ISSN : 2582-6360

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 29 | अंक 01 विक्रम संवत् 2081 जनवरी 2025 | पृष्ठ 34

परामर्शदाता

देवर्षि कलानाथ शास्त्री

प्रो. बनवारीलाल गौड़

प्रो. दयानन्द भार्गव

प्रो. कैलाश चतुर्वेदी

डॉ. शीला डागा

प्रो. (डॉ.) गणेशीलाल सुथार

प्रधान सम्पादक

श्री सोहन लाल गर्ग

श्री एम.एल. गर्ग

सम्पादक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

सह-सम्पादक

डॉ. रघुवीर प्रसाद शर्मा

तिबोर कोकेनी

श्रीमती अन्या वुकादिन

- प्रमुख संरक्षक -

परम महासिद्ध अवतार श्री अलखपुरी जी

परम योगेश्वर स्वामी श्री देवपुरी जी

- प्रेरणास्त्रोत -

भगवान् श्री दीपनारायण महाप्रभुजी

- संस्थापक -

परमहंस स्वामी श्री माधवानन्द जी

- संरक्षक -

विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस

श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

- प्रबन्ध सम्पादक -

महामण्डलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी

प्रकाशक

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

(राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

Website : vgda.in | **Youtube :** www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram | **E-mail :** jaipur@yogaindailylife.org

अनुक्रमणिका

1.	सम्पादकीय	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	3
2.	YOGA SUTRAS OF PATANJALI	Swami Maheshwaranandapuri	4
३.	मकर सौर संक्रान्ति	स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी	12
4.	मकर तथा कुम्भ स्नान महात्म्यः	जयप्रकाश शर्मा	17
5.	कुम्भस्नाने महाफलम्	गोपीनाथ पारीक 'गोपेश'	18
6.	वैदिक साहित्य में प्रयागराज महत्त्व		21
7.	कुंभस्नानविधिः	महन्त हरिशंकर दास 'वेदान्ती'	22
8.	स्कन्द पुराण में कुम्भोत्पत्ति की कथा	श्रीमती अंजना शर्मा	26
9.	प्रयाग महात्म्य:	श्रीमती प्रतिभा गर्ग	29
10.	राष्ट्रोपनिषत्	स्व. डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर	31

विश्वदीप दिव्य संदेश पत्रिका का वार्षिक सदस्यता शुल्क **800/- रूपये**

खाता संख्या : 5013053111

IFS Code : KKBK0003541

मुद्रण : **कन्ट्रोल पी**, जयपुर - मो. : 9549666600

सम्पादकीय

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक शोधपत्रिका का वर्ष 2025 का प्रथम अंक आपके करकमलों में अर्पित करते हुए अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारतीय धर्म-संस्कृति के शोधलेखों का यह संग्रह विद्वानों द्वारा सराहा जा रहा है। यह अंक महाकुम्भ विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। विद्वानों द्वारा नियमित भेजे जा रहे शोधलेख हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं व पत्रिका के महत्त्व को भी आलोकित कर रहे हैं। पूर्व अंकों में सभी उच्चस्तरीय विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं।

इसमें सर्वप्रथम महामण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी द्वारा लिखित YOGA SUTRAS OF PATANJALI शोध लेख में पातंजलयोगसूत्र के प्रतिपाद्य की आधुनिक सन्दर्भ में उपयोगिता दर्शायी गयी है। तत्पश्चात् महामण्डलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी द्वारा लिखित **'मकर सौर संक्रान्ति'** नामक लेख में मकर संक्रान्ति पर्व तथा इस दिन किये जाने वाले दान के महत्त्व को आयुर्वेद की दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है। तत्पश्चात् जयप्रकाश शर्मा द्वारा लिखित **'मकर तथा कुम्भ स्नान महात्म्यः'** लेख में आदि माघ मास में मकर संक्रान्ति पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने के महत्त्व को उजागर किया है। इसी क्रम में गोपीनाथ पारीक 'गोपेश' द्वारा लिखित **'कुम्भस्नाने महाफलम्** लेख में सनातन संस्कृति को विश्व संस्कृति कहते हुए पर्व का अर्थ स्पष्ट करके कुंभ में स्नान करने की महत्ता को स्पष्ट किया है। तत्पश्चात् **वैदिक साहित्य में प्रयागराज महत्त्व** नामक लेख में प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए साहित्यिक दृष्टि से प्रयागराज के महत्व को स्पष्ट किया है। साथ ही श्री महन्त हरिशंकर दास 'वेदान्ती' द्वारा लिखित **'कुंभस्नानविधिः'** नामक लेख में कुंभ स्नान विधि , कुंभ स्वरुप , कुंभ प्रार्थना तथा स्नानान्त तर्पण किया का उल्लेख किया है। श्रीमती अंजना शर्मा के लेख **'स्कन्द पुराण में कुम्भोत्पत्ति की कथा'** के पुराणानुसार कुंभ की उत्पत्ति की कथा को वर्णिन किया है। इसी क्रम में श्रीमती प्रतिभा गर्ग द्वारा लिखित **'प्रयाग महात्म्यः'** पौराणिक कथानुसार प्रयाग के महात्म्य का उल्लेख किया है। अन्त में स्व. डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर के **'राष्ट्रोपनिषत्'** के कतिपय पद्य प्रकाशित किये गये हैं, जो गुरुशिष्यपरम्परा के गौरव को प्रदर्शित करने के साथ साथ आत्मचिन्तन की प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं।

आशा है, सुधी पाठक इन्हें रुचिपूर्वक हृदयंगम करने में अपना उत्साह पूर्ववत् बनाये रखेंगे ।

शुभकामनाओं सहित....

-डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

YOGA SUTRAS OF PATANJALI

A Guide to Self-knowledge

Mahamandleshwar Paramhans
Swami Maheshwaranandapuri

INTRODUCTION TO PART 3 – VIBHŪTI-PĀDA

On the attainment of extraordinary abilities

The Vibhūti-Pādais for many the most fascinating chapter of the Yoga Sūtras. Vibhūtihas several meanings: miraculous deed, supernatural ability, sacred ash, and sacred incarnation. In this chapter Patanjali discusses in detail the extraordinary abilities and supernatural powers (siddhis) that arise as fruits of perfection in concentration and meditation, for example, knowledge of past lives, insight into the past and future, being able to "see into" other people's minds, reaching others by telepathy, making the body larger, smaller, heavy or quite light, floating or even invisible at will.

In this context, I would like to elaborate on the Sanskrit terms TATTVA and SIDDHI.

TATTVASare the primordial principles or elements: earth, fire, water, air, ether (space). Matter – and thus also the human body – is composed of these five primal elements. If there is harmony between the elements, body and mind are healthy. If there is an imbalance between them, illness or mental disorder arises. If one of the elements is missing, the body dies.

In matter these five tattvas assumecertain properties (gunas). Through the different manifestations and compositions of the gunas, the variety of appearances arises.

If one succeeds in concentrating the physical, mental and spiritual energy like a laser beam and directing it to one point, it is possible to influence the tattvas in such a way that even the laws of nature can be suspended.

By practice and perfection in concentration, meditation and samādhi, by understanding and respecting the laws of nature and cosmic laws, the Yogi masters the various elements. Or in other words, they free themselces from their domination and can direct their effects according to their

will. The purer the mind and consciousness are, the more clearly does the effulgence of the ātma shine forth. Purity in consciousness, feelings and thoughts brings out the light of wisdom. Thus, the yogi attains extraordinary powers, which we regard as supernatural.

With the following picture it is easy to understand. Two men are in a room and look out of the window. One sees everything very clearly, but the other perceives things only blurred and indistinct because he is short-sighted. This means his vision is weak or not "pure". It seems to him like a "miracle" what the other one, whose sight is "pure" and strong, is able to recognise.

SIDDHIS are natural phenomena on the spiritual path. These powers, which appear to "normal" people like magic and miraculous powers, consist in the power and control over the elements which the yogi has gained through power of concentration.

The further an aspirant progresses on the spiritual path, the more siddhis begin to develop in them. However, at the same time Patanjali warns against the dangers of these special powers. When "miraculous powers" arise, it tempts the aspirant to become proud and arrogant and to boast about these powers. But the "ego" immediately destroys the spiritual gain.

All abilities that come to us are God's grace. Our principle should be: nāhamkartā – "It is not I who acts. God is the doer. The divine power works in me and through me in accordance with God's will."

Yoga is a science that reveals the secrets of human and cosmic consciousness. Yoga transcends the boundaries of religion and connects us with the Supreme Self. Through meditation, the rishis discovered and explored a way to escape the wheel of birth and death. This path is Yoga.

What does yoga mean? Yoga is not only physical and breathing exercises, not only mantra-japaand meditation. Yoga is that which connects us with the truth. Reality can only be experienced when the individual consciousness connects with the divine consciousness. The ways to do this are numerous, and yoga encompasses each of them: selfless work, study, prayer, exercise and meditation. Everyone may choose the path that corresponds to personal dispositions and feelings – if these are genuine, constant and selfless.

To attain and maintain saintly consciousness (santabhāva) is difficult. It is easy to say, but difficult to accomplish. We are too attached to different things – nation, culture, religion, friends, partners, children. We are selfish and think only as far as family and friendships go. The Realised One sees beyond these boundaries. Their heart is like an ocean in which all living beings find a place. Where God is, there is love, and where love is, there is God. Love connects heart to heart and the individual to God.

What is the difference between birth and incarnation? Both words mean to be born in a physical body. But the word "incarnation" expresses something special and is used only for the becoming human of a God-realised soul.

From time to time, God Himself incarnates on earth to liberate His devotees. How is this to be understood? Just as the moon is reflected in numerous bowls of water, so God's light reflects itself in the various incarnations. He Himself is but One, and each incarnation is a vessel in which a ray of God's light manifests itself in the purest form. To believe that the Divine Self has embodied itself on earth in only one Person is a fundamental error.

Many people do not understand how it is possible for a holy incarnation to act like a normal human being and have the same body, feelings, etc. as everyone else. Normally people are bound by their karmas and receive their birth according to their past deeds. A realised master, on the other hand, comes to earth voluntarily to help and returns to oneness with the ātma after the task is done. However, as long as they exist in the body, they too, like every living being, is connected with nature.

There is a parable for this:

A lawbreaker is convicted and sent to prison to serve his sentence. When he has "served" his time, or when he is pardoned, a representative of the judiciary appears in prison to free him. This liberator is also in prison at that moment, and to someone who does not know him, it appears as if he is also imprisoned. The meaning and significance of the prison stay, however, are not clear to the prisoner.

The prisoner's situation is completely different from the prisoner's, even though outwardly there is no difference between the two. The one is in prison as a guilty person, while the other comes voluntarily and as a liberator.

We all have a debt to repay to those who helped us along the way and made our realisation possible. We should show gratitude to them by passing on the knowledge and contributing to the common good.

Five debts of gratitude each person has to repay:

1. MĀTRI-RĪNA to parents – by honouring them, helping them, and caring for them. When we are adults ourselves, we repay our debt for the care and love they gave us in our childhood.

2. PITR-RĪNA towards the ancestors – through prayers, remembrance and offerings.

3. DEVA-RĪNA towards the gods, i.e. the elements, principles, nature – through prayers, mantras, offerings and donations.

4. ĀCHĀRYA-RĪNA towards our teachers – by applying and passing on the knowledge they gave ushave transmitted.

5. RISHI-RĪNA towards the spiritual masters and saints – through selfless service and help to all people.

Until this obligation is fulfilled, we are not free. Only then can the ātma become detached in the cosmic self.

There are three types of laws:

1. Human laws. This includes the state laws and social regulations.

2. Laws of nature. The laws of nature are valid throughout the universe. Their characteristic is that they are connected with time and space. As long as we are bound to nature, we are also subject to the passage of time.

3. The Divine or Cosmic law. This law is eternal and unchangeable and is above the other two laws. It is light, truth, reality, eternity, unity and bliss. We can name "God" any name we want, but in reality He has no "name". The names are our inventions. We originally had no name either – others gave it to us.

As long as we do not succeed in overcoming natural law and reaching cosmic law, we will remain trapped in duality and swing back and forth between happiness and suffering.

Life is like a river flowing between two shores. On one shore we experience happiness, beauty, joy and all the good things of life. On the other shore, however, there is suffering, misery, pain, separation, sadness. In short, everything we call "unhappiness". But what is important is not which side we are currently "swimming by" – what is important is that we are moving toward the ocean. Whether in happiness or sorrow, our goal is to reach eternity where this duality is suspended. All exercises and techniques, meditation, repetition of the mantra and prayer have only one purpose: to evolve so that the flow of our existence finally flows into the ocean of infinity.

God sometimes appears to us full of goodness and grace, but sometimes hard and cruel. In good times, we thank God. But when misfortune befalls us, we complain how God can be so merciless. In reality, God has nothing to do with it. He is only the witness. The universally valid law of karma is the cause of happiness and suffering, in that what everyone has caused by their own deeds in the course of their existences falls back on them.

Human laws cannot change the laws of nature. Conversely, however, natural law can very well annul earthly laws and make them ineffective. Natural law, in turn, can be overridden by

divine law. In between, however, there is a barrier that must be overcome, like the border between two countries.

On what does it depend whether someone is allowed to cross the border from one country to another? Whether or not they have the right documents and there is no police warrant against them. What does that mean in this context?

An example:

Suppose someone stays for a few weeks in an expensive hotel where he has registered. However, one morning he secretly makes off without paying the bill. The hotel will report to the police, who will pass on a report to the border authorities. If this man now tries to flee abroad, he will be arrested at the border and detained until he has paid his debt. He may not be caught immediately, but at some point, he will certainly be caught.

Analogous to this example is the transition from natural law to cosmic law. The individual self is denied entry into the light as long as there are karmas to bepaid. Inevitably it is drawn back again into darkness.

Life does not cease after death. The subtle sheaths (koshas) continue to exist. All karmas – and consequently all problems – go with us.

Today's scientists have so far tried without success to locate the seat of consciousness and memory in the brain. According to the yoga teachings, consciousness, memories and feelings are stored in the ātma, and the brain is only the physical transmitter. Proof of this is given by the accounts of persons who were clinically dead, yet can remember how they passed out of the body into the astral plane and could perceive their bodies, their relatives and friends, the whole environment from above. How could the brain have recorded this happening when the consciousness was obviously outside the physical body?

I have a student who had such a death experience. He had an accident and almost bled to death. He remembers a sharp, almost unbearable pain that stopped quite suddenly. At that moment he found himself outside his body. He could see his figure lying beneath him and watch as he was taken to the hospital and resuscitation attempts were made. He himself felt quite well, happy and without pain. Then he saw two tunnels. One was brilliantly bright and filled with light, the other dark and eerie. He wanted to go to the light, but he could not. An invisible force pulled and pushed him towards the dark tunnel. He knew that pain and suffering awaited, but he had no choice. He fell into the dark shaft and at that moment regained his body consciousness. The doctors who had cared for him rejoiced at their success, but he felt sad that he had to return to earthly existence.

These and many other similar accounts of experience prove that life goes on after death and that the Self is the witness of all events. The self knows all past lives, it is the observer of the present existence and also knows its future.

Liberation is not attained through siddhis, so we should not strive for them. For in so doing we lose sight of the goal of self-realisation and union with God. The supernatural, magical or tantric powers lead one who is attached to them to the corresponding astral planes after death, but not to liberation.

A realised yogi and master does not demonstrate their powers. They take the essence – the wisdom – from all things and phenomena, just as the bee takes honey even from poisonous plants. So also, a true aspirant takes the best part of truth and knowledge from every teaching and experience and is not misled by it.

But there is also a danger. To collect the "nectar" like a bee is wise. However, reaching into the beehive is not advisable if one does not want to make acquaintance with painful stings. When the ego gets involved, even positive forces can "sting" and turn into problems.

So,siddhis can be positive or negative depending on how you use them. Never is something only negative or only positive. One should always look at both sides. Poison can kill or medicine can save life. Nectar can make one immortal or, if consumed in excess, it can act like poison. Siddhis in themselves are not bad. They can be helpful in service to others or for self-protection, in accordance with cosmic laws. The only harmful thing is to play around with them and proudly demonstrate their powers. Unfortunately, there are few who can resist this temptation. Those who think they are special and accomplish great things because they possess such abilities will feel the negative effects.

A man once saw a bird on the shore of a lake, which elegantly threw up the fish it had caught, caught it with its beak and swallowed it whole. He managed to do this in seconds and with consummate perfection. The man was impressed with this bird's skill and began to try it as well. He began by throwing up cherries and grapes, catching them in his mouth and swallowing them without chewing, as the bird had done with the fish. He practiced with much patience and perseverance, and eventually succeeded in catching and swallowing other things in this way – pieces of wood, stones, nails, and finally even a knife. He could throw up a sword, catch it with his mouth open, and let it slide down his throat without being hurt. The man began to perform this feat publicly, gathering spectators and admirers. When someone asked him who was his master who taught him this art, he used to say, "No one taught me. I taught myself." He had now reached the point where his ego came out and believed he could do everything on his own.

But when the ego rises, the siddhis disappear. One day this also happened to the man in this

story, and he was mortally wounded by the sword he swallowed. Then he realised his mistake and cried out, "Oh, now I know who my guru is. It was the bird whom I saw swallowing the fish. It was from him that I learned everything!" But this realisation came too late to save him.

Hard work on oneself, practice and concentration are necessary to attain perfection, a siddhi. Once one has acquired it, the temptation is to boast about it. To acquire supernatural powers is not the aim of the yogi. They accept the powers that come to them on their path, but do not waste their time and thoughts on them, but goes on unperturbed.

On the spiritual path we encounter stones and thorns as well as flowers and fruits. Sometimes we even find a piece of gold or a precious stone. The important thing is not to stop and not to be deterred by hardships, nor to be seduced by treasures.

Many students want to realise everything very quickly, which, of course, does not succeed, just as it is not possible to become an Olympic champion overnight by merely "wanting". To achieve a siddhi, strong discipline is necessary, not just for a few days, but for months and years. One who observes the yoga discipline will certainly obtain siddhis one day. But those who run after the siddhis will not get them. The king should not ask the beggar for alms, otherwise he will lose his kingship. The ātma is king, and the siddhis are lowly before him, like beggars.

Accept these forces, protect them, respect them, but do not "idolise" them. Only then can you realise the highest goal.

In order to understand the Vībhuti-Pāda, we must distinguish two concepts: BAHIRANGAYOGAandANTARANGAYOGA(bahiranga= outside, antaranga= inside).

In the previous section, Sādhana-Pāda, Patanjali began by explaining the eight-stage Rāja-Yoga path (AsthāngaYoga), first describing the five stages of "outer yoga" up to pratyahāra(withdrawal of the senses). Now Patanjali continues his exposition and describes the next stages: concentration (dhāranā), meditation (dhyāna) and highest consciousness (samādhi).

Compared to the previous principles, these belong to the "inner" yoga and consist in the inwardly directed search and realisation of imminent powers. Compared to the last and highest perfection, however, all preceding stages of the development and expansion of consciousness are "bahiranga", i.e. "outer" degrees of yoga.

DHĀRANĀ– Concentration

Just as physical training increases muscular strength, constant practice of dhāranā strengthens the power of concentration. If the aspirant succeeds in concentrating the mind on a single object for a long time, their consciousness enters the next stage, dhyāna.

DHYĀNA– Meditation

In this state of consciousness the meditator is exclusively aware of the object of meditation. Inan uninterrupted stream, consciousness flows towards this object. The fruit of meditation is wisdom and enlightenment of the mind (pragyā buddhi).

Dhyānaresults in the consummation of:

SAMĀDHI– highest consciousness

In samādhi, consciousness merges with the object of meditation and becomes one with it. As knower, knowledge and object unite, an essential transformation of consciousness takes place. The state of samādhi is fundamentally different from the "normal" states of consciousness – waking consciousness, dream and deep sleep – and cannot be described in words, just as it is impossible to explain higher mathematics to a one-year-old child.

The practice of these three sādhanasis calledSAMYAMA.

Samyamaconsists of the attainment of complete control over mind and consciousness, and ultimately of their union with the object of meditation – the divine Self. Samyamabestows upon the aspirant numerous spiritual fruits. The mind is sharpened and the will power strengthened, so that subsequently the yogi can master all disciplines more easily and quickly. "Heavenly" visions, extrasensory experiences and extraordinary powers (siddhis) appear.

Every human being has a certain task to fulfil in life, a goal to reach. Human life is a precious gift. Only man has the opportunity and ability to achieve what his inner self desires and for the sake of which he was born. Only man can know and realise God. My teaching for you – as SrīMahāprabhujī has given it to me –is the realisation of truth, God-realisation.

मकर सौर संक्रान्ति

महामण्डलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी
उपाध्यक्ष
विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर

(दोहा)

शीत शिशिर हेमन्त का, हुआ परम प्राधान्य।
तैल, तूल, निल, तपन का, सब जग में है मान्य ॥

(रुचिरा)

उत्तर अपन इसी तिथि को है, सविता का सुप्रवेश हुआ।
मान दिवस का इस ही कारण, अब से है सविशेष हुआ ॥
वेदप्रदर्शित देवयान का, जगती में विस्तार हुआ।
उत्सव संक्रान्ति मकर की का, जनता में सुप्रसार हुआ ॥ १ ॥

तिल के मोदक, खिचड़ी, कंबल, आज दान में देते हैं।
दीनों का दुख दूर भगा कर, उनकी आशिष लेते हैं ॥
सतिल सुगंधित सुसाकल्य से होम यज्ञ भी करते हैं।
हिम से आवृत नभमण्डल को शुद्ध वायु से भरते हैं ॥ २ ॥

(पं० सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ कविरल कृत)

जितने काल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करती है, उस को एक 'सौर वर्ष' कहते हैं और कुछ लम्बी वर्तुलाकार जिस परिधि पर पृथ्वी परिभ्रमण करती है, उसको 'कान्तिवृत्त' कहते हैं। ज्योतिषियों द्वारा इस कान्तिवृत्त के १२ भाग कल्पित किए हुए हैं और उन १९ भागों के नाम उन उन स्थानों पर आकाशस्थ नक्षत्रपुओं से मिल कर बनी हुई कुछ मिलती जुलती आकृति वाले पदार्थों के नाम पर रख लिए गए हैं।

वास, जंगल, बन, पर्वत सर्वत्र शीत का आतंक का रहा है, पराचर जगत् शीतराज का लोहा मान रहा है, हाथ पैर जाड़े से सिकुये जाते हैं, "रात्रौ जानुविंषा भानुः" रात्रि में जंपा और दिन में सूर्य, किसी कषि की यह उक्ति दीनों पर आजकल ही पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। दिन की अब तक यह अवस्था थी कि सूर्यदेव उदय होते ही अस्ताचल के गमन की तैयारियों आरम्भ कर देते थे, मानों दिन रात्रि में लीन ही हुआ जाता था।

रात्रि सुरसा राक्षसी के समान अपना देह बढ़ाती ही चली जाती थी ! अन्त को उसका भी अन्त आया। आज मकरसंक्रान्नि के मकर ने उसको निगलना आरम्भ कर दिया। आज सूर्यदेव ने उत्तरायण में प्रवेश किया। इस काल की महिमा संस्कृत साहित्य में वेद से लेकर आधुनिक अन्ध पर्यम्त सविषशेष वर्णन की गई है। वैदिक ग्रन्थों में उस को 'देवयान कहा गया है और शानी कोग स्वशरीर त्याग तक की अभिलाषा इसी उत्तरायण में रखते हैं।

उनके विश्वारानुसार इस समय देह त्यागने से उनकी आत्मा सूर्यलोक में होकर प्रकाश मार्ग से प्रदान करेगी। आजीवन ब्रह्मचारी भीष्षरपितामह ने इसी उचर। यण के आगमन तक शरशय्या पर शयन करते हुए प्राणोत्क्रमण की प्रतीक्षा की थी। ऐसा प्रशस्त समय किसी पर्वता (पर्व बनने से कैसे वश्चित रह सकता था। आर्य जाति के प्राचीन नेताओं में मकर-संकान्ति (सूर्य की उशरायण संक्रमण तिथि) को पर्व निर्धारित कर दिया।

जैसा कि पूष बतलाया जा चुका है कि यह पर्व बहुत चिरकाल से चला आता है। यह भारत के सब प्रान्तों में प्रचलित है, अतः इसको एकदेशी न कहकर सर्वदेशी कहना चाहिए। सब प्रान्तों में इसके मनाने की परिपाटी में भी समानता पाई जाती है सर्वत्र शीतातिषशय के निवारण के उपचार प्रचलित हैं।

वैद्यकशास्त्र में शीत के प्रतीकार तिल, तैल, तूल (रुई) बतलाए हैं। जिनमें तिष्ठ सब से मुख्य है। इसलिए पुराणों में इस पर्व के सबकृत्यों में तिलों के प्रयोग का विशेष माहात्म्य गाया गया है और उनको पापनाशक कहा गया है। किसी पुराण का निम्नलिखित बचन प्रसिद्ध है-

तिलस्नायो तिलोद्धर्ती विलहोमी तिलोदकी।
तिलमुक तिलदाता च षट्तिलाः पापनाशनाः ।।

अर्थ-तिलमिश्रित जल से खान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का जल, तिल का भोजन और तिल का दान ये छः तिल के प्रयोग पापनाशक हैं।

मकर संक्रान्ति के दिन भारत के सब प्रान्तों में तिल और गुड़ था लांड के लड्डू बनाकर जिनको 'तिलवे' कहते

हैं, दान किए जाते हैं और इष्टमित्रों में बांटे जाते हैं। महाराष्ट्र प्रान्त में इस दिन तिलों का 'तीलगुल' नामक हलवा बांटने की प्रथा है और सौभाग्यवती स्त्रियां तथा कन्याएं अपनी सम्बी सहेलियों से मिलकर उनको हल्दी, रोली, तिल और गुद भेंट करती हैं। प्राचीन ग्रीक लोग भी वधू वर की सन्तान वृद्धि के निमित्त तिलों का पक्वान बांटते थे। इससे ज्ञात होता है कि तिलों का प्रयोग प्राचीनकाल में विशेष गुणकारक माना जाता रहा है। प्राचीन रोमन लोगों में भी मकर संक्रान्ति के दिन अंजीर, खजूर और शहद अपने इष्टमित्रों को भेंट देने की रीति थी। यह भी मकर संक्रान्ति पर्व की सार्वत्रिकता और प्राचीनता का परिचायक है।

मकर संक्रान्ति पर्व पर दीनों को शीतनिवारणार्थ कम्बल और घृत दान करने की प्रथा सनातनियों में प्रचलित है। "कम्बलवन्तं न बाधते शीतम्" की शिष्ट उक्फि संस्कृत में प्रसिद्ध ही है। पूत को भी वैद्यक में ओज और तेज का बढ़ाने वाला तथा अझिदीपक कहा गया है। आर्य पों पर दान, जो धर्म का एक स्कन्ध है, अवश्यमेव ही कर्तव्य है और-

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्।

गीता, अध्याय १७। श्लोक २० ॥.

यथा-१ मेष, २ वृष, ३ मिधुन, ४ कर्क, ५ सिंह, ६ कन्या, तुला, ८ वृश्चिक, ९ धनु, १० मकर, ११ कुम्भ, १२ मीन। प्रत्येक भाग वा आकृति 'राशि' कहलाती है। जब पृथ्वी एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करती है तो उस को 'संक्रान्ति' कहते हैं। लोक में उपचार से प्रथिवी के संक्रमण को सूर्य का संक्रमण कहने लगे हैं। छः मास तक सूर्य कान्तिवृत्त से उत्तर की ओर उदय होता रहता है और छः मास तक दक्षिण की ओर निकलता रहता है। प्रत्येक षण्मास की अवधि का नाम 'अयन' है। सूर्य के उत्तर नोर उक्ष्य की अवधि को 'उचरायण' और पक्षिण जोर उड्य की अवधि को 'दक्षिणायन' कहते हैं।

उचरायण काल में सूर्य उधर की ओर से उपप होता हुआ दीखता है और उस में दिन बढ़ता जाता है और रात्रि घटती जाती है। दक्षिणायन में सूर्योदय दक्षिण की ओर दृष्टिगोचर होता है और उसमें रात्रि वस्ती जाती है और दिन घटता जाता है। सूर्य की मकर राशि की संक्रान्ति से उत्तरायण और कर्क-संक्रान्ति से दक्षिणायन प्रारम्भ होता है। सूर्य के प्रकाशाधिक्ष्य के कारण उचरायण विशेष महच्च शाली माना जाता है और अतएव उत्तरायण के आरम्भ दिवस मकर की संक्रान्ति को भी अधिक महत्व दिया जाता है और स्मरणातीत चिरकाल से उस पर पर्व मनाया जाता है।

यद्यपि इस समग उचरायण-परिवर्तन ठीक ठीक मकर संक्रान्ति पर नहीं होता और अयनचलन की गति बराबर पिछली ओर को होते रहने के कारण इस समय (संवत् १९९४ वि० में) मकर संक्रान्ति से २२ दिन पूर्व धन राशि के ७

अंश २४ कला पर 'उच्च- रायण' होता है। इस परिवर्तन को लगभग १९५० वर्ष लगे हैं परन्तु पर्व मकरसंक्रान्ति के दिन ही होता चला आता है। इससे सर्वसाधारण की ज्योतिष शाखाननिशता का कुछ परिचय मिलता है, किन्तु शायद पर्व का चलते रहना अनुचित मान कर मकर संक्रान्ति के दिन ही पर्व मनाने की रीति चली आती हो।

मकर-शंकान्ति के अवसर पर शीत अपने गौवन पर होता है। जना अर्थ-देश, काल और पात्र के अनुसार ही दिया हुआ दान 'सात्विक' कहलाता है। तथा-

दरिद्रान्मर कौन्तेय मा प्रवच्छेश्वरे धनम्।

अथ- हे अर्जुन ! दरिद्रों का पालन करो, पनियों को धन मत यो।

इन श्रीमद्भगवद्गीता के बचनों के अनुसार इस प्रवल शीतकाल में मकरसंक्रान्ति पर दीनों को कम्बल आदि का दान परम धर्म है।

पत्राव में मकरसंक्रान्ति के पहिले दिन लोदी का तेवहार मनाने की रीति है। इस अवसर पर स्थान २ पर होली के समान अनि प्रज्वलित की जाती हूँ और उनमें तपे हुए गन्ने भूमि पर पटका कर आनन्द मनाया जाता है। उससे अगले दिन वहां मकरसंक्रान्ति का भी उत्सव होता है, जिसको वहां 'माधी बोलते हैं। ज्ञात होता है कि यह दोनों दिन के लगा तार दो उत्सव न होकर दिनद्वयव्यापी मकरसंक्रान्ति महोत्सव के एक ही पर्व का अपभ्रष्ट रूप है। पञ्जाब के आर्यसामाजिक पुरुषों को चाहिए कि वे दो दिन तेवहार न मनाकर मकरसंकान्ति की तिथि को ही परिमार्जित रूप में इस पर्व को मनाएँ और आर्यसामाजिक जगत् में पर्वो की एका कारता स्थापित करने में सहायक हो।

पद्धति

गृह्यकृत्य-मकरसंक्रान्ति के दिन प्रातः सामान्यपर्वपद्धति में प्रद शित विधानानुसार गृह के परिमार्जन, शोधन तथा लेपन आदि के पआत् नवीन शुद्ध स्वदेशीष वख-परिधान पूर्वक सपरिवार सामान्य हवन करें, जिसके साकल्य में तिल और शर्करा को परिमाण प्रचुर होना चाहिए और आहुतियों की मात्रा स्वसामप्पांनुसार बढ़ा देनी चाहिए। निश्न लिखित हेमन्त और शिशिर ऋतुओं के वर्णन परक ऋचाओं से विशेष आहुतियां दी जांय।

ओ३म सहञ्च सहस्यञ्च हैमन्तिकावृतू ।।
अग्नेरन्तः श्रेषोऽसि वाहा ।।
कल्पेताम्, पावापृथिवी स्वाहा ।।

कल्पन्ताम, आप ओषधयः स्वाहा ॥

कल्पन्ताम्, अग्नयः पृथङ्म ज्येष्ठधाय सत्रताः, स्वाहा ॥

ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इये। हैमन्तिकावृत् अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तथा देवतयाऽङ्गिर- स्वद् ध्रुवे सीदतम्, स्वाहा ॥

अजु० अ० १४ में० २७ ॥

ओ३म् तपश्च तपस्यञ्च शैशिरावृतू, अग्नेरन्तः श्लेषोऽसि स्वाहा ॥

कल्पेताम, द्यावापृथिवी स्वाहा ॥

कल्पन्ताम्, आप ओषधयः स्वाहा ॥ कल्पन्ताम, अग्नयः पृथङ्म ज्यैष्ठयाय सत्रताः, वांदा ॥ ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे हैमन्तिकावृतू इन्द्रभिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाऽङ्गिरस्त्वद् ध्रुवे सीदतम् स्वाहा ॥

यजुर्वेद अ०१५ मं०५० ॥

तत्पन्नात् तिल के लड्डू (तिलवे) होम पक्ष में समागत पुरुषों को हुतशेष के रूप में समर्पग किए जांय ओर स्ववित्तानुसार कम्बल सहित दीन-दुखियों को दाम दिए जांय ॥

सामाजिक कृत्य-अपराद्ध में सब आर्यसामाजिक पुरुष किसी प्रशस्त क्षेत्र में एकत्रित होकर दण्ड, बैठक और रस्सा खेंचना आदि के व्यायामों का प्रदर्शन करके उत्सब के आनन्द की वृद्धि करें।

मकर तथा कुम्भ स्नान महात्म्यः

जयप्रकाश शर्मा
साहित्याचार्य, लिपि एवं पाण्डुलिपि विशेषज्ञ
समन्वयक - पद्म श्री नारायण दास पाण्डुलिपि शोध संस्थान, जयपुर

मकर तथा कुम्भ स्नान महात्म्यः' पौष शुक्ला पूर्णिमा से माघ शुक्ला पूर्णिमा तक माघ मेला और माघ स्नान होता है। माघ कृष्णा एकादशी मौनी अमावस, बसन्त पञ्चमी, माघ शुक्ला एकादशी और माघ शुक्ला पूर्णिमा ये स्नान के पर्व दिन हैं। यदि दीन क्षीण मनुष्य इन दिनों में वीस दिन भी स्नान कर ले तो वह दीर्घजीवी और लक्ष्मीवान् बनता है। माघ में होम दान और तप यह तीन बातें ही मुख्य हैं। इनके करने से अनन्त फल मिलता है। माघ स्नान एक मास अन्न त्याग कर दान तपस्या करते हुए करना चाहिए। प्रजा के लिए सकाम भाव से भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त सात्विक भाव से शारीरिक शुद्धि के लिये श्रद्धाभाव से या अन्य वस्तु प्राप्ति की इच्छा से यह स्नान किया जाता है।

पद्मपुराण के उत्तर खण्ड में लिखा है-सैकड़ों पापों से घिरा मनुष्य यदि माघ में जब मकर राशि को सूर्य भोगते हों त्रिवेणी के श्वेत श्याम जल में स्नान करे तो उसे फिर गर्भ धारण नहीं करना पड़ता। यदि माघ मास में कसाई भी संगम में स्नान कर लेता है तो, उसे परम पद मिलता है। गुप्त रूप से मिली हुई सरस्वती मय जो सितासित त्रिवेणी की धारा है उसे ब्रह्मा ने विष्णु लोक का मार्ग बना दिया है। मलीन मेघमाला के हटने पर जिस तरह शरद का चन्द्रमा देदीप्यमान होता है उसी प्रकार संगम में स्नान करने से मनुष्य भी सर्व पापों से मुक्त हो जाता है और वह दिव्य देह प्राप्त करता है। मकर संक्रांति को शुद्ध अन्तःकरण और एकाग्र चित्त से नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए मौन रख कर स्नान करना चाहिये।

मकरस्थे रवौ माघे गोविन्दाच्युत माधवः ।
स्नानेनानेन मो देव यथोक्त फलदो भवः ।।

कुम्भस्नाने महाफलम्

विदुषामनुचर
गोपीनाथ पारीक गोपेश'
अध्यक्ष राजस्थान आयुर्वेद विज्ञान परिषद्
एवं साहित्य-सरोवर संस्था , जयपुर

इस विशाल देश की संस्कृति का नाम सनातन संस्कृति है क्योंकि यह संस्कृति किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं है, अपितु सनातन ईश्वर द्वारा स्थापित है। इस संस्कृति के साथ हिन्दु शब्द भी जोड़ दिया गया है, अतः इसे हिन्दू संस्कृति भी कहते हैं। हिन्दू की विस्तृत व्याख्या में यह परिभाषा भी समाहित है-

भूतानुकूल्यं भजते स वै हिन्दुरिति स्मृतः ।
हिंसया दूयते चित्तं तेन हिन्दुरितीरितः ॥

अर्थात् जो सदा सब जीवों के अनुकूल बर्ताव को अपनाता हो और जिसका चित्त हिंसा से दुखी होता हो, वह हिन्दू कहा गया है।

श्रीयुत सी० राजगोपालाचारी ने तो इस हिन्दू संस्कृति को विश्वसंस्कृति तक कहा है - हिन्दू संस्कृति भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण जगत् की संस्कृति है। किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है, उसी का नाम संस्कृति है। विचार, वाणी एवं क्रिया के जिस आदर्श को हिन्दू संस्कृति के नाम से पुकारा जा सकता है, उसका स्वरूप है उपनिषदों एवं इतिहासों में दिये गये शिष्ट उपदेशों के अनुकूल जीवन को बनाना।

धर्म और जीवन का मेल हिन्दू संस्कृति के आग्रह का विषय है। धारणात्मक नियमों की समुचित संज्ञा ही धर्म है। धर्म और चैतन्य का धरातल एक ही होने से इस हिन्दू संस्कृति के स्थान पर धर्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है।

हमारे सनातन हिन्दू धर्म में व्रतों का एवं पर्वो का बड़ा महत्त्व है। ये व्रत-पर्व हमें अन्तर्मुख होने की प्रेरणा प्रदान

करते हैं। व्रत जो प्रायः व्यक्ति परक होते हैं और पर्व प्रायः समूह परक होते हैं। व्रतों से स्वास्थ्य लाभ के अतिरिक्त मानसिक शान्ति और ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है वहाँ पर्वों से उक्त लाभों के अतिरिक्त आनन्द और उल्लास का भी परिलाभ मिलता है। भारतीय पर्वों में इस आनन्द और उल्लास की परिव्याप्ति होती है। ये पर्व सम्पूर्ण समाज में एक नई चेतना का संचार करते हैं। ये पर्व सामूहिक उल्लास से परिपूर्ण होने के कारण जीवन की नीरसता को दूर कर उसे आनन्द से परिपूर्ण कर देते हैं। ये पर्व हमें हमारे उच्च दायित्वों का निर्वाह करने की भी प्रेरणा देते हैं। इन पर्वों से आचार एवं विचार में शुचिता आती है। आचार का अर्थ सामाजिक आचारण है तो विचार का अर्थ मान्यतायें हैं। **'संगच्छध्वं संवदध्वं संनो मनांसि जानताम्'।** यह वेद वाक्य सामूहिक आचारविचारों की भावना का उद्घोष है। अतः हमें इन पर्वों को आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिये। जो इनका सम्मान नहीं करता उसे अधम कहा गया है-

स्वस्य देशं तथा पर्वं भाषां धर्मं च संस्कृतिम् ।
सम्मानयति नो यस्तु ततः कोऽस्त्यधमाधमः ॥

-राष्ट्रस्मृति

पर्व का अर्थ है - गाँठ अर्थात् सन्धिकाल । हिन्दू संस्कृति के पर्व सदा सन्धिकाल में ही पड़ते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रान्ति कालों को शास्त्रों में पर्व कहा गया है क्योंकि ये सब सन्धिकाल है। सूर्य-संक्रमण में परिवर्तन होने से संक्रान्ति को भी पर्व कहा गया है। वैसे तो सूर्य का बारह राशियों में क्रमशः संक्रमण करने के कारण बारह संक्रान्ति काल होते हैं किन्तु इनमें कर्क संक्रान्ति एवं मकरसंक्रान्ति का विशेष महत्त्व है। इनमें कर्कसंक्रान्ति सूर्य के दक्षिणायन और मकरसंक्रान्ति सूर्य के उत्तरायण होने की द्योतक है।

दक्षिणायन में रात्रि बड़ी होने से अन्धकार की अधिकता होती है और उत्तरायण में दिन बड़े होने से प्रकाश की अधिकता होती है। शास्त्रों में प्रकाश को देवतत्त्व तथा अन्धकार को असुर तत्त्व माना गया है अतः उत्तरायण को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस प्रकार उत्तरायण प्रकाश प्रधान होने से शुभ कार्यों के लिए प्रशस्ततर है। शरशय्या पर पड़े हुये भीष्म पितामह प्राण त्यागने हेतु उत्तरायन की प्रतीक्षा करते रहे। मकरसंक्रान्ति जो इस उत्तरायन की संक्रान्ति है, देवताओं के दिनारम्भ का दिवस होने से सर्वोत्तम मानी जाती है। इस दिन तीर्थ स्नान और दान-पुण्य करने का बहुत महत्त्व है।

प्रत्येक सन्धिकाल जहाँ पर्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है वहाँ शरीर की दृष्टि से भी सावधानी रखने योग्य है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में दो ऋतुओं में से एक ऋतु का अन्तिम सप्ताह और अन्य ऋतु का प्रथम सप्ताह कृति सन्धि नाम से

वर्णित है। इस ऋतु सन्धिकाल में क्रमशः पूर्व ऋतु की विधि का त्याग और क्रमशः दूसरी ऋतु की विधि के सेवन का निर्देश है। ऐसे समय संयम की विशेष आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उक्त भारतीय पर्वों में भी संयम, संस्कार और समर्पण के भावों का होना आवश्यक है। इनके बिना ये पर्व निष्फल हो जाते हैं।

शास्त्रों के अनुसार ये पर्व तीन प्रकार के होते हैं - नित्य, काम्य और नैमित्तिक। दीपावली, होली आदि नित्य पर्व कहे जाते हैं। किसी कामना विशेष को लेकर किये गये पर्व काम्य होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो किसी निमित्त से आते हैं ये नैमित्तिक होते हैं। ये किसी योग विशेष से अथवा किसी घटना से पड़ने वाले पर्व नैमित्तिक होते हैं, - ग्रहण, कुम्भ आदि ऐसे ही पर्व हैं। इनमें कुम्भ दिव्य पर्व होने से महापर्व है, जो सूर्य, चन्द्र एवं वृहस्पति के विशेष संयोग पर आता है।

कुम्भपर्व एक सार्वभौम महापर्व है। कुम्भमेला भारत का सबसे बड़ा मेला है। कुम्भ का अर्थ घट कलश के अतिरिक्त विश्वब्रह्माण्ड भी है। अतः जहाँ विश्व भर के धर्म, जाति, भाषा आदि का एकत्र समावेश हो वहीं कुम्भ मेला है।

वैदिक साहित्य में प्रयागराज महत्त्व

प्रयाग शब्दस्य व्युत्पत्तिः

इज्यते हविर्दीयिते अत्र यज् धातोः यजयाचयत विच्छ प्रच्छो नङ्इति पाणिनि सूत्रेण नङ्प्रत्ययात् जातः याग शब्दः ।

अर्थात हविः द्रव्य विशेषैः रामं कृष्णं नारायम् कश्चिद् देवं वा लोक कल्याणार्थाय सं तर्पयति सः यागः कश्चित् कार्यं विशेषः । प्रकर्षेण इज्यतेऽत्र इति प्रयागः । असौ भगवद्दर्शनं भवति ।

शंखस्मृति (१४ वां अध्याय) प्रयाग में पितरों के निमित्त जो कुछ दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। गंगा और यमुना के तीर का दान अनन्त फल देता है।

महाभारत (आदि पर्व -५५ वां अध्याय) प्रयाग में सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म हुआ था।

महाभारत (वनपर्व ८४ वां अध्याय) जो पुरुष गंगा और यमुना के संगम में स्नान करता है, उसको १० अश्वमेध का फल होता है, और उसके कुल का उद्धार होजाता है। प्रयाग में देवताओं के साथ विष्णु निवास करते हैं।

महाभारत (वनपर्व ८५ वां अध्याय) जिस जगह गंगा और यमुना मिली हैं. वह स्थान पृथ्वी की जंघा है। प्रयाग पृथ्वी की योनि है। प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर (अंसी) कम्चलाश्वतर तीर्थ और भोगवती यह ब्रह्मा की बेदी हैं। यहां ऋषिगण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। मुनि लोग तीनलोक के तीर्थों में प्रयागको अधिक कहते हैं। यहां राजा वासुकी [सर्प] का भोगवती नामक स्थान है। प्रयाग ही में गंगा के तट पर दशाश्वमेध नामक तीर्थ है।

गंगास्नान का फल कुरुक्षेत्र के फल के समान है, पर कनखल में विशेष और प्रयाग में बहुत अधिक है। इसी तरह जयपुर गलता स्नान का फल भी अक्षुण्य है। जहाँ पर श्री संप्रदायाचार्य ज.गु.स्वामी श्री रामानन्दाचार्य जी के प्रशिष्य श्री कृष्णदास पयहारी जी संस्थापित पीठ श्री कीलदेवाचार्य के नाम से श्री कील जी के द्वारे के नाम से विख्यात है।

महाभारत (वनपर्व ८७ वां अध्याय) लोक-विख्यात गंगा और यमुना के संगम पर पूर्वसमय में ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, इसी से इसका नाम प्रयाग हुआ। यहां तपस्वियों से संवित तापसवन तीर्थ है।

महाभारत (उद्योगपर्व-११४ वां अध्याय) गालव ऋषि गरुड़ को साथ ले कर प्रतिष्ठानपुर में राजा ययाति के समीप आए। राजा ने पुत्र उत्पन्न कराने के लिये माघवी नामक अपनी कन्या मुनि को दी। इन गालवऋषि की तपो स्थली राजस्थान जयपुर गलता तीर्थ रही है, जो वर्तमान में रामानन्द सम्प्रदाय की पीठ है।

महाभारत (अनुशासनपर्व-२५ वां अध्याय) माघ के महीने में ३ करोड़ १० हज़ार तीर्थ प्रयाग में एकत्र होते हैं। उस मास में व्रतवान् होकर प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग लोक पाता है। गंगा यमुना के तीर्थ में एक मास स्नान करने से १० अश्वमेध का फल मिलता है।

कुंभस्नानविधिः

महन्त हरिशंकर दास 'वेदान्ती'
अध्यक्ष
मन्दिर श्री रघुनाथ जी, जयपुर

वपनसामान्योदकेनस्नानादि कृत्वा तटमागत्याचम्य प्राणानायम्य। पुण्डरीकाक्षाय नमः इति त्रिवारं स्मृत्वा।

संकल्पः - देशकालौ संकीर्त्य तीर्थे कुंभस्नानस्य शास्त्रोक्तफल प्राप्त्यर्थं आत्मनःशुद्धिकामोहं श्रीपरमेश्वप्रीत्यर्थं तीर्थे कुंभस्नानमहं करिष्ये।(काम्य संकल्प आचार्य के निर्देश अनुसार करें)

तीर्थ वन्दन स्नानानुज्ञां प्रार्थयेत् -

नमोऽस्तु देवदेवाय शितिकण्ठाय वेधसे।
रुद्राय चापहस्ताय दण्डिने चक्रिणे नमः।।

(इमं मन्त्रं समुच्चार्य तीर्थस्नानंसमाचरेत्।
अन्यथा तत्फलस्यार्धं तीर्थेशो हरति ध्रुवम्।।)

सरस्वती च गायत्री वेदमाता गरीयसी।
सन्निधात्री भव त्वं च सर्वपापप्रणाशिनी।।

यद्वा सागर निर्घोष दण्डहस्तासुरान्तक।
जगत्स्रष्टर्जगन्मित्र नमामि त्वां सुरान्तक।।

तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम।
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि।।

उत्तिष्ठन्तु महाभूता ये भूता भूमिवासिनः।
भूतानामविरोधेन स्नानकर्म समारभे।।

अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता तीर्थदूषकाः।
ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥

पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा।
आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम॥

त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगतःपिता।
याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोऽस्तु ते॥

अपामधिपतिस्त्वं च तीर्थेषु वसतिस्तव।
वरुणाय नमस्तुभ्यं स्नानानुज्ञां प्रयच्छ मे॥

अधिष्ठात्र्यश्च तीर्थानां तीर्थेषु विचरन्ति याः।
देवतास्ताः प्रयच्छन्तु स्नानाज्ञां मम सर्वदा॥

इमं मन्त्रं समुच्चार्य तीर्थस्नानं समाचरेत् ।
अन्यथा तत्फलस्यार्धे तीर्थेशो हरति ध्रुवम् ॥

कुम्भस्वरूपध्यानम्-

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः।
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥

कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा॥
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः॥
अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः॥

पूजनम् - कुम्भस्थदेवताभ्यो नमः सकलपूजार्थे पूष्पाणि समर्पयामि ।

कुम्भं प्रार्थयेत्-

देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ॥
उत्पन्नोसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्।

त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः।
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥

शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः।
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः।।

त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः।
त्वत्प्रसादात् कुंभस्नानं कर्तुमीहे जलोद्भव।।
सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा।।

स्नानान्त तर्पण

देवता–

भूर्लोकस्थ देवान् तर्पयामि।
भुवर्लोकस्थ देवान् तर्पयामि।
स्वर्लोकस्थ देवान् तर्पयामि।
त्रैलोक्यस्थ देवान् तर्पयामि।

ऋषि–

भूर्लोकस्थ ऋषीन् तर्पयामि।
भूर्लोकस्थ ऋषीन् तर्पयामि।
भुवर्लोकस्थ ऋषीन् तर्पयामि।
भुवर्लोकस्थ ऋषीन् तर्पयामि।

स्वर्लोकस्थ ऋषीन् तर्पयामि।

स्वर्लोकस्थ ऋषीन् तर्पयामि।

त्रैलोक्यस्थ ऋषीन् तर्पयामि।
त्रैलोक्यस्थ ऋषीन् तर्पयामि।

पितृ– (सच्छूद्र तक की चातुर्वर्णिक जातियाँ ही पितरों का तर्पण करें)

भूर्लोकस्थ पितॄन् तर्पयामि।
भूर्लोकस्थ पितॄन् तर्पयामि।
भूर्लोकस्थ पितॄन् तर्पयामि।

भुवर्लोकस्थ पितॄन् तर्पयामि।
भुवर्लोकस्थ पितॄन् तर्पयामि।
भुवर्लोकस्थ पितॄन् तर्पयामि।

स्वर्लोकस्थ पितॄन् तर्पयामि।
स्वर्लोकस्थ पितॄन् तर्पयामि।
स्वर्लोकस्थ पितॄन् तर्पयामि।

त्रैलोक्यस्थ पितॄन् तर्पयामि।
त्रैलोक्यस्थ पितॄन् तर्पयामि।
त्रैलोक्यस्थ पितॄन् तर्पयामि।

सव्य होकर यक्ष्मातर्पण (नदी का जल लेकर मन्त्र पढ़कर तट पर डालना है)–

यन्मया दूषितं तोयं शारीरमल सम्भवात्।
तद्दोषपरिहारार्थं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्॥

तटपर आकर सच्छूद्र तक के विशुद्ध चातुर्वणिको को अपनी शिखा निचोडनी चाहिये -

लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः।
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत् सृष्टैः शिखोदकैः॥

स्नानवस्त्र को चौगुना करके वस्त्र की किनारी ऊपर की और रहे इस तरह दोंनों हाथ से वस्त्र निचोडे -

ततो स्नावस्त्रं चतुर्गुणं कृत्वा निष्पीडनम् -

अर्घ्यदान-

एहि सूर्य !सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते।
अनुकम्पय मां देव गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते॥

विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः॥

कुंभस्नानसाङ्गतासिद्ध्यर्थं ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां दत्वा दीनानाथेभ्यः यथोत्साहेन तोषयेत्॥

स्कन्द पुराण में कुम्भोत्पत्ति की कथा

श्रीमती अंजना शर्मा
पुरातत्वविद्, अभिलेख व लिपि विशेषज्ञ
प्रबन्धक - देवस्थान विभाग, जयपुर, राजस्थान सरकार

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कलशोत्पत्तिमुत्तमाम् ।
उत्तरे हिमवत्पार्श्वेक्षीरोदो नाम सागरः ॥ १ ॥

आरब्धं मन्थनं तत्र देवैर्दानवपूर्वकैः ।
मन्थानं मन्दरं नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम् ॥ २ ॥

मूले कूर्मन्तु संस्थाप्य विष्णोर्बाहू च मन्दरे ।
एकत्र देवताः सर्वे बलिमुख्यास्तथैकतः ॥ ३ ॥

मथ्यमाने तदा तस्मिन् क्षीरोदे सागरोत्तमे ।
उत्पन्नं गरलं पूर्वं शम्भुना भक्षितं च तत् ॥ ४ ॥

अथ स्वास्थ्यं गते लोके प्रकथ्यन्तेऽद्य तानि हि ।
उत्पन्नानि च रत्नानि यानि तत्र महान्ति च ॥ ५ ॥

विमानं पुष्पकं पूर्वमुत्तमं हंसवाहनम् ।
नाग ऐरावतश्चैव पादपः पारिजातकः ॥ ६ ॥

वीणावाद्यान्तरं चैव रम्भा नृत्यगुणान्विता ।
मणिरत्नं कौस्तुभाख्यं बालचन्द्रस्तथैव च ॥ ७ ॥

कुण्डलानि धनुश्चैव गावः पञ्च शिवास्तथा ।
लक्ष्मीः सुरूपा यमुना सुशीला सुरभिस्तथा ॥ ८ ॥

उचैःश्रवाः समुत्पन्नो लक्ष्मीश्च वरवर्णिनी ।
तथा धन्वन्तरिर्देवो विश्वकर्मा कलाविदः ॥ ९ ॥

कलशश्च समुद्भूतो धन्वन्तरिकरोल्लसन्।
सुखान्तं सुधया पूर्णः सर्वेषां हि मनोहरः ॥ १० ॥

अजितस्य पदाम्भोज कृपयैव समुद्गतम्।
क्षीराब्धिलोडनोद्भूतं कलशान्तेन्द्ररत्नकम् ॥ ११ ॥

दृष्ट्वा तु तत्क्षणादेव महाबलपराक्रमः।
जयन्तोऽमृतमादाय गतो देवप्रचोदितः ॥ १२ ॥

देवकर्मसमालोक्य तदा दैत्यपुरोधसा।
नागोच्छवासप्रव्यथिता दैत्याः शुक्रेण सूचिताः ॥ १३ ॥

जग्मुस्ते पृष्ठतो लग्ना भीतः सोऽपि पलायितः।
दिशो दश दिवारात्रं द्वादशाहं प्रपीड़ितः ॥ १४ ॥

दैत्यैर्गृहीतस्तद्धस्तात् तेनापि पुनेरव सः।
अहं पिबेयं पूर्वं तु न त्वञ्चेति विचुक्र शुः ॥ १५ ॥

एवं विवदमानेषु काश्यपेषु सुधाग्रहे।
भगवान् मोहयित्वा तान् मोहिन्या विभजत् सुधाम् ॥ १६ ॥

विवादे काश्यपेयानां यत्र यत्रावनिस्थले।
कलशो न्यपतत्तत्र कुम्भपर्व तदोच्यते ॥ १७ ॥

गुर्वीन्द्वर्कस्वपुत्रैश्च कुम्भोऽरक्षि निपातितः।
कलहाक्रान्तचेतोभिर्दैत्यैः शुक्रप्रचोदितैः ॥ १८ ॥

चन्द्रः प्रस्रवणाद्रक्षां सूर्यो विस्फोटनाद्दधौ।
दैत्येभ्यश्च गुरू रक्षां शौरिदेवेन्द्रजाद् भयात् ॥ १९ ॥

सूर्येन्दुगुरुसंयोगस्तद्राशौ यत्र वत्सरे।
सुधाकुम्भप्लवे भूमौ कुम्भो भवति नान्यथा ॥ २० ॥

देवानां द्वादशाहोभिर्मर्त्यैर्द्वादशवत्सरैः।
जायन्ते कुम्भपर्वाणि तथा द्वादश संख्यया ॥ २१ ॥

तत्राघनुत्तये नृणां चत्वारो भुवि भारते।
अष्टौ लोकान्तरे प्रोक्ता देवैर्गम्या न चेतरैः॥ २२॥

तान्येति यः पुमान् योगे सोऽमृतत्वाय कल्पते।
देवा नमन्ति तत्र स्थान् यथा रङ्का धनाधिपान्॥ २३॥

पृथिव्यां कुम्भयोगस्य चतुर्धा भेद उच्यते।
विष्णुद्वारे तीर्थराजेऽवन्त्यां गोदावरीतटे॥
सुधाविन्दुविनिक्षेपात् कुम्भपर्वेति विश्रुतम्॥ २४॥

(स्कन्द पुराण)

पूर्वकाल में पृथिवी के उत्तर-भाग में हिमालय के समीप 'क्षीरोद' नामक समुद्र के किनारे देवता और दानवों ने उसका मन्थन किया, जिसमें मन्थराचल 'मन्थन-दण्ड' था, वासुकी 'नेती' थे, कच्छप-रूपधारी भगवान् मन्दराचल के पृष्ठभाग थे और भगवान् विष्णु उक्त मन्थन दण्ड को पकड़े हुए थे, पश्चात् उस क्षीरसागर से चौदह रत्न निकले- लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वन्तरि, चन्द्रमा, गरल, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य शंख, रम्भा, कामधेनु, उच्चै:श्रवा और अमृत-कुम्भ, उन्हीं रत्नों में से अमृत-कुम्भ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इन्द्रपुत्र 'जयन्त' अमृत कलश को छीनकर आकाश में उड़ गया। पश्चात् दैत्यगुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापिस लेने के लिए जयन्त का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयन्त को पकड़ा। पश्चात् अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव-दानवों में बारह दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। परस्पर इस मारकाट के समय में पृथिवी के चार स्थानों (प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक) पर कलश गिरा था, उस समय चन्द्रमा ने घट से प्रस्त्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शशि ने देवेन्द्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शान्त करने के लिए भगवान् ने मोहिनीरूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बाँट कर पिला दिया। इस प्रकार देव-दानव युद्ध का अन्त किया गया।

अमृत-प्राप्ति के लिये देव-दानवों में परस्पर बारह दिन पर्यन्त निरन्तर युद्ध हुआ था, अतः देवताओं के बारह दिन मनुष्यों के बारह वर्ष के तुल्य होते हैं। कुम्भ भी बारह होते हैं। उनमें से चार कुम्भ पृथिवी पर होते हैं और अवशिष्ट आठ कुम्भ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यों की वहाँ पहुंच नहीं है। जिस समय में चन्द्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चन्द्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुम्भ का योग होता है अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ-जहाँ अमृत-कुम्भः गिरा था वहाँ-वहाँ कुम्भ-पर्व होता है।

प्रयाग महात्म्य:

श्रीमती प्रतिभा गर्ग
अध्यक्ष
श्री अगरचन्द नाहटा शोध संस्था, बीकानेर

वन्दना

शुण्डा दण्डे मोदकं धारयन्तं, करणोच्चालैः पयदा वारयन्तं।
नेत्र प्रान्ते सच्चिदानन्द दन्तं, वन्देऽहं श्री विघ्ननाशं गणेशं॥

जहाँ गङ्गा है गोविन्द वहीं, गोविन्द जहाँ वहाँ गङ्गा है।
गङ्गा गोविन्द के दर्शन से, घन धाम पवित्र मन चङ्गा है॥
जन मन से घन से भक्ती से, सेवा कर उस सुखदाई की।
जीवन पवित्र हो जायगा, जय बोलो गङ्गा माई की॥

जिस समय धर्मक्षेत्र रणभूमि से विजय लक्ष्मी ग्रहण कर युधिष्ठिरजी महाराज अपनी राजधानी हस्तिनापुर में आकर बसे; और राज वैभव तथा आनन्द का उपभोग करने लगे उस समय अनायास एक दिन दुर्योधनादि भाताओं के वियोग के कारण शोक सागर में निमग्न हुए धर्म धुरन्धर महाराज युधिष्ठिरजी कोई ऐसा मार्ग, जप, तप, तीर्थ, स्नान, योग जानने की चिन्ता करने लगे जिससे पाप क्षय हों और चित्त को धैर्य्य तथा शान्ति मिले। इतने में काशी आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए महर्षि मारकण्डेयजी हस्तिनापुरी की राज सभा में आये। मारकण्डेयजी को आता देख सब ने उठ कर साष्टांग दण्डवत की। युधिष्ठिरजी बोले ! आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने मुझे घर बैठे दर्शन दिये और मुझे शोक- सागर में डूबने से बचाया।

तत्पश्चात् सर्व प्रथम ऋषिवर के चरण धो पादोदक लिया और आतिथ्य सत्कार कर आदर पूर्वक आसन पर बिठा, अपने शोक निवृत्ति का उपाय पूछने लगे। सब वृतान्त सुनने के पश्चात् मारकण्डेय जी बोले हे राजन् ! क्षत्रियों

को क्षात्रधर्म ग्रहण कर युद्ध करने तथा योद्धाओं को मारने से कभी पाप नहीं लगता इस लिये आप शोक को त्याग दीजिये और भ्रातृ वियोग तथा पापों के क्षय के लिये तीर्थ स्नान कीजिये। यह सुन राजा बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ कर उत्तमोत्तम और पवित्र तीर्थ का नाम पूछने लगे।

मारकण्डेय जी बोले ! राजन् सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ श्री प्रयागराज है। जहाँ के स्नान दान, कल्पवास और देह त्याग करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त होकर अनन्त फल पाता है। यह सुन साक्षात् धर्ममूर्ति युधिष्ठिरजी महाराज भगवान् मारकण्डेयजी से शंका-समाधान करने लगे। महाराज आप अन्य तीर्थों के अतिरिक्त प्रयागराज की अत्यधिक प्रशंसा क्यों करते हैं ? यह सुन कर मारकण्डेयजी कहने लगे। राजन् सुनिये ! प्रलय काल के समय जब सूर्य,चन्द्र, पवन आदि सब नष्ट प्रायः हो जाता है और केवल समुद्र ही शेष रह जाता है, उस समय स्वयं विष्णु भगवान् अक्षय-वट तले शयन करते हैं और देव ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, चारण, ब्रह्मा, रुद्र, दिग्गज, पितृ, नाग, पवित्र सरिता और सम्पूर्ण तीर्थ यहीं आकर विष्णु भगवान् के निकट विराजते हैं।

हे शूर शार्दूल भूपति प्रयागराज से पुनीत क्षेत्र त्रिलोकी में भी दूसरा कोई नहीं है। तीर्थराज का केवल नाम श्रवण करने से ही पाप रूपी पक्षी पलायन कर जाते हैं और नाम संकीर्तन से तो महापातक नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग क्षेत्र की रज एवं गङ्गा, यमुना सरस्वती तथा त्रिवेणी स्पर्शित वायु के स्पर्श मात्र से प्राणी घोर पापों से मुक्त हो जाता है। त्रिवेणी पर अभिषेक करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। हे कुरुनन्दन साठ करोड़ दश हजार तीर्थ प्रयागराज के समीप हैं। प्रयाग में प्राण त्याग. करने से जो गति योगियों की होती है वही उस प्राणी की होती है। और वह कैवल्य पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। हे राजन् अक्षयवट के पास वास करने और प्राण त्याग करने से ब्रहा लोक मिलता है और जब उसका पुण्य क्षय हो जाता है तो वह किसी धनाढ्य के यहाँ जन्म लेकर सांसारिक सुख भोगता है और लक्ष्मी उसकी दासी बन कर रहती है।

राष्ट्रोपनिषत्

रचयिता
स्व. आचार्य डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर विद्यालङ्कारः
(महामहिम–राष्ट्रपति–सम्मानित)

हिन्दी-रूपान्तरण-कर्त्री
सौ. श्रीमती इन्दु शर्मा
एम.ए., शिक्षाचार्या

अंग्रेजी-रूपान्तरण-कर्त्ता
महामण्डलेश्वरः स्वामी श्री ज्ञानेश्वरपुरी
विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थानम्, जयपुरम्

धनमेव न सर्वस्वं, तत् श्रेष्ठा मनुष्यता ।
धनार्थं नैव नाश्याऽस्ति, दुर्लभा स्व–मनुष्यता ॥२२६॥

धन ही सब कुछ नहीं होता है। उस धन से भी श्रेष्ठ मनुष्यता होती है। धन के लिये दुर्लभ अपनी मनुष्यता को नष्ट नहीं करना चाहिये।

Wealth is not everything. Humanity is higher than wealth. Our rare humanity should not be destroyed because of wealth.

धनं नास्ति यदा पार्श्वे, तदा कोऽपि न पृच्छति ।
तस्माद् व्यर्थो व्ययस्तस्य, करणीयः कदापि न ॥२२७॥

जब पास में धन नहीं होता है तो व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता है। अतः व्यर्थ व्यय उस धन का कभी नहीं करना चाहिये।

Nobody asks about a person who has no money. Therefore, money should be not wasted.

धन्या वीर–सुपुत्रास्ते, ये विदेशि–प्रशासनात् ।
भारत – मातरं स्वीयां, प्राणोत्सर्गैर्व्यमोचयन् ॥२२८॥

वे वीर सपूत धन्य हैं जिन्होने विदेशियों के प्रशासन से अपनी भारत माता को प्राणदान से छुड़वाया।

Blessed are those brave sons who gave their lives to free Bharat Mata from the foreigners.

धन्यास्ते मानवं देहं, सम्प्राप्य पशुवन्न ये ।
नाशयन्ति तुच्छकृत्यैर्, जीवन्ति ससुखं च ये ॥२२९॥

वे व्यक्ति धन्य हैं जो मानव शरीर पाकर उसको पशुओं के समान तुच्छ कार्यों से नष्ट नहीं करते हैं और सुख के साथ जीते रहते हैं ।

Blessed is the one who does not waste this human body, like an animal doing insignificant work, and lives happily.

धर्मः प्रदशनीयो न, पालनीयः सदा हि सः ।
पालितो हितकारी स, कष्टदः स प्रदर्शितः ॥२३०॥

धर्म प्रदर्शन करने की चीज नहीं है, वह तो सदा ही पालनीय है । पालन किया हुआ वह धर्म हितकारी होता है तो प्रदर्शन किया हुआ कष्टकारी ही होता है ।

Religion is not something to be shown; it is to be lived. Living religion is beneficial and theatrical one is troublesome.

धर्म–नाम्ना कियन्तो न, दुराचारा भवन्ति हि ?।
ईश्वरोऽपि न तान् रुन्धे, तस्येच्छा ज्ञायते नहि॥२३१॥

धर्म के नाम से कितने दुराचार नहीं पनप रहे ? ईश्वर भी उनको नहीं रोकता । उसकी इच्छा ज्ञाता नहीं होती ।

How many misconducts don't flourish in the name of the religion? Not even God is stopping it. God's will is unknown.

धर्मार्थं ये नियुध्यन्ते, पापं ते कुर्वते नहि ।
धर्मः संरक्षितस्तैस्तु, तेषां शं कुरुते सदा ॥२३२॥

जो धर्म के लिये युद्ध करते हैं वे पाप नहीं करते हैं । उनके द्वारा रक्षा किया हुआ धर्म तो सदा उनका कल्याण ही करता है ।

Those who fight in the name of the religion do not sin. The religion protected by them always does well for them.