

श्री बालाजी (उनाव दतिया)

मध्यप्रदेश के जिला दतिया से पूने की ओर 17 कि.मी. और उत्तर प्रदेश के झांसी से उत्तर की ओर 15 कि.मी. की दूरी पर ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बालाजी धाम स्थित है।

किय पर्वत शंखलाओं की वन भी को प्राणदान देती हुई पुण्य रालिला पुष्पावती (पहूज नदी) अपनी निर्मल जल धारा से अंशुमाली भगवान भारकर के चरणों को पखारती हुई सूर्य चरणामृत को ले यमुना के हृदय में समाहित होती है। प्रकृति का ऐसा विहंगम दृश्य अन्यत्र नहीं। मंदिर के चारों ओर पर्वत शंखलायें और हरियाली अपनी मनोहारी छटा से दर्शकों को राहज ही मोहित करती है। मध्य भारत तथा उत्तर भारत का यह स्थान उनाव बालाजी तीर्थ स्थल के रूप में अति प्राचीन है। अपूर्व सिंदूरी से सम्पन्न भगवान भारकर चाहे उत्तरायण हों या दक्षिणायन उनकी प्रथम किरण यहाँ स्थापित मंदिर की प्रतिमा का अभिषेक करती है। यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु शंखे मन से यहां आता है वह कुष्ठ रोग जैसी असाध्य बीमारी के साथ-साथ छाजन सरा सेकआ आदि चर्म रोंगो से मुक्ति पाकर धन धान्य से पूर्ण हो मन बांछित फल को प्राप्त करता है।

उनाव नगरी में प्रवेश करने के लिये प्राचीन काल में चारों ओर तोरण द्वार बनबाये गये थे। जो झांसी से आने के लिये दक्षिण की ओर दतिया से आने वालों को पश्चिम की ओर तथा भाण्डेर से आने के लिये उत्तर की ओर तथा मंदिर में जाने वालों के लिये पूर्व की ओर के थे। इन्हीं तोरण द्वारों के साथ-साथ कस्बे के बाजार का निर्माण भी कराया गया था जिसके वर्तमान में यदा कदा अवशेष ही प्राप्त होते हैं।

मंदिर प्रवेश के प्रमुख तोरण द्वार के साथ ही साथ उत्तर मुखी एवं दक्षिण मुखी तोरण द्वार भी निर्मित है, जिनके आस-पास विभिन्न कक्ष एवं विश्रांतिगृह बने हुये है। प्रमुख द्वार में प्रवेश करते ही हमें हबेली प्रांगण मिलता है, जिसके दायी ओर यानि उत्तर की तरफ फिर एक द्वार मिलता है, जिसके माध्यम से हम मंदिर प्रांगण में प्रविष्ट होते है। वहाँ से दृष्टि डालने पर हमें पूर्व की ओर मंदिर द्वार के दर्शन होते हैं। सामने दक्षिण की ओर एक तोरण द्वार बना हुआ है। समीप में ही प्रवचन मंच सामने नया तुलसी घरूआ, मंदिर परिक्रमा और मंदिर के चारों ओर अनेक छोटे बड़े मंदिर निर्मित हैं। मंदिर प्रांगण विशाल महिराबों अट्टालिकाओं और बुजों से घिरा हुआ है। मंदिर से लगभग साठ फीट नीचे पावन पुष्पा वती अपने मंथर बेग से प्रवाहमान है।

42 सीढ़ियाँ पार करके हम नदी में पहुँच जाते है जहाँ मध्यान में हमें गणेश और महावीर की विशाल मूर्तियाँ मिलती है। जिन्हे प्रायः सिंह पौर के नाम से जाना जाता है। नदी में चार कुण्ड हैं जिन्हे चौपरा कहा जाता है। नदी के उस पार राधाकृष्ण मंदिर (पटैरिया का मंदिर) पहले पार के

हनुमान जी का मंदिर, यज्ञवेदी, श्मशानघाट के पास प्राचीन भूतनाथ शिव मंदिर भी दर्शनीय है।

यहाँ का प्रसिद्ध फल अमरुद था जिन्हे बालाजी का लड्डू भी कहा जाता था। नदी के चारों तरफ अमरुदों के बगीचे ही बगीचे थे लेकिन अब इन बगीचों की मात्रा बहुत कम हो गई है और अमरुद का उत्पादन भी।

भगवान बालाजी का मंदिर स्थाकार है। मंदिर के द्वार के ऊपरीभाग की भित्तियों पर पीत, हरित एवं रक्तिमवर्ण के चित्र चित्रित हैं। गज, मयूर, अश्व, तथा अक्षैहणिसेना के अंश चित्र भी विद्यमान है जो मंदिर की जीर्णता के कारण अब अवशेष मात्र रह गये हैं। आज ये तत्कालीन कला के चुनौती पूर्ण उत्कृष्ट नमूने हैं जो बुन्देली नरेशों की स्थापत्य कला कीर्ति का गुणगान करते हैं।

मूर्ति की स्थापना और आकार

दर असल बालाजी मंदिर में मूर्ति के स्थान पर एक अति प्राचीन पाषाण यंत्र है जो श्री बालार्क के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल में पाषाण यंत्र की प्रतिष्ठाप्ना जिस जगह हुई थी उस जगह का निर्माण कच्चे चौकों से करवाया गया था। आज उसकी स्थिति इस प्रकार से है—

सिंहासन जिस पर मरीचमाली भगवान भास्कर विराजमान हैं, उसकी ऊँचाई 4 फीट 3 इंच, लम्बाई 6 फीट एवं चौड़ाई 3 फीट 10 इंच है। सिंहासन के ऊपर एक चौकी बनी हुई है। वह चौकी वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 फीट 1 इंच है।

चौकी पर ऊर्ध्वाकार 12 इंच 2 सें.मी. चौड़ाई लिये हुये, 14 इंच लम्बाई लिये हुये बृत्ताकार आकृति में भगवान भास्कार की दिव्य छटा के दर्शन होते हैं। प्रकृति में पंचतत्वों के महत्व को प्रतिपादित करने के प्रतीक मंदिर के अंदर पंच देवों के प्रतिमान विराजे हैं। शीर्ष पर दिवाकर पत्नि संज्ञादेवी, दांयी ओर विष्णु भगवान, बायी तरफ प्रथम देव गणेश, आदि शक्ति अम्बा विराजमान हैं। सिंहासन के दौनों तरफ शिवलिंग भी स्थापित हैं।

चाँदी के कपाट, दहलीज एवं द्वार को पार कर हमें बाँयी तरफ दो चौकियों के दर्शन होते हैं जिनमें भगवान दिनकर की पीतल और चाँदी की दो प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, जो छोटी चौकियों पर स्थापित हैं। सिंहासन के सामने दालान के एक खम्बे पर भगवान भास्कर की अखण्ड ज्योति प्रज्ज्वलित हो रही है जो आंखों को तेज और मन को शीतलता प्रदान करने वाली है। आने वाले दर्शनार्थी उस दीप की ज्योति से गर्मी प्राप्त कर मन को शीतलता और शांति पहुँचाने की कामना करते हैं।

शताब्दियों से श्रद्धालुओं द्वारा भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाने की वजह इस प्रतिमा में काफी चिकनापन आ गया है। गहन निरीक्षण से पता चलता है कि प्रतिभा के अग्रिम बायें एवं पश्च भाग में बारह उभार हैं, जो भगवान भास्कर के यंत्र में बारह कलाओं से प्रविष्ट होने की प्रमाणिकता को पुष्ट करते हैं।

पौराणिक आख्यान और किंबदंतियाँ

बात सतयुग की है। काशी के महाराज मरुत द्वारा विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त देवताओं ने सदेह आकर भाग लिया, किन्तु प्रचण्ड तेज सम्पन्न होने के कारण भगवान बालाजी ने आकाशवाणी कर महाराज मरुत को पाषाण यंत्र निर्माण कराने का आदेश दिया। बिधि विधान से यंत्र का निर्माण हुआ, मंत्रोच्चारण से भगवान भुवन का आह्वान किया गया जिसमें वह बारह कलाओं के माध्यम से बालार्क रूप में प्रविष्ट हुये। यज्ञ सानंद सम्पन्न हुआ किन्तु भगवान भास्कर के विसर्जन की सुधि किसी को न रही। प्रतिमा वहीं भू गर्भ में समा गई।

भारत वर्ष की धरा जो ऋषियों की तपस्थली रही। कर्मकाण्ड का विधान यहाँ युगों से है। जहाँ ऐसी मान्यता है कि शक्ति उपयुक्त समय आने पर अपने चमत्कार से जगती तल को चमत्कृत करती है। इस अनुपम तेजमयी शक्ति ने चन्द्रगुप्त द्वितीय (375 ई. से 414 ई.) के शासन काल में अमरकोष के रचयिता काशी के प्रकाण्ड पण्डित अमर सिंह सौरा को अपने प्राकाट्य का साधन मानते हुये स्वप्न में धरणि के उस भाग को बताया जहाँ से उनका प्रादुर्भाव निश्चित था। अमर सिंह सौरा ने देवादेश का पालन कर शक्ति पुंज को भूगर्भ से निकाल कर अपने पास सुरक्षित कर लिया और पूजा अर्चना करने लगे।

चन्द्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। जो न्यायप्रिय शासक के साथ-साथ धर्मनिष्ठ भी था। इसके राज्य में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे। एक बार ज्योतिषीय गणना के ऊपर राजगुरु और अमर सिंह सौरा के बीच शास्त्रार्थ हुआ। जिसमें अमर सिंह सौरा ने अमावस्या के दिन पूर्ण मासी होने की पुष्टि की। उनकी यह बात असत्य थी। सो अमर सिंह सौरा ने अपनी इस गलती को छिपाने के लिये चंद्र-चंद्रिका तंत्र विद्या द्वारा कौंसे की थाली पर चंदन का लेप कर आकाश मार्ग में उछाल दिया। चारों तरफ पूर्णमासी के चन्द्रमा के जैसा प्रकाश फैल गया, राजगुरु ने उनकी इस विद्या^{को} समझ लिया तथा महाराज से इस प्रकाश के बारह कोष तक ही होने के रहस्य को बताया। सांडनी (उटनी) के माध्यम से प्रकाश की दूरी की खोज कराई गई। राज्य में यह घटना आश्चर्य के साथ दण्डनीय भी थी जिसके भय से अमर सिंह सौरा रातों- रात भागते हुये यंत्र समेत उनाव आये। यहाँ नदी के किनारे वियावान निर्जन स्थान पर

पुनः इस शक्ति पुंज को भूगर्भ के सुपुर्द कर दिया।

कुछ जन श्रुतियों दतिया के प्रसिद्ध तांत्रिक ओझा हिमकर की ओर संकेत करतीं हैं कि इन्होंने चन्द्र एवं चंद्रिका तंत्र विद्या का प्रयोग किया था। ये मान्यतायें अपुष्ट और भ्रामक हैं।

मंदिर के सामने नदी में उतरने के लिये बनी सीढ़ियों के बांयी ओर जिस स्थान पर हनुमान जी का मंदिर समेत तुलसी घर है उसी स्थान को बाल रवि का उद्गम स्थल मानते हैं। बहुत समय पहले यह स्थान बीहड़ था और नदी का किनारा होने के कारण पशुचारा के अलावा पानी की भी सुन्दर व्यवस्था थी। नित्यप्रति गायें यहां पानी पीने के लिये आया करतीं थी। लोधा जाति का यहाँ बाहुल्य था। उन्हीं गायों में से एक गाय जो लोध प्रधान की थी, अपने दूध का स्राव उद्गम स्थल पर करती थी। गाय की इस हरकत से क्रोधित लोध मुखिया ने एक दिन उस गाय पर तीव्र लाठी से प्रहार कर दिया जिससे गाय के प्राण चले गये। उसी दिन उक्त लोधी को रात्रि के समय भगवान भास्कर ने स्वप्न में आकर कहा—मूर्ख तूने मुझे दुग्ध से बंचित किया और गौहत्या भी कर डाली जा तेरा भी समूल विनाश होगा।

इस प्रकार उनाव ग्राम से लोधी लोध जाती का सम्पूर्ण विनाश हो गया। आज भी यहां कोई भी लोध जाती का स्थाई नागरिक नहीं है। समय चक्र अपने साथ में अमर सिंह सौरा और लोधा आख्यान को बहा ले गया। जन मान्यता और प्रमाणिकता के आधार पर पुनः कहना होगा कि शक्ति का उपयुक्त समय पर प्रादुर्भाव होना निश्चित है सो कालान्तर में हुआ भी।

बहुत समय पश्चात् मऊरानीपुर के पास ग्राम कुरैचा के दो यायावर ब्राह्मण बालकों का आगमन उनाव हुआ। कर्मकाण्डी तेज सम्पन्न ब्रह्म कुमार सदाराम और ~~भानू प्रकाश~~ भानू प्रकाश थे। दौनों ही बालक सूर्योपासक थे। उनाव के बरम जू काछी ने उन्हे अपने घर में आश्रय प्रदान किया। कुछ समय पश्चात उन ब्राह्मण कुमारों को अंशुमाली भगवान भास्कर ने स्वप्न में अपने यहाँ होने के रहस्य को उजाकर कर भूगर्भ से निकालने का ओदश दिया। ईश्वरीय औँदश को शिरोधार्य कर बरम जू काछी समेत तीनों ने मिलकर प्राचीन तुलसी घरूआ के पास से भगवान भास्कर के शक्ति सम्पन्न यंत्र को निकाल कर उसी स्थान पर स्थापित किया जहाँ वह आज स्थित है। तब से लेकर आज तक भगवान बाला जी महाराज की नित्य प्रति विधि विधान से पूजा अर्चना चल रही है। मंदिर में सुबह—शाम दौनों समय श्री बालाजी महाराज का पुष्प चन्दन अच्छित से भलिभांति श्रंगार किया जाता है तत्पश्चात आरती का विधान है। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग लगाया जाता है। राजभोग के समय श्रद्धालु जल नहीं चढ़ाते हैं। राजभोग उन्ही प्राचीन कुरैचा निवासी ब्राह्मणों के बंशजों के यहाँ से बनकर चॉदी के थाल में लगकर आता है। क्रमशः वही पण्डे पुजारी राज भोग की व्यवस्था करते हैं।

आज भी मंदिर की सेवा में ब्राह्मण और काछी बराबर के सहयोगी रहते हैं।

पुरातात्विक अवलोकन

उनाव में स्थित सूर्य मंदिर की प्राचीनता के बारे में जो ऐतिहासिक सत्यता है वो सर्वमान्य है किन्तु मंदिर में स्थापित जो रविचक्र है उसके बारे में सत्यानुमान लगाना दुष्कर कार्य बना हुआ है। भगवान भास्कर के उद्गम स्थल के बारे में भी कई प्रकार की धारणाएँ अलग-अलग स्थानों की ओर इशारा करती हैं। जहाँ प्राचीन तुलसीघर जो नदी की सीढ़ियों के बायीं ओर अपने में मारुतिनंदन की प्रतिमा को समेटे अपनी ऐतिहासिकता को खुद ही प्रमाणित करता है वही दूसरी तरफ एक नया तुलसीघर बना है। कुछ पुराविदों का मानना है कि यही वह प्राचीन स्थल है जहाँ पर एक विशाल एवं अति प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस लोधी की गाय यहीं दूध स्रबित करती थी। यहीं से भगवान् भास्कर की पाषाण प्रतिमा का उद्गम हुआ था। इन सबसे हटकर कुछ लोग अंशुमाली भगवान् भुवन के उद्गम स्थल को पहूज एवं अनगौरी नदी के संगम स्थल गौरधन को मानते हैं। यह स्थान उनाव से झांसी की ओर जाने वाले मार्ग पर बाँयी ओर हटकर लगभग 2 किलों मीटर के आसपास माना जाता है। गौरधन का अपभ्रंश गौरधन हैं, जो संभवतः गौधन या गूढ धन से संबंधित है। जो इस किंबदंतिकी पुष्टि का प्रमाण है। पहूज और अनगौरी संगम स्थल के बारे में ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर पत्थर के दो नादिया (बैल) बने हुये थे समीप ही शिल्प पर बीजक (संकेत) उत्कीर्ण था, "छोटा भाई बड़े को मारे तो धन पावे" जो ग्रामीणों की बुद्धि के बाहर था। यहीं के कुछ ग्रामिणों ने राजस्थान में रहने वाली एक बुढ़िया को उस बीजक के बारे में बताया। वह बुढ़िया उनाव आयी और उसने छोटा नादिया बड़े नादिया में मार दिया। बड़ा नादिया फूटा जिसमें से हीरे, जवाहरात और अमूल्य गहने निकले जिन्हे लेकर वह रातों रात भाग गई थी। उनाव के ही प्राचीन जानकार बरम जू काछी और ब्राह्मण बंशजों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान् भास्कर का उद्गम स्थल प्राचीन तुलसीघर ही है। किन्तु सर्वमान्यता के अर्थ पर गौरधन के अर्थ को भी नकारा नहीं जा सकता इसीलिए यहाँ भी लोग इस उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना करने करते हैं।

कुछ विद्वानों ने भगवान् भास्कर के इस यंत्र को किरातीय संस्कृति के अनतर्गत पूजी जाने वाली यक्ष परम्परा की एक शिला माना है। यक्ष भी सुन्दर काया और धन धान्य प्रदान करने वाले देव माने गये हैं। कुष्ठरोग को दूर करने वाले इस क्षेत्र के यह देव बरम कहलाते हैं। यक्षराज कुवेर को भी बरम शब्द से सम्बोधित किया जाता था। इसीलिये यह भ्रम होना स्वाभाविक है जो बाद में ब्र और अब सूर्य यंत्र के रूप में बालाजी के नाम से समूचे भारत में माने जाने लगे। प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था। परासरी और उनाव में स्थापित सती चीरा विद्यमान थे। यह स्थान उनाव में बरम चौरा के नाम से यहीं पूजा जाता था। मालवा प्रांत से आने वाले श्रद्धालु

प्रलू इन्हें आज भी बरम बाला के नाम से संबोधित करते हैं।

कैप्टन लुआर्ड के अनुसार यह यंत्र एक पाषाण खण्ड है, जो षडान्गुल व्यास में है तथा जो 21 त्रिभुजों में सूर्य के 21 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है। कैप्टन लुआर्ड की माप मात्र काल्पनिक प्रतीत होती है और उनका अनुमान एक काल्पनिक कथा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका के पेरु शहर में ऐसी ही मूर्ति की पुष्टि श्री चमनलाल द्वारा रचित " हिन्दू अमरिका " नामक पुस्तक में होती है। अमेरिका में भी इन्होंने सूर्य पूजा के महत्व को प्रतिपादित किया। हिन्दू अमरिका पुस्तक में ही इन्होंने सूर्य पूजा की भिन्न पद्धति को उद्धृत करते हुये यंत्र की भिन्नता के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख किया है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका तो क्या विश्व में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ इस यंत्र के समान कोई दूसरे यंत्र होने की बात साबित हो।

दतिया से कुछ दूरी पर केवलारी से प्राप्त एक अन्य सूर्य प्रतिमा और बड़ौनी के पहाड़ पर गुप्तेश्वर मंदिर के दीवार में स्थित मूर्ति से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में छठीं शताब्दी पूर्व सूर्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। ऐसा अनुमान है कि उनाव में स्थित सूर्य यंत्र के लिये जिस पाषाण खण्ड का उपयोग किया गया है वह केवलारी के मंदिर का अवशेष है। सवाल यह है कि केवलारी के मंदिर के पाषाण अवशेष उनाव कैसे आये? इससे यह जानकारी भी भ्रामक लगती है।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

17वीं शताब्दी के आरम्भ में मुगल सम्राट औरंगजेब जब हिन्दुओं की धार्मिक आस्थाओं को रौंदता हुआ, धर्मभ्रष्ट करता हुआ एवं पूजा गृहों को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी आगा खों के नेतृत्व में मुगलिया सेना ने उनाव के बालाजी मंदिर पर भी धावा बोला जब मंदिर निर्माण नहीं हुआ था। स्थान के रक्षक पंडों पर आगा खों की सेना भारी पड़ी। मुगलों ने पण्डों को जमकर मारा। भगवान भास्कर के इस यंत्र पर जैसे ही मुगल सेना ने कुदृष्टि डाली और इसे तोड़ने के लिये आगे बढ़े वैसे ही वहां पर चमत्कार हुआ। एक तेज प्रकाश पुंज ने आगा खों के शरीर में अपार ज्वाला भर कर क्षत-विक्षत कर दिया। तेज की प्रचण्ड गर्मी के कारण आगा खों भूमि पर गिरकर बिलविलाने लगा उसने अपनी सेना समेत पीर बालाजी के दर पर गिर कर माफी की गुहार की तब जाकर वह शक्ति सम्पन्न प्रचण्ड तेज विलीन हुआ। जैसा कि चमत्कार को नमस्कार होता आया है। आगा खों यहाँ से उल्टे पांव भाग कर खड़ा हुआ।

झांसी के सेनापित नारोशंकर कुष्ट रोग से ग्रसित थे। कुष्ट निवारण की प्राचीन मान्यता को शिरोधार्य कर नारोशंकर बालाजी आये और उन्होंने इस स्थान पर पूजा अर्चना की। सच्चे मन से की गई सेवा सुश्रूषा से भगवान भास्कर ने प्रसन्न होकर नारोशंकर के कुष्ट रोग का निवारण किया।

परिणाम स्वरूप 1720-21 ई. में उनाव में उसने विशाल बालाजी के मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। रियासती झगड़ों के चलते नारोंशंकर ने मंदिर निर्माण की नींव रखी और और मंदिर निर्माण कराया भी। उस समय झांसी में दतिया के अम्बाबाय, करारी जैसे क्षेत्र को मिला लिया गया था। दतिया की महारानी सीता जू को भय था कि मंदिर निर्माण के पश्चात उनाव को भी झांसी रियासत का हिस्सा न बना लें। इसी भय के कारण सीता जू की अनुनय विनय पर मंदिर निर्माण का कार्य अधूरा ही रहा। नारोंशंकर ने मंदिर निर्माण की आधी राशि की उत्तर प्रदेश के कानुपर जिले के विठूर में गंगातट पर ब्रह्म घाट बनबा कर संकल्प को पूर्ण किया।

दतिया नरेश राव इंद्रजीत ने सन् (1736-1762) अपने शासन काल में मंदिर को पूर्ण करवाया। दतिया स्टेट गजेटिर के अनुसार सन् 1844 ई. में सिंधिया के मंत्री मामासाहेब जादव ने मंदिर का विस्तार कराया। दतिया के महाराज भवानी सिंह (1857-1907) के शासन काल में मंदिर का विकास एवं उसके साथ बाजार का भी निर्माण कराया गया।

मंदिर प्रशिद्धि के कारण

जगत में भगवान् सूर्य ही ऐसे देव हैं जो साक्षात् प्रकट होकर विश्व से अंधकार को नष्ट करते हैं और प्रकृति एवं जीवन में गति प्रदान करते हुये कर्म की प्रेरणा का संचार करते हैं इनके रोज ही उदय और अस्त से मानव जीवन कर्म करने की शिक्षा को ग्रहण करता है। हर प्राणी में ऊर्जा का संचार करने वाले यह देव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबकी सहायता करते हैं।

बालाजी धाम के बारे में ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी जाने वाली हर मनौती को पूर्ण करते हैं। सुन्दर काया, धन, दौलत, समस्याओं का निदान, पुत्र प्रप्ति, और मोक्ष प्रदान करने वाले भवान् बालाजी ही हैं। किसी भी कार्य में बाधा हो तो यहाँ आकर मंदिर के पश्च भाग में उल्टे हाथे लगाकर कार्य पूर्ण होने की प्रार्थना की जाती है। कार्य पूर्ण होने पर हल्दी से सने हाथों को सीधा लगाया जाता है और श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर पर दान दक्षिणा देने का विधान है। यहाँ पर दूर-दूर से आने वाले दर्शनार्थी अपने बालकों के मुण्डन संस्कार को भी पूर्ण कराते हैं। आये दिन मंदिर से आदर्श शादियाँ भी होती हैं। प्राचीन परंपरा के चलते ग्राम में विवाह संस्कार होने के पूर्व ग्राम के प्रधान देव माता, बालाजी व हरदौल को पूजा जाता है। नव विवाहित दम्पति शादी के पश्चात मंदिर पर आकर हाथे लगाते हैं व भगवान् भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त कर ग्रहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं।

सूर्योपासक सूर्य भगवान् का दिन रविवार को मानते हैं। रविवार का व्रत धारण करने वाले लोग इस दिन नमक को ग्रहण नहीं करते। सूर्यास्त के पूर्व ^{दही व} दीध के साथ फलाहार करने का

विधान है। सूर्यास्त के पश्चात जल ग्रहण भी नहीं किया जाता। सूत्रोपासक रात्रि में व्रत के दिन शैया का भी त्याग करते हैं।

कुष्ठ रोग जैसी घणित बीमारी हो या कोई भी चर्म रोग। बिना औषधि के जड़ से खत्म हो जाना इस दैवीय शक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार माना जाता है। इसीलिये बालाजी पर कोढ़ियों का जमघट लगा रहता है। इस मंदिर में बिना भेदभाव के हर धर्म के श्रद्धालु भगवान् भास्कर की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। मंदिर में सध अर्थात् गीले वस्त्रों से जल चढ़ाने का विधान है। जो व्यक्ति कुष्ठ या अन्य चर्म रोग से तृस्त रहते हैं, वह नदी के किनारे (दी) दीवार की मिट्टी का लेप बना कर शरीर में लगाते हैं। शरीर में लगी मिट्टी जब धूप में सूखती है तो शरीर में चिनमिनाहट सी पैदा होती है जो सूर्य की किरणों के माध्यम से शरीर पर क्रिया करती सी प्रतीत होती है फिर रोगी नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही मंदिर जाकर भगवान् भास्कर पर जल चढ़ाते हैं। ऐसानित्य करने पर शीघ्र ही उनके चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं। अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ कि नदी के पानी में साइंटीफिक कैमीकल है या मिट्टी में। इतना अवश्य है जब मिट्टी में रिप्लेक्शन जैसी प्रतिक्रिया होती है और मिट्टी में स्वर्णकण जैसा चमकीला पदार्थ उभर कर दिखाई देता है।

बैसे तो रोज ही यहाँ बाहरी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। लेकिन हर बुधवार और रविवार को यहाँ मेला लगता है। दशमी तिथि और माघ मास के रविवार महात्वपूर्ण माने गये हैं इन दिनों में यहाँ खासी भीड़ देखी जाती है। चाहे कार्तिक मांस का पावन पर्व हो या मल मास का महीना दूरवर्ती क्षेत्रों से भारी संख्या में स्त्री पुरुषों का आगमन होता है जो पुण्यतोया पावन पुष्पावती में स्नान कर सूर्य दर्शन लाभ से पुण्य प्राप्त करते हैं।

वर्ष के महात्वपूर्ण पर्व एवं त्योहार

हिन्दू संस्कृति में महत्वपूर्ण पर्व एवं त्योहारों का अपना अलग स्थान है। किसी भी पर्व को देव स्तुति के साथ आरंभ होना यहाँ की रीति और अपनी खुशी में देवों को साथ लेकर चलना भारतीय परंपरा का अभिजात्य आंग माना जाता है। वर्ष के जितने भी महोत्सव हैं, भारत में मंदिरों की सहभागिता के बिना अपूर्ण माने जाते हैं। सनातन संस्कृति में नव संवत्सर से वर्ष का आरंभ मानते हैं। इसी दिन से यहाँ उत्सवों का सिलसिला शुरू हो जाता है।

वर्ष के प्रथम उत्सव के रूप में बालार्क मंदिर पर रामनवमी के दिन राँज्म को मनाते हैं। राम जन्मोत्सव में स्थानीय कलाकारों द्वारा मंदिर के चौक में भजन कीर्तन आदि होते हैं। आने वाले भक्तजनों को यहाँ प्रसाद के रूप में पंजीरी वितरित की जाती है।

अषाढ मास जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का संधि काल माना जाता है। इसी माह के उत्तरार्द्ध

में पड़ने वाली देव शयनी एकादशीके दिन यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। इस एकादशी के दिन यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। इस एकादशी का पौराणिक महत्व है। देवशयनी एकादशी को श्री हरि विष्णु राजा बलि के दरवार में बामन रूप में पहुँचे थे एवं श्री हरि वास्तविक रूप में क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने के लिये प्रस्थान करते हैं। इसीलिये देव शयनी एकादशी की पौराणिक प्रतिष्ठा प्रतिपादित करते हुये उनाव में बालाजी महाराज की शोभा यात्रा (स्थ यात्रा) निकाली जाती है। सूर्योदय से ही यहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ आनी शुरू हो जाती है। दोपहर बाद भगवान् बालाजी की चौकी बाली प्रतिमा को रथ में स्थापित कर पण्डे पुजारियों द्वारा श्रंगार किया जाता है। रथ को भी आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। रथ भ्रमण के लिये तैयार होते ही रथ को खींचने के लिये श्रद्धालुओं का जमघट आ जाता है। ग्राम भ्रमण पर रथ के निकलते ही भक्तगण दर्शनार्थी रथ के आस-पास आ जाते हैं। भव्य रथ यात्रा देखकर प्रतीत होता है कि भगवान् भास्कर दूल्हा बनकर नर- नारियों को दर्शन दे रहे हों।

रथ के आगे संख झालरों की घ्वनि जहाँ किसी राजाधिराज के आगमन की घोषणा करती है, वहीं शास्त्रीय संगीत की चौक चौबंद गम्मतें प्राचीन रीति का बरबूबी निर्वाहन करती नजर आती है। झांसी और आस पास से आने वाले बैण्ड बाजे अपने गान-तान से भक्तों को नाचने पर विवश करते हैं। भक्ति भाव के साथ भगवान् भास्कर की रथ यात्रा पर ग्राम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखा जा सकता है। नगरीय भ्रमण में द्वार-द्वार पर नागिरिकों द्वारा भगवान् भुवन का अभिषेक व पूजन किया जाता है। पण्डे पुजारी प्रसाद वितरित करते हुये आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मान्यता है कि रथ के नीचे निकलने से भगवान् बालाजी मनुष्य को रोग और व्याधियों को नष्ट करते हैं। सो बच्चे बूढ़े भीड़ में रथ के नीचे से निकलने को लालायित रहते हैं और कुछ निकल भी जाते हैं। नगर में हुये रथ यात्रा पुनः हवेली प्रांगण तक आती है विद्युत की रौशनी से जगमगाते हुये हवेली प्रांगण में स्थानीय और बाहर से आये अतिशबाजों द्वारा भव्य अतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। अतिशी धमाकों और रौशनी के बीच भगवान् बालाजी के गगन भेदी जयकारों से रात्रि की निस्तब्धता दिवस के कोलाहल पर भारी पड़ती है। चौकी के मंदिर में प्रविष्ट होते ही भगवान् मरीचमाली की आरती की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली महिलायें मंदिर प्रांगण में रात्रि जागरण कर नाचतीं गातीं रहतीं हैं। अषाढ़ मास की हरिशयनी एकादशी भगवान् बालाजी के महत्व पूर्ण पर्वों में से एक है जिसे भक्त तो आनंद से मनाते हैं लेकिन प्रकृति भी इस उत्सव में अपना सहयोग प्रदान करतीं है। आसमान कभी मेघाच्छारित हो जाता है तो कभी सुनहरी धूप विखेरता हुआ अठखेलियों करता है। मेघ कभी तेज गर्जना के साथ जयघोष भी करते हैं तो कभी भगवान् भुवन पर बरस कर जल अर्पित करते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता

है मानों आनंद में भर कर प्रकृति देवी भगवान् भास्कर के रथ यात्रा उत्सव में नृत्य कर रही हों।

श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबंधन के दिन बालाजी मंदिर में दिव्य झोंकी के दर्शन होते हैं। भाई बहिन के इस पावन पर्व पर जहाँ भगवान् भास्कर से भाई कलाई पर राखी बँधने बहिनों की रक्षा के लिये खुद में सामर्थ्य प्राप्ति की कामना करते हैं वहीं श्रंगार से सुसज्जित बहिनें भाइयों की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। श्रावण माह की दिव्य झोंकी को सावन की घटा कहा जाता है। इस दिन भगवान् दिवाकर का भव्य श्रंगार किया जाता है। सिंहासन से लेकर दहलीज तक भगवान् सूर्य के कुलुप (चौकी प्रतिमायें) समेत अन्य प्रतिमाओं को एक के बाद एक के क्रम में स्थापित किया जाता है।

बालाजी महाराज की प्रतिमा के ऊपर क्रमशः स्वर्ण एवं रजत छत्र रहते हैं। शीर्ष पर स्वर्ण मुकुट समेत अन्य आभूषणों और रेशमी व मखमली पोषाकों को धारण कराया जाता है। रेशमी बस्त्रों और विद्युत् से व्याप्त चमक बालाजी महाराज की शोभा में अपार वृद्धि का संचार कर बालाजी दर्शन को मनोहारी बना देती है। इस दिन मंदिर प्रांगण में स्थानीय एवं क्षेत्रीय गायक कलाकारों की भीड़ रहती है जो बालाजी महाराज के चरणों में श्रावण गीत, भजन ओर कीर्तियों को अर्पित कर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। सावन की दिव्य छटा और घटा का वर्णन इनके गीतों में सहज ही हो जाता है वर्षा की रिम झिम फुहार के साथ मंदिर प्रांगण में आनंद रस की वर्षा होती है।

श्रावण मास की हरियाली तीज तिथि को जिस दिन सभी जगह भगवान् के झूले डलते हैं, यहाँ भुंजरियों बोई जाती हैं और पूर्णिमा के दिन मंदिर पर चढ़ाई जाती है। इसी दिन सायंकाल में लोग भुंजरियों के माध्यम से प्रेम का आदान-प्रदान कर मिलते हैं, जो बड़ों के आर्शीवाद और छोटों के प्यार का प्रतीक माना जाता है।

वर्ष में मनाये जाने वाले त्योहारों के क्रम में भाद्र मास की कृष्ण जन्माष्टमी को भी बालाजी में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है। इस दिन बालाजी धाम ब्रज का ही स्वरूप लगता है। अष्टमी की मध्य रात्रि को श्री कृष्ण भगवान् की पूजा कर पुजारी लोग कृष्ण जन्म की घोषणा करते हैं और तभी से भक्तों बाबा नंद की बधाईयों का गायन शुरू हो जाता है। दूसरे दिन विभिन्न ग्वाल टोलियों द्वारा मटकी तोड़ी जाती है। इस दिन सुबह से ही बच्चों में बड़ा उत्साह देखा जाता है। घर-घर जाकर बाबा नंद की बधाई गाना बच्चों के लिये तो मस्ती का माध्यम है ही बड़ों पर भी इस मस्ती की झलक दिखाई देती है। झींका, मजीरा और ढोलक के स्वरों में मिश्रित बाबा नंद की बधाई कुछ इस प्रकार सुनाई देती है।—

बधाई बाबा नंद की , जय कन्हैयालाल की ।

जै-जै गोपाल की, हाथी घोड़ा पालकी ॥

नंद के आनंद भये बाबा है..... ॥

बार- बार इसी बधाई की पुर्नावृत्ति सभी के मन में उमंगों का संचार करती है । बाबा नंद के आनंद में बूढ़े .बच्चे और वयस्क सभी समान रूप से सम्मिलित होते हैं । बालाजी मंदिर पर ग्वाल बालों में खीरा और मूंगफली को जुटाया जाता है । और पंजीरी का प्रसाद वितरण किया जाता है ।

भाद्र मास के उत्तरार्द्ध में जल झूलनी एकादशी (डोलग्यारस) भगवान् बालाजी के जल विहार का दिन है । इस दिन भगवान् बालाजी का जल विहार कराया जाता है । जल झूलनी एकादशी को भगवान् सूर्य नारायण की पालकी तैयार की जाती है, साथ ही ग्राम के नर सिंह मंदिर का भी डोल बनाया जाता है । पालकी में भगवान् की चौकी स्थापित कर श्रंगार से सुसज्जित किया जाता है सायं काल होते ही डोली का नगर में भ्रमण कराया जाता है । शास्त्रीय संगीत की ^{मंचली} चमलती स्वर लहरियों श्रद्धालुओं को उत्साहित करती हैं । बर्षा के कारण बनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दर्शन के आकांक्षी श्रद्धालु भगवान् भास्कर के साथ रहते हैं । पालकी को मुख्य-मुख्य स्थानों पर रोक कर भक्तों को भगवान् भुवन का भरपूर दर्शन लाभ कराया जाता है । नगर के द्वार-द्वार पर पहुँच कर भगवान् भास्कर का पूजा अर्चन कर भक्त अपने को धन्य मानते हुये स्वागत करते हैं । नगरीय भ्रमण के पश्चात गाड़ी घाट से होते हुये भगवान् की पालकी को पहूज नदी के उस पार ले जाया जाता है । जहाँ स्थित भूतनाथ शिवमंदिर होते हुये राधा कृष्ण मंदिर पर भगवान् के डोल को ले जाते हैं । दौनों ही मंदिरों में आरती के माध्यम से पुजारियों द्वारा भगवान् का स्वागत होता है । तत्पश्चात पुष्पावती (पहूज नदी) के मध्य में भगवान् भास्कर का जल विहार कराया जाता है । नदी के मध्य में बहुत देर तक गम्मत (शास्त्रीय गायन) होता है । ढेलक की थापों और गायन की तानों से मस्त हुये श्रद्धालु नदी के समीप बनी अट्टलिकाओं के ऊपर से खीरे लुटाते हैं । पावन पुष्पावती के जल से भगवान् की प्रतिमा का अभिषेक कराया जाता है । भगवान् भास्कर के चरण पखारने को लालयित पुष्पावती अपने प्रवल बेग की ध्वनि से मूक संदेश प्रेषित करती है । नदी का जल सभी भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है । फिर सीढ़ी द्वार से प्रवेश करा कर पालकी का मंरि प्रवेश होता है । भगवान् भुवन भास्कर की आरती की जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है । प्रसाद को ग्रहण कर भक्त जन खुशी-खुशी अपने को धन्य मानते हुये घर लौटते हैं ।

अशिवन माह की पितृमावष्या के पश्चात् शरदीय ऋतुवरात्रि महोत्सव बालाजी धाम में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है । हवेली प्रांगण में बालाजी सेवा संघ द्वारा दूर्गा पूजन के साथ

नवदुर्गा महोत्सव को बृहन्नद आयोजन किया जाता है। महोत्सव में नौ दिन तक अखण्ड रामचरित मानस पाठ के साथ माँ जगदम्बा की नित्य नवीन झांकियों के दर्शन भी होते हैं। ग्राम में स्थित छोटी माता मंदिर पर आदि शक्ति जगतमाता जगदम्बा समिति के सेवकों द्वारा भव्य झांकियाँ सजाई जाती हैं और भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। अब तो बालाजी धाम के हर मौहल्ले में देवी प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। और नाच गान व विभिन्न उत्सव होते रहते हैं। दर्शनार्थियों की उमड़ती भीड़ और उत्साह से पूरा ग्राम नौ दिन तक भक्ति मय रहता है झांकियों के आकर्षण सहज ही मन को मोह लेते हैं। नवमी के दिन कन्या भोज के साथ माता की प्रतिमाओं को विसर्जन किया जाता है।

दूसरे दिन बुराई के प्रतीक रावण को जलाकर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में विजय दशमी का पर्व मानाते हैं। इस दिन भगवान् बालाजी महाराज को लोग इलाइची, डोंडा मिश्रित पान अर्पित करते हैं। तत्पश्चात् बैर भाव का त्याग कर लोग आपस में एक दूसरे को पान खिला, गले मिलकर दशहरा मिलन समारोह मानाते हैं। दशहरा के चार दिन पश्चात् बालाजी मंदिर पर शरद की भूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को रात्रि में प्रसाद के रूप में खीर बॉटी जाती है शरदोत्सव के साथ ही कार्तिक मास का स्वागत किया जाता है। इसी दिन से बाला जी धाम में महिलाओं द्वारा कार्तिक मास में व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है पूरे माह ब्रह्म महूर्त में स्त्रियाँ पुष्पावती में स्नान कर अपने ठाकुर श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। कार्तिक मास के मध्यान्त में शुभ दीपावली का आगमन निश्चित रहता है। इसीलिये मंदिर की सफाई—पुताई इत्यादि व्यवस्थाओं को पूर्ण किया जाता है धनवंतरी जयंती अर्थात् धन तेरस से ग्राम के नर नारी मंदिर पर दीपक रखने प्रारंभ कर देते हैं। दीपावली के दिन बाल रवि का विशेष श्रंगार किया जाता है। सायं चार बजे से ही मंदिर पर श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाता है। पूरे मंदिर को दीपकों और विभिन्न रौशनियों से सजाकर दीपमाला बनाई जाती है। दीप ज्योति की जगमगाहत से मंदिर की आभा द्विगुणित हो उठती है। लक्ष्मी पूजन के लिये उत्साह से सजे नर नारी मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्ज्वलित कर नंदी में दीपदान करते हैं। श्रद्धालू भक्त जन सोत्साह अतिशबाजी करते हुये भगवान भास्कर से व्यापार, धन, धान्य में बढ़ोत्तरी एवं अपने परिवार के कुशल क्षेम की कामना करते हैं।

दीपावली के दूसरे दिन यनि परमा के दिन यहाँ बुन्देल खण्ड के कौने-कौने से मौनव्रत लिये विभिन्न श्रद्धालु का आगमन होता है। वह जिस स्थान से आते हैं, वहीं से मौन व्रत लेते हैं।

इन की भेष भूषा भी अलग ही रहती है। कच्चे बनियान पहिने ये श्रद्धालु रंग विरंगों फीते व फूंदने धारण किये रहते हैं। माथे पर बिंदियाँ आखों में काजल होठों पर लिपिस्टिक व पैरों में महावर लगाये लाठी और झंडियों से सुसज्जित इन श्रद्धालुओं को मौनी बाबा कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में बुंदेली लोक संगीत रस को विखेरते हुये एवं चाचर डांडिया खेल कर ये अपना मौन व्रत ब्रह्म बालार्क के दरवार में खोलते हैं। कला संस्कृति के इस अनूठे रंग को देखने के लिये इस दिन दूरवर्ती क्षेत्रों से भी विभिन्न लोगों का आगमन होता है।

देव प्रवोधिनी एकादशी के दिन यहाँ पहूज और अनगौरी संगम स्थल गोवर्धन पर लोग स्नान कर भगवान् भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं। देव प्रवोधिनी एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि देव शयनी एकादशी के दिन विश्राम के लिये श्री हरि विष्णु का पुर्नागमन होता है। अतः देव प्रवोधिनी एकादशी वो देवों की पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। इस दिन ईख (गन्ने) के माध्यम से भगवान् की पूजा की जाती है तथा घर-घर में द्वार पर देव अवागत हेतु दीपक रखे जाते हैं। इस दिन मंदिर पर नागिरिकों द्वारा फल्लोंके भी चलाये जाते हैं एवं ग्राम में जितने भी मंदिर हैं सब पर दीपक रखे जाते हैं।

महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। बैसे तो वर्ष में बारह संक्रांति पड़ती हैं लेकिन पौष मास की मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान को विशेष माना जाता है। यह पर्व पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव का प्रवेश मकर राशि में होता है। मकर राशि में प्रतिष्ठा के साथ ही सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है अर्थात् सूर्य भगवान् दक्षिणायनसे उत्तरायन स्थिति में होते हैं।

बालाजी धाम में पर्व पुण्य प्राप्ति हेतु हजारों की संख्या में तीर्थ यात्रियों का आगमन होता है पौष माह की कड़कती सर्दी में कौपते श्रद्धालु पावन पुष्पावती (पहूज नदी) में स्नान कर दाँत कटकताते हुये और आद्र वस्त्रों में ही भगवान् अंशुमाली को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन तिल के पिसे हुये लेप को शरीर में लगाकर स्नान किये जाते हैं। तिल स्नान, तिल दान और तिल के ही भोजन का विशेष महत्व है।

लोग तिल के साथे खिचड़ी का भी दान करते हैं! इस दिन विशेष पकवानों के साथ लड्डू व मंगौड़े भी बनाये जाते हैं जो आगन्तुक यात्रियों और ग्राम बासियों का सुन्दर स्वल्पाहार माना जाता है! मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर बनाये गये लड्डू घरों में बसंत पंचमी तक टक्कर देते हैं!

मकर संक्रांति के दिन व्यापारी कर्मचारी वर्ष के शुभारंभ फलों के बारे जानने के लिये

पण्डितों से पात्र दिखाते हैं! वर्ष में मकर संक्रांति का आगमन लाभदायक है या नहीं यह जारने की जिज्ञासा प्रया: सभी की रहती है! इस दिन भी सप्त विरंगे पदिधानों में सुसज्जित यात्रियों की आभा से पहूज नदी भी सप्त रंगी प्रतीत दीन होती है!

शरद की सिरहन के पश्चात् ऋतुराज बसंत का आगमन होता है! जहाँ प्रकृति अपने यौवन की मादकता को रंगविरंगे पुष्पो की सुगंध से सर्कन विखेरती है, वही रंगों के त्योहार होली के आगमन की सबको प्रतीक्षा करती है! प्रमाद का यास फाल्गुन जहाँ मनुष्यो को मतवाला बनाता है! वही रंगों के साथ—साथ भंग की रूपरेखा भी तैयार की जाती है! फाल्गुन मास के उत्तरर्द्ध में पड़ने वाली पूर्णिमा को होलिका दहन होता है! एक बार पुनः बुराई पर अच्छाई की जीती होती है और बुराई (होलिका) अग्नि में भस्म हो जाती है! इसी खुशी में होली का त्योहार हर जगह मनाया जाता है! भारत वर्ष में विभिन्न तरीके से रंगों के इस त्योहार को मनाते हैं! मगर बालाजी घाम की होली की बात ही कुछ और है!

होली आगमन के कुछ दिन पूर्व से ही घर—घर में गोबर के बरबूले (उपले) बनाये जाते हैं! पूर्णिमा के दिन उन बरबूलों की मालाये बनाई जाती हैं! जिनमें से कुछ मलाओ की बालाजी मंदिर पर जलने वाली होली पर चढ़ाया जाता है! मंदिर द्वार के दोयी ओर होलिका की चिता का निर्माण होता है! सारे ग्राम बासी होली की पूजा करने वहाँ एकत्रित होते हैं! होलिका चिता के मध्य में एक पताका स्थपित की जाती है! होलिका दहन के पश्चात् पताका जिस दिशा में गरती है उस दिसा से होली के आगमन पर पण्डितों द्वारा शुभारंभ फल पर विचार किया जाता है तत्पश्चात् मंदिर पर जलने वाली होली जलाई जाती है!

बालाजी धाम में इस रंगोंत्सव को पाँच दिनों तक मनाया जाता है! होलिया दहन पूर्णिमा से लेकर रंगपंचमी तक ग्राम में होली में त्योहार की धूम छायी रहती है! फागुन माह में फाग का पारंपरिक महत्व है! सांस्कृतिक कला की पुष्ट धरोहर फागे नगाड़यो की गनगनाहट के मध्य फगुवारो की मस्ती को प्रमाणित करती हैं! विभिन्न क्षेत्र से आने वाले फगुवारे मंदिन प्रांगण में अपनी कला—कौशल को विखेरते हुये सभी को आनंद रस में सरावोर करते हैं। रंग पंचमी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। दर असल भगवान बालाजी महाराज की फाग इसी दिन होती है। रंग पंचमी के दिन मरीचमाली भगवान भास्कर को केसरिया बाना धारण कराया जाता है। पलाश के पुष्पों से निकाले गये शुद्ध प्राकृतिक रंग में गुलाब जल, केवड़ा और अन्य सुगंधित इत्र मिलाकर रंग तैयार किया जाता है और चंदन की सुगंध मिश्रित उच्च किस्म के अबीर के साथ पण्डे पुजारी बालाजी

महाराज के साथ पहले फाग खेलते हैं। बाद में मंदिर प्रांगण में सभी आपस में फाग खेलते हैं। गुलाल उड़ाया जाता है। दिन भर चौक में रंगारंग कार्यक्रम चलता है। जहाँ एक ओर शास्त्रीय संगीत युक्त गम्मतों का आनंद देखा जाता है वहीं जगह-जगह फगुवारों की टोली में होली की मस्ती के दर्शन होते हैं।

इस प्रकार पूरे वर्ष भर बालाजी के पर्व, त्योहार और मेलों की धूम मची रहती है। इस छोटे से तीर्थ स्थल में स्थापित पाषाण यंत्र की शक्ति से सभी परिचित हैं। इन्हे ब्रह्म बाला, वरम देव, बालार्क और बालरवि आदि नामों से संबोधित किया जाता है। कुछ लोग इन्हे सारे ब्रह्माण्ड का देवता मानते हैं अतः ब्रह्मण्य देव के नमा से भी सम्बोधित करते हैं। बालाजी नाम की महिमा के बारे में जहाँ तक अनुमान है वह बाल अज या ब्रह्म बाला से संबंध रखता है। बाल अज का अपभ्रंश तद्भव शब्द ही बालाजी माना जाता है। कुछ लोग मराठाओं को मंदिर का निर्माण कर्ता मानते हैं इसलिये बालाजी शब्द की सार्थकता को वहीं से लेते हैं। नाम का क्या शक्ति की सार्थकता सर्वव्यापी है और इनकी शक्ति के आगे सभी नतमस्तक हैं।

उदयाचल से उदित होने वाले बालार्क के सौन्दर्य से जो आनंदानुभूति होती है ठीक वैसे ही आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाले देव इस मंदिर में विद्यमान हैं यही कारण है कि सदियों से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मन की मुरादें पूरी करने वाले देव के ऊपर भारतीय परंपरा के अनुसार काफी चढ़ोत्तरी भी होती है जिससे मंदिर पर किये जाने वाले दान, पुण्य धर्मार्थ आयोजन होने वाले व्यय एवं चढ़ोत्तरी के कुछ अंश को मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये भी बचाया जाता है।

बालाजी मंदिर की व्यवस्थायें

कश्यप गोत्र में जन्मे जिज्ञौतिया ब्राह्मण सदाराम और भनुप्रकाश लिटौरिया पटा के साथ अपने बंश वृक्ष में बृद्धि करने लगे। भगवान् भास्कर के उपासक सदाराम के चार पुत्र और दूसरे भाई भानु प्रकाश के तीन पुत्र हुये। बरम जू काछी के परिवार समेत ये सातों भाई मंदिर को अपनी पुस्तैनी संपत्ति मानते थे अतः भगवान की सेवा पूजा के दायित्व के साथ साथ मंदिर पर आने वाली चढ़ोत्तरी पर भी ये अपना अधिकार समझने लगे।

सदाराम और भानुप्रकाश जैसे भक्तों की सच्ची निष्ठा और भक्ति से मरीचमाली भगवान भुवन की शक्ति के प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आने लगे। आगा खों के आक्रमण करने के बाद का चमत्कार और नारोशंकर मराठा के कुष्ठ रोग ठीक हो जाने से मंदिर की ख्याति में चार चांद लगे। झांसी के सेनापति द्वारा बनाये जा रहे मंदिर की धर्मशाला पर आपत्ति लगाकर दतिया नरेश राव इंद्रजीत सिंह ने भी मंदिर के विकास की तरफ ध्यान दिया।

दतिया नरेश ने तो जागीर देने के को कहा था मगर ब्राह्मण द्वै ने मात्र अहाते से ही काम चलाया कहते हैं दान करने बाले का हाथ नहीं पकड़ा जाता, अतः मंदिर पर काफ़ी मात्रा में चढ़ोत्तर आने लगी। अखण्ड ज्योति के घृत के लिये और मंदिर खर्च के लिये मंदिर के नाम कई ग्रामों में खेत लगा दिये गये। जिनमें भूमि के कुछ अंश जहाँ तक ज्ञात है निम्न ग्रामों में है— उनाव, परासरी, रिछार, कामद,

ग्राम उनाव में मंदिर श्री बालाजी महाराज के तीन बाग हैं। जिन्हें बालाजी का बाग, टीलो बाला बाग और बैनाबाला बाग कहा जाता है।

दौनों ही सूर्यो पासक ब्राह्मण देव दूरदर्शी थे जिन्होंने भगवान भास्कर की सा पूजा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया था, वह वैसी ही व्यवस्था अपने सातों पुत्रों से चाहते थे। अतः अन्त समय करीब जान उन्होंने अपने सातों पुत्रों और उस काछी के पुत्रों को बुलाया। मंदिर से प्राप्त होने वाली आय के बारे में विचार विमर्श किया गया। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर की आय के दस बराबर हिस्से होंगे जिनमें सात हिस्सा इन सातों भाइयों के एक हिस्सा बरम जू काछी का और दो हिस्सा जो सदाराम और भानुप्रकाश ने अपने लिये निकाले थे वह मंदिर के विकास कार्य और भगवान के धर्मार्थ कार्यों में होने वाले व्यय के लिये निकाले गये। इस तरह एक सुंदर व्यवस्था देकर सदाराम और भानुप्रकाश की प्राण ज्योति भगवान बालाजी महाराज की अखण्ड ज्योति में विलीन हो गई।

सातों भाइयों के सात परिवार हुये अतः हर परिवार से एक मुखिया नियुक्त किया जाने लगा। मंदिर के संबंध में जो भी नीति बनाई जाती वह सातों मुखियों की सलाह एवं सहमति पर मान्य होती थी। देवालय पर रहने वाले काछी परिवार को देवालिया कहा जाने लगा।

मंदिर पर आने वाली आय को दो गागरों (घड़ों) में एकत्र किया जाता था। दिन भर की चढ़ोत्तरी को एक गागरी से निकाल कर दस बराबर हिस्से किये जाते जिसमें से आठ हिस्से पण्डों और काछी के और दो हिस्सा बालाजी के नाम एक दूसरी गगरी में डाल दिया जाता था। ६ अरे-धीरे भगवान बालाजी महाराज के हिस्से की चढ़ोत्तरी इतनी हो गई कि उसकी रक्षा करना मुश्किल कार्य बन गया। तब सातों मुखियों ने तत्कालीन राजा को इस विषय में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर गौर करते हुये राजा ने वहाँ एक चौकीदार की व्यवस्था की और उस आय को अपने कोष की धर्मार्थ शाखा में रखवा दिया। मंदिर की व्यवस्था के लिये एक मैनेजर (व्यवस्थापक) की नियुक्ति की और तहसील दार को देख रेख के लिये रखा। चढ़ोत्तरी से एकत्रित आय के बटबारे को पाक्षित कर दिया गया तथा आयको गागरों में रखने की व्यवस्था बदलकर एक कोठरी में रखा गया जो

पूर्ण रूप से बंद थी तथा जिसमें एक खिडकी के द्वारा चढ़ोत्तरी को फेंका जाता था। इस तरह हर पंद्रह दिन में व्यवस्थापक और तहसील दार की निगरानी में बंटवारा होता जिनमें आठ हिस्से अलग व दो हिस्से मंदिर के विकास कार्य के लिये धर्मार्थ शाखा में चले जाते।

कालांतर में सात मुखियों में से एक ने मंदिर से मिलने वाली आय का आधा हिस्सा बालाजी महाराज को दान कर दिया था मगर उनके उत्तराधिकारियों ने लड़कर उस आय के आधे हिस्से में से आधा करा लिया था तभी से बालाजी फण्ड में सवा दो हिस्सा धर्मार्थ शाख में जाता है और पौने सात हिस्से पण्डों को तथा एक हिस्सा काष्ठियों को मिलता है। प्रारम्भ से ही आने वाले साधुओं को सदाबृत निराश्रयी अभ्यागतों की आहार बाल व्यारी भोग और मंदिर के राज भोग साथ ही साथ मंदिर की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति एवं उपयोग में बाजार से लाई गई छोटी मोटी वस्तुओं पर होने वाले व्यय को काटने के पश्चात हिस्सा बांटे जाते हैं।

(उनाव) बालाजी मंदिर के हिस्से में चौबीस दुकाने हैं जिनकी हर वर्ष तहसीलदार की उपस्थिति में नीलामी होती है ठीक उसी तरह बागों एवं खेतों की नीलामी भी होती है। शुरू में तो नीलामी के पैसे का घी चढ़ाया जाता था लेकिन अत धर्मार्थ शाखा में जमा होता है। कोठरी से धान चोरी होने भय से व्यवस्था परिवर्तन किया गया जिसमें मंदिर पर चढ़ोत्तरी एवं आय को एकत्र करने के लिये दो गोलकें रखी गई थी। एक गोलक में पैसे यानि सिक्के डाले जाते थे तो दूसरी में रूपये डाले जाने लगे। वर्तमान में तो गोलक के ऊपर तिजोरियाँ भी रखीं हैं। गोलके जब भर जाती है तभी हिस्सा बाँट होता है। लेकिन अब गोलकों के भरने में पाँच छः महीने लग जाते हैं।

पहले मंदिर की आय को राजा के अधीन राजकोष धर्मार्थ शाखा में रखा जाता था लेकिन आजादी के बाद जब रियासती राज समाप्त हो गया तो जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट की धर्मार्थ शाखा में रखा जाने लगा।

विकसित नहीं, न ही यहाँ समुचित सौन्दर्यीकरण हैं। जबकि विश्व का एक मात्र अनूठा सूर्य मंदिर केवल यही है। पुजारियों की लालफीताशाही के चलते यहाँ का विकास संभव नहीं क्योंकि अपने स्वार्थों को क्षत-विक्षत होते कोई नहीं देख सकता। किन्तु देव तो सभी के होते हैं और उन पर एकाधिकार संभव नहीं। पण्डों के पूवर्जों ने जो व्यवस्थायें दी थी आज ये लोग उन पर भी द्रढ़ नहीं अगर ऐसा होता तो मंदिर का बहुत विकास हो गया होता। आज जरूरत है पुनः इस व्यवस्थ में परिवर्तन करने की वर्षों से उपेक्षित इस तीर्थ स्थल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण की ओर ध्यान देने की शताब्दियों वर्ष पूर्व मंदिर में स्थापित की थी जिसकी ओट में ये पण्डे पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने उदर की पूर्ति करते रहे स्वार्थ लिप्सा में इन्हें अपने दायित्व निर्वाहन का भी ध्यान नहीं रहा।

हमारी शासन से यह अपेक्षायें हैं कि इस ऐतिहासिक सूर्य मंदिर बालाजी धाम की व्यवस्थाओं में जो कमियाँ हैं उन्हें बदलते हुये नये तरीके से नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाये। ताकि बालाजी धाम में विकास के नये सोपानों का श्री गणेश हो। इस नगरी का सौन्दर्यीकरण भी आवश्यक है। आने वाले यात्रियों को न यहाँ ठहरने के लिये आवास की व्यवस्था है और न ही भोजन की। साधानों की भी इतनी कमी है कि सायं काल पश्यचात ही यहाँ आवागमन में परेशानी होती है। जहाँ पर स्थायी विद्युत व्यवस्था होना चाहिये वहाँ पर स्ट्रीट लाइट का भी आभाव है और न ही बैठने के लिये, विश्राम के लिये कोई उपयुक्त स्थान नहीं है।

मंदिर प्रांगण को लेकर भी शासन से कई आपेक्षायें हैं। निश्चित रूप से इस तीर्थ स्थल पर अब शासन को ध्यान देना चाहिये। अभी तक इस स्थान के बारे में लोगों को दृष्टि कोंण पुरातन व्यवस्था बाली विचार धारा से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसमें अनियमिततायें आने के कारण प्राचीन परपाटी को बदलना जायज है। चंद लोगों की स्वार्थ पूर्ति के लिये हमें देव स्थल की गरिमा कम नहीं करना चाहियें।

हमारी शासन से यही आशायें हैं की इस तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करें एवं मंदिर से एकाधिकार समाप्त कर सम्पूर्ण क्षेत्र को अपने अधिकृत करें तथा यहाँ उचित विकास प्रबंधन हो जिससे यहाँ पुनः प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो सके खनिज संपदा बच सके और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल की सुंदरता हमेशा बनी रहे।

इसी आशा के साथ सादर प्रेषित ।

शासन से अपेक्षाएँ

परिवर्तन प्रकृति का नियम है ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि होती है जिसका सभी पालन भी करते हैं। व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएँ आना स्वाभाविक है और अव्यवस्थाओं में सुधार के प्रयत्न ही मानवता का प्रतीक है। ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बालाजी धाम में भगवान सूर्य का साक्षात् प्रकाट्य माना जाता है यह स्थली शक्ति सम्पन्न है इसमें भी कोई शक नहीं। जहाँ एक ओर हम अन्य तीर्थ क्षेत्र और पर्यटक स्थलों को देखते हैं वहीं बालाजी धाम को भी। अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह धाम

