्वभावसे ही नकल करनेवाले होते हैं। अतएव माता-पिताको अपना जीवन ठीक वैसा ही बनाना चाहिये, जैसा कि वे अपनी सन्तानको बनाना चाहते हैं। धातुकी मूर्तियाँ बनानेके लिये साँचेकी आवश्यकता होती है। माता-पिताको याद रखना चाहिये कि बच्चोंको मारकर, उनपर खीझकर उन्हें सदाचारी नहीं बनाया जा सकता। पहले खुद सदाचारी बननेसे ही वे सदाचारी बनेंगे। माता-पिताको शरीर, मन और वाणी- तीनोंमें संयम रखना चाहिये एवं सावधानीके साथ सदाचार-परायण रहना चाहिये।

माता-पिताको चाहिये कि धार्मिक शिक्षाका बीज भी अपनी सन्तानमें बाल्यकालमें ही बो दें। इसका सबसे सीधा उपाय यही है कि प्रतिदिन सुबह-शाम बच्चोंको साथ लेकर कीर्तन करें, भगवद्भक्तिसम्बन्धी ललित पद गायें तथा भगवान्के दर्शनके लिये मन्दिरोंमें जायें। बच्चोंको कहानी सुननेका शौक होता ही है, अतएव उन्हें भक्तोंके सुन्दर-सुन्दर चरित्र सुनाकर उनमें वैसा ही बननेकी इच्छा जाग्रत करनी चाहिये। दीन-दुखियोंको तथा पशु-पक्षियोंको बच्चोंके हाथसे अन्न, जल, रोटी आदि दिलानेसे उनके हृदयमें दयाभाव उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार आचरणद्वारा तथा मौखिकरूपसे स्पष्ट भाषण करने, किसी प्रकारका छिपाव न रखने, किसीकी कोई वस्तु बिना दिये न लेने, व्यर्थका झगड़ा न करने, सबका आदर करने, प्रेमसे हँसकर बोलने आदिकी शिक्षा भी बच्चोंको बाल्यकालसे ही माता-पिताद्वारा मिलनी चाहिये।

घर बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती है और माता-पिता उसके पहले शिक्षक। बच्चा प्रत्येक काम में अपने अभिभावकों का ही अनुसरण करता है और वह वही सब सीखता है जो घर में होता हुआ देख रहा है। अपने बच्चे को शिष्ट एवं सभ्य बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे के समक्ष अच्छा आचरण करें, अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखें। आपका अच्छा व्यवहार ही आपके बच्चे को सफल और व्यवहार कुशल बनाने में सहायक होगा।

बच्चों के समक्ष गाली-गलौच या अशिष्ट भाषा का प्रयोग न करें। झूठी बातें या वादे करना गलत है। इससे बच्चे में भी झूठ बोलने की आदत पनपती है, अतः इससे बचें। किसी परिजन, मित्र या जान-पहचान वाले की बुराई बच्चों के समक्ष न करें। वरना भविष्य में बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करेंगे और साथ ही उनमें भी बुराई करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगेगी, बच्चों के सामने भूत-पिशाच की या अंधविश्वासी बातें करने से बचें।

नकारात्मक बातें बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं और उनकी विचारधारा को भी निराशावादी बना सकती है। अतः ऐसी बातों से बचें। पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन या अन्य किसी रिश्तेदार से बच्चों के सामने अभद्र व्यवहार या लड़ाई-झगड़ा न करें। वरना बच्चे भी बड़े होकर वही आचरण उनके साथ करने लगते हैं।

किसी भी प्रकार का व्यसन बच्चों के सामने करना एक बहुत बड़ी भूल है। इससे वे भी भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। गलती करने पर बच्चों को डांटे और कोई अच्छा काम करने पर प्रोत्साहित करें, उपहार दें तथा समय-समय पर उनके मनोरंजन, खान-पान एवं पढ़ाई का ध्यान रखें।

बच्चे की पहली पाठशाला घर होती है।

बच्चों को अत्यधिक हिदायतें देना, दूसरों से तुलना या उनकी आलोचना करना गलत है। उन्हें उनकी शारीरिक क्षमता और योग्यता के अनुसार बढ़ने का अवसर दें। अपनी भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर न थोपें। यह उनकी सफलता में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उन्हें अपनी संस्कृति, धर्म, देश और महापुरुषों की जीवनी से अवगत कराएं और आत्मविश्वासी व धैर्यवान बनने की सलाह दें।

आधुनिक जीवन शैली ने अभिभावकों व बच्चों के रिश्तों को किस प्रकार बदल दिया है यह विचार करने योग्य है। पहले लडकपन को जानबूझकर अनदेखा कर दिया जाता था, लेकिन बच्चों को बड़ों के अनुशासन में रहना होता था। इन दिनों समृद्धि से बच्चों को खुश करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अनुशासन का स्थान अत्याधुनिक साजो सामान, नामी कपड़े व अत्याधुनिक मोबाइल, जूते व वाहनों ने ले लिया है। अधिकांश अभिभावकों की नैतिकता बुरी तरह डौल गई है। एक और बच्चों की नाजायज अडिग फरमाईशों को पूरी कराने का दबाव और दूसरी तरफ अभिभावकों की बिना किसी सकारात्मक अनुशासन के अति अनुराग से भलाई की जगह काफी अहित हुआ है। इसकी वजह से बिगडैल बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जिनके पास महंगा सामान, संगणकीकरण है जिनके जरिये वे अश्लील चित्रों को देख सकते हैं। किशोरावस्था तक पहुंचते ही बच्चे वयस्क होने लग जाते हैं। जबकि मां-बाप सामाजिक दायरों, यात्राओं व सम्पन्नता की जीवन शैली में ही रत रहते हैं। इसी कारण वे बच्चों की गतिविधियों से अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसी स्थिति में मां-बाप को बच्चों से आंख मूंद कर आज्ञाकारी बनने की आशा रखने की जगह खुद को आगे आकर संवाद स्थापित करने की जरूरत है।

बच्चों को कुंठाग्रस्त बनाने के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम भी कभी बच्चे थे। यही कारण है कि हम अपने बच्चों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करते हैं। हम उन्हें इस चिन्ता में कि वे बड़े होंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी होगी, तब वे उसका सामना कैसे कर पायेंगे ? आज की स्वनिर्मित प्रतिस्पर्धा को थोप देते हैं। हम मनुष्य की इस मौलिक प्रतिभा को भूल जाते हैं कि उसमें स्थिति को अपने अनुकूल बना लेने की क्षमता है। और हमारे बच्चों में हमसे अधिक प्रतिभा है। उनमें अनन्त शक्ति है। उन्हें उनकी प्रतिभा को, शक्ति प्रगट होने से रोकने का प्रयास हम न करें बल्कि उसे उजागर करने दें। हम उन्हें रास्ता प्रदान करें, हम उन्हें अवसर दें, हमें उनकी बातें सुननी चाहिये। उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने दें।

आज पश्चिमी देशों के युवकों में शराब, नशीली दवाओं का सेवन व व्यक्तित्व के विकार तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि व्यक्तित्व में असुरक्षा की भावना बचपन से है तो यह भावना पूरी जिंदगी उसके साथ रह सकती है। इसी प्रकार व्यक्तित्व में अपराध, तनाव आदि के बीज बचपन में ही पड़ जाते हैं। पश्चिमी देशों में अधिकतर बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता उन्हें बचपन में सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता। इसी कारण पश्चिमी देशों में व्यक्तित्व के विकारों की संख्या अधिक है। जैसे जैसे विकार बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे अपराध, शराब व नशीली दवाओं का सेवन बढ़ता है।

हालांकि बच्चे को लेकर सपने बुनना कोई बुरी बात नहीं है। माता-पिता का आशान्वित रवैया उसके आत्मविश्वासको बढ़ाता है, लेकिन बच्चे से किसी भी तरह की मांग करते समय उसकी उम्र और क्षमताओं का जरूर ख्याल रखना चाहिए। हमें बच्चे के प्रति सहयोग देना चाहिए, न कि आदेश रूप। उसे खुद के बारे में सोचने का मौका दें कि वह क्या कर सकता है। इस क्या को जानने में हम उसकी मदद जरूर कर सकते हैं, ताकि उसके भीतर जो प्रतिभा छिपी हुई है, उसमें निखार आए। वैसे भी आजकल की गलाकाट स्पर्धा के युग में बच्चों पर कितना दबाव रहता है, इसे शायद ही माता-पिता समझते हों। वे उनकी तुलना अपने समय से करने लगते हैं, लेकिन आज पहचान का जो संकट हर समय बच्चों के सामने मुंह बाए खड़ा रहता है, उससे माता-पिता को उतना दो-चार नहीं होना पड़ा होगा, जितना आज के बच्चों को होना पड़ रहा है। ऐसे में अगर माता-पिता का रवैया, घर का माहौल ऐसा होता है, जहां बच्चे को पूरा-पूरा सहयोग मिलता है, तो उसके लिए अपने लक्ष्यों को पाना आसान हो जाता है।

माता-पिता बच्चों के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें, जो बच्चों की रुचि के अनुकूल हों। फिर चाहे वे पढ़ाई-लिखाई से संबंधित हों या अन्य गतिविधियों से जुड़े हों। माता-पिता बच्चों को कर्मठता, प्रबल इच्छा शक्ति और जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाएं। ये बच्चे के लिए तय

हर माता-पिता अपने बच्चे को भेंट या उपहार में किताबें दें ताकि किताबें बच्चे को अच्छे संस्कार दें, उसे बुद्धिमान बनाएं।

लक्ष्यों के जरूरी हिस्से होने चाहिए। इनके बिना कोई भी बच्चा, चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे यह सीख माता-पिता अपने व्यवहार से ही दें, तो अच्छा रहता है। संकटों से वे किस तरह निबटते हैं, इसका बच्चा बहुत बारीकी से निरीक्षण करता है, इसीलिए वे परेशान होने की बजाय धैर्य से मुश्किलों का सामना करें, तो बच्चे के लिए आदर्श किरदार साबित होंगे।

अपने बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से कतई न करें। इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चा चाहे कितने भी अंक लाए, उसे आगे बढ़ने को हमेशा प्रोत्साहित करें। अपनी इच्छाएं और अपनी चाहतें बच्चे के सामने कम से कम दर्शाएं। अपने बच्चे को मूल्यवान समझें, वह जैसा भी है, किसी चमत्कार से कम नहीं है।

हर मां-बाप यही कहते सुनते आते हैं कि क्या करे डॉक्टर, घर में सब कुछ है पर बच्चा खाना ही नहीं खाता। यह समस्या केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े भी इसके शिकार हो रहे हैं। सादा भोजन आजकल के बच्चों को रास नहीं आता। इन्हें चाहिए चटपटी चीजें, चॉकलेट, वेफर्स, ब्रेड-बटर, आइस्क्रीम, केक।

इन सब चीजों की जैसे इन्हें आदत हो चुकी है और इस तरह के शौक पालना हमारे जीवन स्तर का एक हिस्सा बन चुका है। क्या इसके लिए सिर्फ बच्चे ही जिम्मेदार हैं ? नहीं, इसके लिए परिवार का हर सदस्य जिम्मेदार है। महंगी भूख बढ़ाने की दवाइयां लेकर बच्चों की भूख नहीं बढ़ती। माता-पिता कुछ बातें ध्यान में रखे-हर बच्चे की भूख उसे स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त होती है, भले ही आपको लगे कि वह कम खाता है। अपने बच्चे के खाने की मात्रा की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करना उचित नहीं है। आपका स्वस्थ बच्चा कभी-कभी आम मात्रा से कम खाना खाए तो चिंता न करें। खाने में जबरदस्ती ना करें। यह केवल हानिकारक ही नहीं, बल्कि असंभव भी है। अपने खाने की मात्रा बच्चे खुद ही तय करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है केवल उसे स्वस्थ आहार परोसना। खाने को आकर्षक ढंग से परोसें। खाने में विविधता लाएं। बच्चों को थोड़ा-थोड़ा परोसें। खाते समय बच्चे को डांट-डपट ना करें और न ही उसे किसी बात के लिए टोके। किसी विशिष्ट पदार्थ का आग्रह न करें- बच्चा उसी से नफरत करने लगेगा। हो सके तो एकसाथ मिलकर खाना खाएं। खाने की मेज पर इधर-उधर की, व्यापार की, बच्चों के पढ़ाई की, तान-तनाव की बातें ना करें। ध्यान रहें- खाने की मेज पर वातावरण जितना आनंददायक होगा, बच्चा उतना ही अच्छी तरह खाएगा। इसके बाद भी अगर बच्चा पहले की तरह, या फिर सही में कम खाना खा रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।

हर बच्चा अलग स्वभाव और प्रकृति का होता है, लेकिन अपने माता-पिता से लाड़-दुलार सभी चाहते हैं। दिक्कत तब होती है, जब बच्चे की यह जरूरत कुछ ज्यादा होती है। बच्चा बिना आपके एक पल भी न रह पाए और जरा देर के लिए अकेला छोड़ने पर सारा घर सिर पर उठा ले, तो समझ लीजिए कि हाई नीड बेबी है। इन बच्चों को आम बच्चों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही देखभाल की जरूरत होती है। इन्हें संतुष्ट करना भी जरा कठिन होता है। ऐसे बच्चे अत्यधिक उत्साही तथा उग्र होते हैं। ये किसी बंधन में नहीं रहना चाहते, लेकिन साथ ही साथ ये हर समय अपनी मां की उपस्थिति भी चाहते हैं। ये अपनी हर मांग पूरी करवाना चाहते हैं और मांग के पूरा न होने पर खीझने और मचलने लगते हैं इनका ऐसा व्यवहार कभी-कभी आपके तन-मन को थका देता है, लेकिन घबराएं नहीं। इनकी यही उत्तेजना और जोश इन्हें अन्य बच्चों की तुलना में अधिक रचनाशील बनाता है और आगे चलकर ये काफी प्रतिभावान हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा हाई नीड बेबी है तो उस पर कड़ा अनुशासन न चलाएं, न ही उस पर अनावश्यक दबाव डालें। उसकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। ये मूड़ी होते हैं। आपकी किसी बात पर या किसी हरकत पर वह कैसी प्रतिक्रिया करेगा, यह जानना जरा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करके उसकी पसंद और नापसंद के बारे में जाना जा सकता है। सोने से पहले नहलाकर या मधुर संगीत सुनाकर भी आप उसकी रुचियों का पता लगा सकते हैं। मां का स्पर्श उन्हें सुरक्षा और संतुष्टि का अहसास कराता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे हर वक्त मां की गोद में ही मौजूद रहें। आप उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने पास सुला लें या उन्हें लेकर ऐसे स्थान पर बैठ जाएं, जहां आप अपने पैरों को झुला सकें। आप उन्हें अपनी बांहों में लेकर भी झुला सकती हैं। अपने बच्चे को हाई नीड बेबी मानने से पहले एक बात का ध्यान रखें

बचपन में ही व्यक्ति के संस्कारों की नींव तैयार होती है। आप जैसी शिक्षा देंगे, बच्चों के वैसे ही संस्कार बनेंगे।

कि हो सकता है कि आपका बच्चा किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण इस तरह का व्यवहार कर रहा हो। इसलिए उचित होगा यदि आप अपने बच्चे को किसी अच्छे बाल चिकित्सक के पास ले जाकर उसका पूरा परीक्षण करा लें।

हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है हमारा शरीर और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ रहे अतः उसे चाहिए कि वह शुरू से ही इसके लिए प्रयत्नशील हो जाए। जिस प्रकार नींव की मजबूती पर उस इमारत की मजबूती निर्भर करती है उसी प्रकार शिशु का शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसकी नींव मजबूत हो और इसका सारा श्रेय मां पर जाता है।

यूं तो प्रत्येक पढ़ी-लिखी युवती गर्भकाल से ही मनपसंद संतान की प्राप्ति हेतु अच्छे विचार व पौष्टिक आहार का ध्यान रखती है। उसी प्रकार उसे चाहिए कि इस बात का ख्याल आगे भी रखे।

माता-पिता को चाहिए कि बच्चे को किसी बात के लिए डांटने व मारने से पूर्व उन आदतों का दुष्परिणाम समझाएं। यदि बच्चे को शुरू से ही यह समझा दें कि खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए, खूब चबा-चबाकर ही भोजन करना चाहिए। खाना खाने के बाद ही पानी पीना चाहिए, दोनों वक्त शौच जाना चाहिए व शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करना चाहिए अन्यथा गंदगी की वजह से बीमार पड़ सकते हैं। बच्चा इन बातों का आदी हो जाएगा व गंदगी से उसे घृणा महसूस होगी।

संतुलित आहार बच्चों को दें। फास्ट फूड से दूर रहें। घर का माहौल सहज रखें। बच्चे से मित्रवत व्यवहार रखें। बच्चा जिस समय पढ़ने में सहूलियत महसूस करता है उसी समय उसे पढ़ने दें। हर समय पढ़ो-पढ़ो की रट ना लगाए रखें। बच्चा जो भी परीक्षा देकर आए, उसके बारे में अधिक सवाल-जवाब करने से बेहतर है अगले विषय की परीक्षा के बारे में उसे सोचने दें। उसे इत्मिनान से पढ़ने दीजिए। उसे इस बात का एहसास ही काफी है कि आप उसके इर्दगिर्द ही हैं और जरूरत के समय उपलब्ध हैं।

प्रयास करें कि इन दिनों आप बच्चे की पसंद का खाना बनाएं। उसके मनपसंद खेल और शौक के बारे में उससे बातचीत करें। परीक्षाओं से भी दो तरह के तनाव होते हैं, जैसे वह तनाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अच्छा तनाव वह है, जिसके तहत आप अनुशासन में रहना और आगे बढ़ना सीखते हैं, लेकिन बुरा तनाव बच्चे के मन-मस्तिष्क की शांति को भंग कर देता है, जिससे उसे सिरदर्द और बदनदर्द हो जाता है और वह अवसाद ग्रस्त तक हो जाता है।

समय सारिणी बनाने में बच्चे की मदद करें। देखें कि कोई विषय छूट न जाए। प्रत्येक घंटे के बाद विश्राम हो। साथ ही उसे एहसास दें कि परीक्षा कोई जिन्दगी और मौत का सवाल नहीं है, एक परीक्षा भर है, जिसके लिए उसे अपने सामर्थ्य भर मेहनत करनी है।

मां स्वयं पर भी रखे नजर- रोज सुबह जल्दी उठे, आंख बंद करके थोड़ा चिंतन-मनन करें और मन को शांत रखें। अपना खानपान और व्यवहार सुधारें। दरअसल कई बार हमारे खाने-पीने, सोने-जागने और आचार-व्यवहार की आदतें भी सही नहीं होतीं। हम कॉफी-चाय अधिक लेने लगते हैं। फास्टफूड और कोल्डड्रिंक्स भी ले लेते हैं। जाहिर है बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है और वे भी हर तरह से लापरवाह हो जाते हैं।

बच्चों के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। लेकिन कई अभिभावकों में यह भ्रांति होती है कि परीक्षाओं के समय व्यायाम इत्यादि में वक्त जाया करना बेवकूफी है। लेकिन उनका यह सोचना कतई ठीक नहीं है। वे स्वयं भी व्यायाम करें और बच्चों को भी कराएं।

बच्चों की बोलचाल और उनका व्यवहार अच्छा हो, सभी माता-पिता यही चाहते हैं लेकिन उनका आधार कैसे मजबूत बने, इसके लिए स्वयं ही विचार करना होगा।

अगर बच्चों की बुनियाद आरंभ से ही उनमें अच्छे गुण डालकर और उन्हें अच्छी बातें सिखाकर तैयार की जाये तो उनमें अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। जीवन में अपनाई जानेवाली कुछ युक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें अपनाकर बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है।

नित्य प्रति प्रातः माता-पिता के चरण स्पर्श करते समय बच्चों को अपने साथ रखें ताकि उनके कोमल मन पर भी इस अच्छी आदत का प्रभाव पड़े। शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत प्रारंभ से ही डालें। प्रातःकाल व रात को नियमित दूधब्रश करने की आदत डालें। नाश्ता और भोजन करने से पूर्व साबुन से हाथ धोने की आदत डालें। संभव हो तो परिवार के साथ इकट्ठे बैठकर ही

असंयमशील माता-पिताका यह आशा करना कि उनकी सन्तान पूर्ण सदाचारी बनेगी, दुराशामात्र है।

भोजन करें। इससे आपसी प्यार एवं लगाव की भावना बढ़ती है।

बच्चों को हमेशा आप कहकर संबोधित करें ताकि ये भी आपसे या अन्य किसी भी व्यक्ति से बोलते समय नाम लेने अथवा तू कहकर संबोधित करने के बजाय आप शब्द का इस्तेमाल करने लगें।

बच्चों के सामने भूलकर भी शराब, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन न करें। बच्चों के सामने आपस में न लड़ें-झगड़ें। जिस तरह हम हर समय अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ो-पढ़ो व पढ़ते रहो ऐसा करना व कहना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इससे बच्चों का विकास नहीं होता, खेलकूद बहुत जरूरी है। परिवार में सामूहिक रूप से आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करें। बच्चे रोजमर्रा के जीवन से ही सीखते हैं। उन्हें छोटी-छोटी बातों में ही अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें, जैसे अगर आपका बच्चा खेल-खेल में भी दूसरों के घर से कोई सामान ले आता है, तो उसे मना करें और प्यार से समझाएं कि दूसरों के घर से कुछ भी बिना पूछे न लाए। ऐसी बातों को उसका बचपना समझकर नजर अंदाज न करें; अन्यथा यह प्रवृत्ति उसे गलत संस्कारों की ओर ले जा सकती है।

इसी तरह बच्चों के छोटे-छोटे व्यवहारों का निरीक्षण करना जरूरी है।

अगर आपको भी शिकायत है कि बच्चा यह नहीं खाता, वह नहीं खाता तो ऐसे में क्या करें ? कुछ सुझाव

बच्चे में खाने के प्रति रुचि पैदा हो और उसे दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम हो, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआती दौर से ही बच्चे की खानपान की सही आदतें बनायी जाएं।

बच्चे को जो चीज अच्छी न लगती हो और उसे न खाने पर डांटा-फटकारा जाए, तो इस सबका बच्चे के विकास पर विपरीत असर पड़ता है। धीरे-धीरे खाने के प्रति बच्चे की रुचि कम हो जाती है और वह खाने के बारे में ज्यादा चूजी हो जाता है।

ध्यान रखें जो चीज बच्चा नहीं खाना चाहता, उसे बार-बार वही चीज खाने के लिए बाध्य न करें। विभिन्न अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि यदि बच्चों को भोजन चुनने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएं, तो वे अपनी भूख के अनुसार पेट भर कर खाते हैं, अतः इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए।

जरूरी नहीं कि प्रतिदिन आप बच्चे को संतुलित आहार ही दें। इसके लिए बच्चे को सप्ताह में दिये जानेवाले भोजन की आहार तालिका बनाकर उसकी आहार संबंधी जरूरतों का जायजा लिया जा सकता है। प्रायः बच्चे अपने आहार से उन तत्वों की पूर्ति कर लेते हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बच्चे को एक साथ खिलाने की अपेक्षा उसे थोड़े-थोड़े अंतराल में, भोजन में विविधता लाते हुए थोड़ा-थोड़ा खिलाएं ताकि उसे जिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके।

बच्चे को खाने के लिए लालच देना भी उनमें भोजन संबंधी गलत आदतों को और ज्यादा पुख्ता करना है। बच्चा जितना खाना चाहता है, उसे उससे अधिक खाने के लिए बाध्य न करें।

जेबखर्च देना यानी बच्चों को बिगाड़ना, यह मान्यता पुरानी हो चुकी है। अब तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में जेबखर्च की अनिवार्य भूमिका स्वीकार की जाने लगी है।

बच्चों को जेबखर्च दिया जाना चाहिए या नहीं, कई बार यह विवाद का विषय बन जाता है। लेकिन आमतौर पर अब यह माना जाता है कि एक उम्र के बाद बच्चों को जेबखर्च दिया जाना चाहिए। सामान्यतः सात-आठ वर्ष के बच्चे को जेबखर्च दिया जाने लगता है। इस आयु में बच्चे पैसे का महत्व समझने लगते हैं और उन्हें सही-गलत की थोड़ी बहुत पहचान भी होने लगती है। लेकिन बच्चे को जेबखर्च देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसे रुपयों और सिक्कों की पहचान हो गई है या नहीं। बेहतर होगा कि आप घर पर ही बच्चे को रुपये और सिक्कों की पहचान कराएं। खरीदारी के समय बच्चे को अपने साथ लेकर जाएं, ताकि वह चीजों को खरीदने का तरीका सीख सके।

अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही बच्चे को जेबखर्च दें। उसके लिए एक निश्चित राशि तय कर दें। जब जो चाहे बच्चे को दे देना, उसकी आदत को बिगाड़ना है। जेबखर्च देने से पूर्व यह तय किया जाना आवश्यक है कि उसका स्वरूप क्या हो ? जेबखर्च दैनिक, मासिक या साप्ताहिक रूप में दिया जा सकता है। यह आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। वैसे आठ से बारह वर्ष के आयु वर्ग

बच्चे मन के सच्चे और स्वभाव के चंचल होते हैं। कुछ ही पल में दोस्ती और कुछ ही पल में टकराव, यह बचपन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जिससे वे हर किसी का मन जीत लेते हैं।

के बच्चों को दैनिक तथा इससे बड़ी आयु के बच्चों को साप्ताहिक या मासिक जेबखर्च दिया जाना उपयुक्त रहता है।

बच्चे अपने खिलौने, किताबों और अन्य वस्तुओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और अपनी वस्तुओं को बड़े गर्व से देखते हैं। अपने जेबखर्च की राशि से खरीदी हुई किसी भी वस्तु के प्रति उनका बेहद लगाव रहता है। बड़े गर्व से वे बताते हैं कि यह चीज उन्होंने अपने जेबखर्च से खरीदी है। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और बचत की प्रवृत्ति का विकास होता है। जेबखर्च से बच्चे पैसे का उचित उपयोग करना भी सीखते हैं। अपनी क्षमता के अनुरूप खर्च करने का विवेक जेबखर्च के माध्यम से ही आता है। इससे उनमें आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। जेबखर्च को अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करके बच्चे हिसाब-किताब रखना सीखते हैं। कितने पैसे खर्च किए, कहां खर्च किए और कितने पैसे बचा कर रखने हैं, इसका हिसाब रखना बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। इससे हम सहज ही बच्चों में कर्तव्यबोध और दुनियादारी के गुणों का विकास कर सकते हैं।

बच्चों को जेबखर्च दिए जाने की शुरुआत बहुत कम पैसे से की जानी चाहिए। सात-आठ वर्ष के बच्चों को बहुत कम पैसे की जरूरत होती है, जबकि तेरह से सोलह साल की आयु में बच्चे इतने परिपक्व हो जाते हैं कि अपनी वस्तुएं वे स्वयं भी खरीद सकते हैं। इसी अनुपात में बच्चों का जेबखर्च तय किया जाना चाहिए। कई अभिभावक बच्चों को जेबखर्च तो देते हैं, लेकिन उन्हें जेबखर्च की राशि अपने आदेश के अनुसार खर्च करने को बाध्य करते हैं। ऐसा करना जेबखर्च के औचित्य और उद्देश्य को समाप्त करना है। वस्तुतः जेबखर्च की राशि को अपने तरीके से खर्च करने का अधिकार बच्चों को मिलना ही चाहिए। अभिभावकों का दायित्व है कि वह इस बात का ख्याल रखें कि बच्चा जेबखर्च के पैसे को किस तरह खर्च करता है। मन ही मन उसका हिसाब लगाते रहें। कोई संशय होने पर उचित छानबीन करें। बच्चों को स्नेहपूर्वक समझाएं कि व्यर्थ की वस्तुओं में पैसे बर्बाद करना फिजूलखर्ची है।

आपके बच्चे और उसके साथियों के जेबखर्च की राशि में आर्थिक स्थिति के अनुसार अंतर हो सकता है और इससे आपके बच्चे में हीनता की भावना पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप बच्चे को पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ स्पष्ट रूप से यह बताएं कि उसे कम जेबखर्च मिलने के पीछे वस्तुतः क्या वजह है। उसके सामने घर की आर्थिक सीमाओं को जरूर स्पष्ट कर दें। अमीर दोस्तों की होड़ करने के उद्देश्य से उसका जेबखर्च कदापि न बढ़ाएं। बच्चों को शुरू से ही जेबखर्च के पैसे में से कुछ पैसे नियमित रूप से बचाना अवश्य सिखाइए। इसके लिए आप बच्चे को एक गुल्लक लाकर दे दें, जिसमें वह अपने पैसे जमा रखेगा। कुछ अधिक पैसे जमा होने पर आप उसकी पसंद की कोई कीमती वस्तु खरीद दें। इससे उसे बचत का महत्व पता चलेगा और बचत करने की प्रेरणा भी मिलेगी।

शिक्षाशास्त्रियों की मान्यता है कि जेबखर्च बच्चों की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जिन बच्चों को जेबखर्च नहीं मिलता है, वे हीनभावना के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जीवन भर कुंठा से मुक्त नहीं हो पाते हैं।

जेबखर्च एक माध्यम है जिससे बच्चों में व्यावहारिकता, दुनियादारी, बचत, हिसाब-किताब रखने की क्षमता, आत्मविश्वास एवं निर्णय की क्षमता, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का सहज रूप से विकास किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही अभिभावकों के दायित्व भी बढ़ जाते हैं। जेबखर्च का उद्देश्य बालक में उपर्युक्त गुणों का विकास करना है न कि फिजूलखर्ची का जरिया बनना।

अक्सर मांएं इसी गलतफहमी को लेकर बाल्यावस्था में बच्चे की हर मांग को पूरी करती रहती हैं बच्चे के प्यार में आकंठ डूब कर वे यह भूल जाती हैं कि बच्चा उस मिट्टी के समान होता है, जिससे कुम्हार चाहे जो बर्तन बना सकता है परंतु जिस प्रकार बर्तन पक जाने पर उसका आकार पक जाता है उसी प्रकार बाल्यावस्था से यौवनावस्था में प्रवेश करते-करते बच्चे की आदतें भी पक जाती हैं और उनमें सुधार असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है।

बच्चे को छुटपन से ही पैसे की महत्ता समझा कर फिजूलखर्ची करने से रोकें। उसे जिम्मेदारी से पैसा खर्च करना सिखाएं तथा नियमित रूप से जेब-खर्च दें।

बहुत से मां-बाप यह सोचकर कि हमने तो अभावों का सामना किया है परंतु अपने बच्चों को इससे दूर ही रखेंगे बच्चों की इच्छा

यदि व्यक्ति को संस्कारित वातावरण मिले तो बिगड़ा हुआ बच्चा अपने पुराने संस्मरणों को याद करके पुनः सही मार्ग पर आ जाएगा।

पूरी करने की खातिर वे अपने रिश्तेदार, मित्र से भी कर्ज लेने से नहीं चूकते, जो नितांत गलत है। ऐसा करने से आप उन्हें सुविधाभोगी तो बनाते ही हैं कठिन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता को भी खत्म कर देते हैं।

अगर बच्चा अपने बजट से महंगी वस्तु खरीदना चाहता है, तो उसे साफ बता दें कि आप उसे वह वस्तु खरीद कर नहीं दे सकती। आपके समझाने पर वह स्वयं ही उस वस्तु को खरीदने की जिद छोड़ देगा। हां, किसी से मांग कर या पैसा उधार लेकर उस चीज को खरीद कर देने से उसमें उत्तरदायित्व और समझदारी की भावना नहीं आएगी और न ही वह पैसों की महत्ता को समझ पाएगा बल्कि वह भविष्य में भी किसी चीज को मांग कर प्रयुक्त करने से गुरेज नहीं करेगा।

बच्चों को पैसों का लालच देकर काम न कराएं इससे उनमें फिजूलखर्ची की आदत बढ़ेगी साथ ही उनमें धारणा बन जाएगी कि दुनिया में हर काम पैसा देकर कराया जा सकता है। बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, उन्हें व्यावहारिक व मितव्ययी बनाना आपके हाथ में है अतः बच्चों को परिवार में स्नेहिल वातावरण देकर उन्हें बिगड़ने से बचाएं।

आजकल घरों में बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की जाने लगी है। छोटे बच्चों को रोता हुआ कोई नहीं देख सकता, यही कारण है कि बच्चे जिस चीज की मांग करते हैं उन्हें वो चीज दिला दी जाती है। अब भले ही उसमें देरी हो जाए लेकिन बच्चों की मांग तो पूरी हो ही जाती है। यही कारण है कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे हर जगह जिद कर बैठते हैं। घर के पुरुष हमेशा ही बाहर से आते हुए बच्चों के लिए कुछ न कुछ खरीदकर जरूर लाते हैं। अब भले ही किसी चीज की जरूरत हो या ना हो लेकिन अभिभावक सोचते हैं कि उनके बच्चे किसी चीज से वंचित नहीं रह जाएं।

अक्सर लाड़-प्यार में माता-पिता अपने बच्चों पर ऐसे ही अंधाधुंध पैसे लुटाते हैं। उन्हें होश तब आता है, जब बच्चे को भी ऐसी ही आदत लग जाती है। तब लाख चाहने पर भी बच्चे की यह आदत नहीं छूटती। कई बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए वे मचल उठते हैं और जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसे में उन्हें चुप कराने के लिए माता-पिता फौरन वह चीज उन्हें दे देते हैं। पर ऐसा करने का परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। जब बड़े होकर बच्चे अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने लगते हैं। खर्च करने की आदत उन्हें बचपन से ही लगी होती है। इसलिए बचत की बात वे सोच भी नहीं पाते। जब संतान इकलौती होती है, तब तो उस पर और भी ज्यादा खर्च किया जाता है। बाद में जब बच्चे को फिजूलखर्ची की आदत पड़ जाती है, तो माता-पिता परेशान होते हैं।

वाकई बचपन से ही अगर बच्चे को बचत की आदत न डाली जाए, तो आगे चलकर इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि बच्चों को पैसे के महत्व के बारे में बताया जाए। उन्हें बताया जाए कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए काफी सोच-समझकर ही खर्च करना चाहिए।

बच्चे को बेवजह खर्च करने की आदत न लगे, इसके लिए जरूरी है कि आप खुद भी फिजूलखर्च से बचें। बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए उसमें बचत की आदत होना बेहद जरूरी है।

अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बच्चों को भी अवसाद हो सकता है तो शायद आपका जवाब होगा कि कतई नहीं क्योंकि आपने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यह मान बैठते हैं कि बच्चे तो परेशान हो ही नहीं सकते परन्तु आज के युग में बच्चे भी हर उस परिस्थिति से दो-चार हो रहे हैं, जिससे बड़े गुजर रहे हैं। आज हर नन्ही सी जान के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव है। उसे कक्षा में प्रथम तो आना ही है, साथ ही खेल के मैदान में भी उस पीछे नहीं रहना है।

बेचारे बच्चे। अपने माता-पिता या किसी भी बड़े की तरह यह समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या दिक्कत है। वे परेशान तो हैं पर परेशानी की वजह से अनजान हैं। अधिकतर बच्चे दूसरों को अपनी भावनाएँ नहीं समझा पाते। समय रहते इन सबसे बचने के उपाय कीजिये यानि अपने बच्चों को पर्याप्त समय दीजिये। उनसे बात कीजिये, तभी आप उनकी भावनाओं को समझ पायेंगी वरना नहीं।

संस्कारी बालक ही माता-पिता के सारे जीवन की कीमती पूंजी है।

कोशिश करिये और अपने बच्चों के दिमाग में पनप रही गलत भावनाओं को कहानी सुनाकर या आकृतियाँ बनाकर मिटाये।

यकीन मानिये, आप भले ही यह सब कुछ न करे पर यदि आप अपने बच्चे के लिए कुछ समय निकाल सके तो आपके बच्चे को कभी भी कोई मानसिक परेशानी नहीं घरेगी। बारी है चौकन्ने होने की। यदि आप अपने दुलारे के आचरण से परेशान है और बच्चे में निम्नलिखित में से यदि कोई भी लक्षण प्रकट हो तो खतरे की घंटी बजती समझिये।

बच्चे को एकदम से पार्टियों, बाजार या किसी सार्वजनिक स्थान में अच्छा नहीं लगता। यदि वह भीड़-भाड़ से कटने लगे तो कुछ दिक्कत जरूर है। दोस्तों के साथ होते हुए भी उसे अकेलापन महसूस हो। यदि सब लोग किसी बात पर ठाहके लगाकर हँस रहे हो और आपका मुन्ना कटा-कटा रहे। यदि आपका होनहार बच्चा पढ़ाई में पिछड़ने लगे और उसके स्कूल या ट्यूशन के टीचर बच्चे की शिकायत कर रहे हो।

आपका लाड़ला पापा की तरह इंजीनियर बनना चाहता था कि अचानक वह यह कहने लगे कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी तो इस बात को हँसी में मत टालिए।

यदि बच्चा आये दिन सिरदर्द, पेटदर्द की शिकायत करे तो इस बात को गंभीरता से ले। यदि वह सुबह सवेरे ऐसी शिकायतें करता है तो यह स्कूल जाने से बचने का भी एक कारण हो सकता है।

भोला सा दिखनेवाला मुन्ना यदि बात-बात पर झुंझलाने लगे तो आप परेशान हो ही जाएंगी। और क्यों न हों, मम्मी-मम्मी कहकर जो बेटा अक्सर आपकी कमर पर झूल जाता था, आज वही आपसे ऊँची आवाज में बात कर रहा है। इसमें गलती बच्चे की नहीं है, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन जाती है।

अपने बच्चे के दिमाग में पनप रहे हर ख्याल को सुनिये उसे समझिये। माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वे यह जानें कि उनके बच्चे यदि किसी मानसिक उलझन में है तो क्यों है ? बच्चों से अपेक्षा न करे कि वे अपनी परेशानी का कारण आपको बता पायेंगे।

यदि आपके बच्चे आपसे बात करने में हिचकिचाते हैं तो कोशिश कीजिये कि वे अपने भाई-बहन से घर के किसी अन्य सदस्य से खुले हो। यदि आपका बच्चा निरंतर खोया-खोया सा रहता है तो आपको जल्द से जल्द किसी बाल मनोवैज्ञानिक की सलाह लेनी चाहिए। यदि बच्चा कोई असामान्य व्यवहार करता है तो उसका कारण जानने की कोशिश करिये।

जब भी मौका मिले तब उसे शूरीयों और महापुरुषों की कहानियाँ सुनाइये, इससे उसे प्रेरणा मिलेगी। घर का माहौल सदा हँसी-खुशी से भरा होना चाहिए।

एक जमाना था, जब यह कहा जाता था कि सिर्फ बच्चे ही तनावग्रस्त नहीं होते, पर आधुनिक जीवन-शैली से उत्पन्न तनावों ने वयस्कों के साथ-साथ बच्चों व किशोरों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है।

कारण- बच्चों में उदासी के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण ही महत्वपूर्ण है। जैसे माता-पिता के बीच लड़ाई-झगड़ा होना। मनोचिकित्सकों के अनुसार पारिवारिक हिंसा अक्सर बच्चों में हताशा पैदा करती है। अनेक मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों की राय है कि आज की आपाधापी से परिपूर्ण जीवन शैली और बच्चों पर पढ़ाई का बेहद दबाव डालने से भी उनमें उदासी की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। माता-पिता द्वारा बच्चों को पर्याप्त समय न देने से भी उनमें उदासी की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। जिन बच्चों के पिता शराब या किसी नशे के आदी है, उनके बच्चे अक्सर हीनभावना व अवसाद के शिकार हो जाते हैं।

लक्षण- बच्चों का मानसिक विकास वयस्कों की तरह इस स्तर का नहीं होता कि वे उदासी व हताशा से जुड़ी भावनाओं को भलीभांति पहचान कर उनकी अभिव्यक्ति कर सकें। यही कारण है कि बच्चों में उदासी रोग का काफी समय तक पता नहीं लग पाता।

बड़ों की अपेक्षा बच्चों में उदासी के लक्षण एकदम अलग होते हैं जैसे उनमें चिड़चिड़ापन का बढ़ जाना या फिर छोटी-छोटी बात पर रोने लगना। हर वक्त लड़ाई-झगड़ा करना, बहस करना या स्कूल जाने से कतराना। अपने दोस्तों से न मिलना और अकेले गुमशुम रहना। पेट दर्द या सिर दर्द की शिकायत करना।

वयस्कों के विपरीत उदास बच्चे अत्यधिक सोते हैं और अत्यधिक खाना खाते हैं। उदास बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आ जाती

बच्चे का भाग्य सदैव उसकी मां की कृति है।

है और वे हीनभावना के शिकार हो जाते हैं। कभी-कभी उदास बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, नशा करते हैं और आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं।

इलाज- उदास बच्चे के मर्ज को दूर करने में मनोचिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चिकित्सा के बाद कुछ ही दिनों में बच्चे में सुधार दिखने लगता है। मनोचिकित्सा के अलावा कुछ बच्चों को अवसादरोधक दवाओं की भी जरूरत पड़ती है।

कामकाजी माता-पिता को बच्चों के लिये फुर्सत नहीं। बुढ़ापे में मां-बाप के लिये बच्चों के पास भी समय नहीं होगा। अब न वो बचपन रहा, न वो बचपन के दिन। न वो बारिश का मौसम और न कागज की कश्ती। एकल परिवार में न दादा-दादी, न नाना-नानी, न भाई बहन। मन बहलाने के लिये यांत्रिक चीजे हैं लेकिन बाहर जाने की रोक है। अपने ही घर में कैद बच्चा शान्ति खोज रहा है। ये वे बच्चे हैं जिनके घरों में महंगे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं। एक आवाज पर नौकर हाजिर है, फरमाइश पर मनचाही वस्तु प्राप्त हो सकती है बस नहीं मिल पाता है तो मां-बाप का समय। स्कूल से लौटने के बाद शाम तक ये बच्चे घर में अकेले रहते हैं, सामाजिकता रही नहीं सो इन्हे बाहर जाने की इजाजत भी नहीं मिलती। घर के बन्द दरवाजों में इनकी दुनिया सूनी है। नौकरी पेशा दम्पती बच्चों को घर पर अकेला छोड़ने को मजबूर है। एकल परिवार और एक ही बच्चे के चलन के कारण समस्या और बढ़ गयी है। समय की कमी का बहाना कर माता-पिता बच्चों से साझेदारी नहीं कर पाते। मां-बाप का वैभव का महल बनाने के फेर में सम्बन्धों की नींव का खोखला होना है, रिश्तों की उष्मा का अभाव नई पीढ़ी को अवसाद की ओर धकेल रहा है। यह आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या होगी, आज माता-पिता अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, कल जब वे बुढ़ापे में बच्चों से समय मांगेंगे तो उनके पास फुर्सत नहीं होगी। बाहर भावनात्मक सम्बन्ध तलाशनेवाला बच्चा माता-पिता से लगाव, विश्वास और सुरक्षा महसूस नहीं करता। जब वह बड़ा होता है तो उसे दुनिया धोखा, अविश्वास और स्वार्थी लगती है। यही अकेलापन बच्चों में अपराध और अवसाद बोध का जनक है।

छोटा बच्चा और तनाव, सोच कर ही कुछ अजीब लगता है पर ये सच है। कई बच्चे छोटी उम्र में ही इस दौर से गुजरते हैं। इस पर दुखद यह कि उनके मां-बाप को वास्तविक स्थिति का पता भी नहीं होता।

प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. राजन भोंसले कहते हैं, मेरे पास कभी-कभी ३-४ साल के बच्चे आते हैं। उनके स्वभाव में अचानक बड़ा परिवर्तन आ गया होता है साथ ही किस भी चीज में उनकी रुचि समाप्त हो चुकी होती है। वे गुमसुम हो जाते हैं या फिर बेवजह हंसते भी रह सकते हैं। बच्चे अकेले कहीं आने जाने, यहां तक कि शौचालय भी जाने से डरते हैं। हर वक्त मां को पकड़े रहना भी अवसाद, निराशा का लक्षण है। यह देख कर वाकई आश्चर्य होता है कि इतने नन्हें बच्चे भी मानसिक समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। पर ऐसा रातों-रात नहीं होता। इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है।

क्या हो सकती है निराशा की वजह- यहां हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी पढ़ाई और प्रतियोगिता के तनाव से दूर हैं। डॉ. भोंसले के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, मसलन-

मां-बाप के गंभीर तनाव, जिसे बच्चा समझता तो है पर कह नहीं पाता। इसके विरोध में या तो वह उत्तेजित हो उठता है या फिर घुटता रहता है जिसकी परिणति निराशा के रूप में सामने आती है।

मां-बाप या घर में किसी अन्य बड़े सदस्य के बीच मारपीट होना भी उसे कुंठित कर देता है। मां या पिता की गंभीर बीमारी, जिसकी वजह से बच्चा अपनों से वह भावनात्मक सहारा नहीं हासिल कर पाता जिसकी उसे जरूरत होती है।

घर के किसी प्रिय सदस्य की असामयिक मृत्यु, जिसके कारण बच्चे के जीवन में अचानक शून्य आ जाता है। खासकर तब जब कि वह उनका बहुत दुलारा रहा हो। अपने छोटे भाई या बहन के जन्म के बाद भी कुछ बच्चे स्वयं को अकेलेपन के बीच कैद कर लेते हैं जो आगे चल कर स्थिति को गंभीर बना देता है।

क्या करें माता-पिता- पहले तो उसके स्वभाव में आ गए बदलाव का कारण ढूंढें और फिर उसे समझाएं। याद रखें बच्चा बेहद छोटा है और वह जल्द ही समझ जाएगा। अगर घर का कोई वृद्ध सदस्य गंभीर रूप से बीमार है तो उसे सही सूचना दें। कई माता-पिता बच्चा

बच्चोंमें परस्पर विवाद स्वाभाविक रहता है। बच्चोंका विवाद क्षणस्थायी होता है;

किन्तु उसमें पड़कर बड़ोंके अन्तःकरणमें विग्रहका बीज पड़ जाता है।

दुखी होगा यह सोच कर उसे सही बात नहीं बताते। बच्चे से कभी न कहें कि दादाजी या कोई अन्य बस अभी हॉस्पिटल गया और आया। उसे आने वाली घटना के प्रति आगाह करें न कि झूठ कहें। इससे उसके मन में झूठी आशा नहीं होगी।

यह मत भूलिए कि किसी की मृत्यु को यह कहकर झूठला देना कि वह कहीं घूमने गए हैं कुछ दिन बाद आ जाएंगे, गलत है। आप नहीं तो आपका रिश्तेदार या पड़ोसी उसे बता ही देगा। सच जानने पर बच्चा आपके प्रति अविश्वासी हो सकता है।

अगर मां या पिता में से कोई गंभीर रूप से बीमार है तो भी उसे पास बैठा कर प्यार तो किया ही जा सकता है। इससे बच्चा भावनात्मक सहारा पाता रहेगा।

अगर आप गर्भवती हैं तो आने वाले बच्चे के प्रति उसे भी बताएं। छोटी संतान के पैदा होने के बाद भी बड़े को उपेक्षित न करें। जब छोटा बच्चा सो जाए तब बड़े को बिठा कर प्यार करें। छोटे बच्चे को नहलाते-सुलाते-दूध पिलाते वक्त यह बताती चलें कि यह छोटा है सो अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। तुम भी छोटे थे तो ऐसे ही मैं सब करती थी।

उसे भी छोटे बच्चे को गोद लेने और प्यार करने दें न कि उसे हर वक्त डराएं कि छोटा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी या जग जाएगा।

मध्यमवर्गीय परिवारों में उच्च शिक्षित माताएं खासतौर पर बच्चों से बहुत ऊंचे प्रतिशत अंकोंवाली सफलता की अपेक्षा करती हैं। अपने ९४ प्रतिशत अंक लानेवाले बच्चों को भी बुरी तरह झिड़कनेवाली माताएं हर मोहल्ले में मौजूद हैं, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा ९५ प्रतिशत अंक लाया है। मां-बाप की ऐसी मनोवृत्ति मासूम बच्चों को तनाव ग्रस्त कर देती है। तनाव की अधिकता के कारण बच्चे पिछड़ते हैं। साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर होता है। हर बच्चा अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, अनावश्यक प्रताड़ना उसके कोमल मन को तनावग्रस्त कर देती है। अतः अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों पर दबाव तंत्र न अपनाएं। परिवार का टूटना बच्चों को किस तरह प्रभावित करता है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऐसे बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं।

डॉक्टरों के अनुसार अपने अभिभावकों को झगड़ते हुए देखने का बच्चों पर इतना बुरा असर पड़ता है कि वे शारीरिक रूप से जल्दी बड़े हो जाते हैं। शोध के मुताबिक ज्यादा देर तक तनावग्रस्त रहने से बच्चों के शरीर में ग्रोथ हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे वे शारीरिक तौर से जल्दी बड़े हो जाते हैं लेकिन भावात्मक रूप में उनका विकास नहीं हो पाता इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि लड़कियां किशोरावस्था में गर्भवती हो जाती हैं और लड़के ड्रग का सहारा लेते हैं।

लीवरपूल जॉन मूर्स विश्वविद्यालय द्वारा किये गये इस अध्ययन के अनुसार बच्चों को कितना भी अच्छा खानपान क्यों न रखा जाए अगर घर का माहौल अच्छा नहीं हो और माता-पिता हमेशा झगड़ा करते रहे तो बच्चों का सही विकास कभी नहीं हो सकता है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यूरोप में किशोरावस्था की औसत उम्र तीन साल घट गई है। यानी औसतन जिस उम्र में सामान्य बच्चे किशोर होते हैं। यूरोप के बच्चे तीन साल पहले किशोर हो जाते हैं।

जाने माने शोधकर्ता मार्क बेलिस के अनुसार तनाव, पिता की अनुपस्थिति, एकल अभिभावक बच्चों के विकास के सबसे बड़े बाधक हैं। ऐसे बच्चों का बचपना जल्दी खत्म हो जाता है जो कि बहुत बड़े खतरे की घंटी है। उनके अनुसार ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से तो जल्दी बड़े होते हैं लेकिन उनका अन्य विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे समाज से कटे रहते हैं और हर बात पर जल्दी उग्र हो जाते हैं। मार्क का मानना है कि ऐसे बच्चों के बिगड़ने की उम्मीद ज्यादा होती है।

मार्क का मानना है कि भले ही ऐसे बच्चे जल्दी बड़े होते हैं लेकिन वे समाज में अपनी भूमिका को नहीं समझ पाते। मार्क के अनुसार अभिभावक अपने बच्चों की इस अवस्था को सही समय पर समझने में नाकाम रहते हैं इसलिए जब तक वह कुछ अंदाजा लगा पाते हैं तब तक काफी देर हो जाती है।

डॉक्टर के मुताबिक बच्चे का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने के कारण वह भावनात्मक रूप से कमजोर और अनजाने डर के कारण

घर-परिवार का माहौल अच्छा हो तो बच्चे शिष्ट और सुसंस्कृत बनते हैं। अगर घर का माहौल सही नहीं हो तो बच्चों को बिगड़ते देर नहीं लगती। ऐसे बच्चे बड़े होकर अशिष्ट और उदंड बनते हैं।

अपनी मां पर आश्रित हो जाते हैं। डर, चाहे वह किसी भी तरह का हो, बच्चों को कमजोर और कायर बनाता है। ऐसे बच्चे हर समय खुद को असुरक्षित पाते हैं और डरे-सहमे रहते हैं। उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और वे मानसिक कुंठा के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार डर बच्चों का भविष्य ही अंधकारमय बना देता है। बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना उनको डरपोक बनाता है और अगर उन्हें वह सुरक्षा न मिले तो वे खुद को पंगु समझने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास कभी जागृत नहीं हो पाता।

हाल ही में ४ से १४ साल की आयु वाले लगभग ५ हजार बच्चों पर किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग ६० प्रतिशत बच्चे अत्यधिक प्यार व हर ज़िद पूरी होने के कारण भावनात्मक रूप से कमजोर, हठी और २७ प्रतिशत डरपोक पाए गए। केवल १२ प्रतिशत बच्चे ही आत्मनिर्भर व भावनात्मक रूप से मजबूत थे। कोई भी बच्चा पैदाइशी डरपोक या निडर नहीं होता। हम ही उसे अत्यधिक लाड़ प्यार या सुरक्षा देकर अथवा उसके मन में उलटी-सीधी बातें बिठाकर उसे डरपोक बनाते हैं। एक बार यदि बच्चे के मन-मस्तिष्क में किसी चीज़ का डर बैठ जाए, तो वह बड़ी मुश्किल से निकलता है। बच्चों में किसी भी चीज़ का डर समा सकता है, जैसे कुछ बच्चे चूहे, बिल्ली या कुत्ते को देखकर डर जाते हैं तो कुछ को पानी, आग या ऊंचाई से डर लगता है। यानी डर की कोई एक वजह नहीं होती। यह सब बच्चे की परवरिश पर निर्भर करता है। दूरदर्शन पर कोई भयानक दृश्य देखते हुए पसीना आ जाना और दिल की धड़कनों का बढ़ जाना एक सामान्य एहसास है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसी एहसास को डर कहते हैं। लेकिन कई मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है। डर का एहसास स्वास्थ्य और शरीर की कार्यप्रणाली पर गहरा असर डालता है। डर के कई शारीरिक लक्षण होते हैं। यह बच्चों के नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को प्रभावित करता है, जो एड्रेनेलिन नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भयभीत बच्चे के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और रक्त चाप बढ़ जाता है। सामान्य स्वास्थ्य वाले बच्चे के लिए डर जानलेवा नहीं होता, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में यह घातक भी हो सकता है।

बच्चों की अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं की तरह समस्यात्मक व्यवहार के प्रति भी मनोवैज्ञानिकों की संदेहास्पद दृष्टि अनुपयुक्त घरेलू वातावरण की ओर होती है। दरअसल जितने भी अनुसंधान इस दिशा में हुए हैं, सभी जाहिर करते हैं कि समस्यात्मक व्यवहार की जड़ अधिकांशतः विघटित परिवार ही होते हैं। विघटित परिवार की संज्ञा ऐसे परिवार को दी जाती है जिसमें बाप और मां के बीच, माता-पिता एवं बच्चों के बीच और भाई-बहनों के बीच सदैव कलह रहता हो, जिसमें पति-पत्नी के बीच तलाक हो गया हो, एक या एक से अधिक सौतेले मां या बाप हों, मां या बाप या दोनों ही शराबी हों, परिवार बड़ा और आय सीमित हो तथा जिसमें मां या बाप या दोनों मर गए हों। ऐसे परिवार के बच्चों में असुरक्षित होने की भावना घर कर जाती है। वे खुद को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। परिवार के सदस्यों की ओर से वे प्रायः तिरस्कार प्राप्त करते हैं। इन सभी का कुपरिणाम उनके समस्यात्मक व्यवहार के रूप में उभर कर सामने आता है। जिस प्रकार माता-पिता की उपेक्षा, उनका तिरस्कार बच्चों के समायोजित व्यवहार में बाधक सिद्ध होता है, उसी प्रकार उनका अत्यधिक स्नेह भी बच्चों को समस्या-बालक बना सकता है। एकलौते बच्चे को समस्या बालक बनने की अधिक संभावना के पीछे यही कारक जिम्मेदार होता है। घरेलू वातावरण का अधिक कठोर या अधिक ढीला-ढाला होना भी बच्चों को समस्या-बालक बनाने में सहायक होता है। यहां एक बात विचारणीय है कि बच्चे में समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न करने में कठोर घरेलू वातावरण की तुलना में ढीला-ढाला घरेलू वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है।

इसके बाद आवश्यकता होती है कारण के अनुरूप उपचार की। अगर बौद्धिक क्षमता के उच्च या निम्न होने के कारण समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न होता है तो बौद्धिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर स्थिति नियंत्रित की जा सकती है। यह भी देखना चाहिए कि बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा उनकी रुचि के अनुरूप है या नहीं। इसी प्रकार बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी अध्यापन विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों का मन पढ़ाई की ओर अधिक से अधिक लगे।

माता-पिता के पास बच्चे के लिए पर्याप्त समय न होना। पढ़ाई का जरूरत से ज्यादा दबाव। उस पर ऐसे विषय थोप दिए गए हों जिसमें उसकी बिल्कुल भी दिलचस्पी न हो। बार-बार उससे यह कहा जाये कि उसे हर हाल में सफल होना है। उससे बार-बार ऐसे

आपके बच्चे को आप कोई सबसे अच्छा तोहफा दे सकते हैं तो वह है आपका समय ।

भवितव्य लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की जाए जो उसके माता-पिता ने तय किया है ।

दूरदर्शन पर बच्चा चोरी छिपे हिंसक, उत्तेजक कार्यक्रम देखता हो । अपनी जिज्ञासाओं, सवालों का जवाब पाने के लिए उसके पास भरोसेमंद साथी न हो । अपने माता-पिता से उसके संबंध सामान्य न हों । उसे उनका डर हो ।

बार-बार उसकी तुलना किसी से की जा रही हो और इस दौरान उसे हल्का साबित किया जा रहा हो ।

क्या करें, क्या न करें : पेशे या काम के चलते बहुत व्यस्त हों तब भी बच्चे को समय देना न भूलें । सीधे-सीधे सवाल करने की बजाय बातों-बातों में दोस्ताना माहौल में बच्चे के मन की थाह लेने की कोशिश करें । वह निराशाजनक बातें कर रहा हो तो उसे सकारात्मक बातों की तरफ मोड़े ।

घर में निर्णय प्रक्रिया में उसकी राय को अहमियत दें । अगर उसकी मर्जी के उलट फैसला हो रहा हो तो उसे समझाएं कि दूसरा फैसला क्यों बेहतर है । हर वक्त उससे सिर्फ पढ़ाई की ही चर्चा न करें । अन्य बातों, उसकी रुचियों, स्कूल के उसके अनुभवों, उसके दोस्तों के बारे में भी उससे चर्चा करें ।

डर चाहे किसी भी तरह का हो, बच्चों को कमजोर और कायर बनाता है । ऐसे बच्चे हर समय खुद को असुरक्षित पाते हैं, और डरे-सहमे रहते हैं । उनका उत्साह गर्म पड़ने की बजाय ठंडा पड़ जाता है और वे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं ।

इस प्रकार डर बच्चों का भविष्य ही अंधकारमय बना देता है । बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना, उसको डरपोक बनाता है और अगर उन्हें वह सुरक्षा न मिले तो वे स्वतः अपने आपको पंगु समझने लगते हैं । उनका आत्मविश्वास कभी जागृत नहीं हो पाता । हाल ही में ७ से १५ साल की आयु वाले लगभग १५ हजार बच्चों पर किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग ७० प्रतिशत बच्चे अत्यधिक प्यार व हर जिद पूरी होने के कारण भावनात्मक रूप से कमजोर, हठी और २८ प्रतिशत डरपोक पाए गए । केवल २ प्रतिशत बच्चे ही आत्मनिर्भर तथा भावनात्मक रूप से मजबूत थे । बच्चे डरपोक न बनें, इसके लिए जरूरी है कि उनकी हर ख्वाहिश को पूरा न किया जाए, उनके सामने झगड़ा करने से बचा जाए, वीडियो गेम और संगणक पर काम करने की अवधि निर्धारित की जाए इत्यादि । साथ ही सबसे जरूरी है कि उन्हें बचपन से ही अकेले सोने दिया जाए । अकेले सोने देना उनके लिए सबसे बड़ा सबक होता है । इससे बच्चे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं । बच्चे के मन से डर निकालने का जिम्मा उनके माता-पिता का है । उन्हें आग, पानी ऊंचाई से न डराएं । भूत, प्रेम, डायन, राक्षस आदि से उन्हें डराने की बजाय उन्हें यह बताएं कि यह सब गप्प के अलावा और कुछ नहीं । जब तक हम उनकी हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे उनका डर खत्म नहीं होगा । यदि कोई बच्चा पटाखे की आवाज से डरता है, तो पहले आप उसके साथ कम आवाज वाले पटाखे छोड़ें तथा उससे छुड़वाएं । धीरे-धीरे वह तेज आवाज वाले पटाखों से डरना बंद कर देगा । बच्चों को उचित संरक्षण तो दें पर उन्हें अपना काम खुद करने दें । यदि जरूरी समझें तो किसी बाल मनोचिकित्सक से भी परामर्श ले सकते हैं । यह बच्चों के भविष्य का सवाल है ।

बच्चोंके हृदयपर छोटी-छोटी बातोंका प्रभाव बहुत शीघ्र होता है । प्रायः देखा गया है कि माताएँ बालकोंमें डरनेकी आदत डाल देती हैं । जब कभी बच्चा दूध नहीं पीता, कपड़े नहीं पहनता, रातमें अधिक देरतक जगता रहता है, बिना कारण रोने लगता है अथवा इसी प्रकारकी कोई अन्य बात करता है तो माता-पिता उसे भूत, हौवा, चोर, आदिका डर दिखाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि बच्चेकी प्रकृति डरपोक हो जाती है । कहीं-कहीं तो यह भय जन्मभर बना रहता है ।

बड़ों की नजर में बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है । बड़े कभी यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वह भी उन्हें कुछ सिखा सकता है, लेकिन यह सच है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मेन, अर्थात् बच्चा इन्सान का पिता होता है । वह भी पालन-पोषण की प्रक्रिया में उन्हें बहुत कुछ सिखाता है । उनमें बहुत से बदलाव लाता है । यही नहीं, बच्चे के होने से अनजाने में ही माता-पिता के भीतर बहुत-सी ऐसी बातें जन्म लेने लगती हैं, जो बच्चे के न होने पर शायद उनमें विकसित न हो पाती या उनके लिए उन्हें (माता-पिता को) प्रयास करना पड़ता । जैसे आजकल के भागते-दौड़ते माता-पिताओं को लें । बहुत बार वे काम के दबाव में दो पल साथ बिताने जैसी आवश्यक भावनात्मक जरूरतों को भी नजरअंदाज कर जाते हैं ।

प्रेरणाशक्ति के द्वारा शिशुओं की उन शक्तियों का विकास किया जा सकता है,

जिन पर उनका स्वास्थ्य, सफलता और सुख निर्भर है।

घर में छोटा बच्चा होता है, तो माता-पिता की व्यस्तता को ब्रेक लग जाता है। वे हर हाल में उसे समय देते हैं और ऐसे में बच्चे के साथ बिताए गए क्षण उन्हें प्रसन्न और प्रफुल्लित रखते हैं। उनमें आपस में प्रेम बढ़ता है।

सुबह काम, रात को काम, हर समय उनके दिमाग पर काम ही सवार रहता है, यही नहीं, इससे उनमें आपस में भी प्रेम बढ़ता है, वे खुद को एक दूसरे के ज्यादा निकट समझने लगते हैं। जब तक घर में बच्चा नहीं होता, तो एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों की एक निजी जिंदगी होती है। बच्चे के आने के बाद वे खुद के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वे एक-दूसरे के बारे में ज्यादा सोचना लगते हैं।

चूंकि बच्चा दोनों का साझा होता है, ऐसे में दोनों के बहुत से ऐसे हित होते हैं, जो कहीं न कहीं, बच्चों को प्रभावित कर रहे होते हैं और ऐसे में पति-पत्नी न केवल एक-दूसरे के उन हितों के बारे में सोचते हैं, बल्कि उनकी पूर्ति में भी सहायक बनते हैं।

घर में बच्चा होने पर माता-पिता का चीजों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। वे पूर्वाग्रहों को त्यागते हैं और ज्यादा सकारात्मक नजरिए से सोचने लगते हैं। बच्चे के प्रति उनका जैसा व्यवहार होता है, उसकी झलक औरों के प्रति व्यवहार में भी मिलती है। बच्चे के साथ उनका बचपन फिर लौट आता है।

घर में छोटे बच्चे का होना हमारे अंतर को भी विस्तार देता है। हम उसके लिए अपनी उन बहुत-सी सीमाओं को खोल देते हैं, जो हमने दूसरों के लिए तय की हुई होती है। धीरे-धीरे ऐसा होता है कि वह विस्तार हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है। शायद इसीलिए माता-पिता को सुनने को मिल जाता है कि बच्चा आने के बाद तो आपका स्वभाव बहुत बदल गया है। बच्चे के आने के बाद माता-पिता दीन-दुनिया के प्रति पहले से ज्यादा सजग हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा ज्यादा से ज्यादा जानें, जीवन में आगे बढ़े। इसके लिए वे खुद भी जानने-समझने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे के सवालों का जवाब दे सकें, उसकी जिज्ञासा शांत कर सकें। यही नहीं, उसे होमवर्क करवाने से वे उन चीजों से फिर से वाकिफ हो जाते हैं, जो उन्होंने कभी पढ़ी थीं, लेकिन अभ्यास न होने के कारण दिमाग से निकल गई।

बच्चे के चलते माता-पिता अपनी उन आदतों को भी सहर्ष छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही थीं, लेकिन वे उनकी गिरफ्त में ऐसे फंसे हुए थे कि निकल ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि बच्चा जैसा देखेगा, वैसा ही करेगा, अतः माता-पिता की कोशिश होती है कि वह अपनी उन आदतों को त्याग दें और अगर त्याग न सकें, तो कम जरूर कर दें। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा वास्तव में बच्चा नहीं होता, माता-पिता का गुरू होता है, जो उनको बहुत कुछ सिखा देता है और बदले में उनको कुछ नहीं देना पड़ता।

आज के अधिकांश बच्चे, माता-पिता की भावनाओं को सही रूप में न पहचान कर उनकी उपेक्षा करते हैं। माता-पिता की सही बातों को महज उपदेश समझकर उनकी अवज्ञा करना बच्चों की आदत बन चुकी है। वे भूल रहे हैं कि यदि माता-पिता उन्हें सही राह नहीं दिखायेंगे तो क्या पड़ोसी दिखायेंगे? बच्चों की ऐसी मानसिकता का कारण कई बार जरूरत से अधिक लाड़-प्यार भी होता है, बच्चे कितने ही बड़े हो जायें, कितने ही बड़े पद पर पहुंच जायें अभिभावकों के लिए वे बच्चे ही रहते हैं। अभिभावक सदैव ही अपने बच्चों का भला सोचकर उन्हें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। अभिभावक एवं बच्चों के मध्य गरिमामयी दोस्ताना रिश्ते भी होने चाहिए। बच्चों को अपने अभिभावकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे ही उसके सच्चे हितैषी हैं।

अभिभावकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके बच्चों की आदतें क्यों बिगड़ रही हैं। बच्चे किसी भी दौर में बिगड़ सकते हैं। इसकी वजह कभी घर का माहौल, कभी जरूरत से ज्यादा अनुशासन, प्यार या पैसा या फिर गलत संगत हो सकती है।

कहीं आप बच्चे की जिद से पीछा छुड़ाने के लिए थप्पड़ थैरपी पर तो यकीन नहीं करते हैं।

आप उसका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। बच्चों का जिद पर उतर आना सामान्य बात है, ऐसे में आप क्या करते हैं। कहीं आप भी उन अभिभावकों में से तो नहीं जो जिद पर आए बच्चे से अपनी बात मनवाने के लिए तमाचे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हां तो तसल्ली से बैठिए और अपने इस व्यवहार पर फिर से विचार कीजिए। कहीं आपका यह व्यवहार आपके बच्चे को आपसे दूर तो नहीं ले जा रहा।

शिशु के आत्म-विश्वास को नष्ट करना, उसके मन पर निराशा की छाया डालना, बड़ा ही भयानक पाप है।

थप्पड थैरेपी कितनी कारगर- आपका एक तमाचा जिद पर आए बच्चे को तुरंत सीधा कर देता है। आप सोचते हैं कि आपकी तकनीक असर कर गई। आप यह भूल जाते हैं कि इस तरह न सिर्फ आपका बच्चा और जिद्दी बनता जा रहा है, बल्कि वह आत्म अनुशासन भी नहीं सीख पा रहा है। उसके लिए किसी भी काम को कब रोकना है इसका पैमाना आपका व्यवहार बन जाता है। सही और गलत का अपना विवेक विकसित होने की बजाय वह आपके गुस्से को देखकर फैसला करता है। कई बार तो बच्चा समझ भी नहीं पाता कि उसे किस गलती की सजा दी गई है। वह क्योंकि कुछ समझ नहीं पाया है इसलिए जैसे ही आपके थप्पड को भूलेगा फिर उसी तरह का व्यवहार करने लगेगा। उसके भरोसे को तोड़ते हैं आप- अक्सर जब आप बच्चे पर हाथ उठाते हैं उस वक्त अपने आप में नहीं होते और पलटकर बच्चे की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाते। आप उसके पास तब जाते हैं, जब उसे रोते हुए बहुत देर हो चुकी होती है या फिर वह चुप हो जाता है। अगर कभी आप अपने इस व्यवहार के तुरंत बाद उसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उस समय वह किस मानसिक तकलीफ के दौर से गुजरता है। माता-पिता होने के नाते आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनपर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है, आपका एक तमाचा उसके इस भरोसे को तोड़ता है।

आपसे दूर तो नहीं जा रहा वह- कई बार बच्चे मेहमानों के सामने शरारत करने लगते हैं या अपने दोस्तों की उपस्थिति में कोई ऐसी बात कर जाते हैं, जो आपको नागवार लगती है और आप एक तमाचा जड़ देते हैं। आप शायद नहीं जानते कि बढ़ते बच्चे अपने मान अपमान को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं। दोस्तों के सामने मम्मी या पापा से पिटना उनके कोमल मन को बहुत आहत कर देता है। हो सकता है उसे यह लगने लगे कि आप उससे प्यार ही नहीं करते।

गुस्से पर काबू पाएं- यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा जिद्दी होता जा रहा है, गाली बोलने लगा है, अपने से छोटों या बड़ों के साथ मारपीट करता है, तो उसके साथ इस बारे में बात कीजिए। एक बार में हो सकता है कि उसे बात समझ में न आए तो बार-बार समझाएं। जब आप अपने गुस्से को काबू में रखेंगे तभी तो वे भी संयमित रहना सीखेंगे।

उनके साथ समय बिताएं- कई बार माता-पिता अपनी व्यस्तताओं के कारण बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, इस कारण भी बच्चे कुछ गलत आदतों को अपना लेते हैं।

आप चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न हों कुछ समय खास तौर से अपने बच्चों के लिए निकालें। इस समय में उन्हें घर से बाहर लेकर जाएं या ऐसा कुछ भी करें जो आपको और आपके बच्चों को पसंद आए।

बच्चों के साथ मार-पीट करना बिल्कुल गलत है। यदि आप सोचती हैं कि बच्चे पिटाई से ही समझते हैं तो यह एकदम गलत है। यदि बच्चों की आप हर बात में पिटाई करेंगी तो वे और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। उनकी शैतानियां कम होने के बजाय बढ़ जाएंगी। बच्चों का मन कोमल होता है। यदि उनके साथ मार-पीट की जाए तो वे इसे मन में बैठा लेते हैं और हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इससे वे चिड़चिड़े हो जाते हैं।

यदि आप किसी बात से परेशान हैं और बच्चे आपके पास आकर आपसे कुछ कहें तो उसे डांटकर भगाने की चेष्टा न करें बल्कि उसे अपनी परेशानी बताकर आपको अकेला छोड़ने के लिए कहें। अपना मूड खराब होने पर या किसी और का गुस्सा बच्चों पर न निकालें। इससे बच्चा आपसे दूरी बनाने लगेगा। न वह आपका सम्मान कर पाएगा और न ही अपनी कोई बात आपको बताएगा। भले ही आप बच्चे की पिटाई करने के बाद खूब पछताते रहें लेकिन आपके प्रति नफरत उसमें बढ़ती जाएगी। बार-बार पिटाई करने से आपका डर भी उसके अंदर से निकल जाएगा क्योंकि वे समझने लगेंगे कि चाहे जो भी गलती करें, थोड़ी सी पिटाई तो होगी और क्या होगा।

संतान को जन्म देने के लिए माता-पिता ही समान भागीदार होते हैं, लेकिन जहां तक शिशु के लालन-पालन का प्रश्न है, इस पुरुष प्रधान समाज ने उसकी सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर डालकर अपने कर्तव्य से मुक्त रहने का प्रयास किया है। अब शिशु जन्म के लिए दोनों ही उत्तरदायी हैं तो शिशु पालन की सारी जिम्मेदारी अकेली मां पर ही क्यों थोपी जाती है। क्या पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं है? पुरुषों का यह सोचना एक बड़ी भूल है कि शिशु को केवल मां की ममता की ही जरूरत होती है, जबकि उसे पिता के प्यार और दुलार की भी उतनी ही जरूरत होती है। ऐसे में शिशु पालन की सारी जिम्मेदारी मां पर डालकर क्या पुरुष अपनी पत्नी एवं शिशु के प्रति

शिशुओं को तो शाबाशी, प्रशंसा और उत्साह की आवश्यकता है। इन्हीं से जीवन प्रगतिशील हो सकता है।

अन्याय नहीं कर रहे हैं ? पुरुष यह कहकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते कि उनका काम, कामधंधा या नौकरी करना है। काम-धंधा करने से उनके कर्तव्य में कोई कमी नहीं आती। जब एक कामकाजी मां अपना घर, बच्चे और दफ्तर दोनों मोर्चे संभाल सकती है तो एक पुरुष क्यों नहीं ? महिलाओं को दफ्तर जाने से पूर्व और दफ्तर से आने के पश्चात अपने बच्चों की देखभाल और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है जबकि पुरुष शिशु पालन में महिलाओं का कोई हाथ नहीं बंटाते।

बच्चे ने कपड़े गंदे कर दिए तो भी मां को ही प्रताड़ना सुननी पड़ती है। पिता अपने गीले कपड़े बदलने को तो तैयार रहता है लेकिन अबोध शिशु के गीले कपड़ों से उसे कोई सरोकार नहीं।

मां आएगी, तभी बच्चे के गीले कपड़े उतारेंगे। बिस्तर खराब कर देने पर वे पत्नी को ही पुकारेंगे, तब तक बच्चा गंदगी में पड़ा रहेगा। पत्नी अपने हाथ का जरूरी काम छोड़कर बच्चे को साफ करने आएगी। यदि पिता ही बच्चे को साफ कर दे तो क्या उसे पाप लग जाएगा ?

अनेक परिवारों में देखा गया है कि पिता अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के प्रति न दिलचस्पी रखते हैं, न जागरूक रहते हैं। यह सोचकर कि उन्होंने अपने बच्चों को कान्वेंट में भर्ती करा दिया है अथवा ट्यूशन लगा दी है, अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं और शेष जिम्मेदारी बच्चों की मां पर डाल देते हैं। यहां तक कि कभी बच्चों के स्कूल जाकर शिक्षकों से मिलने और बच्चों की पढ़ाई की प्रगति का जायजा तक नहीं लेते। यह जिम्मेदारी भी मां ही निभाए, वहीं बच्चों का होमवर्क भी कराए और स्कूल जाकर शिक्षकों से भी मिले।

बच्चों की पढ़ाई के प्रति पिता की इतनी बेरुखी कहां तक उचित है ? क्या केवल किताब-कापियां लाकर देने मात्र से पिता के कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं ? बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के प्रति उनका कोई फर्ज नहीं ? केवल अच्छे स्कूल में भर्ती करा देने मात्र से बच्चे पढ़-लिख नहीं सकते। उन्हें घर पर भी ध्यान देना जरूरी है और यह माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी है। परिवार ही शिशु की प्रारंभिक पाठशाला होती है जहां बच्चा बहुत कुछ सीखता है। माता-पिता के व्यक्तित्व की गहरी छाप बाल मस्तिष्क पर पड़ती है। अतः पिता को चाहिए कि वह अपनी अच्छी छाप बच्चों पर छोड़े। यदि घर का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चों का सही विकास होगा और उनमें अच्छे संस्कार विकसित होंगे। अतः पिता को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों में कुसंस्कार पड़े। अक्सर देखा गया है कि पिता अपने बच्चों के सामने शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं अथवा गंदी गालियां देते हैं। ऐसा करके पता नहीं वे किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं ? बच्चों पर अपना रौब साबित करने का यह तरीका उन्हें पथभ्रष्ट बना सकता है और बच्चों की नजर में पिता की छवि धूमिल हो सकती है तथा बच्चे भय से आतंकित रहते हैं।

बच्चों की सही परवरिश के लिए आवश्यक है कि उन्हें न तो अत्यधिक नियंत्रण में रखा जाए, न अत्यधिक स्वतंत्रता देकर उन्हें बिगड़ने दिया जाए। पिता को अपने अनुशासन में बच्चों को रखना चाहिए। मां की बजाय बच्चे पिता का अनुशासन शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं लेकिन अनुशासन थोपने के बजाय प्रयास ऐसे होने चाहिए कि बच्चे स्वयं उसका पालन करें। अनुशासन बनाये रखने के लिए अनावश्यक मारपीट नहीं की जानी चाहिए। अत्यधिक मारपीट उन्हें ढीठ बना देती है।

इस प्रकार पिता का अनावश्यक प्यार भी बच्चों को बिगाड़ सकता है। बच्चों को पिता का भरपूर प्यार मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें सर पर बैठा लें। प्यार और अनुशासन के बीच संतुलन होना चाहिए ताकि बच्चे अपने आपको उपेक्षित महसूस नहीं करें।

बच्चों के अच्छे बुरे कार्यों के प्रति निगरानी रखना केवल मां का ही नहीं, पिता का भी फर्ज है। बच्चे पिता के समक्ष अपनी गलती कबूल कर सकते हैं। यदि अपने बच्चे में गलत या बुरी आदत देखें तो उन्हें छुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का पता लगाना पिता का काम है कि बच्चा कहां उठता-बैठता है, उसकी सोहबत कैसी है ? यह काम मां की अपेक्षा पिता अधिक अच्छी तरह कर सकता है।

बच्चों की बीमारी की अवस्था में तो पिता के कर्तव्य और बढ़ जाते हैं डॉक्टर को बुला कर लाना और दवा लाकर रख देना ही पर्याप्त नहीं होता। बच्चों के पास बैठकर उनका सुख-दुख बांटना भी होता है। हर समझदार पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के प्रति लापरवाही न बरतें व उन्हें योग्य नागरिक बनाने हेतु उनकी उचित परवरिश करें।

बच्चा कोई गलती कर भी दे तो उसे प्यार से समझाएं। उस पर हाथ नहीं उठाएं। इससे वह आपका मान तो करेगा ही, दूसरों की इज्जत भी करेगा और आगे गलतियों से सबक लेगा। देखा जाता है कि माता-पिता जब बच्चे को गृहकार्य कराते हैं तो वे उसे बहुत

छोटे बच्चेका जितना स्नेह मातासे होता है, जितना आकर्षण जननीके प्रति होता है, उतना जनक पिताके प्रति नहीं होता ।

डांट-डपटकर काम कराते हैं। उसकी छोटी-छोटी गलती पर सिर पर जड़ देते हैं। यह तरीका गलत है। आप समझदार हैं सही है लेकिन आपका बच्चा कितना छोटा है उसमें आप जैसी समझ नहीं आ सकती इसलिए उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे पढ़ाएं न कि उसकी गलतियों पर उसे डांटते-पीटते हुए। ऐसा करने पर उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है जिससे फिर वह पढ़ने से जी चुराने लग सकता है जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे।

बच्चे की मासूम और अनजाने में की गई गलती पर हमारा हाथ कितनी आसानी से उठ जाता है, जबकि किसी वयस्क की जानबूझ कर की गई धृष्टता पर भी हम मार-पीट की नहीं सोचते। वजह यह है कि बच्चा हमसे कमजोर है, हम पर पलट कर वार नहीं कर सकता और अपनी जरूरतों के लिए हम पर ही निर्भर है। क्या सचमुच बच्चे के साथ हिंसा करना जायज है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे वह आपसे डरने लगेगा। आपसे कुछ और दूर चला जाएगा। माता-पिता का बच्चे से प्राकृतिक रिश्ता होता है, प्यार और अपनेपन का। वह समय के साथ-साथ विकसित होता है। अगर आप हर बात पिटाई से ही डरा कर समझाने की कोशिश करेंगी तो नतीजे वे नहीं निकलेंगे जिसकी उम्मीद आपको है। ऐसे में बच्चों को थोड़ा प्रेम से ही समझाया जा सकता है।

क्या सजा दें बच्चों को- बच्चा अनुशासन तोड़े, तो उसे सजा अवश्य दें। लेकिन वह सजा क्या हो यह भी बच्चे के साथ मिलकर तय कर लें। उसे पहले पता होना चाहिए कि किस गलती की क्या सजा है। मगर सजा का अर्थ पिटाई से न लें। उसका मनपसंद कार्यक्रम जो वह नियमित देखता हो, उसे दो दिन न देखने देना, खेलने न जाने देना, जब तक वह अपनी गलती नहीं सुधारे तब तक कमरे से बाहर निकलने से मना करने जैसी सजा ही बच्चों के लिए काफी बड़ी होती है। बात बंद कर देना भी बहुत बड़ी सजा है। बच्चे के मन की कोमल भावना का हमेशा सम्मान करें। मारने, चिल्लाने व बच्चे को लज्जित करने से पहले वह आहत होता है और बाद में अपमानित होता है। उसके बाद वह आपकी नाराजगी को अनदेखा करने लगता है।

परिवार योजना की बात करने वालों को यह बात शायद नागवार गुजरे लेकिन यह कड़वा सत्य है कि घर में इकलौता बच्चा अच्छा नहीं होता। कैसा होता है बचपन का एकाकीपन ? इसे केवल भुक्तभोगी बच्चा ही जानता है। अन्यो के भाई-बहन जहां उन्हें भावनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं, वहीं अकेला बच्चा असुरक्षा के भाव से सदा त्रस्त रहता है। शनैः-शनै वह अपने खोल में बंद होकर आत्मकेंद्रित रहने लगता है। वह सामाजिक नहीं बन पाता है। मम्मी-पापा और अपने खुद के इस छोटे से संसार के बाहर के लोगों को वह आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता।

एक स्वस्थ मानसिकता के लिए समाज में इंटरएक्शन जरूरी है। सवाल उत्तर, प्रत्युत्तर वार्तालाप इनसे दिमाग तेज होता है, परिष्कृत होता है। केवल पढ़ना ही काफी नहीं होता, बच्चों के लड़ाई-झगड़े उन्हें सहने, स्वयं को प्रतिवाद करने और जरूरत पड़ने पर वार करने जैसी कुदरती बातें सहज, सरल, ढंग से सिखा कर उन्हें व्यावहारिक बनाते हैं। बाद में आगे चल कर उसका इन बातों में कोरा रह जाना उसके लिए समाज से समायोजन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। आर्थिक कारणों से या अपने सुख का ध्यान में रख कर कई दम्पती एक ही बच्चे से परिवार पूरी कर लेते हैं। ऐसे में वे बच्चे की भावनात्मक जरूरत के बारे में नहीं सोचते। वे सोचते हैं कि बढ़िया अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई, दामी खिलौने और उच्च शैली जीवन देकर ही वे बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर रहे हैं। वे यह नहीं देख पाते कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए जिन गुणों और साथ ही दांव-पेंचों को सीखने की जरूरत है वह इकलौता बच्चा नहीं सीख पाता है। उसे मिल-बांट कर खाना, अपनी चीजें बांटना नहीं आता। काफी हद तक वह स्वार्थी हो जाता है। कई नौकरीपेशा मांओं के इकलौते बच्चे क्रैच या आया द्वारा पलते हैं। वहां उन्हें अच्छे संस्कार देने वाली मां नहीं होती तो पराएपन का भय बच्चे में घर कर कई मानसिक ग्रंथियों को जन्म देता है।

यह नहीं है कि इकलौतेपन के फायदे नहीं हैं। फायदे भी हैं। सारी इच्छाएं पूरी होना, मुंह से बात निकाली नहीं कि मां-बाप पूरी करने को तैयार। यह एक हकीकत है कि आज के जीवन स्तर और बढ़ती महंगाई को देखते हुए परिवार सीमित रखना जरूरी हो गया है। सुविधा के लिए, सुख से रहने के लिए। लेकिन सुविधा और सुख की आज की परिभाषा पर सवालिया निशान उठाना सबका कर्तव्य है।

बच्चों के कोमल मन में जैसे विचार डाल दिए जाते हैं वे उस पर ही अमल करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि मार-पीट छोड़कर बच्चे के साथ प्रेम से पेश आया जाए जिससे वह मानसिक रूप से अच्छा विकसित हो। आगे चलकर फिर वह आपका ही नाम तो रोशन

वो मां जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको एक-एक बूंद के बदले नेकी मिलती है।

करेगा। कई बार प्यार से समझाने से वह आपकी हर बात मानेगा और उसकी वजह से आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी।

ईर्ष्या तथा क्रोध दो सहज भाव हैं किन्तु इसकी अधिकता किसी भी रूप में ठीक नहीं है और यदि बच्चों के अन्दर इसकी नींव पड़ जाय तो उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है। अतः माता-पिता को चाहिए कि किसी भी तरह अपने बच्चे के अन्दर इस वृत्ति को पनपने न दें तथा स्वयं कुछ बातों पर ध्यान दें-

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें- प्रतिस्पर्धा के इस युग में बच्चों को हर क्षेत्र में कड़ी टक्कर मिल रही है। कला, विज्ञान या पढ़ाई किसी भी क्षेत्र में यदि बच्चा पिछड़ जायें तो उसे हिम्मत बधाइये और इस असफलता को सहज भाव से लेने को कहिये ताकि वे कुंठित और हताश न हों।

घर का प्रबंधन, बच्चों की देखभाल व घर-बाहर की तमाम जिम्मेदारियां, इसमें अगर लापरवाही हो, तो पूरी गृहस्थी अस्त-व्यस्त हो जाती है। लगता है कि स्थिति अपने नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। होम फ्रंट ठीक रहे, इसके लिए सबसे जरूरी होता है, जिम्मेदारी का एहसास। इसके लिए मेहनत भी कम नहीं करनी पड़ती।

आखिर कुछ भी बैठै-बिठाए नहीं मिलता। घर-गृहस्थी अगर आपके नियंत्रण में है, तो दूसरे लोगों की नजर में आपका सम्मान बढ़ जाता है।

जिम्मेदारी का अर्थ घर का काम ही नहीं, परिवार के सदस्यों की देखभाल भी है। बच्चों को समय देना, उनकी पढ़ाई-लिखाई और सेहत पर ध्यान देना और उनके सुरक्षित भविष्य का प्रबंधन भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल होता है। इसलिए घर के जो भी काम हैं, उनके महत्व को समझें और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ समय पर पूरा करें।

ध्यान रखे किसी भी बात को हलके ढंग से न लें। जो भी करें सोच-समझकर और पूरी गंभीरता से करें। परिवार के प्रति आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, पहचानें। इससे आपको सही जिम्मेदारी का एहसास होगा। अगर घर में आप सबसे बड़े हैं, तो जिम्मेदारी का बोझ स्वाभाविक रूप से अधिक ही होगा। अपने से छोटों की जरूरतों और जिज्ञासाओं को समझें। उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। बहाने बनाकर काम को टाले नहीं। आलस व सुस्ती से अपने को दूर रखें। एक नियमित दिनचर्या की आदत डालें। अनुशासन बनाए रखें। समय के महत्व को समझें। हर काम को समय पर पूरा करने की आदत डालें। शादी-विवाह अथवा विभिन्न सामाजिक आयोजनों में आवश्यकतानुसार शरीक होते रहें। लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें।

अधिक अनुशासन जहाँ हुआ, छोटी-छोटी बातपर जहाँ डाँट-फटकार होने लगी, वहीं बच्चेका जीवन मुरझा जाता है, वहीं उसकी विकासोन्मुख प्रतिभा नष्ट हो जाती है। कली खिलनेके पूर्व ही सूख जाती है। परिणाम यह होता है कि बच्चा या तो बुजदिल और कमजोर हो जाता है तथा अपने चरित्रबलको खो बैठता है, या ढीठ हो जाता है और किसीके कहने-सुननेकी कुछ भी परवा नहीं करता। अतएव माता-पिताको चाहिये कि वे बालकको संयममें तो रखें, पर अधिक डाँट-फटकार न दें; बाल-प्रकृतिकी स्वाभाविकता एवं सरलताको कुचल न डालें। जो बात जिस समय आवश्यक हो, उसी समय प्रेमसे समझाकर, यदि आवश्यक हो तो प्रेमपूर्ण साधारण डाँट-फटकार देकर कह देनी चाहिये। नहीं तो घातसे प्रतिघात होना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार प्रेमपूर्ण तथा विवेकमय अनुशासनकी आवश्यकता है। विवेकपूर्ण अनुशासनमें यदि बालकको स्वतन्त्र छोड़ा जाय तो उससे उसकी प्राकृतिक गुप्त शक्तियोंका इतना विकास होता है कि वैसा अन्य किसी प्रकारसे सम्भव नहीं।

ताकि बच्चों पर बुरा असर न हो- यह बात बिल्कुल सत्य है कि बच्चा अपने घर-परिवार और आस-पास जो भी देखता है, उसका उस पर असर पड़े बिना नहीं रहता। बच्चों में अच्छे और बुरे संस्कार भी यहीं से घर करते हैं। यही बात दूरदर्शन पर भी लागू होती है। जो देश के अधिसंख्य हिस्सों में देखा जाता है। इस पर प्रसारित होनेवाले कार्यक्रमों का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और वे उनसे अच्छे और बुरे संस्कार ग्रहण करते हैं। चिंता की बात है कि आज यह भी दूरदर्शन चैनलों की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए बहुत से ऐसे धारावाहिकों को प्रसारित कर रहा है, जो न केवल बच्चों में गलत संस्कारों के समावेश के साथ ही उनमें भय, घृणा, क्रोध और तनाव के बीज तो बो ही रहा है, साथ ही घर-परिवार में कलह भी करवा रहे हैं। सास-बहू के झगड़े, भाई-भाई के झगड़े और एक-दूसरे को नीचा दिखानेवाले धारावाहिक इस पर आम होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दूरदर्शन ऐसे धारावाहिक

परोसकार समाज में पनप रही विकृतियों को रोक पायेगा और क्या वे संस्कारों की रक्षा कर पायेगा ?

बच्चे को चाहिए ऐसा माहौल- आज का तेज रफ्तार जीवन और तेजी से आगे बढ़ने की जद्दोजहद तनाव को बढ़ाने में काफी हद तक जिम्मेदार हैं। बड़े ही नहीं यहां तक कि बच्चों में भी बहुत छोटी उम्र से ही तनाव देखने को मिलता है। पहले लोगों में आम धारणा यह थी कि बच्चों को तनाव नहीं होता, जो आज सरासर गलत है। तीन महीने से ही बच्चे में तनाव के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बच्चों के भवितव्य में पालक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। भवितव्य चुनने से लेकर काम तक की तलाश में मां-बाप की मार्गदर्शन बेटा या बेटी के लिए सबसे जरूरी होती है।

तनाव के कारण का पता लगाएं- सबसे पहले बच्चे के तनाव में रहने के कारण का पता लगाएं, उसके साथ स्कूल से लेकर तमाम विषयों पर बातचीत करें और यह जानने की कोशिश करें कि उसे क्या दिक्कत है। स्थिति पता चल जाने पर सुनें और निपटाने की कोशिश करें। प्रायः देखा गया है कि कई बच्चों का पढ़ाई या खेलकूद में मन नहीं लगता। वे डरे-डरे अकेले रहते हैं। कॉलेज का जीवन सिर्फ कक्षा तक ही नहीं होती। माता-पिता बच्चों को कक्षा से बाहर अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। हो सकता है कि यही सक्रियता बाद में उनका भवितव्य बन जाए। बच्चे की पसंद को जानकर उसे उन खेलों या अन्य किसी कार्यक्रमों की शिक्षा भी दिलवा सकते हैं।

तनाव पर नियंत्रण पाने का उपाय- तनाव को काबू में लाने का सबसे आसान व सुरक्षित उपाय है व्यायाम। अध्ययनों से पता चला है कि व्यायाम करने से कॉर्टिसोल नाम हार्मोन घट जाता है। यही हार्मोन तनाव को बढ़ाता है। व्यायाम काम के बोझ के तनाव से भी काफी हद तक निजात दिलवाती है, जो अक्सर बच्चों को स्कूल, परीक्षा व काम का बोझ ज्यादा हो जाने पर हो जाता है।

माता-पिता का फर्ज- यदि आपका बच्चा किसी समस्या से गुजर रहा है, तो उस समय माता-पिता का फर्ज बनता है कि उसे समस्या को हल करने का तरीका बताएं। बच्चे की समस्या को अच्छे से सुनकर उसे सुलझाने का तरीका बताएं। एक-दो बार दिक्कतों में उसकी सहायता करने के बाद उसमें समस्याओं से लड़ने की ताकत आ जाएगी और फिर वह बड़ी से बड़ी दिक्कत भी बिना किसी तनाव के हल करने में सक्षम हो जाएगा।

सिखाएं क्या जरूरी है- माता-पिता अपने बच्चे को सीखाएं कि पहले क्या जरूरी है। बच्चों की आदत होती है कि वे ढेर सारी जिम्मेदारी तो ले लेते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में माता-पिता ही बच्चों को बता सकते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किस तरह समय का आयोजन करें।

मानसिक ताकत दें- कुछ बच्चे किसी भी काम को इसलिए शुरू नहीं कर पाते हैं कि कहीं असफल न हो जाएं। किसी प्रतियोगिता में बैठने से पहले वे दस बार सोचते हैं। ऐसी स्थिति में माता-पिता बच्चे को मानसिक ताकत दें, ताकि वह किसी भी तरह की स्थिति से आराम से निपट सके।

बच्चों को डांटे नहीं- बच्चे की किसी असफलता पर उसे डांटे डपटें न। उसे स्थिति से निपटने का सही तरीका बताएं। वरना बच्चा बार-बार आ रही दिक्कतों से तनाव में रहने लगेगा। बच्चे की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण आवश्यकता है स्नेह और प्यार। प्यार सभी प्रकार के भय को खत्म कर देता है। गलती करने पर एकदम से उस पर न बरस पड़े। कई बार देखने में आया है कि माता-पिता की बच्चे से ढेरों उम्मीदें, अत्यधिक दबाव, असफलताओं पर शर्मिंदा करना आदि बच्चे के सामान्य विकास को बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप वह कई तरह के शारीरिक एवं मानसिक विकारों की चपेट में आ जाता है। एक उम्र में आने के बाद बच्चे तनाव में रहने लगते हैं और उन्हें यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वे किस लाइन में काम ढूँढ़ें या कौन सा पाठ्यक्रम करें। ऐसे में अगर माता-पिता बच्चे को उसकी रुचि के मुताबिक सही मार्गदर्शन दें, तो बच्चा काफी हद तक तनाव से निजात पा सकता है। बेहतर हो यदि आप अपने बच्चे को भवितव्य केंद्र में मौजूद काउंसिलर उनसे काम और भवितव्य के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा, भवितव्य केंद्र में बच्चों को तमाम ऐसी किताबें मिलेंगी, जिनमें उन्हें भवितव्य चुनने में मदद मिल सकती है।

मां से अच्छा ट्यूटर कोई नहीं- अपने बच्चों को महंगे पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने की लालसा आज इस कदर बढ़ चुकी है कि माता-पिता अपने तीन साल के कलेजे के टुकड़े को किसी न किसी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए रात-दिन बेचैन दिखाई देते हैं। अधिकतर माता-

पिता पब्लिक स्कूल और महंगे अध्यापक की ट्यूशन को बच्चे की उत्तम पढ़ाई का मापदंड मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा नहीं होती और न ही वह ठीक से पढ़ाई ही कर पाता है। केवल स्कूल की पढ़ाई पर या ट्यूटर की पढ़ाई पर बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना संभव नहीं है। माता-पिता के पास अपने बच्चों के लिए समयाभाव का होना बड़ी ही शर्मनाक स्थिति का बोध कराने वाला होता है। व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा-सा समय निकालकर बच्चों को खुद पढ़ाना अनिवार्य होता है।

बच्चों को पढ़ाई के लिए खुशामुना माहौल देना चाहिए। घर में दूरदर्शन, टेप रिकार्डर आदि का तेज आवाज में चलना, घर के अन्य सदस्यों का आपस में जोर-जोर से बातें करना, आदि के कारण बच्चों का मन पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पाता और चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। अगर वह कुछ पढ़ता भी है तो ग्रहण नहीं कर पाता है।

बच्चों के स्कूल की कापियां स्वयं जांचनी चाहिए। उसकी लिखावट पर स्वयं ध्यान दें। लिखावट खराब होने पर उसे डांटें नहीं बल्कि उसमें लिखने के प्रति जिज्ञासा या ललक जगावें।

बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों को टालिए नहीं, बल्कि उनके प्रश्नों के उत्तर रोचक बनाकर देने चाहिए चाहे प्रश्न बेतुके ही क्यों न हों। अच्छे अंक आने पर बच्चों को शाबाशी अवश्य दें किन्तु कम अंक आने पर उसे डांटने की बजाय आगे अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें। डांटे जाने पर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और पढ़ने में आनाकानी करने लगते हैं।

बच्चे नीरस विषयों के पढ़ने में अक्सर रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे विषयों को पढ़ाने के लिए चित्र-नक्शा आदि का सहारा लेना चाहिए। खेल-खेल में बच्चों को जटिल से जटिल अरुचिकर विषयों को भी बताया जा सकता है। चित्र और नक्शों के जरिए बच्चे किसी भी बात को तुरन्त समझ लेते हैं।

पढ़ाई के बोझ से दबकर बच्चे कई सिर सिरदर्द, पेटदर्द आदि का बहाना बना लेते हैं। बच्चे की बहानेबाजी को भी समझना आवश्यक है। अगर इस पर विशेषतौर पर ध्यान न दिया गया तो बच्चे बहाना बनाने के अभ्यस्त हो जायेंगे और भविष्य में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

अगर बच्चे के लिए कोई ट्यूटर रखा गया है तो टीचर की पढ़ाई पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इससे बच्चों को लगेगा कि माता-पिता भी टीचर के अलावा उनमें दिलचस्पी रखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है।

कभी-कभी बच्चे लालच दिये जाने पर ही पढ़ा करते हैं। उनकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए कभी-कभार टाफी, आइसक्रीम आदि का लालच देकर भी पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

कान ऐंठकर सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए बल्कि बच्चों की बातों एवं सुझावों को भी सम्मान देना आवश्यक होता है।

बच्चों को पढ़ाते समय अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। उस पर झल्लाने की बजाय अपने पढ़ाने के तौर-तरीकों पर गौर करके उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश की जानी चाहिए।

शिक्षक की बुराई बच्चों के सामने करते रहने से बच्चों के मन से शिक्षक के प्रति आदर की भावना समाप्त होने लगती है। शिक्षक को कुछ कहना ही हो तो बच्चों से अलग हटकर कहना चाहिए।

बच्चों के मन में हमेशा शिक्षक के प्रति आदर की भावनाओं को ही भरना चाहिए क्योंकि शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

यह ध्रुव सत्य है कि मां से बढ़कर बच्चों के लिए अन्य दूसरा ट्यूटर नहीं हो सकता इस कारण मां को अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

धैर्य का काम है बच्चों की अच्छी परवरिश- बच्चों को बड़ा करना सच में आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़े धैर्य व साहस की जरूरत होती है। हर बच्चे को जानना चाहिए कि उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। इस तरह उसे अनुशासन बनाए रखना होगा। वहीं बच्चे को बात-बात पर सजा देना भी योग्य नहीं। सजा की धमकी दी जाए व सजा न दी जाए यह ठीक नहीं। इससे सजा की अहमियत खो जाती है।

अपनी सलाह को कैसेट में रिकॉर्ड कर लें और बच्चे को यह आदत डालें कि सोने से पहले वह सुने। बच्चों के सामने उनकी संवेदना हासिल करने के लिए रोने का नाटक न करें। यह स्वस्थ तरीका नहीं है। इससे आपके बच्चे में असुरक्षा की भावना को आप बढ़ाएंगे। दूसरों के सामने अपने बच्चे की गलतियों को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं। जब आपका बच्चा किसी अंकल या चौकीदार की शिकायत आपके सामने करे तो आप बच्चे के सामने उस व्यक्ति के बारे में गुस्से में कुछ भी न बोल दें।

बच्चों के मस्तिष्क का विकास हो सके ऐसे खिलौने उन्हें दें न कि खाली कार, स्कूटर, गुड़िया आदि दिलाते रहें। बच्चे के कुछ खिलौने किसी और दराज में रख दें जो उसके निकट न हों। जब आपका बच्चा लंबे समय बाद उन्हें पाएगा तो वे उसे नए व ज्यादा दिलचस्प लगेंगे। बच्चों के साथ मात्रात्मक नहीं गुणात्मक समय बिताएं। बच्चों को कम-से-कम रोज दो बातें ज्ञान की बताएं। पूरे २४ घंटों में से कम-से-कम १०-१५ मिनट के लिए बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। बच्चों के साथ वैसा खेलें जैसा वो आपके साथ खेलना चाहता है न कि आप उसे बताएं कि आप कैसे खेलना चाहते हैं।

बच्चे को कम-से-कम आधा-एक घंटा पूरी तरह मां का सानिध्य मिलें। बच्चा अपने पास केवल मां को चाहता है। मां और बेटे के बीच एक मजबूत संबंध होता है और बच्चा मां को ऐसे राज बताना चाहता है जो वह केवल मां को ही बता सकता है।

गोद लेने के लिए धार्मिक समारोह जरूरी नहीं- कई दंपति एक या अनेक कारणों से संतान से वंचित रह जाते हैं। वहीं आजकल कुछ लोग भवितव्य के चलते भी संतान को जन्म नहीं देना चाहते। ऐसे में बच्चे को गोद लेना ही एकमात्र विकल्प होता है। कई परिवार बच्चे को गोद लेना तो चाहते हैं, पर किसी ठोस जानकारी के अभाव में वे निर्णय नहीं ले पाते।

बच्चे को गोद लेने का कानून हमारे देश के कई धार्मिक समुदायों में नहीं है। इस समय केवल हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों और जैनों में ही संतान गोद लेने का कानून है, इन सभी पर हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम १९५६ लागू होता है।

हिन्दू कानून में किसी व्यक्ति द्वारा बच्चा गोद लेने की कुछ शर्तें हैं। एक वयस्क व्यक्ति, जिसकी दिमागी हालत पूरी तरह ठीक हो, बच्चे को गोद ले सकता है। यदि उस व्यक्ति की पत्नी भी है, तो पत्नी की सहमति भी संतान गोद लेने के लिए जरूरी है। गोद लेने का अधिकार महिलाओं को भी है, लेकिन उनके अधिकार पुरुषों से सीमित हैं। अगर वयस्क महिला अविवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो या जिसका पति पागल हो या संन्यासी हो गया हो जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, तो वह बच्चा गोद ले सकती है।

जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है यदि उस बच्चे का पिता जीवित हो तो वही उसे गोद लिए जाने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए बच्चे की मां की अनुमति भी लेनी जरूरी है। यदि मां पागल, संन्यासिन या विधर्मी है तो उसकी अनुमति जरूरी नहीं है।

यदि बालक का पिता मर गया हो, पागल हो या धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो माता बच्चे को गोद देने की अनुमति दे सकती है। यदि बच्चे के माता-पिता दोनों न हो, पागल हों, संन्यासी हो गये हों या उसे लावारिस छोड़ दिया गया हो तो उस बच्चे का संरक्षण उसे अदालत की अनुमति से गोद दे सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत बच्चे की भी इच्छा जानना चाहेगी। अदालत इस संबंध में कोई भी फैसला करने से पहले बच्चे की भलाई को ध्यान में रखेगी।

अगर किसी व्यक्ति का अपना पुत्र हो, पौत्र हो या गोद लिया बच्चा हो तो वह किसी बच्चे को पुत्र रूप में गोद नहीं ले सकता। अगर किसी व्यक्ति की बेटी हो या बेटी की पुत्री हो तो वह लड़की गोद नहीं ले सकता।

गोद लिए जाने वाले बच्चे के लिए कानून- हिन्दू व्यक्ति किसी हिन्दू बच्चे को ही गोद ले सकता है। जिस बच्चे को गोद लिया जाये, उसकी आयु १५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। गोद लिया गया बच्चा गोद लेने वाले का अपना ही बच्चा माना जाता है लेकिन गोद लिए बच्चे के विवाह के समय जिस परिवार में वह जन्मा है तथा जिसमें वह गोद लिया गया है, उन दोनों के निषिद्ध रिश्तों का नियम उस पर लागू होगा।

गोद लिए जाने से पूर्व जो जायदाद उस बच्चे की होगी वह उसी की बनी रहेगी। गोद लिए जाने से पूर्व गोद लेने वाले परिवार के किसी व्यक्ति के जायदाद संबंधी हकों पर उसका अधिकार नहीं होगा।

गोद लेने के लिए किसी प्रकार का धार्मिक समारोह होना अथवा किसी अदालती कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। गोद देने वाले और गोद लेनेवाले के बीच संतान का देनालेना ही पर्याप्त है।

बेटी

पुत्र तो केवल अपने कुल को तारता है। पुत्री लायक हो तो पिता और पति दोनों कुलों को तारती है।

माँ का सबसे बड़ा सुख है अपनी ही पुत्री को अपने सामने बढ़ते हुए, खिलते हुए देखना। माँ का प्रतिबिम्ब ही बेटी है। माँ न भी सिखाए तो भी माँ की हर आदत बेटी में समा जाती है। बचपन से लेकर युवा होने तक माँ का प्यार, उसकी देखरेख और उसकी हिदायतें बेटी के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाए रहती हैं। प्रतिदिन अपनी रचना को पल्लवित होते देखना माँ को असीम सुख प्रदान करता है। बचपन की हठों को, लाड़ को पार करके जब बेटी युवा अवस्था में आती है तो माँ के प्यार के साथ उसकी पारखी नजर बेटी के व्यवहार को तौलने लगती है, माँ की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। शारीरिक परिवर्तन मन को भी परिवर्तित करते हैं। मन पंख लगाकर नई ऊँचाइयों को छूने लगता है। माँ से अधिक सहेलियाँ प्यारी लगती हैं। घंटों दोस्तों के साथ बात करना, अपनी हर समस्या को उनके साथ बाँटना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि ऐसे समय में माँ केवल माँ न रहकर सहेली या दोस्त बन जाए तो बाहर की भटकन खत्म होकर घर में ही प्यार और दोस्ती का संसार बन जाता है। माँ को यौवन की दहलीज पर पैर रखने वाली बेटी का हाथ थामकर यौवन की सीढ़ियाँ चढ़ने में उसे दोस्त की तरह मदद करना चाहिए। बेटी के शरीर में होने वाले हर स्वाभाविक परिवर्तन की क्रिया का रूप समझाना चाहिए। आज का युग पूर्णतः बदला हुआ है। दूरदर्शन पत्रिकाएँ बहुत-सी बातें युवा वर्ग को बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक माँ को उन सबके साथ तालमेल करना है। जब बेटी थकी हो, चिड़चिड़ी हो तो उसे प्यार से समझाकर शांत करना आवश्यक है। बेटी की सभी बातों की चर्चा आम रूप से करना भी ठीक नहीं होता है। बेटी की सहेली बनने के लिए उसके द्वारा बताई गई बातों को अपने मन में संभालकर रखना माँ का कर्तव्य है, जो उसे मित्रता पर खरा उतारता है। बेटी का विश्वास माँ पर पूर्णतः होता है। वह चाहती है मेरी हर गोपनीय बात को माँ अपने तक ही रखे। माँ जब मित्र बन जाती है तो वह बेटी को हर गलत रास्ते पर जाने से बचा सकती है। क्योंकि माँ ही वह व्यक्ति है, जो निःस्वार्थ प्रेम की मूर्ति है। युवा होती बेटी को बात-बात पर डाँटना-फटकारना उसके अहं को चोट पहुँचाता है। युवा मन भावना प्रधान अधिक और विवेकशील कम होता है। उनमें तालमेल स्थापित कर एक समझदार व्यक्तित्व का निर्माण करना माँ का ही कर्तव्य है। शारीरिक परिवर्तन कभी-कभी घबरा देते हैं। ऐसे समय में बेटी को सबके समक्ष समझाव देना से अच्छा है, उसे एकांत में प्यार से समझाना। शारीरिक परिवर्तन के साथ उसके प्रतिदिन के व्यवहार में जो आवश्यक आदतें हैं उन्हें बदलना भी जरूरी है। माँ के रूप में मित्र बनकर आप उसे यह बता सकती हैं कि उसे किस तरह उठना-बैठना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता तथा अपनी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। खान-पान में भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। यह ज्ञान बेटी को सहजरूप से देना माँ जैसी मित्र ही कर सकती है। बेटी के मित्रों के साथ अपनापन रखना, उन्हें घर बुलाना परंतु उनके बीच में अधिक हस्तक्षेप न करना आवश्यक है। शारीरिक परिवर्तन के समय जो मानसिक परिवर्तन होते हैं, उनमें बेटी के दोस्तों के साथ बड़े लोगों का होना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अतः इस बात का ध्यान रखकर व्यवहार करना माँ बनी मित्र का परम कर्तव्य है। माँ के सभी कर्तव्यों के साथ बेटी के भी माँ के प्रति कर्तव्य होते हैं। तभी ये माँ-बेटी की मित्रता निभ सकती है, सार्थक हो सकती है। बेटी माँ की मित्रता को उसकी कमजोरी न समझे यह भी आवश्यक है। अपनी माँ के प्रति आदर और स्नेह रखना चाहिए, वह पढ़ी-लिखी हो या न हो। यह बेटी का नैतिक कर्तव्य है। कई घरों में जब माँ पढ़ी-लिखी नहीं होती है तो उसकी युवा बेटी उसे हर बात में अपने से कम समझकर बात-बात पर उसे उसके न पढ़े-लिखे होने या कम पढ़े-लिखे होने का अहसास कराती है। यह माँ का अपमान है। यदि बेटी जो स्वयं पढ़ती है, उसे अपनी मित्र बनी माँ को भी पढ़ाने लगे तो माँ का मस्तक गर्व से ऊँचा उठता है और उनकी मित्रता प्रगाढ़ होती है। माँ के छोटे-छोटे कामों को बिना कहे कर देना चाहिए। माँ की पसंद की कोई चीज अपनी जेब खर्च से बचाकर माँ को लेकर देना, थकी माँ के पास बैठकर उससे प्यार भरी बातें करना, जिससे उसकी थकान दूर हो सके और उसे इस बात का अहसास हो कि बेटी उसके प्रति कितनी सजग है, यही मित्र बेटी की समझदारी है। बाहर के रिश्तों को निभाने के लिए हम जी-तोड़ मेहनत करते हैं। यह भूल जाते हैं कि जो रिश्ते हमें ईश्वर ने माता-पिता, भाई-बहन के रूप में दिए हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए सहनशीलता और कर्तव्यों को समझदारी से पूरा करना आवश्यक है।

एक मां अपनी बेटी को जितना समझ सकती है, उतना कोई नहीं समझ सकता।

किशोरावस्था एक नाजुक दौर होता है। यह जिज्ञासाओं का काल भी है। स्वभाव में इस समय अस्थिरता व चंचलता होती है अपरिपक्व मन स्त्री पुरुष के रिश्तों को लेकर बहुत कुछ जान लेना चाहता है। सही जानकारी के अभाव में उसके भटक जाने की पूरी संभावना होती है।

कुदरत अपना कार्य करती है। विपरीत सेक्स के प्रति केमिकल अट्रैक्शन इस उम्र में हर किशोर किशोरी के लिए सामान्य है। रूमानी ख्यालों में खोकर अपने में लीन रहना या कुछ कुंठायें पाल लेना या फिर यौन को लेकर भटक जाना, इस उम्र में ये सब बातें परिलक्षित होती हैं। इसीलिए मां की जिम्मेदारी उस समय कुछ ज्यादा बढ़ जाती है।

उसे अपनी बेटी का हमराज होना चाहिए। अपने प्यार भरे ममतापूर्ण व्यवहार से उसकी उलझनों का समाधान करते रहना चाहिए। हो सकता है वह कई बार उद्वेग से पेश आए लेकिन ऐसे समय मां को पूर्ण धैर्य से काम लेना चाहिए। आखिर वह भी तो इस दौर से गुजरी है। उसके ब्याँ प्रेंड्स के बारे में मां को जानकारी होनी चाहिए।

फ्रीडम के नाम पर लड़की को पूरी छूट कभी नहीं देनी चाहिए। उसे टैक्टफुल होना चाहिए। कुछ इस तरह कि बेटी को यह न लगे कि उस पर बेजा अंकुश लगाया जा रहा है, बेवजह की रोक टोक की जा रही है, लेकिन उसके व्यवहार को जांचना परखना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, आचार व्यवहार में बदलाव आने पर उसका कारण जानकर तब तक पहुंचना हर मां का कर्तव्य है।

बेटी क्या पढ़ती है, दूरदर्शन पर कौन से कार्यक्रम देखती है, इस बात की जानकारी मां को होनी चाहिए क्योंकि अश्लील भड़काऊ साहित्य और कार्यक्रमों का सीधा असर उसके अपरिपक्व दिमाग पर पड़ता है। समय-समय पर मां अगर बेटी को नैतिकता का बोध कराते हुए अच्छे बुरे की पहचान कराती रहे, अच्छी किताबें पढ़ने को प्रेरित करे तो यह सही दिशा निर्देश होगा।

लड़की को बेटुका फैशन न करने दें क्योंकि बाह्य बातें ही अंदर को भी प्रभावित करती हैं। कई मांएं फैशनेबल बनने के फेर में स्वयं और बेटियों के लिए अंग प्रदर्शन करती भड़काऊ ड्रेस पसंद करती हैं। यह अनचाही वारदातों को निमंत्रण देने जैसा है।

समय के साथ-साथ चलते हुए भी मर्यादा में रहा जा सकता है। समझौते के नाम पर अपने चरित्र या उसूलों से डिगना व्यक्तित्व की कमजोरी ही कहलाएगी। दरवाजे बंद करने की कतई जरूरत नहीं है। ताजी हवा आने दे। नहीं तो बेटी का व्यक्तित्व मुरझा जायेगा। हां, चोरों से सावधान रहने की शिक्षा बेटी को जरूर दें और स्वयं भी उसकी सुरक्षा को लेकर कभी लापरवाही न बरतें। देर रात को घर आना या किसी गैर मर्द का बेटी के साथ चाहे मजाक में सही बार-बार शारीरिक स्पर्श आप कभी सहन न करें। चाचा, मामा कजिन हों या कोई अधेड़ मर्द, लड़की को उसके पास एकांत में न रहने दें।

लड़की नजरों के सामने रहे तो अच्छा है लेकिन यह संभव नहीं है, इसलिए उसे चोर डाकू किस-किस तरीके से किस-किस भेष में उसकी अस्मत् लूट सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी लड़की को मिल जानी चाहिए और यह भी कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं ताकि लड़की ऐसे चोर डाकूओं से सतर्क रहे।

अपनी बेटी को यह अच्छी तरह से समझाएं कि अब उसका ससुराल ही उसका असली घर है, और उसे वहां के नियम-कायदों का पालन करने के साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि वह अपने ससुराल वालों की ऐसी बातों का जिक्र अपने मायके वालों से न करे, जिससे कि उसे अपने ससुराल वालों से घर का भेदी, लंका ढाए, जैसे ताने सुनने को मिले।

दरअसल हर मां की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी शादी के बाद अपने घर को भली भांति संभाल ले क्योंकि यदि वह इसमें अक्षम साबित हुई तो उसके ससुराल वाले यही कहेंगे कि देखो कैसी मां है, अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं। शादी से पहले मां बेटी को कितना ही डांटे, इससे न तो बेटी को फर्क पड़ता है और न ही मां को ज्यादा दुख होता है क्योंकि वह तो यह अपनी बेटी के भले के लिए ही कर रही होती है। लेकिन वह स्थिति किसी भी मां के लिए बड़ी कष्टदायी होती है जब उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले किसी बात पर डांटें या कोसें।

मां-बेटी के नाजुक स्नेहिल रिश्तों में दरार न आए। इसके लिए दोनों को ही सही भूमिका अदा करनी पड़ेगी। मां और बेटी दोनों को अपने व्यवहार में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मां का व्यवहार-

हर मां अपनी बेटी को सफल और सुखी देखना चाहती है।

फ्रेंड बनें- मां को चाहिए कि वह अपनी बेटी की उलझनों और महत्वाकांक्षाओं को समझे। बेटी का मन टटोलने की कोशिश करे और उसे अच्छे-बुरे की जानकारी दे। उसे आदेश नहीं सलाह दे। उसकी सहेली बनकर उसकी गतिविधियों और जीवन शैली के अच्छे बुरे पहलुओं की जानकारी दे। रील लाइफ और रियल लाइफ के अन्तर को किसी अच्छे उदाहरण के माध्यम से समझाएं।

बीच का रास्ता- छोटी-छोटी बातों के लिए युवा लड़की को डांटना या अपमानित करना उसे बागी बना सकता है। अतः उससे खुलकर बातचीत करें। बात करने की शैली डांटने जैसी न होकर चर्चा करने जैसी होनी चाहिए। अगर किसी बात पर आप दोनों के बीच वैचारिक मतभेद है, तो बीच का रास्ता अपनाकर समझौता करें।

न हों बोर- घर का वातावरण बोरिंग होने पर बेटी के भटकने की आशंका बढ़ जाती है। इस उम्र में वह अपने मन की बात, अनुभव और रुचियों को किसी के साथ बांटना चाहती है। अपनी बेटी से किसी नई फिल्म, दूरदर्शन धारावाहिकों के अच्छे बुरे पहलू, बाजार में आई नई चीज, अखबार या पत्रिका में छपी नई रोचक बात, गृहसज्जा, नई रेसिपी अथवा अपने किसी संबंधी या परिचित के व्यवहार या उसके यहां घटी किसी नई घटना-जैसे विषयों पर खूब बातचीत करें। इससे वातावरण खुशनुमा और सरस हो उठेगा और बेटी घर में बोरियत महसूस नहीं करेगी।

एहसास महत्वपूर्ण होने का- अपनी बेटी को यह एहसास कराएं कि उसकी राय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घर में कोई नया फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रेस, फुटवेयर, सोफा आदि कुछ भी लाना हो, तो बेटी को अवश्य साथ ले जाएं।

बेटी का व्यवहार अनमोल है मां का स्नेह- मां सच्ची शुभचिंतक, संरक्षक, हितैषी और मित्र होती है। प्रमुख विचारक ब्रायन बाल्डिंजर ने कहा है, अपनी मां की बात सुनो। मां हमेशा सही कहती है। एक अन्य विचारक आर्ट अर्बन ने मां के प्यार की व्यापक या ऐसे की है, मां का प्यार उस गोल घेरे की तरह है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। अतः आपको चाहिए कि अपनी मां में विश्वास जताएं और उसके विचारों का सम्मान करें। खुद एक औरत होने के कारण उसे उन परिस्थितियों का अन्दाज होता है, जिनका सामना बेटी को करना पड़ सकता है।

उन्होंने बेटी से ज्यादा दुनिया देखी है, निश्चय ही उन्हें जीवन के खट्टे-मीठे पहलुओं का बेटी से ज्यादा अनुभव है। मां की हर बात को अड़चन न समझें। अगर आपकी मां आपके समय-असमय बाहर जाने या देर से घर आने पर एतराज करती है, तो यह आपके हित में ही है।

बना रहे विश्वास- आजकल विवाह पूर्व यौन संबंधों को बहुत हल्के रूप में लिया जा रहा है। आए दिन असफल प्रेम या धोखेबाज प्रेमी की वजह से आत्महत्या व हत्या के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे में आपकी सच्ची हितैषी, आपकी मां का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। अतः मां को विश्वास में लें। उनकी चिन्ता को अपनी सुलझी हुई विचारधारा से अवगत कराकर, दूर करें। जब उन्हें लगने लगेगा कि उनकी बेटी अच्छा-बुरा, सही-गलत समझती है, अपनी मर्यादाएं जानती हैं, तो वे स्वयं ही आपको रोकना-टोकना छोड़ देंगी।

छिन जाती है आजादी- अकसर देखने में आता है कि निम्न और मध्यम वर्ग वाले परिवारों की लड़कियां तो घर के वातावरण के चलते समय से समझौता करना और खराब स्थितियों को सामान्य बनाना स्वयं ही सीख जाती हैं, लेकिन बड़े घरों की लड़कियों को अकसर शादी के बाद उक्त स्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, दरअसल होता यह है कि जब बड़े घरों की लड़कियां अपने मायके में होती हैं तो उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने, भोजन करने और मनपसंद जगह घूमने की आजादी होती है लेकिन जब शादी के बाद यह आजादी छिन जाती है और हर काम के लिए अनुमति लेनी पड़ती है तो यह लड़कियां उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और हालात बिगड़ कर रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं।

ताकि बेटी सुखी हो- आपकी बेटी अपने घर में सुखी रहे और उसके ससुराल वाले उसकी तारीफ करें इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इन बातों को अपनाकर इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती हैं।

बेटी को बचपन से ही रिश्तों की महत्ता और सामाजिक मान्यताओं के बारे में बताएं। बढ़ती उम्र के साथ बेटी को घर गृहस्थी के हर कार्य में पारंगत बनाएं। जैसे उसे तरह-तरह के व्यंजन बनाना सिखाने के साथ ही सिलाई कढ़ाई और शिष्टाचार के साथ अन्य जरूरी बातें भी सिखाएं। बेटी को पति के महत्व के बारे में बताएं और उसे यह भी समझाएं कि जीवन अच्छी प्रकार से और हंसी-खुशी से

बेटियां तो उस दिये की लौ की तरह होती हैं, जो खुद जलकर भी सबको उजाला देती हैं।

चलाने के लिए पति का सम्मान और उसकी इच्छाओं की पूर्ति की जानी चाहिए।

आप अपनी बेटी को उसके अधिकारों के बारे में भी बता सकती हैं। अपनी बेटी को समझाइए कि सास-ससुर या ननद-देवर की चुभने वाली बातों को जहां तक हो सके एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे तथा उनकी बातों को ज्यादा तूल न दे।

बेटी को समझाइए कि वह अनावश्यक रूप से बार-बार अपने पति से अपने मायके जाने की जिद न करे। यह समझाएं कि वह अपने ससुराल वालों की शिकायतें पति से करने से बचे, ताकि घर का माहौल तनावपूर्ण न हो।

बेटी को समझाइए कि अब तक वह सिर्फ एक ही घर की इज्जत थी लेकिन अब वह दो घरों की इज्जत है और उसे किसी भी हालत में दोनों घरों की इज्जत को कायम रखना है। आप जब भी अपनी बेटी को यह बातें समझाएं तो ध्यान रखें कि उस पर यह सब थोपने का प्रयास बिलकुल भी न करें।

शादी के रंगीन सपने हर लड़की देखती है। रिश्ता तय होते ही घंटों फोन पर लंबी बातें, उनके साथ सिनेमा जाना खरीदी के लिए जाना और फिर शादी के दिन का बेचैनी से इंतजार होता है। फिर शादी हो जाने के अगले दिन मायके फेरा डालने की रस्म से मायके जाने का सिलसिला शुरू होता है। पत्नी को बस घर से बाहर घूमने की एक ही जगह अच्छी लगती है वह है मायका। किसी के रिश्तेदार के घर जाना उसे पसंद नहीं आता। बस उसका दिल करता है कि मायके ही जाय। यही एक ऐसी जगह होती है जहां बिन बुलाये, किसी भी समय जाने से गर्मजोशी से स्वागत होता है।

यह तो सामान्य परिस्थितियों में मायके जाने की वजह है। मायके जाने के दूसरे कारण भी होते हैं। जब वह ससुरालवालों से रूठकर मायके जाती है। जब वह अपने को नये वातावरण में अजनबी चेहरों के बीच आत्मीयता की तलाश की अपनी कोशिश बेकार पाती है। नये परिवार के सदस्यों का शुष्क व्यवहार, पति का अपने घर परिवारवालों की ओर हो जाना। उसे अलग-थलग कर देना जैसी। छोटी-छोटी बातें उसे नये परिवेश में अपना अस्तित्व बनाने नहीं देती। इसलिए जब कभी घर में कोई झगड़ा हो जाय उसके और सास, ननद के बीच तो बस जल्दी से मायके ही तो जाना है। पति से भी छोटी-सी बात पर हुई खटपट के बाद रास्ता एक ही जगह जाता है और वह है मायका।

कई मायकेवालों की आदत होती है कि वे अपनी बेटी को ससुरालवालों के प्रति भड़काते हैं, जिससे लड़की की मानसिकता एवं भावनाओं में बदलाव आ जाता है और वह ससुरालवालों को समझने में भूल कर बैठती है। यदि अपनी बेटी को खुश देखना है तो कभी उसे गलत बात न सिखायें। अपनी बेटी के घर उतना ही जाएं जितनी कि जरूरत हो, फालतू बार-बार आना जाना न आपके लिए अच्छा है और न ही बेटी के घरवालों के लिए। यदि अच्छा व्यवहार रखना है तो आपको ऐसा ही करना होगा जिससे आपकी इज्जत हमेशा कायम रह सके। लड़की को भी चाहिए कि वह बेवजह अपने मायकेवालों की बातों में न आये। मां-बाप को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बात बिगड़ेगी तो आपके घर की। लड़की खुद अपना निर्णय लें। हर बात अपने मायके जाकर न बतायें, तो ही उसकी भलाई है। अन्यथा आप दोनों तरफ से ठोकर खायेंगी। इस बात पर सोचना होगा कि आप कभी किसी की बात पर विश्वास न करें। आप जहां तक हो सके ससुराल में ही खुश रहें। फिर देखिए आपकी हर कोई इज्जत करने लगेगा। अपने स्वार्थ के लिए कभी न जियें।

बेटी के लिए माँ का घर हमेशा ऐसी जगह होती है जहाँ वह जाना चाहती है और खुलकर जीना चाहती है। यह भी उसका अपना ही घर होता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बेटी मायके को सिर्फ आराम करने की जगह ही मानती है, उसे लगता है कि मायके का अर्थ आरामगाह है। तो ऐसे में धीरे-धीरे वहां जाने के भी लाले पड़ जाते हैं।

जब भी मायके आकर आप इस तरह का व्यवहार करेंगी और दिन रात आराम फरमाती रहेंगी तो आपका आना न सिर्फ भाभी को बल्कि माँ को भी अखरने लगेगा। आखिर वो लोग आपके चाकर तो नहीं हैं। आपको मायके में काम करना अच्छा नहीं लगता और आपका मानना है कि मायका तो होता ही आराम करने के लिए है। तो आप गलत हैं, आप रिश्तों की मर्यादाएं भूल गई हैं और अपने व्यवहार से रिश्तों में खटास बढ़ा रही है। इससे धीरे-धीरे अपनों के ही बीच अजनबीपन आने लगेगा। आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि भाभी भी आखिर एक इंसान है और उस पर काम का सारा बोझ लाद देना उचित नहीं है।

बेटियां बलिदान की प्रतिमूर्ति होती हैं।

इसके ठीक विपरीत जब आप कभी-कभार ही मायके जाती हैं और वहाँ जाकर भाभी के कार्यों में दौड़-दौड़ कर हाथ बंटाती हैं, भतीजे-भतीजियों को नहलाना व उनको तैयार करना अपना ही कार्य समझती है। तब मायके का वातावरण भी हल्का-फुल्का रहता है और आपके जाने से उल्लास और खुशी की लहर दौड़ जाती है। जाहिर है कि आप मायके को विश्रामस्थल नहीं समझती बल्कि ज्यादा अपना समझती हैं तो इसका असर सब पर दिखाई देता है। फिर यह भी तो होता है कि आप ससुराल जाने को तैयार होती है तो आपके साथ पूरे घर की आँखें नम हो जाती हैं।

कई बार युवतियाँ मायके जाती है और दिन भर भाभी पर हुक्म चलाती हैं। अपने बच्चे कब खा रहे हैं कब नहा रहे हैं यह जिम्मा भी भाभी पर डाल देती है। उनको लगता है कि मायका तो होता ही है आराम करने के लिए। फिर ससुराल जाकर तो उन्हें काम ही करना है। लेकिन यह सोच ठीक नहीं है काम से तो मनुष्य क्रियाशील बनता है, जितना आप आराम करके अपने शरीर को सुस्त बनाएँगी उतना ही कष्ट आपको ससुराल जाकर फिर से काम करने में होगा।

लेकिन यह भी न करें कि पूरा काम ही अपने ऊपर ले लें, बल्कि आप उचित सहयोग से काम लें। मायके आने पर मां से और भाभी से नई-नई चीजें बनाना सीखें। वही चीजें ससुराल में आपको वाह-वाही दिलाएँगी। बुनाई, कढ़ाई, सिलाई या कोई नया व्यंजन हो आप कुछ भी पीहर में सीख कर ससुराल में प्रशंसा प्राप्त कर सकती है।

मायका आपको अच्छा लगता होगा, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इतना याद रखें कि मायका तो मायका ही है, वहाँ अधिक समय तक रहेगी या बारबार जाएँगी और जाकर आराम करेंगी तो सभी को खटकने लगेगा। होगा यह कि भाभी आपके आने के पहले ही अपने मायके निकल जाएँगी। मायके जाकर आरामी जीव बनना तो और भी बुरा है। विपत्ति के समय जल्दी से जल्दी मायके पहुंचे व दुखदर्द में हाथ बटाएं। एक बात हमेशा याद रखें कि मायके की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, जिनको निभाना आवश्यक होता है।

मैं तो भूल चली बाबुल का देस पिया का घर प्यारा लगे। यदि बहू के मुंह से सुनना चाहते हैं तो उसे प्यार व दुलार भी देना होगा कि रोज मायके जाने का उसका दिल न करे और अपनी गृहस्थी में उसका मन रम जाय।

लड़कियों को कभी भी रूठकर मायके जाने की स्थिति को अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से जिस बात को चंद घंटों में खत्म किया जा सकता, उसे ठीक होने में अब दिन महीने लगेंगे। फिर कभी यह न भूलें कि आप उस घर की ब्याहता हैं दोनों ने झगड़ा किया है। फिर घर छोड़कर लड़कियां ही क्यों जाएं। यदि झगड़ा बढ़ता भी है, स्थिति तलाक तक भी पहुंचती है तो कानूनी दृष्टि से वैवाहिक घर में रहने का अधिकार है हर लड़की को। अपनी लड़ाई वहीं रहकर लड़ें।

अपना घर बार-बार छोड़ने से उसके अपने अस्तित्व की जड़ें कमजोर पड़ती हैं। अतः अपने वजूद की लड़ाई वहीं रहकर लड़नी चाहिए।

शादी के बाद हर लड़की का हसीन सपना होता है हनीमून पर जाना। कई बार परिवार की रीति-रिवाजों या परिस्थितिबश बहू को अपने सास-ससुर के साथ रहना पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति से निराश न हों न ही इससे अपना और पति का मूड खराब करें।

कई बार शादी में अत्यधिक व्यय हो जाने के कारण हाथ तंग हो जाने से भी हनीमून टालना पड़ता है। ऐसे में हालात से समझौता करना ही बेहतर होता है। ऐसे में यह बेहतर होगा कि कुछ दिन ससुराल में व्यतीत करने के बाद ही हनीमून का प्रोग्राम बनाए। इससे आप तथा आपके ससुराल वाले दोनों ही खुश रहेंगे।

वर्षों का साथ छोड़कर जाने पर किसी को भी उदासी होना स्वाभाविक है पर देखा गया है कि कुछ लड़कियां शादी के बाद अपने माता-पिता को याद कर उदास ही नहीं रहती बल्कि उनका ध्यान हमेशा मायके में ही लगा रहता है। माता-पिता से विछोह में ससुराल का माहौल खराब न करें। ऐसे व्यवहार से पति भी अप्रसन्न रहता है।

पहली बार ससुराल जाने पर ससुराल को लेकर जितनी सशंकित बहू होती है। उसके स्वभाव और चाल-चलन को लेकर उतना ही सशंकित सास-ससुर, पति और ससुराल के दूसरे लोग होते हैं। इसलिए ससुराल की अपनी पहली यात्रा में इन सबका अपने व्यवहार से दिल जीतने की कोशिश करे। इससे ताउम्र आपके प्रति ससुराल वालों का नजरिया बेहद सकारात्मक होगा।

बेटों की तरह ही इन्सान है बेटियां, जरा गोर से देखो तो वरदान है बेटियां, मुकाबले भाईयों की धूल सी है बेटियां, इन्हे कांटे न चुभाओ कि फूल सी होती है बेटियां।

अपनी सास को प्रतिद्वंदी न समझें। ससुराल में वह आपकी मां समान है। आजकल सास-ससुर भी जानते हैं कि यदि वे सीधे बहू से कुछ कहेंगे तो वह बुरा मान सकती है, इसलिए वे अपने बेटे से ही कहते हैं। सास की किसी बात का बुरा मान अपने अहम को न जागने दें।

कुछ भी बोलने से पूर्व सोच-समझ लें। ध्यान रहे यदि आपसे सास-ससुर आदि खुश हैं, तो फिर पति भी खुश हैं। वे आपकी हर बात मानेंगे।

आजकल प्रायः पढ़ी-लिखी लड़कियां शादी होते ही अलग घर बसाने के लिए अपने पति पर दबाव डालने लगती हैं। वह ससुराल में ऐसा व्यवहार करती हैं कि तंग आकर उसके ससुराल वाले उन्हें अलग कर दें। यह अनुचित है।

ससुराल की देहरी में कदम रखने के बाद कोई भी कार्य उतावलेपन से न करें।

प्यार से प्यार व आदर से आदर मिलता है। इसलिए ससुराल वालों के तौर-तरीकों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। अपनी समझदारी व सुघड़ता से कुछ ऐसा करें कि आपको सबकी सहमति व प्रशंसा मिले।

कई बार देखने में आता है कि बेटे के मायकेवाले उसके घर में दखलंदाजी से बाज नहीं आते। ऐसी स्थिति में या तो बेटे का ससुराल पक्ष से नाता टूट जाता है या उसके मन में ससुराल के प्रति घृणा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बेटे के माता-पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटे को ससुराल के प्रति अच्छे व्यवहार से अवगत करायें न कि उसे उनके प्रति भड़कायें। इससे न तो आप चैन से जी पायेंगे न ही अपनी बेटे को चैन से जीने देंगे। उचित यही है कि आप जब तक अपनी बेटे को परेशानी की स्थिति में या किसी प्रकार से दुःखी न देखें तब तक उसके घर जाकर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

प्रत्येक माता-पिता को लड़की के प्रति पराई का भाव और उपेक्षा का व्यवहार रखने की मूढ़ता से मुक्त होना चाहिए। लड़कियां परिवार और समाज के लिए एक अभिशाप हैं, इस मान्यता को त्यागकर यह समझना चाहिए कि लड़का अथवा लड़की जिसकी भी आंतरिकवृत्तियां नीच प्रकृति की होंगी, जो भी अयोग्य और खराब स्वभाव का होगा, वही समाज का अहित करेगा तथा उसके प्रसन्न प्रवाह में क्लेश, कलह, कटुता का विष बीज बोयेगा। लड़की का अविकसित और अयोग्य होना तो और भी हानिकारक है क्योंकि वही तो समाज की भावी पीढ़ी का निर्माण एवं विकास, सुचारू-संतोषजनक रीति से कर सकने में समर्थ होती है। एक लड़की दो कुलों से संबंधित होती है। यदि उसे आरंभ से ही बोझ न समझकर सद्व्यवहार करनेवाली, सद्गुण सम्पन्न बनाने की ओर ध्यान दिया जाए, अपने कर्तव्यों का बोध कराया जाए तो वह दोनों परिवार की उन्नति तथा कल्याण में सहायक सिद्ध हो सकती है।

आज लड़कियां न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। इसके पीछे उनकी सच्ची लगन व मेहनत होती है। लड़के स्वभाव से ही थोड़े लापरवाह व मेहनत से जी चुराते हैं। बड़े होकर शादी के बाद अपने होते हुए भी पराए जैसा रूखा व्यवहार करने लग जाते हैं जबकि लड़की शादी के बाद पराई होकर भी मां-बाप के प्रति निष्ठावान बनी रहती है। ऐसे उदाहरण हैं जहां कई-कई बेटों के मां-बाप को आखिरी दिनों में बेटे ने ही संभाला। लड़की के पैदा होने पर लोग उसे लक्ष्मी का रूप मानें। लड़की का जन्मदिन व शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह से भेदभाव न करें। केवल लड़की ही बड़ी होकर किसी की पत्नी व मां बनती है। अकेले लड़कों से किसी का वंश नहीं चलता। अतः किसी भी समाज को लड़की को बोझ नहीं समझना चाहिए। लड़की की कद्र उनसे पूछे जिनके यहां बेटे नहीं हैं।

हमारे देश को आजाद हुए भले ही आधी सदी से अधिक समय हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश घरों में बेटे का जन्म लेना अब भी खुशी का नहीं बल्कि अफसोस का कारण माना जाता है। पुरुष को जन्म देनेवाली औरत ही उसके जुल्मों का शिकार होती है। वर्तमान के भौतिकवादी युग में जबकि अधिकांश बेटे अपने मां-बाप की सेवा से मुंह फेर लेते हैं। वहीं बेटियां बेसहारा मां-बाप को सहारा देती हैं। देश के अनेक हिस्से ऐसे हैं जहां बच्चियां घर का खर्च चलाने के लिए मजदूरी करती हैं। लेकिन अब भी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की का सबसे बड़ा दहेज उसको दी जानेवाली शिक्षा है। यदि हम लड़की की शादी में अनाप-शनाप धन खर्च करने की बजाए उसकी शिक्षा पर धन व्यय करें। तो कोई कारण नहीं कि लड़की घरवालों और पति पर बोझ बने। नारी भ्रूण हत्या के मामले इतने बढ़ गए हैं कि पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात गड़बड़ा गया है। यदि इसी तरह भ्रूण हत्या बढ़ती गई तो वह दिन दूर नहीं जब बेटों के लिए दुल्हन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा।

मातृत्व तो नारी मात्रका स्वप्न है।

बेटी की शादी बेटे की शादी से कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारी है। यूँ समझ लीजिए कि माता-पिता के लिए बेटी की शादी कर देना सिर से बोझ उतर जाना है। लड़की जैसे ही युवा हुई कि उसके विषय में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं बेटी जवान हो गई है। बस अब इसकी शादी हो जाए। यानी जवानी में कदम रखते ही लड़कियों को यह फुसफुसाहट सुनते-सुनते इसकी आदत हो जाती है।

यदि कोई माता-पिता इस विषय में न सोच रहा हो तो पड़ोसी या रिश्तेदार उन्हें याद दिला देते हैं कि उनकी बेटी शादी के लायक हो गई है। जल्दी ही बस बोझ से मुक्त हों, मतलब बोझ से किसी तरह मुक्ति मिले आगे चाहे जो भी हो। उसकी गृहस्थी बसे या न बसे, शादी कर पाने मात्र से जिम्मेदारी खत्म।

समाज में फैली अनेकों बुराइयां इसी लापरवाही का नतीजा हैं। आनन्-फानन् में बेटी की शादी बिना सोचे-समझे कर देना नई मुसीबतों को जन्म देना है। बेटी की भलाई-बुराई अच्छी प्रकार सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए। बेटी के ब्याह करते समय दूरदर्शिता एवं गंभीरता से काम लिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी लड़की की उम्र पर गौर करना चाहिए। क्या वह विवाह के योग्य है? या वह यूँ ही जवान दिखने लगी है और अभी कम उम्र की बच्ची है। यदि वह विवाहयोग्य है तो उसकी शादी के विषय में पहले राय ले लें। क्या वह शादी करने के लिए तैयार है? या वह अभी इस विषय में गंभीर नहीं है, शादी के प्रति उसकी क्या अपेक्षाएं हैं? वह किस प्रकार का पति चाहती है? वह किस प्रकार का माहौल चाहती है? जहां आपने रिश्ते की बात की है कहीं वे ज्यादा आधुनिक ख्यालों के तो नहीं और आपकी बेटी सादा जीवन तो नहीं पसंद करती।

हो सकता है आपकी बेटी अल्ट्रामार्डन हो और वह सीधे सादे लोगों के साथ समन्वय न कर पाये। लड़की के लिए ससुराल एकदम नया जीवन प्रारंभ करने के समान है इसलिए यह बात पहले ही तय कर लें कि क्या आपकी बेटी उस परिवार के साथ समायोजन कर पाएगी या नहीं। वहां का माहौल कैसा है? और आपकी बेटी में हर तरह के माहौल में समायोजन करने की क्षमता है या नहीं। आपकी बेटी जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर पाएगी। क्या समस्याएं उसके सामने खड़ी हो सकती हैं। इस पूरे विषय पर अपनी बेटी से खुलकर बात करें। आखिर यह उसके भविष्य का सवाल है।

दूसरे जहां आप उसका रिश्ता करने जा रहे हैं, उनसे भी अपने परिवार के तालमेल के बारे में पूछें। क्या आपकी बेटी पर पाबंदियां होंगी? क्या उसे कुछ करने की आजादी होगी एवं अपनी भावी बहू से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं? पति तथा ससुराल वाले सभी यह चाहते हैं कि उनकी बहू समाज में एक विशेष जगह बनाये।

कुछ ससुराल वाले समझते हैं कि हर वक्त सजे-धजे रहना उनकी बहू को सोसाइटी में अच्छी जगह दिलाता है। कुछ परिवारों की अपेक्षाएं यह होती हैं कि उनकी बहू शालीनता और विनम्रता के कारण सबके बीच में जानी जाये। कुछ सोचते हैं कि वह फरटिदार अंग्रेजी बोलती हुई सबकी बोलती बंद कर दे तो सोसाइटी में अच्छा नाम होगा।

इन अपेक्षाओं की खबर अपनी बेटी को जरूर दें ताकि वह यह सोच सके कि क्या वह उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतर सकती है या नहीं? यदि वह उनकी अपेक्षाएं पूरी कर सके तो परिवार और समाज दोनों ही जगह ज्यादा मान-सम्मान पाएगी और सबका स्नेह भी पा सकेगी।

पूरे परिवार को छोड़कर सास और पति बहू के काफी नजदीक होते हैं। पति के साथ वह फेरे लेकर आती है तो यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि वह क्या चाहता है और आपकी बेटी उसके साथ जीवन-निर्वाह कर पायेगी या नहीं। इसके लिए विवाहपूर्व लड़के लड़की की कुंडली अवश्य मिलवा लें। इसके अलावा उन्हें अलग से आपस में बात करने का मौका भी दें ताकि वे अपनी अपेक्षाएं बता सकें और एक-दूसरे की इच्छाएं जान सकें। इससे वे समझ पाएंगे कि क्या वे एक-दूसरे के साथ समायोजन कर सकते हैं या नहीं? दूसरे सास बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ससुराल का। आपकी बेटी के साथ घर में ज्यादा समय उसको ही बिताना है। यह पहले ही जान लें कि सास का व्यवहार कैसा है एवं वह किस तरह की बहू चाहती है और उससे क्या-क्या अपेक्षाएं रखती हैं। अगर उसका व्यवहार मधुर होगा तो लड़की किसी भी मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बना सकती है लेकिन यदि वह ही कठोर होगी तो लड़की क्या सोच-समझ पाएगी? आप अपनी बेटी को ससुराल की विषम परिस्थितियों में भी संभलकर रहने की सलाह दें। उसे कठिनाइयों का सामना करने की आदत बनाने को कहें।

लड़की की शादी के विषय में जल्दबाजी से कोई विचार न करें। बल्कि इस मामले में पूरी तरह गंभीर हो जायें। लड़के की उम्र क्या

प्रकृति का सारा सौन्दर्य नारी में संचित होता है और नारी सौन्दर्य का केन्द्रीभूत स्वरूप ।

है ? वह क्या करता है ? कितना कमा लेता है ? आपकी लड़की को सही ढंग से रख पाएगा कि नहीं ? उसकी आदतें कैसी हैं ? उसमें बुरी प्रवृत्तियां तो नहीं हैं ? वह भविष्य में क्या कर पाएगा, क्या नहीं ? इन सब सवालोंने के जवाब अवश्य खोजने चाहिए ।

सब कुछ सही लगने पर भी यह सोचकर अवश्य देखें कि यदि सब कुछ उल्टा होता चला गया तो आपकी बेटी किस प्रकार उन परिस्थितियों से जूझ सकती है ? यह सोचकर भी रखें भले ही आपके सामने सब कुछ सही चलता रहे । लड़की की नौकरी के विषय में पहले ही बातें साफ कर लें । वह नौकरी करेगी या नहीं ? नौकरी करना कोई गलत नहीं ? वगैरह-वगैरह बातें पहले ही पूछ लें ताकि बाद में आपकी लड़की पर कोई जोर-जबरदस्ती न हो ।

उसके भविष्य को किसी भी प्रकार दांव पर न लगने दें । शादी के विषय में गंभीरता से ही काम लें । बेटी की शादी को बोझ न समझें ।

आजकल एक और किस्म की प्रताड़ना के झूठे आरोप भी इतने आते हैं कि सच्चे आरोपों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं । पिछले कई सालों में पुलिस रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो दहेज प्रताड़ना के केस की बाढ़-सी आ गई है । कई केस झूठे भी साबित हो रहे हैं । आज हर तरफ दहेजलोभियों की भर्त्सना व उनके दंडित होने की बहस चल रही है, पर इसके साथ ही समाज में इस विषय के दूसरे पहलू पर भी बहस किया जाना बहुत जरूरी है । आज समाज में दहेज जितनी बड़ी समस्या है, उतनी ही बड़ी समस्या बहू द्वारा ससुराल पक्ष को प्रताड़ित करने की भी है । दहेज विरोधी विशेष कानून के गलत लोगों द्वारा दुरुपयोग कर लेने के कारण कई परिवार या तो झूठे मुकदमों में फंसे हैं या सजा भुगत रहे हैं । कई बहुओं ने मां-बाप को वृद्धावस्था में अपने पुत्रों से अलग किया है । जिन परिवारों में बरसों तक भाइयों ने मां के हाथ का भोजन साथ बैठकर खाया, उन्हीं परिवारों में मात्र एक बहू के आने के बाद कलह और बिखराव हो जाता है । यह आज एक समस्या है कि आज लड़कियां उच्च शिक्षा तो पा रही हैं, पर उनमें जीवन से और लोगों से तालमेल का अभाव भी है । देखने में यह भी आया है कि सभ्य व सुसंस्कृत माता-पिता अपनी लड़की को नए परिवार में न सिर्फ निभने की सलाह देते हैं बल्कि लड़की के ससुराल पक्ष को पारिवारिक एकता व शांति बनाए रखने में भी सहयोग करते हैं, पर कुछ उदंड माता-पिता अपनी लड़की को समझाना तो दूर की बात है, ससुराल पक्ष को दहेज विरोधी कानून में झूठा फंसा लेने की धमकी तक दे देते हैं । आवश्यक है कि लड़की के माता-पिता लड़की के ससुराल को अपने ही परिवार का हिस्सा मानकर लड़की को परिवार में निभाने व निबाहने में सहयोग करें, तो समाज में बेहतर माहौल बनेगा । पारिवारिक मामलों में किसी भी प्रकार की धौंसडपट या प्रताड़ना किसी भी पक्ष द्वारा नहीं की जानी चाहिए । ससुराल में नवविवाहता से पहले दिन से ही आवश्यकता से अधिक अपेक्षा रखना कतई उचित नहीं है । जिस प्रकार मां अपनी दो संतानों के काम की तुलना नहीं करती, उसी प्रकार सास को भी दो बहुओं में कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए । क्योंकि यह परिवार में एक अजीब-सी प्रतियोगिता का निर्माण कर देती है तथा हर प्रतियोगिता या तो ईर्ष्या पैदा करती है या घमंड पैदा करती है व ये दोनों ही परिवार में कलह का कारण बन जाते हैं । किसी भी प्रकार के घरेलू विवाद को परिवार में आपसी संवाद के जरिए हल करना ही बुद्धिमानी है । आज कई परिवारों में बहुओं को बेटी बनाकर लाया जाता है । पर बहुओं को भी सास-ससुर से माता-पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए । तभी शायद घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा ।

प्रेम एक पवित्र व सच्ची भावना है । प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार और आकर्षण में फर्क समझना जरूरी है । कहीं प्यार के नाम पर कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा या आपका शोषण तो नहीं कर रहा ? आज के बदलते माहौल में हर माता-पिता की यह जिम्मेदारी है कि जब उनकी बेटी ऐसे ही किसी प्यार और आकर्षण के दौर से गुजर रही हो तो उसे उम्र के उस नाजुक मोड़ पर सही राह दिखाएं । इतना तो तय है कि प्रेम की जिस डगर पर बेटी ने पांव आगे बढ़ा लिए हैं उसे डांट-डपटकर नहीं बल्कि धैर्य व शांति से निबटाना होगा । देखने में भली, स्वस्थ और स्वभाव में अच्छी लड़की को प्रेम निवेदनों की कमी नहीं होती । इस सच्चाई को पहले स्वयं स्वीकारना होगा । तभी बेटी को समझाया जा सकेगा । किशोरावस्था एक नाजुक दौर होता है । जब शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों का दौर शुरू होता है तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन, अकारण हंसी या रोना, झूठ बोलना, नाखून चबाना, शीशे में खुद को निहारना, गजलों व शेरों-शायरी में रुझान आदि बातें शामिल हो जाती हैं । ऐसे में कब किसी के निमंत्रण, किसी के सम्मोहन को वे प्यार समझ बैठें पता ही नहीं चलता ।

बेटी को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि एक मां या एक पिता होने के नाते उन्हें उसके किसी से दोस्ती करने या अपना जीवनसाथी चुनने

मनुष्य रचना का शिखर है और स्त्री उसके सिर का मुकुट है।

का अधिकार वे देते हैं। दोस्त भले ही किसी जाति व धर्म का क्यों न हो, उसके पास रुपया-पैसा रुतबा हो या ना हो, ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने यह बात रखी जाती है कि क्या वह उस रिश्ते के प्रति गंभीर है, वह स्वार्थी तो नहीं ? कहीं मौके का फायदा तो नहीं उठा रहा ?

बेटी को समझाएं कि एक-दूसरे को अच्छी तरह समझे बिना समर्पण का मन बना लेने की भावुकता महंगी पड़ सकती है। घरवाले फिल्म दिखाने नहीं ले जाते, वह ले जाता है या महंगे उपहार देता है, यह इस बात का सबूत नहीं है कि वह रिश्ते के प्रति गंभीर है। बेटी को यह समझना भी जरूरी है कि कच्ची उम्र का प्यार कहीं उम्र भर की लाचारी न बन जाए। प्रेम में यदि इमानदारी नहीं है तो वह ज्यादा देर तक चलनेवाला नहीं है। भले ही शुरु में सब ठीक लगे, लेकिन फलने-फूलने और टिके रहने के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण भावना का होना बेहद जरूरी है। बेटी को बताएं कि सिर्फ प्यार के सहारे ही जिंदगी नहीं चलती। उम्र का यह दौर अपना भवितव्य बनाने का भी है। अपनी बिटिया को यह भी बताना जरूरी है कि लंबे-लंबे प्रेम पत्रों या घंटों फोन पर बातें करने में पढ़ाई का कीमती वक्त यदि बर्बाद हो गया तो उम्र भर की परेशानी होगी। प्रेम के आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ उसे भी अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। यदि प्रेम करना जरूरी है तो व्यवहार में समझदारी भी जरूरी है। बेटियों को दुनियादारी सिखाना बहुत जरूरी है। आपकी बिटिया के साथ कोई खिलवाड़ न हो जाए इसके लिए आपका सतर्क रहना भी जरूरी है।

जैसे ही बेटियां किशोरावस्था में कदम रखती हैं, अक्सर माताओं के चेहरे पर परेशानी के भाव झलकने लगते हैं। यह एक विशेष नहीं आम माताओं की समस्या होती है। कदली के फल जैसी या फिर नागर बेल जैसी बढ़ती बेटियों की काया उनकी रातों की नींद एवं दिन का चैन उड़ा बैठती है। दादी-नानी कहती हैं राम-राम पोती बड़ी हो गयी और किसी को फिकर ही नहीं। मगर फिक्र किस मां-पिता या अभिभावक को नहीं होती।

कल तक घर आंगन में गुड्डे-गुड्डियों का ब्याह रचाती रंकी-पिंकी, सोनाली, शाहिदा, सिम्पल, डिम्पल के शरीर में जैसे ही बदलाव आना शुरू होता है, वैसे ही उनमें हृदय परिवर्तन भी खास बात हो जाती है। गुड्डे-गुड्डिया, चाबी वाले खिलौने से मन उचटने लगता है। एकांत में अपने आपसे बातें करना, बात-बात में शरमाते हुए फिसड्डी हंसी हंसना, आईने में स्वयं को देखकर कभी इतराना तो कभी शरमाना, उनकी खास अदा बनती जाती है और भावनाओं के अथाह सागर में वो गोते लगाने लगती हैं। यह उम्र होती जब विपरीत लिंगी के प्रति मन में सहज ही आकर्षण महसूस होने लगता है। चाहे वो मन से चाहें, अथवा न चाहे। १४ से १६ की उम्र ही बड़ी हसीन और नाजुक होती है। वजह होती है खास। किशोरावस्था में लड़कियों के शरीर में हारमोन्स सक्रिय हो जाते हैं। उन्हीं की वजह से शारीरिक बनावट और ढांचे में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। यही वजह है कि इस नाजुक दौर में लड़के-लड़कियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना आम बात हो जाती है। इसी उम्र में जबकि लड़कियां बालिकाएं भी नहीं रहतीं ना ही युवतियां ही पूर्ण रूप से बन चुकी होती हैं, उनका मन चंचल भौरे की तरह दौड़ायामान हो जाता है।

जब भी सयानी होती बेटी जब तब कमरा बंद करके अपने सपनों के घोड़े पर सवार रंगीन सपने बुनने लगे, या फिर हवाई रथ पर सवार कुछ-कुछ महसूसने लगे तब हर समझदार मां का कर्तव्य बनता है कि सयानी होती बेटी के मन को जानने की सफल कोशिश करें। स्नेहिल, दोस्ताना व्यवहार, मृदुभाषिता, उसे मां पर विश्वास करने पर मजबूर करती है। तब वह मां पर अंध विश्वास करते हुए सब कुछ एवं सारा कुछ जो उसके मन में होता है उगल देती है। कभी-कभी तो वह विचित्र-विचित्र प्रश्न भी करती है, वह ऐसा क्यों कहता है, वो ऐसा क्यों होता है आदि ? मन के भेद परत दर परत मां के सामने खोलकर ही उसे चैन मिलता है। सयानी होती बेटी के बारे में सतर्कता बरतना होशियारी ही नहीं वक्त का तकाजा भी होता है। जितना किशोर होती।

बेटी का पालन पोषण सही होना जरूरी होता है, उससे कहीं ज्यादा उसकी फिक्र करना भी। जैसे-

यदि मां को अपनी लाडली के चाल चलन पर किसी भी प्रकार का शक हो तो उसके कमरे का जायजा लेना न भूलें। लाडली की व्यक्तिगत रोजनामचा, किताब आदि समय-समय पर निरीक्षण करते रहें। सयानी होते बेटी को सगे संबंधियों के यहां भी ज्यादा देर तक अकेले ना छोड़े। विशेषकर उस समय और जब रिश्तेदारी में भी समान उम्र के लड़के होने की बात हो। अनेक उदाहरण इस बात के गवाह हैं कि सगे रिश्तेदारों में भी।

स्त्रियाँ प्रायः बड़ी दुःसाहसी होती हैं।

जब भी ज्यादा देर के लिए घर से बाहर जाना हो जैसे महफिल, सत्संग, धार्मिक उत्सव का आयोजन या फिर खरीददारी तो लड़कियों को साथ ही ले जाना चाहिए। अकेली लड़की का घर में भी अकेले रहना खतरों से खाली नहीं होता।

अगर आपको लगे कि बेटी ज्यादा देर फोन के पास मंडराती रहती है तो समझ जाइये कि उसे लवेरिया हो गया है। तब फोन की घंटी, घंटी न होकर आपके लिए तो वह खतरे की घंटी बन सकती है।

लड़की के दिमाग में बदलाव हो ऐसे नाना उपाय करना चाहिए।

पढ़ाई के बाद अगर बेटी खाली नजर आती है तो उसे घरेलू काम करने हेतु प्रेरित करना चाहिए।

संगणक पर गप-शप करने की इजाजत तो कतई नहीं देना चाहिए। देश काल, मौसम के अनुकूल कपड़े वह पहने। मगर अधिक फैशनेबल भी न पहने, इसका भी ख्याल करें। हर समय पार्टी मेकअप भी वह ना करें।

बिटिया की सहेली एवं मित्रों के घर का पता, टेलीफोन नंबर वगैरह अपनी व्यक्तिगत डायरी में लिखकर रखें। ज्यादा देर तक उसे घर के बाहर अकेले रहने की कदापि इजाजत न दें। जैसे ही उत्तर किशोरावस्था प्रारंभ होती है, बेटी के मन में भी ठहराव की स्थिति आने लगती है। वह अच्छा बुरा समझने लगती है। तब उसे कम ही संरक्षण की जरूरत होती है। फिर भी बेटी तो शीशे की तरह होती है। संभालकर रखने वाली। अतः सतर्क रहें, सचेत भी, तभी आप कुशल मां एवं मार्गदर्शिका की भूमिका निभा सकेंगी।

हमारे देश में बेटी की शादी करना मां-बाप की जिम्मेदारी होती है। बेटी के जवान होते ही मां-बाप उसके लिए वर की तलाश शुरू कर देते हैं। आप भी अगर अपनी बेटी के लिये वर की तलाश कर रहे हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखें-

बेटी का रिश्ता अपने स्तर के ही परिवार में करें। लड़का-लड़की के परिवार में उन्नीस-बीस का अंतर चल सकता है, ज्यादा नहीं। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता अपने से बहुत ज्यादा ऊँचे स्तर के या बहुत ज्यादा नीचे स्तर के परिवार में कर देंगे तो आपकी बेटी दुःखी रहेगी।

अपनी बेटी के लिए उसके रंग रूप, स्वास्थ्य और कद के अनुरूप ही वर की तलाश करें। पति-पत्नी के जोड़े को देखकर लोगों के मुंह से यह टिप्पणी नहीं निकलनी चाहिए हंस और कौवे का जोड़ा है। बहुत से मां-बाप लड़के का पद और हैसियत देखकर उसका रंग, कद और स्वास्थ्य नजरअंदाज कर देते हैं। यह पूर्णतया गलत है। गोरी और सुन्दर बेटी को काले कुरूप लड़के से, ठिगनी लड़की को बहुत ज्यादा लम्बे लड़के से या लम्बी लड़की को ठिगने लड़के से ब्याह देना गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बेटी आजीवन असन्तुष्ट रहेगी।

बेटी का रिश्ता करते समय शिक्षा का भी ख्याल रखना चाहिये। लड़का आपकी बेटी से ज्यादा नहीं तो बराबर पढ़ा जरूर होना चाहिए। बहुत से मां-बाप यह सोचकर कि लड़की को चूल्हा चौका ही करना है, ज्यादा शिक्षित बेटी को कम शिक्षित लड़के से ब्याह देते हैं। यह गलत है। पति-पत्नी का बौद्धिक, शैक्षणिक स्तर समान होने पर उनमें वैचारिक मतभेद नहीं उभरेंगे।

दहेज के लोभी परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता न करें। ऐसे परिवार में लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती। लालची लोग शादी के बाद भी मायके से कुछ न कुछ लाने के लिए बहू पर दबाव डालते रहते हैं। अगर बहू ससुराल पक्ष की मांग पूरी नहीं कर पाती तो उसे तंग किया जाता है। दहेज के लिए दुल्हन के साथ मार-पीट, उत्पीड़न और हत्या जैसे समाचार अखबारों में जब-तब छपते रहते हैं।

अपनी बेटी का रिश्ता जल्दबाजी में न करें। रिश्ता करने से पहले लड़के के गुण-अवगुण का पता लगा लें। लड़के में कोई अवगुण जैसे शराबी, जुआरी आदि ऐब तो नहीं हैं। जल्दबाजी में ऐब में पड़े लड़के से बेटी ब्याह देने पर उसे आजीवन दुःखी रहना पड़ेगा।

बेरोजगार लड़के से कभी अपनी बेटी का रिश्ता न करें। लड़का अगर कुछ कमाता नहीं होगा तो छोटी-मोटी जरूरत के लिए भी आपकी बेटी को सास-ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। पति के न कमाने पर लड़की अपने शौक पूरे नहीं कर पाती। पति के बेरोजगार होने पर औरत को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिससे वह दुखी रहती है।

बेटी का रिश्ता करने से पहले उसकी पसंद पूछना न भूलें। आपकी बेटी को लड़का पसंद हो, तभी उसका रिश्ता करें।

अपनी बेटी को बोझ न समझें। बेटी के हाथ पीले करना ही आपकी जिम्मेदारी है। आप द्वारा चुने लड़के के साथ आपकी लाड़की बेटी को पूरी जिन्दगी गुजारनी है अतः उसके लिए वर का चयन करते समय ऊपर दी गई बातों का ध्यान रखें। ऐसा करने पर आपकी बेटी का दाम्पत्य सुखी रहेगा।

सास का अपमान तथा बुरा करना महापाप है।

हर औरत का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है जो रिश्तों में सामंजस्य बिठाने में काफी मददगार होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व दूसरों से कुछ खास हो, तो रिश्तों में तुलना नहीं तारीफ करें।

हर रिश्ते की अपनी अलग गरिमा होती है। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता। रिश्तों में तुलना कैसी ? क्योंकि जहां तुलना होती है, वहां एक को दूसरे से कमतर ठहराया जाता है। अक्सर हम और आप अपने आसपास के लोगों को एक रिश्ते की तुलना किसी दूसरे रिश्ते से करते हुए देखते हैं। शायद कभी हम भी यही करते हैं। कहीं-कहीं तो ये तुलना अच्छी लगती है, क्योंकि ये श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होती है। हम अपनी तुलना किसी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से तो करते ही हैं और उसी के जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन यही तुलना हम जाने-अनजाने निकटतम संबंधों में भी करते हैं ? जैसे सास की मां से, बहू की बेटी से और बेटी की बेटे से... हमारे घर के करीब एक आंटी रहती हैं। उनकी बहू बहुत सुशील और समझदार है। आंटी हमेशा उसकी तारीफ करती रहती है और तारीफ करते थकती भी नहीं है। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ महीने पहले मेरी एक दोस्त की शादी हुई और उसे बहुत अच्छा परिवार मिला। जब वह मायके आई, तो सभी से अपनी सास की खूब तारीफ करती और कहती कि मुझे सास नहीं मां मिली हैं।

हमेशा सास की छवि को बहुत रोबदार दर्शाया जाता है कि वह खुद तो आराम करती है और बहू पर हुकूम चलाती है। अगर वो वैसी न होकर बहुत अच्छी हुई, तो वह बहू के लिए मां बन जाती है और ऐसा ही अक्सर बहू और बेटी के साथ होता है। अगर बहू अच्छी हुई, तो बेटी बन जाती है और बेटी अच्छे से पढ़-लिख जाए और नाम कमा ले, तो मां-बाप कहने लगते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं बेटा है।

तुलना वहां होती है, जहां एक चीज की महत्ता दूसरी से कम या ज्यादा हो। बराबर की चीजों में तुलना नहीं होती। हम सभी कभी न कभी हर रिश्ते निभाते हैं और सभी संबंधों की अपनी अलग-अलग पहचान होती है। तो फिर हम तुलना करके उसके महत्व को क्यों कम कर देते हैं।

सास का नाम सुनते ही एक खलनायिका जैसी महिला का चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि सदियों से सास के साथ लड़ाई-झगड़े और तानाशाही जैसे शब्द जुड़े हुए हैं। शादी-विवाह में भी महिलाएं जो गाने गाती हैं उनमें भी सास-बहू के रिश्तों का उल्लेख रहता है। घर में युवा लड़की यदि काम नहीं करे तो उसकी मां यही कहती है कि बेटी काम करना सीख ले या फिर काम करा कर नहीं तो ससुराल में सास की डांट सुननी पड़ेगी। इस तरह लड़कियों के मन में बचपन से ही सास की एक क्रूर छवि बना दी जाती है जोकि गलत है। आज के आधुनिक युग में समाज के चेहरों पर से नकाब उतार दिए गए हैं जिससे रिश्तों में पारदर्शिता आ गई है। कुछ अपवाद छोड़ दें तो अब सासों और बहूओं ने इन कटु रिश्तों की लक्ष्मण रेखा लांघकर उसमें मधुरता का रस घोल दिया है। सास अपनी नींद से जाग गई है और अपनी स्थिति व अहमियत से बखूबी वाकिफ हो चुकी है।

परिवार की कड़ियां ससुराल जाने से पहले हर लड़की को सास के कड़े अनुशासन का डर रहता है। लेकिन यह रिश्ता इतना बदरंग नहीं होता, जितना किस्से-कहानियां और फिल्मों में दिखाया और बताया जाता है। सास-बहू एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी न होकर परिवार की कड़ियां हैं, जहां संस्कारों को आगे बनाए रखने की जिम्मेदारी सास, बहू को देती है। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सास ही बहू को उसके नए बने रिश्तों और जिम्मेदारियों से रूबरू कराती है। कई कामकाजी महिलाएं भी मानती हैं कि उनकी सास के प्यार और सहयोग ने उन्हें शादी के बाद भी आगे बढ़ने का हौसला दिया है। नारी से नारी के इस रिश्ते का आधार भी स्नेह और सब्बल है जिसके बूते पर खुद दोनों आगे बढ़ते हैं और परिवार को मिलती है सही दिशा।

बदलते समय में सास की मानसिकता में भी काफी बदलाव आया है। आज सास-बहू एक साथ बैठकर दूरदर्शन देखती हैं, चाय पीती हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती हैं, यहां तक कि साथ घूमने भी जाती हैं। सच तो यह है कि रिश्तों में मधुरता का रस घोलने की पहली सीढ़ी सास को ही चढ़नी होती है, क्योंकि नई दुल्हन तो उस घर में कोरा कागज होती है। जो व्यवहार, प्यार और दुलार या फिर फटकार

नदियोंमें गङ्गाजी, स्त्रियोंमें पतिव्रता और देवताओंमें भगवान् श्रीविष्णु श्रेष्ठ हैं।

उसे मिलती है, उसे ही वह अपना भविष्य समझ बैठती है।

यदि सास बहू के सिर पर ममता भरा हाथ रखती है तो बहू को अपनेपन का अहसास होता है और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं होती। बहू का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, सास को अपनी तरफ से बहू को कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। साथ ही सास को बहू से उसकी समस्याओं के बारे में समय-समय पर जानकारी लेनी चाहिए जिससे बहू को सास एक सहेली और मां के रूप में नजर आए।

रिश्ते सामान्य बनाने की पहल यदि बहू भी कर दे तो यह उसका ही बड़प्पन कहलाएगा। लेकिन झिझकती बहू से पहले सास को ही खुलकर बात करनी चाहिए। रिश्तों की मजबूती को मीठे शब्दों और प्यार से बांधा जा सकता है। यह याद रखें कि सास एक ममतामयी मां भी है। आज के परिवेश में जरूरत है उनके प्यार, दुलार और ममता भरे हाथ की।

हमारे समाज की परंपरा के अनुसार मां-बाप अपनी बेटी को ससुराल विदा करते हैं। चाहे जितना ही प्यार हो, मगर मां-बाप को अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ऐसा करना ही पड़ता है। जब एक बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो वह उस परिवार के लिए अजनबी व्यक्ति की तरह होती है। इन सबके होते हुए भी अगर वह ससुराल में पहली गलती कर देती है तब उसे डांट-डपट सुननी पड़ती है। क्या है इसका कारण ? वास्तव में सास-ससुर उसे पराई संतान मानते हैं सो उनकी अपनी बेटी और बहू में फर्क बढ़ता चला जाता है।

सास-बहू के रिश्ते में निन्यानवे फीसदी तनाव रहता है। इसका सारा दोष सास को भी नहीं दिया जा सकता। शादी से पहले लड़की सास-बहू के तरह-तरह के किस्से सुनती है। जहां सास बहू को तंग करती है उसका प्रभाव लड़की के दिमाग पर ऐसा पड़ता है कि वह सोचती है सास को तंग करके ही सास को नियंत्रित किया जा सकता है।

जब भी लड़की को बहू द्वारा सास को सताये जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। वह बहू के इस रूप को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके इस ख्याल को मिटाया जा सकता है। यदि सास का रवैया उसके प्रति उदासीन न हो क्या कोई सास यह सह सकेगी कि जिस तरह का व्यवहार वह अपनी बहू से करती है वैसा ही उसकी बेटी के साथ व्यवहार हो। कभी नहीं, इसलिए स्वयं को बदलने की कोशिश करनी होगी। जमाना बदल रहा है।

बहुएं प्रतिबंधों को नहीं मानतीं। सास से रूखा बर्ताव करने लगी हैं। इसका उपाय सास के पास ही है। वह पारखी होती है। उसे उम्र का तजुर्बा होता है ? वह अपनी बहू से शिष्टता का व्यवहार करके उसे अपने पक्ष में बनाये रख सकती हैं। यह तभी हो सकता है जब सास बहू को पराई लड़की नहीं, अपनी बेटी समझें।

बहू को सोचने-समझने की आजादी दें। बेहतर होगा कि जो अधिकार वह अपनी बेटी को देती आई हैं वही अपनी बहू को दें। कुछ समस्याएं मिलकर सुलझाई जा सकती हैं। यदि बहू समझौते कर रही है तो सास को उससे बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए।

भारतीय परिवेश में लगभग प्रत्येक युवती गृहकार्य में दक्ष होती है। यदि कोई युवती इससे अछूती भी है, तो वह ससुराल में जाकर उक्त कार्य सीख लेती है। लेकिन संयुक्त परिवार में आज भी दबदबा सास अथवा अन्य बुजुर्ग शक्तियों का ही होता है। मसलन आज क्या सब्जी बनेगी अथवा किस जगह की विशेष सफाई करनी है या फलों त्योंहार पर फलों पकवान बनाने हैं आदि-आदि।

सास तथा परिवार के सदस्य गृहकार्यों की अगुवाई करते हैं और साथ ही कार्य भी करते हैं। यदि बुजुर्ग कार्य न करें तो भी निर्देशन उन्हीं का होता है। इन परिस्थितियों में बहू में आत्मविश्वास जागृत नहीं हो पाता है। भले ही गृहकार्य में वह कितनी ही दक्ष हो ऐसे में जब इस युवा बहू को कभी-कभार गृहस्थी की बागडोर संभालनी पड़ती है, तो वह परेशान होकर रह जाती है। गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में आत्मविश्वास की कमी इस बहू के सामने कई समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं क्या सब्जी बनायें ? ऐसे छोटे-से सवाल का जवाब ढूंढने में ही उसे घंटों लग जाते हैं। फिर घर की सफाई बच्चों को तैयार करना, कपड़े धोना और मेहमानों की खातिर, पति की आवभगत जैसे कई कार्य के चक्रव्यूह का घेरा उसके लिए मुसीबतों का सबब बन जाता है।

रोजमर्रा के सामान्य कार्य ही गृहिणी के लिए समस्या क्यों बन जाते हैं ? जबकि ये सारे कार्य सास की मौजूदगी में भी वही करती है। कमी सिर्फ आत्मविश्वास की है। सास के दबदबे अथवा प्यार ने बहू को कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होने दिया। इसलिए सास को

बुजुर्ग और वृद्धाश्रम

जीवन प्रत्याशा बढ़ने के साथ बुढ़ापे की रात भी लंबी होने लगी है, परंतु उम्मीद की किरण भी है जो इस रात में उत्साह व हलचल का उजाला भर सकती है।

कुछ ऐसा है जिसका जीवन में आ जाना एकदम आसान है। ऐसे ही जीवन में जिसका आगमन सबसे आसान और स्वाभाविक है वह है बुढ़ापा। वह अपने आप आ जाता है। कोई बुलाता नहीं है, बुढ़ापे को। हम उसे धकेलते जरूर हैं। साठ वर्ष के हैं तो पचास वर्ष के दिखने की कोशिश करते हैं। बुढ़ापा जीवन के द्वार पर दस्तक भी देता है तो हम उसे धकेलने का प्रयास करते हैं। उससे बचना चाहते हैं। लेकिन क्या बच पाते हैं? बुढ़ापा आता है। आप चाहें न चाहें वह आता है। जिसका आगमन अनिवार्य है उससे मुंह फेरना उचित नहीं है। आपके द्वार पर कोई अतिथि आता है तो आप अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार उसका स्वागत करते हैं। बुढ़ापा भी आपका अतिथि है। उसका स्वागत करने में आप हिचकिचाते

क्यों हैं? क्या आप उससे बच पायेंगे? अन्य किसी अतिथि को आप लौटा भी सकते हैं। दरवाजे बंद कर लो, अतिथि प्रतीक्षा करके लौट जाएगा। पर बुढ़ापेरूपी अतिथि को आप कितना ही चाहे कि वह लौट जाए, कितना ही उसका तिरस्कार करे, कितने ही आप अपने आप को छिपा ले, पर वह एक ऐसा अतिथि है जो आ ही जाता है। आपकी एक नहीं सुनता है। बुढ़ापे का स्वागत हम कैसे करे- बचपन को व्यक्ति खेलकूद कर गुजार देता है। जवानी को भागदौड़ कर गुजार देता है। फिर बुढ़ापे में हाथ-पैर रह जाते हैं। बुढ़ापे में वह भागना तो चाहता है पर भाग नहीं पाता है। खाना चाहता है पर खा नहीं पाता है। वह जो-जो करना चाहता है कर नहीं पाता है। यदि हम ढंग से जीना सीख जाएं तो जिस बुढ़ापे को विष माना जाता है वह बुढ़ापा अमृत बन सकता है, क्योंकि बुढ़ापा जीवन का शिखर है। जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। वहां तो प्रखरता आनी चाहिए, वहां तो सौंदर्य पूरा खिल जाना चाहिए। सच में बुढ़ापा यदि खिल जाए तो बूढ़े व्यक्ति जितना सुंदर व्यक्ति आप खोज नहीं पाएंगे। बुढ़ापे में एक शांति है। एक समाधि है। कहते हैं साठ वर्ष की अवस्था के बाद बचपन पुनः लौटकर आता है। निश्चित आना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को भगवान का प्रतिरूप मानते हैं। अधिकांश लोग वृद्धावस्था में हारे-हारे से बन जाते हैं। जीवन की उमंग उनके भीतर से कहीं खो जाती है। होना तो यह चाहिए कि वृद्ध बालक होना चाहिए। वह पुनः बचपन में लौट जाएं। आप यदि अपना बुढ़ापे को फूल-सा सुगंधित बनाना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन आधा घंटा बच्चों के साथ खेले। खेल नहीं सकते तो उनके खेल को देखना। उनकी निर्दोषता को देखना। उनकी सरलता को अपनी सरलता बनाना। उनकी उन्मुक्त खिलखिलाहट को अपनी मुस्कान बनाना। आप पाएंगे कि आप भीतर से निर्भर हो रहे हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? परंतु आप करते नहीं हैं। आपके बड़प्पन का अहं आड़े आ जाता है। यही आपका अहं बुढ़ापे में आपके भीतर बचपन को प्रवेश नहीं लेने देता है। कैसे हम बुढ़ापे का स्वागत करें? मैत्री करें? पहले समझे कि बुढ़ापा है क्या? बुढ़ापे का अर्थ है जर्जरित हो जाना। आग्रही हो जाना। शरीर के साथ-साथ मन में भी अकड़न आ जाती है। शरीर की अकड़न की अपेक्षा मन की अकड़न बड़ी खतरनाक होती है। मन की अकड़न का अर्थ यह है कि आपने अपने विचारों को इतना अकड़नशील, कठोर बना लिया कि आप उन्हें मोड़ नहीं दे सकते। एक आग्रहबुद्धि, एक एकांतवाद, एक मैं जो कहता हूं वही सही है, यह है मन की अकड़न। मन की अकड़न अक्सर बुढ़ापे में आ जाती है। जिंदगी भर आपने जो किया है, आप अपने उस किए के साथ, अपनी उस मान्यता के साथ कठोरता से चिपक जाते हैं। फिर आपसे कोई कहे कि

हमारे बुजुर्गों के कांपते हाथों ने ही हमारा सुनहरा वर्तमान उकेरा है।

ऐसा नहीं है तो आप शीघ्र ही मानने को तैयार नहीं होते हो। क्यों ? आप कहते हो, अरे मैंने जिंदगी भर ऐसा किया है, तुम कहते हो ऐसा नहीं होता है। कैसे मैं करूं ? लेकिन याद रखे, अकड़न को तोड़ना जरूरी है।

आज के हालात में परिवार में सबसे दयनीय दशा अगर किसी की है, तो बुजुर्ग माता-पिता की। आज संतान उनके लिए कांटों के बिछौने बिछा रही है। ऐसे में माता-पिता यही सोचते हैं कि हमने अपनी संतान को पाल-पोस कर ऐसा क्या गुनाह किया कि आज वो हमें बोझ समझकर वृद्धाश्रम में फेंक आते हैं। आज यदि हम अपने बचपन के बारे में सोचें कि जब भी हम बीमार हो जाते थे तो क्या हमारे माता-पिता रात भर हमारे लिए नहीं जागते थे ? क्या हमारी मां ने नौ माह तक हमें अपनी कोख में नहीं पाला या हमारे पिता ने हमारी परवरिश करने में कोई कसर छोड़ी ? हम पर किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आने दी। यदि उस समय उन्होंने हमें बोझ समझ लिया होता तो हमारा क्या हाल होता ? इन्हीं प्रश्नों को सोचते हुए संतान इस बात को ध्यान में रखे कि आजीवन कोई भी युवा नहीं रहता। हमें भी इस दिन का सामना करना पड़ सकता है। अपने माता-पिता की आत्मा को दुःख देकर खुद की संतान से आदर और सुख की कामना करना हमारी सबसे बड़ी भूल

होगी। लोग कहते हैं स्वर्ग आसमान में होता है लेकिन यदि मनुष्य चाहे तो इसी जीवन में स्वर्ग का सुख भोग सकता है। क्योंकि स्वर्ग का सुख माता-पिता के चरणों और उनकी सेवा में मिलता है। यदि हम अपने माता-पिता का ही सम्मान नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में हमारा सम्मान कौन करेगा।

बुढ़ापा- आखिरी पड़ाव- बुढ़ापा शब्द से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक तनाव के साथ अशांति, विक्षोभ तथा विषाद की अनुभूति होती है। आखिरी पड़ाव के लिए जो सपने संजोए थे, वे ढहते नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है ?

बचपन से बुढ़ापा कब आता है, पता ही नहीं चलता। बचपन में पढ़ाई-लिखाई से संघर्ष, जवानी में अपने व्यवसाय व परिवार से संघर्ष और बुढ़ापे में अपने आप से संघर्ष। बुढ़ापे का जीवन सुख-शान्ति व खुशहाली से गुजरेगा और दिनचर्या की एक समय सारिणी बनाई थी कि कुछ समय भक्ति पूजा-पाठ, कुछ समय जनहित-समाजकल्याण और बाकी समय अपने परिवार जन (नाती-पोते) के साथ हंसी खुशी से गुजार देंगे। कितनी सुंदर कल्पना की थी, लेकिन अक्सर हमने देखा-सुना है, महसूस किया है कि अधिकांश हमारे बुजुर्गों के आंखों में आंसू, पीड़ा, लाचारी, उदासीनता, मानसिक अशांति ही विद्यमान है। विशेषकर जिन्होंने भी अपना जीवन-साथी खोया है- बुढ़ापा एक शाप बनकर रह गया है। काफी चिन्तन-मनन के पश्चात तीन पहलू सामने आए। पहला यह कि बुजुर्ग जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों के कारोबार, उनकी दिनचर्या में दखलंदाजी करते हैं। दूसरा पहलू है- समय व उम्र के तकाजे को ध्यान में रखते हुए अपने आचरण, व्यवहार तथा जीवनशैली में बदलाव नहीं ला सके। तीसरा पहलू है- बच्चे भी अपने कर्तव्य को भूला बैठे। फलस्वरूप टकराव व मनमुटाव का जन्म होता है और पीढ़ियों की दूरी बढ़ जाती है। जब अपने लाड़ले पैरों पर खड़े होकर खाने-कमाने लग जाते हैं, घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी महसूस कर लेते हैं, अपनी लाड़ली बेटियों का विवाह हो जाता है और छुट-पुट जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती है तो बुजुर्गों के लिए अपने आचरण में बदलाव लाना अनिवार्य हो जाता है। समयानुसार उदार हो जाना, भावनात्मक लगाव बनाए रखना, सुख-दुःख के भागीदार बनना, अपने अहं से बाहर आना, कट्टरता से पेश न आना, मीठी वाणी का प्रयोग करना, समय-समय पर उनकी प्रशंसा करना, बहू को बेटी का दर्जा देना और अंत में प्यार बांटते हुए उनके दोस्त बनकर रहने में ही भलाई है। अपने जीवन के आदर्श व उसूल बच्चों पर थोपना, उनकी स्वतंत्रता पर बेवजह अंकुश लगाना, अनावश्यक सलाह देना और क्रोधित होना- वातावरण को दूषित बनाता है और परिवार में तनाव बढ़ जाता है। अपने कर्तव्य के दायित्व को निभाते हुए अपनी संतान को सही

चैतन्य एवं जागरूकता से ओत-प्रोत जीवन में मानसिक वृद्धावस्था की कोई जगह नहीं होती ।

राह दिखाना, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना, धर्म, समाज व परिवार के उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाने की सलाह देना तो उचित है। अपने अनुभवों की पूंजी को मांगने पर देने में ही बुद्धिमानी है। बुजुर्ग अपने जीवन को इतना सरल बना लें कि बच्चों को उनकी एक दिन की कमी भी महसूस हो। हर दुःख में सुख छिपा है। हमें उस सुख को बाहर निकालकर आखिरी पड़ाव को सुन्दरतम बनाना है, अन्यथा वृद्धाश्रम जैसी संस्थाओं के दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ेगी।

माता-पिता के प्रति बच्चों का क्या फर्ज बनता है और उनका दायित्व क्या है ? माता-पिता के जीवन में अनेक परेशानियां, मजबूरियां व कमजोरियां आती रहती हैं। जैसे पति या पत्नी का वियोग, संतान का बिछुड़ना या अनुचित चाल-चलन, शारीरिक वेदना, आर्थिक कठिनाइयां आदि। फिर भी मां-बाप विचलित हुए बिना चट्टान की तरह अडिग रहकर अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। हर तरह की सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। इतना सब पाने के बाद क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि उनकी आशाओं पर खरे उतरे, उनका सहारा बने, प्यार और ममता को उनकी झोली में डालने का प्रयास करे। उनका हाथ थामकर सहारा बने। उनके आखिरी पड़ाव में जैसा व्यवहार हम करेंगे, वैसा ही व्यवहार बदले में अपने बच्चों से मिलेगा। अंत में मेरा सभी से निवेदन है कि अपने बड़े बुजुर्गों को बोझ न समझें, उनके प्रति कठोर न बनें, उनकी उपेक्षा न करें, उनके चरणों की पूजा करें। आखिरी पड़ाव में उनकी झोली में इतनी खुशियां भर दें कि उनकी यात्रा सुखमय एवं आनन्ददायक हो।

संतान से सेवा चाहो, संतान बन सेवा करो। जैसी करनी वैसी भरनी, इस बात को भूलना नहीं।

१) सम व संतुलित रहें। २) क्रोध बिल्कुल नहीं करें। ३) उत्साह एवं मनोबल बनाये रखें। ४) किसी से झगड़ा एवं कलह नहीं करे। ५) ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, आलोचना, जलन, घृणा तथा झूठ-कपट से दूर रहें। ६) तृष्णा, मोह, एवं लोभ का त्याग करें। ७) किसी भी प्रकार के पाप से दूर रहे। ८) अपने आपको हीन, दीन तथा तिरस्कृत नहीं समझे। ९) अपने आपको वृद्ध एवं बेकार नहीं समझे। १०) कम तथा उपयोगी बोले। ज्यादातर चुप रहने में लाभ है। ११) बिना मांगे किसी को सलाह नहीं दें। १२) हर किसी के काम में साधक बनें, बाधक नहीं। १३) घर के सदस्यों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनें। १४) अकर्मण्यता घातक है, स्वावलंबी बनें। १५) किसी से आशा, इच्छा, कामना नहीं रखे ताकि निराशा न हो।

देश-दुनिया में ऐसे असंख्य बुजुर्ग हैं जो जीते जी अपने ही लाडलों से उत्पीड़न झेल रहे हैं। मगर इस निर्मम कृत्य के अपराधी यह भूल जाते हैं कि उनके साथ इससे भी बदतर व्यवहार हो सकता है। आखिर दोषी कौन है ? बढ़ती आबादी, परिवारों का विघटन, रोजगार का अभाव, शहरीकरण, भौतिकवादी संस्कृति का मायाजाल या बेटों-बहुओं की अपनी ही आत्मकेंद्रित सोच ? दरअसल जीवन के अंतिम दौर में बुजुर्गों की स्थिति ठाण से छूटे घोड़े या थक चुके बैल जैसी हो जाती है। उन्हें अकेलापन सताता है और वे मन ही मन अपने निःस्वार्थ तप एवं त्याग को कोसते-धिक्कारते हुए ही सांसें गिनते रहते हैं। अब तो यदा-कदा ही ऐसे वृद्ध माता-पिता के दर्शन हो पाते हैं। जिनके चेहरे पर संतोष व प्रसन्नता के भाव परिलक्षित होते हों। इस सकारात्मक स्थिति के लिए अधिकांश श्रेय सहृदय महिलाओं को ही जाता है, क्योंकि घर में बैठे बुजुर्गों को वे ही संभालती हैं। वैसे आज के दौर में बुजुर्गों को भी चाहिए कि वे अपने परिजनों के प्रति अनावश्यक पूर्वग्रह न पालें, सहज-स्नेहिल माहौल में सभी के साथ अनुभव बांटें और हर संभावित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने स्तर पर पूर्व से ही आर्थिक नियोजन भी करें।

महाराष्ट्र सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसमें अपने बूढ़े मां-बाप की देखभाल न करनेवाली संतानों की जायदाद में मां-बाप को हिस्सा दिला सके, ताकि बुजुर्ग जन अपना जीवनयापन ठीक से कर सकें। यह प्रशंसनीय और आवश्यक कानून बन जाएगा तो भारतीय संस्कृति में निहित एक सनातन परंपरा या भारतीय परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी सदियों से चली आ रही रीति, अनकहा नियम अथवा कानून जिसके अंतर्गत नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ियां यूं समझिए बच्चे युवा होने पर अपने पैरों पर खड़ा होने पर अपने वृद्ध माता-पिता, दादा-दादी की देखभाल करते हैं, की कुछ हद तक रक्षा हो सकेगी। भारतीय संस्कृति की यह रीति महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें ममता, अपनेपन व कर्तव्य परायणता की बंदौलत संयुक्त परिवारों का अस्तित्व आज भी कायम है और जिसकी ओर पश्चिमी, उपभोक्तावादी

मनुष्य तब तक वृद्ध नहीं होता जब तक वह केवल पछतावा नहीं करता बल्कि सपने देखता है।

संस्कृति के लोग तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। प्रभावित होकर अपना के हिमायती बन रहे हैं। शर्मनाक है उन भारतीय आधुनिक पढ़ीलिखी पीढ़ी के लिए जो वृद्धावस्था में जबकि उनके जन्मदाता अपनी जवानी का तमाम समय तनमन व धन उनके देखभाल, पालनपोषण, शिक्षादीक्षा व सुनहरे भविष्य के लिए खर्च कर देते हैं और वे बदले में अपने मां-बाप जब वे कमजोर व तन-मन से अशक्त हो जाते हैं, की बची-खुची जायदाद हड़प कर घर से निकाल देते हैं और वे अपनी औलाद के होते हुए भी यतीमों की तरह दरदर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं, मां-बाप के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए कानून का डर दिखाया जाएगा। वे कानून के डर से मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। सहज अपनेपन, प्यार व कर्तव्यबोध के वशीभूत होकर नहीं। ये कानून महाराष्ट्र में ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए शीघ्र बनना चाहिए।

वृद्धावस्था मानव जीवन की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में आते-आते शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ती जाती है। लोग अक्सर कहा करते हैं कि साठ साल में बुद्धि सठिया जाती है, लोगों का यह सोचना गलत नहीं होगा बात अनुभव पर आधारित है। प्रथम दृष्टि में बूढ़ा व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है अतः वह अपने आश्रितजनों से यह अपेक्षा करता है कि यदि इस कार्य में उसे अपेक्षानुरूप सहयोग न मिले तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने मातहतों पर अपनी खीझ उतारने लगता है।

इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं पर मन कुछ अधिक चलायमान हो जाता है। बुढ़ापा शरीर को आता है पर मन युवा रहकर तृष्णाओं में तत्पर रहता है। तृष्णाएं अनंत होती हैं अतः उनकी तृप्ति हेतु मातहतों के प्रति अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। इनकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है, जिसकी परिणति क्रोध और आक्रोश में प्रकट होती है।

यह प्रारंभिक स्थिति हो सकती है। इस स्थिति में अपेक्षाकृत बल बना रहता है अतः व्यक्ति अपने स्नेहीजनों पर तुनक मिजाजी पर उतर आता है। चूंकि बुढ़ापे में इंद्रियां धीरे-धीरे शिथिल हो जाती हैं अतः व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अधिक बुढ़ापा आने पर अपने उसकी सेवा करेंगे या नहीं। इस नहीं की भावना से उसका हृदय हमेशा क्लान्त रहता है। तब सोच भी नकारात्मक हो जाती है।

प्रायः इस अवस्था में पारिवारिक सदस्य अपनी वार्ता में वृद्ध व्यक्ति को अपेक्षित सम्मान नहीं देते। वह सहभागी बनना चाहता है, अपने मंतव्य को व्यक्त करना चाहता है तब परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी बात को अनसुनी कर देने से स्वाभाविक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि बुढ़ापे में लोगों में उतावलापन बढ़ जाता है और व्यक्ति अपेक्षा करता है कि वह जिस कार्य को कहे उसे अविलंब पूर्ण कर दिया जाये। इसमें परिजन यदि विलंब करते हैं तो स्वभाव बदला नजर आता है। तब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि यदि मैं समर्थ होता तो कार्यों को तत्परतापूर्वक शीघ्र कर देता। बुढ़ापे में धीरज भी जाता रहता है, अतः बुढ़ापे की दस्तक से पहले सचेत हो जाइए।

हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व बंधुत्व की कल्पना की थी जिसे वसुधैव कुटुंबकम् अर्थात् सारे संसार को एक परिवार और प्रत्येक जीवन को उस परिवार का एक सदस्य माना जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति में भावनाओं के स्थान पर हर चीज को पैसों से तोलने की परम्परा हो गई है। यहां तक कि व्यक्ति का अपना चरित्र भी बिकाऊ बन गया है। पैसों के सामने राष्ट्र भक्ति, परिवार की गरिमा समाज की सर्वांगीण प्रगति सब कुछ नगण्य है। जहां सारे संसार को एक परिवार बनाने की कल्पना थी वह एक सर्वसाधारण बाजार सा बन गया है। स्वार्थ एवं अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य विविध दुर्व्यसनों से ग्रसित होता जा रहा है। संयुक्त परिवार का विघटन ही वृद्धों की समस्या का मूल कारण है। आपसी आत्मीयता एवं पारिवारिक संबंधों का लोप हो जाने से व्यक्ति स्व केंद्रित होता जा रहा है। केवल अपने ही स्वार्थ एवं सुखसाधनों का विशेष खयाल रखता है। बूढ़े मां-बाप को बोझ समझते हुए वह उपेक्षित और प्रताड़ित करता है। लोगों में एक नई सोच पैदा हो गई है। वह है पीढ़ियों का अंतर। नई पीढ़ी के नवयुवक वृद्धजनों को पुराने विचारों के कहकर उपेक्षित करते हैं। जमाना बदल गया है। इसलिए चुप रहें। कहकर प्रताड़ित करते हैं। ६० से अधिक आयु के व्यक्ति को वृद्ध माना जाता है। इस अवस्था के लोगों की कई समस्याएं रहती हैं। अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित रहना, एकाकीपन महसूस करना। उपेक्षा से मानसिकता बिगड़ना। औषधोपचार न पाना आदि परेशानियां हैं। जिनका पैसा ही भगवान है वहां बहू तो सास-ससुर की उपेक्षा में चार हाथ आगे ही रहती है। पति की अनुपस्थिति में खुलेआम अपमानित करना और अपने पति के कान भरना उनको शारीरिक पीड़ा देते रहना इन बातों से मां-बाप अधिक दुखी हो जाते हैं। वर्तमान सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कई वृद्धाश्रम अस्तित्व में आये हैं। जहां बूढ़े मां-बाप को रखना पसंद करते हैं। आज की घड़ी में देश में ७

बूढ़ों का एहतराम करो, खुदा नौजवानों को तोकीफ देगा कि वह तेरा एहतराम करे जब तू बूढ़ा होगा ।

करोड़ ६६ लाख २२ हजार ३२१ बुजुर्ग हैं। सरकार से अनुदान प्राप्त वृद्धाश्रमों की संख्या सिर्फ ४०४ है। देश की राजधानी दिल्ली सहित १३ राज्यों में सरकारी अनुदान प्राप्त वृद्धाश्रम नहीं है। दिनोंदिन वृद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है।

अनेक धारावाहिकों में संयुक्त परिवार दिखाए जाते हैं जिनमें बुजुर्गों की एक अहम भूमिका या स्थान होता है लेकिन क्या वास्तविकता भी यही है ? आजकल देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इनकी संख्या के साथ ही वृद्धाश्रम की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। भारत में ७२८ वृद्धाश्रम है। और जैसे हालात नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि इनकी संख्या बढ़ती ही रहेगी। बुजुर्ग हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक हैं। वे हमारे समाज का अहम हिस्सा हैं। फिर उनकी देखभाल से हम क्यों कर जी चुराते हैं ? सड़क के किनारे पड़े किसी बुजुर्ग को देखकर हम क्यों आंखें फेर लेते हैं।

करोड़ों रुपये दिखावे पर खर्च करनेवालों के कान उनकी व्यथा सुनने के लिए क्यों बहरे हो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी प्रेरणा है। उनकी जगह वृद्धाश्रम नहीं हमारे परिवारों में है।

आज का मानव भौतिक संसाधनों की दृष्टि से भारी प्रगति की ओर अग्रसर है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। जिस संस्कृति के कारण भारत विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान रखता है, उस देश के नागरिक भी यदि वृद्धों की उपेक्षा व उत्पीड़न करने लगें तो भारत की छवि विश्व में धूमिल हो जाएगी। बुजुर्गों की देखभाल को बोझ समझना सभ्य नहीं माना जा सकता। हर इंसान को एक न एक दिन वृद्ध होना ही है। यदि आज हम वृद्धों को किनारा करेंगे तो आनेवाली पीढ़ी बुजुर्गों का सम्मान कैसे कर पाएगी ?

अक्सर लोग कहते हैं पीढ़ियों के अंतराल के कारण बच्चों की सोच समझ और व्यवहार में बड़ा अंतर होता है। बच्चे अपने मां-बाप की नहीं सुनते। मनमानी करते हैं। बात सही है। परन्तु यह भी देखा जाता है कि बच्चे अपने मां-बाप की कम, दादा-दादी या नाना-नानी की अधिक सुनते हैं। पहली और तीसरी पीढ़ियों में बातचीत भी अधिक होती है। इसके कई कारण हैं। घर में रह रहे बुजुर्गों के पास समय और बच्चों में सुनने का धैर्य होता है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बुजुर्गों के पास समाधान होते हैं और अनुभव भी।

इसलिए बच्चे अपनी निजी समस्याओं को भी जितनी आसानी से दादी-नानी से कहते हैं उतनी आसानी से मां को नहीं। मां अपने रोजमर्रा के काम में अधिक व्यस्त होती है। इसलिए उन्हें धैर्य से नहीं सुनती। उनकी छोटी से छोटी गलतियों पर मां-बाप उबल पड़ते हैं। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिन घरों में दादी-नानियां होती हैं, उन घरों के बच्चे अधिक सुलझे हुए होते हैं। पहली पीढ़ी के लोगों को कथा कहानियों के माध्यम से अपनी बात कहने की आदत होती है। बच्चे उनकी बातों को रुचिपूर्वक सुनते हैं। आज मध्यमवर्गीय शहरी जीवन में दादा-दादी और नाना-नानी का बच्चों से संग-साथ छूट रहा है। वे अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। सच बात तो यह है कि उनके लिए कमरे ही नहीं बनाए जाते। मध्यमवर्गीय फ्लैटों में दो ही शयनकक्ष होते हैं। एक पति-पत्नी और दूसरा दो या एक बच्चे के लिए। दादी-नानी संग साथ रहे तो कैसे ? यह हमारे गलत सोच का परिणाम है। इसलिए इन मध्यम वर्गीय में मां-बाप और बच्चों की भी कठिनाइयां बढ़ रही हैं। विशेषकर कामकाजी माताओं के बच्चों को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मां-बाप के काम पर जाने पर उन्हें बच्चों को सेवक-सेविकाओं के सहारे पर छोड़ना पड़ता है अथवा झूला घरों (क्रेच) में रखना पड़ता है। दोनों ही व्यवस्थाएं बच्चों के समन्वित विकास के लिए उपयुक्त नहीं हैं। बुजुर्गों और बच्चों का साथ ही उपयुक्त व्यवस्था है। परन्तु कई कारणों से अपने पोता-पोतियों और नाती-नातिनों के साथ दादा-दादी और नाना-नानी नहीं रह पाते। कई दादियां-नानियां हैं, जिनकी भाषा उनके बच्चे नहीं समझते, परन्तु उनको उन्हीं का संग साथ चाहिए। वे अपनी दादी-नानियों की चिंता भी करते हैं। सच बात तो यह है कि एक बुजुर्ग के घर में रहने के कारण वे बहुत सारी बातों में परिपक्व हो जाते हैं। बुजुर्गों की कुछ शारीरिक और मानसिक जरूरतें ऐसी होती हैं, जहां बच्चों के सहारे की जरूरत होती है। इसी प्रकार बच्चों को बड़ों की दो पीढ़ियों के संग साथ रहने पर दोनों ओर की जरूरतें पूरी होती रहती हैं। इसलिए शहरों में भी यथासंभव तीन पीढ़ियों को साथ रहना चाहिए।

थोड़ा बहुत कष्ट उठा कर भी बुजुर्गों को अपने पास रखना लाभदायक होता है। जवान बच्चों के साथ रहना बुजुर्गों की आवश्यकता है तो उनको साथ रखना भी जवानों की जरूरत है। दुखद बात है कि आज बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रमों की व्यवस्था हो रही है। वे वृद्धावस्था

जिस तरह मजबूत स्तम्भों वाला मकान भी पुराना होनेपर गिर जाता है, उसी तरह मनुष्य बुढ़ापे और मृत्यु के वश में फंसकर नष्ट हो जाते हैं।

में भी हीन भावना से ग्रसित है। इस अवस्था में तीर्थाटन करना, तीर्थ स्थानों पर जाकर थोड़े दिन रहना उन्हें उचित और सुखकर लगता था। सरकार और समाज से अपना सुझाव दुहराना चाहूंगा। हमारे समाज में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था कम से कम हो। जहां कहीं भी वृद्धाश्रम बने, वहां झूलाघर भी हो। वृद्ध और बच्चे साथ-साथ रहने के लिए ही बने हैं। दोनों एक-दूसरे की उपस्थिति से लाभान्वित होते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों को बच्चों के साथ ही रखा जाए। चाहे घर हो या वृद्धाश्रम। दोनों के साथ रहने पर वृद्धाश्रम भी घर का सुख देगा। घर तो घर है ही। वह घर भी क्या जहां एक वृद्ध न हो। और वह वृद्ध भी क्या जिसके आसपास बच्चे न हों। अपना या पराया। क्या फर्क पड़ता है।

आपका बुढ़ापा भी हंसकर गुजर सकता है। परिवार के बीच रहते हुए भी बुढ़ापे में लोग अकेले जीते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाता है। प्रायः वृद्ध अपने आपको उपेक्षित समझने लगते हैं। उनको लगता है कि परिवार में एवं समाज में उनकी कद्र नहीं हो रही है। बुढ़ापा हंसकर गुजर सके, इसके लिए प्रौढ़ावस्था में ही कुछ शौक पाल लीजिए और बुढ़ापा आने पर इन बातों पर गौर फरमाइए। गाते-गुनगुनाते हुए मधुर यादों के साथ बचपन बीत गया। जवानी आई और गई।

अपनी आवश्यकताएं सीमित रखें। बार-बार चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट पीने की आदत को कम करें।

आपकी उपेक्षा भी की जाये तो खिन्न न हों। न क्रोध करें। हर तरह की स्थिति में खुश रहने का प्रयास करें। हर किसी के सामने बेटे-बहू की भूलों का रोना लेकर न बैठ जायें। सुबह-शाम खुली हवा में टहलने निकल जायें। किसी पार्क में बेंच पर बैठकर अपनी उम्रवालों के साथ बातें करें। बागवानी का शौक पालें। घर के आस-पास पेड़ पौधे हों तो समय-समय पर इन्हें पानी से सींचें। घर के आंगन में फूलों के गमले सजायें। बच्चों के संग बैठकर कैरम खेलें। घर के पास-पड़ोस के बच्चों को किसी खुली जगह पर बैठा कर उन्हें कहानियां, कविताएं एवं चुटकुले सुनायें।

कागज, पेंसिल, रबड़ लेकर किसी नदी किनारे या समुद्र तट पर पहुंच कर चित्रकारी करें। भले आप बहुत अच्छी चित्रकारी न जानते हों। घर के छोटे-मोटे कार्यों में हाथ बटायें। सुबह-शाम किसी वाचनालय में जाकर अखबार पढ़ें। तरह-तरह की पत्रिकाएं पढ़कर अपने वक्त को सफल बनायें। अपने निकट-दूर के रिश्तेदारों या पुराने साथियों को पत्र लिखते रहें। सामाजिक घटनाओं पर अखबारों के लिए भी पत्र लिख सकते हैं।

पास-पड़ोस के सार्वजनिक उत्सवों में खुशी-खुशी भाग लेने का प्रयास करें। यदि आप वृद्ध हैं और कढ़ाई-बुनाई का आपको ज्ञान है तो घर पर बैठ कर कढ़ाई-बुनाई करें। पास-पड़ोस की लड़कियों को यह कला सिखलायें। घर की और पास-पड़ोस की महिलाओं के संग पापड़ डलवाने और अचार बनवाने में मदद करें।

घर के किसी कोने में, आंगन में या मकान की गैलरी में बैठकर सुबह-शाम रामायण के कुछ पृष्ठ पढ़ें। आपकी किसी आदत के कारण घर, परिवार या पड़ोस में किसी को कोई तकलीफ न हो, इसका ख्याल रखें।

इस समय हमारे देश में लगभग साढ़े सात करोड़ बुजुर्ग हैं, जिसमें आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। सन् २०२५ तक यह बुजुर्गों की संख्या १७ करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। किंतु खेद का विषय है कि साढ़े सात करोड़ बुजुर्गों में मात्र कुछ करोड़ ही सुखी जीवन जी रहे हैं, बाकी तो मात्र जीवन का बोझ ढोने का विवश हैं।

आजकल संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली है, जिससे बच्चों को दादा-दादी व नाना-नानी का प्यार तो बहुत दूर अपने स्वयं के पालकों से शारीरिक व मानसिक पोषण भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता। अधिकतर एकल परिवार में पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। माता-पिता की महत्वकांक्षाओं का बोझ, बच्चा बेचारा जीए तो कैसे ? जब बच्चा बेबी सीटिंग व नर्सरी में अपना बचपन बिताएगा। तो वह दिन दूर नहीं जब वह अपने माता-पिता को ही बड़ा होने पर वृद्धाश्रम भेज देगा।

संयुक्त परिवार हमारे देश की विशेषता रही है। अवयस्क बालिकायें ससुराल में दमन की अपेक्षाकृत कम शिकार होती हैं, उस परिवार में वयस्क होने के कारण आत्मीयता की सम्भावना अधिक रहती है।

संग चले जब तीन पीढ़ियां / चढ़े विकास की सभी सीढ़ियां ।

हमारे परिवार को ऐसे दो गुण आत्मसात कर लेना चाहिए जिनके प्रभाव से हमारे कुटुंब में सब सदस्य सदाबहार प्रसन्नता का ही अनुभव करते रहे। उन दो गुणों में से एक गुण है विवेक का व दूसरा गुण है सहिष्णुता का।

संयुक्त कुटुंब में प्रतिकूलतायें जरूर सहनी पड़ती हैं, परन्तु सलामती भी जोरदार है, जबकि स्वतंत्र जीवन में सुविधायें जरूर हैं, परन्तु सुरक्षा नहीं, यह वास्तविकता सतत नजर के सामने रखना।

आप परिवार को टिकाये रखना चाहते हैं ? तो अपने स्नेह को, बुद्धि को, इच्छा को व अपेक्षा को थोड़ी-थोड़ी दूर पर रख देना। सबको साथ में जरूर रखना परन्तु इकट्ठा मत कर देना। उनमें थोड़ा-थोड़ा अंतर रखेंगे तो आप परिवार को टिकाकर रखने में सफल होंगे। कहीं स्नेह का खंभा, कहीं बुद्धि का खंभा, कहीं इच्छा का व कहीं अपेक्षा का। परिवार के टूटने की कोई संभावना नहीं होगी।

जो परिवार का मुखिया (नायक) होता है, वह हमेशा गंभीर, सहनशील, संवेदनशील रहता है, वही भारी खम्भा (पूजनीय) कहलाता है। घर की नींव-विनय की हो, घर का आंगन-सहनशीलता का हो, घर की खिड़की- अनुशासन की हो, घर के दरवाजे सहयोग के हो, तथा घर की छत-प्रेम वात्सल्य की हो। इस घर को बड़े-सा-बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता है।

जो भी बुजुर्ग छोटों के गलत भूतकाल को उन्हें याद करा-कराके त्रस्त रखा करते हैं, उन्हें हीनता ग्रंथी महसूस करने के लिये मजबूर किया करते हैं, उन्हें दुःख देने में एक प्रकार के क्रूर आनंद की अनुभूति किया करते हैं, उनकी आंखों में से आंसू गिराया करते हैं, वे बुजुर्ग वास्तव में अपने आश्रित के हितकारी बने रहने के बदले जाने-अनजाने भी उनके शत्रु बन जाते हैं।

आज के बदले परिवेश में युवाओं के अकेला रहने और बुजुर्ग माता-पिता को अकेला छोड़ने की प्रवृत्ति के चलते हमारे बुजुर्ग अकेले पड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे युवाओं की समय के साथ चलने की सोच मुख्य भूमिका निभा रही है तो साथ ही वे स्वतंत्र जीवन जीना भी चाहते हैं।

युवाओं के इस व्यवहार से बुजुर्ग कुंठाग्रस्त होने के साथ ही ठगे से महसूस करने लगे हैं कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन उन पर न्यौछावर कर दिया आज वे ही उनके साथ नहीं रहना चाहते। जिंदगी में हर दौर से गुजरनेवाले वृद्ध अनुभवी होते हैं, इसलिए युवाओं को बुजुर्गों की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आज हम जो भी हैं बुजुर्गों की बदौलत हैं। इन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लालन-पालन, पढ़ाई-लिखाई, बड़ा करके कमाने के योग्य बनाया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें बुढ़ापे में इनका सहारा बनकर, इनका सम्मान करते हुए इनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए।

सक्रियता बुजुर्गों के लिए सबसे शक्तिदायक टॉनिक है क्योंकि इससे शरीर में चुस्ती-फुर्ती बनी रहती है तथा जीवन में सरसता आती है। क्रियाशील रहने से शरीर के सभी अंग ठीक प्रकार से कार्य करते हैं और बीमारियों की संभावना कम रहती है।

किसी व्यक्ति की जीवन अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि उसका मन इसे कितना आयाम देना चाहता है। जागरूकता और चैतन्य शक्ति में वह क्षमता है, जो मन के नकारात्मक भावों को निष्क्रिय कर जीवन को नया आयाम दे सकती है इसलिए स्वयं को वृद्धावस्था का अहसास न होने दें, अक्षम न महसूस करें।

चेहरे पर निराशा का भाव ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी पहचान है इसलिए जीवन को जटिल समझ कर निराश न हों बल्कि एक रुचिकर खेल की तरह इसका आनंद लें। यह जीवन आकाश जैसा है, अतः अपने अंतर्मन में इसकी सीमाएं तय न करें। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वृद्धावस्था में ही अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। सुकरात, चर्चिल सहित अनेक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने इस अवस्था में ही अपनी उपलब्धियों से प्रसिद्धि पाई।

प्रसन्नता अनमोल औषधि है इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें और ठहाका लगाकर हंसने की आदत डालें। इससे शरीर और मन की थकन दूर होगी तथा तनाव से मुक्ति मिल जाएगी।

अधिकांश वृद्ध मृत्यु से इतने अधिक भयभीत रहते हैं कि उनकी स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। यह भय उन्हें समय से पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बना देता है। दूसरी तरफ यदि बुढ़ापे में यह भय बना रहे कि मुझे दुनिया छोड़ कर चले जाना है, तो फिर लम्बा जीवन

शरीर में आलस्य का प्रवेश ही बुढ़ापा है।

होने के बावजूद शेष जीवन दुखी हो जाएगा इसलिए मन में अमरत्व की भावना का विकास करें और यह भाव लाएं कि हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, उसका कभी नाश नहीं होता। प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है बल्कि इसका संबंध हमारी मानसिकता से है। अपनी उपलब्धियों को लेकर हम कितने संतुष्ट हैं, यह भावना ही प्रसन्नता का निर्धारण करती है। अतः जीवन के अनुभवों से परिपूर्ण इस अवस्था में हमारा मन सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए। इससे सामान्य सुख-सुविधा के साधनों द्वारा ही शेष जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है।

जीवन की किसी भी अवस्था में यदि प्रेम की भावना मन को उत्साहित न करे, तो स्वास्थ्य और शांति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से बुढ़ापे में अक्सर इस भावना का लोप हो जाता है। बात-बात पर चीखना-चिल्लाना, कुढ़ते रहना, घर परिवार के सदस्यों से बातचीत न करना आदि का संबंध कहीं न कहीं प्रेम के अभाव से भी हैं। अतः यदि ऐसी कोई भी प्रवृत्ति आपके अंदर हो, तो प्रेम भाव से इसे दूर करें। यहां प्रेम शब्द का तात्पर्य कई रूपों में समझा जा सकता है। घर-परिवार से प्रेम, पालतू जीवों से प्रेम, समाज से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, परमात्मा से प्रेम ये सभी प्रेम की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप हैं, जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर इसकी अवधि लंबी करते हैं।

छोड़िए अजरता-अमरता की बात। केवल इतना सोचा जाए कि मनुष्य काफी लंबा व चुस्ती-फुर्तीवाला स्वस्थ जीवन कैसे पा सकता है ? इसके लिए जानवरों पर तमाम अध्ययन किये गये और उन बूढ़ों के भी अनुभव दर्ज किये गये जिन्होंने लंबा स्वस्थ जीवन दिया है और पता लगा-

वृद्धावस्था में मनुष्य नहीं उसका मन थक जाता है। तमाम दुःखी करनेवाले अनुभवों के बाद वह उदास और हताश रहने लगता है। वह नई चीजें सीखना बंद कर देता है और मौत की बाट जोहता है। इस तरह से जहां उसे ३० साल और जिंदा रहना होता है वह तीन ही साल में मर जाता है। सौ से ऊपर जी चुके लोगों के अनुभव के आधार पर शोधकर्ताओं ने पाया है कि ऐसे लोग हमेशा हंसमुख और मस्त रहते हैं। नई चीजें इतने चाव से सीखते हैं जैसे मानने को तैयार ही नहीं कि वे बूढ़े हो रहे हैं।

इसका कारण है कि जैसे-जैसे बूढ़े होते हैं और अगर मानसिक सक्रियता घटती है तो दिमाग के तमाम हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। अगर लंबी उम्र चाहते हैं तो जिंदादिली से जिएं। चांद-सितारों की खूबसूरती निहारें। चिड़ियों से बातें करें। संगीत का आनंद लें। यही दुनिया को देखने, सुनने का सही समय है।

चटोरापन और शिथिलतावाला जीवन मृत्यु को पुकारने के समान है। जानवरों पर हुए प्रयोग में भी देखा गया है कि यदि भोजन की मात्रा कम कर दी जाये यानि शरीर को कम कैलोरी दी जाए तो आदमी के बूढ़े होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यहां यह भी ध्यान देनेवाली बात है कि कैलोरी कम तो हो लेकिन पौष्टिकता से भरपूर हो।

यह भी देखा जाना चाहिए कि ढलती उम्र में घर के लोगों का क्या रवैया रहता है। बूढ़ों को संतुलित भोजन से लेकर उनके मनोरंजन का ध्यान रखने में घर के लोगों की भागीदारी काफी मायने रखती है। जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर दिया हो, ढलती उम्र में जरूरी है कि बच्चे भी अपने मां-बाप का ध्यान रखें।

शादी के बाद बेटे छोड़ देते हैं साथ। शहरों और गांवों में रह रहे बुजुर्गों के स्वास्थ्य, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों को समझने के लिए हाल ही एक सर्वेक्षण किया गया। अनुग्रह नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा कराए गए इस अध्ययन में यह सामने आया कि गांव में रह रहे ६० प्रतिशत बुजुर्गों के बेटे शादी के बाद घर में उन्हें रखना पसंद नहीं करते। पाया गया कि कई घरों में अगर बेटे बाहर काम करते हैं तो बहू इन बुजुर्गों को खाना तक नहीं देती।

सर्वेक्षण के मुताबिक ३० प्रतिशत को दवा भी समय पर नहीं मिलती, वहीं ६ प्रतिशत ने खुद को आर्थिक रूप से मोहताज बताया। निष्कर्ष में पता चला कि कम आय वर्गों वाले परिवारों में ज्यादा अशिक्षा है। ऐसे परिवारों में मां-बाप के साथ गाली-गलौच, मारपीट और कभी-कभी घर से निकालने की धमकी जैसे मामले प्रकाश में आए। उधर, मध्यम और उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में गाली-

हर व्यक्ति लम्बी उम्र जीना चाहता है पर बूढ़ा होना कोई नहीं।

गलौच और मारपीट के मामले खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन इन घरों में भी बुजुर्गों की उपेक्षा होती है। जैसे उनसे बातचीत न करना और घर के फैसलों में उनकी राय न लेना। ये भी आश्चर्य की बात है कि १५ फीसदी शोषण के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। शहरों में ज्यादातर ऐसे मामले सामने आए हैं जो आर्थिक शोषण से सम्बंधित हैं। जहां ज्यादा पैसा है, वहां मां-बाप की सम्पत्ति हड़प करने के चक्कर में बच्चे उन्हें प्रताड़ित करते हैं। वहीं, जहां कम पैसा है वहां इन बुजुर्गों से कहा जाता है कि हमारे बच्चे हैं, हम खुद हैं, अपना गुजारा चलाएं या तुम्हें खाने को दें। इन्हीं कारणों से ढलती उम्र, झुके हुए कंधे और कांपते हाथ अपने बच्चों से दुखी होकर वृद्धाश्रम जैसी जगहों का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं।

वृद्धावस्था अब दुहरी चुनौती पेश करने लगी है। उम्र के साथ शरीर शिथिल पड़ने और रोगग्रस्त हो जाने की परेशानियां तो शाश्वत हैं। अब धीरे-धीरे यह भी एक चुनौती बन गया है कि वृद्धावस्था की अवधि लंबी होती जा रही है।

चिकित्सा क्षेत्र में किये गए एक अनुसंधान के अनुसार अब बुढ़ापा ६० वर्ष में नहीं ८० वर्ष में प्रारंभ होता है। डब्लिन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ न्यूरो साइंसेज में किये गए अनुसंधान के अनुसार जैविक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर बुढ़ापे को टालना संभव है। लगभग १५ वर्षों के अनुभवों के विश्लेषण से पता चला कि लोगों के स्वास्थ्य व रहन-सहन में सुधार से अब लोग वृद्धावस्था में भी अपनी उम्र से १० वर्ष कम के मालूम पड़ते हैं। यह इस बात पर निर्भर होता है कि लोग ५० वर्ष की उम्र के बाद स्वयं को कितना फिट रख पाते हैं और शारीरिक व मानसिक रूप से कितने सक्रिय रहते हैं? वृद्धावस्था में भी जवानी जैसी सक्रियता बनाये रखने के लिए जहां व्यायाम को महत्वपूर्ण बताया गया है वहीं मानसिक सक्रियता भी आवश्यक है अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि जितना ज्यादा नया सीखने का प्रयास होगा व्यक्ति उतना ही सीखेगा और मानसिक सक्रियता बनी रहेगी, परंतु लगातार तनाव में रहने या थके रहने का नुकसान है। इससे स्मरण शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है, मानसिक जागरूकता व सक्रियता बनाये रखने में सामाजिक मेल-जोल की भी भूमिका है। वृद्धावस्था में युवाओं जैसी सक्रियता बनाये रखने के लिए युवकों जैसी सोच व चिंतन के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। इसके साथ ही खान-पान को संयमित रखने का भी खास महत्व है, भोजन में फलों व सब्जी की मात्रा अधिक रखने की सलाह दी जाती है। भारतीय भोजन में मीठे की अधिक सलाह दी जाती है। भारतीय भोजन में मीठे की अधिक मात्रा व तंबाकू आदि के सेवन की आदतों से मुख के स्वास्थ्य और दातों पर भी असर पड़ता है। जाहिर है कि बुढ़ापे की एक प्रमुख समस्या दाँतों का गिर जाना भी है।

मुख की बीमारियों का इलाज खर्चीले उपचारवाले रोगों के बीच चौथे स्थान पर है। परंतु जागरूकता और समय पर देखभाल का लाभ अवश्य होता है १९५० के दशक में अमेरिका में ५० प्रतिशत से अधिक वृद्ध दंतविहीन थे परंतु जागरूकता बढ़ने से अब स्थिति यह है कि ३० प्रतिशत से कम अमेरिकी वृद्ध दाँतों की कमी का सामना कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां दंत चिकित्सकों की संख्या भी बहुत कम है बुढ़ापे के साथ ही मनमोहक हंसी पीछे छूट जाती है और पोपली हंसी बूढ़ों के व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाती है।

आजकल के युवावर्ग और एकल परिवारों के बढ़ते चलन से बुजुर्गों के अकेले जीवन काटने के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्थिति में कभी आप भी होंगे?

आज जब, आपको घर के मुखिया अथवा मालकिन की वृद्ध अवस्था में इनका घर में रहना, सोना, खाना-पीना बुरा लगता है- तो कोई भी कड़वा कदम उठाने से पूर्व यह अवश्य जान लें कि कल आप भी बूढ़े होंगे और जिन दुलारों को आज सीने से चिपकाए हैं, वह आपकी वही दशा कर सकते हैं।

जैसे बोएंगे वैसा काटेंगे- बुजुर्ग केवल सहानुभूति के ही पात्र नहीं अपितु उनके तजुर्बे से लाभ उठाया जा सकता है और चूंकि आज भी भाग-दौड़ की जिंदगी में उनके पास समय की कमी नहीं वह आपके हर उस काम में सहायक भी हो सकते हैं, जो आपके लिए मुश्किल हो। वैसे भी घर में बुजुर्ग की मौजूदगी से घर काफी हद तक सुरक्षित रहता है। आजकल उन परिवारों के बुजुर्ग ही भाग्यशाली माने जा सकते हैं, जिन्हें परिवार में बेटे-बहू व पोते-पोतियों से सम्मान, प्रेम व आदर मिल रहा है।

बुढ़ापा जिन्दगी की खुशियों को कम और जिन्दगी की हवस बढ़ाता है।

हालात यह भी- परंतु बहुत कम बुजुर्ग ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी शान से जीवन जी पाते हैं। अपने स्वाभिमान के कारण ऐसे बुजुर्ग जिनका अपने परिवार में किसी कारणवश निर्वाह नहीं हो पाता और अलग रहते हैं। उनका अंतिम समय काफी बुरा रहता है ऐसा अक्सर देखा गया है कि सुबह दूधवाला, अखबार वाला या कामवाली बाई ही ऐसे बुजुर्गों की मौत की खबर उनके परिवार वालों तक मुहैया करते हैं।

यह एक कड़वा सच है कि आज जवान पीढ़ी घर के बुजुर्गों से खुद को पटाने की दिशा में सोचती भी नहीं। खुद पर हजारों लुटाने वाले बुजुर्ग की १०-२० की दवा पर भी नाक-भौं सिकोड़ते हैं। बुजुर्गों के काम बच्चों को मुसीबत लगे तो परिवार कभी बुजुर्ग के साथ न पल पाएगा किंतु बचपन में हर पल बच्चों को अपने से चिपकाकर रखनेवाले बुजुर्गों को वही बच्चे अपना परिवार होने पर अलग कर देते हैं।

लगभग हर परिवार में किसी न किसी बात पर सास-बहू में, बाप-बेटे में तनती रहती है- यही बातें बुजुर्गों को जवानों से अलग कर डालती हैं। ऐसी स्थिति में जवान परिवार या बूढ़े लोग दोनों ही घाटे में तो रहते हैं। परंतु कोई भी पक्ष अपने स्वाभिमान या अकड़ के कारण झुकने को तैयार नहीं है।

हल यह नहीं- ओल्ड एज होम तो है परंतु वहां भी बुजुर्गों को वह आजादी नहीं मिलती जो उन्हें अपने घर में मिलती है। हम अपने बच्चों को अच्छी भाषा, अच्छा चाल-चलन, अच्छा व्यवहार सिखाते हैं तो फिर उन्हीं के सामने घर के बुजुर्गों से दुर्व्यवहार कर उनको ऐसा ही करने की प्रेरणा क्यों देते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि धनवान परिवारों में ही बुजुर्गों की बेदखली अधिक है एक फैशन सा बन गया है। जबकि मध्यमवर्गीय परिवार आज भी इस परंपरा पर अडिग है।

अपने-अपने अहम् का टकराव इस समस्या का जन्मदाता है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है बुजुर्गों को कौन रखे समस्या बन जाती है। जिन्होंने हमें संसार दिखाया, उंगली पकड़ कर चलाया, शिक्षा दी, सब कुछ लुटाया उन्हीं का तिरस्कार न करें। यही तिरस्कार कुछ साल बाद आप पर भी हो सकता है। बच्चों को अच्छे संस्कार दें तथा बुजुर्गों को एकाकी जीवन जीकर नरक का जीवन जीने को मजबूर न करें।

निवृत्त होते ही व्यक्ति को लगता है जैसे सब कुछ थम गया, सब कुछ ठहर सा गया हो पर ऐसा नहीं है। वृद्धावस्था भी उम्र के अन्य दौरों की तरह एक दौर है जिसका सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति वृद्धावस्था को भी उम्र के अन्य चरणों की तरह आनंद लेते हैं पर कुछ इसे बोझ मानते हुए अपने अकेलेपन में घुटते रहते हैं। उम्र बढ़ने का अर्थ खालीपन व बेकार होना नहीं बल्कि कुछ ऐसा करने का समय है जब आप जिम्मेदारी से मुक्त हैं और आपके पास समय की कोई कमी नहीं। आपके मन में जो चाहे आए आप कर सकते हैं।

सामाजिक बनें। पहले तो आपके पास सामाजिक गतिविधियों के लिए समय नहीं था पर अब आप अपने दोस्तों की संख्या को बढ़ाएं। किसी सामाजिक संस्था के सदस्य बनकर सेवा कार्य करें।

निवृत्त होने के पश्चात् भी आप कोई पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। ट्यूशन, एकाउंट्स आदि पार्ट टाइम नौकरी करके आप व्यस्त भी रहेंगे और आपकी आमदनी का जरिया भी बना रहेगा।

आप के पास हाथ का हुनर है तो आप स्वयं का लघु व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। घर के कामों में मदद करें। बच्चों को स्कूल छोड़ना, बैंक के कार्य, जो भी कार्य आपको सुविधाजनक लगे, उन्हें करके अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करें। आपके वृद्धावस्था तक पहुंचते-पहुंचते आपके बच्चे जवान हो चुके होते हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में जहां अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल होता है वहां उनसे अधिक आशा रख कर न चलें कि वह आपके समय गुजारने के लिए समय निकाल पाएंगे। अगर आप उनसे कम आशा रखेंगे तो स्वयं भी खुश रहेंगे और आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे।

जब व्यक्ति खाली होता है तो वह दूसरे के कामों में अधिक टोका-टाकी करता है। अक्सर परिवारों में यह लड़ाई की वजह देखी गई

केवल एक चीज बिना प्रयास के मिलती है वह है बुढ़ापा ।

है । इसलिए परिवार में दखलअंदाजी कम करें और हर किसी को अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न न करें ।

नए शौक अपनाएं या अपने पुराने शौकों को फिर से जगाएं । संगीत सुनना, बागवानी करना, पत्रिकाएं पढ़ना, दूरदर्शन देखना जो भी अच्छा लगे, करें । अगर आप धार्मिक हैं तो नियमित मन्दिर जाने का नियम बनाएं । किसी भी बात को गंभीरता से लें मगर तनाव न पालें । इससे आपके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

नानी का दुलार, दादी की लोरियां, बुजुर्गों की सीख-उनसे मिलनेवाले अनमोल संस्कार सभी बदलते वक्त की चकाचौंध में अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं । उनके आखिरी पड़ाव-वृद्धावस्था में बुजुर्गों के प्रति असंवेदनशील रहना, उनकी उपेक्षा करना, उनकी बातों को महत्व न देना सरासर गलत है ।

प्रत्येक मनुष्य को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है । वृद्धावस्था ही ऐसा समय है, जब व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रत्येक निर्णय को गंभीर एवं सजगता से ले पाने में सक्षम होता है । हाथों में आती समय की झुर्रियां सदैव हमारा मनोबल बढ़ाती है । हमें अपने बुजुर्गों को भरपूर प्यार और सम्मान देना चाहिए ।

उम्र का वह दौर जब व्यक्ति को सबसे अधिक जरूरत पड़ती है वह वृद्धावस्था होती है । कहते हैं बच्चों और बूढ़ों का स्वभाव एक सा होता है । जिस तरह बहला-फुसलाकर हम बच्चों को खुश रखते हैं ठीक उसी प्रकार का व्यवहार हमें अपने वृद्ध माता-पिता के साथ करना चाहिए । हमें यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता-पिता भी हमें बचपन में सब तरह से खुश रखते थे । यहां सिर्फ उसी की पुनरावृत्ति करने की जरूरत है, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश के अधिकांश वृद्ध अपने को नितांत अकेला और पराया महसूस करते हैं । उनके अपने बेटे उन्हें कूड़े के ढेर की तरह रखते हैं । अगर हम उन्हें उचित मान-सम्मान और सहयोग दें तो इस उम्र में भी उनका अनुभव बहुत काम आ सकता है । हर व्यक्ति जानता है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन वृद्ध भी होना है । फिर क्यों नहीं हम अपने वृद्ध मां-बाप की तन-मन-धन से सेवा करके अपने बच्चों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करें ।

आधुनिकता की चकाचौंध से प्रभावित होकर आज इंसान बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है । समाज में वर्तमान समय में जो लोग वृद्धावस्था का जीवन गुजार रहे हैं । उनकी स्थिति दयनीय है । जो माता-पिता अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए अपना सबकुछ उस पर न्यौछावर कर देते हैं, वही बेटा वृद्धावस्था में मां-बाप को घर से बाहर कर रहा है । माता-पिता के हम पर इतने उपकार हैं कि उन्हें हम कभी नहीं चुका सकते । सच्चा पुत्र वह नहीं जो माता-पिता को अपने पास रखता है, बल्कि सच्चा पुत्र तो वह है जो स्वयं माता-पिता के पास रहता है । बड़े-बुजुर्ग अनुभवों का खजाना होते हैं । हम उनसे जितना चाहे सीख सकते हैं । अतः हमें बड़े-बुजुर्गों को पर्याप्त महत्व देते हुए उन्हें उचित सम्मान प्रदान करना चाहिए ।

जब भी बुढ़ापा मेरा दरवाजा खटखटाता है तो मैं भीतर से जबाब दे देता हूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ और इस तरह बुढ़ापा निराश होकर लौट जाता है । जब बुढ़ापे से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाती तो वह मुझपर कैसे हावी हो सकता है ? बुढ़ापा वस्तुतः तन का नहीं मन का ही ज्यादा होता है । जब तक हम मन से युवा बने रहेंगे तब तक यह शरीर भी उस युवा भावना का साथ देता रहेगा । यौवन अथवा बुढ़ापा पूर्णतः मानसिक अवस्था है जो भौतिक शरीर में प्रकट होती है ।

यह सर्वविदित है कि अधिकांश माता-पिता अपने अति अल्प या सीमित साधनों से ही अपनी स्वयं की आवश्यकताओं तक को नकारते हुए अपने पुत्र को योग्य बनाने में कठिन साधना करते हैं । वे न चाहते हुए भी उसको व्यवसाय कराने या नौकरी दिलाने के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से याचना तक करते हैं, परंतु समर्थ बन जाने पर वही पुत्र उन्हें उपेक्षित व तिरस्कृत करता है, उन्हें असहनीय शारीरिक, मानसिक अथवा आत्मिक कष्ट पहुंचाने में संकोच नहीं करता । इस कृत्य में उसकी पत्नी उससे भी आगे रहती है । यह समस्या उन माता-पिता के सामने भी है, जो स्वयं समर्थ व संपन्न हैं । यह एक बहुत गंभीर विचारणीय स्थिति है । अतः किसी भी घर में माता-पिता घर के बड़े-बुजुर्गों की उपेक्षा या तिरस्कार पर रोक लगनी चाहिए ।

स्त्री वृद्ध और बालक ये कभी दूषित नहीं होते ।

वृद्धाश्रम

पांच सुपुत्रों के होते हुये भी, वृद्ध हो चले माँ-बाप ने,
वृद्धाश्रम में रहने हेतु आवेदन पत्र भेजा, जिसके साथ संलग्न था पारिवारिक लेखा जोखा ।
जीवन परिचय को पढ़कर आश्चर्य हुआ, जिस माँ-बाप के पांच जवान बेटे हो,
हाई सोसायटी में वास हो, मर्सीडीज कार हो, रेशम की साड़ियों में सोने के तार हो,
पोते-पोतियाँ पहनते हो सोने की घड़ी, लक्ष्मी का जहाँ राज हो, भला उन माँ-बाप को
वृद्धाश्रम में आने की क्यों जरूरत पड़ी ? कारण बताओ नोटिस भेजा तो उत्तर में पाया,
महोदयजी ! जिन्हे मौत ने नहीं जिन्दगी ने मारा हो, सब कुछ होते हुए भी जो बेसहारा हो,
घर का मालिक चौखट पर जहाँ देता हो पहरा, बहुओं के व्यंग वाणों से जहाँ हृदय छलनी होता हो,
भला उसका उस घर में कैसे हो बसेरा, जब शिष्टाचार लगने लगे बोझ

अपने ही कसने लगे ताने तो, मात्र मानसिक शान्ति ही करा सकती है आत्मशान्ति का बोध
यही सोच दो बूढ़ी आत्माओं ने आवेदन किया है । मना मत करना महोदयजी ! इस बुढ़ापे में और क्या चाहिये
आपके वृद्धाश्रम में बस थोड़ीसी जगह चाहिये । जहाँ पर भोर की खिलखिलाती धूप है, प्यार की पहचान, सेवा के भाव है ।
इस सेवा मंदिर में जीवन को कुछ तो आराम मिलेगा । शेष दिनों की स्वार्थों को कुछ तो खास मिलेगा ।

* * * * *

मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्यारहित, स्त्रियों का रक्षक, सम्पत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करनेवाला,
प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलनेवाला हो, परंतु उनके वश में कभी न हो ।
ब्रह्मचर्य पालना हो तो स्त्री के केश और मुख की तरफ मत देखो । स्त्री के मुख और केश में काम बसता है ।
स्त्रियोंके सङ्गसे और स्त्री-सङ्गी-कामी पुरुषोंके सङ्गसे पुरुषको जैसे क्लेश और बन्धनमें पड़ना होता है,
वैसा क्लेश और बन्धन किसी भी दूसरे सङ्गसे नहीं होता ।

खुदा ने हर औरत की मदद को हर समय एक बन्दा उसके शौहर के रूप में उसे बख्शा हुआ है
इसलिये जाओ और अपने शौहर से मदद की तलब करो ।

स्वयं नारायण, जगत्स्रष्टा ब्रह्मा और शिव तथा समस्त देवता और
मुनिजन (पतिव्रताओंका अप्रिय करनेमें) सदा उनसे डरते रहते हैं ।
कितना भी मुंहफट और फूहड़ मर्द हो, औरत को सामने पाकर डाकू भी नर्मदिल और सलीके मंद हो जाता है ।

“व्यास पराई कामिनी, कारी नागिन जान । सूंघत ही मरि जायगी, गरुड़ मंत्र नहिं मान ॥”

“रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मन कुपंथ पगु धरइ न काऊ ॥
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुं परनारि न हेरी ॥”

दहेज प्रथा समाज का एक दानव

दहेज एक कुष्ठ रोग है, जो एक दिन अपनी विशाल भूख में नारी को पूर्णतया निगल कर ही सन्तुष्ट होता है।

हमारे देश में बहू-बेटियों को कब तक जलना पड़ेगा ? लोगोंने अपने स्वार्थ के लिए कई कुरीतियों को जन्म दिया है। इनमें सबसे भयावह और अमानवीय है दहेज प्रथा। भारतीय नारी के लिए यह सबसे क्रूर मजाक है। बेटी का घर बसाने के लिये मां-बाप अपनी क्षमता के मुताबिक दामाद को आर्थिक व अन्य सहायता करते हैं। शायद शुरुआत में इसका उद्देश्य भलेही अच्छा हो परंतु अभी तो यह बहू-बेटी को जलाने और गरीब मां-बाप को परेशान करने का सबसे आसान तरीका हो गया है। समझा जाता था कि अशिक्षा ही इस कुप्रथा का मूल कारण है परंतु वास्तव में देखा जा रहा है कि पढ़े-लिखे परिवारों में ही यह प्रथा ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। अफसोस की बात है कि एक मां अपनी बेटी की शादी के दौरान दहेज का विरोध करती है परंतु वही मां अपने बेटे की शादी में भारी भरकम दहेज की मांग करने में नहीं शरमाती।

भारत में कुरीतियां आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आज दहेज प्रथा हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई है। दहेज रूपी दानव, महिलाओं की जिंदगियों को लील रहा है। इसके कारण बहुत-सी महिलाएं तो असहनीय यातनाओं का शिकार होती हैं तथा अनेक महिलाएं अकाल मौत का शिकार हो जाती हैं। यह समाज या देश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समुदाय की समस्या है। इसलिए इस बुराई को रोकने के लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए।

लाख कोशिश व प्रतिबन्धों के बावजूद भी दहेज रूपी दानव लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ता है। आये दिन नव-विवाहित लड़कियों के विषय में दिल-दहलाने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से विवाह करना लड़कियों के लिये अनिवार्य है लेकिन इतना भी नहीं है कि सब कुछ जानते हुये भी दहेज लोभी लड़के से शादी करवा कर उसे मौत के मुंह में डाल दे। आखिर लड़की को इतनी बेबस, लाचार, मजबूर, असहाय की संज्ञा क्यों दी जाती है ? शान्त रहना तो महिला का भूषण है लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिये चण्डी बन जाना भी अनुचित नहीं है। अब तो दहेज की इस बिकट समस्या का निदान तभी सम्भव है, जब हर मां-बाप अपने बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दे कि वह अपने पैरों के बल खड़े होने में समर्थ हो जाये। बेटी किसी पर आश्रित न हो बल्कि वह लोगों को आश्रय देने लायक बन जाये।

दहेज का दानव आज भी हमारे समाज को जकड़े हुये है। कानून बनने के बाद भी दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के मामले अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। अधिकांश लड़कियों व महिलाओं का मानना है कि किसी भी सामाजिक बुराई को खत्म करने हेतु कानून बनाने से अधिक प्रभावी होता है युवा वर्ग में व्यापक जागरूकता।

दहेज आज के तथाकथित आधुनिक एवं अमीर यानी समृद्ध परिवारों के माथे पर कलंक है। दहेज के नाम पर न जाने कितनी निर्दोष युवतियों की हत्याएं की जा चुकी हैं। गरीब हो या अमीर, सवाल घटिया मानसिकता तथा लालच का है। दहेज जैसी नामुराद बीमारी का इलाज सामाजिक संचालन से ही संभव है। आज अमीरों के बीच गाड़ियों का लेन देन एवं खर्चीले भोजों ने गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को बर्बाद कर रखा है। अतः युवाओं व युवतियों को दहेज के खात्मे के लिए एकजुट होने की जरूरत है।

आज दहेज प्रथा सामाजिक चिंतन का विषय है। इससे कोई भी अछूता नहीं है। यह मानव जाति के लिये कलंक है। दहेज देने के चक्कर में मां-बाप कर्ज तले दब जाते हैं। वहीं कम दहेज लाने पर लड़की को सताया जाता है। कुछ दहेज लोभी तो लड़की को मार तक डालते हैं। शायद इसी कारण लड़की पैदा होने पर परिवार के सदस्यों के माथे पर शिकन आ जाती है। समय आ गया है कि युवा वर्ग आगे आकर इसका विरोध करे। यदि युवा वर्ग आगे आता है तो हम इस दाग को मिटा सकते हैं।

दहेज प्रथा वर्तमान युग की एक प्रमुख समस्या के रूप में भारत के सम्मुख है। इस प्रथा ने अनेक अबलाओं का जीवन नारकीय बना दिया है, कईयों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। इसने नारी जीवन को कलहपूर्ण एवं अशांत बना दिया है। यह प्रथा अब जन-जीवन में इस सीमा तक समाविष्ट हो चुकी है कि इस पर भी किसी प्रकार का बंधन मानव समाज को सह्य नहीं होता। आखिर क्यों ?

दहेज लोभियों के लिये स्त्री मात्र पैर में पहनने वाली जूती के समान है जिसे जब चाहे बदल दिया जाये ।

क्योंकि यह कलंक मानव मस्तिष्क एवं उसके सुस्पष्ट हृदय पर छाया हुआ है ।

दहेज लेना कानूनन अपराध है, लेकिन समाज के धरातल में उसकी तस्वीर कुछ और है । इस दहेज रूपी दानव ने अब तक कई लड़कियों को अपने आगोश में ले लिया है । फिर भी समाज के प्रभावशाली लोग आज मूकदर्शक बने बैठे हैं । इस प्रथा के कारण ही कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं । इस भयावह स्थिति पर अंकुश लगाना है, तो हम सभी को सामूहिक रूप से चिंतन करना होगा ।

समाज में बढ़ती हुई दहेज प्रथा एक विकट समस्या बन चुकी है । इस पर नियंत्रण रखने के लिये हमें इसके जिम्मेदार कारणों पर विचार करना चाहिये । मनुष्य को दहेज लेने-देने की मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिये । महिलाओं के शिक्षित होने पर भी इस कुप्रथा पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है । दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिये युवा वर्ग के साथ-साथ सामाजिक संगठनों को भी आगे आना चाहिये ।

नारी को इस दानव से मुक्ति दिलाने के लिये उसे अपराध की संज्ञा देकर सरकार, प्रशासन ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया लेकिन फिर भी समस्या का अन्त नहीं हुआ । इसके लिये समाज अभी भी जागरूक नहीं है । दहेज लेना देना आज भी शादी का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है । दहेज देने की प्रथा की तुलना रिश्वत देने जैसी है । जैसे भ्रष्टाचार को सामाजिक संदर्भों में स्वीकार कर लिया गया है वैसे ही दहेज देने के लिये लड़की का परिवार भी मानसिक रूप से पहले तैयार होता है, चाहे उसके लिये कर्ज ही क्यों न लेना पड़े । दहेज के उन्मूलन के लिये स्कूली स्तर से ही लड़कियों को दहेज न ही लेने और न ही देने की शिक्षा दी जानी चाहिये । समस्या सिर्फ कानून बन जाने से खत्म नहीं होती ।

कानून का इस दूषित तन्त्र में दुरुपयोग बहुत आसान है कितने ही मामले दहेज के ऐसे हुये हैं जिनमें ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का झूठा आरोप लगाया गया । अच्छे कानून का बुरा इस्तेमाल व्यवस्था के प्रति मोह भंग पैदा करता है जो अंततः एक खराब स्थिति है । पढ़े लिखे ऊर्जावान युवाओं की फौज तैयार कर दहेज लेने व देनेवालों का विरोध कर उन्हें समझाये ।

विवाह के मौके पर दहेज अब व्यापार बन चुका है । ऐसी कुरीतियां चलते समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनौने पाप और बुराई पनपेगी । जब तक लोग दूसरे के दर्द को अपनाता तथा उनके खून को अपना खून नहीं समझेंगे तब तक समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी ।

दहेज प्रथा उन्मूलन के लिये सरकार ने दहेज विरोधी कानून बना रखा है, किन्तु बगैर सामाजिक चेतना यह प्रभावी नहीं हो पा रहा है । वर्तमान में दहेज का लालच प्रत्येक वर्ग में प्रतिस्पर्धात्मक गति से बढ़ रहा है । कई परिवार कर्ज के बोझ तले दब कर यातना भरा जीवन यापन कर रहे हैं तो कई विवाहिताओं को रोज मानसिक यातनाये झेलनी पड़ रही है । यह सब न केवल समाज पर कलंक है, बल्कि पतन का मार्ग भी । अतः समाज से इस दुष्प्रवृत्ति को मिटाने हेतु सभी को जागृत होना चाहिये । दहेज प्रथा सभ्य समाज के माथे पर कलंक का दाग है ।

दहेज विरोधी कठोर कानून होने के बावजूद दहेज आज भी एक मुख्य समस्या है और दहेज प्रताड़ना जारी है । भरपूर दहेज न लानेवाली बहू ससुराल में अपना सम्मानपूर्ण स्थान बनाने में घोर कठिनाईयों से गुजरती है । पुरुष मानसिकता इस हद तक विगलित हो गई है, मानो अपनी दमित और अलभ्य इच्छायें महिला के माध्यम से ही पूर्ण करना ही पुरुषत्व माना जाने लगा है और इस पूर्ति में बाधा आते ही अन्दर की बर्बरता नग्न नृत्य करने लगती है । सभ्यता का विकास पुरुष बर्बरता को तनिक भी परिशोधित नहीं कर पाया है और महिला प्रताड़ना का प्रत्येक दौर पहले से अधिक घिनौना दिख रहा है । पुरुष शिक्षित हो अथवा अशिक्षित मानसिकता में कोई फर्क नहीं है । शैली बदल सकती है, स्वरूप परिवर्तित हो सकता है, किन्तु बर्बरता एक जैसी है । आज प्रताड़ित महिलाओं के लिये क्या कर सकते हैं, महिला संगठन और क्या कर सकता है । कानून न तो मानसिकता को बदल सकते हैं न प्रताड़ना को रोक सकते हैं ।

दहेज एक कुप्रथा है । हमारे देश में कई समाज सुधारकों ने इस बुराई को जड़ से मिटाने के भरसक प्रयास किये फिर भी यह बुराई देश में व्याप्त है । इसी कुप्रथा के कारण आज भी कन्या का जन्म होना अपमान सूचक व अपशकुन जैसा समझा जाता है । खुशी के स्थान पर मातम जैसा माहौल होता है । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में यहां तक की शहरों में भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण लोग लड़की के लिये दहेज का प्रबन्ध करने में असमर्थ होते हैं । अगर दहेज जैसी कुप्रथा देश में विद्यमान न होती तो आज भी लड़की के जन्म

जिसको दहेज कहा जाता है वह दहेज नहीं है, बल्कि सच्चरित्रता और संयम ही यथार्थ दहेज है।

के समय खुशी होती। इस कुप्रथा को मूलतः नष्ट करने के लिये आम जनता में चेतना जागृत करनी चाहिये।

हमारे देश को आजाद होकर ६० साल से अधिक हो गये हैं पर हमारे देश में समाज में दहेज की स्थिति वैसे की वैसे ही रही बल्कि उसमें अधिक बढ़ोतरी हुई है। समाज में यह ऐसी गन्दी आदत मनुष्य को लगी है कि वह उसमें अपने आप को जानवर बनने के लिये समय नहीं लगता। यह दहेज प्रथा परम्परा सदियों से चली आ रही है पर देश आजाद होने के बाद उसमें लगाम कसने की कोशिश संविधान के माध्यम से होनी चाहिये थी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दहेज समाज की कुरीतियों में एक प्रमुख कुरीति है। कई महिला संगठनों द्वारा इसके विरुद्ध अभियान चलाये जाने के बावजूद दहेज रूपी राक्षस समाज में दिनों दिन विकराल रूप धारण कर रहा है। दहेज रूपी यह दानव प्रति वर्ष कई लाखों महिलाओं को अपने आगोश में लेकर मौत की नींद सुला रहा है या उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है, जबकि दहेज के लोभी खुले आम घूमते हैं जो उन्हें दहेज के लिये प्रताड़ित करते हैं इसके लिये हमारा लचीला ढीला ढाला कानून जिम्मेदार है। दहेज विरुद्ध मुकदमा दायर करने पर भी दहेज के लोभियों को उचित दण्ड व सजा नहीं मिलती। यदि आप अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा सम्मान व प्यार देंगे तो वो भी आपको अपने मैके में जो सम्मान अपने मां-बाप घर वालों को देती थी वो ही सम्मान आपको भी प्राप्त होगा।

दहेज प्रथा के कारण दिन प्रतिदिन दहेज हत्याओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। लड़के के मां-बाप लड़के को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और बचपन से बड़े होने तक का सारा खर्च लड़की वालों से लेने की इच्छा रखते हैं। वह यह नहीं सोचते कि लड़की के मां-बाप ने भी लड़की को बड़ा करने में उतना ही खर्च उठाया होगा। लड़केवालों के लिये लड़की वालों की तरफ से शादी का प्रस्ताव एक कोरे धनादेश की तरह होता है। जितनी चाही उतनी कीमत भर दी। शादी के बाद दहेज के लिये रोज लड़की को प्रताड़ित किया जाता है और लड़की वालों की तरफ से यदि ना हो गई तो उन्हें अपनी लड़की को खोने का गम उठाना पड़ता है। इन दहेज लोभियों को सख्त से सख्त सजा मिले जिससे दूसरे लोग इससे सबक ग्रहण करें।

दहेज समाज की एक ऐसी कुत्सित समस्या है जो सरकार के अथक प्रयास करने के बावजूद भी जैसे की तैसे बनी हुई है, इस समस्या के चलते ही कई लड़कियों को परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने कारण मृत्यु का वरण करना पड़ता है। दहेज लेने वाले यह क्यों नहीं सोचते कि इससे वे समाज को तो दूषित कर ही रहे हैं और साथ ही अपने पुत्र को बेचने की कीमत लगा रहे हैं। क्यों नहीं स्वयम् के दम पर ही अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोचें और उसका भविष्य संवरने दें। इसके लिये आज के नवयुवकों को आगे आकर पहल करनी चाहिये।

दहेज की प्रथा पुरानी है। बेटी की शादी करते समय पिता द्वारा वर को दहेज में नकद रुपये, जेवरात व अन्य सामान दिया जाता है। हर पिता चाहता है वह अपनी बेटी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दे, लेकिन आजकल लड़के वाले लड़की के पिता द्वारा दिये जाने वाले दहेज से सन्तुष्ट नहीं होते। लड़की का पिता जितनी पेशकश करता है, लड़के का पिता उससे अधिक मांग करता है। उस मांग के पीछे भूमिका निभाती हैं लड़के की माँ। यदि कम दहेज लेकर आती है तो उसे सास, ननंद, देवरानी, जेठानी ही ताने मारती हैं। बहू को तंग करती हैं और कही-कही उसकी हत्या भी कर देती हैं।

यह प्रथा सदियों से प्रचलित है लेकिन लड़की के पिता की हैसियत से अधिक पैसे मांगना और दहेज में कमी रह जाये तो बहू का उत्पीड़न करना यह निन्दनीय और गलत है। दहेज की प्रथा को कम किया जा सकता है। उसके लिये औरतों को अपने सोच में अन्तर लाना होगा। सास, ननंद को चाहिये वे बहू को दहेज कम लाने पर तंग न करें। उन्हें सोचना चाहिये कि बहू भी उनकी तरह एक औरत हैं। एक औरत दूसरी औरत को जब अपना समझेगी तभी दहेज प्रथा पर काबू पाया जा सकता है।

लड़की की शादी को लेकर दहेज की ज्वाला दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। दहेज के लिये मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर उच्च वर्गीय परिवार भी जल रहे हैं। दहेज के बिना शादी भी सही समय पर नहीं हो पा रही है और न ही उचित घर व वर मिल पा रहा है। अगर किसी कारणवश अच्छे घर में रिश्ता हो भी गया तो दहेज की लालच में प्रताड़ना शुरू हो जाती है। इन्हीं यातनाओं के चलते हर साल सैकड़ों लड़कियां जलाई जा रही हैं। दहेज रूपी आग में जल कर सदा के लिये यह संसार छोड़कर चली जाती है आखिर यह आग कब बुझेगी? इसके लिये समाज के बुद्धिजीवी, समाज सेवी संगठनों को विरोध करने की आवश्यकता है।

आजकल की लड़किया भी दहेज की चाहत रखने लग गई हैं तथा माता-पिता से अपेक्षा करती हैं कि उन्हें अधिकाधिक दहेज मिले

जननी होकर भी जो जान की दुश्मन है, उन्हें तिरस्कार दो, मुझे दया दृष्टि और प्रेम का अनोखा उपहार दो।

जो लोभी हो दहेज का उन्हें समाज से धिक्कार दो, यही सच है ये बातें सबके जेहन में उतार दो।

ताकि उनका स्तर बना रहे और उसके बल पर अपने भविष्य की योजना बनाई जा सके जो कि चिन्तनीय होते जा रहा है। लड़कियों में यदि यह भावना घर करती जा रही है तो यह पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति का दुष्परिणाम है जहां भौतिकवादी वस्तुओं को सुखी होने का मापदण्ड मान लिया गया है। जिन लड़कियों को न तो अपने आप पर विश्वास है और न ही अपने पति की क्षमता पर, इन्हें तो इस मानसिकता के भयंकर दुष्परिणामों का आभास भी नहीं है कि इससे उनकी ससुराल वालों के हौसले और बढ़ेंगे। अभी तक ससुराल की ओर से दहेज के लालच का शिकार प्रायः बहुयें होती आई है और दहेज की यातना (ससुराल पक्षद्वारा) से बचने के लिये कठोर कानून की मांग होती रही है, अब यदि लड़कियां ही माता-पिता से दहेज की अपेक्षा करने लगेंगी तो दहेज की कुप्रथा को उल्टा बढ़ावा ही मिलेगा, कानून और भी लचीला ढीला पड़ जायेगा और परिवार में सुख, शान्ति व प्रेम में और भी कमी आयेगी। इन सबका भोग स्वयं लड़की को भी भोगना पड़ेगा। जीवन में लालच आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है, दहेज रूपी दानव का यदि नाश करना है तो समाज में जागृति पैदा करनी चाहिये। नवयुवकों व युवतियों को स्वयं को ही विरोध प्रकट कर आत्मसम्मान से जीना सीखना चाहिये तथा दहेज के लालची ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहिये। समाज में विवाह के अवसर पर माता-पिता द्वारा लड़की को विदाई के समय कुछ आवश्यक सामान देने की परम्परा रही है। पर विडम्बना यह है कि समाज ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया है और ऐसे अवसर पर वर पक्ष की ओर से भारी दहेज की मांग होने लगी और यदि लड़की के माता-पिता ऐसे करने में असमर्थ होते हैं तो रिश्ता तोड़ दिया जाता है या फिर लड़की को विवाह के पश्चात प्रताड़ित किया जाता है।

विभिन्न माध्यमों से दहेज हत्याओं के समाचार निरन्तर मिलते रहते हैं। प्रत्येक आय वर्ग में रहन-सहन की स्थिति को बेहतर बनाने की होड़ ने व्यक्ति को धनलोभ मनोवृत्तियों वाला बना दिया है। अधिक धन पाने की चाहत के कारण ही विवाह को व्यवसाय रूप दिया जाता है तथा उच्च वर्ग के विवाह समारोहों में की जानेवाली फिजूल खर्ची के प्रभाव ने समाज के सभी वर्गों की दहेज आकांक्षाओं को बढ़ा दिया है। कई परिजन भी अविवाहित युवक के मन में दहेज लेने के प्रति लालसायें जगाते हैं। सामाजिक दम्भ के कारण, परिवार की प्रतिष्ठा व स्वयं का मूल्यांकन मिलने वाली दहेज की रकम से करते हैं। ऐसी स्वार्थपूर्ण मानसिकता वाले लोग मांगें पूरी न होने पर बहू का उत्पीड़न तथा निर्ममतापूर्ण हत्या करने से भी नहीं चूकते। ऐसे अपराधों को कानूनी सीमा में तय कर पाना जटिल है। दहेज जैसी अभिशाप पूर्ण कुरीति को मिटाने के लिये दहेज प्रलोभन त्याग कर मानवीय संवेदनाओं से जुड़ कर विवाह के वास्तविक अर्थ को ठीक से समझना चाहिये।

नारी ने अपना सब कुछ त्यागा है परन्तु एक अभिशाप है जिससे वह आज तक कभी भी मुक्त नहीं हो पाई और वह है दहेज। यह रोग इतना अधिक हमारे समाज की शिराओं में जड़ पकड़ चुका कि यदि हम अब भी इससे बचने का कोई उपाय नहीं करते तो यह भयंकर रोग कुष्ठरोग की तरह बढ़ कर हमारे समाज के शरीर के ढाँचें को गला कर रख देगा। ऐसे में यदि सम्पूर्ण समाज ही इस रोग से पीड़ित होता तो फिर इस मुल्क, वतन का क्या होगा? क्या हमें अपने देश को पतन के कगार पर लाकर खड़ा करना है? हम सबको मिल कर दहेज रूपी रोग से जूझना है, अपने समाज का उपचार करना है। अन्यथा यह रोग हमारे समाज की शिराओं में अपना जहर भरते जायेगा और यह सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिये खतरनाक साबित होगा।

हर ४५ मिनट में भारत में एक दहेज हत्या होती है। दहेज के अभाव में दसों लाख लड़कियां हर साल कुँवारी रह जाती हैं। दहेज न जुटा पाने पर गरीब परिवार सामूहिक हत्यायें कर लेते हैं। दहेज को लेकर हमारा समाज जितना उद्विग्न है उतना ही वह इससे चिपका हुआ है। आज भी विवाह का अनिवार्य अंग है दहेज। आश्चर्य तो इस बात का है हमारा समाज माता-पिता सब दहेज देने तैयार हैं मगर अपने बच्चों को प्रेमविवाह करने देने के लिये तैयार नहीं है। यह मानसिकता है जातिवाद, कुल, परिवार, खानदान के अहंकारों के कारण। मान्यताओं, रूढ़ियों, कुप्रथाओं से घिरा यह मृतप्राय समाज आज भी प्रेम व प्रेम विवाह के लिये तैयार नहीं है।

आयोजित विवाह (Arranged Marriage) जिसमें न कोई व्यवस्था है और न ही कोई सुख। बस एक समझौता है सुख पकड़ने की व्यर्थ स्पर्धा। विवाह से प्रेम पैदा करने की कोशिश ये सब माता-पिता और उनका समाज ये करना चाहते हैं। जैसे विवाह

भाग्य के पास विलास, सुख के पास उल्लास और सूर्य के पास प्रकाश अवश्य ही देखने में आता है।

कोई कल कारखाना हो और प्रेम उसका उत्पाद। उल्टी सोच है उल्टी गणित है। प्रेम से विवाह हो तो ठीक है। विवाह से प्रेम उत्पन्न हो यह कोई जरूरी नहीं है। प्रेम पैदा नहीं किया जा सकता, विवाह पैदा हो सकता है। यह बात यदि समझ में आजाये तो सदियों से चली आरही भ्रान्तियां स्वयं खतम हो जायेगी।

दहेज प्रारम्भ में स्त्री धन कहलाता था। स्त्री या कन्या का अपने पितृ घर में पैतृक सम्पत्ति में जो हिस्सा व अधिकार होता था उसके आधार पर ससुराल में उसकी सुविधा हेतु स्त्री धन प्रदान किया जाता था। उस पर मात्र स्त्री का ही अधिकार रहता था, मगर एक तो स्त्री की अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता, दूसरे पुरुष पर पूर्ण निर्भरता व तीसरे पुरुष की जरूरत या उसके लालच के कारण यह स्त्री धन दहेज में बदल गया। धीरे-धीरे इस प्रथा को रूप मिल गया। पुरुष के साथ स्त्री ने भी दहेज को अनिवार्य वैवाहिक प्रथा के रूप में स्वीकार कर लिया। इससे दहेज की कमी या उसके न मिलने पर विवाह में लालच का दीमक लग गया। स्त्री अपने ससुराल में पति व सम्बन्धियों द्वारा सताई जाने लगी। हालात हत्या व आत्महत्या तक पहुंच गये।

आखिर यह दहेज है क्यों ? आज भी स्त्री-पुरुष के बीच प्रेम नहीं है। वे पति-पत्नी बन जाते हैं यह सरल प्रक्रिया है मगर प्रेम के अभाव में धन सम्पत्ति का महत्व सम्बन्धों से अधिक होने लगा। स्त्री का पुरुष के प्रति समर्पण और पुरुष का स्त्री के प्रति प्रेम कहीं न कहीं से स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है। लालच और कुछ मात्रा में समाज की आर्थिक विसंगतियों के कारण दहेज सवाल बन कर जवाब की प्रतीक्षा में खड़ा है। इस संसार में स्त्री-पुरुष की प्रीतिपूर्ण मैत्री का कोई अन्य विकल्प है ही नहीं।

दहेज प्रथा आज सम्पूर्ण समाज के लिये अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार किये जाते हैं। दहेज लोभी दहेज के लिये विभिन्न प्रकार के षड्यन्त्र और धोखा धड़ी करते हैं। नई कहानियां और किस्से गढ़ कर स्त्रियों को येन केन प्रकारेण सताने और तंग करने के बहाने ढुंढ लेते हैं। दहेज लोभी स्त्रियों को जलाने, हत्या करने एवं अंग भंग करने के कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिये सिर्फ कानून बन जाने मात्र से ही नियन्त्रण नहीं होगा। इसके लिये आवश्यकता है कि कानून का सही रूप से कार्यान्वयन हो। दहेज को पूर्णतया हटाने के लिये दहेज लोभियों का सामाजिक बहिष्कार हो। स्त्रियों के सम्मान एवं गौरव के लिये दहेज जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करना आवश्यक है।

जैसे जैसे हम सभ्य एवं आधुनिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे दहेज प्रथा भी समाज में विकराल रूप धारण करती जा रही है। दहेज प्रथा समाज में दीमक की भांति हो गई है, जो इसे निरन्तर खोखला कर रही है। दहेज प्रथा के कारण ही बेटियों को बेटों से हेय माने जाने लगा है। बेटे के जन्म होते ही मां-बाप के चेहरे गमगीन हो उठते हैं। उन्हें उसके जन्म के समय से ही बेटे के विवाह में दिये जाने वाले दहेज की समस्या सताने लगती है। आज के पढ़े लिखे नवयुवक जो आदर्शों को बढ़ चढ़कर बाते करते हैं अपनी शादी में दहेज के नाम पर चुप्पी कर जाते हैं। उन्हें दहेज में नकदी, मोटर वाहन, स्कूटर मोटर साईकल की चकाचौंध बेवस बना देती है। जब तक युवा पीढ़ी स्वयं दहेज प्रथा का विरोध नहीं करेगी इस सिलसिले का क्रम जारी ही रहेगा।

दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए तो पिछले साठ सालों से आंदोलन हो रहा है मगर आज भी दहेजरूपी दानव जिंदा है। इसके चलते क्या गरीब या निम्न मध्यमवर्ग की कन्याओं की बल्कि उच्च वर्ग की शिक्षित लड़कियों की शादी में भी दिक्कत हो रही है। दहेज विरोधी कानून के बाद भी दहेज जैसी बुराई समाप्त नहीं हो रही है। अब तो दहेज का रूप भी बदलता जा रहा है। अब दहेज तीन तरह का हो गया है। लड़की को नौकरी के रूप में पैतृक संपत्ति के रूप में और शादी में दहेज। दहेज के खिलाफ किसी नये व ईमानदार देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। स्त्रियों की दशा पर मगरमच्छों की तरह आंसू बहाने वाले लोग दहेज की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए आगे नहीं आते।

दहेज प्रथा जैसी बुराई इतना व्यापक रूप ले चुकी है कि समाज का हर वर्ग दुखी है पर इसके खिलाफ कोई ठोस कारवाई नहीं की जा रही है। विडंबनापूर्ण स्थिति तो यह है कि न तो सरकार और न ही सामाजिक संगठनों ने समाज सुधार की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम उठाया है। इसी कारण देश के विभिन्न भागों में आज भी कन्याभ्रूण हत्या, बालविवाह, बलात्कार की वारदातें निरन्तर हो रही हैं। कानून के साथ-साथ सामाजिक आंदोलन और जनजागरूकता से ही इन बुराइयों का अंत संभव है।

अच्छे वकील और बड़े वकील में यही अन्तर है कि अच्छा वकील कानून जानता है बड़ा वकील न्यायाधीश को जानता है।

विवाहिता को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला, ससुर ने चलती ट्रेन से बहू को फेंक दिया, पति ने पत्नी और बेटी को घायल कर अधमरा कर दिया, स्टोव फटने से बहू जल मरी जैसी सभी घटनाओं के पीछे कारण दहेज प्रथा ही है, जो उपभोक्तावाद के इस दौर में और भी जोर पकड़ती जा रही है। धनिकों का शादियों पर बेतहाशा पैसा लुटाना इस संस्था को दिनोंदिन मायावी बनाता जा रहा है, जिसके जाल में सिर्फ पैसे वाले ही नहीं, गरीब तबके के लोग भी फंसते जा रहे हैं। यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदायों में भी दहेज का चलन बढ़ता जा रहा है। दहेज प्रथा केदुश्चक्र और परिणामों पर गौर करने की जरूरत है। ससुरालवालों की उम्मीद से कम दहेज लाने पर शुरू होता है नई बहू की प्रताड़ना का सिलसिला। नफरत की मारी नई बहू पुरानी होकर भी ससुराल का हिस्सा नहीं बन पाती और फिर एक दिन जलाकर, धक्का देकर, जहर देकर या आत्महत्या के लिए मजबूर कर उससे छुटकारा पा लिया जाता है, ताकि उसी लड़के की दोबारा शादी करके और दहेज समेटा जा सके। २० मई, १९६१ को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया, जो १ जुलाई, १९६१ से जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में समान रूप से लागू कर दिया गया। वर्ष १९८३ में एक संशोधन द्वारा इसमें धारा ४९८-ए को जोड़कर इसे फौजदारी कानून का दर्जा दे दिया गया और वर्ष १९८६ में एक और संशोधन द्वारा इसमें धाराएं ३०४-बी और ११३-बी भी जोड़ दी गईं। धारा ३०४-बी (दहेज मृत्यु) के अंतर्गत, यदि किसी विवाहिता की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति से या विवाह के सात वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होती है और इसके संकेत मिलते हों कि मृत्यु से पहले पति या ससुराल वालों ने उसके साथ क्रूरता की थी, तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और पति तथा ससुराल वालों को उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिसकी सजा किन्हीं परिस्थितियों में आजीवन कारावास तक भी हो सकती है।

कानून के तहत दहेज देने और लेने दोनों पर पाबंदी है। दहेज प्रथा रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम १९६१ बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसके बावजूद धड़ल्ले से दहेज लिया और दिया जाता है। रीति-रिवाज की आड़ में दहेज को लेकर महिलाओं को तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। यहां तक कि बहू को जला कर मार डालने की घटनाएं भी अक्सर सामने आती रहती हैं, या कई बार बहू को इतना सताया जाता है कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है।

दहेज निषेध कानून की मुख्य बातें- दहेज मांगना, देना-लेना और उसमें मदद करना कानूनन जुर्म है। दहेज के लिए बहू पर किया गया हर जुर्म घोर अपराध है। इन अपराधों की शिकायत होने पर सख्त कानूनी छानबीन होती है। दहेज को लेकर किया गया हर अपराध फौजदारी कानून के तरह आता है। इन अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें कई सालों की जेल और जुर्माना हो सकता है।

दहेज प्रताड़ना के समाचारों को पढ़कर दिल दहल जाता है। एक बारगी तो विश्वास ही नहीं होता कि, चंद रुपयों के लिए मानव-दानव जैसा कार्य कर सकता है और वो भी शिक्षित और सभ्य कहे जानेवाले समाज में। नियम-कानून अपनी जगह हैं। अदालत के कठघरे में दहेज लोभी ससुराल पक्ष वकील के तर्कों पर अक्सर जीत जाते हैं। आरोपियों के वीभत्स मुख पर निर्दोष का मुखौटा चढ़ जाता है जबकि, वास्तविकता सारे समाज को भली-भांति ज्ञात होती है।

कानून यदि किसी को दोषी करार कर देता भी है तो बेशर्मी को कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। अब ऐसी घटनाओं को रोकने समाज को आगे आना होगा। ऐसे दहेज लोभियों को सामाजिक रूप से दंड भी किया जाए। विशेषकर अमानवीय घटनाओं के लिए दोषियों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। ताकि लोगों के मन में ऐसे कार्य के प्रति भय पैदा हो और सामाजिक चेतना जागृत हो।

दूसरा पक्ष यह भी है कि, ऐसी घटनाएं कानून-व्यवस्था के साथ-साथ समाज द्वारा किए जानेवाले जनजागृति के कार्यक्रमों को भी ठेंगा दिखाती हैं। पचास वर्षों बाद शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा, समझ बढ़ी, हम अधिकारों के प्रति जागृत हुये पर हम मानवीय मूल्यों के प्रति आज भी सजग नहीं हो पाये। दहेज के लालच में हम विवाहिता की पीड़ा को समझने में काफी पीछे हैं। दहेज लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो।

सच यह है कि हमारे समाज में जाति-व्यवस्था आज भी क्रूर रूप में विद्यमान है। वैसे दहेज-प्रथा के खिलाफ सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इस कुप्रथा को मिटाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता। बहुत कम लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि अन्य

विचारों का चिराग बुझ जाने से आचार अन्धा हो जाता है।

सामाजिक कारणों के साथ-साथ इस प्रथा के आज तक कायम रहने का एक कारण हमारे देश में शादी तय करने की पद्धति है। इस पद्धति का आधार वर्ण-व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित विवाह तय करने की पद्धति पर चर्चा तक करना हमारे समाज में एक पेचीदा काम है। इस मुद्दे की बात छेड़ते ही विरोध और आक्रोश का तूफान उठ खड़ा होता है। इस तरह की चर्चा करने वाले को परिवार तोड़क की संज्ञा दी जाती है। उसे धर्म, परंपरा और संस्कारों का विरोधी ठहराया जाता है; भारतीय संस्कृति का दुश्मन करार दिया जाता है और उसे पाश्चात्य सभ्यता का पैरोकार बताया जाता है। यह अलग बात है कि इस तरह की चर्चा का विरोध करने वाले खुद भारतीय संस्कृति के बारे में प्रायः कम ही जानकारी रखते हैं। बुलंदशहर के गाँव में घंटे उस जघन्य कांड के बारे में संबंधित इलाके के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की टिप्पणी काबिले गौर है। टी.वी. कैमरे के समक्ष खड़े होकर उन्होंने यह फरमाया, इस तरह की घटनाओं के पीछे पश्चिमी संस्कृति का बढ़ता असर काफी हद तक जिम्मेदार है। उनकी इस टिप्पणी से तो ऐसा लगता है कि प्रेम करने के बारे में हमारे पूर्वज, अंग्रेजों के आने से पहले बिल्कुल अनभिज्ञ थे। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हमारे समाज में शादी तय करने वाली मान्यता प्राप्त प्रथा पर सवालिया निशान का लगाया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाता है।

हमारे समाज में शादी तय करने के लिए कुंडली मिलान करने से पूर्व जाति और गोत्र को देखा जाता है। इन विधियों के तहत ही विवाह तय किए जाते हैं। इस तरह से लड़की वाले अपनी खोज की परिधि को बहुत ही संकुचित बना देते हैं। इसके बाद उन्हें लड़के और उसके परिवार वालों का शैक्षिक स्तर और आर्थिक स्तर भी देखना पड़ता है। इस प्रकार परिधि और भी संकुचित हो जाती है। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के साथ जब यह संकुचित परिधि जुड़ जाती है तो कन्या-पक्ष वालों को वर-पक्ष का दबाव और उनकी तमाम मांगों को स्वीकार करना ही पड़ता है। कुछ लोग इस संदर्भ में यह दलील पेश कर सकते हैं कि इन बातों का ध्यान तो लड़के वालों को भी रखना पड़ता है। यह बात कुछ हद तक ही सही है। सच तो यह है कि लड़कों के लिए इन परिधियों को लाँघना आसान है। इसके विपरीत लड़कियों पर यह बात लागू नहीं होती। पुरुष-प्रधान समाज में पुरुषों के तमाम कर्मों को माफ करने या उन्हें सही ठहराने के लिए हमेशा ही दलील पेश कर दी जाती है। हम पुराण कथाओं में तमाम ऐसे महापुरुष मिलेंगे, जिन्होंने अपने से नीच जातियों की महिलाओं के साथ विवाह किया, लेकिन पुराण कथाओं में महिलाओं को इस तरह की आजादी प्राप्त न थी। यह स्थिति आज भी बरकरार है।

पुराणों में शायद ही इस बात की मिसाल मिलेगी कि किसी उच्चजातीय महिला ने किसी नीच जाति के पुरुष के साथ प्रेम या विवाह किया हो। यह बात इस तथ्य को दर्शाती है कि हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार हासिल नहीं है। उन्हें हर तरह से नियंत्रित रखा जाता है। महिलाओं का आज्ञाकारिणी होना ही उनका धर्म और गुण है। हमारा समाज अब आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद भी समाज की सोच में आधुनिकता नहीं आ सकी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हमारे समाज का बुनियादी ढांचा काफी हद तक ज्यो की त्यों आज भी बरकरार है। यही कारण है कि आज के उपभोक्तावादी, भौतिकवादी दौर में दहेज कुप्रथा ने और भी ज्यादा भयावह रूप अख्तियार कर लिया है। पुलिस और सरकारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक हत्याएं दहेज प्रकरणों से ही संबंधित होती हैं। यही नहीं महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के सर्वाधिक मामले भी दहेज से ही संबंधित होते हैं। बिगड़ते लैंगिक अनुपात का कारण भी परोक्ष रूप से कमोबेश दहेज की कुप्रथा ही है। दूसरे शब्दों में कहे, तो हमारे देश में दहेज प्रथा ने आतंकवाद से भी ज्यादा हिंसात्मक रूप-स्वरूप अख्तियार कर लिया है। इसलिए इस कुप्रथा को जन्म देने और इसे मजबूत बनाने वाले कारणों पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

विवाह विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सर्वव्यापी व्यवस्था है, जिसने व्यभिचार के विरुद्ध एक व्यवस्था को जन्म दिया। इसे विद्वज्जनों ने दो हृदयों का पवित्रतम मिलन कहा है किंतु कालांतर में यह मिलन अनुबंध में बन गया और अनुबंध भी सौदेबाजी का शिकार हो गया। कहीं कन्या पक्ष विवाह का मूल्य वसूलने लगा, तो कहीं वरपक्ष धन की मांग करने लगा, धन के लेन-देन ने विवाह की पवित्रता को प्रदूषित कर दिया। तो राज्य सत्ताओं ने दहेज प्रथा के विरोध में कानून बना दिए।

इन कानूनों का लाभ तो कुछ नहीं हुआ। आपसी रिश्तों में दरारें आ गईं। अधिकांश विवाह माता-पिता और अभिभावकों की दखल से तय होते हैं और उनमें दहेज की बात अवश्य किसी न किसी रूप में होती है। यदि नहीं होती है, तो केवल वर-वधू की स्वेच्छा से किए

केवल मनुष्य ही रोता हुआ जन्मता है, शिकायतें करता हुआ ही जीता है और निराश मरता है।

जानेवाले विवाह में दहेज की कोई बात नहीं होती है। यदि वाकई समाज दहेज प्रथा को तोड़ना चाहता है, तो स्वैच्छिक विवाह को स्वीकारना होगा।

अपनी बच्चों के सुखद भविष्य के लिए माता-पिता को दहेज की एक मोटी रकम जुटाने की चिंता निरंतर खाए जाती है। जहां-तहां से कर्ज लेकर भी किसी तरह यदि वे अपनी बिटिया को घर से विदा कर पाते हैं तो भी उनके मन में अपनी पुत्री के सुखी जीवन के प्रति उनकी शंकाएं हमेशा बनी रहती हैं। इस प्रकार की शंकाएं निर्मूल नहीं हैं। पुत्र-पक्ष में आजकल दहेज का अत्यधिक लोभ होने के दो मूल कारण हैं- पहला है नवयुवकों में बढ़ती बेरोजगारी, दूसरा मुख्य कारण है झूठी शानोशौकत के लिए फिजूल खर्ची व आडंबर। आज बेटे की शादी नहीं, सौदा होता है। दहेज की इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग शादी के बाद भी जारी रहती है। अब बहू पर ससुरालवालों द्वारा समय-समय पर अपने मायके से मोटी-मोटी रकम लाने का दबाव पड़ता है। बहुत कानून बने, बड़े-बड़े भाषण दिए गए पर नारी पर जुल्म कम होने की बजाय बढ़े हैं। क्या हिम्मत है इस पुरुष-प्रधान समाज में और नारी को सुरक्षा का दंभ भरने वाली वर्तमान सरकार में एक ऐसा कानून पारित करने की जिसमें माता-पिता की संपूर्ण सम्पत्ति केवल पुत्री या पुत्रियों के ही नाम हो और शादी के बाद बेटा विदा होकर अपनी ससुराल में जाकर रहे ? अगर ऐसा हो पाया तो इसके बाद न तो भविष्य में और दूसरा ऐसा कानून बनाना पड़ेगा।

समाज में दहेज प्रथा कोढ़ बनकर रह गई है। इस कारण माता-पिता को अपनी पुत्री भार समान प्रतीत होती है और पुत्र खुशियों का खजाना। दहेज का दानव अपना शरीर बढ़ाता ही जा रहा है। इससे समाज स्वार्थी और पथभ्रष्ट हो गया है। समाज में अनेक विकृतियां हो गई हैं और रोज नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। दहेज के कारण अच्छा वर न मिलने से पिता को चिंता से मुक्त करने के लिए बहुत-सी लड़कियां मौत को भी गले लगा लेती हैं। ससुराल में अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिये हर जुल्म सहन कर लेती हैं। कानून द्वारा ही इस बुराई को दूर किया जा सकता है।

समाज में बढ़ रही दहेज की मांग चिन्ता का विषय है। दहेज शिक्षित समाज के मुंह पर तमाचा है, दहेज की आग में जलनेवाली महिलाओं की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। अतः इस समस्या का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो तथाकथित शिक्षित समाज खुद को पशु की श्रेणी में पायेगा। आवश्यकता है कि न्यायपालिका दहेज अधिनियम को सख्त बनाये, क्योंकि दहेज विरोधक अधिनियम में कई कमियां हैं, जिसका लाभ दहेज लोभी उठा रहे हैं, सामाजिक जागरूकता के अभाव में भी दहेज की प्रवृत्ति फल-फूल रही है। जब तक दहेज का आदान-प्रदान रहेगा तब तक बेटियों पर जुल्म होते रहेंगे।

दहेज हत्याओं की खबरें पढ़ने के लोग आदी होते जा रहे हैं, लेकिन संवेदनशून्य लोग यह नहीं सोचते कि आखिर दोषी कौन है? दहेज लेनेवाला, देने वाला या फिर दहेज से पीड़ित युवा वर्ग। यदि निस्वार्थ रूप से देखा जाए तो दहेज के मूल में सबसे बड़ा दोषी युवा वर्ग ही है, जो दहेज के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, क्योंकि दहेज लेने एवं देने का अधिकांश कार्य लड़के एवं लड़की के माता-पिता उनके परिजन ही करते हैं। लड़की वाला अच्छे वर की तलाश में रिश्वत की भांति दहेज देकर अपनी हैसियत से अच्छा वर प्राप्त करना चाहता है। वर पक्ष वाले भी लड़के के जन्म से लेकर शिक्षा, शादी करने तक का सारा खर्चा लड़की वालों से वसूल करना चाहते हैं। अधिकांश लड़के भी अच्छे दहेज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अधिक दहेज की मांग का परिणाम ही होता है निर्दोष बंधुओं की हत्या। यह युवा वर्ग कब तक सहन करेगा।

समाज में आज दहेज प्रथा संक्रामक रोग की तरह फैली हुई है आये दिन हम दहेज प्रताड़ना की खबर सुनते और पढ़ते हैं। किन्तु कहीं न कहीं हम ही इसके प्रति जिम्मेदार हैं। हम ही वर पक्ष की हर जायज-नाजायज मांग को पूरी करते हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और अपराध का रूप धारण कर लेती है। इसके लिए कन्या पक्ष को सख्त रूख अपनाना चाहिए तथा इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए।

आज इसी प्रथा की आड़ में शादी-ब्याह का व्यापार चल रहा है कन्या पक्ष को भले ही दर-दर की ठोकें खानी पड़ें किन्तु वर पक्ष की कठोर शर्त उसे स्वीकार करनी ही पड़ती है। आज यह प्रथा मानव जीवन के लिए एक अभिशाप बन गई है। आज युवाओं को जर्जर

भीगा हुआ आदमी कभी बारिश से नहीं डरता ।

तथा पुराणपंथी विचारों का खंडन कर दहेज लेने तथा देने का तिरस्कार करना चाहिए ।

आज भी दहेज रूपी राक्षस हमारे समाज को खोखला कर रहा है, न जाने कितनी मासूम बेटियों को दहेज की बलिबेदी से होकर अभी भी गुजरना होगा । बेटियां चाहे कितनी भी योग्य हों जायें परंतु बिना दहेज के कोई भी वर स्वीकार नहीं करता है । दहेज लेना और देना एक फैशन सा बन गया है । इस फैशन के दौर में आज हर युवा रंगा-सा दिखाई देता है । दहेज विरोधी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं । अतः सरकार से अनुरोध करते हुए कि दहेज विरोधी कानून का कड़ाई से पालन किया जाये तथा इसके निदान के लिए उचित कार्यवाही की जाये ।

दहेज प्रथा नारी जाति के उत्पीड़न का मुख्य कारण है । दहेज के कारण ही लड़की के जन्म के अवसर पर घर में मातम-सा छा जाता है क्योंकि उसके जन्म लेते ही उसके विवाह के लिए धन इकट्ठा करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है । दहेज प्रथा के कारण ही लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया-लिखाया नहीं जाता है क्योंकि उनकी पढ़ाई पर खर्च हुआ पैसा मां-बाप को फिजूल लगता है । वास्तविकता में प्रथा तो यह होनी चाहिए कि वर पक्ष वालों को लड़की के परिवार को धन देना चाहिए । जितना लड़की की पढ़ाई पर खर्च किया जाता है । क्योंकि अब उसके द्वारा अर्जित ज्ञान उन्हीं लोगों के काम में आयेगा । ऐसा करने से मां-बाप भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहेंगे और वर पक्ष वाले भी लड़की की पढ़ाई और योग्यता का महत्व समझेंगे और दहेज प्रथा जैसा अभिशाप देश से हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है ।

प्रायः नित्य सुबह ही अखबारों में यह पढ़ने को मिलता है कि ससुरालीजनों ने नवविवाहिता को जलाया या प्रताड़ित किया आदी । किन्तु इन घटनाओं को पढ़कर हमारे जहन में कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती । क्योंकि सभी लोग इन घटनाओं को पढ़ने के आदी हो चुके हैं । सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन घटनाओं के मूल में होता है दहेज । औरत तो वैसे ही इस दुनिया में बहुत असहाय है । न जाने क्यों लोग दहेज को माध्यम बनाकर उस पर जुल्म ढाते हैं । मेरा ऐसे जुल्म ढाने वाले नपुंसक समाज से विनम्र निवेदन है कि दहेज की खातिर अबला को चिता के हवाले करने के खेल को न खेलें ।

आज हमारे देश में दहेज प्रथा ने इतनी गहरी जड़ें डाल दी हैं कि उसका परिणाम प्रतिदिन अखबारों में देखने को मिलता है । अधिकांश सभ्य परिवारों में बहू को बहू न समझ धन की खान समझा जा रहा है । उसे अकाल मृत्यु का ग्रास बनाया जा रहा है । आखिर कब तक नारी अकाल मौत की नींद सुलाई जाती रहेगी ?

सरकार को चाहिए कि वह इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दे ताकि एक नारी को नारी की तरह जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके । साथ में ऐसे कृत्य करने वालों के प्रति और अधिक कठोर कार्यवाही करें जिससे दूसरों को सबक मिल सके ।

भारतीय समाज की सर्वाधिक गंभीर समस्याओं में एक दहेज प्रथा है । इस कथा के कारण समाज में लड़कियों की स्थिति काफी कमजोर होती जा रही है तथा उन्हें बोझ के रूप में देखा जाने लगा है । दहेज के कारण ही सुयोग्य वर का चयन अत्यंत मुश्किल हो गया है और बेमेल विवाहों के चलते नारकीय दांपत्य जीवन के उदाहरण सामने आते जा रहे हैं । शादी के बाद नववधू को दहेज लोभियों द्वारा शारीरिक व मानसिक यातना देने की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं । इसी प्रकार दहेज हत्या व वधू द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में भी तेजी आ रही है । क्या किसी भी तरह से इस कुप्रथा को रोका नहीं जा सकता, क्या कोई बिना दहेज की शादी नहीं कर सकता ?

बेहद दुःख एवं चिंता का विषय है कि हमारे हिंदू समाज में दिनों-दिन विवाह की प्रथा और व्यवस्था सामाजिकता के नाम पर व्यवसाय का रूप धारण करती जा रही है । कुछ दहेज लोभी लोग पूरी विवाह प्रथा और भारतीय संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं । ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाये कम है । ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए । तभी हमारी भारतीय संस्कृति के साथ नारी की मर्यादा बच पायेगी ।

दहेज का नाम लड़की के साथ ऐसे जुड़ गया है जैसे चोली-दामन का साथ हो । प्राचीनकाल में जहां दहेज के रूप लड़की को भेंट स्वरूप कुछ उपहार दिया जाता था, आज वही उपहार दहेज के रूप में लड़के की कीमत का निर्धारण करता है । वर्तमान में स्थिति यह हो गई है कि जिस घर में लड़की पैदा होती है, वहां मां-बाप को दहेज की चिंता सताने लगती है । अच्छे वर की चाहत में लड़की वाले अधिक से अधिक दहेज देने का प्रयास करते हैं । स्थिति यह हो गई कि दहेज की राशि सुरसा में मुंह की तरह बढ़ती जा रही है ।

शंका के मूल में श्रद्धा का अभाव रहता है।

अब सवाल यह उठता है कि दहेज रूपी इस बुराई को समाज से कैसे दूर किया जाए ? इस बुराई के निराकरण के लिए अहम भूमिका युवा वर्ग को निभानी होगी। प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आज का युवक दहेज लेने से इंकार करे और यदि कोई दहेज की मांग करता है तो लड़की को साहस दिखाते हुए दहेज लेने वालों का विरोध करना चाहिए।

भारतीय संस्कृति में विवाह को सोलह संस्कारों में प्रमुख माना गया है। समाज में विवाह को दो आत्माओं का मिलन भी कहा गया है। लेकिन जबसे शादी जैसा पवित्र बंधन भी सौदेबाजी की डोर से बंधने लगा है तभी से अदालतों में दहेज हत्या और तलाक के मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन फिर भी हम शादियों का सौदा करने से पीछे नहीं हट रहे बल्कि दिनोंदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्राचीन समय में विवाह के अवसर पर माता-पिता द्वारा वर-वधू को गृहस्थी का कुछ सामान दिया जाता था ताकि वे अपने गृहस्थ जीवन की शुरूआत आसानी से कर सकें। उस समय माता-पिता के लिए अपनी कन्या बोझ नहीं थी। उसका विवाह करना कोई मुसीबत नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता गया वह अपना विवेक खोता गया। शादियों में बढ़ती सौदेबाजी ने मां-बाप का चैन छीन लिया है। तभी तो आज पढ़े-लिखे लोग मां के गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या करके इन मुसीबतों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते वे पहले दिन से ही उसकी सुविधाओं और आवश्यकताओं को कम करके उसकी शादी के लिए दहेज जुटाना शुरू कर देते हैं। विचार करके प्रयास करें तो इस समस्या से छुटकारा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है।

समाज में दहेज प्रथा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी इस सभ्य समाज में दहेज के कारण न जाने कितनी ही शादियां टूट जाती हैं और कितनी ही बहुएं दहेज की बलि चढ़ा दी जाती हैं। लगता है दहेज प्रथा लोगों के खून में मिश्रित हो गई है। गुणों की महत्ता कम हो गयी है। लोग शादियों में सिर्फ दहेज रूपी लेन-देन को महत्व देते हैं। पहले के दौर में विवाह के दौरान कन्या पक्षवाले अपनी लड़की को जो भी सामान या वस्तु भेंट करते थे उसे ही वर मूल्य कहा जाता था, लेकिन आज वर मूल्य मांगना लोगों की आदत हो गई है। हमारी सरकार ने दहेज लेने-देने वालों के प्रति सख्त कदम तो उठाए हैं पर उसे वह समाज में पूरी तरह लागू नहीं कर पायी और न ही उन लोगों से निपटने में समर्थ है जो लोग दहेज लेने-देने के प्रति जागरूक हैं। समाज को यह सोचना चाहिए कि दहेज लेना-देना दोनों गलत हैं। जब तक लोग स्वयं नहीं सोचेंगे दहेज प्रथा पर अंकुश संभव नहीं है।

कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है और इस अपराध को रोकने के लिए कानून से कहीं ज्यादा मानसिकता बदलने की जरूरत है। सिर्फ दहेज के लिए आज के समाज में लड़की और लड़के में फर्क करना और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को बढ़ावा देना, नारी जाति के अस्तित्व को समाप्त करना ही है। आज के युग में नारी ही नारी की दुश्मन है। एक स्वार्थ के तहत कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है, जहां दहेज को लेकर दहेज लेने का भी स्वार्थ होता है। जब हम दहेज देने के खिलाफ हैं तो हमें दहेज लेने के लिए पुत्र मोह को त्यागना होगा और हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। सरकार सिर्फ कानून बनाकर डाक्टरों पर अंकुश तो लगा सकती है पर समाज की मानसिकता को कैसे बदला जाए ? हां अगर सरकार दहेज जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाए तो समाज की मानसिकता को बदला जा सकता है। वस्तुतः दहेज की मांग करना अमानवीय है। बहू घर में अपना भाग्य लेकर लक्ष्मी के रूप में आती है और दोनों कुलों में अपने गुणों से उजाला करती है। इसलिए शादी को व्यापार नहीं बनाया जाना चाहिए।

आज जबकि भारतीय संविधान में दहेज से संबंधित अन्तरनियमों के प्रति दण्ड का प्रावधान निर्धारित है इसके बावजूद अभी तक समाचार-पत्रों में बहुओं को जलाए जाने से संबंधित समाचार पढ़ने को मिलते हैं। सरकार को इस-में कानून बनाकर नारी की सुरक्षा करने की आज परम् आवश्यक है।

एक समय था जब लड़की को विवाह के अवसर पर गृहस्थी चलाने के लिए आवश्यक घरेलू सामान दिए जाते थे। ऐसा अब भी है लेकिन इसके साथ ही वाहन, दूरदर्शन, फ्रिज, वॉशिंग मशिन की भी मांग होने लगी है, साथ में लाखों रुपयों की भी। यदि उपर्युक्त पूर्ति न की जाए तो लड़की को छला जाता है और पूर्ति कर दी जाए तो वधू पक्ष सालों तक आर्थिक तंगी से जूझता रहता है। सच में यह एक सामाजिक बुराई है। अतः इस पर रोक लगाने के लिए युवा पीढ़ी को अभियान चलाना चाहिए।

लड़की का सबसे बड़ा दहेज उसको दी जानेवाली शिक्षा है।

शादी में मिले उपहार- शादी एक खुशी का मौका होता है। इस मौके पर दूल्हा और दुल्हन दोनों को उपहार मिलते हैं। इन उपहारों को दहेज नहीं माना जाता है। नियम के मुताबिक शादी के समय मिले इन उपहारों की एक सूची बनाई जानी चाहिए। इस सूची पर वर-वधू दोनों के हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। इन उपहारों पर वर-वधू दोनों का बराबर का हक होता है।

आज दहेज समाज की एक गंभीर समस्या बन गई है और दहेज के कारण ही नारी का अधिक शोषण हो रहा है। मगर प्रश्न यह उठता है कि क्या इस गंभीर समस्या के लिए जिम्मेदार वास्तव में सिर्फ पुरुष वर्ग ही है ? अगर हां तो हमारे देश के ५०% पुरुष दहेज के खिलाफ होने के बावजूद उन्हें दहेज लेना पड़ता है, आखिर क्यों ? अगर इस प्रश्न पर गौर करें तो पाते हैं कि इस गंभीर समस्या के लिए जिम्मेदार सिर्फ पुरुष वर्ग ही नहीं है बल्कि नारी वर्ग भी बराबर की हिस्सेदार है।

हमारे देश में कितने लड़के ऐसे भी हैं जो दहेज के खिलाफ हैं पर उन पर मां के द्वारा दबाव डाला जाता है। आखिर लड़का क्या करे, मां के आगे वह गुनाह करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या हर मां एक नारी नहीं है ? जहां तक बहुओं को जिंदा जलानेवाली बात है, तो ९०% प्रकरण ऐसे होते हैं जिसमें सास और ननद का हाथ रहता है। क्या ये सास और ननद नारी नहीं हैं ? उक्त बातों से तो जाहिर होता है कि नारी शोषण में पुरुष वर्ग की अपेक्षा नारी वर्ग कहीं अधिक जिम्मेदार है। अगर हम वाकई इस समस्या का हल चाहते हैं तो सबसे पहले नारियों को जागना होगा।

आज के युग में हम पढ़े-लिखे तथा आधुनिक होने का दावा करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं तथा एक नये समाज की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन हम रहन-सहन तथा पहनावे से तो पाश्चात्य संस्कृति का आचरण कर रहे हैं, किंतु हमारे यहां दहेज प्रथा की जटिलता वहीं की वहीं है। समाज को अपने शिकंजे में बांध रखा है। सारे समाज को दहेज के मजबूत हाथों ने अपने पंजे में जकड़ रखा है। उच्चवर्ग, मध्यमवर्ग, निम्नवर्ग सभी में दहेज की समस्या अपने-अपने तरीके से मुंह फैलाये खड़ी है, जिसे कन्या के परिवारवालों को मजबूरी में स्वीकारना होता है। इसका प्रभाव कन्या पर अधिक होता है तथा वह सुंदर शिक्षित व सभ्य होते हुए भी दहेज के चक्रव्यूह में फंस जाती है। आज चाहे लड़की कितनी ही शिक्षित व संस्कारित क्यों न हो लेकिन वह पैसेवालों की कन्या की अपेक्षा विवाह के समय पीछे रह जाती है। उसके संस्कार व गुण दहेज के सामने बौने नजर आते हैं।

दहेज प्रथा एक प्रकार से अभिशाप ही है। इसका प्रभाव समाज के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग पर पड़ता है। यह कुचक्र लौटकर अपने ही ऊपर पड़ता है। दहेज के कोल्हू में दूसरों को पेरनेवाले खुद भी पिस जाते हैं। विवाहों में खर्च होनेवाली राशि कुटीर उद्योग, पशुपालन, कृषि, बागवानी आदि कार्यों में लगा दें तो आमदनी दूनी हो सकती है। विवाहों में खर्च होनेवाला पैसा शिक्षा के लिए दिया जाए तो देश के प्रत्येक बालक के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि व्यवसाय आदि शिक्षा का उचित प्रबंध हो सकता है और उसे सृजनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। ऐसा किया जाए तो भारत आर्थिक प्रगति में संसार के समस्त देशों को पीछे छोड़ सकता है।

वर्तमान में विवाह एक सामाजिक बंधन न होकर अर्थ का व्यवसाय-सा बन गया है। कन्या पक्ष ने परिस्थितियों के आगे विवश होकर एक बार दहेज क्या दिया, वह समाज का अभिन्न अंग बन गया, जिसको पूरा करे बगैर आज विवाह का संपन्न होना संपन्न नहीं माना जाता। आज हालात ये हैं कि कुछ परिवारों को छोड़कर यदि विवाह में कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को विवाह में धन नहीं दिया जाता है तो विवाह के उपरांत नवविवाहिता को तरह-तरह के ताने सुनाकर परेशान किया जाता है। क्या अपने मायके को छोड़कर ससुराल आनेवाली उस निर्दोष को तंग करना उचित है ? नहीं यह कतई उचित नहीं है। आज हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य बनता है कि समाज में व्याप्त इस बुराई को समूल नष्ट करें, अन्यथा एक समय ऐसा आयेगा कि इस बुराई को चाहते हुए भी समाज से निकाला नहीं जा सकेगा। अतः समय की मांग को देखते हुए दहेज रूपी इस बुराई का बहिष्कार आवश्यक हो गया है।

हमारे समाज में सदियों से अनेक कुरीतियां व्याप्त हैं जिनमें से प्रमुख रूप से आजकल जो मुखरित हो रही हैं वह है दहेज प्रथा, जो पूर्ण रूपेण एक कुप्रथा का रूप ले चुकी है। पुरातन काल में यह दान से जुड़ी एक प्रथा थी और दान-दहेज के रूप में प्रचलित थी जिसे व्यक्ति अपने सामर्थ्य व स्वेच्छा से प्रदान करता था, लेनेवाला भी आत्मीयता से स्वीकार करता था। दहेज के कारण नारी उत्पीड़न की घटनाएं

नहीं होती थीं। आज आए दिन अनेकानेक दुर्घटनाएं पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ने-सुनने को मिल जाना एक आम बात हो गई है। इसके पीछे हमारी भौतिकवादी मानसिकता आर्थिक एवं सामाजिक महत्वाकांक्षाही दोषी है। लड़कीवाला अपने से ऊंचे स्तर को देखता है, भले ही उसे किन्हीं स्रोतों से धन की व्यवस्था करनी पड़े, करता है, न चाहते हुए भी वर्तमान मिथ्या मान प्रतिष्ठावश अपने परिवार के भविष्य की बलि अपनी लाडली के उज्ज्वल भविष्य को चढ़ा देता है। दहेज का रोग समाज में कैंसर की तरह बढ़ रहा है। सरकारी गैर सरकारी संगठन इस ओर प्रभावी ढंग से क्रियाशील तो है, परंतु दहेज दानव पर विजय प्राप्त करने में प्रायः असहाय से प्रतीत हो रहे हैं। इसके लिए युवावर्ग को आगे आना चाहिए। अपने माता-पिता के आर्थिक, सामाजिक महत्वाकांक्षा के मिथक को तोड़कर गुण, अवगुण के आधार पर उच्चादर्शों को निरूपित कर दहेज विहिन समाज की पुर्नस्थापना करनी चाहिए।

अपनी कन्याको दहेज देना बुरी चीज नहीं है, वरं विवाहका एक आवश्यक अङ्ग है। क्योंकि कन्याको इसी रूपमें कुछ मिलता है। परंतु हिंदू-समाजमें इस समय जिस प्रकारसे कन्याके पिताको बाध्य होकर दहेज देना पड़ता है, वह तो पाप है। पहलेसे सौदा तय किया जाता है, मोल-तोल होता है और कन्याके पितासे अधिक-से-अधिक लूटनेकी चेष्टा की जाती है। परिणामस्वरूप लड़कियाँ युवती हो जाती हैं, उनके विवाह नहीं हो पाते एवं यदि विवाह हो जाता है तो वरके माता-पिताके द्वारा कन्याको अपने माता-पिताके नाम गंदी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। कन्याके अभिभावकोंकी बड़ी बुरी दशा होती है और उन्हें जीवनभर ऋणी रहना पड़ता है। यह प्रत्यक्ष पाप है। इसके दूर करनेका उपाय तो यही है कि वरपक्षवाले दहेज लेना बंद कर दें। कम-से-कम, सयाने लड़कोंको इस त्यागके लिये तैयार होना चाहिये और प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम अपना विवाह तभी करावेंगे, जब दहेज नहीं लिया जायगा।

वर्तमान समय में समाज में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जन्मदर में निरंतर कमी होना गंभीर चिंता का विषय है। विश्व के अधिकांश देशों में यही हाल है। अगर यही परिस्थिति रही तो आगे आनेवाली पीढ़ियों का क्या होगा ? आखिर कब तक माता-पिता पुत्र मोह में अपनी पुत्रियों की बलि चढ़ाते रहेंगे और कब तक उसे पराया धन समझते रहेंगे ? गांवों में लड़कियों के मामले में बहुत ही बुरा हाल है। जो मां-पुत्री को जन्म देती है उसे बहुत हीनदृष्टि से देखा जाता है। उसके खान-पान में भी पक्षपात किया जाता है। इसके विपरीत माता-पिता, दादी-बाबा, पुत्र व पोते के जन्म पर खुशी से फूले नहीं समाते हैं। मिठाइयां बांटी जाती है, दावतें दी जाती हैं। लड़का दुल्हन लाएगा। दुल्हन दहेज लायेगी, सेवा करेगी। परंतु ऐसा कब होगा जब लड़कियों की संख्या पर्याप्त होगी और यह तभी होगा जब सभी माता-पिता अपनी मानसिकता बदलेंगे और संकीर्ण विचारधारा को बदलकर पुत्री को भी पुत्रों के समान लाड़-प्यार देंगे। लड़कियों की कमी का सबसे बड़ा कारण है दहेज। जब तक दहेज रूपी दानव जिंदा रहेगा तब तक भ्रूण हत्याएं होती रहेंगी। लड़कियों को बचाने के लिए दहेज दानव को मारना जरूरी है। वरना वह दिन दूर नहीं जब माता-पिता अपने बेटों के लिए दुल्हन ढूंढते रह जाएंगे।

॥ दहेज- खतरनाक हैवान ॥

दहेज हमारे समाज के माथे पर कलंक है। इसे धो डालना हमारा परम धर्म और नैतिक कर्तव्य है। आइये संकल्प करें- दहेज रूपी दीपक की लौ से किसी भी नववधू का आँचल जलने न पाये।

सच कहता हूँ मेरी मानो, खतरनाक हैवान है ये। दहेज माँगने वाले, सबसे शर्मनाक इंसान हैं ये ॥

धिक्कार है उन लोगों को, जो बेटों की नीलामी करते हैं। पैसों के लिये सीता को छोड़कर सूर्यणखा की हामी भरते हैं ॥

बेटों को अगर पढ़ाया है तो लड़की वालों पर अहसान किया ? लड़के वालों के स्वार्थ पर, बापू ने घर बर्बाद किया ॥

माँगने वालों को इन्कार करो सब, बहुत बड़े शैतान हैं ये। दहेज माँगने वाले सबसे शर्मनाक इंसान हैं ये ॥

नई पीढ़ी के युवा साथियों ! इस कैंसर का उपचार करें ॥ माँगने को उकसायें भी तो, साथी इन्कार करें ॥

अपने लिये है, अपना कर्तव्य, नहीं अन्य पर अहसान है ये। दहेज माँगने वाले बड़े शर्मनाक शैतान हैं ये ॥

* * *

ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। दहेज समस्या हमारे सामने सुरसा की तरह मुँह फाड़े है। कितनी ही मासूम जिन्दगियाँ दहेज की बलिवेदी पर चढ़ रही हैं। उन पत्थर दिलवालों से हमारा अनुरोध है-

❖❖❖(५८१)❖❖❖

मत सताओ ऐ दुनियावालों ऐसे, ये भी हैं इंसा तुम्हारे जैसे ।
इनके दिल में भी हैं अरमान कुछ, कहीं ये टूट न जायें शीशे जैसे ।

॥ दहेज बनाम कफन ॥

आप ने देखा होगा कफन का रंग उजला होता है, दफन मिट्टी में कर दो या जला अग्नि में दो चाहे, कफन उजला का उजला है, कभी मैला नहीं होता है, गजब की बात कहता हूँ, कभी मैला नहीं होता है, गजब की बात कहता हूँ, पुरानी एक साल की, कफन देखा इन आँखों ने सुर्ख लाल रंग की- अर्थी जा रही थी एक, रोते थे कुछ लोग, वृद्ध एक बेजार रोता था, उसे था अधिक कुछ शोक, कफन की जगह शादी का जोड़ा था, ढका हुआ, पैरों में महावर भी था, उसके रचा हुआ, पूछा जो मैंने वाक्या ! फूट कर वो रो पड़ा, लुट गया मेरा चमन, जो था हरा- भरा बड़े नाजों प्यार से, बेटी को पाला था, शादी पक्की कर दी, लड़का भोला भाला था, दहेज था अधिक, पर देने का वायदा किया, सुख बेटी का देखा, पर समझो जहर दिया, बारात आ गई.... नहीं - नहीं सामत मेरी आई, न दे सका दहेज, टूटी बेटी की सगाई, सिर पटका लाख रोया, गिड़गिड़ाया था मगर, बेकार ! वे डिगे नहीं, सब बन गये पत्थर, बिन दुल्हन की बारात, वापस गई शहर, दुःख से मेरी लाडली, खा गई जहर, डोली तो नहीं सज सकी, अर्थी सजा दिया, मेहंदी की जगह खून का, रोचक रचा दिया, किससे कहूँ ! कैसे कहूँ ! सुनता यहाँ है कौन, पत्थर समाज आज का, पथ पर पड़ा है मौन, जलती हैं, मरती हैं, लुटती हैं बेटियाँ, नौजवान जाग उठो, क्यों अब भी सो रहे हो ? दौलत के वास्ते, क्यों नीलाम हो रहे हो, छेड़ दो लड़ाई, हो सगाई फूल हार से, बनो न कसाई, अपनाओ इन्हें प्यार से, लो न फायदा किसी, गरीब की लाचारी का, सौदा न करो, वास्ता है, तुम्हें खुदारी का, ये हैं चमन के फूल, सहेज लो दामन में तुम, खिल उठेगा गुलिस्ताँ, तूफ़ाँ को समेटो तुम ।

- * संसार महा सागर अपार, नारी सागर में बनी नाव । जीवन की उष्ण दुपहरी में, नारी तरुवर की घनी छांव ॥
- * ऐसी उपेक्षा नारी की जब हम स्वयं कर रहे, अपना किया अपराध उनके शील पर है धर रहे।
- * भागे न फिर हमसे भला क्यों यह दूर सारी सिद्धियाँ, पाती जहां नारी आदर, रहती है वही सब सिद्धियाँ
- * नारी घरकी लक्ष्मी है घरके सौन्दर्य एवं ऐश्वर्यकी देवी है ।
- * नारीकी अपेक्षा पुरुष-प्राणीका चित्त अधिक दुर्बल है ।
- * महापुरुषोंकी सेवा मुक्तिका और स्त्री-सङ्ग्रियोंका सङ्ग नरकका द्वार है ।
- * भली औरत अपने शौहर की किस्मत बदलने का रुत्वा रखती है । उस औरत की कोख से ऐसी औलाद वजूद में आ सकती है जो आलम के लिये मशाले राह साबित हो ।

भ्रूण हत्या

**आज बेटी को मारोगे तो कल बहू कहां से लाओगे
बेटी को भी प्यार दो, उसे अपने जीने का अधिकार दो।**

कानून सबके लिये सीधा साफ चाहिये, मी-लार्ड मुझे आपसे इंसाफ चाहिये।
मेरा कत्ल है कलंक आपके अदल पर, बताओ कौन सी धारा है मेरे कत्ल पर।
मेरी मां भी तो कातिल हैं, कातिल आप भी, डाक्टर, वकील कातिल हैं, कातिल आप भी।
मुझे मारने की साजिश है सारे समाज की, हर सूरत मेरे लिये सूरत हैं जल्लाद की॥
नहीं हैं इजाजत मुझे कहीं भी फरयाद की, मेरे हाल पे लिखती नहीं कलम आजाद की।
आपका कानून मुझसे इंसाफ नहीं करता, कोई वकील मुझ बेबस का केस नहीं लड़ता॥
मगर अपना यह केस मैं अपने आप लड़ूंगी, इन जुल्मों के खिलाफ बगावत करूंगी।
सभी कत्ल पे चिल्लाते हैं मैं भी चिल्लाऊंगी, आंहीं से मैं अपनी मैं पत्थर दिल पिंघलाऊंगी॥
चैन से सोने नहीं दूंगी कातिलों को रूलाऊंगी, मरकर मैं किसी कवि की कल्पना में आऊंगी।
गीतकार का गीत बन सोई जमीर जगाऊंगी मैं, दयानन्द व गांधी सा कोई रहबर बनाऊंगी मैं॥
मुझे मारने वालो तुम्हें हिसाब देना होगा, मेरे इक-इक सवाल का जवाब देना होगा।
इक तरफ मैं अकेली इस तरफ विज्ञान हैं, मुझ नहीं सी जान का दुश्मन सारा जहान हैं।
पहले लुटती थी गली, कूचे, पार्क ग्राउन्ड में, आज कट रही हूं मैं अल्ट्रासाउन्ड में।
इस अल्ट्रासाउन्ड पर लाखों कुरबान होती हैं, संसार में आने से पहले अपनी जान खोती हैं॥
मेरा कसूर क्या है किस जुर्म की मुझे सजा देते हो, दुनियां में आने से पहले मेरी दुनिया मिटा देते हो।
बेटे के लिये मारते हो वो मर गया तो क्या करोगे, बेटे की मौत के साथ आजाद क्या तुम भी मरोगे॥
उस बच्ची का मुकद्मा हैं जिसे आने से रोका गया हैं, अदालत को इस केस का फैसला सुनाने से रोका गया हैं।
कानून सबके लिये सीधा साफ चाहिये, मी-लार्ड मुझे आपसे इंसाफ चाहिये।
इस बुराई के खिलाफ इस पाप को मिटाओ दोस्तो॥

एक कन्या भ्रूण की आवाज

मेरी प्यारी मां सादर प्रणाम।

मां, आपको पता चल गया है कि आप एक लड़की को जन्म देनेवाली हैं। इसी वजह से आप मुझ मासूम को जन्म लेने से पहले रोकने की कोशिश कर रही हैं। यह सुनकर मुझे तो यकीन नहीं हुआ। मेरी प्यार-प्यारी कोमल मां ऐसा कैसे कर सकती है? कोख में पल रही अपनी लड़की के कोमल शरीर पर डॉक्टर के औजारों की चुभन एक मां कैसे सह सकती है?

प्यारी पूजनीय मां। बस एक बार कह दो कि यह जो कुछ भी मैंने सुना है, वह सब झूठ है। जब से मैंने यह सुना है, मैं डर गई हूं। मेरे हाथ इतने कोमल हैं कि इन हाथों से चिकित्सक के क्लिनिक की तरफ जाते समय आपकी साड़ी का पल्लू जोर से खींचकर आपको रोक लेना नामुमकिन है। अभी तो मेरी बाहें भी इतनी पतली और कमजोर हैं कि इन्हें आपके गले में डालकर लिपटना भी मुश्किल है।

मां मुझे मारने के लिए आप जो दवा लेना चाहती है वह मेरे नन्हे से शरीर को बहुत कष्ट देगी। मां उससे मुझे बहुत दर्द होगा। आप तो देख भी नहीं पायेंगी कि वह दवाई मुझे आपके पेट के अंदर कितना बेरहमी से मार डालेगी। अगर आप सब यह देखती तो ऐसा करने के लिए कभी सोचती भी नहीं। स्नेहदाती मां। मैं यह पत्र इस लिए लिख रही हूं, क्योंकि मेरी आवाज भी नहीं निकलती। मुझे जन्म लेने की

बिना औरत के समाज की परिभाषा अधूरी है।

बड़ी ललक है। अभी तो आपके आंगन में मुझे नन्हे-नन्हे पैरों से नाचना है। आपकी ममता भरी गोद में खेलना है, रोना है, हंसना है।

माँ, चिंता ना करो, मैं आपका कोई खर्च नहीं बढ़ाऊंगी, मुझे मत लेकर देना पायल; मैं दीदी की छोटी हो चुकी पायल पहन लूंगी। दीदी और भैया के छोटे हो चुके कपड़ों से अपना तन ढक लूंगी और उनके बचे हुए खाने से अपना पेट भर लूंगी। बस एक बार मुझे आपकी कोख से निकलकर चांद-तारों से भरे आपके आसमान तले जीने का मौका दीजिए। मुझे भगवान की बनाई हुई सृष्टि का आनंद तो लेने दीजिए। आप परिवार के दबाव में आकर कोई गलत फैसला ना लें। मुझे अपने घर में आने दो माँ। बेटा होता तो पाल लेतीं, फिर मुझमें क्या बुराई है ? क्या आप दहेज के डर से मुझे जन्म देना नहीं चाहती हैं ?

माँ मेरे हाथों पर भी मेहंदी रचेगी। मेरी भी डोली सजेगी, मैं भी दुल्हन बनूंगी और आपके आंगन से चिड़िया बनकर मैं उड़ जाऊंगी। मैं आपका प्यार चाहती हूँ।

माँ बस कृपा करके मुझे जन्म दे दीजिए, अपने आंगन में फूल बनकर खिल लेने दीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो यही फूल आपके परिवार के लिए वरदान बनकर खिलेगा। आपकी कोख से भी पी.टी. उषा, किरण बेदी, अंजू जॉर्ज, जोशन चिनप्पा, सानिया मिर्जा जैसी बनकर आपका नाम रोशन करूंगी।

माँ तुम भी अपने ही हाथों नारी सम्मान को अनावृत्त कर रही हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तो ये पुरुष वर्ग भी ये घृणित अपराध नहीं कर सकेगा। माँ तुम अपने इरादे बदल डालो और गर्व से दृढ़ संकल्पित होकर कहो कि मुझे बेटी चाहिए। माँ आपसे सिर्फ गुजारिश है कि मेरे इस नौ महीने के सफर को यादगार बना दो। मुझे यूँ न मारो।

मैंने ऐसा सुना था कि यह दुनिया की सबसे महफूज जगह होती है। कुछ दिनों तक मैं यहां बेफिक्र रही। यहां इतना गहन अंधकार है कि यह सोच पाना कि कोई व्यक्ति या चीज यहां पहुंच सकेगी, मेरे नन्हे से दिमाग के परे है। माँ तुम्हारे दिल के साथ मेरा दिल धड़कना, मेरे विषय में तुम्हारा हर वक्त सोचना, मेरी पूरी तरह ख्याल रखना फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे अब खुद से दूर करना चाहती हो। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहती, पर तुम्हारी बेचैनी मुझे डरा देती है। लोगों के वो सवाल और तुम्हारे वो अनुत्तरित जवाब मुझे सब मालूम हैं। माँ तुम विरोध क्यों नहीं करतीं। यह एक प्रकार से तुम्हारा अपमान है। क्या तुम भी यही चाहती हो ? माँ बहुत तकलीफ होती है। मेरा आखिर गुनाह क्या है ? मैंने भीख में जिंदगी तो नहीं मांगी थी। अब अगर जिंदा हूँ तो फिर मौत का तोहफा क्यों ? तुम तो दीन-दुनिया से बेखबर रहती हो, पर ये दवाइयां मेरा बुरा हाल किए देती हैं। मैं तुम्हारे दिल के करीब पहुंचकर दस्तक देती हूँ, पर क्या तुम्हें तुम्हारे अपने ही अंश की आवाज सुनाई नहीं देती ? तुम्हारा बार-बार यह सोचना कि बेटा होगा या बेटी, मुझे तुम पर तरस खाने को मजबूर कर देता है। सोचती हूँ इस बेरहम दुनिया में न ही आऊं तो बेहतर होगा। माँ तुम्हें क्या लगता है, जिस भैया को तुम अपनी जिंदगी में लाना चाहती हो, वह तुम्हारा और पापा का आजीवन साथ देगा ? बिल्कुल नहीं क्योंकि खुदगर्जी तो वह तुम ही से सीखकर आएगा। माँ मैंने सुना है नारी बहुत ताकतवर होती है फिर तुम कैसे कमजोर पड़ गई। मैं तुम्हें और पापा को कोई तकलीफ न देने का आश्वासन देती हूँ। पर यह कैसी विडंबना है कि तुम मुझे न सुन सकती हो और न ही समझ सकती हो। फिर भी तुम दुनिया की महानतम माँ हो। तुम्हारा बेचैन होना, घबराना मुझे झकझोर कर रख देता है। क्या तुम्हें एहसास है कि इन चंद माताओं ने ही हम बेटियों की कौम के लिए यह जहां नरक बना दिया है। सच तो यह है कि पापा-दादी सभी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बेटियां तो बस इस्तेमाल करने की चीज बनकर रह गई हैं। माँ तुम भी अपने ही हाथों नारी सम्मान को अनावृत्त कर रही हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तो ये पुरुष वर्ग भी ये घृणित अपराध नहीं कर सकेगा। माँ तुम अपने इरादे बदल डालो और गर्व से दृढ़ संकल्पित होकर कहो कि मुझे बेटी चाहिए। माँ आपसे सिर्फ गुजारिश है कि मेरे इस नौ महीने के सफर को यादगार बना दो। मुझे यूँ न मारो। अरे। यह क्या माँ। माँ। तुम कहां हो ? क्या तुम सुन रही हो ? मैं सिकुड़ रही हूँ। ये दवाइयां और चिमटे मेरी ओर बढ़ रहे हैं। माँ जागो। मुझे बचा लो। माँ बस, अब कुछ धड़कने ही शेष हैं। माँ, मेरी प्यारी माँ, क्या तुम भी ?

अति पूजनीय वात्सल्यमूर्ति प्रेम स्वरूप माँ

**मां तुम सन्तान के खातिर ही दौड़ी चली जाती, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में शीश झुकाती
सन्तान को पाने के खातिर मातृशक्ति, न जाने क्या-क्या कष्ट उठाती ।
क्या कसूर था माता बताओ मेरा, जन्म नहीं लेने दिया मुझे धरतीपर
प्यार दिया तुने मुझको गर्भ के अन्दर, क्या तनिक भी झिझक नहीं आई मुझपर ।**

मैं आपकी मुलायम कोख में अति सुरक्षित निवास कर रही हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा और प्रेममय बना रहें यही मैं कृपालु परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ।

मेरी प्यारी माँ मेरे कानों पर यह आश्चर्यजनक खबर सुनाई दी है, जिसे सुनकर मेरा सुकोमल हृदय थर-थर काँप उठा है। प्यारी माँ मैंने ऐसा सुना है कि जब आपको डॉक्टर ने मशीन से जांच करके बताया कि कन्या का आगमन होने वाला है, यह सुनकर माँ आप और पिताजी बहुत घबरा गए। इस चिन्ता से आपकी धड़कन भी बढ़ गई, उसी समय आपने उस निष्पाप जीव को उदयित एवं पल्लवित न होने देने का संकल्प भी कर लिया है। मेरी करुणासागर माँ आप ऐसा कभी सोच भी सकोगी इस पर मुझे विश्वास ही नहीं होता। परमात्मा को हर घर में स्वयं देह धारण करके जाना संभव नहीं बन पाता अतः उसने माँ का निर्माण किया और उसे वात्सल्य का रूप दे दिया।

माँ आपने ऐसा क्रूर निर्णय क्यों लिया ? आप इतनी कठोर हृदय वाली तो नहीं हैं। भ्रूण हत्या, जन्म जन्मान्तर का कलंक बनकर आत्मा पर छा जायेगा, जो ऐसा क्रूर कर्म करता है उसकी सजा भी भयंकर होती है मगर माँ आप ऐसा कभी नहीं करोगी। माँ आपकी चिन्ता की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही है आप चिन्ता करती हैं तो मैं भी चिन्तित हो जाती हूँ, आप रोती हैं तो मैं भी रो पड़ती हूँ, आप हँसती हैं तो मैं भी हँसने लग जाती हूँ। जब आपको मालूम हुआ कि घर में नया मेहमान आने वाला है, पिताजी भी कितने खुश हुए थे। जब आप दोनों खुश थे तब मैं भी खुश हो रही थी। आप दोनों कितने खुश व प्रसन्न थे उसकी याद मुझे अभी भी आ रही है।

माँ आप तो देवी हैं, कन्या-भ्रूण की हत्या करना महापाप है। माँ की ममता अपनी संतान को खंडित होते कभी नहीं देख सकती। माँ और माँ का हृदय विशाल और दयालु होता है। घर में बेटी का आना शुभ शकुन है अपशकुन नहीं, जिसके बेटी नहीं होती उसके दिल भी नहीं होता। यह सब ज्ञान आपके द्वारा ही मुझे ज्ञात हुआ है। अभी तो मुझे काफी याद है बाहर आने के बाद शायद याद रहे या नहीं क्योंकि मैं आपके प्यार में खो जाऊँगी। परन्तु अब मैं काँप उठी हूँ, भयभीत हो चुकी हूँ जबसे आप डॉक्टर के पास जाकर गलत निर्णय की ओर अग्रसर हो रही हैं। माँ आप निष्ठुर, निर्दयी मत बनना डॉक्टर आपको गलत कुकर्म के रास्ते ले जा रहा है उनके बताएँ रास्ते पर चली तो बड़ा अनर्थ, बड़ा घोर पाप, बड़ी से बड़ी हत्या हो जायेगी, जिसे परमात्मा कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। माँ मुझे जीने दो मुझ पर करुणा करो, दया करो, रहम करो, मैं आपका खून हूँ आपका ही खून आपके द्वारा ही नष्ट हो जाने का क्या परिणाम होगा ? माँ जरा सोच, विचार कर फिर आगे बढ़। वर्ना यह पापकर्म कभी भी चैन की नींद सोने नहीं देगा।

मेरा हृदय इस चिन्ता से धड़क रहा है कि आप जब यह कुकर्म अर्थात् हत्या करने जाएंगी तब मेरी हालत क्या होगी जरा सोचो यह तीक्ष्ण एवं धारवाले शस्त्र मेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे, मैं भीतर ही भीतर रोऊँगी, चिल्लाऊँगी, और आपका क्रूर चेहरा मुझे अति भयभीत कर देगा।

माँ तो ममता की देवी हैं परन्तु मेरी माँ को क्या हो गया है सिर्फ आगे के खर्चे के कारण ही ऐसा भयंकर निर्णय लिया है ? मां विचार कर क्या यह भीषण दृश्य आपकी खुली आँखों से देखकर आपका हृदय काँप नहीं उठेगा ? इंजेक्शन से भी हत्या कर दी तो भी भयंकर पाप कर्म बन जायेगा, यह कर्म जन्मजन्मांतर तक सताता रहेगा। माँ मैं आपको सावधान कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी माँ ऐसा गलत कर्म न कर। मैं रहूँगी सेवा करूँगी, कमाकर लाऊँगी और शादी के बाद भी मैं पुत्र की तरह आपकी सेवा करूँगी, बुढ़ापे का सहारा बनूँगी। माँ आप मेरे विवाह में दहेज देने की चिन्ता न करें आपके शीतलछाया में मैं पढ़कर सुशिक्षित होऊँगी एवं संस्कार सम्पन्न बनूँगी और मैं खुद के पाँवों पर खड़ी होकर स्वावलम्बी बनकर अर्थोपार्जन करने का सामर्थ्य आने पर ही आपकी आज्ञानुसार विवाह का विचार करूँगी। मैं कभी भी आपका भार स्वरूप या दुःख स्वरूप नहीं बनूँगी।

माँ मैं अबोल हूँ, कोमल हूँ, मैं प्राणों की भीख मांगती हूँ क्या आप मेरी प्रार्थना ठुकराओगी, प्रभु के विधान का उल्लंघन करोगी ? आप

**क्या दहेज रूपी दानव के खातिर मां, खिलने से पहले ही मुझे मार दिया
सीने पर ऐसा भारी पत्थर रखकर, दुःख नहीं पहुंचा तुझे मां, मुझे खोकर।**

सुन लो मेरी करुण पुकार डाक्टर, जब भी मेरे जन्मदाता आये तेरे पास

भ्रूण की जांच को कर देना नामंजूर, ईश्वर के बाद तुम ही बचानेवाले हो डॉक्टर।

मेरी माता हो। आपको पुत्र चाहिए था, यह भी ध्वनि मेरे कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही है। परन्तु आप भी तो लड़की है, आपकी माँ ने तो कभी आपके बारे में ऐसा गलत निर्णय लेने का नहीं सोचा। अगर वह ऐसा सोचती तो क्या आपका जन्म होता? विचार कीजिए पुत्र और पुत्री में आपके हृदय में, मन में, बुद्धि में, अंतर नहीं आना चाहिए अतः आप गर्भपात कराने का इरादा स्थगित करें। मेरी प्रार्थना पर शान्ति से चिन्तन करे एवं गलत निर्णय के वशीभूत होकर मातृत्व की गरिमा को कलंकित न होने दे।

माँ मैं आपके प्रेम और वात्सल्य की भूखी हूँ मुझे भी जीने दो। मेरे कई सुनहरे सपनों को साकार होने दो। माँ अब तो मैं आपके पेट में आ चुकी हूँ मेरा भाई भी होगा, जिसे मैं अपने हाथों से राखी बांधूगी। मेरे आने से आपका चेहरा कभी विकृत नहीं होता बल्कि चेहरे पर रौनक आ जायेगी, आपकी उम्र भी लम्बी होगी, आप स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी ऐसी प्रार्थना प्रभु से कर रही हूँ कि मेरी माँ को इस गलत कृत्य से बचा लो।

हे प्रभु मेरी माँ को सुबुद्धि दो, सद्बिचार दो और मुझे जीवनदान दो।

माँ अपनी बेटी को बचाओ।

आपकी अजन्मी बेटी।

माँ, मुझे ये सुंदर दुनिया देखनी है, मुझे जीना है, इस खट्टी-मिट्टी जिंदगी का एहसास मुझे करना है, माँ इतनी बेरेहम मत बन माँ, तुम्हें तो ममता की मूर्ति कहाँ गया है, माँ तो खुद भूखा रहकर अपने लाडले का पेट भरती है, माँ, तुम्हें तो करुणा का सागर कहाँ गया है, माँ तुम इतनी निर्दयी नहीं हो सकती, माँ तुम इतनी निर्दयी नहीं हो सकती, माँ तुम ही मेरा सहारा हो, मुझे बचालो माँ, मुझे मत मारो माँ.....

ये पुकार है उस मासूम शिशु की, जिसने अभी तक इस सुंदर दुनिया को ही नहीं देखा है, जो माँ के पेट में आखिरी साँसें ले रहा है मगर उसे इस बात की जरा सी भी, खबर नहीं की जो माँ उसे ये प्यारी दुनिया दिखाने वाली थी, जो उसे जीने के लिये साँसें देनेवाली थी, वही आज उसकी साँसें खत्म करनेवाली है, उसकी जान लेने वाली है।

एक किताब जिसमें पढ़ा की एक मासूम शिशु को किस तरह बेरेहमी से मारा जाता है, ये पढ़ते ही रोम-रोम काँप उठा। ऐसा लगा कि वही दर्दनाक घटना मेरे साथ हो रही है, वो दर्द मैं भी महसूस कर रही हूँ। कितना दर्द होता उस मासूम बच्चे को? जिस तरह उसके हाथ-पाँव काटे जाते हैं, ऐसा लगा मानो कोई मेरे ही हाथ-पाँव काट रहा है। ये दर्द तो मैं महसूस कर सकती हूँ मगर जिसके साथ ऐसा हादसा हो रहा होगा उसके दर्द की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। कोई इतना बेरेहम कैसे हो सकता है? मेरे कानों में वो दर्दनाक आवाजें सुनाई पड़ी, कोई कह रहा था, मुझे बचाओ-मुझे बचाओ! मैंने आस-पास देखा मगर कोई नहीं था। हाथ में देखा तो वो किताब थी जिसे मैं पढ़ रही थी उस किताब का हर एक पन्ना जिसका हर एक अक्षर मानो चीख-चीख कर कह रहा था की तुम ये पाप मत करो, किसी निष्पाप बालक की हत्या मत करो!

एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? क्या एक शिशु उसके लिये इतना बड़ा बोझ हो जाता है कि वह बेरेहमी से उसकी हत्या करने के लिये तैयार हो जाती है। क्या उसे अपने बच्चे की चीख सुनाई नहीं देती? अगर माँ को बच्चा चाहिये ही नहीं तो पहले ही सावधानियाँ बरते। इसमें उस मासूम शिशु का क्या कसूर?

मैं उन माताओं को सावधान करना चाहती हूँ जो उन मासूम बच्चों को खत्म करने चली है जो इस सुंदर दुनिया में अभी तक आया ही नहीं है अगर माँ चाहे तो वह भी ये खूबसूरत दुनिया देख सकता है। माताएं इतना ध्यान जरूर रखे की हम सबको जिंदगी देनेवाला भी भगवान है और लेनेवाला भी भगवान है। हमें कोई अधिकार नहीं बनता की हम किसी की जिंदगी छिने। वो तो भगवान का काम है सो वे करेंगे, हमें अपना काम करना है। अरे, माँ तो अपने बच्चों की रक्षक होती है वह भक्षक कैसे बन सकती है? अगर आप भी एक

मेरी दर्द भरी विनती सुन लो, सन्तों, मुनियों, धर्माचार्यों और ऋषियों अपने अमृत वचनों की गंगा से जननी को, भ्रूण हत्या न करे संकल्प यह दे दो।

ऐसी माँ है जो ये गलत रास्ता अपनाने जा रही है, तो रुकिये, उस शिशु की पुकार सुनिये ! अगर आप उसकी पुकार सुनेगी तो आप की ममता जाग उठेगी और ये पाप का मार्ग कभी नहीं अपनायेंगी और ना ही खुद के लिये नरक की नींव बनायेगी।

हो सकता है, जिसे आप मारने जा रही है कल वो कोई बड़ा आदमी बने, कोई महान संत बने जो आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा। मेरा उन माताओं से अनुरोध है कि, अपनी जिंदगी में इतना बड़ा गलत कदम कभी न उठाये। चाहे लडकी हो या लडका। क्योंकि उन्होंने भी किसी की कोख से जनम लिया है, है ना..... !

माँ.... माँ तुम मुझे मत मारो, माँ तुम मेरी रक्षा करो, माँ तुम उस आवाज को सुनो, जो मैं कब से दे रही हूँ

माँ मैं भी ये सुंदर दुनिया, देखने के लिये तड़प रही हूँ, माँ तो साक्षात् ममता की देवी होती है, तो फिर एक माँ ऐसा क्यों करती है

माँ क्या तुम सुन रही हो, मेरी पुकार, माँ मुझे तो सिर्फ चाहिये, आपका प्यार,

माँ मत छिनो मुझसे मेरा ये जीवन, जनम लेकर खिला दूँगी मैं आपका उपवन

माँ मुझे मत मरझाना क्योंकि, मैं हूँ एक छोटीसी कली, माँ मैं तो सुनना चाहती हूँ, आपकी प्यारी बोली

जिंदगी भर नहीं भूलूँगी, मैं आपके ये एहसान, जनम लेकर बढ़ाऊँगी, आपके कुल की शान

मुझे बचालो माँ, मुझे मत मारो, मेरी जान बक्ष दो माँ, मुझे मत मारो,

जान लेकर अपने बच्चे की बनो ना तुम कातिल, दर्दनाक ये दर्द कैसे सहेगा, उस मासूम का दिल

बनना तुम सब एक आदर्श माता, बड़ों का परामर्श झूठा नहीं होता,

देने आयी हूँ मैं यही संदेश, सभी नारियाँ अपनाये, आदर्श माता का भेष।

एक अजन्मी बालिका की कैफियत सौ गुना सही है, क्योंकि उसे दुनिया में आना है। स्त्री जाति का सम्मान करना है। उसे भीगी बिल्ली नहीं बनना है। पुरुष वर्ग से लड़ना है। वह जन्म लेने के लिए हाथ-पैर मारती है। अपनी माँ को ही ललकार रही है। कोख में रहकर उसके विचार ऊँचे हैं, तो बाहर आकर कितना मैदान मार सकती है, यह सोच भी नहीं सकते।

माँ भी अपने खुले विचार अजन्मी बेटी को सुनाती है। लल्ली मैं किसी के भी बहकावे में आकर तुझे जन्म देने से रोक नहीं रही हूँ। यह मेरा कुविचार है, घोर अपराध है, यह मानती हूँ। मैं स्त्री की जिंदगी जी रही हूँ। मैंने मुसीबतों के पहाड़ों को पार किया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कलेजा पत्थर का नहीं है। मैं एक स्त्री हूँ बेटी, मैं कैसे तुझे मार सकती हूँ। मैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है वैसा नहीं हूँ। मेरे विचार तू सिर्फ सुन ले, इतना ही मैं कह सकती हूँ।

लल्ली मैं नौकरी कर रही हूँ। सुबह ९ बजे से रात के ७ बजे तक घर के बाहर रहती हूँ। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, इसलिए मुझे नौकरी करनी ही करनी है, इसमें कोई शक नहीं और यह कोई बड़ी बात नहीं है। घर में पापा और मैं हूँ। अभी तू जन्म लेकर बाहर आएगी, तो अनेक समस्याएं मेरे सामने खड़ी हो जाएंगी। २१ वीं सदी नहीं होती, तो मैं समस्याओं को परे कर तुझे बड़ा करती। कलियुग के लोगों पर मेरा विश्वास नहीं। विकृत समाज हो रहा है, भाई-भाई को मार रहा है। पति पत्नी की हत्या कर रहा है। स्त्रियों पर बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी अनेक घटनाएं घट रही हैं। यह सुन के मेरा मन: स्वास्थ्य बिगड़ता है। मेरी रात की नींद खराब हो जाती है। सोच-सोच के मैं पागल हो जाऊँगी, ऐसा लगता है, इसलिए मैंने योग शुरू किया है। मुझे तो मन:शांति मिल जाएगी, लेकिन लल्ली तुझे ऐसी घटनाएं बताती हूँ कि तुझे भी सोचना पड़ेगा और इस मनहूस दुनिया में आने से इंकार कर देगी।

ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया होती है। हर एक स्त्री को अलग अनुभव होते हैं। अखबार पढ़कर तो सिर चकरा जाता है। बाप ने बेटी पर बलात्कार किया। घर में ही इतना दुविधाजनक और घृणास्पद अनुभव ? झोपड़ी-झुगियों में नैतिकता का नाम नहीं होता। उन्हें न देखने लायक दृश्य देखने पड़ते हैं, इसलिए उनका मन मर जाता है और आजकल दूरदर्शन पर जो नंगा नाच दिखाते हैं, उससे तो सबकी (स्त्री-पुरुष) जवानी को आग लगती है। उससे उनके पैर फिसलते हैं। भुगतना पड़ता है सिर्फ स्त्री को। जरा सा एकांत मिला, लड़की/बालिका देखी कि मन चंचल होकर बुरा कर्म हो जाता है। मुझे लिखने में शर्म आती है, ऐसी शर्मनाक घटनाएं घटी हैं, घट रही

रामायण, महाभारत इस देश की अमर कहानी, कन्या भ्रूणों की हत्या रह क्रूर कहानी।

प्रभु सुन लो हमारी करुण वाणी, रोक देना आज से मासूम भ्रूणों की कुर्बानी।

हैं और घटेंगी, तो मैं तुझे जन्म देकर मुसीबतों को क्यों पाल लूं ? तू इतनी धैर्यशाली है कि सबको पानी पिलाएंगी, लेकिन मेरी लल्ली पर कौन सा प्रसंग आएगा, यह सोच-सोच कर मेरा ध्यान दफ्तर के काम में नहीं लगेगा। यह बात तो ठीक नहीं है ना ? इसलिए तुझे जन्म देने से कतराती हूं।

मैं बेटे के लिए तरस रही हूं। बेटा होने से मेरी पांचों उंगलियां घी में होंगी और मैं फूला न समाऊंगी। यह बात बिल्कुल सच नहीं है। बेटा-बेटी को मैं समान मानती हूं। बेटी मुझे बहुत प्यारी लगती है। बेटी बड़ी होने पर मेरे मन की बात जानेगी। उसे लाड़-प्यार करने में मुझे बहुत मजा आएगा। मैं तुझे ऐसे-वैसे कपड़े नहीं पहनने दूंगी। तेरी सहेलियां तुझे चिढ़ाएंगी, तो कभी-कभी तेरा भी दिल करेगा, उनके जैसे शर्मनाक कपड़े पहनने का, तब मैं क्या कर सकती हूं। मना करना मेरे हाथ में है, लेकिन मैं तो दिनभर नहीं रहती घर में। इसका फायदा उठा सकती है। लल्ली तेरे जनम से पहले ही मैं पूर्वाग्रह दूषित हूं, क्योंकि मैं तेरा भला चाहती हूं, इसलिए तुझे जन्म देने से मना करती हूं। आटे के साथ घुन भी पिसता है। तेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मुझे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। तूने काला चप्पा पहना है, इसलिए तुझे सब जग ही काला-काला दिखता है। साफ मन से देख, तो सारी दुनिया साफ दिखेगी। उनकी बात में दम है, पर थोड़ासा। मेरी नजर बदल जाएगी, तो क्या विकृत आदमी ठीक हो जाएगा ? मेरी बेटी पर घड़ों पानी पड़ जानेवाला प्रसंग नहीं आएगा ? मेरी बेटी सबके साथ अच्छा बर्ताव करेगी, तो क्या सब उसके साथ अच्छे रहेंगे ? मैंने पापा को समझाया, लेकिन वह मानते नहीं और मेरा मन तुझे जन्म देने के लिए मानता नहीं। जितने मुंह उतनी बातें तो होती रहेंगी लल्ली तू मेरी बात समझ रही है ना ?

कोई मुझे मां/मम्मी कहे, यह मेरा भी दिल करता है। मैं मजबूर हूं। दुविधा में फंस गई हूं। मुझ पर एक मेहरबानी करना, मुझे माफ कर देना। मैं तेरी गुनहगार हूं। तेरे दिल की धड़कन मैं सुन रही हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आगे होने वाली तकलीफों से मैं तुझे बचा रही हूं। मैं स्वार्थी नहीं हूं। मेरा खयाल है कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।

आधुनिक युग की तेज रफ्तार जिन्दगी ने इन्सान के जीवन शैली को इस कदर प्रभावित किया है कि उसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं यही कारण है कि महिलायें जिस उम्र में मातृत्व का सुख पा सकती हैं, वह उम्र काफी पीछे दूर जाती है और जब मां बनने की सोचती है तब तक उनके गर्भ धारण की क्षमता खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप उन्हें उधार की कोख और कृत्रिम गर्भाधान जैसे तरीकों व साधनों का सहारा लेना पड़ता है।

आज इसी भारत में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय खड़ा है कि कन्या की भ्रूण हत्या जो कि एक सामाजिक अपराध है। अक्सर देखा जा रहा है स्त्रियों को पारिवारिक सदस्यों के दबाव द्वारा या स्वेच्छा से इस कुकर्म के लिये बाधित एवम् प्रेरित किया जाता है। इसके लिये कानून भी कुछ नहीं कर रहा है। यहां पर स्त्रियाँ स्वेच्छा या जबरन यह अपराध करने पर विवश हैं। क्या दोष है उस कन्या का जो संसार में आने से पहले कुचल दी जाती है। ६-६ महिने का गर्भपात कराया जा रहा है, जो कि उस माता के जीवन के साथ भी खिलवाड़ है, जिसका गर्भ नष्ट किया जा रहा है। परिवार नियोजन को अपना कर तो इस घृणित कार्य से बचा जा सकता है। यदि गर्भ में अजन्मा कन्या भ्रूण की हत्या ही करनी है तो गर्भधारण ही क्यों किया जाय ? आज भारत में बालकों की तुलना में बालिकाये कम जन्म ले रही हैं इसका मुख्य कारण गर्भ में ही उसकी हत्या की जा रही है। आज वर्तमान परिस्थिति को देखा जाये तो स्त्री ने हर क्षेत्र में राजनैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, अनुसांधानिक, विद्या अर्जन, वैद्यकीय, तकनीक, अभियांत्रिक, गायन-वादन, नृत्य, क्रीडा स्पर्धा सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता का उत्तम प्रदर्शन किया है। वह हर क्षेत्र में पुरुषों से कन्धे से कन्धा मिला कर चलने की योग्यता रखती है तो फिर उस नारी का भविष्य अंधःकारमय क्यों किया जा रहा है ? उसके जीवन उसके अस्तित्व के साथ बलात्कार क्यों ? आज जो मातायें अपनी बच्चियों को गर्भ में कुचल रही हैं क्या वे एक स्त्री नहीं हैं ? उनके अपने स्त्री होने पर उन्हें स्वाभिमान है या शर्म ? संतान चाहे लडका हो या लडकी मां के शरीर का अंश है, नारी ही यदि उसे कुचलती है तो वह उस कन्या भ्रूण की शत्रु है। तो नारी को फिर संवारेगा कौन ? क्या उनकी आत्मा ऐसा कुकृत्य करने से पीडित नहीं होती ? आज स्त्रियों की संख्या में कमी आनेवाले भविष्य में स्त्री जाति के सुनहरे भविष्य व उसके नारीमय अस्तित्व के साथ खिलवाड़ है, आनेवाले भविष्य में उसके अस्तित्व का लोप हो जाने की आशंका है। यह सब

स्त्री ही संसारकी जड़ है।

सामाजिक परिस्थितियों के दबाव से होता है और पुरुष प्रधानता परिस्थितियों का निर्माण करती है।

कन्या भ्रूण की गर्भ में हत्या करने की बढ़ती प्रवृत्ति से देश में बालकों तथा बालिकाओं का शिशुलिंग अनुपात निरन्तर असंतुलित होता जा रहा है। बालिका शिशुओं की घटती संख्या पर सरकार की ओर से सर्वेक्षण से पता चलता है कि महिलाओं को बोझ मानने की मानसिकता के शिकार अमीर-गरीब, साक्षर-निरक्षर, शहर गांव तथा आगे-पीछे सभी वर्गों और सम्प्रदायों के लोग हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का मानने की प्रवृत्ति कम ज्यादा सभी देशों में एक विकृति का रूप धारण करती जा रही है।

दहेज के लोभ में बहू को जलाने की घटनाओं से कई गुना अधिक कन्या भ्रूणों की हत्याएँ प्रतिवर्ष पूरे देश में हो रही हैं, और शायद ही कभी किसी दोषी को ऐसे मामले में सजा हुई हो। कहने के लिये गर्भजल परीक्षण से लिंग जांच को गैर कानूनी करार दे दिया है। दोषी व्यक्ति के लिये तीन वर्ष की कैद तथा पचास हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। भ्रूण जांच में मदद करने वाले डॉक्टर का पंजीकरण रद्द करने का भी कानून है। इसके बावजूद भी प्रतिदिन चोरी-छिपे गर्भवती महिलाओं को जांच करा लिंग निर्धारण तथा कन्या भ्रूण को नष्ट करने का दौर जारी है।

इस मुद्दे के लिये सिर्फ सरकार को दोष देना गलत है। सच की चपेट में धर्म और समाज के ठेकेदार भी आते हैं। सभी धार्मिक ग्रन्थों में मां को ऊंचा दर्जा दिया गया है। किन्तु हकीकत ठीक इसके विपरीत है। धर्म के ठेकेदार कन्या भ्रूण की हत्या के विरोध में कोई आन्दोलन चलाना तो दूर स्त्रियों के मानवाधिकारों पर बात करने तक आगे नहीं आते हैं। यही स्थिति घरेलू स्तर पर भी है। लड़की पराया धन है, वह परिवार पर बोझ है उसे पालना लोहे के चने चबाना जैसा है। वंश को आगे बढ़ाने के लिये लड़के का होना जरूरी है, इस प्रकार की विचारधारा कन्या के जन्म में बाधा बन जाती है। देश में साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद भ्रूण हत्या का बढ़ना बताता है कि शिक्षा से भी सामाजिक चेतना नहीं आती अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र आदि में कन्या भ्रूण की हत्या चेतावनी की सीमा इस हद तक लांघ चुकी है कि कुछ वर्षों बाद इन राज्यों में शादी के लिये वधू खोजना मुश्किल हो जायेगा।

यह सच है कि शहरों में लड़कियों को देहाती इलाकों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता व मौके उपलब्ध हैं। खासकर पिछले दस वर्षों में लड़कियों ने शहरों के शिक्षण संस्थान व कार्यस्थलों में अधिक उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन, यह भी सच है कि शहरी लोग देहाती लोगों की तुलना में गर्भ में अधिक लड़कियों को मारते हैं। सिर्फ पुत्र प्राप्ति की इच्छा ने आज देश की जनसंख्या संतुलन के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। भ्रूण हत्या के मामले हमारे देश में ऐसे समय सामने आ रहे हैं, जब महिलाओं के अधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी जागरूकता आ रही है। जाहिर है जैसे-जैसे हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे लड़कियों को मारने की कला में भी हम माहिर होते जा रहे हैं। भ्रूणहत्या एक ऐसी दुष्टवृत्ति है, जो अगर जारी रहती है, तो आनेवाले दिनों में स्थिति की भयावहता की कल्पना की जा सकती है।

हम क्यों बेटियों को सानिया मिर्जा बनने से पहले ही मार दे रहे हैं ? क्या बेटियां परिवार पर बोझ होती हैं ? यह सवाल खुद से और समाज से पूछना होगा। लिंग अनुपात तेजी से गिरता जा रहा है, पुत्रमोह में दंपती अपनी पुत्री का गला गर्भ में ही घोंट देते हैं। हैरानीवाली बात यह है कि महिलाएं इसमें अपने पति का पूरा साथ देती हैं और कन्या भ्रूणहत्या का मामला पढ़े-लिखे तबके में ज्यादा हो रहा है। भ्रूण हत्या के बावजूद आज तक एक भी डॉक्टर गिरफ्तार नहीं हुआ, और न ही कोई क्लिनिक बंद हुआ। यदि यही स्थिति रही तो २०११ तक दो करोड़ ३० लाख लड़कों को जीवन संगिनी मिलनी दुर्लभ हो जाएगी।

भ्रूण हत्या से सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। भ्रूण हत्या समाज के लिये एक जटिल समस्या बनती जा रही है और अगर इसे रोकने के लिये समुचित कदम नहीं उठाये गये तो न केवल महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बलात्कार और अवैध देह व्यापार जैसी घटनायें बढ़ेंगी बल्कि समूचा प्राकृतिक एवं सामाजिक ताना बाना बिखर जायेगा। भ्रूण हत्या स्वस्थ और विकसित समाज के लिये कदापि ठीक नहीं है।

समाज बनता है परिवार से। कहने के लिए हमारे समाज में औरतों का दर्जा ऊंचा है, लेकिन वास्तविकता में आज भी औरतें एक पुरुष प्रधान समाज में जी रही हैं। जरा सोचिए उस मासूम बच्ची के बारे में जिसने संसार में आकर आंख भी नहीं खोली की पुत्र की चाहत में उसकी जान ले ली गई क्यों ? क्या कसूर सिर्फ इतना है कि वह लड़की है ? उसकी शादी में दहेज देना पड़ेगा। आज भी लड़के के

औरत एक बड़ी नेअमत है।

जन्म को उसके वंश से जोड़ा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि आज एक हजार पुरुषों पर ८३६ महिलाओं का अनुपात समाज में रह गया है। अगर औरतों की संख्या ऐसे ही घटती रही तो वह दिन दूर नहीं जब लड़कों से शादी के लिए लड़कियां ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलेंगी। हमें जरूरत है मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की।

पता नहीं क्यों लोग अब भी कन्या का महत्त्व नहीं समझ रहे हैं तथा गर्भस्थ शिशु की जांच कराकर कन्या भ्रूण हत्या जैसा क्रूर खेल खेलना बंद नहीं कर रहे हैं। दिनोंदिन महिलाओं का घटता प्रतिशत समाज के किसी भी आदमी से छुपा नहीं है। जब तक हम खुद ही इस विषय पर संवेदनशील न होंगे तो यह स्थिति और भी भयानक होती जाएगी। काश। हम अपनी ही गर्भस्थ कन्या की दुःखभरी आवाज को समझ पाते। सरकार, चिकित्सक तथा माता-पिता तीनों को ही इस विषय पर गम्भीर होना अब जरूरी हो गया है। लड़कियां ही नहीं रहेंगी, तो लड़के कहां से आएंगे ?

सरकार द्वारा लिंग परीक्षण पर रोक लगाने के बावजूद चोरी-छिपे आज भी लिंग परीक्षण किया जा रहा है। प्रति वर्ष लिंग परीक्षण कराकर अपने देश में हजारों कन्याओं को जन्म लेने से पहले मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसीलिए दिनोंदिन लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। समय रहते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लगायी गयी तो वह दिन दूर नहीं, जब लड़कों की शादी के लिए लड़कियां मिलना दूभर हो जाएगा। अतः ऐसी दशा में सरकार को कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण पर रोक लगाने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए।

कन्या भ्रूण हत्या हमारे सामाजिक जीवन की बहुत बड़ी व्याधि बन कर उभर आई है। आज भी अनेक परिवार ऐसे हैं जो सभी प्रकार के प्रतिबंधों के बावजूद लालची डॉक्टरों की मिलीभगत से गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करा लेते हैं और यदि वह कन्या हो तो भ्रूण हत्या के उपाय निकाल लेते हैं। आज पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या की अनुपात दर देश के किसी भी भाग की तुलना में अधिक विषम है। इन प्रदेशों में प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या नौ सौ से कहीं कम है, जबकि इस मामले में देश का राष्ट्रीय अनुपात ९३३ है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि सिख समुदाय में यह अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बहुत कम है- प्रति हजार पुरुषों पर केवल ८९३ महिलाएं। इस स्थिति का विरोधाभास यह है कि संपूर्ण सिख परंपरा में नारी को बहुत महत्त्व दिया गया है। नारी की स्थिति हमारी संपूर्ण परंपरा में अनेक विरोधाभासों से भरी रही है।

एक ओर मनु स्मृति कहती है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास रहता है वहीं यह स्मृति यह भी कह देती है कि पत्नी का कर्तव्य है कि पति की पूजा करे। यदि वह दुश्चरित्र और गुणहीन है तब भी वह उसे देवता की तरह समझे। इसकी पुष्टि अन्य स्मृतियां भी करती हैं। इस देश में ही नहीं लगभग संपूर्ण संसार की विविध समाज-पद्धतियों में पुरुषों का सदैव प्राधान्य रहा है। ब्रिटेन जिसे आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता माना जाता है, में भी स्त्रियों को चुनाव में मत देने का अधिकार १९२० के बाद ही प्राप्त हुआ। धर्म, शिक्षा, कला, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी उनकी प्रगति को कभी अधिक प्रोत्साहित नहीं किया गया। भारतीय समाज में यह स्थिति निरंतर विषम होती गई और यहां तक कि स्त्री को सभी बुराइयों की जड़ मान लिया गया। हमारे भक्ति साहित्य में ब्रह्म और माया की परिकल्पना में ब्रह्म अथवा ईश्वर की प्राप्ति में माया को सबसे बड़ी बाधा माना गया। इस स्थिति की सबसे बड़ी विद्रूपता यह है कि भक्तों में माया और नारी को एक ही सिक्के के दो पहलू मान लिया गया। इसलिए नारी माया के समान ही निंदनीय हो गई। मध्य युग के घोर नारी-निंदा परक वातावरण में गुरु नानक का स्वर बिल्कुल भिन्न दिखता है। उन्होंने अपनी एक रचना में कहा, हम सभी स्त्री से ही जन्म लेते हैं। स्त्री से ही सगाई और विवाह होता है। उसी के माध्यम से अन्य लोगों से हमारा संबंध बनता है। उसी के माध्यम से सांसारिक मार्गों के द्वार खुलते हैं। ऐसी स्त्री को बुरा क्यों कहा जाए जो बड़े-बड़े राजाओं को जन्म देती है ? एक रूपक का हमारे भक्ति साहित्य में बहुत प्रयोग हुआ है- ईश्वर को पुरुष और जीव अथवा साधक को नारी के रूप में देखने का। इस रूप में नारी समर्पिता तो है, किंतु वह निंदनीय नहीं है। उसे हीन मानना, भोग्या मानना, एक वस्तु मात्र मानकर उसके मनचाहे प्रयोग की ध्वनि कहीं व्यक्त नहीं होती। सिख परंपरा में नारी दासी नहीं, सहचरी समझी गई। गुरु नानक की पत्नी माता सुलक्रिणी हो या गुरु अंगद की पत्नी माता खीवी अथवा गुरु अमर दास की पुत्री और गुरु राम दास की पत्नी बीबी

सतीत्व वह सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुल्य से पैदा होती है।

भानी हों, सभी अपने दायित्वों का निर्वाह अपने पुरुषों के साथ समान भाव भूमि पर करती है। माता खीवी का गुरु के दर्शन करने और उनका उपदेश सुनने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था पर इतना अधिक ध्यान रहता था कि लोग उसे माता खीवी का लंगर कहकर पुकारते थे। सती प्रथा इस देश में कब और किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुई, इस पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं, किंतु इतना तय है कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। जब इस देश पर विदेशी आक्रमण आरंभ हुए तो धन-संपत्ति के साथ स्त्रियों की लूट भी होने लगी। नारी-हरण के अपमान और लज्जा से बचने के लिए कई प्रथाएं प्रचलित हो गईं। सती और बाल विवाह की प्रथाओं के सूत्र इस मानसिकता में ढूँढ़े जा सकते हैं। धीरे-धीरे इन प्रथाओं को धर्म की स्वीकृति भी मिलने लगी और सामान्य व्यक्ति इन्हे अपनी आस्था के साथ जोड़ने लगा। इस देश में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय उन्नीसवीं सदी में लार्ड विलियम बैंटिक को दिया जाता है। राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने विशेष रूप से बंगाल में इन कुप्रथाओं के विरोध में जनमत बनाने में बहुत सार्थक आंदोलन चलाया था, जहां विधवाओं को पति की चिता में डाल दिया जाता था और उनका करुण-क्रंदन ढोल की आवाज में डुबो दिया जाता था। पंजाब में गुरु अमरदास ने सोलहवीं सदी में ही इस प्रथा का पूरी तरह निषेध करते हुए लिखा था, सती उन्हें नहीं कहना चाहिए जो अपने पति के साथ चिता में बैठकर जल जाती हैं। वास्तविक सती तो वह है जो अपने पति के वियोग की चोट सहती है। अपनी एक अन्य रचना में गुरु अमरदास ने कहा था, जो स्त्रियां शील और संतोष के साथ जीवित रहती हैं उन्हें ही अर्थवान सती मानना चाहिए। गुरु अर्जुन देव ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, जो स्त्रियां अपने पति की चिता पर चढ़कर जल मरती हैं उन्हें उनका पति प्राप्त नहीं होता। पति का साथ तो उतना ही मिलता है जितना प्रारब्ध में होता है। जो स्त्रियां अन्य स्त्रियों को सती होता देखकर स्वयं जल मरती हैं उन्हें इस कर्म के कारण विभिन्न योनियों में भटकना पड़ता है। जन्म लेते ही लड़कियों को मार डालने की कुप्रथा भी सदियों से इस देश में प्रचलित रही है। कुछ अंशों में आज भी यह प्रवृत्ति कुछ समाजों में है।

हमारे देश में मध्य एशिया से अनेक जातियां आती रही और कालांतर में विशाल भारतीय समाज की अंग बनती रहीं। कुशान, हूण, शक आदि कितनी ही नस्ले इस भूमि पर आईं। उन्होंने इस देश में प्रचलित धर्म-विश्वासों और विचारों को अपना लिया। इन जातियों की कुछ अपनी आदिम प्रवृत्तियां भी थी। कन्या की हत्या भी उनमें से एक थी, जिसका प्रचलन समाज के विभिन्न अंगों में होने लगा। लड़कियों को लेकर समाज में कुछ ऐसी धारणाएं विकसित होती चली गईं जिन्होंने उनकी स्थिति को निरंतर उपेक्षा के घेरे में रखा। लड़की बोझ होती है, पराया धन होती है, बड़े-बड़े राजाओं के सिरों को भी झुकने के लिए मजबूर कर देती है, उसके कारण वंश को कलंक लग जाने का भय सदा बना रहता है- ऐसी कितनी ही धारणाएं इस समाज में सदियों से व्याप्त हैं। परिणामस्वरूप उसका जन्म परिवार में खुशी का कारण बनकर उदासी का माध्यम बन जाता है। इन्हीं सब कारणों से कन्या के जन्म लेते ही उससे छुटकारा पाने के विविध उपाय समाज के अनेक वर्गों में अपनाए जाते रहे हैं। अब विज्ञान ने यह भी सुलभ कर दिया है कि जन्म से पूर्व ही गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसलिए कन्या की भ्रूण हत्या सरल हो गई है। गुरुओं ने कन्याओं की हत्या को पूरी तरह निषिद्ध घोषित किया। इस परंपरा में रहतनामों का बहुत महत्व है।

रहतनामा एक नियमावली अथवा संहिता है जो यह बताती है कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये रहतनामे गुरु गोविंद सिंह के समय और उनके बाद १८वीं सदी में श्रद्धालु सिखों द्वारा निरंतर लिखे जाते रहे। लगभग सभी रहतनामों में यह आदेश दिए गए कि कुड़ीमार और नड़ी मार से किसी प्रकार का संबंध न रखा जाए। इनसे संबंध रखना धर्म-विरोधी घोषित किया गया है। २१ वीं सदी में तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों और आधुनिक दृष्टि के बावजूद हमारे समाज की मानसिकता में बहुत अंतर नहीं आया है। आज भी लड़की के जन्म का स्वागत नहीं होता। लोगों का यह विश्वास है कि पुत्र ही अपने माता-पिता के लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है। अकाल तख्त के जत्थेदार जोगिंदर सिंह वेदांत ने कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति की निंदा करते हुए इसके विरुद्ध जो हुक्मनामा जारी किया है उसका स्वागत सारे देश में हुआ है।

आज के इस आधुनिकता के दौर में भी अधिकांश लोग पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए हैं। वह भ्रूण हत्या जैसे क्रूर अपराध करने से भी नहीं चूकते। उसकी नजर में आज भी बेटी-बेटे से हेय है। नतीजन देश में निरंतर लिंग अनुपात में कमी आंकी जा रही है जो गंभीर

नारी और पुरुष के मध्य प्रेम का यथार्थ रूप, वैवाहिक जीवन में ही विकास पाता है।

चिंता का विषय है। यदि इसी तरह लड़कियों की संख्या में निरंतर कमी आती रही तो वह दिन दूर नहीं जब दुल्हन ढूंढे से भी नहीं मिलेंगी। बिना बेटियों के परिवार में वृद्धि नहीं हो सकती तो उन्हें स्वीकार करने में कैसी झिझक ? आजकल की अधिकांश बेटियां तो बेटों से भी अच्छी साबित हो रही हैं। दहेज के कारण अब समझदार लड़कियां शादी से पहले अपने भवितव्य पर भी जोर देने लगी हैं। प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य बनता है कि वह बेटियों को उच्चशिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा होने दें। फिर लड़के-लड़कियों का अंतर स्वतः ही मिट जाएगा।

दिल्ली सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागृति लाने के कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कराने का जो निश्चय किया है वह सराहनीय है जो भविष्य में भारतीय समाज और नारी के हितों की पूर्ति करेगा। क्योंकि पुत्रों की आकांक्षा में आज माताओं को कभी अपनी इच्छा से कभी परिवार के दबाव के चलते बार-बार गर्भपात की त्रासदी से गुजरना पड़ता है, जिसका दुष्प्रभाव स्त्री के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष की संख्या में जो गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया है। उससे उबरने में स्कूली शिक्षा में शामिल यह विषय मदद करेगा। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता सम्बन्धित विषय सभी राज्य सरकारों की सरकारी और निजी सभी स्कूलों में शामिल करना चाहिये।

परिवार में महिला और पुरुष, लड़की और लड़का दोनों ही महत्वपूर्ण हैं जबकि कई लोग केवल लड़के ही चाहते हैं। लड़कियों के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। उनकी यह सोच भला क्यों बनती है ? इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर यही माना जाता है कि भारी दहेज और अत्यधिक विवाह खर्च के कारण ही लोग लड़कियों के जन्म से घबराते हैं। हालांकि यह भी एक कारण है, परन्तु यही एक मात्र कारण नहीं है। कारण कुछ और भी हैं जिनमें एक प्रमुख कारण है महिला सुरक्षा की गारंटी का अभाव।

अपहरण, बलात्कार, वेश्यावृत्ति को लेकर महिलाएं सदैव बदनाम होती रही हैं, भले ही उन्हें बदनाम करने वाला पुरुष ही रहा हो परन्तु पुरुष का दोष भी महिला के सिर पर ही थोप दिया जाता है। इससे स्त्री बेबस और निरीह मात्र होकर रह जाती है। माता-पिता यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि बेटे की कमाई ही उनके काम आयेगी। बेटा अगर कमाने भी लगे तो उसकी कमाई पर किसी मर्द (उसके पति) का अधिकार हो जायेगा। अतः वह चाहते हुए भी माता पिता की मदद नहीं कर सकती।

जीवन में प्रायः देखा जाता है कि जिनके सिर्फ लड़के होते हैं, उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती। कोई गुंडा बदमाश उन्हें परेशान नहीं करता। कोई भी उनसे अकारण झगड़ना नहीं चाहता जबकि उन परिवारों को जिनके सिर्फ लड़कियां होती हैं, दब कर रहना पड़ता है। गुंडे-बदमाशों का भय सदैव बना रहता है। आए दिन हर कोई उन्हें छोटी-छोटी सी बातों पर परेशान करता रहता है।

ऐसे अनेक कारण हैं, जिनकी वजह से कई अभिभावक कन्या जन्म ही नहीं चाहते। कन्या भ्रूण कृत्या पर कानूनन पाबन्दी के बावजूद यह दुष्कृत्य मोटी रकम पर चोरी छुपे प्रायः होता ही रहता है जो जघन्य अपराध हैं।

लड़कियों वाले परिवारों को यदि सरकार द्वारा विशेष सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान की जाए तो कुछ हद तक कन्या भ्रूण हत्या को नियंत्रित किया जा सकता है। सिर्फ इकलौती बालिका को ही नहीं वरन सभी बालिकाओं को सीमित एवं सुरक्षित किया जाना चाहिए।

आंकड़े बताते हैं कि प्रति हजार लड़कों पर मात्र ९२१ स्त्रियां ही रह गई हैं। अन्य राज्यों में यह अनुपात और कम हैं। उच्च वर्णों में यह अनुपात तेजी से गिरता जा रहा है। जाहिर है कि भ्रूण में ही तथाकथित भद्रजन द्वारा बालिकाओं के गले घोंट दिए जाते हैं।

भावी आशंकाओं और भय से घिर कर ही लोग यह दुष्कृत्य करने पर उतारू हो जाते हैं। अतः क्यों नहीं इन आशंकाओं और डर को निर्मूल करने के ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था द्वारा महिलाओं को स्वतंत्र सुरक्षित जीवन जीने के लिए कारगर कदम उठाने ही चाहिए ताकि स्त्रियों के गिरते हुए लिंगानुपात को समय रहते रोका जा सके।

देश में लड़कियों की तादाद कम हो रही है। एक हजार लड़कों के अनुपात में यह कहीं नौ सौ तो कहीं आठ सौ से भी कम हो चुकी है। यह कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है। मानवीय हरकत है या यों कहें कि यह इंसान की शैतानी सोच का परिणाम है। चंद रुपये में डाक्टर आज बता देता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। लड़के के जन्म पर तो खुशियां मनाई जाती हैं, जलसे निकाले जाते हैं, लेकिन लड़कियां जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दी जाती हैं। यह सब बहुत पहले से ही हो रहा है लेकिन समाज और सरकार अब कुंभकर्णी

नींद से जाग रहे हैं। समाज वैज्ञानी बता रहे हैं कि यदि हालत नहीं सुधरे तो भविष्य में समाज का अनुपात गड़बड़ा जाएगा यानी लड़कों की शादी के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। केरल को छोड़ दें तो पूरे देश में सभी राज्यों में लड़कियों का अनुपात कम हुआ है। विकसित राज्यों, पंजाब, हरियाणा में यह सबसे ज्यादा है तो देश के रोल मॉडल महाराष्ट्र में भी यह चिंताजनक है। जो पढ़े-लिखे लोग अपने सभ्य होने की दुहाई देते हैं वे भी इसी मानसिकता के शिकार हैं। सुंदर दुल्हन की इच्छा तो रखते हैं लेकिन बेटियां उनके यहां भी कम हो रही हैं। पूरा भारतीय समाज ही कई मामलों में पाखंडी नजर आता है, यहां देवी की तो पूजा होती है लेकिन देवी का इंसानी रूप यानी पुत्री की या तो जन्म से पहले ही भ्रूण हत्या हो जाती है या जन्म के बाद भी उन्हें या तो पर्दे में रखा जाता है या भूखा रखा जाता है, कहीं उन्हें शिक्षा नहीं मिलती कहीं अधूरी मिलती है। जाने-अंजाने स्त्री भी इस पाप में शामिल हो जाती है। सरकार अब धर्मगुरुओं की सहायता से इस मामले को हल करना चाहती है, लेकिन यह कथित धर्मगुरु जिन ग्रंथों का हवाला देकर प्रवचन देते हैं उन्हीं ग्रंथों में स्त्री की तुलना पशु से की गई है। इन्हीं धर्मग्रंथों के अनुसार सीता की अग्निपरीक्षा ली गई और द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए। दरअसल बात समाज और पुरुषों की मानसिक सोच बदलने की है, जो किसी कानून या धर्मगुरु से नहीं बदली जा सकती।

आज बालक-बालिकाओं के अनुपात में भारी असंतुलन हो रहा है। वर्तमान आंकड़ों के आधार पर यदि हम देखें तो प्रति १००० बालकों के पीछे ९१३ बालिकाएं हैं। आज भी हमारा समाज इस दूषित मानसिकता से ग्रस्त है कि लड़के को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए तथा समाज में उसी की महत्ता अधिक है और लड़की की कम। आज जगह-जगह जो क्लिनिक खुले हुए हैं उनमें बड़ी संख्या में गर्भपात कराये जाते हैं। सरकारी कानून के होते हुए भी इस विचारधारा में परिवर्तन नहीं आया है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की होनेवाली भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाये।

भ्रूण हत्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। विशेषकर शहरी सुशिक्षित समाज में इसका अधिक प्रभाव देखा जा रहा है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को ही कमाऊ पूत के नजरिये से देखा जाता है। जहां देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला जैसी महिलाओं ने जन्म लिया। उस देश से कन्या को अभिशाप समझना पूर्णतया गलत है। नारी के बिना पुरुष प्रधान समाज भी अधूरा है, इस बात को समझने व समझाने की आवश्यकता है। केवल सरकार व कानून पर निर्भर रहकर समस्या का हल निकालना संभव नहीं है। भ्रूण हत्या के लिये पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक जिम्मेदार हैं। नारी ही नारी की दुश्मन है। भ्रूण हत्या का कारण क्या है इस पर सर्वेक्षण किया जाए। दहेज व्यवस्था भी एक प्रबल कारण है। इन कारणों को दूर करने के लिये नारी की उपलब्धि व उसके अस्तित्व की महत्ता को समझना आवश्यक है। विकास के इस युग में नारी हर क्षेत्र में अग्रसर है। वह स्वयं के बल पर बड़े-बड़े संस्थान चला रही है, तो दूसरी तरफ मां, पत्नी, बहन, सहचारिणी बनकर अपनी कोमल भावनाओं के साथ पुरुषों को सहयोग दे रही है। कहा जाता है कि पुरुषों की प्रगति में नारी का हाथ होता है। फिर भी उसके प्रति घृणा का भाव क्यों? नारी के प्रति नजरिया बदलना होगा, समाज में विशेषकर महिलाओं में जनजागृति लाना आवश्यक है। नारी के अस्तित्व को भविष्य की दृष्टि से देखने की गरज है। अन्यथा नारीविहीन समाज की भयावह कल्पना करके भयानक परिणामों को भुगतने के लिये तैयार रहना होगा। हमारे देश में महिला आयोग है, अनेक महिला संगठन चल रहे हैं, फिर भी भ्रूण हत्या क्यों? महिलाओं को आगे आकर समझाना होगा कि हमारे बिना पुरुष प्रधान समाज का कोई अस्तित्व नहीं है।

आजकल हो रही कन्या भ्रूण हत्याओं से यही सिद्ध होता है कि हमारा समाज पुरुषवादी मानसिकता से किस सीमा तक ग्रस्त है। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण के बाद यदि गर्भ में कन्या होती है तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। क्या समाज में मां, बेटी या बहन की आवश्यकता नहीं है? क्या हमारा पुरुषवादी समाज अकेले ही जीवन यापन कर लेगा? कानून द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करने के साथ-साथ हमारे समाज को भी इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा, जिससे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग सके।

यह विडंबना ही है कि महिलाएं आज भी विश्व स्तर पर लिंग भेद एवं हिंसा की शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर देशों में वहां की सरकारों ने महिलाओं को भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए किए गए अपने वायदों को पूरा नहीं किया। बहुत सी सरकारों ने महिला अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र के विशेष घोषणा पत्र को भी लागू नहीं किया। भारत में यद्यपि नारी को वेदों में ब्रह्मा जैसा ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या के रूप में समाज की बड़ी व्याधि आज भी जारी है। कन्या भ्रूण की हत्या करने वाले यह नहीं जानते कि वे मानव अस्तित्व को ही मिटा रहे हैं। २००१ की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या १०२.७ करोड़ है। इसमें पुरुष ५३.१ करोड़ हैं, जबकि स्त्रियां ४९.६। स्त्रियों की संख्या में पहले ही ३.५ करोड़ कमी है।

१९०१ में देश में लिंग अनुपात प्रति १००० पुरुषों पर ९७२ महिलाओं का था तो २००१ में महिलाओं की संख्या घटकर ९३३ हो गई। यदि अन्य देशों पर दृष्टिपात करे तो रूस में १००० पुरुषों पर ११४०, अमेरिका में १०२९, पाकिस्तान में ९३८, चीन में ९४४, बांग्लादेश में ९५३, इंडोनेशिया में १००४, नाइजीरिया में १०१६, जापान में १०४१ और ब्राजील में १०२५ स्त्रियां हैं। यद्यपि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश तथा भारत को मिलाकर विश्व की लगभग आधी आबादी में महिलाओं का लिंगानुपात चिंताजनक है, परंतु भारत की स्थिति और भी निराशाजनक है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार पिछले २० साल में भारत में एक करोड़ कन्या भ्रूणों की हत्याएं की गईं। १० लाख मध्यम वर्गीय परिवारों पर आधारित इस अध्ययन में पाया गया कि लिंग निर्धारण तथा चयनित गर्भपात के कारण प्रतिवर्ष पांच लाख कन्याएं कम हो रही हैं। विडंबना यह है कि अधिकतर शिक्षित लोग ही यह काम करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तकनीक द्वारा जांच करवाने तथा कानून का उल्लंघन करने में वे ही सक्षम हैं। कनाडा तथा भारत स्थित शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से वर्ष १९९८ में लगभग ११ लाख परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण तथा वर्ष १९९७ में १३३७३८ शिशुओं के जन्म से संबंधित राष्ट्रीय सर्वेक्षण आंकड़ों का अध्ययन किया था। उनके अनुसार अल्ट्रासाउंड का आम होना इसका मुख्य कारण है। भारत में तेजी से बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में रहनेवाले भारतीय परिवार भी कन्या भ्रूणों की हत्या कराने के लिए दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर आदि शहरों में आते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस द्वारा कन्या भ्रूणों का गर्भपात मना है। एक तरफ महिलाओं के उत्थान के लिए करोड़ों/अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर पहले से भी अधिक बर्बरतापूर्ण तरीके से कन्याओं की हत्याएं हो रही हैं। वैज्ञानिक उन्नति नारी जाति के लिए अभिशाप बनने लगी है। विज्ञानप्रदत्त यंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय परिवार कल्याण संस्थान द्वारा किए गए आकलन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष ४० लाख गर्भपात कराए जाते हैं। इसमें लाखों की संख्या में गैरकानूनी गर्भपात भी शामिल हैं। दूसरे वे हैं जो पुत्र की चाह में कन्या भ्रूण हत्या के रूप में कराए जाते हैं। इसमें यदि पूरे विश्व की महिलाओं द्वारा कराए जाने वाले गर्भपात के आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो स्थिति भयावह हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड एजेंसी तथा वीमेन्स फीचर सर्विस द्वारा गुडगांव में आयोजित एक कार्यशाला में पिछले २० वर्षों से महिला विकास कार्यों से संबद्ध महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे ने इसे आधुनिक तरीके से कन्याओं का कत्लेआम कहा है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड क्लीनिक ही जिम्मेदार हैं। इसी कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तथा जम्मू-कश्मीर में कन्याओं का लिंग अनुपात घट रहा है। एक मत के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार कानून २००५ से भी लड़कियों को माता-पिता की संपत्ति में बराबरी का हक दिए जाने के कारण भी कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि परिवार के लोग परंपरागत रूप से लड़के को ही संपत्ति का उत्तराधिकारी मानते हैं तथा लड़की को विवाह के बाद के उसके घर में ही संपत्ति का हकदार मानते हैं।

लड़कियों के प्रति समाज में पहले से ही भेदभाव है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी लड़कियों को जन्म के समय ही मार देने की कुप्रथाएं प्रचलित रही हैं। लड़कियों से यह भेदभाव २१ वीं सदी में भी जारी है। आज भी महिलाएं पुत्र पाने की लालसा में महात्माओं, बाबाओं, पीर-फकीरों के पास जाती हैं। पंजाब और हरियाणा के दो गांवों में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लड़की कोई नहीं चाहता, किंतु वे भूल जाते हैं कि यदि लड़कियां नहीं होंगी तो विवाह किससे होगा ? परिवार और समाज कैसे चलेगा ? जाहिर है कि लोगों की सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। लड़कियों की कमी के कारण पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में एक लड़की को २-३ पति अपनाने के लिए विवश किया जाता है। ऐसा न करने पर जींद जिले में पिछले दिनों एक लड़की की हत्या भी कर दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के मेवात जिले में दुल्हनों की खरीद-फरोख्त के लिए असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार आदि विभिन्न प्रांतों से लड़कियां लाकर बेची जाती हैं। यह समस्या पूरे हरियाणा में है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पंजाब, हरियाणा तथा अन्य भागों की तरह संपन्न परिवार अजन्मी बालिकाओं के प्रति अत्यंत संवेदन शून्य हैं। दिल्ली के अस्पतालों में १९९३-२००३ के बीच जन्म के समय घटते लिंग अनुपात पर प्रसिद्ध संस्था क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा दिल्ली के निजी अस्पतालों में कन्या भ्रूणों की हत्या अधिक संख्या में पाई गई है। एक अनुमान के तहत दिल्ली में २४ हजार लड़कियां प्रति वर्ष गायब हो जाती हैं। २००१ के बाद दिल्ली में स्थिति और भी बिगड़ी है।

दिल्ली के सभी नौ जिलों में पिछले तीन सालों में लिंग अनुपात से असमानता बढ़ी है। लिंग अनुपात दूर करने एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पूरे देश में जनजागृति की आवश्यकता है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा पिछले वर्ष टंकारा से अमृतसर तक १५ दिवसीय

सर्वधर्म जन चेतना यात्रा निकाली गई। यह देश के कई प्रांतों से होकर गुजरी। इससे समाज में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक आवाज उठी, चेतना पैदा हुई। उसके बाद हरियाणा में इसी वर्ष सर्वधर्म जनचेतना यात्रा का आयोजन किया गया, किंतु इस जनचेतना आंदोलन को हर गांव तथा गली मोहल्ले तक पहुंचाना होगा। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने की आवश्यकता है। इसमें राज्यों तथा केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह भ्रूण में पल रही कन्याओं की सुरक्षा करे।

कहने को तो कहा जाता है कि लड़का हो या लड़की दोनों समान है। पर यह वास्तविकता से बहुत दूर है। जो छूट लड़कों को दी गई है क्या वह लड़कियों को है? औरतों पर कई बंधन लगाये गये हैं जैसे ब्याहता है तो चूड़ियां पहनना, टीका लगाना, मंगलसूत्र पहनना, पांव में पायल पहनना इत्यादि विवाहित स्त्री को तो देखते ही पहचाना जा सकता है। पर किसी भी पुरुष को देखकर हम नहीं जान सकते कि वह विवाहित है या अविवाहित। क्योंकि उसे कोई निशानी पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। जवान लड़का घर अगर रात देर से आता है तो घरवाले अधिक चिंता नहीं करते, लेकिन जवान लड़की घर आने में थोड़ी सी देर करती है तो हो-हल्ला मच जाता है। उसपर सवाल की बौछार कर दी जाती है। आज भी प्रायः पुरुष चाहता है कि शादी के बाद वह पहले लड़के का पिता बने। अगर लड़की का जन्म होता है तो उसे उतनी खुशी नहीं होती। ऐसे पुरुषों की कमी नहीं जो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवा लेते हैं। अगर लड़का पल रहा होता है, तो वे निश्चित हो जाते हैं और लड़की आनेवाली होती है तो या तो वह उसे जन्म लेने देता है या फिर हत्या करवा देता है।

गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवाना अपराध माना जाता है। जिसमें अपराधी को तीन वर्ष की जेल और १०,००० रुपये दंड का प्रावधान है। परंतु आज तक कहीं कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है। क्योंकि यह घृणित कार्य डॉक्टर, जिसके लिए वह तगड़ी फीस वसूल करता है, इस तरह से करता है कि किसी को कुछ पता तक नहीं चलता।

अतः आनेवाली संतान लड़की हो या लड़का उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर पालन पोषण करना चाहिए। हमें गर्भ में पल रही लड़कियों की हत्या करने के घृणित कार्य को अविलंब बंद कर देना चाहिये। लड़कियों की हत्या से हम बाज नहीं आये तो वह दिन दूर नहीं जब जवान लड़कों की शादी के लिए लड़की दूढ़ना, दुष्कर कार्य हो जायेगा, क्योंकि लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। समाज में जिस तेजी से भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, उसका परिणाम कभी न कभी तो समाज को भुगतना ही पड़ेगा। लड़कियों की बदस्तूर जारी भ्रूण हत्याओं पर अगर अंकुश लगाने में देर की गई तो इस समस्या का विकराल रूप समाज पर इस तरह पड़ेगा कि समाज का संतुलन ही बिगड़ जायेगा। आज जनगणना के आधार पर भी देखें तो इस लिंगभेद में काफी अंतर है अर्थात् १००० लड़कों पर ९२७ लड़कियां। इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, हमें ही तय करना है।

हमारे देश को आजाद हुए भले ही आधी सदी से अधिक समय हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश घरों में बेटी का जन्म लेना अब भी खुशी का नहीं बल्कि अफसोस का कारण माना जाता है। पुरुष को जन्म देनेवाली औरत ही उसके जुल्म का शिकार होती है। वर्तमान के भौतिकवादी युग में जबकि अधिकांश बेटे अपने माँ बाँप की सेवा से मुंह फेर लेते हैं। वह बेटियां बेसहारा मां-बाप को सहारा देती हैं। देश के अनेक हिस्से ऐसे हैं जहां बच्चियां घर का खर्च चलाने के लिए मजदूरी करते हैं। यदि हम लड़की की शादी में अनाप-शनाप धन खर्च करने की बजाए उसकी शिक्षा पर धन व्यय करें, तो कोई कारण नहीं कि लड़की घरवालों और पति पर बोझ बने। नारी भ्रूण हत्या के मामले इतने बढ़ गए हैं कि पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात गड़बड़ा गया है। यदि इसी तरह भ्रूण हत्या बढ़ती गई तो वह दिन दूर नहीं जब बेटों के लिए दुल्हन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा।

पहले के युग में सृष्टि के रचयिता भगवान थे, पर आज के इस वैज्ञानिक दौर में सृष्टि के रचनाकार हम खुद ही बन बैठे हैं। हमें क्या हक है कि भगवान के बनाए नियम को हम तोड़ें? जिस प्राणी को ईश्वर इस धरती पर भेजना चाहते हैं, हम उसकी वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा निरीक्षण करके हत्या कर देते हैं। आखिर क्यों? लड़की और लड़के में मतभेद किया जाता है। क्या कसूर है लड़कियों का? क्या लड़कियां-लड़कों जितना सुख-सेवा नहीं देती, जी नहीं बेटियां कहीं बेटों से अधिक सुख देती हैं, बेटियां ही एक मां होती है, पुत्री होती हैं, बहन होती हैं और पत्नी होती हैं। फिर भी इनके साथ यह समाज इतनी नासमझी के साथ क्यों पेश आता है? अगर बेटियां न रहें इस समाज में तो क्या इस समाज की कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल नहीं। लड़कियां समाज की नींव हैं। इनके बिना सृष्टि का होना संभव नहीं है, फिर भी लोग लड़कियों को इस धरती पर आने से पहले ही उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं। वैसे भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या हमारे देश में कम ही होती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि यह देश महिला विहीन हो जाएगा और रह जाएंगे सिर्फ लड़के। आप ही सोचिए जरा किस क्षेत्र में आज लड़कियां लड़कों से पीछे हैं। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा यह सब भी तो

लड़कियां ही थीं। यह भी किसी मां-बाप की ही बेटी थीं, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया। हम अपनी बच्चियों को इतनी सुख सुविधा दें तो वह लड़कों से कहीं आगे जा सकती हैं। बल्कि हम ही अपनी बच्चियों को एक लड़की होने का अनुभव करा कर यह मत करो, वह मत करो, यहां मत वहां मत जाओ ऐसा प्रतिबंध लगा कर उनकी योग्यताओं को दबा देते हैं। अगर उन्हें भी इस समाज में लड़कों जैसा ही समान अधिकार दिया जाए तो वह लड़कों से कहीं आगे जा सकती हैं।

एक अजन्मी बेटी को गर्भ लिंग परीक्षा कर गिराना पड़ता है, तो एक मां को कितना दुःख-दर्द झेलना पड़ता है, वह एक औरत ही जान सकती है। अपना मन मसोस कर रह जाना पड़ता है। हमारा समाज पुरुषी अहंकार को तो झेलता है, लेकिन दादी मां की इच्छा पोता देखने की है, तो एक स्त्री ही स्त्री पर अन्याय करती है और बहू (स्त्री) का स्त्री-गर्भ गिराने को मजबूर करती है। संयुक्त परिवार और देहात में बहू की एक न चलती है, लेकिन आजकल तो शहर में स्त्रियां कुलदीपक चाहिए, इसलिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारती हैं और स्त्री-गर्भ गिराती हैं। पता नहीं उसकी अक्ल मारी क्यों जाती है ? कुलदीपक की आशा से, उसे अंधे की लकड़ी समझ के बेटा जवानी में अपने रंग दिखाता है, तब बहुत बुरा लगता है, लेकिन तब पछताए क्या.....

घटते लिंग अनुपात को लेकर सरकार चिंतित है। देशभर में लिंग अनुपात घट रहा है। यह खासी चिंता का विषय है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लिंग अनुपात का सबसे बड़ा कारण कन्या का गर्भ में ही मार डाला जाना या कन्या भ्रूण हत्या है। हालांकि इस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ डाक्टर चंद रुपयों की खातिर ऐसे प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाने से भी गुरेज नहीं करते। इसी का परिणाम है कि स्त्री-पुरुष अनुपात दिनों दिन बिगड़ रहा है। इस असंतुलन को दूर करने हेतु हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने में नाकाम रही सरकार अब समस्या के समाधान के लिए नए सूत्र पर विचार कर रही है। सरकार पालना घर बनाकर उन नवजात बालिकाओं का जीवन बचाना चाहती है जिन्हें जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है। सरकार चाहती है कि माता-पिता गर्भ में बेटी होने की जानकारी मिलने पर उन्हें मारे नहीं बल्कि पालना घर में छोड़ दें ताकि उन्हें दुनिया में आने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। योजना के तहत पालना घर में पलनेवाली लड़कियों की परवरिश और शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार इस प्रस्ताव को यदि योजना आयोग की हरी झंडी मिली तो कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए देश भर में पालना घर खोले जाएंगे। सरकार का मानना है कि कन्या भ्रूण हत्या के पीछे लोगों की यह मानसिकता है कि बेटी पैदा होने पर उसकी परवरिश, शिक्षा और ब्याह का खर्च उठाना पड़ेगा। लिहाजा पालना घर बनाकर सरकार अब उन बेटियों की जिम्मेदारी उठाने की तैयारी कर रही है जिनके माता-पिता उनकी जिम्मेदारी का बोझ उठाने के बजाए उन्हें मौत की सजा देना पसंद करते हैं। प्रसव पूर्व निदान तकनीक (नियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, १९९४ का जमकर दुरुपयोग होने से सरकार खासा चिंतित है। सरकार के एक अधिकारी कहते हैं कि एक बार बेटी का जन्म हो जाए तो मां-बाप का उसके प्रति मोह पैदा हो जाएगा और हो सकता है कि वे उसे पालना घर में छोड़ने के बजाय अपनी छत्रछाया में ही रखें। दूसरी तरफ केंद्र ने पंजाब में लड़कियों की संख्या के गिरते अनुपात पर पंजाब सरकार को राज्य में मादा भ्रूण हत्या विरोधी संदेश प्रसारित करने के लिए कार्यक्रम का प्रस्ताव भेजन को कहा है।

एक माँ का भ्रूण को उत्तर- मेरी प्यारी बिटिया, हे आनेवाली पुत्री। तूने तो मेरी आँखें खोल दी। मैंने अज्ञानवश, किसी के बहकाने पर बहुत बड़ा पापकर्म करने का निर्णय ले लिया था। मुझे यह बताया गया था कि लड़की का जन्म घर को कलंकित करने वाला है, घर का खर्च बढ़ेगा, सगाई करने की समस्या आयेगी और इसके अलावा अनेक परेशानियां आयेंगी। परन्तु जब से तुम्हारा दर्द मुझे ज्ञात हुआ मेरा हृदय व्याकुल हो उठा, मैं कांपने लगी, मेरे अपने निर्णय पर पश्चाताप होने लगा कि, मैं कितना अनर्थ करने जा रही थी। मेरे ही खून की मेरे द्वारा हत्या ? क्या हो गया था, मेरी बुद्धि कहाँ भटक गई थी। बिटिया तूने मेरी आँखें खोल दी, सही रास्ता बता दिया वरना मैं ऐसी भटक जाती कि, कहीं की नहीं रहती। तुम्हारे मूकपत्र ने मेरी आँखें खोल दी।

फिर मैंने यह भी देखा और जाना कि, कई भाईयों के पुत्रियाँ ही पुत्रियाँ हैं पुत्र एक भी नहीं, मगर उसके पिता और माता को कोई भी चिन्ता नहीं तथा सभी पुत्रियाँ अच्छी जगह पर हैं उन सबका घर-परिवार बड़ा सुखी और समृद्ध है। तथा कई घर ऐसे हैं जहाँ उनके पुत्र ही पुत्र हैं और एक भी पुत्री नहीं हैं, परन्तु उनके माता-पिता दुखी है कारण कि वे कह रहे थे कि हमारे सभी बेटे शादी करके हमें बेसहारा छोड़ अलग-अलग रहने को चले गये हैं। जब मैंने उनकी यह स्थिति देखी तो सोचा कि वास्तव में पुत्री का पुत्र से ज्यादा महत्व है, पुत्री ही बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती है अंत तक वही सेवा करती है। मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि, मेरे दिमाग को क्या हो गया था वास्तव

में मैं भटक गई थी। यदि तुमने मेरी आँखें न खोली होती तो मैं इस संसार में कलंकित जीवन व्यतीत करती और अगले जन्म में भी दुखी ही रहती। कर्मों का सिद्धान्त है बुरे कर्म की सजा तो बड़ी कड़ी भुगतनी ही पड़ती है। अब मैं बहुत खुश हूँ, तेरा जन्म होगा, मैं खुशियाँ मनाऊँगी, तुम्हें देख-देख मुझे बड़ा आनन्द आयेगा तेरे लिए मैं सब कुछ करूँगी। जैसा तू चाहेगी तुम्हें योग्य बनाऊँगी, संस्कार से भरपूर कर दूँगी अभी से तेरा रूप लक्ष्मी, सरस्वती तथा दुर्गा जैसा लग रहा है। मैं अपने भीतर से तुम्हें देख रही हूँ अब तुम्हें कुछ भी तकलीफ नहीं दूँगी। तुने मुझ पर बड़ा भारी एहसान किया है। मुझे शक्तिशाली ज्ञान दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे हत्या के पाप से बचा लिया है आज मैं अपने को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि, मेरे कोख से कोई ज्ञानवाली देवी आ रही है। मैं तो धन्य-धन्य हो गई हूँ। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि मेरे कोख में पलनेवाली बिटिया का सही सलामत जन्म देने में मदद करावे।

अब तू किसी भी प्रकार की चिन्ता मत कर, मैंने तेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, मैंने अपना निर्णय बदल लिया है तथा मेरे इस निर्णय से कई बहिनों को शिक्षा मिलेगी उनका कल्याण होगा। भ्रूण हत्या के चक्कर व पापकर्म से बच जाएंगी। तेरा कितना धन्यवाद करूँ उसकी कोई सीमा नहीं। अब तू बाहर आ मैं तेरा स्वागत करने को तैयार हूँ। संसार की सभी बहिनों से मेरी विनंती है कि, कभी भी भूलकर अपने कोख में पलनेवाली कन्या (भ्रूण) की हत्या नहीं करे, हत्या करना महापाप है। -तुम्हारी प्यारी मा

एक विश्लेषणात्मक नजर हम इस पर डालें तो सर्वप्रथम सामने आती है भ्रूण हत्या। गर्भ में रहते लिंग परीक्षण कराना व जब पता चले कि लड़की होगी तो गर्भपात करा देना, जन्म लेने से पहले ही पहला प्रहार स्त्री जाति पर यही होता है। सरकार द्वारा गर्भ में लिंग परीक्षण कराने पर पाबंदी लगाए हुए हैं। बावजूद इसके कितने ही मासूमों की जीवन यात्रा की कहानी को गर्भ में रहते हुए ही पूर्णविराम लगा दिया जाता है और यह पूर्णविराम लगता है मात्र स्त्री जाति पर। महिलाओं के घटते जन्मदर अनुपात से यह सिद्ध होता है। इतना ही नहीं केरल जैसे शत-प्रतिशत साक्षर राज्य में भी इनके जन्म का गिरता अनुपात पुरुषों के मुकाबले दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है, जो भविष्य के लिए बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है। इनमें भी सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि घटना में स्त्री ही स्त्री पर सबसे बड़ा अत्याचार कर रही है। स्त्री जाति द्वारा ही पुत्र की चाहत और पुत्री को बोझ समझा जाना इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात स्त्री जाति के लिए और कौन सी हो सकती है।

विदेशियों का पारिवारिक जीवन प्रायः नष्ट हो गया है। सम्मिलित कुटुम्ब- जो दया, प्रेम, स्नेह, परोपकार, सेवा-संयम और शुद्ध अर्थवितरण की एक महती संस्था है, जिसमें दादा-दादी, ताऊ-ताई, चाचा-चाची, भाई-भौजाई, देवर-जेठ, सास-पतोहू, मामा-मामी, बुआ-बहिन, मौसी-मौसे, भानजे-भानजी, भतीजे-भतीजी आदिका एक महान सुश्रृङ्खल कुटुम्ब है और जिसके भरण-पोषण तथा पालनमें गृहस्थ अपनेको धन्य और कृतार्थ समझता है- उसका तो नामो निशान भी वहाँ नहीं मिलेगा। स्वतन्त्रता तथा समानाधिकारके युद्धने वहाँके सुन्दर घरको मिटा दिया है। इसीसे वहाँ जरा-जरा-सी बातमें कलह, अशान्ति, विवाह-विच्छेद या आत्महत्या हो जाती है। वहाँ स्त्री अब घरकी रानी नहीं है, घरमें उसका शासन नहीं चलता, गृहस्थ-जीवनका परम शोभनीय आदर्श उसकी कल्पनासे बाहरकी वस्तु हो गया है। घरको सुशोभित करनेवाली श्रेष्ठ गृहिणी, पतिके प्रत्येक कार्यमें हृदयसे सहयोग देनेवाली सहधर्मिणी और बच्चोंको हृदयका अमृतरस पिलाकर पालनेवाली माताका आदर्श वहाँ नष्ट हुआ जा रहा है। व्यक्तिगत स्वातन्त्र और स्वातंत्र्य प्रेमके मोहमें वहाँकी नारी आज इतनी अधिक पराधीन हो गयी है कि उसे दर-दर भटककर विभिन्न पुरुषोंकी ठोकें खानी पड़ती हैं। जगह-जगह प्रेम बेचना पड़ता है, नौकरीके लिये नये-नये मालिकोंके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं।

एक ओर हम बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की ओर दूसरी ओर कन्या को जन्म लेने से पहले ही मौत की नींद सुला देते हैं। एक अनुमान के तौर पर प्रत्येक छठी कन्या भ्रूण हत्या का शिकार हो रही है। भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य ही समाज में स्त्री-पुरुष अनुपात के संतुलन को कम करने में भूमिका निभा रहे हैं। इस कुकृत्य के पीछे पहला कारण समाज में व्याप्त पुत्र और पुत्रियों के बीच भेदभाव और दूसरा कारण दहेज की कुप्रथा है। पुत्री के जन्म लेते ही दहेज की चिन्ता सताने लगती है। इन दोनों कारणों को खत्म करना होगा। आश्चर्य की बात है कि प्रतिवर्ष लाखों भ्रूण हत्याएं होने के बावजूद न तो डॉक्टर शिकंजे में आते हैं और न ही दंपती। इससे स्पष्ट है कि इस कुकृत्य का अंत कानून से नहीं बल्कि सभी लोगों की विचारधारा में परिवर्तन से ही होगा। जब तक लड़के व लड़कियां समान नहीं समझी जाएंगी तब तक भ्रूण हत्याएं होती रहेंगी। समाज में महिला और पुरुष का लिंगानुपात समान होना बेहद जरूरी है। महिला और पुरुष मिलकर ही परिवार की संरचना करते हैं। परिवारों से समाज का निर्माण होता है। जितने सुखद-शांत व समृद्ध परिवार होंगे, समाज भी उतना ही सुखद, शांत व समृद्ध होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।

भारत की विशेष नारियाँ

नारीके मनका दमन नहीं किया जा सकता; क्योंकि उसकी बुद्धि स्वल्प है।

श्रीमती इंदिरा गांधी

श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रशासनिक क्षमता और दूरदर्शिता से सभी लोग परिचित ही हैं; लेकिन वे सैनिक चेतना की भावना से ओत-प्रोत एक असाधारण नारी थी। यह शायद कम ही लोग जानते होंगे। कठिनाई के समय धैर्य और संयम उनके व्यक्तित्व के आवश्यक उपकरण थे। देश पर संकट हो-आंतरिक या बाह्य: वे हिम्मत नहीं हारती थीं, वरन साहस के साथ शांत मस्तिष्क से एक कुशल सैनिक की गति और चेतना से रणनीति तैयार करती थीं। जब यह निष्कर्ष निकाल लेती कि उनकी योजना उन तत्कालीन परिस्थितियों में अनुकूल हैं तो वे उसे क्रियान्वित कर डालती थी। अनुशासन उनके

दैनिक आचरण का एक अंग था और उनकी चुस्ती और फुर्ती सैनिक चेतना की प्रतीक थी।

इंदिरा जी अपने जीवनकाल में अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व के लिए विख्यात थी, वे देश की प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि विकासशील देशों की नेता भी थी।

दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो जीवित रहकर भी मृतक के समान हैं और दूसरे वे जो मर कर भी अमर हैं। भारत की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरी श्रेणी की हस्ती हैं। जहां श्रीमती गांधी ने सफलतापूर्वक लगभग १६ साल तक देश का नेतृत्व किया, वहीं ढाई साल तक उन्होंने संसद में प्रभावशाली विपक्षी नेता की भूमिका भी निभायी। उन्होंने हमेशा एक सशक्त और मजबूत विपक्षी दल की आवश्यकता पर बल दिया।

भारतीय राजनीति में इंदिरा युग अनेक महान संभावनाओं एवं कार्यों का युग था। श्रीमती गांधी हर मोर्चे पर लड़ना बखूबी जानती थी। शासन में आने के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक-एक कर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अंतरराष्ट्रीय तथा सांप्रदायिक समस्याओं पर जीवनपर्यंत चोट करती रही और इस प्रकार भारत को अंधकार के युग से निकालकर नयी चेतना के युग में प्रवेश कराने में अपनी भूमिका भी निभाती रही। राजनीतिक सत्ता संभालने के बाद औपनिवेशिक व सामंती व्यवस्था के ढांचे को तोड़कर कृषि तथा औद्योगिक संबंधों को अपने बलबूते खड़ा करने के लिए उन्होंने जो सबसे पहला कदम उठाया था, वह था चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व नरेशों के प्रिवीपर्स की समाप्ति। सन् १९६९ में जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो इस पर कांग्रेस के पुराने नेता नाराज हो गये। श्रीमती गांधी ने इसकी परवाह न करते हुए पार्टी तोड़ डाली। पार्टी का विभाजन हुआ। इस समय इंदिरा गांधी का झुकाव प्रगतिशील समाजवादी नीतियों की तरफ हुआ, जिन पर वे जीवन भर अडिग रही। वे हमेशा कहा करती थीं- एक रास्ता समाजवाद का है। समाजवाद क्या है? इसके मायने केवल यह हैं कि देश की गरीबी हटायी जाए। देश में जो गरीब-अमीर का अंतर है, उसे कम किया जाए। हमारी जो पिछड़ी और दबी जातियां हैं, वे चाहे हरिजन भाई हों, चाहे आदिवासी भाई हों, चाहे पहाड़ों पर रहने वाले हों, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और जो भी देश की आय हो उसका बराबरी से बंटवारा किया जाए। यही हमारा समाजवाद है और इसके लक्ष्यों को हमें पूरा करना है।

प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती गांधी के सामने जो दूसरी गहन समस्या आयी, वह थी भारत की सुरक्षा-समस्या। भारत की दूर-दूर तक फैली सीमाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था निहायत कमजोर थी। श्रीमती गांधी जानती थी कि दुनिया शक्तिशाली की ही भाषा समझती है और इसीलिए उन्होंने भारत को फौजी दृष्टि से इतना शक्तिशाली बना दिया कि सन् १९७१ में बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत की सैनिक शक्ति पर दुनिया के राष्ट्रों को आश्चर्य होने लगा। कम से कम भारत का यह भय तो अवश्य दूर हो गया कि कोई पड़ोसी देश अब आसानी से उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह उसी सुरक्षा व्यवस्था का परिणाम है कि इस

वह औरत अच्छी नहीं जो शौहर को देखकर बीमार होने का नाटक करे।

समय भारतीय सेना दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ है। इंदिराजी आम आदमी के बहुत नजदीक थी। अपने लोगों के लिए वह मोम से भी मुलायम थी, किंतु देश के दुश्मनों के लिए वह वज्र से भी कठोर थी। यही उनका करिश्मा था, यही उनके व्यक्तित्व का जादू था और यही कारण था कि इस मुल्क के सत्तर करोड़ लोग उनके पीछे चल रहे थे। इंदिरा जी का भारत आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और किसी भी चुनौती को सूझबूझ से झेलने वाला भारत था। इंदिरा जी ने भारत को अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर एक जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह स्थापित कर दिया था। यह उनकी विदेश नीति की सफलता ही थी कि उनका भारत विश्व में १०० से भी अधिक देशों का नेतृत्व करता है। जो शक्तियां भारत को उपेक्षा की दृष्टि से देखती थीं वे उसके शौर्य, आत्मविश्वास और विकास के दृढ़ संकल्प का लोहा मानने लगी। इंदिरा जी का भारत दुनिया भर के देशों को शांति की राह दिखाने लगा, क्योंकि इंदिरा जी विश्वशांति की स्तंभ थीं।

इंदिरा जी अपने पीछे एक शक्तिशाली भारत छोड़ गयी हैं। इंदिरा गांधी को एक ऐसे भारत का निर्माण करना था, जो हर तरह से ताकतवर हो, जिसकी अखंडता की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। जो खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पादन के मामले में विश्व के किसी विकसित देश का मोहताज न हो। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी के पीछे न रहे। इंदिरा जी ने अपने १६ वर्षों के शासन में वह सब कर दिखाया और एक अति पिछड़े हुए देश को आत्मनिर्भर और औद्योगिक प्रगति के अग्रदूत के रूप में ला खड़ा किया। इंदिरा जी की मौत ने हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा किया, जहां से पीछे हटना कायरता थी। वे जितना मजबूत भारत अपने पीछे छोड़ गयीं, उससे अधिक मजबूत भारत के निर्माण की चुनौती हमारे सामने है। निर्माण का रास्ता इंदिरा जी का रास्ता है।

भारत महान विभूतियों की वसुन्धरा है। इस वसुन्धरा ने ऐसे अनेकानेक महापुरुषों और वीरांगनाओं को जन्म दिया है जिन्होंने तरुणाई में ही अपनी अनन्त प्रतिभा का परिचय देकर विश्व को चमत्कृत किया। इन महान विभूतियों की श्रेणी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू जैसे अनेक महान पुरुष आते हैं।

भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से आज तक अनेक नारी रत्नों ने अपनी शौर्य रश्मियों का आलोक विकीर्ण किया है। इस परम्परा में सर्वाधिक ज्योतिर्मान छवि है आधुनिक भारत की उस महान नारी की जिसने विश्व के विशालतम जनतंत्र पर एक लम्बी समयावधि तक एक छत्र शासन किया और विश्व में सर्वाधिक सशक्त महिला के रूप में ख्याति अर्जित की। हमारे देश की वह गरिमामयी नारी थी श्रीमती इन्दिरा गांधी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी सादा जीवन, उच्च विचार की साकार मूर्ति थीं। राष्ट्रीयता की भावना उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। उनका कहना था कि जितनी देखभाल हम अपने शरीर की करते हैं, उससे कहीं अधिक देखभाल हमें अपनी राष्ट्रीय एकता की करनी चाहिए।

श्रीमती गांधी बड़ी स्वाभिमानिनी थीं। वे किसी राष्ट्र से भयभीत नहीं होती थीं। सन् १९८२ में अपनी अमेरिका यात्रा के समय उन्होंने तटस्थता तथा गुट निरपेक्षता के सन्दर्भ में भारत का दृष्टिकोण रखते हुए कहा हम महाशक्तियों की गुटबन्दी में शामिल नहीं हो सकते। हम पूरे विश्व से मित्रता बनाये रखना चाहते हैं। इस अमेरिका सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में उन्होंने बलपूर्वक विश्वशांति हेतु परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों से विनाशकारी अस्त्रों के निर्माण और प्रयोग को बन्द करने की अपील की। उन्होंने आर्थिक विकास हेतु इसके सदस्य राष्ट्रों को परस्पर सहयोग करने का भी आह्वान किया।

राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिए श्रीमती गांधी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए भारतवासियों को सचेत किया, जैसा कि उनकी मृत्यु के २४ घण्टे पहले भुवनेश्वर में दिये गये भाषण में जो उनके जीवन का अंतिम भाषण था।

हो सकता है कि उस महान विभूति को अपने स्थूल शरीर के छूटने का पूर्वाभास हो गया हो, तभी तो उन्होंने ऐसी सरगर्मी के साथ मार्मिक शब्दों में अपने देशवासियों से एकता बनाये रखने पर तथा देश की आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं से सामना करने की अपील करते हुए यहां तक कह डाला मुझे चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूं या न रहूं। यदि राष्ट्र की सेवा में मैं मर भी जाऊं तो मुझे इस पर गर्व होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे रक्त की एक-एक बूंद से अखण्ड भारत के विकास में मदद मिलेगी और यह सुदृढ़ तथा गतिशील बनेगा। उनके सम्बन्ध में कहीं गयी यह पंक्तियां पूर्णतया सत्य हैं।

सबसे अधिक सुगन्धवाली स्त्री वही है, जिसकी गन्ध किसीको नहीं मिलती।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर की इकलौती संतान भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी गांधी में बचपन से ही परिस्थितियों से जूझने और खतरों से सामना करने की अटूट क्षमता थी जिसका कारण उनकी महत्वाकांक्षाएं, उसका जीवन व जिंदगी स्वभाव था।

गुलामी के शासन तंत्र में जन्मी व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छत्रछाया में पल कर बड़ी हुई अहिंसा की पुजारिन इंदिरा गांधी ने पिता द्वारा स्वतंत्र भारत में बोये लोकतंत्र के बीजों की बखूबी सींचकर रक्षा की एवं सदैव लोकतंत्र की पक्षधर रही यद्यपि लोकतंत्र के प्रति उनकी राय के बारे में लोग बहुत सी बातें किया करते थे।

जब १९७७ में कांग्रेस के बहुत से लोग चुनाव के पक्ष में नहीं थे, वह यही कहती थीं कि चुनाव टालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम लोगों को लोकतंत्र की नींव रखनी है। चुनाव टालकर हम जनमानस में अपनी क्या शक्ति दिखायेंगे।

राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करनेवाली भारत मां की इस महान देशभक्त बेटी ने देश के आत्मसम्मान, हितों व राष्ट्र की एकता और अखण्डता की कीमत पर कभी भी किसी भी विदेशी शक्ति के साथ समझौता नहीं किया, यहां तक कि सोवियत संघ से भी नहीं। सोवियत संघ के बारे में यह दलील काफी सार्थक लगती थी कि उसने हमें उस वक्त मदद दी जब हमारी मदद को कोई आगे नहीं आया।

१८ वर्ष के अपने एकछत्र प्रधानमंत्रित्व काल में श्रीमती गांधी ने १८ मई १९७४ को समूचे विश्व के लाख विरोध के बावजूद प्रथम अणु विस्फोट कर भारत को विश्व के आणविक मानचित्र पर अंकित कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय व साहस का परिचय देते हुए यह सिद्ध कर दिखाया कि भारत न केवल एक अणुशक्ति वाला देश है और वह अणुशक्ति का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करने की तकनीक में दखल रखता है बल्कि वह अपनी अणुनीति किसी के प्रभाव या दबाव में आकर नहीं, अपने राष्ट्रहितों को ध्यान में रखकर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

इस अणु विस्फोट के विरोध स्वरूप कनाडा ने अनुबन्ध ने बावजूद राणा प्रताप सागर अणु संयंत्र के लिए भारी पानी देना बन्द कर दिया व अन्य देशों ने परिष्कृत यूरेनियम भेजने से इन्कार कर दिया लेकिन अपने दृढ़ निश्चयी स्वभाव का परिचय देते हुए श्रीमती गांधी ने अणुशक्ति नियंत्रण समझौते पर हस्ताक्षर न करके बड़ी शक्तियों के भारत में दखलन्दाजी के सारे रास्ते बन्द कर दिये।

भारत के सफल अन्तरिक्ष कार्यक्रमों का पूरा श्रेय श्रीमती गांधी को जाता है। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी के बाद इनसेट। बी के माध्यम से देश में मौसम की पूर्व जानकारी देने व दूरदर्शन के कार्यक्रमों को सुदूर इलाकों में पहुंचाना संभव हो पाया है।

भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को २० वीं शताब्दी की एक चमत्कारिक महिला कहा जाये तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस महान महिला ने १९ नवम्बर १९१७ को जन्म लिया था। अपने १६ वर्षों के प्रधानमंत्री काल में श्रीमती गांधी को भारतीय लोगों से बहुत प्यार और प्रशंसा मिली थी। अभूतपूर्व आत्मविश्वास और कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य खोये बिना स्वविवेक से निर्णय लेने की क्षमता जैसे विलक्षण गुणों ने ही उन्हें राजनीति के शिखर पर पहुंचाया और पराजय के बाद भी उन्होंने अपना साहस नहीं खोया, वे सक्रिय रूप से सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहीं तथा जनता के दुःख दर्द के साथ जुड़ी रहीं यही कारण था कि वे सत्ता में पुनः आईं।

स्व. श्रीमती गांधी को मध्यप्रदेश से बहुत स्नेह था जो उनके जीवनकाल में विभिन्न रूपों से अभिव्यक्त हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने २१ बार मध्यप्रदेश की यात्राएं कीं। उन्हें इस प्रदेश के हितों और यहां की प्रगति के लिये हमेशा चिंता रही। उन्हीं की प्रेरणा से मध्यप्रदेश में कई बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रारंभ हुआ। २४ वर्ष पूर्व ७ जनवरी १९७२ में श्रीमती गांधी ने खरगोन जिले के जलूद गांव में नर्मदा पेयजल योजना का शिलान्यास किया था। इंदौर महानगर को नर्मदा का पानी पहुंचाने की यह महत्वाकांक्षी योजना देशभर में अपनी तरह की पहली योजना थी। ३०.३९ करोड़ रुपये लागत की यह योजना १९७८ में पूरी हो गयी।

६ जनवरी १९७२ को श्रीमती गांधी ने सिंधु नदी परियोजना का शिलान्यास किया था। २२ नवम्बर १९८२ को उन्होंने बालाघाट जिले में मलाजखंड ताम्र परिशोधन संयंत्र की आधारशिला रखी। मलाजखंड देश में खुली गगन विधि की सबसे बड़ी तांबा खदान है।

सीधे जिले के बैठन गांव में १२ नवंबर १९८२ को श्रीमती गांधी ने विंध्याचल सुपर ताप बिजलीघर का शिलान्यास किया। १३ फरवरी १९८२ को उन्होंने भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन किया। इसी तरह श्रीमती गांधी ने अपने २१ बार के मध्यप्रदेश भ्रमण के दौरान अनेक परियोजनाओं तथा भवनों का शिलान्यास व उद्घाटन किया।

१५ सौ वर्गमील के दायरे में फैले अबूझमाड़ (अंधेरी बस्ती के नाम से भी इस आदिवासी अंचल को माना जाता है) में सड़क सभ्यता की परिपाटी से जुड़ी तीन तहसीलें नारायणपुर, दंतेवाड़ा व बीजापुर हैं। इस आदिवासी अंचल के भ्रमण करने के बाद श्रीमती गांधी ने कहा- मैं बस्तर (आदिवासी) के लोगों की समस्याओं व जीवन को पूरी तरह समझ नहीं पायी, पर मैंने यहां कुछ देखा और सुना है और दिल्ली में भी इनके बारे में बहुत सी बातें मालूम होती रहती हैं। बस्तर में वन्य अंचलों का मानवीय जीव अभावों की सच्ची घटना है। वर्षों तक बस्तर में रह चुकनेवाले मानववादियों ने जैसा लिखा है वैसा हमने जाना और मान भी लिया। लेकिन यह भी कटु सच्चाई का वह मात्र टुकड़ा है जिसे पूरा सच कभी नहीं माना जा सकता। स्वर्गीय श्रीमती गांधी जहां भी गयीं वहां उसी वातावरण के अनुरूप ढल भी गयीं। आदिवासी अंचलों में उनकी यात्रा के दौरान वे आदिवासियों में रम गयी थीं। आदिवासी वेशभूषा में नृत्य करते देख आदिवासी काफी भाव विह्वल हो उठे थे।

अपनी शहादत से एक सप्ताह पूर्व ही श्रीमती गांधी मध्यप्रदेश के दौरे पर आयी थीं। उस समय उन्होंने राज्य की जनता को सम्बोधित करते हुए कहा था कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक इस देश में गरीबी है, हमें मालूम है कि असली आजादी वह होती है, जहां पर आजादी के जो फल हैं वे सब जगह पहुंचें। किसी को लगे नहीं कि हम ऊंचे हैं या हम नीचे लेकिन समाज में अभी भी बहुत अन्याय हो रहा है। बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई हैं। अंधविश्वास है और कुछ लोग समझते हैं कि पुरानी सामाजिक परम्परा ऊंच-नीच की चलती रहेगी।

हम जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन लाने में कितनी रूकावटें आती हैं। समाज के सामने दो ही रास्ते होते हैं या तो समय की मांग के अनुसार एक-एक कर जो बुराइयां हैं, जो अन्याय है, उनको दूर करें। अगर लोग आसानी से परिवर्तन नहीं होने देंगे, तब वह होता है जिसे कहते हैं इंकलाब या क्रांति। जिसमें फिर बड़ी हिंसा होती है और सबकी हानि होती है। इंदिराजी ने इसीलिये इस बात पर जोर दिया था कि लोकतंत्र में वैसे तो सब नागरिकों के अधिकार बराबर हैं लेकिन हमें देखना है कि वास्तव में वे अधिकार आम आदमी तक पहुंचें। वे लाभ उठा सकें। तभी समस्या हल होगी।

श्रीमती गांधी गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में न केवल समूचे भारत बल्कि दुनिया की राजधानियों में आदर और सम्मान का पात्र बनीं। अपने राजनैतिक जीवन में उन्होंने अस्थिरता, अविश्वास पर से लोगों का ध्यान हटवाया तथा देश को जो स्थिरता, मजबूती दी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

श्रीमती गांधी अपने आपको राष्ट्र के प्रति समर्पित करके भारत के आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की दुर्दम्य प्रतीक बन गई थी। देश की एकता व अखण्डता के लिए और प्रगति हेतु जो कुछ कार्य उन्होंने किये, उसके लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। संकट की घड़ियों में बिना विचलित हुए इस विशाल लोकतांत्रिक देश का उसने जो कुशल एवं सफल नेतृत्व किया वह चिरस्मरणीय रहेगा।

उड़ीसा में दिये अपने अन्तिम भाषण की ये पंक्तियों से मुझे मौत से डर नहीं लगता। यदि मेरा जीवन देश की सेवा में अर्पित हो तो मुझे उसका रत्ती भर दुख नहीं होगा। मेरे खून की बूंद का हर एक कतरा राष्ट्र में नया रक्त संचार करेगा। उनके शब्द आज भी हमारे कानों में गूँज कर बरबस उनकी निडरता व साहसिकता का प्रमाण देती है। ऐसी थी वह प्रजातन्त्र, आम आदमी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता व अखण्डता की प्रबल पक्षधर, देश के सम्मान की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली एक महान शक्ति जिसका नाम आज इतिहास में अमर हो गया है।

झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई

बुंदेलखंड यानी झाँसी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारतीय इतिहास में झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वह स्वयं तो अमर हुई ही, झाँसी को भी अमर कर गई।

मैं अपनी झाँसी अंग्रेजों को कभी नहीं दूंगी, ये शब्द उस वीरांगना के थे जिसने सन १८५७ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार देशी

पुत्रवती युवती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुत होई ॥ (संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है ॥)

राजाओं को संगठित कर भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी झांसी स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र रही हैं। यहां बुंदेलखंड की वीर वसुंधरा ने अपने गर्भ में ऐसे अनेक वीरों को जन्म दिया, जिनके बलिदान से इस भूमि का कण-कण सना हुआ है। इस कारण इस भूखंड का नाम भारत में ही नहीं वरन् समूचे विश्व में भी सम्मान से लिया जाता है। जिस समय ब्रिटिश हुकूमत भारत में अपनी जड़े जमाने की कोशिश कर रही थी, उस समय क्षत्रिय स्तर पर उसकी सामंतवादी कोशिशों के खिलाफ बगावत भी हो रही थी। इतिहास साक्षी है कि १८५७ के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम ज्योति वीरांगना लक्ष्मीबाई ने झांसी से ही प्रज्ज्वलित की थी। धीरे-धीरे इस ज्योति की चिंगारियां निकलकर समूचे देश में फैल गई और स्वतंत्रता आंदोलन का विराट रूप सामने आया।

देश के किसी भी भाग में झांसी आये व्यक्ति का ध्यान इस ऐतिहासिक विशाल दुर्ग की ओर अवश्य जाता है। झांसी का प्राचीन नाम बलवंत नगर था और बाद में इसका वर्तमान नाम जैतपुर नरेश के द्वारा झांसी रखा गया। झांसी का ऐतिहासिक दुर्ग बंगरा की पहाड़ी पर स्थित है। इसके पूर्व इस नगर के अहीरों द्वारा ये चारागाह का स्थान बना हुआ था और यहां से वे अपने पशुओं की रक्षा करते थे।

झांसी के विशाल दुर्ग का निर्माण १६१० (ए.डी.) में ओरछा नरेश वीरसिंह जूदेव ने करवाया था। जहां बाद में १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसी दुर्ग (किले) से अंग्रेजों पर गोले बरसाये थे। इस दुर्ग का निर्माण बहुत ही विशेष प्रकार से हुआ है। इसकी दीवारें काफी सुदृढ़ हैं, जो युद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई और जिन्हें शत्रु भी ध्वस्त न कर सके थे। विशाल पत्थरों तथा चूने से निर्मित इस किले के बाहर चारों ओर खाई है, जिसमें पानी भरा रहता था।

झांसी का ऐतिहासिक किला ओरछा के राजा वीरसिंह जूदेव ने १६१० में बंगरा की पहाड़ी पर बनवाया था जो आज भी अपनी पूर्व स्थिति में विद्यमान है। सन १८५७ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसी किले से अंग्रेजों पर गोले बरसाए थे। झांसी का किला और इससे संबंधित झांसी राज्य १८ वीं शताब्दी में मराठों के हाथ में चला गया था। मराठों के अंतिम शासक राजा गंगाधर राव थे, जिनकी मौत सन १८५३ में हुई थी। उनके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर संभाली थी।

किले में रखी भवानी शंकर और कड़क बिजली नामक अष्टधातु की बनी तोपें रानी लक्ष्मीबाई के समय की याद को ताजा करती हैं। झांसी के दुर्ग का भीतरी भाग आकर्षक एवं दर्शनीय है। झांसी का किला आज भी अपने कल के वैभव का प्रतीक है। जहां अब राष्ट्रीय तिरंगा शान से लहराता है।

रानी महल- शहर के बीच रानी महल स्थित है जिसका निर्माण महाराज रघुनाथ राव और महारानी लक्ष्मीबाई के समय में हुआ था। रानी महल का पुराना नाम बाईसाब की हवेली था। इस महल की रंगबिरंगी पच्चीकारी चित्रकारी एवं कला के नमूने आज भी विद्यमान हैं जिन्हें देखकर अतीत की शिल्पकला का एहसास होता है। बड़ी-बड़ी दालानों की मेहराबों पर पत्थर की कारीगरी प्राचीन शिल्प के महत्व को सुरक्षित रखे हुए है। रानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की मौत के बाद किलों में ही रहती थीं। अंग्रेजों के खिलाफ अपने सरदारों में विद्रोह की भावना उन्होंने इसी महल में भरी थी। रानी महल में पुरातात्विक विभाग का संग्रहालय है जिसमें बुंदेलखंड के चांदपुर एवं दुधई स्थलों से लाई गई मूर्तियां संग्रहित हैं।

झांसी के आसपास लहर व सैयर के पहाड़, लैमाशन की टौरिया तथा अन्य पहाड़ियां, नाले, झरने, बाग-बगीचे आदि ऐसे अनेक रमणीय स्थल हैं जहां लोग भ्रमण करके मनोरंजन एवं आनंद प्राप्त करते हैं।

महारानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनताकी लक्ष्मी थी। देश, धर्म और स्वतन्त्रताके लिये इस वीराङ्गनाने आत्मबलिदान किया है। वह भारतीय स्वाधीनताकी देवी थी; झाँसीका किला स्वराज्यमन्दिर है, स्वतन्त्र जातिकी बलिवेदीका भव्य महल है। कौन ऐसा हिन्दुस्थानी होगा, जिसकी नसोंमें इस वीर-भूमिको देखकर बिजली न दौड़ जाय। इस पवित्र मन्दिरके कण-कणमें स्वाधीनताका इतिहास छिपा है, जिसे पढ़नेके लिये वीर जाति ही समर्थ की जा सकती है। किलेकी राज्यलक्ष्मीका अमर आत्मा अब भी सारे वातावरणको अपने सिंहनादसे कम्पायमान करती हुई कहती-सी जान पड़ती है - झाँसी मेरी है, अपनी झाँसी किसीको नहीं दूँगी। जो लेना चाहे, आये; मैं उसे देख लूँगी। यह था उसकी स्वाधीनताका मूल मन्त्र, यह था उसके स्वाभिमानका परिचय।

पुरुष प्रधान समाज में पति द्वारा पत्नी के स्वाभिमान का कोई मूल्य न समझा जाना भी वैवाहिक जीवन की मधुरता में विष घोलता है।

कौन जानता था कि मोरोपन्त ताम्बे और सौभाग्यवती भागीरथीबाईकी लाड़ली संतान भारतीय स्वाधीनताके रणमें अडिग चरण रखकर अपने-आपको अमर कर लेगी ? कौन जानता था कि बिठूरमें नानासाहबके साथ-साथ खेलनेवाली बालिका मनुबाई गङ्गाधररावकी राजरानी होगी ? इतिहासको कहाँ पता था कि अभिनव दुर्गावतीकी कहानीसे उसका अङ्ग-अङ्ग रँग उठेगा ? मनुबाईकी बाल्यावस्था पुण्यसलिला भागीरथीके तटपर बिठूरमें ही बीती थी, वह सोनेकी थालीमें प्रत्येक साल घीके दीप जलाकर नानासाहब-सरीखे स्वतन्त्र भारतीय राजकुमारकी आरती उतारती और भैया-दूजका उत्सव मनाती थी। दीपकोंकी चमक और सुनहले आलोकमें भारतका स्वर्णयुग उतर आया करता था।

इस वीराङ्गनाका जन्म कार्तिक कृष्णा १४ संवत् १८११ में हुआ था। ज्योतिषियोंने भविष्यवाणी की थी कि संसारके इतिहासमें इसका नाम सदाके लिये अमर रहेगा। मनुका बाल्यकाल बालक नानासाहबके ही साथ बीता। बाजीराव पेशवाने इन दोनोंकी शिक्षा-दीक्षाका उचित प्रबन्ध कर दिया था। प्राचीन शिक्षा प्रणालीके अनुसार लिखना-पढ़ना, शस्त्र-अस्त्र चलाना, घोड़ेपर चढ़ना इस वीर-कन्याने थोड़े दिनोंमें ही सीख लिया था। झाँसीमें उस समय गङ्गाधरराव राजा था। लक्ष्मीबाईका विवाह उन्हींसे कर दिया गया। झाँसीकी रानी होनेके बाद उसे कभी बिठूर जानेका सौभाग्य नहीं मिला। रानी निःसंतान थी। आनन्दराव दामोदर नामक एक बालकको गोद लेनेकी बात पक्की हुई और गवर्नर जनरलसे स्वीकृतिके लिये लिखा पढ़ी की गयी कि दामोदर नामक बालक गोद ले लिया गया है। झाँसीका राज्य तो पहलेसे ही अंग्रेजोंका विश्वासपात्र होता चला आया था; लेकिन इस समय डलहौसी भारतके मान-चित्रको लाल रंगसे रंगनेकी चिन्तामें चूर था। रानी लक्ष्मीबाईकी बात अनसुनी कर दी गयी। इतिहासकार केनेने लिखा है कि रानीका प्रयत्न व्यर्थ ही गया। झाँसी राज्य गङ्गाधरकी मृत्युके बाद अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया गया और रानी तथा उसके दत्तक पुत्रके गुजारेके लिये थोड़ी सी पेंशन बाँध दी गयी।

विधवा होनेपर महारानीका जीवन एक पवित्र हिंदू नारीकी तरह संयमित और नियमित हो गया। उसने अपना सारा ध्यान जप-तप-नियम, पूजा-पाठ और ईश्वरभक्तिमें लगाया। नित्यकर्मसे निवृत्त होकर वह तुलसी पूजन करती और दान-धर्म आदिमें व्यस्त रहती थी। महाभारत-भागवत-पुराणादि सुननेमें उसकी बड़ी रुचि थी। उसका जीव पूर्ण वैराग्यमय हो गया।

झाँसी की नींव डालने वाले नारुशंकर ने सन् १७४२ में ओरछा नरेश को परास्त कर झाँसी को पृथक राज्य बनाया। सन् १६१० से १६४० तक यह दुर्ग बुंदेलों के साथ १६४१ से १७७२ तक गुसाईं मरहठे के अधीन रहा। नारुशंकर के वंशज बाजीराव द्वितीय से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन् १८०४ में संधि की ओर वह पूर्ण सत्ताधारी बना दिया गया। सन् १८१७ में बाजीराव को ८ लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन प्रदान की गई और इस प्रकार बुंदेलखंड की संपूर्ण राजसत्ता बाजीराव द्वारा अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दी गई। सन् १८३२ ई. में झाँसी के किले में रामचंद्र राव को राजा की उपाधि की घोषणा की गई। इस तरह मराठा नगर वे किले के अधिकारी रहे और शेष राज्य पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। सन् १८५४ से १८५७ तक यह किला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में रहा और सन १८५७ से ३ अप्रैल १८५८ तक वीरांगना लक्ष्मीबाई का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया। १४ अप्रैल १८५८ से १८६१ तक फिर झाँसी दुर्ग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। सन् १८६१ से १८८५ तक यह दुर्ग ग्वालियर राज्य के अधिकार में रहा था। सन् १८८६ से १९४३ तक यह दुर्ग अंग्रेजों के आधिपत्य में फिर आ गया। इस प्रकार इस विशाल ऐतिहासिक दुर्ग ने अपने शासकों के उत्थान पतन का एक लंबा समय देखा है। सन् १८३८ में गंगाधर राव को झाँसी का राजा घोषित किया गया था। वे विधुर थे और काशी (वाराणसी) में जन्मी १५ वर्षीय मनुबाई का विवाह इनके साथ कर दिया गया था। इस तरह विवाहोपरांत मनुबाई झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। सन् १८५१ में लक्ष्मी बाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई। परंतु कुछ समय पश्चात ही इस बालक का निधन हो गया।

इस घटना से महाराजा गंगाधर राव को काफी दुख हुआ और वे इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके। परिणामस्वरूप कुछ वर्षों के बाद २१ नवंबर सन् १८५३ में गंगाधर राव का भी स्वर्गवास हो गया रानी प्रारंभ से ही साहसी थी। इस दुर्घटना से वह घबराई नहीं, बल्कि उसने धैर्य से काम लिया।

सफल विवाह किसी के जीवन की सबसे बड़ी हार है।

महाराजा गंगाधर राव ने अपने जीवनकाल में ही अपने परिवार के एक बालक दामोदर राव को गोद लेकर इसकी सूचना ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को दे दी थी, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इस दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर झांसी को अपने कब्जे में ले लिया था। इस पर रानी ने कई राजा-महाराजाओं, सगे संबंधियों से विचार-विमर्श किया, जिनमें से बहुत से राजाओं ने उन्हें इस कार्य में सभी प्रकार के सहयोग देने का आश्वासन दिया। बाल्यावस्था से ही युद्ध कला में दक्ष होते हुए भी महारानी लक्ष्मीबाई इस संकट काल में युद्ध कर अपनी प्रजा को कष्ट में नहीं देखना चाहती थीं, लेकिन लार्ड डलहौजी की हड़प नीति ने महारानी को युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। रानी के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा विकसित हो गई और झांसी को अंग्रेजों से मुक्त कराने की बात रानी ने ठान ली। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की निश्चित योजना बनाई। इस विद्रोह में बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब, अजी मुल्ला, मर्दनसिंह, तात्याटोपे सहित अन्य कई राजाओं, नवाबों ने रानी के इस साहसिक कार्य में सहयोग दिया और स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तैयारियां शुरू हो गईं। १० मई १८५७ को मेरठ में और ४ जून १८५७ को कानपुर पूर्ण स्वतंत्र हो गया। इस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों के सेनापति सह हयगुरोज ने रानी की सेना तथा जनता पर नृशंसता पूर्ण अत्याचार किए। २३ मार्च १८५७ ई. को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। इसमें रानी ने अपनी साहसिक वीरांगनाओं और वीर पुरुषों की सेना को साथ लेकर अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। उसने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ से कसकर अंग्रेजों से युद्ध किया और उन्हें मौत के घाट उतारकर झांसी की रक्षा की। रानी ने ग्वालियर की ओर कूच कर वहां के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेनापति अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ रानी का पीछा करते हुए ग्वालियर आ पहुंचा। रानी की सेना धीरे-धीरे समाप्त हो गई थी। फिर भी रानी ने हार न मानी।

कुछ दिनोंके बाद रानीने धूम-धामसे अपने दत्तक पुत्र दामोदरका उपनयन-संस्कार किया, इसके लिये दत्तकके नाम जमा सात लाख रुपयेमेंसे एक लाख सरकारने मंजूर किया था। राज्य हड़प लिये जानेपर भी अंग्रेजोंके प्रति रानीका व्यवहार उत्तम ही रहा, उसने मनमें कभी द्वेष या वैमनस्यके भाव न उठने दिये। फिर भी होनहार तो होकर ही रहता है। गोरोंके सिरपर विनाशका भूत बैठ गया था, वे तो बहुत दूरका स्वप्न देख रहे थे। फिर भी नानासाहब, झांसीकी रानी, ताँत्या टोपे आदिके रहते उनका मनोरथ सिद्ध होना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था। डलहौसीकी राज्य हड़प लेनेकी नीतिसे भारतके स्वतन्त्र शासकोंको पता चल गया कि किसी भी हालतमें गोरों और फिरङ्गियोंका विश्वास नहीं किया जा सकता। सब-के-सब असंतुष्ट थे। बगावतकी तैयारी भीतर-ही-भीतर होने लगी। शिवाजीके वंशज और स्वाधीन भारतीय शासक नहीं चाहते थे कि कासिमबाजार और सूरतमें घूम-घूमकर खिलौने बेचनेवाले सौदागर हमें अपने हाथोंका खिलौना बना लें; उन्होंने इस शरारतकी सजा देनेकी विधि सोची। इन विदेशियोंको निकाल बाहर करनेके लिये जोरदार प्रयत्न आरम्भ हो गया। बारूदमें आग लगनेभरकी देर थी। अंग्रेजी सेनाके हिंदुस्थानी सैनिकोंमें असंतोष बढ़ गया था और उनके हृदयोंमें विद्रोहकी आग सुलग रही थी। रानी लक्ष्मीबाईको इस नाटकमें बहुत बड़ा काम करना था। उसे स्वाधीनताके इस महायज्ञमें बड़े-से-बड़ा आत्मत्याग और बलिदान करना था।

इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि रानी अंग्रेजोंको निकाल बाहर करना चाहती थी। यह तो उसके लिये स्वाभाविक ही था; क्योंकि वह नानासाहबके साथ शिवाजीके राज्याधिकारीकी राजधानी बिठूरके स्वतन्त्र वातावरणमें पली थी। परंतु कुछ विद्रोही सरदारों और सेनापतियोंकी नीति और कार्यप्रणाली उसे पसंद नहीं थी। विद्रोहियोंके सामने सामूहिकरूपसे तीन लक्ष्य थे; उनका एक वर्ग देश-प्रेमसे पागल होकर नन्दकुमारके हत्यारोंको, वारेन हेस्टिंग्सके देशवालोंको हिंदुस्थानसे बाहर निकालकर हिंदुस्थानमें अपना खोया राज्य या स्वराज्य स्थापित करना चाहता था; इस वर्गमें नानासाहब, महारानी लक्ष्मीबाई, कुँवरसिंह, बाँदेका नवाब, ताँत्या टोपे और अन्तिम मुगल-अधिपति बहादुरशाह थे। दूसरा वर्ग स्वराज्य-स्थापनाके साथ-ही-साथ केवल अंग्रेजोंको ही नहीं, उनके हिंदुस्थानी सहायकोंको भी मार-काटकर तथा उनका राज्य हड़पकर भारतमें भारतीयोंका आधिपत्य चाहता था; इस वर्गने कुछ समझदारीसे काम लिया। तीसरा वर्ग कुछ ऐसे शासकों, सैनिकों और लुटेरोंका था, जो केवल लूट-पाट करना चाहता था और भारतीय स्वातन्त्र-आन्दोलनसे लाभ उठाकर अपने-आपको दृढ़ और समृद्धिशाली बनानेके फेरमें था। इस वर्गकी हार-जीतका महत्त्व कुछ भी नहीं था; जिसकी शक्ति बढ़ती देखता था, उसीकी

औरत की खूबी उसीमें है कि वह किसी अजनबी को न देखे और न ही अजनबी उसे देखे ।

ओर हो जाता था । इस वर्गने भारतीय जन-आन्दोलनकी बड़ी हानि की । इसी वर्गके एक सरदार नत्थेखाने झाँसीके किलेको घेरकर रानीसे तीन लाख रुपये माँगे । वह रुपये कहाँसे लाती । अंग्रेजोंने राज्यकी सम्पत्तिपर पहलेसे हाथ साफ कर दिया था, फिर भी अपने मान और गौरवकी रक्षाके लिये अपने सारे कीमती आभूषण उसने नत्थेखानेके हाथमें रख दिये ; बादमें यह दुष्ट अंग्रेजोंसे मिल गया और उसने रानीपर विद्रोही होनेका लाञ्छन लगाया । अंग्रेज तो रानीसे सशङ्कित थे ही । झाँसीके दमनकी तैयारी होने लगी । लक्ष्मी रणचण्डी बन गयी । विद्रोहका नया अध्याय आरम्भ हो गया । झाँसीके वीर सैनिक हर हर महादेव का सिंहनाद कर रणमें कूद पड़े ।

झाँसीकी जनताने नंगी तलवार चूमकर रानीका अभिवादन किया । वह किलेकी ऊपरी छतपर खड़ी थी । उस रणभवानीके सिरपर लाल रंगकी चमकदार टोपी थी, जिसमें मोतियोंकी लड़ी और रत्न जड़े थे । गलेमें हीरेका हार था । कमरबंदमें मशक के बने हुए दो पिस्तौल थे, जिनपर चाँदी और सोनेके पत्तर जड़े थे । कमरबंदमें जहरसे बुता हुआ पेशकब्ज था । लाल साड़ी पहनकर वह रणाङ्गना नंगी तलवार लपलपाती हुई कह रही थी, झाँसी मेरी है, मैं किसीको न दूँगी । प्रजाने कहा, माता दुर्गे । तुम निश्चिन्त रहो, हम झाँसीपर किसी विदेशीका अधिकार न होने देंगे । सारा-का-सारा वातावरण हर हर महादेव के जयनादसे गूँज उठा । डलहौजीज एडमिनिस्ट्रेशन द्वितीय भागमें लिखा है- The lightening of Jhansi declared, 'Give up my Jhansi ? I will not ! Let him try to take who dares !! Meri Jhansi doongi nahin !!

खानदेशका रहनेवाला सदाशिव नारायण महारानीके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, वह अंग्रेजोंका कृपापात्र था । नत्थेखाने अंग्रेजोंसे मिलकर रानीपर हमला कर दिया । महारानी क्रोधसे लाल हो गयी । उसने कहला भेजा- मैं हिंदू नारी हूँ । रणाङ्गणमें शत्रुकी ललकारका उत्तमताके साथ स्वागत करना जानती हूँ । आक्रमणका उत्तर रणभूमिमें मेरी तलवार देगी । विकट युद्ध हुआ । नत्थेने अंग्रेजोंसे सहायता माँगी । पहले तो वह दुष्ट विद्रोहियोंका सरदार था । महारानी अबला नहीं, सबला थी; उसके दमनके लिये इंग्लैंडसे १६ सितम्बर १८५७ ई. को सेनापति सर ह्यू रोज आ पहुँचा और अचानक ही एक दिन सात बजे सबेरे उसने झाँसीपर हमला बोल दिया । उसने रानीके पास कहला भेजा कि आप किलेसहित अपने-आपको समर्पण कर दें । रानी सिंहिनीकी तरह गरज उठी; उसने पत्र लिखवाया कि मैं आत्मसमर्पणको अपना प्रत्यक्ष अपमान समझती हूँ । आपको मालूम होना चाहिये कि हिंदू-नारी, जो हिंदू-संस्कृति और राष्ट्रीयताकी अनुगामिनी है, किसी पुरुषको आत्मसमर्पण नहीं कर सकती । कुछ इतिहासकारोंका मत है कि इस उत्तरसे अंग्रेज-सेना कुपित हो उठी, अंग्रेजोंने झाँसीमें गोवध करना आरम्भ कर दिया । महाराजा शिवाजीके वंशको पवित्र करनेवाली इस महाराष्ट्र-रानीने खुले-आम विद्रोहका झंडा खड़ा कर दिया । झाँसीकी रानीने अंग्रेजोंके छक्के छुड़ा दिये और सर ह्यू रोजके दाँत रँग दिये, जिसने रानीकी प्रशंसा विद्रोहियोंकी सबसे कुशल सेनापति कहकर की है। उसने कहा था 'She was the bravest and best man on the side of the mutineers.' रानीने किलेपर गरगज, कड़क बिजली, घनगर्ज, भवानीशंकर तोपें रखवा दीं । अंग्रेजोंने झाँसीके किलेपर गोले बरसाना आरम्भ किया । रानीने उन्हें मुँहतोड़ जवाब दिया । वह स्वयं घोड़ेपर सवार होकर और हाथमें नंगी तलवार लेकर अपने सैनिकोंको प्रोत्साहित करने लगी । फिरंगी रानीकी वीरतासे दंग रह गये । अंग्रेजी सेनामें घनगर्ज तोपकी मारसे हाहाकार मच गया । वह पीछे हटने लगी । रानीने अपने तोपची गुलाम गौसखाँको शाबाशी दी और पुरस्कारमें एक जोड़ा सोनेका कड़ा दे डाला । वह तो देशकी स्वाधीनताके नामपर अपने प्राणोंका पुरस्कारतक देनेके लिये तैयार थी । वह आत्मबलिदानकी देवी थी । दो-ही-चार दिनोंके बाद रानीको ताँत्या टोपेकी हारका समाचार मिला । वह कुछ खिन्न हो उठी । झाँसीपर पर भी अंग्रेजोंने खून-पसीना एक करनेके बाद विजय पायी । रानी दुःखी हुई, फिर भी उस वीर रमणीने उनका मूलोच्छेदन करनेका व्रत ले ही लिया । रानी अभी किलेमें ही थी; उसने कहा, यह असम्भव है कि मेरे जीते-जी झाँसी अंग्रेजोंकी हो जाय । जबतक हाथमें तलवार हैं, तनमें प्राण है, झाँसी मेरी ही रहेगी । वह सैनिकोंको लेकर किलेके नीचे उतरी । अंग्रेजोंने धोखेसे वार करना आरम्भ किया, सारे किलेमें भयङ्कर अग्नि प्रज्वलित हो उठी । अंग्रेजोंने विशाल किलेको श्मशानतुल्य बनाकर उसमें आग लगा दी और इतिहासके पृष्ठोंपर अपनी कायरतामूलक वीरताका अमिट चित्र खींच दिया । रानीने अपने शरीरको गोले-बारूदकी कोठारीमें आग लगाकर जला देना चाहा, लेकिन सरदारोंके बहुत कहने-सुननेपर उन्होंने बाहर निकल जाना ही उचित समझा । सोनेकी

पति-पत्नी के मध्य यौन संबंधों का अभाव भी उनके पारिवारिक जीवन को कटुता से भर देता है।

चिड़िया निकल गयी, दुश्मनोंने पीछा किया। रानी ग्वालियर रियासतके भांडेर नामक स्थानपर पहुँच गयी। लेफ्टेनंट वाकर पीछा करता हुआ आ पहुँचा। रानी सूर्य-रश्मिकी तरह तलवार चमकाती हुई आगे बढ़ गयी, महामाया कालीकी तरह उसने पीछा करनेवालोंको मौतके घाट उतार दिया और चौबीस घंटोंतक घोड़ेकी पीठपर रहकर एक सौ दो मीलका लंबा रास्ता पार कर लिया। काल्पी पहुँचकर उसने स्वतन्त्रताकी ज्वाला सुलगा दी। उत्तर भारतके मुख्य-मुख्य विद्रोहियोंकी बैठक हुई। नानासाहबसे यहीं रानीका मिलन हुआ; उन्होंने प्रतिज्ञा की- मेरी तलवार शत्रुओंके विनाश और हिंदुस्थानकी मर्यादा रखनेके लिये सदा उठी रहेगी। नानासाहब रानीकी बात सुनकर गदगद हो गया। काल्पीमें अंग्रेजी फौज विजयी हुई। पेशवाकी छावनीसे महारानी बाहर निकल गयी।

महाराज गंगाधर राव के निधन के बाद सन् १८५४ में अंग्रेजों ने महारानी लक्ष्मीबाई का राज्य हड़पकर रानी के लिए ५००० रु. महीने की पेंशन निश्चित कर दी, लेकिन स्वाभिमानी रानी ने पेंशन स्वीकार नहीं की। इस समय रानी की आयु मात्र १८ वर्ष ही थी। वह अंग्रेजों से झांसी को मुक्त कराने के अवसर की तलाश में रहने लगी और पूरी तैयारी के साथ ४ जून १८५७ को रानी ने झांसी पर धावा बोल दिया।

झांसी की सेना के विश्वस्त सैनिकों ने रानी का साथ दिया। अंग्रेजों को परास्त कर शीघ्र ही किले को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया। अभी रानी झांसी किले की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में ही जुटी थी कि महाराज गंगाधर राव के सम्बन्धी ने झांसी पर अपना दावा करते हुए आक्रमण कर दिया। वफादार सैनिकों के शौर्य एवं रानी के रणकौशल से वह भी परास्त हुआ। लेकिन २३ मार्च १८५८ को ह्यूरोज ने झांसी की सीमा के निकट पड़ाव डाल दिया। फिर भी रानी ने धैर्य नहीं छोड़ा। रानी के सैनिकों एवं दुर्गावाहिनी के शौर्य को देखकर अंग्रेज सेनाधिकारी हतप्रभ थे। दस दिन तक भारी संघर्ष के बाद आखिर रानी को किला छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। झलकारी बाई ने अपना बलिदान देकर रानी को किले से सुरक्षित बाहर निकलने का अवसर दे दिया। रानी अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ कालपी जा पहुँची। उन्हीं की सहायता से ग्वालियर को अपने अधिकार में लेने में रानी को देर न लगी। १८ जून १८५८ को ह्यूरोज भारी सैन्य बल के साथ पुनः रानी से टक्कर लेने आ पहुँचा, कर्नल स्मिथ भी उसके साथ था। इस निर्णायक युद्ध में रानी शत्रु सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को उनकी सहायता हेतु नहीं पहुँचने दिया। एक-एक कर रानी के वीर सैनिक बिछुड़ने लगे। लालकुर्ती सैनिकों ने रानी की रक्षा करते-करते अपनी कुर्बानी दे दी। रानी अंग्रेज सेना से घिर चुकी थी। एक नाले पर आकर रानी का घोड़ा अड़ गया। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी पर भयानक वार कर दिया। लेकिन वाहरी अद्भुत शौर्य की मशाल, फिर भी पलटकर वार करते हुए रानी ने उस सैनिक को अपनी तलवार से यमलोक पहुँचा दिया। तभी रानी ने अपने एक सैनिक से कहा, रघुनाथ सिंह, मेरे मृत शरीर को शत्रु के हाथ न लगने पाएँ। इतना कहते ही रानी का शरीर ढीला पड़ने लगा। रानी के अंगरक्षक भावी त्रासदी को समझ गए। वह अपनी जान की परवाह किए बिना शत्रु सैनिकों पर बाज की तरह टूट पड़े। दो अंग्रेज सैनिकों के टुकड़े होने पर शेष अंग्रेज सैनिक भाग निकले। सूर्य अस्ताचल की ओर छिपने जा रहा था। रघुनाथ सिंह ने धीरे से रानी को घोड़े से उतारा, अपने घोड़े पर लिटाया और पास में ही बाबा गंगादास की कुटिया में ले आए। इतने में ही रामचन्द्र देशमुख दामोदर राव को लेकर गुल मुहम्मद मुन्दरी के शव को घोड़े पर डाले वहाँ पहुँच गए। रानी ने कुछ क्षणों के लिए आंखें खोली। इसके बाद रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। बाबा गंगादास ने अपनी झोपड़ी तोड़कर लकड़ी व घास फूस इकट्ठा किया। महारानी और मुन्दरी दोनों की चिताएं एक साथ बनाई गईं। सभी ने मिलकर चिताओं को मुखाग्नि दी। १८ जून १८५८ को मात्र २३ वर्ष की आयु में महारानी ने युद्धों के इतिहास में महिला सेना के शौर्य की एक मिसाल कायम कर वीरगति प्राप्त की।

विद्रोही ग्वालियरकी ओर बढ़े। जियाजीराव सिन्धिया अंग्रेजोंका बहुत बड़ा मित्र और सहायक था। ग्वालियरकी प्रजाने विद्रोह कर दिया, वह और चाहती थी कि राजा अंग्रेजोंसे लड़े, महारानीकी वीरतासे नानासाहबने ग्वालियरके किलेपर अधिकार कर लिया; लेकिन दिनकरराव, जो ग्वालियरका दीवान था, अंग्रेजोंसे मिल गया और अन्तमें वहाँ भी दुर्भाग्यने विद्रोहियोंका साथ दिया। रानीने जीवन-संग्रामकी तैयारी की। वह रत्नजटित नंगी कृपाण कमरमें लटकाये हुए रण-धुरन्धर सेनानायककी तरह अपने सैनिकोंमें नया जीवन भरने लगी। इतनेमें कर्नल स्मिथकी सेनाने रानीपर आक्रमण किया। महारानीने जी तोड़कर सामना किया। इतना भीषण रण रानीको और पहले कभी नहीं करना पड़ा था। विदेशियोंको हिंदुस्थानके बाहर निकालनेका यह अन्तिम जोरदार प्रयत्न था। रानी चारों ओरसे घिर गयी। परंतु वह शत्रुओंका व्यूह

अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी, आँचलमें दूध और आखों में पानी यह है नारी चरित्र ।

तोड़कर आगे बढ़ गयी। उसने जानकी बाजी लगा दी, मानो दैत्यदलनि दरेरे देति दुर्गा की सत्यता चरितार्थ हो उठी। वह पहलेसे भी अधिक प्रचण्ड वेगसे शत्रुओंपर टूट पड़ी और विकट मार करती हुई अपने अङ्गरक्षकोंके साथ शत्रुओंके घेरेसे पार हो गयी।

रानी वायुकी तरह बढ़ती जा रही थी, परंतु कराल काल उस महाकालीका पीछा कर रहा था। दो अंग्रेज सैनिक पीछे-पीछे वेगसे चले आ रहे थे। रास्तेमें एक नाला पड़ा, रानीका घोड़ा उसे पार न कर सका। गङ्गाधरके राजमहलकी जीवन-सहचरी उस नीरव स्थानमें असहाय हो गयी। वह जीवनके अन्तिम क्षणोंकी प्रतीक्षा करने लगी। उसने देखा- दो सैनिक बढ़े आ रहे हैं, उस सबलाने, जिसने झाँसीके किलेमें बैठकर असंख्य गोरोंको स्वर्ग भेज दिया, केवल दो साधारण शत्रुओंपर वार करना अपना अपमान समझा। फिर भी उसे चिन्ता थी कि म्लेच्छ पवित्र शरीरपर हाथ न लगा दें, इसलिये उसने प्यासी तलवार सम्हाल ली, जमकर युद्ध हुआ; इतनेमें एक सैनिक रानीके सिरपर पीछेसे आघात किया, दूसरेने आगेसे किया, महाकालीकी साड़ी खूनसे लथपथ हो गयी। रानीकी आँखोंसे चिनगारियाँ फूटने लगीं। उसने कपालिनीकी तरह उग्र रूप धारण कर लिया; उसकी तलवार उस दुष्ट शत्रुके मस्तकपर टूट पड़ी, जिसने संगीन चलायी थी। उसके दो टुकड़े हो गये, दूसरा शत्रु भी धराशायी हुआ। महामाया लक्ष्मीबाईने दोनोंके शवपर दोनों पैर रख दिये; ऐसा लगता था मानो कालीके पैरोंके तले शुम्भ और निशुम्भ दबे पड़े हैं। रणभूमिमें खूनकी धारा बहने लगी, नालेका पानी लाल हो गया। रानी निस्तेज होने लगी, उसके अङ्ग-अङ्गसे खूनके झरने बह रहे थे। रानीके अन्तिम वाक्य यही थे कि मेरी मृत्यु एक वीराङ्गनाकी तरह हुई। मुझे ये म्लेच्छ न जीवितावस्थामें ही पकड़ सके, न मेरे मरनेके उपरान्त ही पकड़ने पाये।

रानीके मुखपर अद्भुत आनन्द था। उसने आँखें मूँद लीं। झाँसीकी पवित्र भूमिपर रानीका किला आकाश चूमता-सा कह रहा है कि समयके आघातसे मेरा तन जर्जर और काला भले ही हो जाय, फिर भी मेरा हृदय महारानी लक्ष्मीके उज्ज्वल यशसे सदा शुभ्र-आलोकित रहेगा।

१८ जून सन् १८५७ को ग्वालियर में अंतिम युद्ध हुआ, जिसमें रानी घायल हो गई और युद्ध करते हुए इन्होंने वीर गति प्राप्ति की। ग्वालियर में बना महारानी लक्ष्मी बाई का समाधि स्थल लोगों को आज भी उनकी वीरता की याद दिलाता है, जहां पर स्त्री-पुरुष नतमस्तक होते और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

इंद्रा नूयी (पेप्सीको की नई चीफ इग्जेक्युटिव)

१०० अरब डॉलर की कंपनी पेप्सीको में प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दोनों पद पर २००१ से। अब चीफ इग्जेक्युटिव की कुर्सी हासिल कर कामयाबी के झंडे गाड़े।

सबक- इंद्रा नूयी को पेप्सी कंपनी में डॉग विद द बोन कहा जाता है। यानी उनमें काम की ऐसी सनक रहती है कि वह उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। अक्सर अपने दफ्तर से सबसे लेट निकलने वालों में वही होती हैं। जो काम मिला उसे पूरा करने के बाद ही चैन लेने की खासियत ने उन्हें दुनिया की इस सबसे नामी कंपनी के सर्वोच्च पद तक पहुंचा दिया। यानी आप अगर अपने भवितव्य की राह तैयार कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा सबक है। कैट की तैयारी हो या कुछ और, जो मिशन तय कर लिया,

उसे पूरा करके ही छोड़ना। जिसमें यह गुणवत्ता आ जाए, कामयाबी उसके कदम चूमती है। नूयी १९७८ में भारत से अमेरिका गई थीं। आज वह ऐसा नाम हैं जिस पर हर भारतीय को नाज है। इंद्रा नूयी अगर यह कर सकती है तो आप क्यों नहीं।

४९ वर्ष की उम्र। १९९७ में फास्ट फूड की कई शाखायें प्रारम्भ करने का श्रेय इन्हीं को है। मोटोरोला संस्थान में सलाहकार समूह में थी। उसी सफलता का श्रेय वे अपने को भारतीय होने को मानती है। श्रीमती नूयी कई संस्थानों के संचालक मंडल में संचालक है। न्यूयार्क में लिनकॉन सेन्टर जो कला प्रदर्शन करते हैं उनकी भी सदस्या है। सदैव से ही यह कला प्रेमी महिला रही है।

पी.टी उषा

केरल में कालीकट के पास एक छोटे से गांव पायोली में पिता पैथल और माता लक्ष्मी की पुत्री २७ जून १९६४ में जन्मी। पिछले तीन दशक से लगातार सफल धावक रही। १९८२ में एशियन गेम्स देहली में रजत पदक प्राप्त कर अपनी पहचान बनाई। सन् १९८५ में जकार्ता में एशियन गेम्स में एशियन क्रीडा की सर्वोत्कृष्ट महिला बन ५ स्वर्ण पदक, कांसे पदक प्राप्त करनेवाली प्रथम महिला है। इनका विवाह सन् १९९१ में श्री वी. श्रीनिवास से हुआ। १९९२ में इन्हे उज्ज्वल नामक पुत्र प्राप्ति हुई। सन् १९९९ में जापान के क्रीडा क्षेत्र में इन्हें ब्रांज पदक पुरस्कार की प्राप्ति हुई। पी.टी. उषा ने कन्याओं को खेल कूद क्रीडाओं का प्रशिक्षण केन्द्र (१०-१२ वर्ष की कन्याओं के लिये) केरला मे क्यूलांडी शहर (कालीकट के पास) प्रारम्भ किया। १९७७ में कोटायम में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। १९८० में करांची पाकिस्तान में

१८ राष्ट्रीय क्रीडा में सर्वोच्च पद प्राप्त किया। १९८० में मास्को आलिम्पीक्स के लिये चयन हुआ। पी.टी. उषा केरला की पहली भारतीय महिला है जो आलम्पीक में धावक में सदा आगे रही। लास एंजलस में भी निश्चित समय से पूर्व ही धावक स्पर्धा में विजय प्राप्त करनेवाली महिला रही। १९९६ में अटलान्टा आलीम्पीक्स में भाग लीया। सन १९९४ में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ इसके साथ ही वे अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानीत की गई। भारत सरकार द्वारा सन १९८४, १९८५, १९८६, १९८७ व सन १९८९ तक लगातार सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडा स्पर्धा में अब तक १०२ विभिन्न तरह के पदक प्राप्त कर भारत को गौरवान्वित किया। पायोली अपने गृह गांव में एक सड़क पी.टी. उषा के नाम से नामकरण किया गया। केरल सरकार ने भी त्रिवेन्द्रम मे पी.टी. उषा के नाम का क्रीडा संकुल बनाया। सन् १९९९ में केरला क्रीडा पत्रकार पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया।

सुधा मूर्ति

इन्फायसिस फाउंडेशन की निर्देशिका व संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सामाजिक कार्यों में सहयोगी, कर्नाटका प्रान्त में बंगलौर में सभी सरकारी स्कूलों में संगणक शिक्षा व पुस्तकालय स्थापित करनेवाली महिला है। संगणक विज्ञान क्षेत्र में आंशिक रूप से शिक्षक का सामाजिक कार्य करनेवाली प्रथम महिला है। इंडियन इन्स्टीट्यूट बंगलौर से १९७४ में संगणक विज्ञान में एम-टेक करनेवाली प्रथम क्रमांक प्राप्त किया। १९७२ में बी.व्ही.बी. इंजिनिअरिंग कॉलेज से बी.ई.इलेक्ट्रीकल इंजिनियर हुबली से सर्वप्रथम महिला। १९६६ में अपनी स्कूल न्यू एज्युकेशन सोसायटी गर्ल्स इंग्लिश स्कूल हुबली की मेधावी छात्रा सर्वोच्च प्रथम क्रमांक में अव्वल रहनेवाली महिला। रोटरी क्लब आफ बंगलौर ने इन्हें सन १९९५ में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होने का पुरस्कार प्रदान

किया। सामाजिक सेवा का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने संगणक तकनीकी के बारे में कई पुस्तकें कन्नड भाषा में लिखी है इसके लिये भी इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुये है। भाषा व सामाजिक सेवा के लिये भी कर्नाटक राज्योत्सव से राजकीय सम्मान प्राप्त किये। सन् २००४ में इन्होंने ओजस्वनी पुरस्कार प्राप्त किया। यह शताब्दी का शिरोमणि पुरस्कार से भी नवाजी गई। रेडियो सिटी बंगलौर एफ.एम. स्टेशन से अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सन् २००२ में सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार प्राप्त किया। सामाजिक कार्यों में सेवा प्रदान करने के लिये इन्हे कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य लक्ष्मी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने टेल्को पूना व जमशेदपुर में विकास अभियान्त्रिक के पद पर भी काम किया और संस्थान महत्वपूर्ण विकास में योगदान दिया। इन्होंने पूना में वालचन्द समूह में भी वरिष्ठ कार्यशैली सलाहकार रूप में कार्य किया। बंगलौर विद्यापीठ के कई संगणक विज्ञान के महाविद्यालयों में कार्य रत रही। सन् १९९६ में इन्फायसिस फाउंडेशन की संचालक रहकर आज तक उसी विकास संचालक है। इन्होंने अपने अब तक के जीवन काल में १३ किताबें लिखी है जिसमें से अभियान्त्रिक विषय, शिक्षण व जिन्दगी के उपन्यास है।

सुधा मूर्तिजी ने आठसौ से भी अधिक कर्नाटक प्रान्त के गावों में स्कूलों का विकास किया। हर स्कूल में ग्रन्थालय स्थापित करवाया और उन्हें जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाये। अभी तक अपने जीवन काल में ३००० से भी अधिक ग्रन्थालयों की स्थापना की। जरूरत मन्द व योग्य विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष बड़ी धन राशि का अनुदान कर सहयोग प्रदान करती है। प्रतिवर्ष ५० लाख से भी अधिक की राशि स्कूल भवन के निर्माण, रखरखाव, नवीनीकरण इत्यादि के लिये व्यय करती है। इन्होंने गावों की स्कूलों में ३५० संगणकीकरण, उपकरण से भी अधिक अनुदान किये हैं। सर्वोच्च अंक प्राप्त करनेवाले छात्रों को नगद धन राशि पुरस्कार रूप में प्रदान करती है। इन्फायसिस फाउंडेशन के माध्यम से बीजापूर, बेल्लारी, हुबली इत्यादि शहरों के अस्पतालों में शल्य क्रिया के उपकरण अनुदान किये हैं। बेंगलूर में इन्होंने किदवई कैंसर अस्पताल में धर्मशाला का निर्माण किया है। अकाल पीडित उड़ीसा में व आन्ध्रप्रदेश के क्षेत्रों में मदद भेजने का अनुदान दिया है। सावलगी, उगलावट व मन्नूर क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों की स्थापना की है। उनकी योजना में १००० से भी अधिक शौचालयों का निर्माण बंगलौर में होगा।

सुधा मूर्ति एक शिक्षित, महान, उदार गृहिणी है। उनका सादा जीवन और उच्च विचार, जीव दया, करुणा और परोपकार की साक्षात मूर्ति है। यह भारत की विशेष व सर्वोत्कृष्ट महिलाओं में से एक अग्रणीय महिला है। सही अर्थों में आनन्द से जीवन यापन करनेवाली एक आदर्श भारतीय महिला जिन पर हम सभी भारतीयों को नाज है।

कल्पना चावला

भारतीय मूल की कल्पना चावला का जन्म १ जुलाई १९६१ में करनाल (हरियाना) में हुआ। इनका शिक्षण उड़ान आभियान्त्रिकी पाठ्यक्रम पंजाब इंजिनियरिंग कॉलेज चन्दीगढ़ में हुआ। सन् १९९२ में विज्ञान क्षेत्र में स्नातक की उपाधि हासिल की। इसके पश्चात वे संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका में अन्तरिक्ष उड़ान के अध्ययन के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु गईं। श्रीमती चावला ने १९९६ में मेकेनिकल इंजिनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद अन्तरिक्ष उड़ान की १९९९ में बाल्डर में कोलोरेडो विद्यापीठ से पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। उसी वर्ष उन्होंने अमेरिका की संस्था नासा अनुसन्धान केन्द्र में शामिल हो गईं। कल्पना चावला ने सन् १९८३ में जीन पेरी

हरिसन के साथ शादी की और सन् १९९० में विदेशी अमेरिकन नागरिक बन गईं। श्रीमती चावला के प्रमाणित उड़ान शिक्षा विमान व ग्लाइडस् एक व बहु इंजन के हवाई विमान, ग्लाइडस् समुद्री उड़ान के विमान चालक इत्यादि के परवाने पत्र हासिल किये।

कल्पना चावला ने अन्तरिक्ष उड़ान के लिये नासा १९९५ में टेक्सास में शामिल हुईं और १९९६ में अन्तरिक्ष की पहली उड़ान के लिये चयन की गईं। १९९६ में १९ नवम्बर को उन्होंने अन्तरिक्ष की पहली उड़ान अन्य ६ व्यक्तियों के साथ भरी। अन्तरिक्ष विमान कोलम्बिया फ्लाईट एस टी एड ८७ में पहली भारतीय महिला थी जिसने अन्तरिक्ष की यात्रा की। इनकी इस पहली यात्रा में ही उन्होंने ६५ लाख मील का सफर पृथ्वी के २५२ कक्ष में ३६५ से अधिक घंटों में अन्तरिक्ष में किया। इस उड़ान में जो भी वैमानिक त्रुटियां रही उन सबको कल्पनाजी ने सुधार किया। उनकी कार्यक्षमता जानने के बाद उन्हें तकनीक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

सन् २००० में अन्तरिक्ष में जाने के लिये कल्पना जी ने अन्य साथियों के साथ दूसरी उड़ान भरी पर इन्जिन में सतत खराबियों से जुझते हुये वे वापिस अमेरिका लौट गईं। सन् २००२ में जुलाई में कल्पना जी कोलम्बिया एसटीएस-१०७ की अन्तरिक्ष के लिये फिर उड़ान भरी परन्तु १६ जनवरी २००३ को यह अन्तरिक्ष विमान पृथ्वी के कक्ष में वापिस लौटते हुये दुर्घटना को प्राप्त हुआ इससे अन्तरिक्ष विमान के चालक व अन्य साथियों के साथ कल्पनाजी के जीवन का अन्त हुआ।

कल्पनाजी ने सन् १९९१-१९९२ में अपने पति सहित हिन्दुस्तान का दौरा किया। कल्पना जी को नासा से अन्तरिक्ष उड़ान का पदक प्राप्त हुआ। ५ फरवरी २००३ को भारत सरकार ने अपने अन्तरिक्ष विमान का नाम कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना-१ रखा। जिसने १२ सितम्बर २००२ को उड़ान भरी और दूसरा विमान कल्पना-२ सन् २००७ में अपनी उड़ान भरेगा। न्यूयार्क शहर में जैकसन हाईटस् की ७४ वी गली कल्पना चावला के नाम से नामकरण किया गया। इसकी स्मृति में एरीलिंगटन में टेक्सास विद्यापीठ में कल्पना

चावला नाम से एक हाल का निर्माण किया गया। कल्पना चावला के जीवन वृत्तान्त को दर्शाने के लिये अमर कथा चित्रोंसहित पुस्तक लिखी गई। फ्लोरीडा में तकनीकी ज्ञान के शिक्षालय का विद्यार्थी गृह का कक्ष कल्पना चावला के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया की सात पहाडिया हरेक पहाडियों का नाम अन्तरिक्ष के सात यात्रियों के नाम से जानी जाती है उनमें से एक पहाडी का नामकरण कल्पना चावला के नाम से किया गया है। कल्पना चावला की मृत्यु एक वीर साहसिक महिला ही थी जिससे पूरे भारत वर्ष में उनकी शौर्य की गाथा गाई जाती है। उनका चरित्र भारत की सभी महिलाओं को प्रेरित करता है।

सानिया मिर्जा

क्रीडा क्षेत्र में सबसे कम उम्र २१ वर्ष की यह मुस्लिम महिला भारत की शान है। इनका जन्म १५ नवम्बर १९८६ मुंबई में हुआ। यह हैदराबाद की रहनेवाली है। टेनिस की सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी है। इनके शिक्षक श्री भूपति है। जलतरण व संगीत इनका शौक रहा है। इनकी इच्छा है कि वे विश्व में टेनिस के खेल में पहले २० खिलाडियों में स्थान प्राप्त करे।

सानिया मिर्जा अपनी उम्र के ६ वर्ष में ही अपने पिता श्री इमरान मिर्जा के मार्गदर्शन में टेनिस का खेल खेलती थी और सन २००३ में तो वे इस खेल की विश्व विख्यात चैम्पियन बन गई। इस खेल में सन् २००५ में विश्व की प्रथम ४२ महिलाओं में है। सन जुलाई २००५ में एशियन खेल कूद में इस खेल में उनकी श्रेणी प्रथम ५ थी। सन् २००४ में इन्होंने खेल कुद में टेनिस के खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया।

वसुन्धरा राजे

ग्वालियर महाराज जियाजी राव सिन्धिया की पत्नी राजमाता विजयाराव सिन्धिया की चौथी सन्तान है। वसुन्धरा राजे का जन्म ८ मार्च १९५३ में बम्बई में हुआ। इनका प्रारम्भिक स्कूल शिक्षण कान्वेंट स्कूल कॉर्डई कनाल में हुआ। इनकी पढ़ाई राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र सोफिया कॉलेज बम्बई विद्यापीठ से हुआ। १७ नवम्बर १९७२ को धौलपुर नरेश श्री हेमन्त सिंह के साथ इनकी शादी हुई। बचपन से ही वसुन्धराजी सामाजिक व राजनीति में दिलचस्पी रखती थी। सन् १९८४ में वसुन्धरा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और वे भारतीय जनता पार्टी की युवा संघ की उपाध्यक्ष बनाई गई। सन् १९८५-८९ में धौलपुर विधान सभा की विधायक रही। सन १९८७ से १९८९ तक भारतीय जनता पार्टी की प्रान्तीय उपाध्यक्ष भी रही। सन् १९८९ में झालावाड से सांसद बनी। लगातार ४ बार वे लोकसभा की सांसद रह चुकी। सन् १९९७ में भारतीय जनता पार्टी की सह सचिव हुई।

श्रीमती वसुन्धराजी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में १९९८-१९९९ में स्टेट मिनिस्टर रही। १३ अक्टूबर १९९९ को वे लघु उद्योग इत्यादि विभिन्न विभागों की स्टेट मिनिस्टर रही। सितम्बर २००२ में वे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रान्त के लिये प्रान्तीय अध्यक्ष बनाई गई। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर वसुन्धरा राजे ने इंग्लैंड, जापान, चायना, नेपाल, बंगला देश, इजिप्त, मोरको, लंका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया इत्यादि विदेशों का भ्रमण किया। श्रीमती वसुन्धराजी का शौक, संगीत, अध्ययन, घुड़सवारी इत्यादि रहा है। ९ दिसम्बर २००३ को वे पहली महिला राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। वसुन्धराजी वास्तव में ही एक आदर्श व दिलचस्प महिला है।

हम नारियां मदों से नहीं डरतीं, वो कौनसा काम है जो औरते नहीं करती।

किरण बेदी

इनका जन्म सन् ९ जून १९४९ को अमृतसर में हुआ। ये अपनी चार बहनों में दूसरी हैं। इनके जीवन के ठोस व बहु लक्ष्य इरादे रहे हैं। किसी भी विघ्नों के निवारण के लिये सतत संघर्ष व कार्यरत इनका मुद्दा रहा है। सरकारी प्रशासन में शामिल होने के लिये अपने परिवार से बाहर जाने वाली पहली महिला है। जिन्होंने पुलिस में जाने की सेवा स्वीकार की। इनके पिता प्रकाशलाल पेशावरीया अपने पिता की तीसरी सन्तान थे। माता प्रेमलता भारत की आजादी के हेतु इनके मन में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों के प्रति ये समर्पित हुई। ये मूल की पंजाबी है। इनकी भाषा अंग्रेजी, हिन्दी व पंजाबी रही है। इनकी

बचपन की उम्र ७-८ से ही देश प्रेम की भावना इनके जेहन में कूट-कूट कर भरी हुई थी। ९ वर्ष की उम्र से ही किरण को टेनिस खेलने का शौक था। १९७६ में किरण ने टेनिस चैम्पीयनशीप का प्रतिनिधित्व किया और लंका टूर्नामेंट में दो बार विजय हासिल की।

अमृतसर में किरण एन.सी.सी. कैंडेट थी। वे पलटन लीडर थी व इसकी प्रभावशाली अधिकारी भी रही है। सन् १९६८ में एन.सी.सी. में पलटन कमान्डर इन चीफ भी रही। पंजाब युनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करी। सन् १९७०-१९७२ में अमृतसर में खालसा कॉलेज में प्रोफेसर रही। सन् १९८८ में देहली युनिवर्सिटी से कानून (लॉ) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अमृतसर में किरण की मुलाकात टेनिस कोर्ट में ब्रिज बेदी से हुई जो किरण से ९ साल बड़े हैं, टेक्स्टाईल मशीनों के निर्माता हैं, जमीन और खेती भी उनका व्यवसाय है। इनके साथ अपने को अनुरूप पाकर सन् १९७२ में ब्रिज बेदी के साथ शादी की। सन् १९७५ में किरण ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने सायना रखा। सन् जुलाई ७२ में किरण ने भारतीय प्रशासन में नोकरी के लिये आवेदन पत्र दिया और यह पहली भारतीय महिला है जिसे पुलिस में आयपीएस अधिकारी बनी। पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र माउंट आबू राजस्थान में इनका प्रशिक्षण हुआ। १९७५ में देहली में किरण की नियुक्ति चाणक्यपुरी में पुलिस निरीक्षक के रूप में हुई। अपनी सूझबूझ से व अपराधोंको नियन्त्रण करने की शैली व कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू रखना इत्यादि उसके जीवन वृत्तान्त में पहला सितारा उदय हुआ। इस तरह से बहादुरी से अपनी कार्यशैली से दक्षता व प्रवीणता दिखाते हुये किरण ने पुलिस नौकरी में अनेक साहसिक कार्य किये। सदैव धैर्य से पेश आनेवाली किरण सफलता के आयाम हासिल करती गई और लोकप्रिय बन गई। किरण ने अपने उपर ही पूरी जिम्मेदारी ली। कभी भी अपने सहयोगियों पर उनकी गलतियों का दायित्व नहीं डाला इससे इनकी ख्याति और बढ़ गई। क्षमा की इस मूर्ति ने पूरी जनता तहदिल जीत लिया। अपराधियों के साथ किरण का व्यवहार बहुत ही शैलीपूर्ण व्यवहार था। इन्होंने कारागृह जेलों की व्यवस्था में भी उनके दयनीय हालातों में भी सुधार किया। कोई अपराधी के कुटुम्ब में किसी तरह की देखभाल, जरूरते, घर में शान्ति रखने व स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताये, दवाई इत्यादि उनकी मदद के लिये पुलिस को अपराधियों के घर भेज उन्हें सहायता करती थी, यहां तक कि कुछ पैसों की आवश्यकता समझती तो अपने पास से वह मदद भी की। अपराधियों का नैतिक सुधार कर उन्हें शिक्षा प्रदान करना। जेलों में सुविधायें बढ़ाना, कैदियों को सही ढंग से शिक्षित करना इत्यादि किरण के सराहनीय कदम रहे हैं।

किरण ने गावों और कसबों में जाकर नागरिकों को आत्म संरक्षण की शिक्षा दी। अपनी कार्यशैली से थोड़े ही दिनों में किरण पुलिस आयुक्त बन गई। हर नागरिक को किरण से मिलने की स्वतन्त्रता से छूट थी। वह हर साधारण से साधारण व्यक्ति की समस्या को हल करती थी। इसके काल में अपराधों की कमी हुई। पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार में भी कमी आई।

सन १९८२ में ९ वां एशियन गेम्स देहली में आयोजित हुआ। ट्राफिक नियन्त्रण इसकी जरूरी पहली प्राथमिकता थी। सही ढंग से कारें, ट्रकें, वाहन पार्क नहीं करने से रास्तों पर सबसे बड़ी रुकावट आती थी। किरण ने १६ क्रेन मंगाई और दिन-प्रतिदिन रास्तों पर से क्रेन द्वारा वाहनों को उठाना शुरू किया यहां तक कि उसने प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी की गाडी को भी नहीं छोड़ा। इस दौरान किरण बेदी काफी लोकप्रिय हुई। कही-कही तो वह क्रेन बेदी के नाम से भी जाने लगी।

जैसे ही एशियन खेल खत्म हुये उसका तबादला गोवा में कर दिया गया। गोवा में १ साल तक रहने के बाद किरण फिर से दिल्ली में

रेल पुलिस विभाग में आई वहां पर उसने ६ महिने तक अपनी कार्यभार अवधि सम्हाली लेकिन इस कार्य में उसे पूर्ण तुष्टि नहीं हुई। तत्पश्चात् उद्योग कल कारखानों विभाग में इसकी बदली की गई। वहां पर औद्योगिक विवाद निपटाना। श्रमिक व प्रबन्धकों के बीच ताल-मेल, उनके सम्बन्ध सुधारना, इत्यादि।

भारत में पाकिस्तान व अफ्रीका से नशीले पदार्थों का अवैध रूप से आवागमन होता था इसके लिये सुरक्षा विभाग ने किरण की नियुक्ति की। इन नशीले मादक पदार्थों के सेवन के अपराध से बचाने के लिये जगह-जगह नवज्योत केन्द्रों की स्थापना की इससे किरण की लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ गई। जहांगीर कालोनी क्षेत्र में उजड़ी हुई इस बस्ती का पुनर्वसन किया, कई पाठशालायें स्थापित कराई। इससे स्त्री शिक्षा को भी महत्व मिला। इस नवज्योत केन्द्रों की किरण सचिव रही। नई देहली में किरण को नारकोटिक्स सेन्ट्रल ब्यूरो की डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया।

सन् १९९० में किरण की पोस्टिंग मिजोरम में हुई। बर्मा से हिरोइन की स्मगलिंग इस क्षेत्र का मुख्य अपराध था। यहां के आदिवासी बहुत बड़ी मात्रा में इसका सेवन करते हैं उनको रोक पाना अत्यन्त दुष्कर कठिन कार्य है। मिजोरम के ९५ प्रतिशत लोग ईसाई हैं। मिजोरम के लोगों को किरण की कार्यशैली से लाभ हुआ पर कुछ राजनैतिक दल अपने स्वार्थ के चलते यह सब नहीं चाहते थे। इसके लिये वे विरोध में उठ खड़े हुये। वहां के राजनैतिक लोगों ने देखा कि एक पुलिस अधिकारी जनता के लोगों के साथ सीधे-सम्पर्क साध रहा है जबकि पुलिस का कर्तव्य है, सर्च, पकड़ना, सजा देना, रेड करना इत्यादि। वहां के राजनैतिक दलों के विरोध के कारण वह वहां पर सुरक्षित नहीं थी। कालान्तर में किरण की बदली हो गई। किरण ने ड्रग से होनेवाले नुकसानों से जनता को जन जागरण कराया, इस विषय पर जगह-जगह भाषण दिये।

तत्पश्चात् किरण की बदली देहली पुलिस में हुई वहां पर उसे जेल विभाग में इन्स्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। मई १९९३ जब उन्होंने यह पदभार सम्भाला उनके विभाग में देहली में ४ जेले थी, उनमें ९००० से भी अधिक कैदी थे। जेले अपनी क्षमा से भी अधिक ठसा ठस भरी थी। जेलों की स्थिति हर तरह से दयनीय थी। किरण ने तिहार जेल को अपना मुख्यालय बनाया। वहां पर किरण ने कई सुधार किये। उसने हर कैदी के लिये जेल में ही स्कूल जाने की अनिवार्य व्यवस्था की। जेलों में ही कई सरकारी स्कूले खुलवाई। छोटे लघु कुटीर उद्योगों की व्यवस्था जेलों में की गई जिससे कि कैदी वहां पर काम कर अपनी जीविका कमा सके। उनके चरित्रों में सुधार लाया जाये, अपराध बोध व उसके होनेवाले परिणामों से अवगत कराना। उनके मनोरंजन के लिये दूरदर्शन व्यवस्था, संगीत, नाटक इत्यादि के कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, जिससे कैदियों का मनोबल ऊंचा हो इत्यादि तरह-तरह के पाठ पढाये गये। उनके स्वास्थ्य सुधार के लिये जांच केन्द्र, आवश्यक ईलाज व दवाईयों का प्रबन्ध इत्यादि जेलों में कराया गया। आहार की गुणवत्ता में सुधार। किरण की सोच थी कि यदि कैदी अपराधी है तो क्या, आखिर वह भी तो एक मानव है और उसे भी मानवाधिकार के अन्तर्गत वे सब सुविधायें मिलनी चाहिये जो एक साधारण मनुष्य को मिलती है। जेलों में सभी प्रकार के उत्सव मनाना, योग व क्रीडा केन्द्र खोले गये। सिनेमा, फिल्मे दिखाना इत्यादि। जेलों में इस तरह की सुविधायें देकर नये आयाम खोले गये।

कैदियों की जीवनशैली में बदलाव लाया गया इससे सभी कैदी भी प्रसन्न हुये और प्रभावित हुये। कैदियों के जीवन में परिवर्तन आया। किरण बेदी की लोकप्रियता उच्च शिखरों को छूने लगी। किरण बेदी के समय में उनके प्रबन्धनों से अपराधों में कमी आई। किरण कैदियों के साथ स्वयं लिख कर पत्र व्यवहार करती थी। किरण प्रतिदिन अपने सहयोगियों के साथ कोई न कोई जेल का व्यक्तिगत रूप से मुआवना करती थी और वहां की कमियों को पूरा कराती थी। किरण ने तिहार जेल का नाम बदल कर इसे तिहार आश्रम नाम दे दिया। इसे सुधार संस्थान केन्द्र बना दिया। फिर लोगों ने इसे तिहार अनाथ आश्रम नाम दे दिया।

किरण ने लगातार मानवाधिकार, नारी अधिकार व पुलिस प्रणाली में सुधार के लिये निरतन् संघर्ष किये। किरण का कहना है कि नव भारत के निर्माण में नारियों का शिक्षित होना अनिवार्य है और फिर उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिये। किरण को अपने जीवन काल में बहुत सारे पुरस्कार व पदक प्राप्त हुये। १९९२ में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार शिरोमणि उसे प्राप्त हुआ। वह कई राष्ट्रिय पुरस्कारों की विजेता हुई। कई सम्मानीय पुरस्कार प्राप्त किये। तिहार जेल में अभूतपूर्व सुधार लाने के लिये जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन पुरस्कार किरण को दिया गया। किरण को जीवन का अहम हिस्सा जनता की सेवा में गया। वे एक आदर्श भारतीय महिला के रूप में जानी जाती हैं।

मांग इतनी सी है औरत के वास्ते,
जो चुन सके वह अपने जीवन के रास्ते ।

श्रीमती सोनिया गांधी

सोनिया गांधी विदेशी मूल इटली में ओवासन्जो में ९ दिसम्बर १९४६ को जन्मी । इनकी शादी सन् १९६८ में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के साथ हुई । सन् २८ मई २००५ में भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करते हुये श्रीमती सोनिया एक शताब्दी पुरानी काँग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी । सन् १९९७ में कलकत्ता काँग्रेस अधिवेशन में १ साल से भी कम समय में ही श्रीमती सोनिया

गांधी ने काँग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्या ग्रहण की । श्री राजीव गांधी की मृत्यु से आहत श्रीमती गांधी को अत्यन्त वेदना थी और वेदना से आहत आमेठी में जन साधारण सभा में कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड में दोषियों को सजा मिलने में विलम्ब हो रहा है ।

सोनिया जी का राजनीति में आने का कोई इरादा या विचार नहीं था । काँग्रेस पार्टी के सदस्यों का सतत अनुरोध रहा और सन्देश भेजते रहे कि वे पार्टी में शामिल हो और पार्टी की कमान सम्भाले ।

भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन काल में काँग्रेस की स्थिति काफी गिर चुकी थी और सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं रही । ऐसे में श्रीमती सोनिया गांधी ने काँग्रेस पार्टी की बागडोर सम्भाली और चुनाव के लिये मतदाताओं के पास व्यक्तिगत रूप में जाकर काँग्रेस का प्रचार किया ।

२१ मई १९९१ को राजीव गांधी की हत्या हुई । इसके तुरन्त बाद काँग्रेस ने इन्हें अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया । पति शोक से व्याकुल श्रीमती सोनिया ने इन्हें साफ शब्दों में इन्कार कर दिया ।

चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्रों में भ्रमण करते समय श्रीमती गांधी के हिन्दी में भावनात्मक भाषण और विचारों ने जनता को प्रभावित कर दिया । सोनिया जी ने भी राजनीति में अपनी शैली अपनी पहचान अपनी सास इन्दिरा गांधी के समान बनाई और सफल हुई । सोनिया गांधी जनता का दिल जीतने में कामयाब हुई ।

इसी दौरान सन् १९८४ में इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद विरोधियों ने, विपक्ष ने सोनिया विदेशी मूल होने का मुद्दा उठाया जबकि सोनिया गांधी पूर्णतया से भारतीय नागरिक की श्रेणी में थी ।

सोनिया गांधी राजीव गांधी को केम्ब्रीज में मिली जब दोनों साथ में ब्रिटिश विद्यापीठ से पढ़ रहे थे । श्रीमती गांधी का विवाह भारत में सन् १९६८ वसन्त पंचमी के दिन हुआ ।

सोनिया और इन्दिरा आपस में एक दूसरे को बहुत चाहने लगे । सोनिया गांधी परिवार में बहू बन कर आई इस तरह से गांधी परिवार में एक और कड़ी जुड़ गई ।

सोनिया राजनीति से काफी दूर रही और वे चाहती थी कि उनके पति भी राजनीति में न जाये । उन्हें इन्दिरा गांधी हत्याकांड के हादसे से पूरी तरह भयभीत थी और वे नहीं चाहती थी की राजनीति में फिर से इस परिवार में ऐसी वैसी कोई घटना हो जाये ।

सोनिया जी राजीव गांधी का राजनीति में जाने का यहां तक विरोध किया कि मेरे बच्चे सड़कों पर चाहे भीख मांग ले पर राजीव किसी भी हालत में राजनीति में शामिल न हो ।

विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है । राजीव ने इन्डियन एयर लाइन्स से राजीनामा दिया । संजय गांधी की मृत्यु सन् १९८० में हुई इसके पश्चात जबरन मां इन्दिरा गांधी और सोनिया गांधी की सह सम्मति से राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया ।

काँग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी, पुत्री प्रियंका वडेरा भी युवा काँग्रेस में शामिल हो ।

अपनी कुशलता व योग्यता से सोनिया गांधी काँग्रेस का पूर्ण नेतृत्व करते हुये देश को सही विकास की दिशा में ले जा रही है । उन्हें कभी भी पद ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखी । इन्हें भारतीय जनता द्वारा पूर्ण रूप से प्रधानमन्त्री बनने का समर्थन प्राप्त था लेकिन अपनी

दूरदृष्टि और सही समझबूझ से इस पद को नहीं स्वीकारा और अपने सहयोगी श्री मनमोहनसिंहजी को प्रधानमन्त्री बनाया। श्रीमती सोनिया गांधी भारत की एक गौरवान्वित, आदर्श और दूरदर्शी महिला हैं। इन्हीं के काल में भारत ने तीव्र गति से अपनी राजनैतिक, आर्थिक नीतियों में विकास किया है और विश्व के नक्शे में अपना विशेष स्थान बनाये हुये हैं।

राजमाता जीजाबाई

पुण्यवती जीजाबाई छत्रपति महाराज शिवाजीकी माता थी। बचपनसे ही वह हिंदू-जातिके मान-गौरवकी रक्षाके लिये सर्वस्व समर्पण करनेको तैयार थी। सोलहवीं सदीमें जिन मराठोंने अद्भुत कार्य कर दिखाये थे, उनमें सिद्धखेड़के देशमुख (अधिपति) जाधवराव बहुत प्रसिद्ध थे, वे यदुवंशी क्षत्रिय थे। सन् १५९७ ई. में उनकी कन्या जीजाबाईका जन्म हुआ। चौदहवीं सदीमें मेवाड़के राणाके एक वंशज सुजानसिंहने दक्षिणमें अपना किला बनाया और वहीं रहने लगा। टाडने भी लिखा है कि नेपाल और सताराके राज्यसंस्थापक मेवाड़के राणाके ही वंशधर थे। सताराका राज्यकुल अपनेको भोंसवन्त या भोंसला कहता था। इस वंशमें मालोजी नामक एक सरदार बड़े वीर थे। सिद्धखेड़के राजा जाधवरावसे उनकी बहुत पटती थी। मालोजीके पुत्रका नाम शाहजी था। एक बार होलीका उत्सव हो रहा था, मालोजी सिद्धखेड़में ही थे। उन्होंने जाधवरावकी छोटी कन्याको देखकर कहा- यह तो मेरी पुत्र-वधू होनेके योग्य है। जाधवरावने शाहजीसे पूछा, उन्होंने जीजाके मुखपर अबीर छिड़क दिया, जीजाने भी शाहजीके ऊपर अबीर डाल दिया। उस समय दोनों अबोध थे। जब दोनों बड़े हुए, विवाह कर दिया गया।

समय बीतते देर नहीं लगती, धीरे-धीरे दोनों घरानोंमें वैमनस्य उठ खड़ा हुआ। जाधवराव मुगलोंके सहायक थे, शाहजहाँ दक्षिण-विजयकी तैयारी कर रहा था। गोलकुण्डा और बीजापुर राज्योंकी बढ़तीसे वह मन-ही-मन जलता था। शाहजी निजामकी ओर थे, जाधवराव मुगलोंके पक्षमें थे। एक बार शाहजी बड़ी विपत्तिमें पड़ गये थे। जाधवराव उनका पीछा कर रहे थे। शाहजीने अपने एक मित्रकी सहायतासे जीजाको शिवनेरके किलेमें सुरक्षित कर दिया और आप आगे बढ़ गये। उस समय जीजाका पाँव भारी था, उन्होंने शिवनेरमें पिताको देखकर कहा- मैं आपकी दुश्मन हूँ, क्योंकि मेरा पति आपका वैरी है। दामादके बदले कन्या ही हाथ लगी है; जो कुछ करना चाहो, कर लो। रावने कहा कि यदि तुम नैहर चलना चाहो तो ले चल सकता हूँ। साध्वी जीजाबाई तो पातिव्रतकी प्रतिमूर्ति ही थीं। उन्होंने तड़ककर कहा, आर्यनारीका धर्म है कि वह अपने पतिके आदेशके अनुसार काम करे। जाधवराव अपना-सा मुँह लेकर चले गये। बादशाहने बादमें उन्हें मरवा डाला, क्योंकि उन्होंने राजद्रोह किया था। १० अप्रैल सन् १६२७ ई. को शिवनेर-दुर्गमें जीजाबाईने गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक, हिंदू राज्यके संस्थापक महाराज शिवाजीको जन्म दिया। जीजाने अपने इस पुत्ररत्नके साथ तीन साल इसी किलेमें बिताये। जीजाबाईने बड़ी दृढ़तासे कठिनाइयोंका सामना कर तथा अनेक प्रकारकी यातनाएँ झेलकर शिवाजीका लालन-पालन किया। शिवाजीकी शिक्षाके लिये उन्होंने कोई बात उठा न रखी। लिखना-पढ़ना, तीर चलाना, गोली मारना, पटा खेलना, घोड़ेपर चढ़ना जीजाने ही शिवाजीको सिखाया था।

ये आदर्श माता थीं। मावलियोंके छोटे-छोटे लड़कोंको बुलाकर पुरस्कार देती थीं, शिवाजीने उन लोगोंकी टोलियाँ बनाकर छोटे-मोटे गाँवोंपर माताके आदेशसे हमला भी करना आरम्भ कर दिया। माताके ही आशीर्वादका फल था कि बालक शिवाने बीजापुरके सुलतानके नाकोंमें दम कर दिया। जीजाबाई तत्कालीन वातावरणका दूषित स्वरूप अच्छी तरह समझती थीं। वे शिवाजीको धर्मका गूढ़तत्त्व समझाती थीं, रामायण, महाभारत और राणाप्रतापकी वीरगाथाएँ सुनाकर बालककी नसोंमें हिंदुत्वकी भावनाएँ भरती थीं। दादोजी कोंडदेव-ऐसे गुरुको नियुक्त कर उन्होंने शिवाजीको आदर्श हिंदू-संतान बना दिया। वे अपने प्यारे पुत्रसे कहा करती थीं, अपनी व्यथाको सुनाया करती थीं कि यदि तुम संसारमें आदर्श हिंदू बनकर रहना चाहते हो तो स्वराज्यकी स्थापना करो। देशसे यवनों और विधर्मियोंको निकालकर हिंदू-धर्मकी रक्षा करो।

पतिकी मृत्युपर साध्वी जीजाने चिता जलाकर सती होना चाहा, लेकिन शिवाजीने आग्रह किया- माता। बिना तुम्हारे पवित्र आदेशोंके स्वराज्यकी स्थापना न हो सकेगी। धर्मपर विद्रोहियोंका आघात फिर आरम्भ हो जायगा। राजमाताने पुत्रके अनुरोधका महत्त्व समझा।

शिवाजीने औरंगजेबकी कैदसे निकलकर माताका दर्शन सबसे पहले किया। उस समय वे संन्यासीके वेषमें थे। फाटकपर खड़े होकर

भिक्षा माँगी। माताने आवाज पहचान ली और उस हिंदू-नारीरत्नने कहा- अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र स्वराज्य स्थापित करेगा। हिंदू-पद-पादशाही आनेमें अब कुछ भी विलम्ब नहीं है। महाराष्ट्रमें तथा भारतके एक बड़े भूभागमें स्वराज्यकी स्वतन्त्र पताका देखकर राजमाता जीजाने स्वर्गकी यात्रा की। वे स्वराज्यकी आदिदेवी थीं।

महारानी अहिल्याबाई

महारानी अहिल्याबाई इन्दौरके राजाधिराज खण्डेरावकी राजरानी और मल्हारराव होल्करकी पुत्रवधू थी। सत्रहवीं सदीके समाप्त होनेपर मराठोंने जोर पकड़ा। हिंदूपदपादशाहीकी स्थापनाका आरम्भ छत्रपति महाराज शिवाजीने किया था। बाजीराव पेशवाने उसकी पूर्ति की। बाजीरावके स्वामिभक्त सहायकोंमें दामाजी गायकवाड़, राणोजी सिन्धिया और मल्हारराव होल्करके नाम उल्लेखनीय हैं। इस समय मराठोंकी सेनाएँ विजय-सम्पादनमें लगी थीं। एक बार गुजरातके किसी विद्रोही दलका दमन करने मल्हारराव पूना जा रहे थे। उन्होंने पाथरडीके शिव-मन्दिरमें डेरा डाल दिया। आनन्दराव अथवा मनकोजी सिन्धियाकी होनहार कन्या अहिल्याको उन्होंने यहीं देखा। उन्हें वे राजधानी इन्दौरमें लाये और अपने पुत्रका उनसे विवाह कर दिया। दम्पति सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।

राजवधू होनेपर भी दरिद्र-कन्या अहिल्याने कभी गर्व नहीं किया। वे सास-ससुरकी पूजा और सेवा-सुश्रूषामें एक आदर्श हिंदू-कुलवधूकी तरह लगी रहती थीं। जन्मसे ही भगवद्भक्त थीं। पूजा-पाठके साथ राजप्रबन्धमें भी पति और ससुरको पूरा-पूरा सहयोग देती थीं। थोड़े ही दिनोंमें उन्हें एक पुत्र और एक कन्या पैदा हुए। उन्होंने नौ सालतक दाम्पत्य-सुख भोग किया। विधातासे उनका सुख और ऐश्वर्य न देखा गया। परमात्माने उनपर संकटोंकी आग बरसाकर उनके धैर्य और साहसकी कड़ी परख की। खण्डेरावने स्वर्गलाककी यात्रा की। अहिल्याने आत्मयज्ञ करना चाहा; परंतु सास-ससुरने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया और उन्हें भी विश्वास हो गया कि यदि मैं उनकी आज्ञाकी अवहेलना करूँगी तो इन्दौरकी राज्यश्री लुट जायगी, प्रजा अनाथ हो जायगी और मराठोंके आदर्श हिंदूराज्यकी स्थापनाकी आशापर पानी फिर जायगा। उन्होंने निर्भीकतासे कहा कि यदि इस जन्ममें नहीं तो अन्य जीवनमें अवश्य ही स्वामीसे मिलूँगी। मल्हाररावने उसे सारे अधिकार सौंप दिये। सन १७६१ ई. में पानीपतके युद्धस्थलसे लौटनेपर उसने अहिल्याकी शासनदक्षताकी बड़ी प्रशंसा की।

सन १७६५ ई. में मल्हाररावका देहान्त हो गया। अहिल्याका पुत्र मालेराव गद्दीपर बैठा। वह अत्यन्त क्रोधी, उतावला और दुष्ट हृदयका पुरुष था। कहाँ तो उसकी माता ब्राह्मणोंके सामने मस्तक झुकाती थी और कहाँ वह नीच उन्हें कोड़े लगवाता था। क्रमशः उसके पापोंका घड़ा भर गया और कुछ दिनोंके बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

बाजीराव पेशवाका देहान्त होनेपर माधवराव पेशवा बनाये गये। उनका चाचा रघुनाथराव व्यसनी, कपटी और मूर्ख था। इन्दौरके मन्त्री गंगाधर यशवन्तके भड़कानेपर वह अहिल्याको राज्यसे निकालकर इन्दौरपर अधिकार करनेकी इच्छा कर बैठा। इन्दौरकी राजमहिषीने गायकवाड़ और भोसलेकी सहायता माँगी। दोनों ही उसकी ओरसे लड़नेके लिये आ पहुँचे। इधर अहिल्याने अपने सरदारों और सैनिकोंसे कहा, माना, हम पेशवाके अधीन हैं; पर उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे हमारा राज्य अकारण छीन लें। मुझे अबला समझकर रघुनाथरावने इन्दौरपर हमला कर दिया है। परंतु मैं उन्हें बतला दूँगी कि मैं सामान्य अबला नहीं हूँ। वीरस्नुषा और वीरवधू हूँ। जिस समय रणमें तलवार लेकर खड़ी हो जाऊँगी, पेशवाका सिंहासन हिल उठेगा। सत्यपर चलनेवालोंकी सहायता परमात्मा करता है। उनके सैनिक मरने-मारनेको तैयार हो गये; परंतु वह नहीं चाहती थीं कि अकारण रक्तपात हो; इसलिये उन्होंने पेशवाको पत्र लिखा- मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आप मेरा राज्य अपहरण करने ससैन्य आ रहे हैं। यह राज्य आपका ही है; किंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि आप इसे अन्यायपूर्वक छीन लें और इसलिये मुझे भी शस्त्रद्वारा आपका अभिवादन करना पड़ेगा। माधवरावको आक्रमणके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं था; उसने रानीको लिख दिया कि यदि इस तरह कोई राज्य अपहरण करना चाहे तो उसे दण्ड देनेका पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारे राज्यप्रबन्ध और कार्यकुशलतासे संतुष्ट हूँ।

रघुनाथराव क्षिप्रानदीतक बढ़ आया; पर प्रतिरोधकी काफी तैयारी देखकर वह डर गया और उसने रानीके पास कहला भेजा कि मैं तो केवल देखना चाहता था कि तुम शत्रुओंसे किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकती हो। तदनन्तर वह अतिथिरूपमें कुछ दिनोंतक इन्दौरके किलेमें रहा और फिर अपना-सा मुख लेकर राजधानीमें लौट आया।

रानी बड़ी क्षमाशील थी; यद्यपि वे जानती थी कि सारे झगड़ेकी जड़ गंगाधर यशवंत है, फिर भी उन्होंने क्षमा करके उसको राज्यमें स्थान दिया। उनकी राजनीतिज्ञताकी कीर्ति चारों ओर फैल गयी। उनके राज्यमें सदा शान्ति बनी रही। वे शासन करनेमें जिस तरह कठोर थीं, दया करनेमें भी उतनी ही उदार थीं। साथ ही घोड़ेकी पीठपर सवार होकर रणमें कूद पड़ना भी उनके लिये साधारण काम था। भारत देशके प्रायः सभी तीर्थस्थानोंमें उनके देवमन्दिर तथा अन्नसत्र आदि स्मारकस्वरूप खड़े हैं। प्रजापालन उनके शासन-प्रबन्धका एक विशिष्ट अङ्ग था।

एक बार कुछ भीलोंने विद्रोह किया था, पर रानीने उन्हें अपनी कूटनीति और वीरतासे अपने वशमें कर लिया।

रानी बड़ी सत्यपरायणा थीं। उनके खजानेमें करोड़ों रुपये थे। वे उन्हें दानधर्ममें खर्च करना चाहती थीं। रघुनाथरावने किसी लड़ाईकी सहायताके लिये रुपये माँगे; रानीने सीधा जवाब दे दिया कि ये रुपये दान-धर्मके लिये हैं। आप ब्राह्मण हैं; यदि मन्त्र पढ़कर लेना चाहें तो मैं संकल्प करनेके लिये प्रस्तुत हूँ। रघुनाथराव एक बड़ी सेना लेकर आ पहुँचा, रानीने पाँच सौ स्त्रियोंके साथ युद्धक्षेत्रमें उसका स्वागत किया। उन्होंने रघुनाथरावसे कहा कि आप राजा हैं, आपके साथ द्रोह करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। आप हमें मारकर रुपये ले जायँ। पेशवा रानीके साहसपर आश्चर्यचकित हो उठा। वह लौट गया। अहिल्या शान्तिपूर्वक राज करने लगीं।

राज्य प्राप्त होनेपर मद न हो और लोभकी मात्रा न बढ़े, ऐसा बहुत कम होता है। अहिल्याबाईमें मद तो था ही नहीं। लोभका लेश भी नहीं था। इसीसे लोभी राजाओंकी भाँति खून, विश्वासघातकता तथा अनाचारोंके द्वारा उनका जीवन कलङ्कित नहीं हुआ। वे रानीकी हैसियतसे सदा प्रजाके अभावोंको दूर करने तथा उसे सब प्रकारसे सुख-सुविधा प्रदान करती रहीं और हिंदू-नारीकी हैसियतसे पूजा-अर्चना, अतिथि तथा ब्राह्मणोंकी सेवा, दूसरोंके धर्म-साधनमें सहायता और दुःखियोंके दुःख-निवारण आदि परोपकार सत्कार्योंमें संलग्न रहीं। प्रजाका हित हो और उसकी उन्नति हो- यही उनके कार्योंका मुख्य ध्येय रहता था। प्रजाहित, राज्यहित तथा अपने पवित्र वंशकी मान-मर्यादा-रक्षाके लिये जितना कार्य करना आवश्यक था, वे उतना ही करती थीं। शेष समय तथा मन भगवच्चिन्तनमें लगाती थीं।

उनका पारिवारिक जीवन संतोषजनक नहीं था। केवल उनकी एक कन्या मुक्तबाई बच गयी थी। कालान्तरमें वह भी विधवा हो गयी और पतिके साथ चितामें जलकर स्वर्ग सिधार गयी थी।

अहिल्याबाई अद्वितीय गुणवती देवी थीं, उनमें अभिमान नाममात्रको भी नहीं था। वह आदर्श आर्य-नारी और निपुण शासक थीं। किसी ब्राह्मणने उनकी प्रशंसामें एक पुस्तक रच डाली। रानीने पुस्तक सुन ली और यह कहकर उसे नदीमें फेंकवा दिया कि मेरे समान पापिनीमें इतने गुण नहीं हैं। बार-बार वे ईश्वरसे यही कहती थीं कि प्रभो। तुमने पत्थरकी अहिल्याका उद्धार किया है, मुझे भी अपनाकर भवसागरसे पार कर दो।

एक दिन उन्होंने बारह हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराया और उनके चरण-तीर्थसे पवित्र होकर स्वर्ग चली गयीं। उनकी अवस्था उस समय साठ सालकी थी।

अहिल्याबाई महान् धर्मपरायण, तपस्विनी और तेजस्विनी नारी थीं। इतिहासमें उनका नाम स्वर्णाक्षरोंमें अङ्कित है।

डॉक्टर आनन्दीबाई जोशी

श्रीआनन्दीबाईने पूनामें गणपतरावजीके यहाँ सन् १८६५ में जन्म लिया। पिता पक्के धार्मिक थे। माताकी अपने रीति-रस्मोंमें पूरी आस्था थी। अतः बालिकाको धर्मप्रेम माताके दूधके साथ ही प्राप्त हुआ। बचपनमें ही चेचक निकलनेसे आनन्दीबाईका सुन्दर रूप बहुत कुछ नष्ट हो गया। पिताने पाँच वर्षकी अवस्थामें उन्हें पाठशाला भेजा। पढ़नेमें अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धि थीं। स्मरण-शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार सुनकर वे पाठ कभी भूलती नहीं थीं। फिर भी बचपनमें उनकी रुचि खेल-कूद तथा व्यायामकी ओर अधिक थी। उनका शरीर सुगठित एवं शक्तिशाली था।

छोटी अवस्थामें ही गोपाल विनायक जोशी नामक पोस्ट-आफिसके एक कारकुनसे उनका विवाह हो गया। जोशीजी सुधरे विचारोंके थे। वे विधुर थे और विधवाविवाह करनेके पक्षमें थे। यह विवाह उन्होंने मित्रोंके दबावसे किया। वे बड़े-बड़े व्याख्यान देनेवालोंसे चिट्ठे और कृत्यद्वारा समाजके सम्मुख आदर्श उपस्थित करनेके पक्षमें थे। उन्होंने पत्नीको सुशिक्षित बनानेके लिये अपनी बदली अलीबाग

करा ली। अपनी दादीके साथ आनन्दीबाई पतिगृह गयीं। अबतक उन्हें भड़कीले वस्त्रों तथा आभूषणोंसे प्रेम था; किंतु पतिकी रुचिके कारण उन्हें यह सब छोड़ना पड़ा। आनन्दीबाई पढ़ने लगीं। उन्हें पर्याप्त मासिक तथा साप्ताहिक पत्र मिलते। पतिकी सभी निजी चिट्ठी-पत्री उन्हें ही लिखनी पड़ती। फलतः उनकी भाषा अच्छी हो गयी। यहाँ लोगोंने गोपालरावकी कटु आलोचना प्रारम्भ कर दी। क्योंकि वे पत्नीको अंग्रेजी पढ़ानेके साथ-साथ लेकर टहलने जाते थे। यहाँसे उन्होंने अपनी बदली कोल्हापुर करवा ली।

गोपालरावने कोल्हापुरमें पादरियोंसे पत्र-व्यवहार किया। वे चाहते थे कि पत्नी अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे। पादरियोंने इस विषयमें तो सहायता की नहीं; उलटे उन्हें ईसाई बनानेका प्रयत्न करने लगे। उन्होंने बालिका आनन्दीबाईको ईसाई धर्मका माहात्म्य खूब सुनाया। आनन्दीबाई अपने धर्ममें दृढ़ थीं। पादरी असफल हुए। गोपालराव तथा पादरियोंका पत्र-व्यवहारपर अमेरिकाकी एक दयालु महिला मेरी कार्पेंटरकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने आनन्दीबाईको पत्र लिखा और यह पत्र-व्यवहार धीरे-धीरे निकटके स्नेहमें परिणत हो गया।

कोल्हापुरसे गोपालराव पत्नीकी शिक्षाकी दृष्टिसे बम्बई आये। आनन्दीबाई एक क्रिश्चियन स्कूलमें प्रविष्ट हुईं। यहाँ वे सदा कक्षामें सर्वप्रथम रहीं। बम्बईसे गोपालरावकी बदली कच्छभुजमें हो गयी। शिक्षाका और कोई प्रबन्ध न हो सकनेके कारण उन्होंने स्वयं पत्नीको पढ़ाना प्रारम्भ किया। पतिसे आनन्दीबाईने अंग्रेजीके अतिरिक्त संस्कृतका ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ आकर उन्होंने भोजन बनाना सीखा। किसी गोरी महिलासे सिलाई तथा कसीदेकी कला भी प्राप्त की। पोस्ट-विभागने इसी समय पत्र-विभागमें स्त्रियोंको रखनेकी आज्ञा निकाली। गोपालराव पत्नीको इस विभागमें स्थान दिलानेके लिये बदली कराके कलकत्ता आये। यहाँ उन्होंने प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकृत हुई, उसी समय उनके हाथसे कोई कागज खो जानेके कारण वे अपनी नौकरीसे पृथक् कर दिये गये। आनन्दीबाईको इस विभागपर रोष आया और उन्होंने अपनी नियुक्ति स्वीकार नहीं की। गोपालराव पीछे निर्दोष मानकर रख लिये गये।

कलकत्तेसे गोपालरावकी बदली श्रीरामपुर हुई। यहाँ उन्होंने छुट्टी लेकर पत्नीके साथ देशके प्रधान नगरोंका भ्रमण किया। इसी समय गोपालरावके मनमें विचार आया कि देशमें महिला-चिकित्सकोंका पूरा अभाव है। इससे स्त्रियोंकी सुचारु चिकित्सा नहीं होती। उन्होंने पत्नीको अमेरिका ले जाकर डॉक्टरी परीक्षा दिलानेका निश्चय किया। आर्याभावसे बहुत दिनोंतक वे यात्राका प्रबन्ध न कर सके। जब दोनोंके साथ जानेकी व्यवस्था शक्य न जान पड़ी तो उन्होंने पत्नीको अकेले भेजनेका निश्चय किया। आनन्दीबाई पतिके निश्चयसे आश्चर्यमें पड़ गयीं। पतिको अमेरिका जानेकी छुट्टी पोस्ट-आफिस नहीं दे रहा था। अन्तमें गोपालरावने स्वदेशके सम्मुख आदर्श रखने तथा अमेरिकामें भारतके प्रति फैले अज्ञानको दूर करनेका उपदेश देकर उन्हें प्रस्तुत किया।

आनन्दीबाईने यात्रासे पूर्व श्रीमती कार्पेंटरको पत्र लिखा था- मैं जिस उद्देश्यको लेकर अमेरिका आ रही हूँ, वह यदि सिद्ध न हुआ तो स्वदेश नहीं लौटूँगी। मैं अपने वंशको कलङ्कित नहीं करूँगी। चाहे जैसे मैं अपने कर्तव्यका पालन करूँगी। भगवान्को छोड़कर कोई किसीका इष्ट या अनिष्ट नहीं कर सकता। अतः मुझे कोई भय नहीं है। मैं जिसके घर रहूँ, वह मुझे अपनी पुत्रीकी भाँति रखे- इतनी ही प्रार्थना है। मैं अपने हाथसे अपना भोजन बनाऊँगी।

गोपालरावको मद्रासतक जाकर पहुँचानेका अवकाश भी उनके विभागने नहीं दिया। एक अमेरिकन महिला श्रीमती जान्सनने उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जानेका वचन दिया। ७ अप्रैल सन् १८८३ को आनन्दीबाईने प्रस्थान किया। अपने साथ वे तीन वर्षतक चलनेके लिये पर्याप्त साड़ियाँ, काँचकी चूड़ियाँ, सिन्दूर, कपड़ा आदि रखकर प्रस्थित हुईं। विदेशी सामग्री वे उस समय भी काममें नहीं लेती थीं। उनके साथ ऊनी कम्बल तथा अमेरिकामें भारतीय संस्कृतिका परिचय देनेके लिये देवी-देवताओंके पर्याप्त चित्र थे।

जहाज सोलह दिनोंमें लिवरपुल पहुँचा और फिर अमेरिका। श्रीमती जान्सनने आनन्दीबाईको डॉक्टर समझाया कि अमेरिकामें तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा। बन्दरगाहरपर ही श्रीमती कार्पेंटर मिलीं। आनन्दीबाईको लेकर वे अपने निवास न्यू जरसी गयीं। उन्होंने लिखा है कि ऐसी बुद्धिमान् और प्रसन्नमुख नारीको मैंने नहीं देखा। मुझे आशा थी कि मुझसे अनेक प्रश्न होंगे, अनेक अपरिचित वस्तुओं तथा रिवाजोंके सम्बन्धमें जिज्ञासा की जायगी; किंतु आनन्दीबाई शान्तिसे बैठी रहीं। उन्होंने तब भी कोई जिज्ञासा या उत्सुकता नहीं प्रकट की, जब मैं अनुमान करती थी कि इस सम्बन्धमें वे अवश्य पूछेंगी।

न्यू जरसी नगरमें आनन्दीबाई श्रीमती कार्पेंटरके यहाँ चार महीने रहीं। यहाँ उन्होंने दूसरे ही दिनसे गृहस्वामिनीको भोजनके अतिरिक्त दूसरे

कामोंमें सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया। उन्हें अपनी चाल-ढालमें केवल इतना अन्तर करना पड़ा कि अमेरिकन शीतका ध्यान करके उन्होंने गुजराती ढंगसे पैर ढक्कनेके लिये साड़ी पहनना प्रारम्भ कर दिया। उनके प्रभावसे श्रीमती कार्पेंटरके मकानका नाम शान्तिभवन हो गया। हाथ मिलानेके बदले उस परिवारके लोग परस्पर भी नमस्कार करने लगे। लड़कियोंने अपने नाम तारा, प्रमीला और सगुणा रख लिये। वे सब भी साड़ियाँ पहनने लगीं। महाराष्ट्र ढंगसे बाल बढ़ाकर वेणी बाँधना और मस्तकपर कुंकुम लगाना उन्होंने प्रारम्भ कर दिया। उन अमेरिकन लड़कियोंने भी चूड़ियाँ पहन लीं और नगरमें थोड़े दिनोंतक यह फैशन चल पड़ा। यद्यपि गोपालरावने पत्र भेजकर पत्नीको विदेशी वस्त्राभूषण, वेष आदिके लिये आज्ञा दे दी थी, किंतु उन्होंने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। वे सदा प्रसन्न रहतीं। सबका उनपर स्नेह था। केवल पतिके पत्र मिलनेमें देर होनेपर वे व्याकुल हो जाती थीं। अपनी व्याकुलता उन्होंने किसीपर प्रकट नहीं होने दी।

न्यू जर्सी नगर छोड़ते समय आनन्दीबाईने अपने परिचितोंको पार्टी दी। अठारह अमेरिकन स्त्री-पुरुषोंने इसमें भूमिपर बैठकर बिना काँटे-चम्मचके हाथसे भोजन किया। यहाँसे श्रीमती कार्पेंटरके साथ वे २७ सितम्बर सन् १८८३ को फिलाडेल्फियाको प्रस्थित हुईं। यहाँका चिकित्साकॉलेज अमेरिकामें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। कालेजके अधिकारियोंने आनन्दीबाईका अभिनन्दन किया। वे कॉलेजमें सम्मिलित की गयीं। उनके रहनेके लिये घरकी व्यवस्था करके श्रीमती कार्पेंटर लौट गयीं। इस घरमें आनन्दीबाईको अनेक कष्ट थे। वे पढ़नेमें दस-ग्यारह घंटे श्रम करतीं और फिर रोटी बनातीं। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्हें गलेका डिप्थिरिया रोग हो गया। वे इतनी रुग्ण हो गयीं कि बचनेकी आशा नहीं रही किसी प्रकार साथकी छात्राओंकी सेवासे वे स्वस्थ हुईं। यहाँ भी मिस बोडले उन्हें ईसाई बनानेके लिये पीछे पड़ी थीं। वे अनेक प्रकारसे कष्ट दिया करती थीं।

गोपालराव अनेक बार रुष्ट हुए। उन्हें अनेक बार पत्नीके ईसाई होनेका संदेह हुआ। उनके कठोर पत्रोंका जब नम्र एवं करुण शब्दोंमें उत्तर जाता तो वे पुनः प्रसन्न हो जाते। इस कॉलेजमें आनन्दीबाईने वनस्पति-शास्त्रका पूरा अभ्यास किया। उन्होंने फ्रेंच तथा जर्मन भाषा सीखनेका भी प्रयत्न किया। यहाँ वे समय मिलनेपर सभाओंमें बोलतीं तथा पारस्परिक वादोंमें भी भारतीय संस्कृतिके सम्बन्धमें फैले अमेरिकनोंके भ्रमको दूर करनेका प्रयत्न करतीं। गोपालरावने एक बार ईसाई होकर अमेरिकामें बस जानेकी इच्छा भी प्रकट की; किंतु आनन्दीबाईने पतिको लंबा पत्र भेजकर इस विचारसे विरत कर दिया। आनन्दीबाईने पतिको लिखा था कि मनीआर्डर-खर्चसहित उन्हें केवल पचास रुपया मासिक भेजा जाय। अमेरिकामें इतने अल्प व्ययमें उनका काम चला लेना आश्चर्यजनक है। वहाँ वे पूरा समय पढ़ाईमें देती थीं। कोई दूसरा काम करती नहीं थीं।

एक अमेरिकन पादरीने लिखा था- श्रीमती जोशी जिस रूपमें यहाँ आयी थीं, आज भी उनका रहन-सहन वैसा ही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि वे इसी प्रकार लौट गयीं तो हमारे धर्म, भाषा एवं आचारके लिये यह लज्जाकी बात होगी। आप अनुमान कर सकते हैं कि विदेशमें एकाकिनी नारीको कितने विरोध, व्यङ्ग, उपहास और उत्पीड़नका सामना करना पड़ा होगा। आनन्दीबाईपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनेक पत्रकार उनसे प्रश्न करते, उन्हें तंग करते। उनके सम्बन्धमें विचित्र-विचित्र समाचार छपते। अद्भुत बातें कही जातीं। फिर भी उनके समीप आनेवाले उनकी प्रशंसा ही करते थे।

सन् १८८४ में नौकरी छोड़कर गोपालराव अमेरिका पहुँचे। यहाँ आकर वे सीधे पत्नीके पास नहीं गये। अमेरिकाके नगरोंमें घूम-घूमकर व्याख्यान देनेमें लग गये। एक दिन जब आनन्दीबाई घूमकर लौटीं तो उन्होंने पतिको अपने मकानमें बैठा पाया। बिना सूचना दिये वे पहुँच गये थे। सच्ची बात तो यह थी कि दीर्घ प्रवाससे गोपालराव बीमार हो गये थे। आनन्दीबाईकी सेवासे वे स्वस्थ हुए। यहाँ आकर उन्होंने सभाओंमें व्याख्यान देना प्रारम्भ रखा। उनमें पर्याप्त बोलनेकी शक्ति थी। जनताको प्रभावित कर लेना वे जानते थे। फलतः भारतके पक्षमें प्रचार तो होता ही था, आर्थिक कष्ट भी दूर हो गया।

आनन्दीबाईको फिर सन् १८८६ में गलेका वही रोग हो गया। इस बार वे शीघ्र रोगमुक्त तो हो गयीं, पर स्वास्थ्य लौटा नहीं। इसी वर्ष मार्चमें उन्होंने कॉलेजकी सर्वश्रेष्ठ उपाधि एम.डी. प्राप्त की। इस कॉलेजकी यह उपाधि विश्वमें चिकित्सा-शास्त्रकी श्रेष्ठतम उपाधि थी। कॉलेजने इस उपाधि समारोहके लिये अपने व्ययपर लन्दनसे पण्डिता रमाबाईको आमन्त्रित किया था। आनन्दीबाईका शरीर दुर्बल हो गया था। परीक्षाका परिश्रम पड़ा। फिर रमाबाईकी कन्या मनोरमा अत्यन्त बीमार हो गयी। उसकी सुश्रूषामें अत्यधिक श्रम करनेसे वे

स्वयं बीमार हो गयीं। स्वस्थ होनेसे पूर्व ही उन्हें चिकित्साका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने न्यूफाउण्डलैंड जाना पड़ा। यहाँ रोगियोंकी देख-भाल, जाँचमें रात-दिन काम करना पड़ा। पहलेसे सिरमें पीड़ा रहने लगी थी, अब ज्वर और खाँसी भी आने लगी। अनेक स्वास्थ्यप्रद स्थानोंमें घूमना भी लाभप्रद न हुआ।

कोल्हापुरनरेशने अपने अस्पतालमें डॉक्टरका पद स्वीकार करनेकी इनसे प्रार्थना की। यद्यपि कुमारी बोडले, जिन्होंने आनन्दीबाईको ईसाई बनानेके लिये बहुत सताया था, खूब प्रयत्न किया कि यह पद उन्हें न मिले, परंतु कोल्हापुरनरेश प्रभावित न हुए। उन्होंने पतिके साथ आनन्दीबाईको लौटनेके लिये व्यय भेज दिया। गोपालराव यूरोपका भ्रमण करके स्वदेशके पक्षमें प्रचार करना चाहते थे। रुग्णा आनन्दीबाईने अकेले स्वदेश लौटनेका निश्चय किया। पत्नीके निश्चयसे गोपालरावको अपना निश्चय छोड़ना पड़ा। अमेरिकासे चलते-चलते आनन्दीबाई एक गरीब स्त्रीके यहाँ उसे प्रसूतिके समय संकटमें पड़ा सुनकर सबके निषेध करनेपर भी गयीं। उनके श्रमसे उसके प्राण तो बच गये; परंतु वे स्वयं अत्यधिक बीमार हो गयीं।

मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ हुई। किसी प्रकार १६ दिसम्बर सन् १८८६ को वे भारत पहुँचीं। देशवासियोंने तथा गोपालरावके मित्रोंने बन्दरगाहपर उनका स्वागत किया। गोपालराव पत्नीको लेकर पूना आये। डॉक्टरीसे निराश होकर देशी दवा प्रारम्भ हुई। अन्तमें २८ फरवरी सन् १८८७ को इस महान् महिलाने शरीर छोड़ दिया।

श्रीमती कार्पेंटरकी एक चित्र-पुस्तक आपको क्या पसंद है - के प्रश्नोंका उत्तर डॉक्टर आनन्दीबाई लिखकर मृत्युसे पूर्व छोड़ गयी थीं। ये उत्तर उनकी महत्ता तथा धर्मभावनाको भली प्रकार प्रकट करते हैं। कुछ प्रश्नोत्तर निम्न हैं-

१) सौन्दर्य कौन-सा पसंद हैं ?-सदाचार और शीलपूर्ण। २) नाम कौन रुचिकर हैं ?- रमा, उमा, कृष्ण, विष्णु। ३) काव्य कौन पसंद हैं ?- मनु। ४) स्त्री-कवि कौन पसंद हैं ?- मुक्ताबाई, जनाबाई (मराठीकी भक्त कवयित्रियाँ)। ५) अवकाशमें मनोरञ्जनयोग्य पुस्तक कौन-सी है ?- भगवद्गीता। ६) प्रिय गुण कौन-सा है ?- सत्य और शुद्धाचार। ७) तिरस्कार-पात्र कौन है ?- नास्तिक एवं मिथ्याचारी। ८) सच्चा सुख किसमें हैं ?- भगवन्निष्ठामें। ९) तुममें मुख्य गुण क्या हैं ?- अभी तो एक भी नहीं। १०) श्रेष्ठ मनोवृत्ति कौन है ?- प्रेम। ११) कौन-से शब्द तुम्हें प्रिय हैं ?- प्रेम, दया, आशा, सत्य। १२) कौन शब्द तुम्हें अप्रिय हैं ?- नाश, परित्यक्त। १३) तुम्हारे जीवनका उद्देश्य क्या है ?- परोपकार करनेकी योग्यता प्राप्त करना। १४) तुम्हारे मनपर कौन वाक्य जमा है ?- श्रीहरि देंगे।

रमाबाई रानडे

एक सुशिक्षित पुरुष अपनी निरक्षर पत्नीको कितना उन्नत कर सकता है, यदि स्त्री उसके साथ सहयोग करे- यह रमाबाईके चरित्रसे स्पष्ट हो जाता है। रमाबाईका जन्म सातारा जिलेके कुर्लेकर कुटुम्बमें श्रीमाधवरावजीके यहाँ हुआ था। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी सन् १८७३ ई. को उनका ग्यारह वर्षकी अवस्थामें न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानडेके साथ विवाह हुआ।

रमाबाईने अपनी पूजनीया माता उमाबाईके सम्बन्धमें लिखा है कि वे दिनभर ओषधियोंकी गोलियाँ बनाया करती थीं। उन्हें वैद्यकका अच्छा ज्ञान था। रोगियोंकी सेवा-सुश्रूषा तथा उनको औषधि देनेमें वे व्यस्त रहती थीं। असमर्थ रोगियोंको घरपर रखकर उनकी चिकित्सा करतीं तथा रहने और पथ्यका प्रबन्ध भी। रोगियोंके मल-मूत्रादिको धोनेमें उन्हें कभी हिचक नहीं होती थी। औषधि तथा घरपर रहे रोगियोंके पथ्यका व्यय वे स्वयं अपने पाससे देती थीं। माधवरावजीने पत्नीको इस परोपकारमें यथेच्छ व्यय करनेकी आज्ञा दे रखी थी।

रमाबाईने माताके सम्बन्धमें और लिखा है कि सायंक बच्चोंको साथ बैठकर वे पुराणोंकी कथाएँ सुनाया करतीं। बुआ उनका उपहास करती थीं कि बच्चे इन गम्भीर चरित्तोंको क्या समझेंगे। बड़ी सरलतासे वे उत्तर दे देतीं कि मुझे तो कुत्ते-बिल्लियोंकी कहानियाँ आती ही नहीं। पवित्र चरित्रोंको सुनानेसे अपना हृदय तो पवित्र होता ही है, साथ ही बच्चोंके हृदयमें उत्कृष्ट बीज बोया जाता है। जैसी भूमि होगी, वैसा पौधा हो जायगा। कम-से-कम खराब पौधोंसे तो खेत बचा रहेगा।

रमाबाईके पतिगृह जाते समय उनके पिताने जो उपदेश दिया था, वह भी अनुकरणीय है। उन्होंने कहा था- पुत्री। तू जिस परिवारमें जा रही है, वह बड़ा परिवार है। घरमें विभिन्न प्रकृतिके लोग होंगे। तू अपनी कुलीनताका परिचय देना। तुझे चाहे जितना कष्ट हो, सहन करना। किसीको उत्तर मत देना। किसीसे लड़ना मत। नौकरोंको भी डाँटना मत। तेरे मनको असह्य कष्ट हो तो भी पतिसे किसीकी

निन्दा मत करना। इस प्रकारकी चुगली सर्वनाशकी जड़ है। मेरी इन बातोंपर ध्यान रखेगी तो मुझे प्रसन्नता होगी। इससे विपरीत तेरा बर्ताव मैंने सुना तो मैं फिर कभी तुझसे मिलना भी नहीं चाहूँगा।

ऐसे सुयोग्य माता-पिताकी पुत्री धार्मिक, परोपकारी एवं सहनशील होनी ही चाहिये। स्वयं रमादेवी इतनी सुशील थीं कि बहुत छोटी अवस्थामें एक बार माताके डाँटनेपर प्रत्युत्तर दे दिया उन्होंने; इसका इतना परिताप हुआ कि व भोली बालिका चुपकेसे एक चाकू लेकर भगवान् शङ्करके मन्दिरमें पहुँची- प्रभो। माताको प्रत्युत्तर देनेकी अपेक्षा तो मेरा गूँगी हो जाना ही श्रेष्ठ है- ऐसा कहकर उसने अपनी जिह्वा काटकर शिवलिङ्गपर चढ़ा दी। बालिका मूर्च्छित हो गयी। मन्दिरके पुजारीजीने देखा। दौड़कर जीभका टुकड़ा उठाकर उन्होंने उसके स्थानपर चिपकाया। ठीक चिकित्सासे वह टुकड़ा जुड़ गया।

पतिगृह पहुँचनेपर जस्टिस रानडेने देखा कि पत्नी अशिक्षिता है। उसी दिनसे उन्होंने उसे पढ़ाना प्रारम्भ किया। रमाबाईकी सास तथा ननदें इस शिक्षाकी विरोधी थीं। वे बार-बार रमाबाईको समझातीं कि पढ़ना बंद कर दो। इस विरोधसे बचनेके लिये रमाबाई पतिदेवसे रात्रिके पिछले पहरमें पढ़ा करती थीं। रानडेजीने एक स्त्री शिक्षिका रख दी और रमाबाईका अध्ययन तीव्रगतिसे चल पड़ा। मराठीका अभ्यास पूरा होनेपर अंग्रेजी प्रारम्भ हुई। रमाबाई एक दिन बर्तन मल रही थीं। पासमें पड़े अंग्रेजी समाचार-पत्रके टुकड़ेको वे कुतूहलवश पढ़ने लगीं। घरवालोंको उनके अंग्रेजी पढ़नेका पता लग गया। स्त्रियोंमें हलचल मच गयी। अनेक प्रकारके व्यंग्य और ताने सुनने पड़े। रमाबाईने सब सह लिया। पतिसे उन्होंने कभी किसीकी शिकायत न की।

जस्टिस रानडेकी बदली पूनासे नासिक हो गयी। यहाँ आनेपर घरका पूरा भार रमाबाईपर पड़ा। वे प्रातः चार बजे उठ जातीं। अब भी स्वयं चौका-बर्तन करती थीं। भोजन बनातीं और पतिदेवको भोजन कराके उनके कोर्ट जानेके वस्त्र ठीक करके उन्हें देतीं। पुस्तकें तथा लिखने-पढ़नेकी सामग्री भी पतिकी वही ठीक करतीं। भोजनादिसे निवृत्त होकर पढ़ने बैठ जातीं और जस्टिस साहबके लौटनेसे पूर्व पाठ सम्पूर्ण कर लेतीं। जज साहबका आठ सौ रुपया मासिक वेतन उनके ही हाथमें आता था। घरके व्ययका पूरा प्रबन्ध तथा हिसाब रखना उन्हींके जिम्मे था। पतिसे पूछे बिना अतिरिक्त व्ययमें कभी एक पैसा भी उन्होंने व्यय नहीं किया। इस प्रकार घरकी पूरी व्यवस्थाका संचालन करते हुए उनका अध्ययन चलता रहा।

इस समय रावबहादुर गोपालराव देशमुख संयुक्त जज थे। रमाबाईको इनके कुटुम्बका अनुकूल संग प्राप्त हुआ। दक्षिणमें चैत्र तथा श्रावणमें स्त्रियाँ परिचित स्त्रियोंके यहाँ जाकर उनको सौभाग्यसूचक हल्दी तथा कुङ्कुम देती हैं। बदलेमें उनका अञ्चल भीगे गेहूँ और चनेसे भरनेकी प्रथा है। पतिकी सम्मतिसे रमादेवीने इस हल्दी-कुङ्कुमके बहाने स्त्रियोंको आमन्त्रित करना प्रारम्भ किया। वे उन्हें सीता, सावित्री, अनसूया, दमयन्ती-प्रभृतिके पवित्र चरित्र सुनाकर धर्मशिक्षा देती थीं।

इसी समय सेशन-जज मिस्टर कागड़ अपनी स्त्री, सास तथा सालीके साथ नासिक आये। कन्या-पाठशालाओंका निरीक्षण करके उन्हें पुरस्कार देनेका समारोह हुआ। नासिकमें एक सभामें स्त्री-पुरुषोंके एकत्र होनेका यह प्रथम अवसर था। पुरस्कार वितरित होनेके पश्चात् अध्यक्षके प्रति आभार-प्रदर्शनका भार रमाबाईपर था। उन्होंने एक लिखित भाषण पढ़ दिया। इसी समय गोडबोले नामक एक डिप्टी-इन्स्पेक्टरने पुष्पहारोंका थाल रमाबाईके सम्मुख कर दिया। रमाबाईने थाल उठाया। एक-एक हार तीनों यूरोपियन महिलाओंको पहनाकर वे बैठ गयीं। थालीमें एक हार अछूता पड़ा रहा। डिप्टी साहबने उसे मिस्टर कागड़को पहनानेको कहा तो रमाबाईने डाँट दिया- आपको लज्जा नहीं आती। तुरन्त ही देशमुखजीने उठकर वह माला मिस्टर कागड़को पहना दी।

पतिके पूछनेपर रमाबाईने कहा था मैं ईसाई होती तो मुझे संकोच न होता। मुझे तो क्रोध आ रहा था कि पढ़ा-लिखा ब्राह्मण गोडबोले मुझसे ऐसा अनुरोध कर कैसे सका ?

अनेक स्थानोंमें घूम-फिरकर जस्टिस रानडेकी बदली पूनामें हो गयी। यहाँ पण्डिता रमाबाईसे इनका परिचय हुआ।

सन् १८८६ में रानडे साहब सरकारी कामसे कलकत्ता गये थे। वहाँ कुछ महीने रुकनेकी अवधिमें दम्पतीने बँगला सीख लिया। वे भली प्रकार समाचार-पत्र पढ़ लेते थे। देशको शोकसमुद्रमें निमग्न करके जस्टिस रानडे सन् १९०१ में परलोकवासी हुए। उस समय रमाबाईकी अवस्था अड़तीस वर्षकी थी। पतिकी मृत्युके पश्चात् उन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकारमें लगाया। सन् १९०६ से वे नगरकी हलचलोंमें भाग लेने लगीं और सन् १९०८ में श्रीयुत गोपालकृष्ण देवधरकी सहायतासे पूनामें उन्होंने सेवा-सदन की स्थापना की।

अपना सर्वस्व उन्होंने इसी संस्थामें लगा दिया। सन् १९२४ के पिछले भागमें उन्होंने शरीर छोड़ा। अपनेको वे पतिदेवके श्रीचरणोंका निर्माल्य कहा करती थीं। अपने आदर्श पतिदेवके चरण-चिन्होंका अनुगमन करते हुए उनका सम्पूर्ण जीवन ज्ञानकी प्राप्ति तथा परोपकारमें ही व्यतीत हुआ।

माँ शारदा देवी

बंगालके बाँकुड़ा जिलेमें जयरामबाटी नामक एक गाँव है। वहाँ एक ब्राह्मण अत्यन्त निर्धन थे, परंतु उनकी धार्मिक भावना तथा भगवद्भक्ति बढ़ी हुई थी। यही कारण है कि शारदा देवी-जैसी श्रद्धा-प्रेम, त्याग-वैराग्य तथा सेवा और भक्तिकी प्रतिमूर्ति बालिकाको जन्म देकर वे पवित्र हो गये।

शारदा देवीने छठे वर्षमें पदार्पण किया ही था कि उनके माँ-बाप पुत्रीके लिये वरकी खोज करने लगे। अन्तमें २४ वर्षकी अवस्थावाले तपस्वी श्रीगदाधरजीसे शारदा देवीका विवाह हो गया। यही श्रीगदाधरजी आगे चलकर श्रीरामकृष्ण परमहंसके नामसे विख्यात हुए। श्रीरामकृष्णजी विवाह करनेके पक्षमें नहीं थे, पर इसी कारण उनकी माताजी अत्यन्त दुःखी थीं। माताका दुःख-निवारण करनेके लिये उन्होंने स्वयं शारदादेवीका नाम-गाँव बता दिया था। उस समय उनकी माताजी अत्यन्त प्रसन्न हुई थीं, पर रामकृष्णके मनमें कोई उत्साह नहीं दीखा।

श्रीशारदा देवी अत्यन्त अल्पावस्था होनेके कारण विवाह हो जानेके बाद भी सात वर्षतक अपने मैके ही रहीं। वे प्रातःकाल ही भगवान्का नाम लेती हुई शय्या त्याग कर देतीं। भोजन आदि वे स्वयं अपने ही हाथों बनाती थीं। घरके सभी आवश्यक कामोंमें वे प्रवीण हो गयी थीं, क्योंकि सब कुछ अपने ही हाथों करनेकी उन्होंने आदत डाल ली थी। यहाँतक कि गले-गलेतक पानीमें घुसकर वे गायके लिये अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक घास भी काट लाती थीं। इस प्रकार आजीवन किसी भी कामके करनेमें उन्हें आलस्य नहीं आता था। भगवन्नामका कीर्तन करती हुई अनवरत रूपसे वे प्रातःकालसे लेकर सबके सो जानेके बादतक काम करती रहती थीं, पर उन्हें थकावटका तनिक भी अनुभव नहीं होता था। प्रतिक्षण हास्य उनके होठोंपर क्रीड़ा करता रहता था।

चौदहवें वर्षमें जब उन्होंने अपने पतिदेवका दर्शन किया था तब उन्हें संसारका कोई ज्ञान नहीं था, परंतु वे बड़ी आनन्दित हुई थीं। वे स्वयं कहती हैं- हृदयमें मानो आनन्दसे परिपूर्ण एक घड़ा रखा हो, ऐसा उस समयसे सर्वदा अनुभव किया करती थी।

उस समय श्रीरामकृष्णजी तोतापुरी महाराजसे दीक्षा ले चुके थे। इतनेपर भी वे अपनी बालिका-पत्नीका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने बड़े श्रमसे घर-गृहस्थी, व्यवहार तथा साधन-भजन आदिकी छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी शिक्षाएँ बड़े प्रेमसे दीं। शारदा देवीने अपने पतिके चरणोंमें रहकर अल्पकालमें ही सब कुछ सीख लिया। वे स्वयं तपस्विनी बन गयीं।

शारदा देवी परम साध्वी थीं और रामकृष्णजी उन्हें प्यार भी बहुत करते थे। एक दिन तनिक-सी बातपर उन्होंने कह दिया था कि मेरा सारा ईश्वरप्रेम विदा हो जायगा, यदि मैं तुम्हें रोती देखूँगा। देवीजीने भी श्रीसीताजीकी भाँति एक दिन कहा था कि स्वामीके साथ वृक्षकी छाया भी महलसे बढ़कर है। उसी समय इनको भैरवी ब्राह्मणीके भी दर्शन मिले थे। यह ब्राह्मणी कठोर तप करनेवाली परम पतिव्रता नारी थी। इसके शास्त्रज्ञान और पाण्डित्यकी तुलनामें बड़े-बड़े विद्वान् भी तुच्छ सिद्ध होते थे। पतिके आदेशानुसार देवीजी भैरवीको अपनी सासकी तरह आदर और मान देकर पूजती थीं।

कुछ दिनोंके बाद श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले गये और माँ अपने मायके जयरामबाटी चली आयीं। यहाँपर वे कुछ कालतक पतिसे अलग रहीं। पर इससे अत्यन्त दुःखी होकर कुछ समय बाद वे भी दक्षिणेश्वर चली गयीं। रास्तेमें तीव्र ज्वरसे इन्हें बड़ा कष्ट हुआ। इनका शरीर दुर्बल और रुग्ण हो गया। उस अवस्थामें इन्हें जगदम्बाने कालीके वेषमें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। दक्षिणेश्वरमें पहुँचनेपर श्रीरामकृष्णने इनकी अवस्था देखकर अपने ही कमरेमें रहनेकी व्यवस्था कर दी। औषध, पथ्य तथा यथोचित सुश्रूषा और स्वयं देख-भाल करके उन्होंने शीघ्र ही देवीजीको स्वस्थ कर दिया। पतिकी सेवा और प्रेम देखकर शारदा देवी उत्फुल्ल हो गयी। उनकी मानसिक खिन्नता मिट गयी।

क्या तुम मुझे संसारमें घसीटनेके लिये यहाँ आयी हो ? पतिदेवके कहनेपर देवीने तुरंत उत्तर दिया था- नहीं, नहीं, मैं तुम्हें संसार-पथमें नहीं ले जाऊँगी, तुम्हारे इष्टपथमें ही सहायक सिद्ध होऊँगी। रामकृष्ण प्रसन्न हो गये। निश्चय ही श्रीमाँजीके त्याग और संयमके कारण ही श्रीरामकृष्ण इस तपमें सफल हुए, इसे वे स्वयं स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने ही मुखारविन्दसे कहा था- वह (श्रीशारदा देवी)

यदि इतनी भोली न होती, कामनाशून्य न होकर आत्मविस्मृतिसे यदि मुझे पकड़े रहती तो संयमका बाँध तोड़कर मुझमें देह-बुद्धि आती या नहीं, कौन कह सकता है ?

माँ दक्षिणेश्वरमें बहुत सबेरे उठ जातीं और गङ्गास्नान तथा जप-ध्यानसे निवृत्त होकर पतिदर्शनके लिये ही व्यग्र रहती। पर उनकी आशाएँ बहुधा असफल रहती। जब भी उन्हें उनके दर्शनका सौभाग्य मिल जाता, वे आनन्दसे खिल उठती थीं। पतिमें भक्ति रखकर उनके संसर्ग और शिक्षासे माँ स्वयं आध्यात्मिक क्षेत्रमें विज्ञ हो गयीं। साधन, भजन, जप और तपमें वे पारदर्शी हो गयीं। उनके समस्त गुणोंका उल्लेख करना अत्यन्त कठिन है, अतः इस अत्यल्प जीवनपरिचयमें तो दो-एक आवश्यक बातोंपर ही प्रकाश डाला जाता है।

एक बारकी बात है। माँ कामारपूकुरसे दक्षिणेश्वर जाते समय अपने साथियोंसे बिछुड़ गयीं। रात अँधेरी थी। डाकूओंका रास्ता था। पत्नीसहित एक डाकूने आकर पूछा- तुम कहाँसे आयी हो ? माँने अत्यन्त निर्भीकतासे तुरन्त उत्तर दिया, पिताजी। मैं राह भूल गयी हूँ। तुम्हारे जमाई दक्षिणेश्वरवाले रानी रासमणिके कालीमन्दिरमें रहते हैं, मैं उन्हींके पास जा रही हूँ। डाकू-पत्नीसे उन्होंने कहा माँ। मैं तुम्हारी बेटी शारदा हूँ, साथियोंसे छूटकर विपद्में पड़ गयी थी। भाग्यसे तुम और बाबा मिल गये नहीं तो जाने मैं क्या करती। माँकी बातोंका डाकू और उसकी पत्नीपर इतना सात्त्विक प्रभाव पड़ा कि उनका तम मिट गया। माँके प्रति उनका वात्सल्य-भाव जागरित हो गया। उन दोनोंने माँको पासके गाँवमें पहुँचा दिया और रात्रिमें सोने और आराम करनेकी भी व्यवस्था कर दी। इसके बाद वह डाकू कई बार मिठाई आदि लेकर दक्षिणेश्वरमें आया। माँ उससे बेटीका और श्रीरामकृष्ण दामादकी तरह व्यवहार करते थे। बहुत दिनोंके बाद इस घटनाके सम्बन्धमें पूछनेपर पता चला कि उन दोनोंने देवीको दुर्गाके रूपमें देखा था। उनका विश्वास था कि हमारे पापके कारण देवी हमें मानवी रूपमें दीखती हैं।

माँ किसी वस्तुका दुर्व्यवहार या धनका अपव्यय सहन नहीं कर सकती थीं। वे कहती थीं इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। माता-पिताके प्रति कर्तव्य-सम्बन्धी माँकी शिक्षाएँ भी मनन करनेयोग्य हैं। सरल-से-सरल स्त्रीका जीवन कैसा सुन्दर और माधुर्यमय हो सकता है, इसका माँ एक ज्वलन्त उदाहरण थीं।

एक दिन एक स्त्रीके पतिने, जिसकी धारणा थी कि उसकी पत्नी उसके भगवन्मुखी होनेमें बाधा है, पूछा- तुम मुझे चाहती हो या भगवान्को ? स्त्री बेचारी निरुत्तर होकर माँके पास आकर सारा वृत्तान्त कह गयी। स्नेहभरे स्वरोंमें माताजीने तुरन्त कहा- क्यों बेटी। तुम उत्तर क्यों नहीं दे सकीं ? तुमको कहना चाहिये था मुझे भगवान् नहीं चाहिये, मैं तो तुम्हींको चाहती हूँ। माँजी श्रीरामकृष्णको सदा गुरुदेव या ठाकुर कहा करती थीं। माताजीके व्यवहारसे कभी किसी भी व्यक्तिने यह अनुमान नहीं किया कि औरोंकी अपेक्षा उनका श्रीरामकृष्णपर अधिक अधिकार था या उनका स्थान उनके अधिक निकट था। माँ गुरुपत्नी होनेपर भी कभी-कभी शिष्योंके जूठे बर्तनतक धो देती थीं। शिष्योंके आपत्ति करनेपर माँ प्रेमसे समझा देती कि बच्चोंकी सेवा करना तो माँका कर्तव्य ही है।

जब माँ तैंतीस वर्षकी हुई, तब (सन् १८८६ में) श्रीरामकृष्णने अपना शरीर त्याग दिया। पतिकी सांघातिक बीमारीमें देवीने अनुपम सेवा की। पतिके परलोकगमन करनेपर देवीजी भी शरीर छोड़नेके लिये तैयार हो गयीं। तब श्रीरामकृष्णने उन्हें दर्शन देकर कहा कि संसारमें तुम्हारा रहना अभी आवश्यक है।

पतिके आदेशानुसार माँने कुछ दिनोंतक अपना जीवन धारण किया तथा भक्तोंको शिक्षा-दीक्षा देते हुए वे जगत्का कल्याण करती रहीं। अन्तमें २१ जुलाई सन् १९२० में उन्होंने हँसते हुए इस असार संसारको छोड़कर पतिलोक के लिये प्रस्थान कर दिया।

माता स्वरूपरानी नेहरू

माता स्वरूपरानीके स्मरणमात्रसे ही आदर्श मातृत्वका सजीव चित्र आँखोंके सामने नाचने लगता है। उस नारीका जीवन धन्य है, जिसके पति-पुत्रने स्वाधीनताके लिये जीवनका बहुत बड़ा भाग जेलमें बिताया हो। उस जननीका मातृत्व सराहनीय है, जिसके पुत्रने देशकी पराधीनताकी हथकड़ी-बेड़ी काटनेमें खून-पसीना एक कर दिया। निस्संदेह स्वरूपरानी तो राजरानी ही थीं। वे सारे नेहरू-परिवारकी राजरानी थीं। पण्डित जवाहरलाल नेहरूकी माता होनेका सौभाग्य उन्हींको प्राप्त था।

नेहरू-परिवारकी ख्याति सारे विश्वमें है। प्रयागके आनन्दभवनमें कुछ दिनों पहले राग-रंग और विलासिताका वसन्त छाया रहता था। पण्डित मोतीलाल और उनके लाड़ले पुत्र जवाहरलालका जीवन जिस वैभवमें बीता, उसके लिये बड़े-बड़े महाराजाओंकी भी

तरसना पड़ता है। यद्यपि नेहरू-परिवार पाश्चात्य सभ्यताके रंगमें रंगा हुआ-सा था, फिर भी माता स्वरूपरानीकी भारतीयता उसे ढक लेती थी। उन्होंने एक भारतीय वीराङ्गनाकी तरह स्वाधीनता-संग्रामकी बलिबेदीपर अपना सर्वस्व चढ़ा दिया था।

सन् १८८९ ई. में उन्हें जवाहरलालजी-ऐसा पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ। पूरे ग्यारह सालतक उन्होंने उचित ढंगसे उनका लालन-पालन किया; क्योंकि इस बीचमें कोई और संतान नहीं पैदा हुई। वे अपने लाड़ले पुत्रकी शिक्षा-दीक्षामें बड़ी रुचि रखती थीं। प्रतिदिन रातको बहुत देरतक रामायण और महाभारतके वीरोंकी कथाएँ सुनाती थीं, भगवान् राम और कृष्णके अद्भुत चरित्रोंसे बालक जवाहरलालमें वीरताका संचार करती थीं। जवाहरलालजीने अपनी आत्मकहानीमें लिखा भी है- मेरी माँ बचपनमें रामायण और महाभारतकी कहानियाँ सुनाया करती थीं। कभी-कभी मैं उनके साथ मन्दिरों और साधु-संतोंका दर्शन करने भी जाता था। एक आर्य-नारीकी तरह आचार-विचारमें वे पूरा-पूरा संयम रखती थीं।

जवाहरलालजीको वे बड़े-से-बड़े अपराध और चंचलताके लिये भी क्षमा कर देती थीं और यही कारण था कि बालक जवाहरलाल पिताकी अपेक्षा अपने-आपको माताके अधिक निकट पाता था। उन्होंने लिखा भी है- मैं जितने भरोसेके साथ माताजीसे अपनी बात कह सकता था, उतने भरोसेसे पिताजीसे कहनेका सपनेमें भी खयाल नहीं करता। वह सुझौल, कदमें छोटी और नाटी थी। और मैं तो शीघ्र ही कदमें उनके बराबर हो गया था। वह बहुत सुन्दर थीं। उनका सुन्दर चेहरा और छोटे-छोटे खूबसूरत हाथ-पाँव मुझे बहुत भाते थे। इससे उनके मातृप्रेमका पता चलता है।

उनमें अपार धैर्य और सहनशक्ति थी। बड़ी-से-बड़ी विपत्तिका भी वे वीरतासे सामना करती थीं। उन्हें वैधव्य भी देखना पड़ा, परंतु वे अपने कर्तव्य-पथमें सदा अविचलित ही रहीं।

सन् १९३१ ई. में एक बहुत बड़ी घटना घटी, पण्डित जवाहरलालजी जेलमें थे। प्रयागके एक राजनीतिक जुलूसका नेतृत्व वीरहृदया स्वरूपरानी कर रही थीं। ब्रिटिश सरकारके किरायेके आदमियोंने भीड़पर लाठी बरसाना आरम्भ किया। जुलूस रोक दिया गया। किसीने माता स्वरूपरानीके लिये कुर्सी लाकर रख दी। वे भीड़की गतिविधि देख रही थीं। पुलिसने धक्का देकर उनको कुर्सीसे गिरा दिया और उनपर आक्रमण कर दिया। उन्हें बेत लगाये गये और बुरी तरहसे उनपर लाठी-प्रहार भी किया गया। भीड़में हाहाकार मच गया। एक असहाय अबलापर लाठी-प्रहार। जनताने चुप रहनेमें अपना और अपने देशका अपमान समझा। प्रयागके निवासी गोरे और काले सिपाहियोंपर टूट पड़े। बहुत-से गोलीके शिकार हुए। इस घटनाका अत्यन्त हृदयस्पर्शी और मार्मिक वर्णन जवाहरलालजीने किया है। वे लिखते हैं, जब कुछ दिन बाद यह समाचार मेरे पास पहुँचा तो अपनी कमजोर बूढ़ी माँके खूनसे लथपथ धूलिभरी सड़कपर पड़े रहनेका खयाल मुझे रह-रहकर सताने लगा। मैं यह सोचने लगा कि यदि मैं होता तो क्या करता ? मेरी अहिंसा कहाँतक मेरा साथ देती ? मुझे भय है कि अधिक दूरतक वह मेरा साथ नहीं देती। उन्हें चोट काफी लगी थी; फिर भी उन्हें इस बातसे प्रसन्नता रही और गर्व था कि वे स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओंके साथ बेटोंकी मार खानेके सम्मानसे वंचित न रहीं। इस दुर्घटनाका कुप्रणिाम एक सालके बाद ही प्रकट हो गया।

धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा, परंतु यह वास्तविक स्वास्थ्यलाभ नहीं था। उन्हें बड़े-बड़े झकझोरे सहने पड़े और उनका स्वास्थ्य तथा शरीर जर्जर हो गया। बीचमें लकवेने भी आक्रमण किया और उन्हें इलाज करानेके लिये बम्बई चला जाना पड़ा। इस समय जवाहरलालजीको विदेशी सरकार एक जेलसे दूसरे जेलमें खिलौनेकी तरह नचा रही थी। नेहरू-परिवारकी कुल-वधू कमलाने भी २८ फरवरी १९३६ ई. को पतिका साथ छोड़ दिया। माता स्वरूपरानीकी अवस्था चिन्ताजनक होती गयी। कराल कालकी क्रूर दृष्टि उनपर भी पड़ गयी। आनन्दभवनकी रानीने असार संसार त्याग दिया। कमलाके देहान्त और माताके वियोगने जवाहरलालजीके हृदयमें काफी आघात पहुँचाया। वे एक स्थलपर स्वयं लिखते हैं- मेरा जीवन क्रममें भारी भीड़, बहुत कामकाज और अकेलेपनका एक अनोखा संमिश्रण हो गया। इसके बाद माताके देहावसानसे भूतकालसे मेरे सम्बन्धकी अन्तिम कड़ी टूट गयी।

संसारसे विदा लेते समय आनन्दभवनकी राजरानीने देखा कि गुलाब-सा राजकुमार यातनाओं और तूफानोंके काँटों और झंझावातोंमें मुसकरा रहा है। उन्हें संतोष था कि जवाहरलालजी अपने कर्तव्य-पथपर हिमालयकी तरह अडिग हैं। माताके लिये इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और हो ही क्या सकती थी ? भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके इतिहासमें माता स्वरूपरानीका नाम स्वर्णाक्षरोंमें लिखा रहेगा। वे मूर्तिमान् स्वाधीनता थीं।

रिश्ते-नाते व रिश्तेदारी

अक्सर रिश्तों को रोते हुए देखा है, अपनों की ही बाहों में मरते हुए देखा है।

कब टूट जाएं कब बदल जाएं कुछ कहना मुमकिन नहीं। जिंदगी हर रोज रिश्तों की नई परिभाषा बताती है। रिश्ते भी पैसों के दायरों में अक्सर कैद होते देखे जा सकते हैं। जीवन की आपा धापी में कब ये रिश्ते बदल जाते हैं कभी-कभी तो सचमुच जैसे पता ही नहीं चलता और जब पता चलता है तो जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब मोड़ पर आके खड़ी हुई दिखाई देती है। वो रिश्ते जो विरासत में इनको मिले, वो रिश्ते जो ये जन्म के साथ लेकर पैदा हुए। एक पल में ऐसे धराशायी हो गये जैसे किसी आये हुए भारी तूफान में बनाए हुए हजारों घर एक पल में तहस-नहस हो जाते हैं और बाद में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा छोड़ जाते हैं और इस सन्नाटे में हर तरफ गुजरे वक्त की काली धुंधली यादें रह जाती हैं। वो बचपन की कहानियां, वो मां का दुलार, वो भाइयों का प्यार जो समन्दर की गहराई से आंकते तो शायद समन्दर की गहराई कम पड़ जाती। अक्सर क्यों आ जाती है रिश्तों में दरार ? जो उम्रभर के लिए एक दीवार बन जाती है। लाख कोशिशें करें उस दीवार को तोड़ने की, सर तो टूट जाता है मगर वो दीवार नहीं गिरती है। जिंदगी भी किसी मोड़ पे आके बनती है तो कभी बिगड़ती है मगर जरूरी नहीं ये कदम-कदम पे वफा ही करे। अक्सर हम देखते हैं लोग रिश्ते टूटने से टूट जाते हैं और एक गहरे अंधकार की तरफ रुख कर लेते हैं। जिंदगी हर पल एक नए उजाले की किरण है। उनके लिए जिंदगी आशाओं से हर पल जगमगाती रहनी चाहिए।

मनुष्य के आपसी रिश्तों में घुली मिठास दिनों-दिन कम होती जा रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना गया है। वह समूह में घुल-मिलकर रहने के लिए जाना जाता है। समाज में रहकर वह एक-दूसरे से आत्मीय संबंध स्थापित करता है। यह रिश्ते कहीं प्रगाढ़ और कहीं चलताऊ किस्म के होते हैं। इन रिश्तों को मनुष्य अपने घर की चहारदीवारी से बाहर पूरा-पड़ोस, गली-मुहल्ला, गांव, बस्ती, शहर में दूर-दूर तक मानवीय प्रेम और संवेदनाओं के बल पर विस्तारित करता चलता है।

रिश्तों के इस सहज विस्तार की प्रक्रिया में जहां मनुष्य तन, मन, धन से एक-दूसरे को सहयोग करता है वहीं उनके सुख-दुख का प्राणपण से सहभागी भी बनता है। वह अपने प्रेम को दूर तक ले जाता है और दूर से अपने घर तक लाता है। किसी ने कहा भी है कि जिंदगी का नाम है विस्तार, जिस दिन तुम विस्तार करना छोड़ दोगे, समझना वह तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन है। शायद इस तथ्य को लोग पूरी तरह भूल चुके हैं। वे एकाकीपन के शिकार होकर अपने घर-परिवार तक सीमित हो गए हैं। यही वजह है मनुष्य थोड़े से दुख में ज्यादा दुखी और थोड़े से सुख में ज्यादा सुखी महसूस करता है क्योंकि उसने अपने सुख-दुख का बंटवारा बंद कर दिया है। यही नहीं वह दूसरे के दुख से दुखी भी नहीं होता और दूसरे के सुख से सुख का अनुभव भी नहीं करता। वसुधैव कुटुंबकम महज एक लोक लुभावन वाक्य बनकर रह गया है। कुटुंब समाप्त हो गए हैं। परिवार भी मां-बाप और बच्चों तक सिमटकर रह गया है। इसमें से बुजुर्ग पीढ़ी नदारद है। कक्का-काकी, दादा-दादी, नाना-नानी, ककाजू मम्मा-माई, दाऊजू, फूफा-फुआ, मौसा-मौसी, भईया-बहन, जिज्जी-जीजा जैसे संबोधन केवल घरों तक सीमित नहीं थे वरन उनका फैलाव हमारे मुहल्ला, गांव, बस्ती तक बगैर किसी जाति के था। आज तक सारे रिश्ते-नाते अंकल-आंटी में सिकुड़कर गुम हो गए हैं। इनकी अलग-अलग मिठास और रंग गायब होकर बे-स्वाद और बदरंग हो गए हैं। इनकी सरलता, सरसता, कठोरता और नीरसता की बलि चढ़ गई है। इन रिश्तों का अदब उनकी ठसक ही नहीं बल्कि महक और गमक जो घर से बाहर गांव-बस्ती तक पसरी रहती थी अब पूरी तरह से लुप्त हो चली है। मनुष्य को बचाए रखने के लिए उसके ये रिश्ते और इनकी आब को फिर से जीवित करना निहायत जरूरी है। एक बानगी देखिए दादी की खटिया दिन गिनती थी, फटकार में छप्पर डगमगाता था, कहां कर पाते थे कभी उनकी बात को ना, और रहीम चाचा सी पूछताछ के तो लाले पड़े रहते हैं, आज सब कुछ होते हुए भी दिन गर्दिश भरे हैं अपनापे के लिए, हो सके तो लौटा लाओ उन बीते दिनों को।

रिश्ते हमारी जिंदगी में खुशी लेकर आते हैं। रिश्तों का अर्थ केवल एक सामाजिक संबंध होना ही नहीं होता, बल्कि एक रिश्ते का अर्थ होता है आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होना, जिन पर आंख बंद करके आप विश्वास कर सकती हैं, जो आपको जस का तस स्वीकार करते हैं और जो आपको समझते हैं। अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए रिश्ते जरूरी हैं और रिश्तों को पूरा करने के लिए दो लोग, पति-पत्नी

टूटते, बिखरते, सिसकते, कसकते, रिश्तों का इतिहास, दिल पे लिखा है बेहिसाब !

के बिना अधूरा है तो पत्नी-पति के बिना। अभिभावक भी जोड़े में ही पूर्ण होते हैं यानी मां और पिता। सवाल यह उठता है कि अधूरापन आता ही क्यों है ? इस सवाल का जवाब भी आपके पास ही है। आज हमारा जीवन शैली ऐसी होती जा रही है, जिसमें दूसरे के प्रति सहिष्णुता कम होती जा रही है अगर आपकी सहेलियों में ऐसा कोई नहीं है, जिससे अपने घर की खराबियों को बेबाकी से आप चर्चा कर सकें, अगर मान-सम्मान बनाए रखने के लिए आपको अपनी पक्की सहेली से भी बातें बनानी पड़ती हैं, अगर बच्चे के साथ खेलने वाले उसके हमउम्र भाई-बहन (चचेरे ही सही) नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप रिश्तों को पूरा करना या तो जानती नहीं हैं या फिर आपके रिश्ते अधूरे पड़े हैं और इसका आपको एहसास ही नहीं है।

रिश्ते अधूरे न छोड़ें, क्योंकि इनके पूरे होने पर एक आत्मविश्वास आता है। यह सच है कि रिश्तों की परिभाषा में दिल का रिश्ता सबसे अहम होता है, लेकिन इसमें उपयोगिता भी होती है। बहू अगर यह सोच लें कि सास हो न हो, ससुराल में उसका समायोजन आराम से हो जाएगा, तो बहूरानी को अपनी समझ थोड़ा और विकसित करनी चाहिए। सास चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, उस घर में किसको क्या पसंद है, आपसे गलती हुई है, तो भी माफी मिल जाएगी। आपका भाई या बहन आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते कि आपको इन रिश्तों को पूरा करना आता हो। वैसे भी कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह जिंदगी आसान नहीं होती है। इसमें विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी है कि रिश्तों रहित रुखी जिंदगी के बजाए थोड़ी तीखी-थोड़ी मीठी रिश्तों की रेसिपी चखें।

आज जहां भी देखो रिश्तों में दरारें सी आ गई है। एक समय भारतीय रिश्ते दुनिया में मिसाल थे। लेकिन आज रिश्ते कच्ची डोर से बन्धे हुये से नजर आते हैं जो एक झटका लगते ही टूट जाते हैं। हम क्यों नहीं रिश्तों का महत्व समझते हैं? रिश्तों का बन्धन बहुमूल्य है। कोई भी रिश्ता लम्बे समय तक तब ही टिक सकता है जब उसमें विश्वास का समावेश होता है। फिर चाहे वह व्यावसायिक हो या पारिवारिक। अगर उसमें आपसी विश्वास न हो तो उसे टूटने में कुछ क्षण भी नहीं लगते। रिश्ते सबसे बलवान हैं। रिश्ते सभी को गठबन्धन देते हैं। हम सबका अस्तित्व भी सम्बन्धों की ही देन है। रिश्ते जीवन को समझने और अनुभव करने के लिये होते हैं। रिश्तों को निभाने के लिये अपना सर्वस्व त्याग देना चाहिये। हमें खून और आसुओं से रिश्तों को सींचना चाहिये। चाहे वे माता-पिता हो, दोस्त सहेली, भाई बहन, शिष्य गुरु और चाहे भगवान ही क्यों न हो। सबसे अच्छे रिश्ते वही हैं जिनमें मान सम्मान के साथ सबका विकास हो। हमारे अन्दर के पानी ने रिश्तों की बुनियादे ही कच्ची कर दी। आज लगभग हर रिश्ते में तनाव के साथ-साथ विश्वास का संकट समाया हुआ है। रिश्तों के आपसी बन्धन भी इतने महीन हो गये हैं कि छोटी सी बात बतंगड बन कर किसी भी महत्वपूर्ण रिश्ते में दरार डाल देती है।

अक्सर आपके जीवन में जिन रिश्तों की अहमियत अधिक होती है, उन्ही रिश्तों को सीधे-सीधे परिभाषित करने के लिये आपके पास शब्द नहीं होते। हर व्यक्ति के जीवन में एक दो चार अनकहे, अनसुलझे रिश्ते जरूर होते हैं, जिन्हे सीधे सीधे कह पाना बहुत कठिन होता है, आपको कोई अच्छा लगता है, लेकिन क्यों ? इसका जवाब आपके पास नहीं होता। आखिर क्या होता है इन रिश्तों में जो आप इन्हे कोई नाम नहीं दे पाते ? बहुत सोचने के बाद भी जब आप इसे कोई नाम नहीं दे पाते तो इसे आप प्यार कहने लगते हैं, लेकिन हर मामले में तो यह सही नहीं होता है। किसी व्यक्ति के लिये होने वाला आकर्षण, जो एक अनकहे रिश्ते में तबदील हो जाता है, हमेशा ही प्यार नहीं होता है।

इस तरह के किसी भी अनजान रिश्ते से आप हमेशा ही ज्यादा सतर्क रहते हैं। आप इस बारे में किसी को बताना भी चाहते हैं और सभी से इसे छुपाना भी चाहते हैं। बहुत सी बार आप इस बारे में खुद से ही दिमाग को थका देनेवाली बहस कर बैठते हैं और अंततः जीत दिल की ही होती है। आप जितना इसको समझना चाहते हैं उतना ही उसमें उलझते जाते हैं। ये ऐसे अनुभव हैं जो न आप सूचि में उतार पाते हैं और न ही किसी को सुना पाते हैं। फिर कभी कभार आपको लगने लगता है यह सब बेकार बातें हैं। आप अपना वक्त फिजूल में बरबाद कर रहे हैं लेकिन आप उन चीजों से उन विचारों से उबर भी नहीं पाते, क्योंकि इन्हे छोड़ने की कोशिश करते वक्त आपको महसूस होता है कि अब वो रिश्ता तो आपके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, जिसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। सोच कर देखे हम ऐसा क्यों चाहते हैं ? आखिर ऐसे रिश्ते हमसे मांगते क्या हैं ? हमारा थोड़ा वक्त और विचार, बस इतना ही, जब और बहुत

जिंदगी के रंग भी कुछ इस कदर निराले हैं, कुछ रंग बदल चुके हैं कुछ रंग बदलनेवाले हैं, ना जाने कितने रंगों में रंगी है ये जिंदगी, हमने भी सीने में कुछ रिश्तों के दर्द पाले हैं।

सी निरर्थक बातों के लिये हमारे जीवन में जगह है तो इन अनकहे मेहमानों के लिये क्यों नहीं ? आखिर रिश्ते तो रिश्ते ही हैं इन्हे यूही बने रहने दीजिये भले इनको कोई नाम न दो अपने दिल के कोई कोने में जगह दो।

कुछ रिश्ते या सम्बन्ध ऐसे होते हैं जहां अपनापन होता है, उनके प्रति अपनत्व की भावनायें होती हैं, उनमें जुड़ा एक लगाव होता है, लेकिन वक्त के साथ कुछ रिश्ते सिमटने लगते हैं। अपना ही परिवार बढ़ने पर मन बंटने लगता है। बहुत बार छोटी छोटी फिजूल बातें ही इस तरीके से कहने सुनने में आजाती हैं जो मन में तीर की तरह चुभ कर रिश्तों को जख्मी कर देती हैं। बहुत बार शक संदेह या गलत फहमियां भी सम्बन्धों की मिठास को खत्म कर देते हैं। मन में बोझ लिये फिर भी हम इन रिश्तों को निभाते तो हैं ही लेकिन क्यों ? ऐसा भी तो हो सकता है कि रिश्तों व सम्बन्धों को टूटने या दरार पैदा करने से पहले ही आप सावधान हो जाये इसके लिये चन्द छोटी दिखनेवाली महत्वपूर्ण बातों पर गौर करे।

रिश्तों के बीच ईर्ष्या कभी न आने दे, यह तो सत्य है कि आर्थिक, शैक्षणिक और पद के बीच सभी में कुछ न कुछ अन्तर होता ही है, यदि आपके सम्बन्धी आपकी तरह सुसंपन्न नहीं है या किसी ऊँचे पद पर नहीं है तो सबके सामने मिलने से कतराये नहीं, क्योंकि यह अस्थायी चीजें हैं। जब भी अपने वालों से मिलें प्रेमपूर्वक मिलें, बातचीत के बीच कटु संवाद, व्यंगात्मक शैली, ताने को न आने दे। गड़े मुर्दे उखाड़ कर वातावरण को नीरस न बनाये।

रिश्तों के बीच समय समय पर लेन देन गहरा अर्थ रखते हैं, ऐसे में दो विकल्प हैं या तो समय ध्यान में रख कर शुभ कामनाये दें और लेन देन के लिये सिद्धान्तवादी बन जाये, ऐसे में आप फालतू के तनाव से बचे रहेंगे। दूसरा विकल्प लिफाफा तौर तरीका प्रणाली अपनाये। नकद देना इसलिये बेहतर है कि आप अपनी हैसियत से अधिक अच्छा उपहार भी लाकर देंगे तो सामने वाले उसकी कीमत कम ही आँकेगे।

अपने ही घर की बहू के मायके, बेटा के ससुराल या अन्य खास रिश्तेदारों का किसी बात को लेकर उपहास न करे। क्योंकि ऐसे रिश्तों में आलोचनायें सुनना असहनीय होता है। गलत बात पर समझदारी से बात कर बात बन सकती है पर बात बात में कटाक्ष घर के सम्बन्धों में ही जहर घोल सकता है।

समय की कमी आज सभी की समस्या है। किसी के भी यहां बिना सूचना दिये किसी भी समय न जाये। पूर्व सूचना देकर जाना शिष्टता की श्रेणी में तो आयेगा ही साथ ही आपको ऐसा भी महसूस न होगा कि हमारे लिये रिश्तेदारों के पास समय नहीं हैं हम गये थे और हमारी कुछ पूछताछ ही नहीं हुई। बहुत बार बिना सोचे समझे निरर्थक ही यह कारण भी रिश्तों में मन मुटाव ला देते हैं। यदि आपके रिश्तेदार अधिक धनी हैं तो बिना बुलाये, बिना काम से या बार-बार उनके यहां जाने की गलती न करे। एक बात हमेशा ख्याल रखें बड़े घरों में रहनेवालों के मन अक्सर संकुचित होते हैं। ऐसी रिश्तेदारियां समय-समय पर निभाई जाये तो सम्बन्ध मधुर बने रह सकते हैं। कभी कभी रिश्तों के टूटने या सम्बन्धों को बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका कोई तीसरा शख्स भी कर जाता है ऐसे में समझदारी इसी में है कि मन्थरा प्रवृत्ति से अपने आप को दूर रखें।

कोई भी रिश्ते को आप विश्वास के बिना जीवित नहीं रख सकते। बिना विश्वास के किसी भी रिश्ते की बात सोची भी नहीं जा सकती। किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। चाहे वह रिश्ता व्यावसायिक हो या फिर व्यक्तिगत। सच तो यह है कि गहरे रिश्ते भी विश्वास के टूटते ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति आपकी कोई बात तब तक नहीं सुनता जब तक कि टूटे हुये विश्वास को फिर से जोड़ा न जाये। वैसे टूटे हुये विश्वास को जोड़ना बेहद मुश्किल होता है लेकिन यदि एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाये तो यह उतना कठिन भी नहीं है। टूटे हुये विश्वास को जोड़ने के लिये सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि यह टूटा कैसे। विश्वास दो तरह से टूटता है एक तो तब जब आप किसी से किये गये समझौते को तोड़ देते हैं। समझौता यदि बहुत अहम हो, तो एक ही बार में पूरा आपसी विश्वास खत्म हो जाता है। दूसरा जब आप किसी की भावना को बारबार चोट पहुंचाते हैं। विश्वास चाहे जिस

सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा सखा है, शान्ति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है- ये छः ही मेरे रिश्तेदार हैं।

किसी कारण से टूटा हो उसे जोड़ने की एक प्रक्रिया है। उस समय को याद करें जब आपसे किसी ने कोई समझौता या वादा तोड़ा हो। आप उस व्यक्ति से क्या चाहते हैं ? अन्य लोगों की तरह आप भी उसकी माफी या तर्कों को नहीं सुनना चाहते। उसकी बात सुनने की बजाय आप चाहेंगे कि वह इस बात को महसूस करे कि उसने किस तरह आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। इसलिये जब भी कोई आपसे दुःखी हो, तो अपने किये को सही साबित करने की बजाये उसके दुःख को समझने का प्रयास करे। यदि पूरी बात आप की समझ में नहीं आ रही हो तो उससे इसे पूरी तरह समझाने का आग्रह करे। जितना भी आप उसे समझेंगे उतना ही आपसी विश्वास पुनर्बहाल करने में आसानी होगी। यदि वास्तव में आपकी कोई गलती न दिखे और इसके बावजूद इससे वह व्यक्ति परेशान हो, तो निश्चित रूप से किसी घटना या व्यवहार की दूसरी तरह से व्याख्या की होगी। ऐसे में उससे सीधा ही पूछ लिया जाय कि वह यह क्यों समझ रहा है कि वह गलती आप ही की है ? जब यह पता चल जाय कि उसे आपकी किसी बात से दुःख पहुंचा है तो आप इसे गलत फहमी कह कर अपनी बात रख सकते हैं। यदि वह गलत फहमी के कारण नहीं बल्कि समझौते को तोड़े जाने के कारण दुःखी है तो आप उससे अपनी गलती मानते हुये क्षमा याचना कर सकते हैं। गलत फहमी का पता चल जाने व अपनी बात कह देने के बाद आपको करना है कि आप उसे यह बताने कि कोशिश करे कि आप उसका कितना खयाल रखते हैं। प्यार की तरह विश्वास को भी इन्द्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता है। किसी भी रिश्ते को विश्वास के बगैर जीवित नहीं रखा जा सकता इसलिये विश्वास को जैसे ही चोट पहुंचे उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करे। वास्तव में हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसे उपेक्षित (Ignore) नहीं किया जा रहा है इसलिये उस व्यक्तिसे अपने रिश्ते की अहमियत को जताने का प्रयास करे।

आज के भौतिकवादी युग में इन्सानों में मानवीय संवेदनायें घटती जा रही है। अब सम्बन्धी हो या नाते रिश्तेदार, चिर, परिचित यहां तक कि मित्र बन्धु सभी स्वार्थ पूर्ति के लिये मिलते और करते हैं। स्वार्थ की नींव से वशीभूत होकर इन लोगों के मन में कुछ और होता है और जुबां पर कुछ और। स्वार्थी लोगों के सैकड़ों काम भलाई के कर दो, कोई गुण एहसान नहीं मानेंगे लेकिन यदि कोई एक काम न कराओ तो हजारों बुराइयां तो मिलती ही हैं, पूर्व में की गई सभी भलाईयां भी व्यर्थ हो जाती हैं। आपसी मधुर सम्बन्धों में भी खटास पैदा हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वे अपने हित और स्वार्थ सिद्धि में पड़ने के बजाय निःस्वार्थ भावना के आधार पर रिश्तों की नींव रखे। अपने हितों व स्वार्थों की तिलांजलि देना ही बड़प्पन की निशानी है। निःस्वार्थ भावना से सहयोग करना ही सच्ची मानवता है।

आज हर रिश्ता स्वार्थ लिप्त है। आज इन्सान सिर्फ धन का गुलाम होते जा रहा है और उसके सारे रिश्ते सिर्फ पैसों से जुड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी रिश्तेदारी के विवाह में कुछ खर्च कर आये तो वे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वे रिश्तेदार भी उनके घर शादी पर उसी अनुपात में खर्च करें।

बदलते परिवेश, आधुनिक जीवनशैली के चलते, दौड़ती जिन्दगी की वजह से आज रिश्तों में पहले जैसी मधुरता नहीं रह गई है। बढ़ती हुई स्वार्थ लिप्सा से सभी रिश्तों में कड़वाहट और दिखावा भर गया है। इसमें पड़ोसियों के रिश्ते भी अच्छे नहीं रह गये हैं।

भागमभाग की इस जिन्दगी में हफ्तों तक पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ बातचीत नहीं कर पाता जबकि प्रत्येक रिश्ते में बातचीत का क्रम बने रहना अनिवार्य है। इस बात को सभी जानते हैं कि रिश्तेदार वक्त पड़ने पर बाद में आते हैं, पड़ोसी ही सर्वप्रथम हमारे काम आते हैं। ऐसे में इस रिश्ते को टूटने न देने के उपाय करने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आपस में बैर भाव न हो, जलन की भावना न हो, ऊंच-नीच, अमीर-गरीब की भावना भी नहीं होनी चाहिए। एक-दूसरे की प्रगति पर खुले दिल से मुबारकबाद दें। पड़ोसी के बच्चों की सफलता पर जलन न रखें अपितु उन्हें प्रोत्साहित करें, अपने बच्चों को प्रेरणा दें। वक्त पड़ने पर बहाना न बनायें। पड़ोसी के काम आयें। सम्बन्ध निभाना सीखें। मजाक के बहाने किसी का दिल न दुखायें। मजाक करने की एक सीमा रखें। अच्छा बोलें, मधुर बोलें, मधुर सुनें। तो रिश्ता टूटने से जरूर बच सकेगा। रिश्ते निभायें प्यार से, प्यार मिलेगा जरूर। तुम अच्छे हो तो करार मिलेगा जरूर।।

रिश्ता कैसा भी, किससे भी और कोई भी हो, वह अपने लिए समय के साथ देखरेख भी चाहते हैं। यदि आपके चलते हुए संबंधों की

पैसा एक ऐसा कीड़ा है जो अच्छे-अच्छे रिश्तों को धीरे-धीरे खा जाता है।

बेहतरी के लिये अपनी भावनाओं को नहीं समझा तो जहां वर्तमान के रिश्ते टूटेंगे, वहीं नये रिश्तों की संभावना भी धूमिल होती जायेगी। इसलिये जब भी संबंध बनाएं तो उसे निभाने के लिये अपने एहसासों को जिंदा रखें और इनकी बेहतरी के लिये कुछ खास बातों का ख्याल भी रखें समर्पण दें- रिश्ता कोई भी हो, समर्पण उसे मजबूती से बांधे रखता है। आज रिश्तों के टूटने की प्रमुख वजह है इस भावना में कमी। हम तो यह बहुत चाहते हैं कि सब कुछ हमें मिले, लेकिन बदले में कुछ खोने के लिये कभी तैयार नहीं रहते हैं। जबकि रिश्तों की खुशहाली के लिये यह जरूरी है कि एक-दूसरे को अपना बनाने एवं रिश्तों की मजबूती के लिये खोने का भाव भी रखा जाए, क्योंकि समर्पण ही रिश्तों की बुनियाद है। आजकल अच्छे रिश्ते कम इसलिये पनपते हैं कि समर्पण करने की अपेक्षा संबंधों पर संदेह किया जाता है। अगर आपका समर्पण सच्चा है तो रिश्ते भी मुस्कराएंगे और दिल में शक का भाव भी नहीं आयेगा।

छोटों को भी सम्मान दें- संबंधों की डोर को पक्का रखने के लिये यह बड़ी आवश्यक बात है कि अपने को सदैव बड़ा बनाकर ही न रखा जाये बल्कि उम्र से छोटों को भी पूरा सम्मान दिया जाए। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, जिसे हमेशा अनदेखा नहीं किया जा सकता। संबंधों में जब भी दूरियां पैदा होने लगें तो अपना नजरिया एवं व्यवहार परखें, क्योंकि किसी को अपमानित करने एवं उपेक्षित करने से रिश्तों में दरार आती है। ऐसा व्यवहार न करें कि किसी की आंख से आंसू निकले।

मेलजोल बनाए रखें - यह बिलकुल सच है कि संबंध सीमाएं नहीं देखते। जैसे कोई पौधा खाद, पानी और ताजी हवा के बिना सदाबहार नहीं रह सकता। वैसे ही कोई रिश्ते भी बिना मेल-मिलाप के लंबे समय तक खुशबू नहीं दे सकता। आपका अपने परिचितों एवं रिश्तेदारों से निरंतर मिलना बड़ा जरूरी है, जिनसे आप निरंतर मिलते रहते हैं या फोन पर बातचीत होती रहती है, वे तो आपके करीब होते ही हैं, पर जो आपसे दूर रहते हैं, उनसे आपका बनाया रिश्ता स्थाई रखने में और एक-दूसरे का हालचाल मालूम करने के लिये लिखी चिट्ठियां, किसी के हाथ भिजवाया संदेश और फोन पर हुई बातचीत भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है।

विश्वास बढ़ाएं - एक-दूजे पर यकीन किये बिना रिश्तों की इमारत कभी बुलंद नहीं रह सकती, क्योंकि आपसी विश्वास ही नींव बनता है। यदि दूसरों पर विश्वास न हो तो इस रवैये को बदलें यानी विश्वास के लिये दिल का दरवाजा खोलें। रिश्ता अगर दिल के लिये ईमानदार बनाये रखता है तो शक की परछाई को संबंधों पर हावी न होने दें। दूसरों पर भरोसा करें, यकीनन वह भी आपके प्रति भरोसे की बात करेगा।

दखलंदाजी न करें - हर व्यक्ति की अपनी एक निजी जिंदगी या निजता होती है और इससे जुड़ा हुआ उसका व्यक्तित्व भी। इसलिये रिश्तों को ताजगी भरा बनाये रखने के लिये यह बहुत जरूरी है कि सबको अपने अंदाज के मुताबिक ही जीने दिया जाए।

ईमानदार रहें - अगर आप बनाये गये रिश्ते के प्रति गंभीर एवं सकारात्मक नहीं है तो कहना गलत न होगा कि आप संबंधों का मजाक बना रहे हैं। आज सबसे सरल है दस हजार लोगों के साथ रिश्ता बनाना, जबकि एक भी व्यक्ति के साथ उसे दिल से निभाना बड़ा कठिन है। यानी मुश्किल जरूर है, पर इसे नामुमकिन नहीं माना जाये। यदि आप सामने वाले से सच बोलने की अपेक्षा रखते हैं तो खुद भी ईमानदारी बरतें।

रिश्तों को सीचें प्रेम से - स्नेह, लाड, प्रेम, प्यार या कुछ भी नाम दें, जब तक कोई भी संबंध इसमें डूबा नहीं होगा, तब तक उसकी बुनियाद कच्ची रहेगी। हमें इस बात को बड़ा एवं खास मानना चाहिये कि जो बात हमारे लिये अनमोल है, हम उससे प्रेम करें। प्रेम की डोर से छोटे-छोटे रिश्तों को भी बड़ा आधार बनाया जा सकता है।

वक्त दे रिश्तों को- नीरसता से चलते रिश्ते अचानक जब किसी बात पर बिखरते हैं तो मन को बड़ी परेशानी होती है, मगर इस कारण पर कोई ध्यान नहीं देता कि आखिर पति-पत्नी, भाई-बहन, दोस्त-दोस्त, गुरु-शिष्य एवं पिता-पुत्र के संबंधों की तरह ही किसी दूसरे रिश्ते के लिये भी समय धड़कनों की भूमिका अदा करता है।

रिश्ते भी परिवर्तन की हवा में प्रभावित होते रहे हैं। भक्त का भगवान से रिश्ता हो या फिर पुत्र का मां से रिश्ता, इसमें लगातार बदलाव होता आ रहा है। देश को आजाद हुए ५७ वर्ष हो गए, फिर भी रिश्तों को लेकर वह मिठास नहीं आ पाई, जिसकी अपेक्षा थी। रामायण, महाभारत के पात्रों के रिश्ते भी आम जनता के परिवार के रिश्ते में मिठास नहीं ला पाए।

कभी हंसाते तो कभी रुलाते हैं ये रिश्ते, कभी जिन्दगी के पहलू समझाते हैं ये रिश्ते कुछ पाने की तो कुछ खोने की आदत सिखाते हैं ये रिश्ते ।

सूचना व तकनीक के वर्तमान युग में भी भगवत आराधना का सिलसिला जारी है और आने वाले कई वर्षों तक जारी रहेगा, लेकिन ईश्वर व भक्तों के रिश्तों में भी काफी बदलाव आया है। घर या मंदिर में भगवान की पूजा करने वाले भक्त भगवान से सिर्फ अपनी प्रगति-उन्नति की कामना करते हैं। वे भगवान के समक्ष अपने पड़ोसी की प्रगति की कामना नहीं करते। संसार में ऐसे भक्तों की संख्या बहुत कम होगी जो भगवान की आराधना करके अपने पड़ोसी के सुखी व समृद्ध जीवन की कामना करते हों। भगवान के प्रति भक्त का यह स्वार्थ देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि हर कोई सिर्फ अपना ही हित चाहता है। वास्तव में वर्तमान में यही तो सच है कि हम मानव-मानव आपस में टकराकर समाज का वातावरण अशांत बना रहे हैं। शहरी व्यस्त जीवन हो या फिर प्रगति की ओर अग्रसर गांव हों, सभी जगह रिश्ते पहले की तरह नहीं रहे। आज मां-बेटे के रिश्तों की मिठास भी खत्म हो गई है। ज्यादातर घरों में यही तस्वीर देखी जा रही है कि बेटा मां की जगह पत्नी को ज्यादा तरहीज देता नजर आ रहा है। पति-पत्नी के रिश्ते भी पहले की तरह मधुर नहीं रहे। ज्यादा पढ़ लिखकर अपने जीवन को संवारने वाली लड़कियां विवाह के पश्चात अपने पति के साथ जो रिश्ता रखती हैं, उसमें कृत्रिमता ही देखी जा रही है। नौकरी को भी फैशन के रूप में देखने वाली आधुनिक गृहणियां पति को परमेश्वर का दर्जा नहीं देती। उनका मानना है कि मेरे पति ने मुझसे विवाह किया है, इसलिये मेरा ख्याल रखना उनका नैतिक दायित्व है। पति-पत्नी के रिश्ते भी आधुनिकता की लंबी रेस में शामिल होकर अपनी भावनात्मकता को विस्मृत कर रहे हैं। भाई-बहन के रिश्ते भी पहले की तरह नहीं रहे। बहनों का भाई के प्रति प्रेम कम हुआ है। सिर्फ रक्षाबंधन तथा भाईदूज पर भाई की पूजा करके बहनें भाई को भूल जाती हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो आज ज्यादातर घरों में यही तस्वीर दिखाई देगी कि बड़े भाई का अपनी छोटी बहन से रिश्ता या छोटी बहन का बड़े या छोटे भाई से रिश्ता सिर्फ औपचारिकता ही बनकर रह गया है। आखिर इन रिश्तों में यह बदलाव क्यों आया ? इसका कारण यही है कि संयुक्त परिवार की परिपाटी अब नहीं रही। दो शादीशुदा भाई एक ही घर में नहीं रह पा रहे, क्योंकि दोनों भाइयों की पत्नी की आपस में नहीं पड़ती। दोनों को अपना सामाजिक स्तर दिखाई दे रहा है। बड़े भाई का बेटा छोटे भाई के बेटे को अपने पास नहीं आने देता। ज्यादातर पुत्र अपने बुजुर्ग माता-पिता को अपने पास नहीं रखना चाहते, यहां भी रिश्ते की कड़वाहट सामने आती है। कुल मिलाकर यही सच है कि रिश्तों की रिश्तों से पहले की तरह मधुरता अब नहीं रही, पर स्वार्थी रिश्तों से किसी का भला नहीं होता, इस बात का ध्यान रिश्तों को स्वार्थ का जामा पहनाने वाले व्यक्तियों को हर हाल में रखना होगा। दूसरी ओर, वे बुजुर्ग जो वर्तमान पीढ़ी की उपेक्षा के शिकार हैं, उन्हें भी स्वयं को बदलना होगा, तभी रिश्तों में आई दरारें खत्म होंगी और मधुर रिश्तों की स्थापना पहले की तरह फिर हो जाएगी।

अक्सर यह कहा जाता है कि नजदीकियां बढ़ने से संबंधों में मजबूती पैदा होती है पर सच यह है कि एक दूसरे के पास आने पर संबंधों या रिश्तों का जन्म होता है। दो दिलों और दो इंसानों के बीच लगाव पैदा होता है जो सुखदुख में भागीदार बनने पर मन में प्रेमभाव उत्पन्न करता है। परंतु यह प्रगाढ़ता हमेशा के लिए साथ रहने पर अपनी अक्षुण्णता खो बैठती है। बहू की तमन्ना रखने वाली सास उसका बड़े जोशोखरोश से इस्तकबाल करती हैं, बलैया लेती हैं, अपने भाग्य पर इठलाती हैं। यही सास बहू कालांतर में एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाती हैं। विखराव और अलगाव की चिंगारी को हवा मिलने लगती है। संबंधों की उष्मा तिरोहित हो जाती है। यह कोरी कल्पना नहीं वरन हर घर में भोगा जाने वाला यथार्थ है। ऐसा क्यों ? ऐसा इसलिए कि साथ रहते हुए दो इंसान एक दूसरे के लिए अति सुलभ और सस्ते बन जाते हैं। उनके अंदर विद्यमान आकर्षण के सारे तत्व गायब हो जाते हैं, अंदर की सारी खामियां उजागर होने लगती हैं।

पति-पत्नी के संबंधों के साथ भी यही सत्य लागू होता है। पहले एक दूसरे की एक झलक पाने के लिए जिनका दिल धड़का करता है, वे दोषों और शिकायतों की पोटली एक दूसरे पर उछालने लगते हैं। दोस्ती पनपने के बाद यदि मिलन में एक खास अंतराल हो तो यह उसे और पुख्ता करता है। एक दामाद जब अपनी ससुराल पहुंचता है तो बहुत आवभगत होती है उसकी। जीजाजी और जमाई बाबू के संबोधनों से पूरा आंगन गूंजने लगता है, मगर वही दामाद जब ससुराल में ही तंबू गाड़ देता है तब उसकी इज्जत का मुलम्मा कैसे उतरने लगता है यह सर्वविदित है। संबंधों का समीकरण वक्त के साथ बदलता रहता है।

आशाओं की मखमली धूप में याद आते हैं ये रिश्ते, वक्त के साथ बदलते रिश्ते न जाने कितनी बार दर्द को सींचते ये रिश्ते, खुशी और गम के बीच भी पनपते ये रिश्ते ।

यदि साथ रहने पर संबंध विच्छेद या रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना है तो संबंधों को बनाए रखने के लिए अलग रहा जाए ? नहीं यह आपकी समझदारी और समझौते पर निर्भर करता है। एक महान व्यक्ति भी जिसकी आप पूजा करती रही हों, आपको यदि आसानी से उपलब्ध होने लगे तो आपकी नजरों में उसकी भी कीमत घटने लगेगी, यह मनुष्य का स्वभाव है। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि रिश्तों के सच को स्वीकार करके उसे अपने विवेक और व्यवहार से मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिना संबंधों के तो मनुष्य जीने की सोच भी नहीं सकता।

रिश्ता चाहे जो भी हो, प्रत्येक रिश्ता अपने आप में विशिष्ट होता है। वह बहुत नाजुक होता है और इसका आधार विश्वास, सत्य एवं प्रेम होते हैं। जब कभी रिश्तों के बीच अविश्वास असत्य एवं घृणा का संचरण होता है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। यदि इस पर समय रहते काबू नहीं पाया जाए तो रिश्ते कांच की तरह टूट जाते हैं, रिश्तों को कायम रखने के लिये विश्वास, सत्य एवं प्रेम को महत्व दिया जाना चाहिए।

शास्त्रों में कहा गया है कि इस जगत में सारे लौकिक रिश्ते-नाते स्वार्थ जनित है और मतलब के लिए ऐसे लोग रिश्तेदार बन कर खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने जीवन भर शकल तक न दिखाई है। उन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए जो दिन-रात भ्रष्ट रीति से ईमान-धर्म को बेचकर करोड़ों की संपत्ति जमा करने में लगे हुए हैं। आखिर यह सब काले कारनामों किसके लिए कर रहे हैं ? सारा पैसा उनके जीवनकाल में तो काम आने से रहा ? क्या ऐसे परिजनों के लिए जो केवल इनके मजा के साथी हैं, सजा में कोई इनका साथ नहीं देनेवाला ? अच्छे या बुरे कर्मों से की गई कमाई से परिजन सुख तो भोग लेंगे, पर कुकर्मों की सजा स्वयं ही भोगनी पड़ेगी, यहां प्रतिनिधित्व नहीं चलता। बहुत करके तो इसी जन्म में जिस योनि में भी जन्म लेगा उसका हिसाब चुकता करना होगा। इस शाश्वत नियम को जब स्वीकार कर लेंगे, पाप कर्म करने से बच सकेंगे।

डोर चाहे रेशम की हो या रिश्तों की बहुत ही कमजोर होती है, चाहे रिश्ता कितना भी प्रगाढ़ क्यों न हो, डोर उलझनी शुरू हो जाती है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि रिश्तों के धागे रेशम के धागे से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। कुछ लोगों की आदत ही होती है कि कहीं भी, कभी भी, किसी से मिलते ही रिश्ते जोड़ने शुरू हो जाते हैं, अतः शुरुआत में इतनी घनिष्ठता बढ़ जाती है कि दो घरों के बीच कोई दूरी ही नहीं रह जाती है, एक साथ खाना-पीना, घूमना-फिरना यहां तक कि एक-दूसरे के कपड़े, जेवर पहनना भी शुरू हो जाता है। लेकिन जहां संबंधों में जरा भी मनमुटाव हुआ या शक के बीच पनपने लगे कि सारी मुहब्बत, सारी दोस्ती नफरत में बदल जाती है फिर लाख कोशिश करने पर भी रिश्तों में पहले जैसी मिठास आनी मुश्किल हो जाती है। सोच-समझकर धीरे धीरे रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने की कोशिश करना चाहिए ताकि रिश्ते स्थायी रह सकें। रोज-रोज मांगने की यह आदत भी रिश्तों में दूरी लाने में सहायक होती है। कई लोगों को आए दिन कुछ न कुछ मांगने की आदत होती है, कभी शक्कर, दूध मांगने तो कभी आलू-प्याज माँगने पड़ोसी के घर चले गये। संबंधी हो या पड़ोसी कोई कब तक सामान देता रहेगा। ऐसे में आदत जानने के बाद या तो उसे कोई बहाना बनाकर मना करना पड़ेगा या संबंधों में कटुता आएगी। रिश्तेदार हों या पड़ोसी सभी के बीच आत्म-सम्मान बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। इसी तरह अपने घर के सदस्यों जैसे-घर के बड़े, बूढ़े, सास-ससुर, नौकर अथवा बच्चों की जिम्मेदारियां किसी के ऊपर छोड़कर शहर से बाहर काफी दिनों के लिये जाना ठीक नहीं, किसी से यह उम्मीद मत रखिए कि आपके बाहर जाने पर वह आपकी जिम्मेदारियां निभाएगा। मजबूरी में या विपत्ति में कोई भी इंसानियत के नाते मदद करने को तैयार हो सकता है, लेकिन आए दिन किसी से अपेक्षा करने से रिश्तों की डोर कमजोर पड़ सकती है। अतः जरूरत पड़ने पर ही किसी से अपेक्षा करिए और शीघ्र से शीघ्र ली हुई वस्तु वापस करने का प्रयत्न कीजिए। रिश्तेदारी चाहे दूर की हो या पास की, मित्र हो या पड़ोसी अच्छा तो यही होगा कि पैसा उधार मांगा ही न जाए। यदि किसी मजबूरी के कारण कर्ज किया भी हो तो शीघ्र ही रुपये वापस कर देना चाहिए। रिश्तों को तोड़ने या जोड़ने में पैसों का बहुत बड़ा हाथ होता है। रिश्ते कितने भी सगे क्यों न हो, उनमें भौतिक चीजों का समावेश कम ही करना चाहिए। बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि अपनी चीजें तो देना नहीं चाहते, परन्तु खुद किसी से कार या स्कूटर मांग लेते हैं और वापस करते समय उसमें इतना भी पेट्रोल नहीं छोड़ते कि गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंच सकते। आये दिन इस तरह की घटनाओं से रिश्तों में दूरी आना

खुशी और गम के बीच भी पनपते ये रिश्ते, सपनों में भी झिझोडते हैं ये रिश्ते खुली वादियों में खिलखिलाते हैं ये रिश्ते, मुक्ति पाने को भी तरसते हैं ये रिश्ते ।

स्वाभाविक है। अतः रिश्तों में थोड़ी सी दूरी बहुत जरूरी है ताकि रिश्तों की डोर कमजोर न पड़ने पाए।

आज के इस मशीनी युग में मानव खुद मशीनी आचरण करने लगा है, न उसमें कोई संवेदनाएं हैं और न ही कोई भावनाएं बची हैं। पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर वह स्वयं को भूलता जा रहा है। आज का मनुष्य पैसा कमाने की अंधी दौड़ में इस तरह दौड़ रहा है कि सारे मानवीय रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं लेकिन मनुष्य को इसकी कोई चिंता नहीं है। आज के मानव के पास दूरदर्शन, संगणक के पास बैठने के लिए समय है परंतु अपने रिश्तों को निभाने के लिये समय नहीं है। यही मुख्य कारण है कि आज रिश्ते अपनी पहचान व अहमियत खोते जा रहे हैं, लेकिन क्या मनुष्य यह जानता है कि इन भौतिक और विलासिता की वस्तुओं व ज्यादा पैसा कमाने से वह अमीर तो बन सकता है परंतु सुखी नहीं, क्योंकि सुखी वह है जिसके पास प्रेम की दौलत है। इसी में संतोष है। इसीलिए मेरी मान्यता है कि सभी मानव अपने रिश्तों की अहमियत को बनाए रखें व दूसरों को इसके लिए प्रेरणा दें। रिश्ते व उनकी एकजुटता हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान तथा अनमोल धरोहर हैं, इन्हें सहेजकर रखें और भारतवर्ष की शान बढ़ाएं।

एक रिश्ते होते हैं खून के, जिन्हें सहजता और सरलता से निभाने की आपको आदत होती है। दूसरे रिश्ते होते हैं वे जिन्हें आपको आत्मीय बनाकर सहेजना पड़ता है। पड़ोसियों से आपके रिश्ते दूसरी श्रेणी में आते हैं।

घर के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना और स्नेह से रहना तो आप बचपन से ही सीखते हैं। चूंकि जिनके साथ आप रहते हैं उनसे एक रिश्ता बन जाना स्वाभाविक है, लेकिन पड़ोसियों से परिवार की तरह संबंध बनाना असंभव भले न हो, लेकिन कठिन जरूर होता है। पड़ोसियों से अच्छे संबंध आपकी कितनी मदद करते हैं यह आप सोच भी नहीं सकते। जब भी आप मुसीबत में होते हैं रिश्तेदारों से पहले मदद के लिए पड़ोसी पहुंचते हैं। घर के आसपास मौजूद यह घर आपका अपना न होकर भी अपना होता है।

संबंधों की शुरुआत- कोई भी रिश्ता अचानक शुरू नहीं होता। जब भी पड़ोसी से सामना हो मुस्कराकर अभिवादन करें। शुरुआती तौर पर संबंध बनाने को इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता। उन्हें अपने घर चाय पर बुलाना और आत्मीयता से बात करना रिश्तों को गरमाहट देता है। यदि पड़ोसी नए हैं, तो उन्हें नई जगह किसी बात की परेशान तो नहीं है इस बारे में पूछ सकती हैं।

यदि उनके घर में वृद्ध व्यक्ति है, तो नजदीक के डॉक्टर का पता या फिर दवा ला देने जैसे छोटे काम भी आपके संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करते हैं। भारतीय समाज में तो अब भी रसोई संबंधों की मजबूती का शानदार जरिया है। आप कोई नया व्यंजन बनाएं, तो पड़ोसियों के यहां भेजें। यह तरीका आपको दोस्ती और तारीफ दोनों दिलाएगा।

निंदा रस का मजा - यह ठीक है कि दूसरों की खामियों पर चर्चा करना काफी सुकूनभरा होता है, लेकिन इसे अपनी आदत में हरगिज शामिल मत कीजिए। पड़ोसियों को बैठकर गप्पे मारने के लिए ऐसे विषयों की जरूरत होती है यह समझें। पीठ पीछे बुराई करना पड़ोसियों से हमेशा दूर कर देता है। यदि किसी और का नाम लेकर कोई पड़ोसिन आपकी कमियां गिनवाती है, तो ऐसी बातों का मजा लेकर सुनने के बजाए उस बात को वहीं खत्म कर दें।

मदद के लिए तैयार रहें- सभी को कभी न कभी मदद की जरूरत होती है। आज आप उनकी मदद करेंगी, तो उनका सहयोग लेने की आशा भी रख सकती हैं। किसी के छोटे काम कर देने से आप को भी अच्छा महसूस होता है और परिवार के दूर रहने पर भी आपको घर जैसा माहौल मिलता है।

प्यार की आँच में, पक कर पक्के होते जो, वे कब कौन सी आग में झुलसने लगते हैं ?

झुलसते चले जाते हैं, और राख हो जाते हैं ! क्या वे नियति से नियत घड़ियाँ लिखाकर लेते हैं ?

कौन सी कमी कहाँ रह जाती है, कि, वे अस्तित्वहीन हो जाते हैं।

कुछ रिश्ते धन-दौलत पे टिके होते हैं, कुछ, चालबाजों से लुटे होते हैं, गहरा धोखा खाए होते हैं...

कुछ आँसुओं से खारे और नम हुए होते हैं ! कुछ अभावों में पले होते हैं, पर; भावों से भरे होते हैं

बड़े ही खरे होते हैं !!

दूर रह कर भी करीब होते हैं, दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, आपके साथ जो गुजारे हैं वो लम्हे बड़े खुशनसीब होते हैं।

कुछ रिश्ते रिश्तों को कुचल कर, उनकी कब्र पर बने होते हैं,
जो कभी पनपते नहीं, बहुत समय तक जीते नहीं ! दुर्भाग्य और दुखों के तूफानों से बचते नहीं !!
कुछ रिश्ते स्वार्थ पर बने होते हैं, बुलबुले की तरह उठते हैं,
कुछ देर बने रहते हैं, और गायब हो जाते हैं।
कुछ रिश्ते दूरियों में ओझल हो जाते हैं, जाने वाले के साथ, दूर चले जाते हैं... !
कुछ नजदीकियों की भेंट चढ़ जाते हैं, कुछ शक से सुन्न हो जाते हैं, कुछ अति विश्वास की बलि चढ़ जाते हैं।
फिर भी रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लड़खड़ाते हैं, लंगड़ाते हैं,
तेरे, मेरे, उसके द्वारा घसीटे जाते हैं... !!
कभी रस्मों की बैसाखी पे चलाए जाते हैं ! पर कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं;
जो जन्म से लेकर बचपन, जवानी, बुढ़ापे से गुजरते हुए,
बड़ी गरिमा से जीते हुए, महान महिमामय हो जाते हैं !!
ऐसे रिश्ते सदियों में नजर आते हैं, जब कभी सच्चा रिश्ता नजर आया है,
कृष्ण की बांसुरी ने गीत गुनगुनाया है, आसमां में ईद का चाँद मुस्कुराया है,
सूरज रात में ही निकल आया है, बादलों में इन्द्र का धनुष उठ आया है !
ईद का चाँद रोज नहीं दिखता, इन्द्रधनुष भी कभी-कभी खिलता है,
शायद, इसीलिए, प्यारा खरा रिश्ता, सदियों में दिखता है, मुश्किल से मिलता है,
पर दिखता है, मिलता है, यही क्या कम है !!!

अपनी बात पर अड़े रहना या एक ही जिद पर कायम रहना रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जरूरी नहीं कि आप हर बात पर किसी के आगे झुक जाएँ पर जिद छोड़कर यदि उस विषय पर शांति से सोचें तो भी समस्या का हल निकल सकता है।

झगड़ा किसमें नहीं होता ? दोस्तों में होता है, पति-पत्नी में होता है, भाई-बहन में होता है। गर्ज यह है कि जहाँ दो बर्तन होंगे, वे आपस में बजेंगे ही। लेकिन क्या यह जरूरी है कि एक झगड़े से संबंधों पर विराम लगा दिया जाए ? नहीं, किसी मुद्दे पर बहस हो जाना स्वाभाविक है और उसे सुलझाना बहुत ही जटिल, खासकर इसलिए भी क्योंकि इसमें कई बार जिद आड़े आ जाती है।

बहरहाल, किसी मुद्दे पर शुरुमूर्गी रवैया अपनाना भी ठीक नहीं है। मुद्दे को टालने से मुद्दा खत्म नहीं हो जाता बल्कि बूँद-बूँद से गलतफहमियों का ऐसा समुंदर बन जाता है कि जिसे पार करना या उस पर पुल बनाना मुश्किल काम हो जाता है। झगड़े पर रोना या फिर अकेले में घुटते रहना भी अच्छा विकल्प नहीं है। जाहिर है कि झगड़ा जिस मुद्दे पर हुआ है, उसे इत्मीनानबख्शा ढंग से सुलझा लेने के बाद ही ऐसे संबंध बहाल हो सकेंगे जिनमें गाँठ न हो। इसलिए आय एम सॉरी कहकर मिलाप करने से अधिक महत्वपूर्ण है दशर को समाप्त कर देना।

एक गलती का दोबारा न करना ही गलती का प्रायश्चित है। ऐसे समय में बोलचाल बंद कर देना भी अच्छी बात नहीं है। खुद खामोश रहकर तड़पते रहना ताकि आपके साथी को गलती का अहसास हो जाए, कोई सही बात नहीं है। आप ही ठीक हैं, आप ही वफादार हैं, यह सोच भी अच्छी नहीं है। यह भी तो मुमकिन है कि आपका साथी सही हो या बेवफा होने की उसकी कुछ मजबूरियाँ हों-

उसके सहीपन को या मजबूरी को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक संपर्क या बातचीत से ही जाना जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपस में बोलचाल जारी रखें और एक-दूसरे की बातें ध्यानपूर्वक तसल्ली से सुनें। अपने दिल की कहो ! लेकिन साथ ही उसके दिल की भी सुनो। आज दंपतियों और प्रेमियों में पहले की तुलना में झगड़े बढ़े हैं क्योंकि सब्र और संयम कम हुआ है और हर किसी को अहम की समस्या है। लेकिन आक्रमकता व अन्य विघटनकारी हरकतों से लम्हों में वे खताएँ हो जाती हैं जिन पर सदियों तक पछताना पड़ता है। इसलिए रक्षात्मक होने की बजाए जो गलत हुआ है, उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

फिजाओं पर खुशियों का पहरा है, दिल न जाने किस उम्मीद पर ठहरा है, आखों से झलकते दर्द की कसम, आपके प्यार का रिश्ता मेरी आखों में गहरा है।

साथ ही यह भी ध्यान रहे कि बातचीत करने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे से वाक्युद्ध जीता जाए। समझौते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सामने वाले को ऐसे संकेत दो कि आपके लिए अपने दर्द से कहीं अहम आपका प्यार है। संबंधों को जारी रखने के लिए जरूरी है कि यह जाहिर हो जाए कि आप व्यक्ति से नाराज नहीं हैं बल्कि उसकी एक निश्चित हरकत से परेशान हैं और अगर हरकत में सकारात्मक परिवर्तन आ जाए तो आपको कोई समस्या नहीं है। अक्सर झगड़ा शुरू जिस मुद्दे पर होता है वह तो पृष्ठभूमि में चला जाता है लेकिन अन्य बातें उभरकर सामने आ जाती हैं। यह मौजूदा समस्या को और जटिल कर देता है। इसलिए मौजूदा मुद्दे पर ही ध्यान केंद्रित रखो, पुराने जख्मों को मत कुरेदो, गलत बातों पर निशाना मन साधो, गड़े मुर्दों को बार-बार उखाड़ने से संबंधों में दरारें ही दरारें पड़ जाती हैं। इसके अलावा स्पर्श से बड़ा कोई फेवीकोल नहीं होता।

दूर रहना और गुस्से में रहना बद को बदतर बना देता है। अकेले अकेले कुढ़ने से समस्या जड़ पकड़ लेती है और फिर उसे उखाड़ना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाता है। मौजूदा समस्या को सुलझाए बगैर अगर फिलहाल मनमुटाव दूर भी हो जाएँ तो यही समस्या किसी दूसरे झगड़े में दानव का रूप लेकर सामने आ खड़ी होगी। इसलिए समस्या का समाधान करो और चैन की बंसी बजाओ। समाधान के बाद यह दिल में तय कर लो कि इस मुद्दे को फिर कभी नहीं उठाएँगे।

जिंदगी बहुत छोटी है, प्यार और मस्ती के दिन तो और भी कम हैं। इन्हें भी अगर नोक-झोंक में खत्म कर दें तो यह कोई अक्लमंदी नहीं होगी।

अतः ज़िद को कहें गुडबाय और लाएँ रिश्तों में मिठास।

रिश्ते हैं तो रिश्तों से जुड़ी रिश्तेदारियां और संबंधों से जुड़ी औपचारिकताएं, शिष्टाचार भी निभाने पड़ते हैं। एक-दूसरे के सुख-दुःख में हँसी-खुशी में शामिल होना पड़ता है पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं शिष्टाचार निभाना नहीं जानते, लेकिन दूसरों से भरपूर अपेक्षाएं रखते हैं और इन्हीं अपेक्षाओं के मारे दुखी भी रहते हैं। रिश्तेदारों में आपसी ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, मनमुटाव, आर्थिक संप्रभुता, बड़प्पन जताना, जरूरत से ज्यादा मान-सम्मान की चाह रखना, जैसी बातें इतनी होती हैं कि लोग रिश्तेदारों से कतराने लगते हैं एक स्पेनिश कहावत है ईश्वर रिश्तेदार की जगह दोस्त दे सोचिए ऐसा क्यों होता है कि खून के रिश्तों में जल्दी दरार पड़ती है जबकि मानस बहन-भाई, दोस्त, अन्य घरेलू संबंध सालों साल निभ जाते हैं। कभी-कभी रिश्तों में दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर क्यों न अपने व्यवहार में कुछ ऐसी बातें अपनाएं जो संबंधों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएं।

रिश्तों में विश्वास पैदा करें। सामने वाले की परेशानी को समझने की कोशिश करें। जहां आवश्यकता हो मदद हेतु हाथ जरूर बढ़ाएं। दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना सीखें, तभी आप सही सोच विकसित कर पाएंगे। कभी किसी और की बातों में आकर किसी से अपने संबंध खराब न करें, जब तक कि आपको व्यक्तिगत अनुभव न आएँ।

संबंध शर्तों पर न बनाएं। जरूरत से ज्यादा शिकायत हो तो सरेआम अपमानित करने की बजाय अकेले में अपनी बात कहें। बात का बतंगड़ न बनाएं।

किसी के एक बार के बुरे व्यवहार से उसे हमेशा उसी तराजू पर न तौलें। आप अपनी कमियों की ओर भी ध्यान दीजिए, अपना आत्म विश्लेषण भी कीजिए बहुत कुछ बदल जाएगा।

हमारी समूची सामाजिक-व्यवस्था आपसी रिश्तों पर आधारित है। परम्परागत संयुक्त परिवारों में तो इन रिश्तों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। परिवार में ननद-भाभी जैसे नाजुक संबंधों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता।

ननद के दृष्टिकोण से देखें तो भाई के विवाह और भाभी के आगमन की प्रतीक्षा वह बेहद उत्सुकता से करती है तथा अपनी भावी भाभी की काल्पनिक छवि मन में बना लेती है लेकिन जब भाभी के रूप में उसे अपनी कल्पना और धारणा से किंचित भी प्रतिकूल स्त्री मिलती है, तो वह उस स्थिति को यकायक स्वीकार नहीं कर पाती और यहीं से पारिवारिक महाभारत का एक सिलसिला शुरू हो जाता

ननद को अगर अपनी बहन की तरह ही भाभी उससे व्यवहार करे तो बहुत सारी समस्याएं तो पैदा ही न हों। वैसे भी भाभी को थोड़ा-बहुत तालमेल तो ननद से स्थापित करना ही होगा। यदि दोनों ही आपस में मनमुटाव रखेंगी तो यह स्थिति घर की शांति को छिन्न-छिन्न करेगी ही।

आज जरूरत ननद-भाभी के परम्परागत जर्जर ईर्ष्याग्रस्त रिश्तों के समीकरणों को बदलने की है। यह गलत सिद्ध करना बहुत जरूरी है कि ननद और भाभी कभी आत्मीयता और प्रेम से नहीं रह सकतीं। बस दोनों पक्षों से सामंजस्य, समझौते, ईमानदारी और आत्मीयता की जरूरत है।

अब ही मंगाय जहर खाय मरुंगी ननदिया मारे बोली। ननद-भाभी का संबंध बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। अक्सर दोनों का रिश्ता ताने-उलाहनों से भरा होता है। लेकिन अब यह बीते जमाने की बात हो गई है। आधुनिकता के इस दौर में दोनों के संबंधों के समीकरण बदल रहे हैं। अब यह संबंध परंपरागत दायरे से निकलकर अलग रूप ले रहे हैं।

कारण दोनों की सोच में आया बदलाव है। इसका कारण सामाजिक परिवेश और पारिवारिक स्तर में आए बदलाव हैं। पहले औरतें बहुत कम ही घर से बाहर जाती थीं। उनका सारा समय घर की चारदीवारी में बीत जाता था। घर की बेटियों पर भी घर की जिम्मेदारी होती थी। भाई से उसका जुड़ाव भी ज्यादा होता था, क्योंकि वह अपने सभी कामों के लिए बहन पर निर्भर करता था। ऐसे में जब भाई की शादी होती थी और घर में भाभी आती, तो ननंद को ऐसा लगने लगता कि भाभी ने उसके भाई को छीन लिया और भाभी को ऐसा लगता कि ननंद उसके जीवन में ज्यादा दखल देती है, परिणाम दोनों में मनमुटाव।

बदली है सोच- लेकिन आजकल बेटे-बेटी का पालन-पोषण एकसमान किया जाता है। बेटियां बाहर जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं। अब उनका सामाजिक दायरा बढ़ा है। इसलिए वे अपने परिवार में आने वाले नए सदस्य को सहजता से लेती हैं। नजरिया विस्तृत और परिमार्जित होने की वजह से ननद भाभी के आने पर उसका खुले दिले से स्वागत करती है और दोनों एक-दूसरे के साथ अपने संबंधों को सहजता से लेती हैं। आज ननंद भाभी की प्रिय सहेली होती है।

बढ़ी है व्यस्तता - बढ़ी हुई व्यस्तता ने भी ननंद-भाभी के संबंधों में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजकल व्यस्तता के कारण तटस्थता का भाव भी आ गया है। अब ननद को इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता कि भाभी उसके बारे में क्या खिचड़ी पका रही है। वह खुद कमाती है। दिन भर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती है। बाकी का जो समय बचता है, अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करती है। ऐसे में वह नहीं चाहती कि घर का वातावरण विषाक्त हो। इसलिए जो बातें उसे पसंद नहीं भी आती, उन पर आक्रोश जाहिर नहीं करती। आत्मनिर्भर होने की वजह से वह खुद को असुरक्षित नहीं समझती, अपने आत्मविश्वास के कारण वह सभी स्थितियों में सहज रहती है। आजकल की ननंद समझदार है। वह जानती है कि अगर भाभी में कुछ बुराई भी है, तो उसे तानों-उलाहनों से नहीं प्यार से दूर किया जा सकता है। मां-बाप के बाद बहन अपने भाई के सबसे ज्यादा करीब होती है और वह अच्छी तरह जानती है कि विवाह के बाद भाभी-भाई के सबसे ज्यादा करीब हो जाती है और अगर वह भाभी से बुरा व्यवहार करेगी, तो भाई के साथ भी उसके संबंधों में कटुता आएगी।

कौन कहता है, महिला ही महिला की दुश्मन है। दो महिलाओं के बीच स्नेह के कितने सुखमय सेतु हैं, प्यार-दुलार और मान-सम्मान के कितने प्रीतिकर पुल हैं यह महिला से बढ़कर भला और कौन जान सकता है।

सुख-दुख की संगी- दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है मां-बेटी का। बेटी के बचपन से लेकर ब्याह तक मां उसे हर मोड़ पर सहारा देती है। उसे भावी जीवन के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। सुखी जीवन की दुआएं मांगती है। बेटी को सही गलत की पहचान का पहला पाठ उसकी मां ही पढ़ाती है। मां की दी हर सीख, बेटी के जीवन को सुखमय बनाने के लिए होती है। कुछ इसी तरह बेटी भी मां के बहुत करीब होती है। बचपन से लेकर जवानी तक वह अपने मां के हर सुख-दुख में आत्मीय भागीदारी निभाती है। बेटी ससुराल जाने के बाद भी मां के घर से जिन्दगीभर जुड़ाव महसूस करती है। मां-बेटी का यह आत्मीय रिश्ता दोनों को ही समय-समय संबल देता है।

बहन-बहन- प्यारा सा बंधन एक ही मां की कोख से जन्मी दो लड़कियों में एक दूसरे के लिए भरपूर समझ होती है। कभी डांट-

फटकार से एक-दूसरे को बचाना तो कभी घंटों बैठकर गपशप करना। कुछ ऐसा ही है बहनों का यह प्यारा सा बंधन। बचपन से जवानी तक साथ-साथ हर हालात में जीने की वजह से बहनों में एक-दूसरे को जानने समझने की खूबी होती है। दो स्त्रियों का यह एक ऐसा रिश्ता है, जिसमें पढ़ाई हो या भवितव्य, यहां तक की शादी के मामले में भी वे एक-दूसरे को सलाह और संबल देती हैं। बड़ी बहन छोटी को मां की तरह सम्भालती है।

देवरानी जेठानी एक दूसरे की सखी- दो अलग-अलग, परिवारों की बेटियों का जब कोई एक घर उनका अपना हो जाता है, तो देवरानी-जेठानी का रिश्ता बनता है। देवरानी-जेठानी का रिश्ता दो बहनों की तरह होता है, जो मिल-जुल तीज-त्योहार मनाती हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को मिल बांटकर उठाती हैं। अलग-अलग माहौल में पली-बढ़ी लड़कियों का यह साथ जीवन भर का होता है। वे दोनों एक दूसरे के दुःख-सुख की भागीदार बनती हैं।

मनुष्य समुदाय में रहने वाला प्राणी है। उसकी यही प्रवृत्ति उसे निरंतर नए संबंध जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। लोगों से हम जितना अधिक संवाद स्थापित करते हैं, हमारा परिचय क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाता है। परस्पर बातचीत के माध्यम से हम अपने संबंधों में घनिष्ठता, आत्मीयता और समीपता का अनुभव करते हैं।

जबकि संवादहीनता संबंधों में असंतोष, अविश्वास और तनाव की स्थिति को जन्म दे सकती है। इसके परिणामस्वरूप संबंध बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं। ऐसे में हम भीड़ में रहकर भी खुद को बहुत अकेला अनुभव करते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी है कि हम आत्मविश्लेषण कर अपने व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाएं। हम कभी-कभी बिना कारण जाने ही संबंधों पर संदेह कर इतने अधिक पूर्वाग्रही हो जाते हैं कि संबंधों से नाता ही तोड़ लेते हैं। इस तरह हम जीवन को एक प्रकार से भ्रामक स्थिति में डालकर उसे नीरस बना देते हैं। रिश्तों में यह स्थिति बहुत कष्टदायक होती है। इससे पहले कि संदेह या गलतफहमियां अपनी जगह बनाने लगे, हमें अधिक से अधिक संवाद स्थापित कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी विषय को लेकर उठा विवाद रिश्तों के बीच लचीलेपन को समाप्त कर देता है। फलस्वरूप लोगों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। रिश्तों को भार समझकर उन्हें ढोना नहीं चाहिए। रिश्तों में असहजता का अनुभव होने से घर के माहौल में अजीब सी घुटन की गंध आने लगती है। अगर संबंधों की मर्यादा, गरिमा व महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह किया जाए, तो संबंध मधुर और स्वस्थ बने रहते हैं। जीवन का भरपूर आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है कि हम संबंधों को मन से स्वीकारें और हमेशा एक-दूसरे से संपर्क साधे रहें। दूसरों की खुशियों और गमों के हिस्सेदार बनें और परस्पर सहयोग का भाव रखें।

रिश्तों की मजबूती को मीठे शब्दों और प्यार से बांधा जा सकता है। यह याद रखें कि सास एक ममतामयी मां भी है। आज के परिवेश में जरूरत है उनके प्यार, दुलार और ममता भरे हाथ की।

अक्सर आपने लोगों से यह कहते सुना होगा क्या करूं मैंने तो अपने करीबी अमुक शख्स के लिए इतना किया, फिर भी मुझे बदले में बुराई ही मिली। स्पष्ट है, इस स्थिति में आपको जज्बाती तौर पर एक झटका लगता है। मनोचिकित्सकों की राय है कि जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, किन्हीं कारणों या परिस्थितियों वश उन्हीं लोगों के प्रति हम सबसे ज्यादा नकारात्मक भाव भी रखते हैं। कभी-कभी इस तरह के नकारात्मक भाव संबंधों को बोझिल बना सकते हैं। कभी-कभी कुछ संबंधों से आपका मोहभंग भी हो जाता है। मनोचिकित्सकों की राय में संबंधों में निराशा का सामना हमें तब ही करना पड़ता है, जब हम किसी से बेहद अपेक्षा या उम्मीद करते हैं, और जिससे उम्मीद की जाती है, वह व्यक्ति उस अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता। खुद को जागरूक बनाकर ही आत्मीय रिश्तों से मिलने वाली ठेसों को बर्दाश्त किया जा सकता है। खुद को जागरूक बनाने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, जिससे आपके अंतर्मन में यह भाव दृढ़ता के साथ घर करेगा कि इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत या स्थायी नहीं है। मैंने किसी के प्रति जो किया, वह मेरा अपना फर्ज था, दूसरा व्यक्ति अपनी अच्छी-बुरी भूमिका के लिए खुद जिम्मेदार है। इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वस्तुतः इस तरह की सोच का जब आप अनुसरण करेगी, तब आपको किसी भी संबंध से दुख नहीं पहुंचेगा।

बदलते दौर में रिश्तों की धुंधलाती संवेदनाओं से साक्षात् कर रहे हैं। अमेरिका की सर्वधर्म सभा में व्याख्यान देते हुए स्वामी विवेकानंद ने संसार का ध्यान भारतीय जीवनशैली की ओर आकर्षित करते हुए कहा था कि भारत का व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं

होता। एक भारतीय स्त्री मां, बेटी, पत्नी, सास, मौसी, बुआ, बहन आदि रिश्तों को अपने साथ लेकर चलती है और एक भारतीय पुरुष पिता, पुत्र, भाई, ससुर, जेठ, मामा, चाचा आदि रिश्तों का निर्वाह एक साथ करता है, इसलिए एक भारतीय कोई भी कार्य करने से पहले यह अवश्य सोचता है कि उसके किए गए का उसके ढेर सारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सच है कि रिश्ते भारतीय समाज की रीढ़ हैं। रिश्तों का यहां के परिवेश में विशेष महत्व है, लेकिन इस दिशा में तेजी से बदलाव के कारण रिश्तों की गर्माहट ठंडेपन में तब्दील हो रही है। व्यस्ततम जीवनशैली के कारण अनेक रिश्ते समाप्ति की ओर जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आनेवाली पीढ़ी मात्र दो शब्दों अंकल-आंटी के संबोधन में अपनी रिश्तों की दुनिया को समेट ले। अतिव्यस्तता का दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि लोगों ने रिश्तेदारों के यहां आना-जाना बहुत कम कर दिया है। शादी विवाह आदि अवसरों पर रिश्तेदारों से होने वाली भेंट इतनी औपचारिक होती है कि उससे रिश्तों की गर्माहट का अहसास ही नहीं हो पाता। रिश्तों की भावुकता का नई जीवनशैली में कोई महत्व नहीं रह गया है। कस्बों में इस जीवनशैली के प्रवेश में अभी बहुत देर है, परंतु देर से ही वहां का जीवन प्रणाली से रिश्तों का अस्तित्व किस हद तक बच सकेगा, विचारणीय है।

वृद्धाश्रमों में वृद्धों की बढ़ती संख्या ने वृद्धों और युवाओं के रिश्तों को मानवीय संवेदनाओं के स्थान पर जरूरतवाले आर्थिक रिश्तों में बदल दिया है। वृद्धों की सेवा से प्राप्त होने वाली प्रगाढ़ आत्मीयता की जगह अब सुविधाओं ने ले ली है। वृद्धों को उनकी आवश्यक चीजें और समय पर धन देकर बच्चे अपने कर्तव्य की इतिश्री करने लगे हैं। कहा जाता है कि किसी देश की जड़ें यदि कमजोर करनी हों तो उसमें अपनी संस्कृति की बेल बो दो, अमरबेल-सी बढ़कर वह दूसरी संस्कृति पर छा जाएगी। यह पर संस्कृति के प्रवेश का ही नतीजा है कि संयुक्त परिवारों से शुरू हुआ बिखराव अब रिश्तों में आगे बढ़ता हुआ एकल परिवारों पर भी दिखाई दे रहा है। आपसी संबंधों की ऊष्मा की जगह अब ऊब लेती जा रही है। महानगरों में तो रिश्तों का अर्थ ही व्यवसाय हो गया है या यूं कहें कि व्यावसायिक हितों के लिए ही रिश्ते गढ़े जाने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि समाज में विवाहेत्तर संबंधों पर चर्चा करते हुए दंपतियों को किसी प्रकार की झंप नहीं होती है। ऐसे संबंधों में चाहे कितनी ही स्वच्छंदता का अनुभव हो, लेकिन इससे पति-पत्नी का वह पवित्र रिश्ता जो परस्पर सुख-दुख की गहरी अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है, लगातार आहत हो रहा है। शुक्र है कि मध्यमवर्गीय समाज अभी तक तो इन पश्चिमी जीवन पद्धतियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन यह वर्ग भी स्वयं को जीवन की व्यस्तता तथा पश्चिमी जीवनशैली से अप्रभावित रखते हुए कितने लंबे समय तक इन रिश्तों की रक्षा कर सकता है क्योंकि रिश्तों में आस्था रखने वालों को इस वर्ग से बड़ी उम्मीदें हैं।

आज रिश्ते मजबूरी बनते जा रहे हैं यानी सिर्फ जिम्मेदारी का ही दूसरा नाम। जो रिश्ता कभी प्यार, स्नेह भावना और परवाह से जुड़े हुए थे, उन रिश्तों की गर्माहट अब सिर्फ इस बात पर टिकने लगी है कि इस रिश्ते का हमें कोई फायदा है या नहीं। रिश्तों के पीछे छिपी भावना को बचाने के लिए हमें हर उस रिश्ते की कद्र करनी होगी जो रिश्ते हमारे पास हैं या फिर जिन रिश्तों में हम बंधे हुए हैं। तभी भविष्य में हमारी कद्र होगी।

रिश्ते प्यार एवं सद्भाव की कमी के कारण ही नहीं टूटते बल्कि कई बार महज बोरियत के कारण भी टूट जाते हैं। ऐसा न होने पाये, इसके लिए जरूरी है कि रिश्तों में हमेशा ताजगी बनी रहे। लेकिन कैसे ?

हर रिश्ते की एक लौ होती है, उस लौ को बुझने न दिया जाये। रिश्ते की शुरुआत एक-दूसरे के लिए दीवानगी, उत्सुकता, प्यार और दोस्ती इन तमाम संवेगों के साथ होती है। यदि इस दीवानगी को बरकरार रखने पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाये तो यह भावना समय के साथ कम होने लगती है।

दीवानगी की उम्र लंबी भी हो सकती है बशर्ते आपके बीच पर्याप्त संवाद और जिंदादिली हो। जब लौ मद्धिम पड़ने लगती है तो ऐसा संभव है कि आपका साथी असंतुष्ट महसूस करने लगे और उसमें रिश्ते से बाहर आने की बेचैनी जन्म लेने लगे। यह समझने की कोशिश करें कि सिर्फ आप ही अपने साथी से बोर नहीं हो रहे हैं बल्कि आपने जिस किस्म की जीवन शैली अपना ली है, उसके चलते आपका साथी भी आपके साथ रिश्ते में बोरियत महसूस कर सकता है। इसलिए बातचीत करें तथा पता लगायें कि आप दोनों को किन चीजों को बदलने की जरूरत है।

कई बार आर्थिक लक्ष्यों के पीछे भागते हुए आप भूल जाते हैं कि यह आपकी व्यक्तिगत जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर रहा है। पैसा जरूरी है किंतु जीवन की सबसे बड़ी पूंजी तो प्यार ही है, इसे सहेजने पर ध्यान दें। नई रुचियां विकसित करें। पति-पत्नी को हमेशा साथ ही नहीं, कई बार एक-दूसरे से अलग-अलग अपने समय की भी जरूरत होती है। इसलिए साथ-साथ समय बिताने के अलावा एक-दूसरे की निजता का भी ध्यान रखें, इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा।

थोड़ी-सी रचनात्मक सोच और थोड़ा-सा बदलाव आपके रिश्ते को ताजगी से सराबोर रख सकता है।

रिश्तों में थोड़ी-बहुत नोक-झोंक तो चलती रहती है। लोग तो यह भी कहते हैं कि प्यार में नोक-झोंक जरूरी है। लेकिन यह नोक-झोंक अगर रोज होने लगे, तो शायद रिश्ते के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बात बढ़ भी सकती है। अगर बात बढ़ जाए तो, तो क्या करें?

१) सबसे पहले तो जरूरी है कि एक-दूसरे पर चिल्लाना बंद करें। एक दूसरे से यह वादा करें कि बात कुछ भी हो जाए, आप चिल्लाएंगे नहीं। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब हम चिल्लाते हैं, तो असली बात कहीं पीछे छूट जाती है और रह जाती है हमारी झल्लाहट। इससे बात सुलझने की बजाय उलझती जाती है।

२) जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि आप चिल्लाएंगे नहीं, तब आप असली मुद्दे को आसानी से समझ पाएंगे। ऐसे में अपने साथी को अपनी शिकायत आप बहुत आसानी से बता पाएंगे और उस पर आराम से बात हो जाएगी।

३) तीसरा कदम अगर आप पहले दो कदमों को पारकर गए, तो इन बातों का जरा-सा ध्यान आपके रिश्तों में और गहराई पैदा कर सकता है। अक्सर हम यह गलती करते हैं कि हर बात को हम अपनी जीत या हार से जोड़ देते हैं। यहां झगड़ा सुलझाने से ज्यादा बात जीतना या हारना हो जाती है। यहीं से दिक्कत शुरू होती है। अगर आप समझौता करते हैं, तो इस बात का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर पड़ गए हैं। अगर आपके साथी को आप अपना समझाते हैं, तो उसकी या आपकी बात जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। हर बात आप दोनों की बात है।

४) अपने झगड़े कहीं भी और किसी भी वक्त सुलझाने मत बैठ जाएं। यह बात ऐसी जगह पर करें, जो शांत हो और जहां आप दोनों आरामदायक हों। किसी दोस्त के घर या सार्वजनिक जगह पर इस तरह की बातें नहीं हुआ करतीं। अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि झगड़ा सुलझाते वक्त जगह का ध्यान नहीं रखते। इस गलती से बचें। दूसरे सही वक्त भी जरूरी है। अगर आप किसी बात को महसूस कर रहे हैं, तो उस पर सोचते न रहें। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, बात उतनी ही गंभीर हो जाएगी। बात को जितनी जल्दी हो सके, कह दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके पास बात सुलझाने के लिए पूरा वक्त हो। जब आप झगड़े सुलझा रहे हों, तो कोई और बात आप दोनों के दिमाग में न चल रही हो।

५) आप दोनों को माफी मांगने में हर्ज नहीं होनी चाहिए। वैसे तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक सॉरी कहने के लिए आपको काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बार आप इस बात से पार पा गए; तो समझिए आपने सब सुलझा लिया। सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि अगर आप पहल करके सॉरी कहते हैं, तो आपको सुकून रहेगा कि आपने झगड़ा सुलझाया। लेकिन इतना ध्यान रखें कि सॉरी पूरे मन से कहें, सिर्फ झगड़ा सुलझाने के लिए नहीं। दरअसल, इससे बात खत्म नहीं होगी, सिर्फ दब जाएगी और बाहर भी आ सकती है।

दिलों के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। जब दो दिल आपस में मिलते हैं, जो अक्सर प्रेमी खुद को दुनिया का सबसे खुश किस्मती इन्सान समझते हैं, पर जब यही दिल आपस में टूटते हैं तो कई लोग एक दूसरे को बर्बाद करने तक की हद तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं प्रेम अन्धा होता है इसलिये अक्सर प्रेमी एक दूसरे की पृष्ठभूमि जाने बिना एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। बाद में जब उन पर से प्यार का नशा उतरता है तो वे खुद को बर्बादी की सीमा पर पाते हैं। इससे बेहतर है कि रिश्ते बनाने से पहले रिश्ते बनाने वाले के चरित्र की जांच पड़ताल अवश्य कर लेनी चाहिये अन्यथा बाद में धोखा हो सकता है।

रिश्ते कई बार परिभाषित नहीं होते। समय के साथ-साथ उनकी गति जानना भी जरूरी है। खासकर दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, जो अपनी हदों में कई रिश्तों को समेट लेता है। इसलिए उसमें भ्रम की गुंजाइश भी बहुत होती है। कई रिश्ते आमतौर पर बहुत मासूम से लगते हैं, मगर उनके भीतर सघन प्रेम के बीज होते हैं। जबकि कई रिश्ते ऊपर से देखने में तो प्रेम के लगते हैं, पर यथार्थ में कुछ और होते

है। खासतौर से जब दोस्ती स्त्री-पुरुष के बीच हो तब इसके घनत्व का आंकलन मुश्किल है। यह संबंध कुछ दिनों में ही खत्म हो सकता है और जीवन भर चलने वाले संबंध में तब्दील भी हो सकता है। इसके पहले कि आप किसी दोस्त को जीवनसाथी बनाने का फैसला करें यह तय कर लेना जरूरी है कि क्या वह आपको सचमुच इतना पसंद करता है कि दोनों एक साथ पूरा जीवन गुजार सके। अब प्रश्न यह है कि यह बात आप तय कैसे करेंगी?

बार-बार चाहे करीब आना- इस विश्लेषण की शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। सबसे पहले तो यह तय करे कि आप उसे क्यों पसंद करती है और कितना? यह आंकलन आप अपनी और उसकी रुचियों तथा प्रवृत्तियों के आधार पर कर सकती है। इसके बाद यह देखे कि क्या उसके मन में भी आपके प्रति वैसा ही आकर्षण है। इसके लिए आपको उसके आचरण पर ध्यान देना होगा। पुरुषों की यह प्रवृत्ति होती है कि जब वे किसी स्त्री से प्रेम करते हैं तो उसकी अधिक से अधिक निकटता चाहते हैं। ज्यादातर समय उसके पास गुजारना चाहते हैं। मसलन, अगर आपके साथ काम करने वाला कोई मित्र आपसे प्रेम करने लगे तो वह बार-बार आपके पास आने का बहाना ढूँढेगा। कभी फाइलों के लेन-देन के बहाने आएगा, तो कभी कोई बात समझने के बहाने, कभी हंसी-मजाक के लिए और कभी चाय-पानी के बहाने आपके पास आना चाहेगा। जब कभी आप उसके साथ डेट पर जाएंगी तो वह किसी अन्य युवती की चर्चा नहीं करेगा। वह आपके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहेगा। यह जानने की कोशिश करेगा कि आप कैसे लड़के को पसंद करती है। वह आपके व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश करेगा। वह किसी और के साथ आपका डेटिंग पर जाना पसंद नहीं करेगा। वह आपकी पसंद-नापसंद के बारे में जानना चाहेगा और उसे पूरा करने की कोशिश भी करेगा। वह आपके लिए हमेशा सहायक सिद्ध होगा और आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। जबकि यदि उसे लगेगा कि आप उसे प्यार नहीं करती है तो वह आपके लिए सब कुछ करेगा मगर एक डर के साथ।

एक सामान्य मित्र- अगर किसी पुरुष का आपसे बहुत गहरा जुड़ाव नहीं होगा तो वह शांत और निष्पक्ष होगा। वह आपसे दूसरी युवतियों की बातें स्पष्ट रूप से करेगा। यदि आप किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रही है तो वह किसी के साथ आपके संबंधों की शुरुआत के लिए मध्यस्थता तो कर सकता है लेकिन वह उस जगह नहीं जाना चाहेगा। वह आपके साथ किसी को देखकर थोड़ी ईर्ष्या भी करेगा पर इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको चाहता है।

रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, जिन्हें भरपूर खाद-पानी की जरूरत होती है। खासतौर पर पति-पत्नी के रिश्ते की देखभाल न की जाए, तो यह भी किसी फूल की तरह मुरझा सकता है। कैसे बचाएं इस रिश्ते को, एक नजर-

हर साल एक जनवरी को दुनिया भर के लोग कोई न कोई रिजॉल्यूशन जरूर बनाते हैं, जैसे- हम पहली जनवरी से धूम्रपान छोड़ देंगे, या वजन घटाएंगे या फिर बिगड़ते रिश्ते को सुधारेंगे आदि-आदि। कुछ दिन या एक-दो महीने बीतने के बाद, ज्यादातर को यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने साल के शुरू में कौन-सा रिजॉल्यूशन लिया था। इस तरह हम खुद से किए गए तमाम वादे खुद ही तोड़ देते हैं और अगले रिजॉल्यूशन के लिए बाकी बचा साल खत्म होने का इंतजार करते हैं। अगर बात रिश्ते सुधारने की हो, तो इतना लंबा इंतजार अपने जीवन साथी के साथ अन्याय होगा। सुखी दंपती जानते हैं कि उनका सम्बन्ध सफल होने का एक मजबूत आधार है उनके संबंधों की मिठास। जो रिश्तों में इस नियम का पालन करते हैं, वे रिश्तों में खटास आने पर भी उसे बचाने का कोई न कोई उपाय ढूँढ ही लेते हैं। अगर एक तरीके से बात नहीं बनती, तो कोई और तरीका आजमाते हैं, जब तक कि रिश्ता फिर मीठा न हो जाए। पेश है पति-पत्नी के रिश्ते को बचाने की चंद सूचनायें-

एक जनवरी ही क्यों- नए साल पर रिजॉल्यूशन का विचार ही गलत है। उस दिन रिजॉल्यूशन बनाने का मतलब है कि हम गलत दिशा में केंद्रित कर रहे हैं। केवल नये वर्ष पर ही कुछ सोचने का अर्थ यह है कि हम उस रिजॉल्यूशन को नहीं, बल्कि उस दिन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके बजाय साल के किसी भी दिन अपना रिजॉल्यूशन तय करें। अगर आपका रिजॉल्यूशन किसी वजह से टूट भी जाता है, तो इसे फिर शुरू करने के लिए ३१ दिसंबर का इंतजार करने के बजाय अगले ही दिन से फिर शुरू कर दीजिए।

क्रम विशेषता रखें- अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संवाद का स्तर और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसी पर ध्यान दीजिए। सोचिए कि किस स्तर पर आपको सुधार की जरूरत है, जैसे, सामने वाले की बात सुनना, अपनी बात कहना, रूठना-मनाना, किसी बात पर एक राय होना आदि। अगर अपनी कमी समझ में आ जाये, तो विशेष रूप से उस पर ही काम करें।

सूची बनाएं और निरीक्षण करें- बार, जब भी प्रस्ताव बनाएं, तो उन्हें कहीं नोट भी करें। इसे किसी ऐसी जगह चिपका दें, जहां आपकी निगाहें दिन में कम से कम दो बार इस पर पड़ें। इस प्रक्रिया में आप खुद में क्या सुधार महसूस कर रहे हैं, इसका चार्ट भी समय-समय पर बनाते रहें। इसकी मदद से आप उसे पूरा करने की दिशा में सही कदम उठा सकेंगे।

संबंधों का रिजॉल्यूशन एक एटीएम है- अक्सर होता यह है कि किसी रिजॉल्यूशन को थोड़े दिन अपनाने के बाद कोई सकारात्मक नतीजा नहीं दिखाई दे, तो हम उसे बेकार मानकर छोड़ देते हैं। जबकि रिश्ते में सुधार लाने के लिए एक-एक दिन बहुत कीमती होता है। कोई बात नहीं, अगर आप एक सेकंड या एक घंटा व्यतीत कर गए, तो भी अगले दिन नई शुरुआत कर सकते हैं। रिश्तों में सुधार लाना, वजन कम करने या धूम्रपान छोड़ने जैसा प्रस्ताव नहीं है। यह इन सबसे अलग है। इसके नतीजा देखने के लिए आपको हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ता। प्यार भरी कोई छोटी-सी बात भी तुरंत रिश्तों को सामान्य कर सकती है। यानी सम्बन्धों के लिए किया गया रिजॉल्यूशन एटीएम की तरह है।

लक्ष्य छोटा रखें- क्या आपने कभी १०० मील की पैदल यात्रा की है ? शायद नहीं, लेकिन यह सच है। आप ऐसा कर सकते हैं। अध्ययन बताता है कि एक सामान्य आदमी अपनी जिंदगी में १०० मील से भी ज्यादा पैदल चल लेता है, जबकि एक मोटा और आलसी आदमी भी ७५ मील से ज्यादा चल लेता है। आप शायद हजारों मील चल चुके हों। यहां मुद्दा यह है कि जब कभी रिजॉल्यूशन बनाएं, तो खुद से एक वादा करें कि आप अंतिम नतीजे के बजाय उसे पाने के लिए उठाए जा रहे अपने कदमों पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे लक्ष्यों में तोड़ दें।

गलतियों से सीखें- प्रस्ताव फेल होने का एक कारण यह भी होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। हर बार हम नई शुरुआत करते हैं, लेकिन काम की पहुंच वही रखते हैं। जाहिर है, जिस अप्रोच से पहली बार कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला, उससे दूसरी बार कहां से निकलेगा ? सो कुछ पाने के लिए कुछ नयी भी कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा, जो आपने कभी न किया हो।

मदद भी लें- यह सबसे आसान और कारगर तकनीक है। कुछ लोग किसी की मदद करना तो अच्छा समझते हैं, लेकिन किसी की मदद लेना नहीं। यह सही नहीं है। अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों, व्यवहार कुशल और खासकर जीवन साथी की मदद लेने में कोई संकोच महसूस न करें।

हार से घबराएं नहीं- अपनी हार को अपनी प्रक्रिया का हिस्सा बना लें। कुछ लोगों को हार या फ्रस्ट्रेशन सहने से इतना डर लगता है कि वे कुछ पाने के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहते। पर सच यह है कि अगर आप अपने प्रयास में कम से कम एक बार विफल नहीं होंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। काम शुरू करने से पहले ठान लीजिए कि आपके रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलें आएँ, आप कोशिश जारी रखेंगे। आखिर, आत्मविश्वास बहुत शक्तिशाली हथियार है।

हमारा भारत देश संस्कृति प्रधान है। वैसे भी हमारी सारी जिंदगी रिश्तों और रिश्तेदारी के बीच ही कटती है न कि दोस्तों के बीच, क्योंकि रिश्ते ही हमें जीने होते हैं।

दोस्त बनाना हमारा अधिकार होता है जिससे रुचि या स्वभाव मिल गया उससे दिल मिल जाता है और वह दोस्त बन जाता है। दोस्ती में उम्र की कोई सीमा नहीं होती क्योंकि दोस्त हम पूर्णतः अपनी मर्जी से चुनते हैं। लेकिन रिश्तेदारी सामाजिक देन होती है। क्योंकि, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसे कुछ हद तक हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। जैसे विवाह, यह जिससे होता है उसके रिश्तेदारों को हमें अपनाना पड़ता है और इनके मान-सम्मान का खास ध्यान रखना पड़ता है। यह रिश्ते नाजुक होते हैं और यह यदि कमजोर पड़ जाए तो टूट भी सकते हैं। माता-पिता, भाई-बहन जैसे रिश्ते किसी के तोड़े नहीं टूटते। रिश्तेदारी में कुछ काम कर्तव्य समझकर मजबूरी में करने पड़ते हैं। पर यदि दोस्ती का मामला हो तो उसे हम कुछ हद तक टाल भी सकते हैं। दोस्ती का रिश्ता पारदर्शी होता है और आपसी समझ पर टिका होता है। यदि दोस्ती और रिश्तेदारी को तौला जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में रिश्तेदारी का ही पलड़ा भारी पड़ता है। हमारा भारत देश संस्कृति प्रधान है। वैसे भी हमारी सारी जिंदगी रिश्तों और रिश्तेदारी के बीच ही कटती है न कि दोस्तों के बीच, क्योंकि रिश्ते ही हमें जीने होते हैं। यदि रिश्तेदारी भी दोस्ती का रूप ले और आपसी समझ एक दूसरे के प्रति हो तो वह चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या रिश्तेदारी का, रिश्ता अगर वह दोस्ती की छाँव में पनपता हो तो समाज में कमजोर पड़ते रिश्ते लम्बे समय तक टिकने से कोई नहीं रोक सकता।

दोस्ती-दोस्ती

अच्छे दिनों की अपेक्षा विपत्ति के दिनों में मित्र के पास जाने के लिए अधिक उद्यत रहो।

कितने अजीब हैं जिन्दगी के रिश्ते बनते बिगड़ते हैं आदमी के रिश्ते। हरेक का साथ देना कठिन नहीं मगर, कठिन है निभाना दोस्ती के रिश्ते। रिश्तेदार तो हमें खून के रिश्तों के कारण मिलते हैं, लेकिन दोस्त तो बनाये जाते हैं जिसमें हमारी अपनी पसंद होती है। ये दोस्ती कभी जिन्दगीभर साथ रहती है तो कभी आधे में ही फूट जाती है।

जब हम अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो पाते हैं एक दो दोस्त जरूर होते हैं जो रिश्ते बखूबी से निभाते हैं। रिश्ते निभाने के लिये समय से ज्यादा इच्छा शक्ति, पैसे से अधिक दिल, और दिखावे से अधिक वास्तविकता चाहिये। आप भी ऐसे हो सकते हैं जो सबके जन्म दिन, शादियों की सालगिरह यहां तक की उनके बच्चों के जन्मदिन याद कर कम खर्चें में उनको वो आनन्द की अनुभूति दे सकते हैं जिनकी उन्हे अपेक्षा न हो। इसके लिये अपनी डायरी में महीनों के हिसाब से सभी के जन्मदिन, शादियों की सालगिरह और अपने दोस्तों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तारीख लिख कर रखें। जिस तरह किसी दोस्त के दफ्तर में पहला दिन, पदोन्नति की तारीख इत्यादि। यदि आप यह सब करने में भी यदि कठिनाई महसूस करते हैं तो नया वर्ष, दिवाली, होली तथा क्रिसमस जैसे त्योहारों पर आप बधाई संदेश भेज सकते हैं। यह सब करने में हमारे एक बहुत ही अजीब मित्र श्री विजय मित्तल अग्रणी हैं।

यूं हम चाहे कितने भी दोस्त बना लें, पर यह बात सच है कि जीवन में सच्चे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ही होंगे जो दोस्ती की परिभाषा और दोस्ती निभाना जानते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्ती का अर्थ ? दोस्ती मात्र एक शब्द नहीं वरन् इसमें समाया है प्यार, विश्वास और कभी न टूटने वाला एक रिश्ता, जिसके बल पर दोस्ती पाने वाला व्यक्ति दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है।

मनोचिकित्सक के अनुसार भावनात्मक व मानसिक शांति के लिए अच्छे दोस्तों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों की अधिक संख्या से हमें मानसिक शांति मिलती है। भावनात्मक सहारे के लिए भी रिश्तेदारों की अपेक्षा दोस्तों पर अधिक निर्भर रहते हैं क्योंकि दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि दोस्त बचपन या जवानी में ही बनाए जा सकते हैं। इसके बाद चाहकर भी दोस्त बनाना मुश्किल है। यह सोच बिल्कुल गलत है। दोस्ती के लिए उम्र की बाधा नहीं बनी है। अकेलापन दूर करने के लिए दोस्त होना अति जरूरी होता है। कई लोग दोस्तों की संख्या अधिक होने पर उनसे उम्मीद नहीं रखते हैं और कई कम होने पर उम्मीदें रखते हैं। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि दोस्त वफादार होते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, जो वफादार नहीं होते हैं, अतः दोस्त बनाने के लिए अच्छे लोगों को ही चुनना चाहिए।

दोस्ती करने के लिए जरूरी है पहले व्यक्ति को अच्छी तरह परखें, समझें क्योंकि जहां एक अच्छा दोस्त अच्छी राह दिखाता है, वहीं बुरा दोस्त बुरी राह पर ले जाता है, इसलिए दोस्त बनाने में सतर्कता अवश्य बरतें।

दोस्ती में एक-दूसरे से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए।

सच्ची दोस्ती में एक-दूसरे पर कभी भी किसी भी बात का दबाव न डालें। एक-दूसरे को दबाने की भावना दोस्ती को आगे तक नहीं ले जाती है।

यदि आप दोस्ती में एक-दूसरे की सफलता या खुशी से जलते हैं तो समझ लीजिए कि आप न तो अच्छे दोस्त हैं और न ही अच्छी दोस्ती पाने लायक हैं।

दोस्ती में कभी-भी एक-दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें न बांधें। आपका दोस्त भगवान नहीं, मनुष्य है। हो सकता है वह आपकी किसी बात अथवा काम के लिए मना कर दे। ऐसे में उससे मुंह न मोड़ें बल्कि उसे समझने का प्रयास करें। शायद वह अपनी जगह ठीक हो या उसकी कोई मजबूरी हो।

दोस्ती के बीच कभी पैसे को न आने दें।

आपत्तिकाल परखिये चारी । धीरज धरम मित्र अरु नारी ॥

(आपत्तिकाल में चार की परीक्षा होती है- धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी ॥)

दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम अपनी मर्जी के अनुसार स्वयं बनाते हैं, आज के युग में दोस्त तो बहुत से बन जाते हैं परंतु सच्चा दोस्त सिर्फ खुशनसीब लोगों को मिलता है। सच्चा मित्र तो वही हो सकता है जो अच्छाइयों के लिए प्रोत्साहित करे तो कमियों के लिए सचेत करने के साथ ही उन्हें दूर करने का प्रयास करे। ऐसा नहीं है कि दोस्ती में कभी खटास नहीं आती परंतु हकीकत यह है कि आपसी समझदारी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को आजीवन बड़ी शालीनता के साथ निभाया जा सकता है।

दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिस पर हर किसी को गर्व महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्ती ही एक मात्र ऐसा रिश्ता है जो हम स्वयं बनाते हैं। बाकी सारे रिश्ते तो ईश्वर द्वारा बनाए जाते हैं। परंतु आज के युग में सच्चे दोस्त मिलना बहुत बड़ी बात है। सच्चा दोस्त हमेशा दूसरों के दुःख में सक्रिय भाग लेकर उसे खुश करने का प्रयास करता है। दोस्ती में कभी भी एक दूसरे से अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। स्वयं ही अपने दायित्वों को भली-भांति समझकर उनको पूरा करना चाहिए। प्रेम किसी भी रिश्ते का आधार बिंदु होता है। अगर प्यार नहीं होगा तो सारे रिश्ते-नाते बेमानी प्रतीत होंगे। परंतु आजकल दोस्ती का संबंध सिर्फ अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र रह गया है। रिश्तों को बाजार में बिकनेवाला खिलौना बना दिया है कि जब तक आपका दिल करे उससे खेलते रहो। बाद में बिना सोचे-समझे फेंक दो कि वह टूट जाएगा। इस छोटी सी जिंदगी में हमें रिश्तों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम सफलतापूर्वक एक-दूसरे के साथ अपने विचारों का व्यक्त कर प्रसन्न रह सकें। दोस्ती का ही दूसरा रूप विश्वास है। यदि हमें एक दूसरे पर विश्वास है तो दोस्ती कायम रह सकती है।

अगर आप किसी की अजीज सहेली बनना या बनाना चाह्थती हैं तो इन टिप्स को अपनाइए जिससे आपकी दोस्ती हमेशा के लिए जीवित रहे-

अपने सच्चे मित्र को कभी किसी के सामने नीचा दिखाने की कोशिश न करें। अगर वह गरीब है तो आप अपनी अमीरी का दिखावा न करें। अपने पक्के दोस्त की रुचियों के बारे में जानें तथा अपनी पसंद-नापसंद से भी उसे अवगत कराएं। पक्के दोस्त के दुःख में उसकी सहायता करें और खुशी के अवसर पर भी उसकी खुशी में उसका साथ दें। आपकी पक्की दोस्त यदि पढ़ाई में या किसी नौकरी में आपसे अधिक तरक्की पर हो तो उसे ईर्ष्या की नजर से नहीं देखें बल्कि यह सोचें कि मेरी दोस्त कितनी प्रतिभावान है। आपके पक्के दोस्त के और भी कोई दोस्त या सहेली हैं तो उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं डालें। अपने प्रिय मित्र या सहेली के घरेलू मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, अपनी राय उन पर नहीं थोपें। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो अपने पक्के मित्र को बताएं। यदि किसी अन्य व्यक्ति से यह बात मालूम होगी तो संबंधों में दरार भी आ सकती है।

हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा एक भी दुश्मन न हो, क्योंकि दुनिया में दुश्मन का अस्तित्व हमारी नींद हराम कर देता है। फिर भी हम देखते हैं कि मनुष्य के स्वार्थ और तुच्छ वृत्ति के कारण उसके अनेक दुश्मन पैदा हो जाते हैं। दुश्मन पैदा हो जाने के बाद हर व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने दुश्मन को मिटाना चाहता है। दुश्मन को मिटाने के दो उपाय हैं- १) दुश्मन को मौत के घाट उतार देना। २) अपने मन में पनप रही शत्रुता खत्म कर देना। दुश्मन को मिटाने का पहला रास्ता बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इस प्रकार किसी व्यक्ति के अस्तित्व को मिटा देने से तो बैर का शमन नहीं हो पाता, बल्कि नए दुश्मन खड़े हो जाते हैं। दुश्मन का मिटाने का दूसरा उपाय सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने मन में हो रही शत्रुता को ही खत्म कर डालो। सचमुच, दुनिया में न तो आपका कोई मित्र है और न ही कोई दुश्मन। सच तो यह है कि जिसके प्रति आपके दिल में प्रेम का झरना बहता है वह व्यक्ति आपको मित्र प्रतीत होता है और जिसके प्रति आपके दिल में घृणा का भाव जागृत होता हो वह व्यक्ति आपको दुश्मन प्रतीत होता है। आपके दिल में हो रही मैत्री की सुगंध और बैर की बदबू के कारण ही कोई व्यक्ति आपको मित्र या शत्रु प्रतीत होता है। सारांश यही है कि बाह्य दुश्मन को पैदा करनेवाला भी अंतरंग दुश्मन ही है। बाह्य दुश्मन को समाप्त करने के लिए आप अपने दिल में हो रही शत्रुता का बहिष्कार कर दें। बाह्य दुश्मन के प्रति भी अपनी शुभ-कामनाएं अभिव्यक्त करें। मन ही मन उसके हित की कामना करें। परमात्मा उसे सद्बुद्धि दे इस प्रकार की शुभ-प्रार्थना से अपने मन को सदा सुवासित करें।

कायर मित्र से वीर वैरी अच्छा है।

यदि इस प्रकार की आपकी निरंतर प्रवृत्ति होगी तो वह दुश्मन भी आपका मित्र बन जाएगा और इस प्रकार उस व्यक्ति के मित्र बनने के साथ ही आपका एक दुश्मन कम हो जायेगा। आपके मित्रों की संख्या में अभिवृद्धि हो जाएगी। दिल में से शत्रुता के नाश के साथ ही हमारे बाह्य शत्रु भी नष्ट हो जायेंगे और वे भी हमारे मित्र बन जायेंगे।

सृष्टि अमूल्य रत्नों का खजाना है। इन रत्नों में अत्यंत मूल्यवान सहेज कर रखने योग्य रत्न है- मित्रता। मित्रता दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सम अनुभूति, विचार व दृष्टिकोण का समन्वय है। मित्रता में अपनत्व की भावना व पराकाष्ठा होती है। यह दृढ़ विश्वास एवं स्नेह द्वारा सिंचित होती है। सच्ची मित्रता के लक्षण बताते हुए कवि भर्तृहरि ने कहा है- जो मित्र को निरंतर भलाई की ओर अग्रसर करता है, मित्र के दोषों को निःस्वार्थ भाव से दूर करता है, गुणों का विकास करता है, उसे दुःखों में छोड़कर नहीं जाता तथा समय आने पर उसकी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र है।

१) मित्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को समझें एवं उनकी समस्याओं पर तहेदिल से विचार करें। २) मित्रों के दुःख-सुख के सच्चे भागीदार बनें तथा अपनत्व एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। ३) मित्रों की उन्नति और सफलताओं पर बधाई देने तथा शुभकामनाएं प्राप्त होने पर धन्यवाद देने में कंजूसी ना करें। ४) मित्रों से सद्गुण लें एवं व्यावहारिकता का पाठ सीखें। ५) मित्रता में सच्ची दिलचस्पी लीजिए, सदैव मुस्कराते रहिए, सबके प्रति समभाव रखिए। यही जीवंतता का परिचायक है।

वर्तमान की भागम-भाग जिंदगी ने मनुष्य को भीड़ में रहते हुए भी तन्हा बना दिया है। सच पूछा जाए तो अच्छे संगी-साथी रह ही नहीं गए हैं। आजकल अधिकांश मनुष्य मशीन समान बनते जा रहे हैं। इसके पीछे अनावश्यक काम का बोझ और तन्हाई है। इसी ने लोगों के चेहरों को कांतिहीन बना दिया है। अधिकांश मनुष्य भौतिक साधनों की लालसा में बिलकुल खोखले हो चुके हैं। लोगों में मेल-जोल की भावना समाप्त होती जा रही है। यदि मुलाकात होती भी है तो हास्य-परिहास की बातों की बजाय तनाव देनेवाली बातें ज्यादा होती हैं। यदि हम एक दूसरे का हाथ बंटाएं तो हमारी समस्याओं का किसी हद तक समाधान हो सकता है। एक-दूसरे के सुख-दुःख में भाग लेने से भी आत्मिक खुशी, शांति मिलती है। परंतु आजकल तो लोग केवल अपनी दुनिया में ही मशगूल रहते हैं।

जब आपका मन बोझिल हो या अकेलापन महसूस कर रही हों, तो ऐसी स्थिति में आपकी अंतरंग सहेली आपकी उदासी को दूर कर सकती है। चिकित्सकों के अनुसार किसी अंतरंग सहेली के समक्ष अपने मन की बात रखने या अपनी परेशानियों को बयान करने से मन काफी हल्का हो जाता है। यदि कोई शख्स आपकी समस्या को संजीदगी व हमदर्दी से सुनता है, तो यह समझें कि आपके मन से एक तरह का बोझ उतर गया। इसलिए यदि कभी आप स्वयं को तन्हा या उदास महसूस करें, तो बेशक अपनी किसी अंतरंग सहेली को अपने घर आमंत्रित करें।

दोस्ती निभाना सीखें- दोस्ती करना तो आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। जिसे दोस्ती निभाना आया उसे समझो बहुत कुछ मिल गया। दोस्ती रंग, रूप, घर-बार, पैसा, शोहरत, दौलत में कुछ भी नहीं देखती। वह तो बस अपनी दोस्ती देखती है और दोस्त देखती हैं जिन्हें वह अपना समझती है। पुरानी कहानी तो सब को मालूम ही है। श्रीकृष्ण को मिलने जब सुदामा जाते हैं तो वह अपने साथ थोड़े से पोहे लेकर जाते हैं लेकिन श्रीकृष्ण ने उसकी इस छोटी सी भेंट को ही अनुपम भेंट कह कर स्वीकार किया था और गले लगाया था।

धोखे से बचना चाहिए- दोस्त बोले तो आना-जाना, उठना-बैठना, खाना-पीना सब चाहता है लेकिन दोस्ती में अपनी एक मर्यादा का पालन करना चाहिए जिससे आगे न जायें तो बेहतर होगा। कई बार ऐसा होता है कि चूल्हे-चौके तक जानेवाले दोस्त ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। महिलाओं के साथ ऐसा होता है। जो सबसे अच्छी सहेली होती हैं उन्हीं के रिश्तों में दरारे पड़ने लगती हैं।

कटुता से बचें- रिश्तों में जैसे मिठास होती है वैसे कड़वाहट भी होती है। छोटे-छोटे कारणों से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ऐसी कड़वाहटें क्यों पैदा होती हैं और होती हैं तो उसका निवारण कैसे किया जाये ? गलतियां तो होती ही हैं लेकिन, हम उन्हें सामान्य तरीके से लें तो दोस्ती में कड़वाहट नहीं आएगी।

वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए, सीख लो करना, बदलते मौसम से दोस्ती।

उन से बच के रहिए जो खुल के कहते हैं, हाथ बढ़ाए और कीजिए हम से दोस्ती।

चुगली से बचें- दोस्ती है तो उसमें चुगली लगी ही रहती है। लेकिन इससे बचना चाहिए। इसकी बातें उसको कहकर आग लगाना ठीक नहीं। मालूम तो उनको भी थोड़ा बहुत रहता है लेकिन अपने से सारी बातें उगलवाकर खुद तमाशा देखते हैं। ऐसे में हमें बहुत होशियारी से काम लेना पड़ता है।

पैसा ही सब कुछ नहीं- कहते हैं कि दोस्ती अपने बराबर वालों से की जानी चाहिए। पर यह ठीक नहीं। दोस्ती किसी से भी हो सकती है और कितनी भी देर तक संभाल कर रखी जा सकती है। वह सब अपने पर निर्भर रहता है। दोस्ती में लेना-देना तो चलता ही है। लेकिन दोस्ती कभी पाने और खोने का हिसाब नहीं रखती। पैसे के बलबूते पर फलती-फूलती दोस्ती किसी को रास नहीं आती।

सतर्कता बरतें- कभी-कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करके ही दोस्ती का पेड़ हरा-भरा रह सकता है।

हर व्यक्ति की जिन्दगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे उदासी का शिकार होना पड़ जाता है। उदासी में भावनात्मक दबाव की ऐसी जकड़न होती है कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल लगता है। युवावस्था ऐसा पड़ाव है जिसमें मानसिक व शारीरिक परिवर्तन के कारण युवाओं का अपने और समाज के क्रियाकलापों को लेकर चिंतन करना स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उदासी से जूझने व उस पर विजय पाने की शक्ति छिपी रहती है। इस समय आवश्यकता होती है इस शक्ति का प्रयोग तुरन्त करने की क्योंकि देर होने पर उदास रहना व्यक्ति की आदत में शामिल हो जाता है।

भावनात्मक सहारा- अपने किसी निजी मित्र, जीवनसाथी अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी दृष्टि में विश्वास पात्र होने के लायक है उससे अवश्य अपने दिल का हाल कह डालें। ऐसे विश्वासपात्र की प्राप्ति होने पर व्यक्ति अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान मेरे अतिरिक्त किसी और के पास भी होने की संभावना है। यह सोच उसे दिमागी सुकून मिलता है जो उसे उदास रहने से दूर रखने लगता है। यदि आपकी मित्र उदास है तो उससे उसकी उदासी का कारण पूछिए। यदि वह स्वयं भी जानती तो इसमें उसकी मदद कीजिए क्योंकि समस्याओं को ठीक तरह से जाने समझे बिना उसका हल ढूँढना कठिन है। यदि आपकी मित्र अकारण ही चुप बैठी हो, आप से कटी-कटी रह रही हो तो आप उसे अपने प्रति गलत न समझें। उसे प्यार व अपनत्व का एहसास कराते हुए यह जानने की कोशिश करें, कि क्या वजह है उसके इस तरह के व्यवहार अपनाने की। मनोवैज्ञानिक का भी कहना है कि ऐसे अस्पष्ट संकेतों से गुमराह न होकर, परेशान व तनावग्रस्त उदास व्यक्ति को समझें और उसे पूरा-पूरा समय दें।

यू तो जिंदगी अनगिनत रिश्तों की डोर से बंधी होती है। इनमें सबसे मजबूत और गहरा खून के रिश्ते को माना जाता है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो सभी रिश्तों से ऊपर और सच्चा होता है। दोस्ती का न कोई मजहब होता है और न ही कोई दायरा। किसी को भी किसी से दोस्ती हो सकती है। हमारे देश में कृष्ण-सुदामा और राधा की दोस्ती एक अनूठी मिसाल है। ये बात भले ही कई सौ साल पुरानी हो, लेकिन आज भी लड़के-लड़कियों के बीच की दोस्ती को शक की निगाह से देखा जाता है। आमतौर पर लोग यह नहीं सोचते कि उनके बीच स्वस्थ मित्रता भी हो सकती है। अक्सर लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मतलब गलत ही समझते हैं।

आपकी दोस्ती को कोई गलत नहीं समझे इसका सहज और सरल तरीका है कि उसे किसी से छिपाएं नहीं। जहां अपने किसी लड़के से या लड़की से दोस्ती की बात छिपाया, वहीं इसका गलत अर्थ लगा दिया जाएगा। अगर आप स्वस्थ मित्रता रखते हैं तो कोई भी इस रिश्ते को गलत नजरों से नहीं देखेगा। हालांकि बदलते परिवेश में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक जरूरत भी बन गया है। दरअसल स्कूल-कॉलेज में ही नहीं दफ्तर में भी लड़कियां अपने पिता, भाई और पति जैसा सुरक्षा देने वाले पुरुष से दोस्ती करना चाहती हैं। वही लड़के अपने समान वाले लिंग के दोस्त से ज्यादा भरोसेमंद और शुभचिंतक महिला मित्र को समझते हैं। दरअसल इनके रिश्ते में जलन और प्रतिस्पर्धा कभी नहीं होती है।

मनोविशेषज्ञों के मुताबिक लड़के और लड़कियों की दोस्ती में सबसे खास बात होती है कि वे एक-दूसरे के सुख-दुख में हमेशा खड़े

चाहे मित्र अनुपस्थित हों वे उपस्थित रहने के ही समान हैं; चाहे वे दरिद्र हों, धनवान होने के समान हैं; चाहे वे दुर्बल हों, स्वस्थ होने के समान हैं और यह बात मानना और भी अधिक कठिन मालूम पड़ता है कि वे जीवित होने के समान हैं यद्यपि वे मर गए हैं। होते हैं। दोनों की दोस्ती में कुछ व्यावहारिक अंतर भी होते हैं जो उनकी दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। लड़के जहां विचारों से परिपूर्ण होते हैं तो लड़कियां भावनाओं से भरपूर होती हैं। ऐसे में लड़के-लड़कियों के बीच स्वाभाविक रूप से संबंध मजबूत होते चले जाते हैं। जहां तक दोनों के बीच शारीरिक आकर्षक, सुन्दर व्यक्तित्व या भिन्न लिंग की बात है तो वह रहेगा ही। लेकिन भावनाएं सही और निश्चल हैं तो कोई भी उनकी दोस्ती पर उंगली नहीं उठा सकता। चाहे जो भी हो दोस्ती हर किसी के लिए जरूरी है। इसके कई अपने फायदे हैं। एक दोस्त के साथ हम अपनी बातों को बांट सकते हैं। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम परिवार के लोगों के साथ नहीं बांट सकते, लेकिन दोस्तों के साथ आसानी से कह-सुन लेते हैं।

युवाओं का अपना मित्र मंडल होता है, जिसमें वे मौज-मस्ती करते हैं, गपशप करते हैं। बढ़ती उम्र में कई बार हमारा मित्रों से मिलना-जुलना छूट जाता है, जबकि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपको अपने मित्रों के और अधिक निकट होते जाना चाहिए। ऐसे में यदि कभी आप अकेलेपन या अवसाद के भी शिकार बन जाएं तो दोस्तों से मदद मांगने में भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए।

एक अध्ययन में पाया गया है कि अकेले रहनेवाले लोग अक्सर जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और उनकी जीवन अवधि भी कम हो जाती है। इसका कारण है कि किसी साथी की कमी के कारण उनके जीवन में उत्साह व रोमांच की भी कमी का होना। दरअसल एक समूह में एक साथ जाकर फिल्म देखना या साथ-साथ चहलकदमी करना मित्रता की भावना का अहसास कराता है, जो कि आपके हौसले को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ करना, कोई कार्यक्रम बनाना या फिर कोरी बातचीत का ही मजा लेना, ये सभी तनाव घटाने में सहायक होते हैं। इन सारी गतिविधियों से आप तनावमुक्त, खुश व अच्छा महसूस करते हैं, जिससे आपके दिमाग की सक्रियता बढ़ती है, वहीं सही व संतुलित भोजन करने तथा व्यायाम करने से आपको न केवल स्वस्थ बल्कि लंबा जीवन जीने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा आपको हर उम्र में सक्रिय बने रहने, दिमाग चुस्त-दुरुस्त और आसपास की घटनाओं से खबरदार रखने की भी जरूरत होती है तथा इसके लिए एक मित्र मंडली से ज्यादा सहयोग आपको कहां से मिलेगा।

जो लोग महान बने हैं। उनके जीवन में सच्चे दोस्तों का भी योगदान रहा है। दोस्ती में सबसे अधिक आवश्यक है विश्वास। दोस्त का सबसे प्यारा रूप वह होता है जब वह संकट के समय सारे कार्य छोड़कर दोस्त का सच्चा सहायक बनकर उसके साथ खड़ा हो। मुसीबत के समय ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। दोस्ती में अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि दो मित्रों में मतभेद हो जाए तो दोनों को अपना अहं भूलकर फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। यदि तब भी बात न बने तो किसी तीसरे की मदद ली जा सकती है ताकि मन मुटाव शीघ्र समाप्त हो सके। दोस्ती में मदद, राजदारी, ईमानदारी एवं विश्वास का होना बहुत जरूरी है कहते हैं कि अच्छी दोस्ती कांच की तरह होती है। इस पर हैंडल विद केयर का लेबल लगा होता है। इसलिए दोस्ती को बहुत संभालकर रखना चाहिए।

स्त्री-पुरुष की दोस्ती को लेकर चाहे कितने ही विवाद क्यों न हों लेकिन धीरे-धीरे अब समाज भी इस रिश्ते को स्वीकारने लगा है। दोस्ती एक खूबसूरत अहसास है। इसे किसी दायरे में बांधा नहीं जा सकता।

आमतौर पर स्त्री-पुरुष के बीच दोस्ती को लेकर शक की निगाह से देखा जाता है। विवाह से पूर्व भले ही लड़के-लड़की आपस में दोस्त रहे हों लेकिन शादी के बाद बिरलों को ही यह दोस्ती नसीब होती है। पर कुछ मामलों में विवाह के बाद भी युवक-युवती अपनी सीमाओं में रहते हुए इस रिश्ते को जीते हैं। इस दोस्ती को वे अपने वैवाहिक जीने को तोड़ने का कारण नहीं बनाते। न ही दोस्ती को किसी तरह की उम्मीदों में बांधकर खोना चाहते हैं।

दोस्त की जरूरत सबको- स्त्री हो या पुरुष दोनों को ही एक दोस्त की जरूरत होती है जिससे वह दिल की सभी बात कर से। मनोवैज्ञानिक गुप्ता के अनुसार वैवाहिक जीवन जीते हुए भी स्त्री-पुरुष दोनों को ही एक अच्छे दोस्त की जरूरत महसूस होती है। जहां तक स्त्री-पुरुष की दोस्ती का सवाल है वह दोस्ती तभी स्वस्थ बन सकती है जब इस रिश्ते को दो व्यक्तियों की तरह लिया जाए। स्त्री-पुरुष दोनों को अलग-अलग तराजू में रखकर नहीं। स्त्री-पुरुष की दोस्ती किसी प्रतिद्वंद्विता या तुलना पर आधारित नहीं

जिसके बहुत-से मित्र हैं, निश्चय जानो उसके एक भी मित्र नहीं है।

होती। पुरुष केयरिंग होने के साथ-साथ वफादार भी होता है। वह कदम-कदम पर समर्थन और सहयोग देता है। आज समाज इस दोस्ती को पहचान रहा है।

स्त्री-पुरुष अच्छे दोस्त हो सकते हैं। इस दोस्ती को वैसे ही लेना चाहिए जैसे दो व्यक्तियों के बीच दोस्ती होती है, इसमें यौन को महत्व नहीं देना चाहिए।

दोनों स्वीकारें- आपत्ति या विरोध सिर्फ समाज के स्तर पर नहीं होता कि पति-पत्नी भी इस दोस्ती को स्वीकारने में हिचकते हैं। पति की अगर कोई स्त्री मित्र है तो पत्नी भी ईर्ष्यावश इस दोस्ती को स्वीकार नहीं करती, फिर पति से कैसे उम्मीद कर सकती है कि वह उसके पुरुष मित्र को स्वीकारेगा। इसलिए दोनों पक्ष की तरफ से ही स्वीकृति की पहल होनी चाहिए। बेहतर होगा कि अपने दोस्त को पारिवारिक मित्र बनाएं। इस तरह न तो पति-पत्नी के बीच तनाव होगा और न ही संशय जन्म लेता है। छिपी हुई चीजें संदेह पैदा करती हैं। स्वस्थ दोस्ती के लिये अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है ताकि आपके संबंध लंबे समय तक चलते रहें और एक अच्छे दोस्त को खोने का दर्द आपको न सहना पड़े।

मेरे दोस्त

खुशहाल दाम्पत्य जीवन जीनेवाले मेरे दोस्त श्री राजेन्द्र गोयल व श्रीमती प्रेमा गोयल, एक शालीन और हसीन जिन्दगी के पहलू में जीनेवाले मेरे दोस्त श्री सुभाष गोयल व श्रीमती कविता गोयल पुरानी फिल्मों के दौर के गीत गुनगुनानेवाले शौकीन, सफल प्रबन्धन सक्षम दम्पती श्री सतीश गुप्ता व माया गुप्ता, श्री विजय अग्रवाल व श्रीमती विजयालक्ष्मी अग्रवाल एक हंसमुख व्यक्तित्व, मिलनसार दम्पति ये सब मेरे आदर्श रहे हैं व प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सही दिशा में सोच व लगन और मेहनत से, पूर्ण प्रबन्धन कुशल मेरा भान्जा योगेश महेश अग्रवाल, ईमानदारी से परिपूर्ण मेरा भतीजा अमित रमेश पाटोदिया, आतिथ्य मूर्ति मेरा भतीजा अनिल किशोरीलाल पाटोदिया ये सब मेरे जीवन के अंशों में एक आदर्श व्यक्तित्व गढ़ने में, मेरी राह के पथ प्रदर्शक मील के पत्थर साबित हुये हैं। मैं इन सबको नमन करता हूँ। खिलाने-पिलाने में, आदर्श आतिथ्य में भी राम चौधरी व श्रीमती रुक्मणी चौधरी अव्वल हैं।

- * सुना है असर होता है बातों में, तुम भी भूल जाओगे चन्द मुलाकातों में,
हमसे बच कर कहां जाओगे, तुम्हारी दोस्ती की लकीर है हमारे हाथों में।
- * दिल अफसानों से भरा है, पूरे होंगे या नहीं भरोसा है,
इस दुनिया में हर चीज सुन्दर है, जिन्दगी आप जैसे दोस्तों से ही सुन्दर है।
- * दोस्ती जो टूटेगी तो फरियाद करोगे तुम भी, हम ना रहेंगे तो हमें याद करोगे तुम भी।
- * एक है आसमां का तारा तो दूसरा है समन्दर का किनारा,
बेवफा है जमाना सारा, ये तो नसीब अच्छा है जो मिला दोस्त आप जैसा प्यारा।
- * दिल की गलियों में कोई गम ना हो, हमारी ये दोस्ती कभी कम ना हो
बस यही दुआ है कि तुम खुश रहो, किसे पता है हम अगर कल हो ना हो।
दोस्ती क्या है, दोस्ती कोई मौसम नहीं कि अपनी मुद्दत पूरी करे और रुखसत हो जाये
दोस्ती सावन नहीं कि शोले बिखरे और बुझ जाये, दोस्ती कोई आफताब नहीं कि चमके और डूब जाये
दोस्ती दिन रात नहीं कि आये और बदल जाये, दोस्ती कोई फूल नहीं कि खिले और मुरझा जाये
दोस्ती तो वो सांस है जो चले तो सब कुछ है वरना टूट जाये तो कुछ भी नहीं।
- * हजारों दोस्त बनाना कोई करिश्मा नहीं, करिश्मा तो ये है कि ऐसा दोस्त बनाये
जो उस वक्त तुम्हारे करीब हो, जब हजारों लोग तुमसे दूर हो।
- * जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी और सुबह उतर जायेगी
दो बूंद हमारी दोस्ती की तो पी कर देख, जिन्दगी सारी नशे में गुजर जायेगी।

- * न तमन्ना है नजारों की, न चाहत है सितारों की, आप जैसा एक दोस्त मिल जाये तो फिर क्या जरूरत है हजारों की ।
- * याद न करोगे तो सतायेंगे, रूठ जाओगे तो मनायेंगे, रोओगे तो हंसायेंगे
दोस्त है हम, साया नहीं, जो अन्धेरा होते ही साथ छोड़ जायेंगे ।
- * विश्वास की एक डोर है दोस्ती, बेताब दिल की मजबूरी है दोस्ती
ना मानो तो कुछ भी नहीं और मानों तो खुदा की भी कमजोरी है दोस्ती ।
- * दिल अरमानों से भरा है पूरे होंगे की नहीं ये बताना मुश्किल है
इस दुनिया में हर चीज अद्भुत है पर जिन्दगी आप जैसे दोस्तों से ही सुन्दर हैं
- * ये कलम मत छेड़ ये दिल का राज है, थी बरसों से दोस्ती आज वो नाराज है ।
- * तूफान में कश्ती को किनारे भी मिलते हैं, जहां में लोगों को सहारे भी मिलते हैं
दुनिया में सबसे प्यारी है जिन्दगी, पर कुछ दोस्त जिन्दगी में प्यारे भी मिलते हैं ।
- * दुनिया में ना सही तन्हाई में तो याद करोगे, कभी तो उस खुदा से फरियाद करोगे
न मिला है न मिलेगा हमारे जैसा दोस्त, कभी तो इस बात पर नाज करोगे ।
- * हमने जब कोई खुशी महसूस की, आपकी कमी महसूस हुई
आपसे दूर रहते हुये भी दोस्ती कम ना हुई, यह बात हमने दिल से महसूस की ।
- * इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, जिसे हमदम समझते हैं वही आखिरी में धोखा देता है ।
- * दोस्त सबको बनाते नहीं, दोस्ती हर पल जताते नहीं, याद करने की बात ही क्या, हम दोस्तों को कभी भुलाते नहीं ।
- * आपसे ही दोस्ती आपसे ही प्यार, आप ही के लिये आयेंगे इस जग में बार-बार ।
- * कुछ कहते हैं दोस्ती है प्यार और कुछ कहते हैं प्यार है जिन्दगी,
हम कहते हैं दोस्ती है दोस्ती जिससे बढ़कर न प्यार न जिन्दगी ।
- * दिल से दिल जुदा नहीं होते, वो किसी और पर फिदा नहीं होते,
प्यार से बड़ा तो दोस्ती का रिश्ता है, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते ।
- * तुम सलामत रहो ये दुआ है हमारी, दोस्तों के लिये सोचना यह आदत है हमारी,
कभी मुसीबत न आये ऐ दोस्त तुझपर, यही हर पल दिल से दुआ है हमारी ।
- * दोस्त सबको बनाते नहीं, दोस्ती हर पल जताते नहीं,
याद करने की बात ही क्या, हम दोस्तों को कभी भुलाते नहीं ।
- * दो दिलों के बीच यह दूरी ना होती, अगर मेरे दोस्त जमाने की मजबूरी ना होती,
तुमसे मिलने की तमन्ना है, पर हर पल किसी की तमन्ना पूरी नही होती ।
- * दिल में आशा के दीप जलाये बैठे हैं, अपने दोस्तों के लिये हाथ बढ़ाये बैठे हैं,
आपका हां करना या ना करना ये तो किस्मत हमारी, मगर हम आपके इन्तजार में पलके बिछाये बैठे हैं ।
- * बेखुदी का बड़ा सहारा है वर्ना दुनिया में कौन किसका सहारा है ।
लोग मरते हैं मौत आने से, हमे तो बगैर आपके जिन्दगी ने मारा है ।
- * तुम्हारी दोस्ती का सिला हर हाल में देंगे, खुदा भी ये दिल मांगे तो उसे भी टाल देंगे,
अगर दिल ही कहे कि बेवफा हो तो दोस्त इसे भी सीने से निकाल देंगे ।
- * हाथ मिल जाये इरादे मगर न नेक हो फिर भला ऐसी दोस्ती पर क्या एतबार हो ।
- * हुआ जो गम तुम्हे दर्द कही और होगा, हंसो जो तुम खुश कोई और होगा,
सोचो तो जरा उस दोस्त के बारे में, वो दोस्त हमारे सिवा और कौन होगा ।

- * खुशियों पर फिजाओं का पहला है, ना जाने किस उम्मीद पर दिल ठहरा है, आंखों से झलकते प्यार की कसम, दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से गहरा है।
- * महक दोस्ती की इश्क से कम नहीं होती, इश्क से जिन्दगी कभी खत्म नहीं होती, साथ अगर जिन्दगी में हो दोस्तों का तो जिन्दगी किसी जन्नत से कम नहीं होती।
- * तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी वफा ही काफी है, तमाम उम्र ये आसरा ही काफी है, जहां भी मिले, मिलके मुस्कुरा दो, खुशी के वास्ते ये सिलसिला ही काफी है।
- * मैं अपनी दोस्ती को कभी रुसवा नहीं करता, मुहब्बत मैं भी करता हूँ पर कभी खर्च नहीं करता।
- * हम दोस्ती का फर्ज यू ही निभाते रहेंगे, दुआ करो कि उम्र लम्बी हो हमारी वरना तो भूतबनकर सताते रहेंगे।
- * आसमान से उतारी है, तारों से सजायी है, चांद की चांदनी से नहाई है मेरे दोस्त सम्भाल के रखना मेरी यह दोस्ती, यही तो मेरी जिन्दगी भर की कमाई है।
- * दोस्ती के नाम पर दीवाने चले आते हैं, शमा के पीछे परवाने चले आते हैं, तुम्हें याद ना आओ, आना मेरी मौत पर, उस दिन तो बेगाने भी चले आते हैं।
- * रेत पर नाम कभी लिखते नहीं और रेत पर लिखे नाम कभी टिकते नहीं, लोग कहते हैं हमारी दोस्ती पत्थर दिल है, पर पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं।
- * किस्मत पर एतबार किसको है, मिल जाये खुशी तो इन्कार किसको है, कुछ मजबूरिया ऐसी होती है मेरे दोस्त वरना जुदाई से प्यार किसको है।
- * लड़ाई जिन्दगी से शुरू होती है और खामोशी पर खत्म होती है, प्यार डर से शुरू होता है और आंसूओं पर खत्म होता है, पर दोस्ती कही से भी शुरू करो, कही भी, कभी भी खत्म नहीं होती है।
- * गीत को संगीत मिल जाये, आप जैसा यार मिल जाये, भला इसके सिवा और क्या चाहिये तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा याद है, बस याद ही मेरी जिन्दगी के जीने का राज है।
- * जो दस्तक भी न दे और अपना बना ले, सांसो में बसे और जो तकदीर को संवारे, बस इसी रिश्ते का नाम है दोस्ती।
- * दोस्ती जो टूटेगी तो फरियाद करोगे, हम ना होंगे तो भी हमे याद करोगे।
- * आखों में खुशी, लबों पर हंसी, गमका कही नाम ना हो आपको मिले जहां की सारी खुशियां, इन खुशियों की कभी शाम ना हो।
- * हर तरफ खामोशी का साया है, जिन्दगी में हमने आप जैसा दोस्त पाया है हर रोज झूमते हैं तेरी यादों में लोग कहते हैं आज फिर पी कर आया है।
- * एक है आसमान का तारा तो दूसरा है सागर का किनारा, बेवफा है जमाना सारा, नसीब अच्छा है हमारा जो मिला दोस्त आप जैसा प्यारा।
- * दिल में इतनी बेकरारी न थी, जिन्दगी इतनी प्यारी न थी जिन्दगी जिन्दगी नहीं लग रही थी, जब तक आप जैसे दोस्त से यारी न थी।
- * फूल खिलता है महकने के लिये, मुहब्बत की जाती है साथ निभाने के लिये, हम लिखते हैं आपका दिल बहलाने के लिये, दोस्त होते हैं वादा निभाने के लिये।
- * कसूर ना तुम्हारा है ना हमारा, हम दोनों ही दोस्ती की रस्म निभाते रहे, तुम दोस्ती का अहसास जताते रहे और हम मुहब्बत को दिल में छिपाते रहें
- * दोस्ती एक पूजा है इसे बदनाम मत करना, दोस्ती किसी से भी करना पर दोस्ती को बदनाम मत करना।
- * यह चांद कभी मिट नहीं सकता, ये आसमां कभी झुक नहीं सकता, ये हवायें कभी रुक नहीं सकती, ये मेरी दोस्ती कभी मिट नहीं सकती।

- * बात जब भी छिड़े तो जमीं तक ही रहे, राज ऐसा कोई आसमानी ना हो
खिल के हंस लेने दे दोस्त अब भी, आज शामे गजल ये पुरानी ना हो ।
- * दोस्त इस दुनिया में दोस्त बहुत कम मिलेंगे,
जिस मोड पर दुनिया तुमसे मुंह मोड ले उस मोड पर तुम्हें हम मिलेंगे ।
- * शब्द आप हो गीत हम बनायेंगे, रास्ता आप चुनो मंजिल हम बनायेंगे,
खुशी आप दो हंसी हम लायेंगे, प्यार आप दो साथ हम निभायेंगे,
हमारी तरफ हाथ बढ़ा कर तो देखो, दोस्ती में कितनी सच्चाई होती है ।
- * सारी दुनिया के सामने इजहार करते हैं कि दोस्त हम आपको बहुत प्यार करते हैं,
तोहफा क्या दे आपको हम, हम दिलों जान से तुम्हें प्यार करते हैं ।
- * जिसने मित्र कार्य सम्पन्न करने का वचन दिया है, वह उसके समाप्त होने तक शिथिल नहीं पड़ता ।
- * जो अपने परिचित मित्रों के साथ उचित सम्पर्क तथा सद्व्यवहार नहीं रखता, वह पापी मनुष्य आकृति से मनुष्य होते हुए भी
वृक्ष की डाल पर रहने वाले बन्दर के समान है । जो काम पड़ने पर सहायक होता है, वही सच्चा मित्र है ।
- * ज्ञानी मित्र के समान जीवन में कोई वरदान नहीं है ।
- * तीन विश्वासी मित्र होते हैं- वृद्धा पत्नी, बूढ़ा कुत्ता और नकद धन ।
- * दुर्दिन में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है । समृद्धि की दशा में तो दुर्जन भी मित्र बन जाते हैं ।
- * दुष्ट मित्र सामने प्रशंसा करता है, पीठ पीछे निन्दा करता है,
- * मथत-मथत माखन रहै, दही मही बिलगाय । रहि मन सोई मीत है, भीर परे ठहराय ॥
- * मित्र धनी हो या गरीब, सुखी हो या दुखी, निर्दोष हो या सदोष, वह हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक होता है ।
- * मिलने पर मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो ।
- * मुंह के सामने मीठी बातें करने और पीठ पीछे छुरी चलाने वाले मित्र को दुध-मुंहे विषभरे घड़े के समान छोड़ दो ।
- * वही सच्चा मित्र है जो दूसरों के बहकाने में आकर फूट का शिकार न बने । शस्त्र राहगीर का मित्र है, माता स्वधर का मित्र है,
और अपने किए हुए पुण्य कर्म ही परलोक के मित्र हैं ।
- * सब लोग घोड़े, कुत्ते, सम्पत्ति, मान-सम्मान आदि की हवस करके उसके पाने के लिए परिश्रम करते हैं, परन्तु मुझे किसी मित्र
के समागम का लाभ होने से जितना संतोष होगा उतना उन सब चीजों के मिलकर प्राप्त होने पर भी नहीं होगा ।
- * हमारा यदि कोई सच्चा मित्र न हो, तो संसार निर्जन वन के समान प्रतीत होगा ।
- * इस संसार में मित्रता से अधिक मूल्यवान् अन्य कोई वस्तु नहीं है ।
- * सच्चा प्रेम दुर्लभ है, सच्ची मित्रता और भी दुर्लभ है ।
- * सूर्य उदय होते ही कमलों को श्री प्रदान करता है । वह जगत् को यह दिखाता है कि मित्र पर अनुग्रह करना ही सम्पत्ति का फल है ।
- * देता है, लेता है, रहस्य कहता है, पूछता है, खाता है, खिलाता है- यही छः मित्रता के लक्षण है ।
- * कभी उस व्यक्ति से मित्रता मत करो जिसने तीन मित्र बनाकर छोड़ दिये हों ।
- * सच्ची मित्रता उत्तम स्वास्थ्य के समान है, उसका महत्व भी तभी ज्ञात होता है जब हम उसे खो बैठते हैं ।
- * मित्र पाने का एक मात्र उपाय स्वयं मित्र बनना है ।
- * सच्ची मित्रता उत्तम स्वास्थ्य के समान है । उसका महत्व भी तभी ज्ञात होता है जब हम उसे खो बैठते हैं ।
- * दोस्त को कभी मत परखो उससे एक बेहतरीन दोस्त खो दोगे ।
- * अच्छा दोस्त वो है जो अपने दोस्त के दुःख दर्द में काम आये । अच्छा दोस्त खुदा की दी हुई एक नेमत है ।
- * सत्पुरुषों की मित्रता कभी जीर्ण नहीं होती । सात कदम एक साथ चलने से ही सत्पुरुषों में मित्रता हो जाती है ।

यह साहित्य

इस नश्वर संसार में किताबें अमर्त्य हैं। किताब मनुष्य की अमूल्य और शाश्वत कृति है।
स्मारक ध्वस्त हो जाते हैं, राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, सभ्यतायें विलुप्त हो जाती हैं,
हम आप जल-मर, सड़-गल खप जायेंगे पर किताबों की यह दुनिया हमें हमारे वर्तमान ही नहीं,
सुदूर अतीत से, सम्पूर्ण विश्व से जोड़ती हुई हमेशा तरोताजा रहती है।

कोई चीज कब अच्छी और कब बुरी होती है इसका फैसला सही तरह से करने को आना चाहिए। सच्ची बात कई बार अच्छी नहीं लगती। झूठी बात पसंदीदा लगकर भी नुकसान करनेवाली हो सकती है। इस तरह सज्जनता कभी संघर्ष नहीं करवाती और संघर्ष करनेवाली सज्जनता नहीं हो सकती।

बुद्धिमान लोग बातें नहीं करते और बातें करनेवाली लोग ज्यादातर बुद्धिमान नहीं होते। मनुष्य पैसा कितना खर्च करे इसकी सीमा होनी चाहिए। खर्चा करनेवाला व्यक्ति उदार या दानी लग सकता है मगर वह बाद में संकट में फंसता है। इसलिए किसी भी कृति की अच्छाई-बुराई वह कृति कौन और किस हेतु से करता है इस पर निर्भर होती है। गंगा का पानी पवित्र होकर भी वह शराब की बोतल में पीना पवित्र नहीं होगा।

कोई भी इन्सान अपने अनुभव के साथ ईमानदार रह कर लेखन करेगा तब उसका साहित्य उच्चकोटि का बन पायेगा। साहित्य सृजन की आदत से जीवन के साकारात्मक आयाम देखने में आते हैं और मन सन्तुलित हो पढ़ता है। अनुभव प्राप्त होने पर सृजन करना चाहिये; यह श्रेष्ठ है कि कनिष्ठ, इसका निर्णय पाठक करेंगे।

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लेखन या लिखने की प्रवृत्ति से आपके मानसिक व बौद्धिक व्यक्तित्व का विकास होता है, किसी भी विषय पर अच्छा लिख पाना भी एक कौशल है। सभी व्यक्ति किसी विषय के स्थापित लेखक ही बन जाएं, यह जरूरी नहीं, पर दैनिक जीवन से संबंधित यादगार और आवश्यक बातों और अनुभवों को आप सुव्यवस्थित ढंग से कलमबद्ध तो कर ही सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मेरी लेखन क्षमता को विकसित करने में सहायक हुई।

तैयारी मानसिक स्तर पर- जिस विषय पर आपको लिखनी है, उसके बारे में खुद को मानसिक तौर पर तैयार करें। अब यह दीगर बात है कि कुछ लोग कुछ घंटों में और कुछ कई दिनों में किसी विषय-वस्तु पर खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर पाते हैं।

आवश्यक पृष्ठभूमि- किसी विषय पर लिखने से पूर्व उससे संबंधित सामग्री का अध्ययन करें। महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करें।

रूपरेखा बनाएं- उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में रूपरेखा बना लें, जिसे आप अपने लेख में शुमार करना चाहते हैं। इन बिंदुओं को प्राथमिकता के अनुसार क्रमवार लिखें। अब लिखें- समस्त पूर्व तैयारियों और पृष्ठभूमि से संबंधित सामग्री को व्यवस्थित करने के बाद लिखना शुरू करें। बात में अपनी सहूलियत के अनुसार लिखी हुई पंक्तियों को कम से कम दो-तीन बार पढ़ें।

किताब हाथ में ली नहीं कि जम्हाई आनी शुरू और कुछ ही मिनटों में नींद के आगोश में, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बहुत मिल जाएंगे आपको अपने इर्द-गिर्द। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनके हाथों में अक्सर किताबें तो देखी जाती हैं, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर है कि रत्ती भर नहीं बढ़ता। देखा जाए तो इन दोनों तरह के लोगों में ज्यादा अंतर नहीं है। पढ़ने की आदत अपने आप में एक बहुत फायदेमंद नुस्खा है। बस कमी होती है उनके पढ़ने के तौर-तरीकों में, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। पढ़ना जितना अधिक जरूरी है, उससे अधिक जरूरी है पढ़ने के प्रभावशाली तौर-तरीके को अपनाना, ताकि मिल सके पढ़ाई को सौ फीसदी फायदा। कहा जाता है कि किताबें आदमी की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। चाहे मार्गदर्शन करने का मामला हो, या ज्ञान प्रदान करने का मामला या फिर व्यक्तित्व विकास के पहलू, किताबें हर स्तर पर आदमी का साथ निभाती हैं। हर साल न जाने कितनी किताबें छपती हैं। जाहिर है उन सबको पढ़ पाना नामुमकिन है। ऐसे में यह तय करना काफी मुश्किल होता है कि कौन सी किताब पढ़ी जाए और पढ़ने का पूरा लाभ कैसे लिया जाए।

किताब इन्सान की ऐसी दोस्त है जो किसी राज को अफसा नहीं करती।

कैसे चुनें अच्छी किताबें- अलमारी में ऐसी किताबों की संख्या अधिकाधिक होनी चाहिए जो वास्तव में ज्ञान के भंडार जैसे सम्मान से नवाजी जा सकें। हालांकि कभी-कभार हल्की-फुल्की किताबें पढ़ने में भी बुराई नहीं है, इससे समाज के एक वर्ग की सोच, मानसिक स्तर, आचार-व्यवहार एवं स्थिति के बारे में पता चलता है।

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपने वाली पुस्तक समीक्षा संबंधी कॉलम को अवश्य पढ़ें। पुस्तक समीक्षा पढ़ने से आपके सामने यह तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी कि कौन सी किताब आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।

हमेशा उतनी ही किताब खरीदें, जितनी आप पढ़ सकें। आंखों के आगे अधिक किताबें रहने से भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि कौन सी पढ़ी जाए।

आपके पास तमाम किताबें व्यवस्थित रूप से रखी होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर एक पल में संबंधित किताब उठाई जा सके। अव्यवस्था होने से काफी समय तो किताब तलाश करने में ही व्यर्थ होता है। इससे बोरियत भी होती है।

आपके पास किस विषय पर और किस-किस लेखकों की पुस्तकें हैं, इसकी एक सूची बनाकर रखें। जब भी पढ़ने बैठें, अपनी डायरी साथ रखें। पढ़ते वक्त जो भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, उस डायरी में लिखते चले जाएं। इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है।

जो भी आप पढ़ेंगे वह याद होता चला जाएगा, साथ ही बाद में उन तथ्यों को जरूरत पड़ने पर कहीं भी, कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी पुस्तक को पढ़ना शुरू करने से पहले उसे एक सरसरी नजर से देख लें। साथ ही विषयवस्तु वाले विषय को ध्यान से पढ़ें। किताब के बारे में लेखक या संपादक की टिप्पणी भी अवश्य पढ़ें, इससे आप किताब के बारे में काफी हद तक जान जाएंगे। यही नहीं, जब आप किताब को पढ़ेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ लेंगे।

* भौतिकवादी व्यक्ति चरित्र निर्माण को प्रथम वरीयता नहीं देता है।

* अभाव जहां परिपक्वता प्रदान करते हैं वहीं इंसान में कड़वाहट भरकर उसे कभी-कभी स्वार्थी भी बना देते हैं।

* बन्द घर निरापद और शान्तिमय होता है। दरवाजा खुला रहनेपर उसमें चोर-डकैत आ सकते हैं

और भी तरह-तरहके उत्पात, उपद्रव आकर घरकी शान्तिको भङ्ग कर सकते हैं।

यह बन्धनका सुख है। जिस घरका दरवाजा चौपट है, वह घर नहीं, वह तो सराय है।

ताश के पत्ते, रेस के घोड़े कभी किस्मत नहीं बनाते है,

इन पर भरोसा करने वाले अपनी बदनसीबी को खुद बुलाते है।

इस कदर भी नाज मत अपनी वफा पर कीजिए।

जाने क्या गुजरी हो उस पर बेवफा होते हुए।

कलम उठती है तो लिखने को शब्द नहीं मिलता, जिसे ढूंढते है वो शर्ख्स नहीं मिलता,

फिरते है जमाने के साथ बस हमारे लिये उनको वक्त नहीं मिलता।

विदाई

विदा लेना भी एक कला है। अगर यह कला आती हो तो मिलन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है विदाई। मगर ज्यादातर महिलाएं विदाई को एक नकारात्मक पल समझ बैठती हैं। नतीजतन मिलन के क्षणों में वह जितनी संवेदनशील होती हैं, विदाई के पलों में उतनी ही उदासीन होती हैं। जिस तरह से मिलन को यादगार बनाया जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से विदाई को यादगार बनाया जा सकता है। विदाई का क्षण अनंत संवेदनाओं वाला क्षण है। इस क्षण को कुछ निश्चित अभिव्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के पास विदाई के लिए अपनी संवेदना, कल्पना और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मिलन के समय की तरह ही विदाई के समय शरीर की भाषा बदल जाती है। विदाई के समय सहज रहिए। दिखावा करनेवाला प्यार जताने की कोशिश मत कीजिए। जो दिल में है वह खुद-ब-खुद चेहरे पर आ जाएगा। विदाई के समय अपना मौलिक और कलात्मक अंदाज दीजिए। मसलन

- * जरूरत न हो तो विदाई के समय अलंकरणों से सजी-धजी भाषा न बोलें।
- * अनौपचारिक रहें। जो कुछ कहें ईमानदारी से कहें। दिल की गहराइयों से कहें।
- * अनावश्यक बातें न करें।
- * याद रखें सीधी-सपाट भाषा और संक्षिप्त शब्दों में भी किसी को यादगार विदा दी जा सकती है।
- * चाहें तो आप सिर्फ एक वाक्य से ही किसी का दिल जीत सकती हैं। सिर्फ यह कहकर मुझे सचमुच तुम्हारी बहुत याद आएगी।
- * विदाई के क्षणों में शब्दों से कहीं ज्यादा चेहरे के भावों की कीमत होती है।
- * विदाई के समय कसकर हाथ मिलाइये। जिससे लगे कि आपको यह विदाई खल रही है।
- * सीधे आंखों में देखिए। इसका बहुत संवेदनात्मक प्रभाव पड़ता है।
- * कोई अजीब विदा ले रहा हो या आप उससे ले रही हों तो होठों को भींच कर आंखों ही आंखों में अलविदा कहिए।
- * अगर शब्द औपचारिकता पैदा कर रहे हों तो गले से लग जाएं या गले लगा लें।
- * विदाई के अंतिम क्षणों में दी गई कोई निशानी भी विदा को यादगार बना देती है। ऐसी निशानियों को लोग पूरी उम्र सहेजते हैं।
- * कोई निशानी पहले से बताकर या इसके लिए योजना बनाकर न दें। इससे निशानी की भावना, उसकी संवेदना कम होती है।
- * विदाई का तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपनी तमाम भावनाएं एक कागज पर उतार लें और विदाई के क्षण उसे पकड़ा दें।

युवा होते ही हर लड़की कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगती है। विवाह शब्द उसके मन में रोमांच पैदा करने लगता है और वह किसी की दुल्हन लगती है और वह किसी की दुल्हन बनने का सपना देखने लगती है। अपनी ससुराल और भावी पति को लेकर उसके मन में तरह-तरह के सवाल उठने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसे अपने माता-पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना पड़ता है। बेटी को प्राचीन काल से ही पराया धन माना जाता है। युवा होने तक अपने मां-बाप के घर में रहती हैं और फिर योग्य वर मिलते ही उसकी शादी कर दी जाती है। माता-पिता अपने घर की रौनक नाजों से पली अपनी लाडली को अश्रुपूरित नेत्रों और भारी दिल से ढेरों आशीर्वादों और दुआओं के साथ, उसके जीवन की कामना करते हुए विदा कर देते हैं।

बेटी की विदाई के समय उसके भावी सुख के लिए कुछ उपहार देने की परम्परा है जिसे दहेज कहते हैं। यह रिवाज शायद इसलिए बनाया गया होगा ताकि उनकी लाडली ससुराल में शांतिपूर्ण व सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। परंतु इन भौतिक सुख-सुविधाओं को साधन के साथ यदि अपनी बेटी को संस्कारों का दहेज देंगे तो आपकी बेटी ससुराल में वो सम्मान व इज्जत पाएगी जो आपके द्वारा दिए गए मूल्यवान उपहार भी शायद दिलाने में सहायक न हो सकें। इन अमूल्य संस्कारों से आपकी बेटी उम्र पर खुशियों के साए तले सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेगी।

सर्वप्रथम तो अपनी लाडली को यह सीख दें कि जिस तरह वह मायके में अपने मां-बाप की आज्ञा का पालन और उनकी इज्जत करती थी, उसी प्रकार ससुराल में प्रत्येक जन की आज्ञा का पालन और उनका यथा योग्य सम्मान करें।

ससुराल में सदैव मधुर एवं नीची आवाज में बात करें। कभी भी ऊंची आवाज न निकाल परंतु यदि उसके साथ कोई अन्याय या अत्याचार हो तो उसे चुपचाप सहन न करके शांति से अपने अधिकार का प्रयोग करें।

कभी भी किसी से किसी की निन्दा न करें। बेटी बहू बनकर दो परिवारों को जोड़ती है। अतः कोई भी काम ऐसा न करे जिससे दोनों परिवारों में दशर पैदा हो जाए या उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचे।

बेटी को यह कहकर विदा करें कि अपने रूप, गुण, सौन्दर्य या प्रतिभा पर कभी भी अभिमान न करे।

बेटी को घरेलू कार्यों में दक्ष करें ताकि ससुराल में कोई भी काम करने में उसे झिझक न हो। बेटी को समझाएं कि वह ससुराल ही के रीति-रिवाजों को अपनाए। पति की सच्ची व ईमानदारी साथी बने। उसकी अर्धांगिनी बन कर रहे। यदि पति में कोई कमी हो तो उसका बखान इधर-उधर न करती फिरे। उस कमी को धैर्य व प्रेम से दूर करने की कोशिश करे।

ननद को छोटी बहन या सहेली जैसा सम्मान दें। जेठ को बड़ा भाई और देवर को छोटा भाई मानकर चले। अपना व्यवहार मर्यादित रखे। अपने व्यवहार और सदाचरण से सभी का मन जीतने का प्रयास करें। हर एक सदस्य की जरूरत का ध्यान रखना एक आदर्श बहू की निशानी है। किसी काम में गलती हो जाने पर यदि घर का कोई सदस्य कुछ कह दे तो मुंह फुला कर न बैठे वरन् अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे।

बाहरी लोगों और पड़ोसियों के साथ अपना व्यवहार सीमित रखे। बेटी के पल्ले में यह गांठ बांध दें कि बहू के मर्यादित व्यवहार को हर कोई पसंद करता है। यदि आप अपनी बेटी को इन सुसंस्कारों के साथ विदा करेंगी तो ये आपके द्वारा दिया गया सबसे मूल्यवान दहेज होगा।

बाबुल का यह घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का यह घर गौरी कुछ दिन का ठिकाना है

बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है, बाबुल तेरी बगियां में मैं वो कली हूँ रे

छोड़कर तेरी ये बगिया मुझे घर पिया का सजाना है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है

दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है, बाबुल का यह घर गौरी.....

मैया तेरे आंचल की मैं हूँ गुड़िया रे, तुने मुझे जन्म दिया पर घर ये क्यों बेगाना है

मैया पर यह क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो-रो के भूलाना है

मैया तेरे आंगन की मैं हूँ एक चिड़िया रे, रात भर बसेरा है सुबह उड़ जाना है

यादे तेरे बचपन की हम सबको रुलायेगी, फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है, बाबुल का यह घर गौरी.....

* * *

"खुदा निगेहबान हो तुम्हारा, धड़कते दिल का प्याम ले लो, तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, तुमको हमारा सलाम ले लो उठे जनाजा जो कल हमारा, कसम है तुमको न देना काँधा, न हो मुहब्बत हमारी रुसवा, ये आँसूओं का प्याम ले लो।"

* * *

"जायेगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवास होगा, कांधेपे रख ले जाये परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेगे घरे घरे, पीटेगी छाती अपनी, कुनुबा उदास होगा।

चुन चुन लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, झट आके ले जाये मेहतर तेरे कफन को,

दे देगा आग तूझमे, बेटा जो खास होगा।

माटी में मिले माटी बाकी सब राख होगी, कंचन सी तेरी काया जलके खाक होगी

दुनिया मे क्या है तेरा, मरघट मे वास होगा।

हरिनाम जो जपते है, भव सिन्धु पार होते, मोहमाया में जो फंसते, जीवन अमूल्य खोते।

प्रभुनाम गर जपेगा, बेडा तेरा पार होगा।"

उपसंहार

मेरे जेहन में जिस समय यह उदगार उद्धृत हुये कि नारी का सही चरित्र चित्रण किया जाये मैंने नारी को अपना विषय केन्द्रित कर लिखना शुरू किया। नारी से जुड़े हर पहलू को वास्तविकता से इस ग्रन्थ में मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। नारी की खूबियाँ और कमजोरियों पर प्रकाश डाला है, कहीं पर भी नारी निन्दा नहीं की गई है। नारी शिक्षा, नारी का कर्मक्षेत्र, नारी धर्म, नारी के पुरुषोचित समानाधिकार व स्वतन्त्रता, नारी धनाधिकार, मातृ गृह व ससुराल में नारी की स्थिति। सास-बहू का व्यवहार, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, आज की विशेष नारियाँ इत्यादि विषयों पर सम्पूर्ण रूप से विवेचन किया है। मैं उन सभी नारियों का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने मुझे परोक्ष व अपरोक्ष रूप से इस ग्रन्थ को लिखने में प्रेरणा दी और सहयोग दिया। मैंने जो कुछ भी लिखा है अपने अनुभव और अध्ययन से व नारी जाति के स्वभाव व विशेषता से दिन-प्रतिदिन के व्यवहार से। हो सकता है फिर भी कोई किसी प्रकार की अतिशयोक्ति रह गई हो, कोई ऐसे पहलू रह गये हो, जिन्हें मैंने अनुभव नहीं किये हो, अछूते रह गये हो। मैंने इसे पूर्ण ग्रन्थ बनाने का सम्पूर्ण रूप से प्रयास किये हैं। आपके समय-समय पर आनेवाले सुझाव व त्रुटियों का मार्गदर्शन वांछनीय है जिसे कि भविष्य में सुधार किया जा सके।

मुझे आशा है कि पाठकों की रूचि व अपेक्षा पर यह ग्रन्थ पूरा उतरेगा। मैंने इस ग्रन्थ में वह सब कुछ दिया जो एक सुधी पाठक खोजता है। बदलते परिवेश में इस ग्रन्थ के अध्ययन से आप ही निष्कर्ष निकालें कि आज नारी बदली है या समय बदला है ? सदा सर्वदा के लिये यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहेगा। विश्व में नारी एक ऐसी पहली बनकर रह गई है जिसका न तो कोई हल है और न ही कोई उसे पूरी तरह से जान पाया। नारी ही पुरुष की आदि शक्ति और पूरक है जो पुरुष को पूर्ण बनाती है। अन्त में यह ग्रन्थ मेरे अपने मेरी भाभीजी पुष्पादेवी, शान्तिदेवी रघुवीर गोयल, मेरे जीजाजी श्री माणिकजी गर्ग, मेरे परम मित्र गिरधारी मित्तल व मेरे धर्म भाई विमल कसेरा की पुण्य स्मृति में समर्पित है।

- महेन्द्रकुमार पाटोदिया

(१)

औरत ने जन्मदिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया
जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने.....
तुलती है कही भी नारों में, बिकती है कही बाजारों में
नंगी नचवाई जाती है, ऐयाशों के दरबारों में
ये वो बेइज्जत चिज है जो बह जाती है इज्जत दारों में, औरत ने.....
मर्दों के लिये हर जुर्म रहा, औरत के लिये रोना भी खता,
मर्दों के लिये लाखों सेजे, औरत के लिये बस एक चिता,
मर्दों के लिये है एँश कहा, औरत के लिये जीना भी सजा, औरत ने.....
जिन ओठों ने इनको प्यार किया, उन ओठों का व्यापार किया
जिस कोख का कारोबार किया, जिस तन से उगे का फल बनकर
उस तन को जलील कार किया, औरत ने.....
मर्दों ने बनाई जो रस्मे, उनको हक का परमान कहाँ,
औरत ने जिंदा जलने को, कुर्बानी और बलिदान कहाँ
किस्मत के बदले रोटी दी, और उसको भी एहसास कहाँ, औरत ने.....
संसार की हर एक दर्शनी, गुरबत् गोद में पलती है

चकमों ही में आकर सकती है, हाको सें जो राह निकलती है
मर्दों की हवस है जो अब तक औरत के पाप में पुलती है, औरत ने.....
औरत संसार की किस्मत है, फीर भी तकदीर को हेटी है
अवतार पर्यंवर जनती है, फीर भी सैतान की बेटी है
ये वो बद किस्मत माँ है, जो बेटी की सेज पे रोती है, औरत ने.....

(२)

ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है- २ मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है-२ ना कोई उमंग है.....
आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे-२ दुनिया ने फिर ना पुछे, लूटा है मुझको कैसे
ना किसी का साथ है, ना कीसी का संग है, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है, ना कोई.....
लग के गले से अपने बाबुल मैं ना कोई- २, डोली उठी यूँ जैसे अर्थी उठी है कोई
यहाँ दुःख तो आज भी, मेरे अंग-संग है, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है, ना कोई.....
सपनों के देवता क्या तुझको करूँ मैं अर्पण- २, पतछड की मैं हूँ छाया- २
मैं, आसूओं का दर्पण, यही मेरा रूप है, यही मेरा रंग है,
मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है, ना कोई.....

(३)

मत रो SSS मत रो SSS मत रो SSS
मत रो मत रो आज राधिके के, सुनले बात हमारी, तु सुनले बात हमारी
जी दुःख से घबरा जाये, वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी
मत रो, मत रो, मत रो.....
भारत की नारी की आँखे, सब आँखों से न्यारी-२,
उसके हर आँसू में छलकती, प्यार की एक फुलवारी-२
आशा की डोर से बांधले बेटी, जीवन की लाचारी,
जो दुःख से घबरा जाये, वो नहीं हिंद की नारी-२
मत रो, मत रो, मत रो.....
अपने मन में दिया जलाकर कर ले उजाला गोरी-२
दिल के ऊपर पत्थर रखकर रोना है कमजोरी- २
चुपके-चुपके दुःख सहनेकी तू करले तैय्यारी
जो दुःख से घबरा जाये, वो नहीं हिन्द की नारी
मत रो, मत रो, मत रो.....
किसका चला है जोर भाग फट रख तू हरी पे भरोसा-२
हर जीवन थाली में प्रभुने दुःख भी यहाँ परोसा-२
पता नहीं कीस भेस में दाता SS करदे मदद तुम्हारी
जो दुःख से घबरा जाये, वो नहीं हिन्द की नारी,
मत रो, मत रो, मत रो.....

सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा,
हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता कब जीवन का घट फूट जाएगा।

नारी

आज हमारे देश में पढ़े-लिखे समझदार लोगों का प्रतिशत अधिक है। जो कम पढ़े-लिखे या गरीब हैं उन बेचारों को दो वक्त की रोटी के अलावा किसी बात की चिंता नहीं होती क्योंकि जब पेट खाली हो तो किसी दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। लड़कियां भी हर क्षेत्र में खूब नाम कमा रही हैं। परिवार व देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, फिर भी आज उनके अस्तित्व को मिटाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं, जिसमें यही समझदार कहलानेवाला वर्ग मुख्य भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि गरीब के पास ऐसे साधन ही नहीं कि वह इन बेकार की बातों पर ध्यान दे, इसलिए लड़के-लड़कों में वह कोई अंतन नहीं करता। यदि अन्य वर्ग के लोगों को बार-बार समझाना पड़े कि ऐसा भ्रूण हत्या जैसा पाप मत करो या इसे रोकने को सख्त कानून बनाना पड़े तो यह कितने शर्म की बात है। जब लड़की ही नहीं रहेगी तो लड़के भी क्या आसमान से टपकेंगे या मशीन रो पैदा होंगे। इसलिए हर व्यक्ति के सहयोग के बिना ऐसे अपराधों पर पूरी तरह अंकुश लगाना असंभव है।

विवाह होनेपर भी पुंश्चली स्त्री नये-नये पुरुष की कामना करती है। बुद्धिमान ऐसी नारी का सेवन नहीं करते। नारी की सफलता उसके मातृत्व में है और उसकी सार्थकता है उसके पातिव्रत्य में। नारी का आश्रय पति ही होता है। मातृत्व तो नारी मात्र का सच्चा स्वप्न है। माता का गौरव विश्व में सबसे महान है। सदाचारिणी पत्नीका त्याग करके पुरुष धर्मसे पतित होता है। जो नित्यप्रति पतिके प्रिय कार्य और हितमें लगी रहती है तथा उनकी अनुचरीके भावसे पतिके साथ-साथ चलती है, वह यमराजके मुखद्वारको नहीं देखती। नारीकी सृष्टि, हरेकको मुग्ध करनेके लिये नहीं है वह तो एक-मात्र (अपने पतिदेवता) को सुख देनेके लिये ही हुई है। पतिव्रता स्त्री अपने स्वामीके सामने अथवा परोक्षमें परिहाससे, क्रोधसे, भ्रमसे या अवज्ञापूर्वक कभी भी कठोर वचन नहीं कहेगी। जो पतिके द्वारा अपमानित की जाने पर भी उनको प्रत्युत्तर नहीं देती, वह परम शोभना पतिव्रता साध्वी स्त्री देवताओंके द्वारा भी पूजा करनेके योग्य है। पति-पत्नी की वैचारिक भिन्नता भी उनके पारिवारिक जीवन में कलह व अशांति का कारण बनती है। लौकिक और पारलौकिक सभी कार्योंसे सम्पादनमें मूल आधार स्त्रियाँ ही हैं, अतः मनुष्यको इनका आदर-सम्मान यत्नपूर्वक करना चाहिये।

जिन्दगी के सफर में हम गजल सुनाते हैं, शेर भी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं,
तुम भी मुस्कुराते हो, हम भी मुस्कुराते हैं, बात सिर्फ इतनी ही है कि हम दोनों ही अपने गमों को छुपाते हैं।

नारी, आज की नारी, भारतीय नारी, एक आदर्श नारी

अब और आंसू नहीं बहायेगी औरत, अब और गम नहीं उठायेगी औरत,
उसकी रोशनी से जहां रोशन है, अब और अंधेरो में नहीं रह पायेगी औरत ।

- * संग्रीकरण :- सौ. प्रगती प्रभाकर अकिम
 - * छायांकन :- श्री. रतन हीरा
रतन्स् कलर फोटो स्टुडिओ, ४, एम. जी. रोड, पुणे
श्री. परमानन्द चंचलानी
स्वर्णकला प्रिंटर्स अँड अडव्हर्टायजर्स, २४८/३, रास्ता पेठ, पुणे - २
 - * कागज पूर्ती :- के. एन. कॉर्पोरेशन, अप्पा बळवंत चौक, पूना-२
 - * सौजन्य :- पार्टस् कोटिज, ६-ए, ताडीवाला रोड, दिवाडकर अपार्टमेंटस्, पुणे- ४११००१
 - * संशोधन, शुद्धिकरण:- श्री. अशोक चांदमल सिंहल
 - * प्रेषक व्यवस्था :- १) श्री मोहन तुलस्यान (तुलस्यान एक्सप्रेस कुरिअर) फोन नं. २६११९२९१,
३, सागर अपार्टमेंटस्, फ्लॉट नं. ८, ताडीवाला रोड, पूना-४११००१
घर-२६०५०७६१ मो. ९८२३०४४८३२
३) श्री रामगोपाल केडिया (स्पीडमॅन एक्सप्रेस) फोन नं. २२०८७७५०,
१९१-बी, पहिला मजला, नाइन्थ कॅवेल एक्स-लेन,
डॉ. वेगाज स्ट्रीट, कालबादेवी रोड, मुंबई-४००००२
 - * सह संपादिका:- श्रीमती सुधादेवी महेन्द्रकुमार पाटोदिया
 - * संपादन व रचनाकार :- श्री. महेन्द्रकुमार अनन्तराम पाटोदिया
कोनार्क इन्क्लेव्ह, बी-८, बंड गार्डन रोड, पुणे - १
फोन नं. - २६१२२६७२, २६०५९६७४, २६०५९५०९
नारायणी देवी सांस्कृतिक भवन ट्रस्ट
श्री नारायणी धाम, सर्व्हे नं. ७४/१-बी, प्लॉट नं. १७-१८-१९,
कात्रज दूध डेअरी के पीछे, सातारा रोड, पुणे-४११०४३ फोन- २४३६५१५१
 - * प्रकाशन
- * मूल्य - आपकी एक मधुर मुस्कान

ग्रन्थ प्राप्ति का स्थान

दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अन्धेरे में तुम्हें नींद नहीं आये,
और रात के अन्धेरे में ऐसा कोई काम मत करना कि दिन के उजाले में मुंह छिपाकर फिरना पड़ जाए।

- १) महालक्ष्मी मंदिर,
नेहरू स्टेडियम के पास,
सारस बाग, पुणे- ४११०३७
- २) नारायणी देवी सांस्कृतिक भवन ट्रस्ट, (राणी सती मन्दिर)
सर्व्हे नं. ७४/१-बी/२, प्लॉट नं. १८-१९,
कात्रज दूध डेअरी के पीछे, सातारा रोड,
पुणे- ४११ ०४६ फोन नं. २४३६५१५१
- ३) अमरनाथ अगरवाल
१०३१, बुधवार पेठ, जगोबादादा तालीम के पास,
पूना-४११००२ फोन नं. ऑ. २४४७३३१० घर-२५४३०२७४
- ४) श्री एस. सी नागपाल (आर्य समाज)
आर्य समाज, ए-१/१०१, ऑक्सफर्ड व्हिलेज,
वानवडी, पूना-४११०४० फोन नं. २६८५१६९०
- ५) श्री सिद्धार्थ सराफ
सराफ कोर्ट, यशवंत स्टेडियम के सामने, धन्तोली,
नागपूर-४४००१२ फोन नं. २५६११३८
- ६) श्री किशोरीलाल पाटोदिया
लायस इस्टेट, सी विंग, फ्लैट नं. ३००३/३००४
दोस्ती एक्सर्स के पास, वडाला (पू) मुंबई- ४०००३६
फोन नं. २३६३००३२, २३६१८८२१ मो. ९८२१७१८३७४
- ७) श्री शाम ग्यानीराम अगरवाल
आज का आनंद, शिवाजीनगर, पुणे-५
फोन ऑ. २५५३४८८८
- ८) श्री विजय चौधरी
आशिष, विमान नगर, खामगांव-४४४३०३
फोन नं. (०७२६३) २५२४०३ ऑ. २५३११६
- ९) श्री सुशीलजी अगरवाल
एस-३, जनता कॉलनी, जयपूर-३०२००४
फोन नं. ऑ. ०१४१-२६०६७४६, मो. ९८२९०६०६७४
- १०) श्री प्रेमप्रकाश सूतवाला
नवशील अपार्टमेंट्स, ब्लॉक नं. ५, फ्लैट नं. २, ५६ कॅन्टोनमेंट,
कानपूर (उ.प्र.)- २०८००४ फोन नं. २३८११७०
- ११) श्री राधेलाल पाटोदिया (राधामंडल)
३१/२, कोरेगांव पार्क, राधाकुंज,
आशियाना पार्क के सामने, पूना-४११००१
फोन नं. घर-२६१२३८३८, मो. ९८९००००७४७
- १२) श्री राधेश्याम गोयल
गोयल डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, ५००, नारायण पेठ,
पत्र्या मारुती चौक, पूना-४११०३०
फोन नं. ऑ. २४४५६७०८ घर-२४४५६१५६
- १३) श्री विजय अगरवाल
दि स्पेअर हाऊस, खामकर हाऊस,
माफको यार्ड, पूनित चेम्बर्स के बाजू में, वाशी,
नवी मुंबई-४००७०५ फोन नं. २७६८६६६३
- १४) श्री देवीप्रसाद सरावगी
गोकुलधाम, २९बी-२ रा मजला, ३२/१बी,
रामकृष्ण समाधी रोड, कलकत्ता-७०००५४
फोन नं. घर-२३२०१४१४ ऑ. २३५३८७६८
- १५) श्रीमती शारदा नेमीचंद अगरवाल
फ्लैट नं. ४२०, सेक्टर २८ए, नेमिशा बंगलो,
प्राधिकरण-निगडी, पुणे- ४११०४४
फोन नं. ऑ. २७४७५२८४ घर-२७६५५३३७
- १६) श्री सर्वेश गर्ग
ई-९७, साकेत, इन्दौर
- १७) श्री मोतीलाल डेंगला
अरुणोदय, ११८९/ए, १३-मेन हॉल, दूसरा स्टेज
बेंगलोर- ५६०००८ फो. २५२६४२०५, मो. ९३४१२६२४९३

* सहयोगी दल *

- १) श्री राजकुमार बन्सीलाल अगरवाल, २) श्री ओमप्रकाश बलभद्रप्रसाद अगरवाल, ३) श्री श्यामसुंदर बांकेलाल गोयल,
- ४) श्री राधेश्याम गोयल, ५) श्री सर्वेश गर्ग, ६) श्रीमती नीता विनीत गोयल, ७) श्रीमती पायल प्रशांत राजगडिया

नारी धधकते हुये अंगारों की वह ज्वाला है
जो भभक उठे तो विस्फोट है और शान्त रहे तो जिन्दगी का सुकून है।

