

सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात् 50 वर्षों के अन्तराल में भारत भूमि पर विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्वानों, महापुरुषों व देशभक्तों ने जन्म लिया जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से गुलाम रहे भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिये अनेक प्रयास किये। भारतवासियों की दयनीय धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक स्थिति ने कहीं न कहीं इन महापुरुषों के हृदय को उद्वेलित किया।

1858 में जगदीश बोस, 1861 में पंडित मदन मोहन मालवीय व रवीन्द्रनाथ टैगोर, 1863 में स्वामी विवेकानंद, 1867 में प्रफुल्लचन्द राय, 1869 में महात्मा गाँधी, 1872 में अरविन्द घोष, 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1884 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, 1886 बाल गंगाधर तिलक, 1888 सर्वपल्ली डा. राधा कृष्णन एवं सी.वी. रमन, 1889 में पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1891 में बी.आर. अम्बेडकर, 1897 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, 1904 में लाल बहादुर शास्त्री, 1906 में चन्द्रशेखर आजाद एवं 1907 में सरदार भगत सिंह ने भारत भूमि पर जन्म लिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इतने रूपों में अवतार लेकर भारत तथा भारतवासियों के कल्याण के लिये गीता में उद्धृत उस कथन को साकार किया जिसे अनेकों बार दोहराया जा चुका है—‘यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्।’

सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने भारतीयों को न केवल राजनैतिक रूप से अपितु सामाजिक धार्मिक व मानसिक रूप से भी गुलाम बनाया। मुस्लिम आक्रान्ताओं ने भारतीयों को न केवल लूटा अपितु उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिये भी अनेकों अत्याचार किये तथा उन्हें धार्मिक शारीरिक व सामाजिक रूप से भी गुलामी स्वीकारने को विवश किया तभी आज तक भी भारत में हिन्दू और मुस्लिम समुदायों में नफरत की कभी न पाटी जा सकने वाली खाई का निर्माण हो गया। अंग्रेजों ने भारत पर शासन कर वही अमानवीय दास्तान दुहराई और सबसे अधिक घातक व आश्चर्य की बात यह है कि गुलाम भारत के सभ्रान्त व समृद्ध वर्ग को अंग्रेजी संस्कृति व तौर तरीके इतने भाये कि उन्होंने उन्हें न केवल मन से स्वीकार किया अपितु उसी जीवन शैली को अपनाने लगे तथा भारतीय मूल्यों व आदर्शों को हीन समझकर उसकी उपेक्षा करने लगे। यही नहीं आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्

भी भारत का एक बड़ा वर्ग उस मानसिक गुलामी से निजात नहीं पा सका है।

भारत माँ के इन वीर महापुरुषों की रत्नों की खान का एक अनमोल हीरा विवेकानन्द ने भारतीयों की इस हीन ग्रन्थि को समझा और उन्हें इस मानसिक दासता से मुक्त कराने के लिये हिन्दू धर्म के पुर्नजागरण तथा भारतीय मूल्यों आदर्शों व संस्कारों की पुर्नस्थापना के लिये देश और विदेश में हिन्दुओं की सुप्त आत्मा को जागृत करने का अभियान प्रारम्भ किया। 1863 में भारत में जन्म लेकर 1902 में महासमाधि लेने के बीच 39 वर्ष की सीमित जीवन अवधि में चार बार पूरे देश का भ्रमण तथा दो बार विदेश यात्रा कर उन्होंने पूरे विश्व के सम्मुख हिन्दू धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर स्थापित किया। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के पश्चात् उनके मार्गदर्शन में देश में रामकृष्णन मिशन की अनेकों शाखायें स्थापित की।

स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तित्व व कृतित्व से प्रेरणा पाकर 10 जुलाई 1963 को भारत विकास परिषद् का जो बीज दिल्ली के कनाट पैलेस के मैरीना होटल में लाला हंसराज गुप्ता व डा. सूरज प्रकाश जी द्वारा रोपा गया था आज 2012 में 1200 से अधिक शाखायें तथा स्वामी विवेकानन्द के संदेशों व शिक्षाओं को आत्मसात करते हुये ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’, ‘नर सेवा-नारायण सेवा’, ‘सेवा उत्तरदायित्व है उपकार नहीं’, ‘एक दीप से जले दूसरा’, ‘उत्तिष्ठत जागृत’, राष्ट्र देवो भव जैसे उदात्त विचारों के साथ संस्कारयुक्त सेवा के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर है। पूरे देश में समाजसेवी संस्थाओं की भीड़ में भारतीय संस्कृति को पूर्णतः समर्पित यह स्वयंसेवी संगठन अपनी पृथक व अनूठी पहचान बना चुका है। 2013 तक भारत विकास परिषद् अपनी स्वर्ण जयंती तथा ‘स्वामी विवेकानन्द की उत्तर शताब्दी जयंती मना रहा है।

ज्ञान प्रभा भी स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र, कार्यों, उपदेशों व संदेशों को आप सभी के सम्मुख लाने के लिये प्रतिबद्ध है। आइये स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा पथ के अनुगामी बन कर भारत विकास परिषद् के साथ उनके मिशन को पूरा करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करें। हम आपका स्वागत व आह्वान करते हैं।

किशोर अग्रवाल

Editor's Reflections

Three Minutes Fame

Swami Vivekanand delivered a three minutes speech in the World Religions Parliament Chicago and became a celebrity over night. His fame persisted throughout his life and he is famous even today. He achieved eternal fame. But it will be a folly to attribute his eternal fame to that three minutes speech. He had a mission in his life and worked hard and incessantly to achieve that goal. He loved his work, had strong belief in his mission and becoming famous was the last thing at the back of his mind.

Only those work like Swami Vivekananda achieve eternal fame.

On some weekend nights you can see some young bikers performing dangerous stunts on Delhi roads. Similarly in Mumbai local trains you will find a few youngmen leaning out from the doors and touch the wayside poles. These dangerous games are performed to impress the onlookers and to see a spark of appreciation in their eyes. Many of these "Three minutes fame" seekers lose their limbs and even their lives.

This craving for a few minutes fame is not confined to these young men. Actually most of us want to be noticed, appreciated and cared for. Those who cannot perform a stunt, want to make a speech before a gathering or to say something to exhibit their knowledge. This way they try to get fame, even for a few minutes.

Fame is a great motivator of human behaviour but some people have an over riding desire to be widely known. We all need to make meaning out of our lives and this is one way we attempt to do it. This fame seeking desire is rooted in our craving for social acceptance and

wide renown.

The urge to achieve social distinction is evident every where. Worldwide surveys made in some cities have found that about 30 percent adults reported regularly day dreaming about being famous, and more than 40% expect to enjoy some passing dose of fame-even of three minutes - at some point in their life.

Seeking fame is not a bad thing. Many prominent writers, actors and musicians work hard and find lasting satisfaction in seeing others moved by their work. But fame depends on others approval and aiming for a target as elusive as fame and so dependent on other's approval may lead to higher levels of distress and is psychologically damaging. Famous people are forced to judge themselves against ideals set by others and hence have significantly more stressful life.

In short, we can say that the fame seekers work to satisfy their ego and most of us fall in that category. We seek power, wealth, family reputation, knowledge etc. to maintain a sense of self-worth. When other people mention our name, give adulation, our name is mentioned in newspapers, radio and television, we feel proud of ourselves and get energy. Politicians, film stars, artists etc. get their mental and physical energy from fame. Mostly people do Sewa or Service in the hope of getting appreciation, if nothing else.

Eternal Fame - As mentioned above seeking fame is not altogether a bad thing. But apart from this transitory fame which people get by doing a stunt or making a speech, there is an eternal fame. Many famous works of art, great writings and acts of valour are the result of seeking public recognition. But actually their lifelong hard work and the battle to achieve a goal is not an outcome based purely on fame motive. They love their work and have strong belief in their mission. Becoming famous is the last thing at the back of their mind.

Mahatma Gandhi carried on his non-violent struggle against the Britishers and Abraham Lincoln fought a civil war against his own countrymen for the freedom of Negro Slaves. Both of them are his-

torical figures and nobody can say they did it for fame. There unflinching belief in their mission and their whole hearted dedication to their cause gave them eternal fame.

There is another type of fame which is also permanent and eternal. Its source is Yoga. Yoga comes from the word Yuj which means joining together. When an individual joins his Atman and Brahm together, he lives in a state of Yoga. In that state he gets the same joy as he gets in attaining fame by external means. This joy or Ananda never dies.

In this state he is free from turmoil and turbulence because his joy does not depend on external factors. He does not care for worldly success and failure. In this state Karma becomes Karma Yoga, Devotion becomes Bhakti Yoga and Knowledge becomes Gyan Yoga. They exist for themselves and give a deep sense of fulfilment. He no more cares for external fame and lives in a state of inner, eternal fame.

S.C.

INDIA MUST RISE

Once more the wheel is turning up, once more vibrations have been set in motion from India, which are destined at no distant day to reach the farthest limits of the earth. Believe, believe, the decree has gone forth-India must rise, the masses and the poor are to be made happy.

Swami Vivekanand

Holy Wisdom

तत्त्व ज्ञान

हम एक सौ पांच हैं

परस्परविरोधे तु वयं पंचैव ते शतम्

अन्ये सह विरोध तु वयं पंचाधिक शतम्॥

अपने आपसी संघर्ष में हम पांच एवं वे सौ हैं किन्तु दूसरों के साथ संघर्ष में हम एक सौ पांच हैं।

महाभारत में भीम से युधिष्ठिर का कथन

The Religion of Science

To love justice, to long for the right, to love mercy,
To pity the suffering, to assist the weak,
To forget wrongs and remember benefits,
To love the truth, to be sincere, to utter honest words,
To love liberty, to wage relentless war against slavery in
all its forms

The Hindu Concept of Dharma

The supreme spiritual ideal of the Hindus is *moksha*, a state of existence where all doubts and disbeliefs are dispelled and emotional tensions and strife overcome for all time.

The Hindu moral ideal is described by the word *dharma*, a word of every rich signification, which is on the lips of all Hindus.

"If *moksha* is the pursuit of the Kingdom of God, *dharma* is the pursuit of the Kingdom of God on earth."

पदाधिकारियों के प्रवास कार्यक्रम

— सुरेन्द्र कुमार वधवा, राष्ट्रीय महामंत्री

भारत विकास परिषद् 17 क्षेत्र, 58 प्रान्त एवं 1200 से अधिक शाखाओं तथा 50,000 दम्पति-सदस्यों वाली एक विशाल संस्था है। इसकी शाखाएं जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तथा मिजोरम से गुजरात तक कार्यरत हैं। इनके सदस्य विभिन्न भाषाएं बोलते हैं एवं इनके कार्यक्रम भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हैं। किन्तु फिर भी ये एकता के सूत्र में बंधी हुई है। परिषद् का संविधान व नियमावली, राष्ट्रीय प्रकल्प एवं प्रतिवर्ष होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन इन सुदूर प्रदेशों में स्थित शाखाओं को एक जुट रखने में समर्थ हैं।

दूर-दूर फैली हुई इन शाखाओं को एकता के सूत्र में बांधने, इनके सदस्यों के एक दूसरे से जुड़े होने का आभास कराने तथा शाखाओं को सक्रिय रखने में केन्द्रीय एवं प्रान्तीय पदाधिकारियों के प्रवास कार्यक्रमों की उपयोगिता को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है जहां से समस्त निर्देश जारी होते हैं, कार्यक्रम बनते हैं, नये नियम बनते हैं एवं नियमों में परिवर्तन होते हैं। इन समस्त कामों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को जमीनी हकीकत का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए अन्यथा ये बदलाव, नियम एवं कार्यक्रम वास्तविकता से परे हो सकते हैं। प्रान्तों एवं शाखाओं और उनके सदस्यों को भी ऐसा लगना चाहिये कि केन्द्र तथा प्रान्तों में बैठे पदाधिकारी उनसे दूर आइवरी टावर में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्हीं में से उनके निकटस्थ रहने वाले एवं उनकी भावनाओं तथा बातों को समझने एवं सुनने वाले व्यक्ति हैं। यह सब कुछ तभी सम्भव है जब केन्द्रीय, क्षेत्रीय एवं प्रान्तीय पदाधिकारी निरन्तर प्रवास करें एवं शाखाओं के सम्पर्क में रहें।

केन्द्रीय एवं प्रान्तीय पदाधिकारियों के ये प्रवास कार्यक्रम पर्याप्त धन, समय एवं शारीरिक श्रम की भी मांग करते हैं। किन्तु फिर भी शाखाओं को सजीव एवं सक्रिय रखने, उनके कार्यक्रमों में एकरूपता लाने तथा वे एक केन्द्र बिन्दु से जुड़ी हैं इस भावना का निर्माण करने के लिये प्रवास कार्यक्रम आवश्यक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रवास कार्यक्रमों को अधिक सार्थक एवं मितव्ययी बनाया जाये। इस संबंध में कुछ सुझाव दे रहा हूँ एवं मुझे आशा है कि वे इस दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे:-

- प्रान्त तथा शाखा स्तर के कार्यक्रमों में एक ही केन्द्रीय पदाधिकारी जाये। यदि

वे एक ही वाहन से यात्रा कर रहे हों या स्थानीय रूप से उपलब्ध हों तो एक से अधिक भी जा सकते हैं।

- केन्द्रीय तथा प्रान्तीय अधिकारी भी अपनी उपस्थिति उस कार्यक्रम तक ही सीमित न रखें। कार्यक्रम से कुछ समय पूर्व जाकर या कार्यक्रम के बाद रुक कर प्रान्त/शाखा की कोई कठिनाई है तो उसे दूर करने के लिये अपने सुझाव दें। इस कार्य के लिये यदि रात्रि विश्राम भी करना पड़े तो अवश्य करें।
- जिस प्रान्त/शाखा में जा रहे हैं उसके विषय में पूर्ण रूप से होम वर्क कर लें। केन्द्रीय अधिकारी शाखा में प्रवास के पूर्व प्रान्तीय अधिकारी को अवश्य सूचित कर दें एवं उस शाखा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। प्रान्तीय अधिकारी भी होम वर्क करके ही शाखाओं में जायें।
- प्रायः अधिकारियों के प्रवास कुछ बड़े प्रान्तों/शाखाओं तक सीमित रह जाते हैं एवं इनसे वंचित प्रान्त/शाखाएं अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि निमंत्रण मिलने पर भी प्रान्तों/शाखाओं में प्रवास किया जाये। जो प्रान्त/शाखायें बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे हैं उनमें भी पदाधिकारियों से टेलीफोन पर सम्पर्क करके प्रवास कार्यक्रम अवश्य बनायें। प्रयत्न यही होना चाहिए कि प्रत्येक शाखा में कोई एक प्रान्तीय पदाधिकारी एवं प्रत्येक प्रान्त में कोई एक केन्द्रीय पदाधिकारी वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य प्रवास करे।
- प्रायः देखा जा रहा है कि बहुत कम शाखाएं राष्ट्रीय प्रकल्पों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। एक प्रान्त में 60 शाखाएं हैं जिसमें से केवल 9 शाखाओं ने प्रान्तीय स्तर की राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में भाग लिया। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि बहुत बड़ी संख्या में शाखाएं निष्क्रिय हो रही हैं। यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। केन्द्रीय एवं प्रान्तीय पदाधिकारियों को अपने प्रवास के दौरान इन समस्याओं का गहन विश्लेषण एवं निराकरण करना चाहिए।
- यह वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है एवं इस विषय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रकाशन विभाग ने स्वामी जी के जीवन एवं सिद्धान्तों से संबंधित हिन्दी तथा अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित की हैं जो अत्यन्त कम सहयोग राशि पर केन्द्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं। प्रवास के दौरान यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक शाखाएं स्वामी जी से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करें एवं प्रत्येक सदस्य तक यह साहित्य पहुंच सके।

1 अप्रैल, 2012 से उच्च श्रेणी के रेल किरायों में वृद्धि हुई है अतः यथा संभव तृतीय ए.सी. से ऊंची श्रेणी में यात्रा करने से बचें। □

कमजोर बनाने वाली शिक्षा नहीं

- स्वामी विवेकानंद

मुझे द्वैतवाद के विभिन्न रूपों से कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनमें से अधिकांश को पसन्द करता हूँ। लेकिन मुझे शिक्षण का कोई भी ऐसा तरीका स्वीकार्य नहीं है जो शिक्षा प्राप्त करने वाले को कमजोर बनाता है। मैं हर आदमी, महिला और बच्चे से, जब वे भौतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, यह सवाल पूछता हूँ। क्या आप मजबूत हो? क्या आपको अपनी शक्ति का आभास होता है? क्योंकि मैं जानता हूँ केवल सच्चाई बल प्रदान करती है। मैं यह भी जानता हूँ कि केवल सच्चाई जीवन प्रदान करती है, और केवल वास्तविकता की ओर बढ़कर हम मजबूत हो सकते हैं। और तब तक कोई सत्य तक नहीं पहुँच सकता जब तक कि वह मजबूत न हो। इसलिए प्रत्येक व्यवस्था जो हमारे दिमाग को कमजोर करती है, हमें अंधविश्वासी बनाती है, हमें हतोत्साहित अथवा उदास करती है, असंभव इच्छाओं, रहस्यों और अंधविश्वास को जन्म देती है, मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि इनका प्रभाव खतरनाक होता है। इस तरह की व्यवस्थाएं कोई भला नहीं करती; इस तरह की बातें दिमाग में रुग्णता पैदा करती हैं, उसे कमजोर बनाती हैं, इतना कमजोर बना देती हैं कि कुछ समय पश्चात सत्य को ग्रहण करना और उसके सहारे रहना असंभव हो जाता है।

आत्म निर्भरता : अगर लोगों को अपनी मदद स्वयं करना नहीं सिखाया जाएगा तो दुनिया की समस्त दौलत भी भारत के एक छोटे गांव की सहायता नहीं कर सकती। हमारा मुख्य कार्य नैतिक और बौद्धिक शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए...लोगों को शिक्षित कीजिए, ताकि वे आत्मनिर्भर, मितव्ययी होना सीखें।

वर्तमान व्यवस्था की कमियां :-वर्तमान विश्वविद्यालय व्यवस्था पूरी तरह दोषों से भरी है। क्यों? यह क्लर्कों की फौज तैयार करने के अलावा और कुछ नहीं करती। अगर केवल ऐसा होता तो विशेष चिन्ता, दुख का विषय नहीं था। लेकिन नहीं। देखिए इसमें पढ़कर लोग श्रद्धा और विश्वास को खो रहे हैं। वे दावा करते हैं कि गीता केवल एक क्षेपक है और वेद देहाती गीत हैं। वे भारत के बाहर की प्रत्येक वस्तु और राष्ट्र के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और उन विषयों में विशेषज्ञ होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछें तो उन्हें सात पीढ़ी तक अपने पूर्वजों के नाम भी

नहीं मालूम, चौदह की बात तो जाने ही दीजिए!....अगर किसी देश का अपना इतिहास नहीं है तो विश्व में उसका कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विश्वास और गर्व के साथ कहता है मैं अभिजात वंशज हूँ तो क्या आप विश्वास करेंगे कि वह गलत कह रहा होगा। ऐसा कैसे संभव है? उसका स्वयं पर विश्वास उसकी कार्यवाहियों और भावनाओं पर नियंत्रण करेगा कोई गलत काम करने से पहले वह मर जाना पसन्द करेगा। अतः राष्ट्र का इतिहास किसी देश को उचित सीमा में रखता है और उसे पतन के मार्ग में आगे जाने से रोकता है। हमें वाइसराय का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने विश्वविद्यालय व्यवस्था में सुधार लाने का प्रस्ताव किया है....। ग्रेजुएट होने के लिए इतना हल्ला-गुल्ला क्यों? कुछ ही दिनों बाद सभी कुछ शान्त हो जाएगा। और ग्रेजुएशन के बाद वे क्या सीखते हैं। हमारा धर्म और रीति-रिवाज बुरे हैं और पश्चिमी देशों का धर्म और रीति रिवाज अच्छे हैं। अन्ततः भूख और गरीबी बड़ी समस्या है। यह शिक्षा रहती है या समाप्त कर दी जाती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बेहतर यह होगा कि लोग कुछ तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें ताकि शाम सवेरे नौकरी की मांग करने और रट लगाने के अलावा उन्हें कोई काम मिल सकें और वे अपनी गुजर बसर कर सकें।

इस समय आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन इसमें अत्यंत बुरी बातें भी हैं और वे इतनी अधिक हैं कि उनके बोझ के नीचे अच्छी बातें दब जाती हैं।

पहली बात यह है कि यह मनुष्य को बनाने वाली शिक्षा नहीं है। यह केवल पूरी तौर पर नकारात्मक शिक्षा है। नकारात्मक शिक्षा अथवा कोई प्रशिक्षण जो नकारात्मकता पर आधारित हो, मौत से भी बुरा है। बच्चे को स्कूल ले जाया जाता है और पहली बात वह जो सीखता है वह यह है कि उसके पिता मूर्ख हैं। दूसरी बात, जो वह सीखता है, वह यह है कि उसके दादा पागल थे, तीसरी बात, यह कि उसके अध्यापक पाखंडी हैं और चौथी बात यह कि सभी धार्मिक ग्रंथ निर्जीव और अस्थिहीन झूठ से भरे हैं। सोलह वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते वह नकार पुंज में बदल जाता है। और नतीजा यह हुआ है कि पचास वर्षों की ऐसी शिक्षा के बावजूद मुंबई मद्रास और कलकत्ता ने एक भी मूल विचारों वाला व्यक्ति पैदा नहीं किया है। मूल विचारों का हर व्यक्ति इस देश में नहीं अन्यत्र शिक्षित हुआ है।

शिक्षा लोगों की गरीबी समाप्त कर सकती है। यूरोप के अनेक नगरों की यात्रा करते हुए मैंने देखा कि वहां के गरीब भी शिक्षित हैं और सुख-आराम से रह रहे हैं। इससे मेरे दिमाग में अपने देश के गरीब लोगों की हालत का विचार आया और मेरी

आंखों से आंसू निकलने लगे। अन्तर का क्या कारण था? मुझे उत्तर मिला शिक्षा। शिक्षा के जरिए लोगों में अपनी क्षमता पर विश्वास पैदा होता है, और विश्वास के जरिए उनका बाह्य जागृत होता है, जबकि शिक्षा के अभाव में हमारा ब्रह्म धीरे-धीरे निद्रा में निमग्न होता जाता है। ज्ञान के प्रकाश के अभाव में, शिक्षा के प्रसार के बिना देश की प्रगति कैसे हो सकती है?...इस बात को निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा हालत में सुधार नहीं हो सकता। पहले महिलाओं में और फिर आम जनता को शिक्षित कीजिए...इतिहास और पुराण, गृहस्थी का संचालन कला, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य और आदर्श के सिद्धान्त आधुनिक विज्ञान की सहायता से सिखाए जाने होंगे। महिलाओं-छात्रों को नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा का प्रशिक्षण देना होगा... केवल शिक्षित और धर्मनिष्ठ मांओं के घर में महान व्यक्ति जन्म लेते हैं।

‘संघर्ष है सफलता की कुंजी’

एक व्यक्ति को तितली का एक कोया मिला। उसने देखा कि एक नन्ही सी तितली उसमें से बाहर आने के लिये अथक प्रयत्न कर रही है किन्तु सफल नहीं हो पा रही है। उसे लगा कि तितली थक गई है। उस व्यक्ति ने दया भाव के कारण कैंची से उस कोये को काट दिया जिससे तितली सुगमता से बाहर आ गई लेकिन उसके अंग सूजे हुये थे तथा पंख छोटे व सिकुड़े हुये थे तथा वह उड़ने में असमर्थ थी। यह देखकर उस व्यक्ति को अपनी भूल का अहसास हुआ कि उसने करुणा के कारण जो किया वह प्रकृति में हस्तक्षेप था। कोये से निकलने के लिये तितली का संघर्ष एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जिससे तितली के तन से रक्त निकल कर बहे और उसके पंख शक्तिशाली बन सकें। अब तितली कभी उड़ नहीं सकेगी। तितली की तरह मानव जीवन में भी संघर्ष आवश्यक है जो सफलता और विकास के मार्ग पर चलने के लिये मनुष्य को क्षमतावान तथा साहसी बनाते हैं। संघर्ष के बाद सफलता मिलने पर आनन्द कई गुना बढ़ जाता है।

एक प्रखर योद्धा सन्यासी जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है।

- श्री प्रकाश मिश्र

12 जनवरी 1863 ई. की सुबह भारत देश के युवाओं के लिए प्रेरक सुबह थी। इसी दिन स्वामी विवेकानंद के रूप में इस महादेश के युवाओं के लिए ईश्वरीय संदेश का अवतरण हुआ था। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस दैवी अवतरण की अनुभूति अपनी समाधिस्थ चेतना में की। बाद में उन्होंने एक दिन बातचीत के प्रसंग में अपने शिष्यों से कहा था, एक दिन देखा, मन समाधि के मार्ग से ज्योतिर्मय पथ में ऊपर उठता जा रहा था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्रयुक्त स्थूल जगत् में प्रविष्ट हुआ। उस राज्य के ऊंचे स्तरों में वह जितना ही ऊंचे उठने लगा, उतना ही अनेक देवी-देवता पथ के दोनों ओर दिखाई पड़ने लगे।

वहां पर मूर्त कुछ भी नहीं था। यहां तक कि दिव्य देहधारी देवी-देवता भी वहां प्रवेश करने का साहस न कर सकने के कारण बहुत दूर नीचे अपना-अपना अधिकार फैलाकर अवस्थित हैं, किन्तु दूसरे ही क्षण दिखाई पड़ा दिव्य ज्योतिर्घनतनु सात प्राचीन ऋषि वहां समाधिस्थ होकर बैठे हैं। मेरी अंतर्चेतना ने समझ लिया कि ज्ञान और पुण्य में तथा त्याग और प्रेम में ये लोग, मनुष्य का क्या कहना, देवी-देवताओं तक से भी परे पहुंचे हुए हैं। विस्मित होकर इनके विषय में सोचने लगा। इसी समय सामने देखता हूं-अखण्ड भेद रहित ज्योतिर्मंडल का एक अंश घनी भूति होकर एक दिव्य शिशु के रूप में परिणत हो गया।

वह देव शिशु उनमें से एक के पास जाकर अपने कोमल हाथों से आलिंगन करके अपनी अमृतमयी वाणी से उन्हें समाधि से जगाने की चेष्टा करने लगा। शिशु के कोमल स्पर्श से ऋषि समाधि से जाग्रत हुए और अध खुले नेत्रों से उस अपूर्व बालक को देखने लगे। उनके मुख पर प्रसन्नोज्ज्वल भाव देखकर ज्ञात हुआ मानो वह बालक उनका बहुत दिनों का परिचित हृदय का धन है। वह अद्भुत देव शिशु अति आनन्दित हो उनसे कहने लगा, ‘मैं जा रहा हूं, तुम्हें भी आना होगा।’ उसके अनुरोध पर ऋषि के कुछ न कहने पर भी उनके प्रेमपूर्वक नेत्रों से अन्तर की सम्मति प्रकट हो रही थी। इसके अनन्तर ऋषि बालक की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए पुनः समाधिस्थ हो गए। उस समय आश्चर्यचकित होकर मैंने देखा कि उन्हीं के शरीर-मन

का एक अंश उज्ज्वल ज्योति के रूप में परणित होकर वियोम मार्ग से धरा धाम में अवतीर्ण हो रहा है। नरेंद्र को देखते ही मैं जान गया था कि यही वह है। श्रीरामकृष्ण देव के यही नरेन बाद में विश्वंघ्र 'स्वामी विवेकानंद' के नाम से जगत् विख्यात हुए।

यदि हम अपनी चिंतन शक्ति तथा दृष्टि को थोड़ी सूक्ष्मता के साथ गहन करें, तो हमें सहज ही स्पष्ट हो जाएगा कि स्वामी जी की चेतना ने सदा ही भारत देश के युवाओं के हृदय में बोध के तार झंकृत किए हैं। श्री अरविंद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये सभी अपनी युवावस्था में स्वामी जी की वैचारिक-आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित तथा प्रभावित रहे हैं। आज भी स्थिति वही है। प्रत्येक आदर्श निष्ठ युवा के प्रेरणा स्रोत और कोई नहीं स्वामी विवेकानन्द हैं। उनका सुन्दर व्यक्तित्व हमें आकर्षित भी करता है और प्रेरित भी। उनका सिंह के समान साहस व निर्भय भाव उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई के साथ प्राणी मात्र के लिए करुणा का सागर लहराता हुआ दिखाई देता है।

स्वामी जी की वाणी और हृदय में अशिक्षित, पद्दलित व गरीब मनुष्यों के प्रति अपार प्रेम भी है और पीड़ा भी, उनके स्वरों में सिंह का गर्जन भी है और मधुर संगीत का प्रवाह भी। इसीलिए उनका प्रत्येक शब्द युवा पीढ़ी के लिए ध्वनित हुआ है। युवा पीढ़ी के लिए उनका स्नेह और विश्वास ही नवयुवकों के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करता है। नवयुवकों पर उनकी बातों का प्रभाव भी विद्युत तरंगों के समान पड़ता है। स्वामी जी की यह बात उन्हीं के जीवन की भांति बहुआयामी है।

आज जब कोई युवक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परिश्रम करता है और यदि वह असफल हो जाता है, तो उसका मन टूट जाता है। हताशा का अंधकार उसे घेर लेता है अथवा फिर समझौतावादी बन जाता है।

ऐसे में युवकों के लिए स्वामी विवेकानंद आशावादी तथा संघर्ष के स्वरों में एक मधुर गीत के समान कुछ पंक्तियां अपने एक भाषण में इस प्रकार कहते हैं:- 'असफलता तो जीवन का सौंदर्य है। यदि तुम हजार बार भी असफल हो तो एक बार फिर सफल होने का प्रयत्न करो' युवकों के प्रति अपनी इस वाणी से घोर निराशा के अंधकार में भी आशा की किरण के साथ वह उन्हें जीवन संग्राम में डटकर संघर्ष करने की ओर प्रेरित करते हैं और यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उनका ही जीवन सौंदर्यमय है, जिनके जीवन में निरन्तर संघर्ष है। मानव जीवन का संग्राम एक ऐसा युद्ध है, जो हथियार से नहीं जीता जा सकता। वह तो मनुष्य के भीतर छुपी शक्ति को प्रकट करके ही जीता जा सकता है। इसीलिए तो स्वामी जी सिंह गर्जन

करते हुए कहते हैं कि 'यह ध्रुव सत्य है कि शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। शक्ति ही अनन्त सुख है, चिरन्तर और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। दुर्बल व्यक्ति के लिए न तो इस जगत् में और न ही किसी दूसरे लोक में कोई स्थान है। दुर्बलता ही हमें सभी प्रकार की गुलामी की ओर ले जाती है। दुर्बलता ही शारीरिक व मानसिक रूप में निरन्तर तनाव का कारण है। वह दुर्बलता ही मानव की देह ही नहीं चेतना की भी मृत्यु है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुर्बलों एवं कायरों की आवश्यकता नहीं है। मुझे चाहिए ऐसे नवयुवक, जिनके स्नायु लोहे के बने हो और मांसपेशियां फौलाद की बनी हों तथा जिनकी वृत्ति लोभ और स्वार्थ की सीमाओं के बाहर हो।' वह अपनी दिव्य वाणी से युवाओं को चेताते हैं कि ध्यान रहे जब मनुष्य के भीतर शक्ति का संचार होता है, तो वह अपनी सभी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर लेता है। उस शक्ति के अभाव में मृत हुआ व्यक्ति पुनः जीवित हो जीवन के संघर्ष में उतर पड़ता है। आत्मशक्ति से भरा व्यक्ति असफलता को धूल के समान झटककर फेंक देता है और सिंह गर्जन कर निःस्वार्थ बन अपने जीवन को विस्तारित करता है।

स्वामीजी नवयुवकों में संवेदना का भावप्रवाह प्रवाहित करने के लिए कहते हैं, "बच्चों ! तुम्हारे हृदय में सबके लिए दर्द हो। गरीब, मूर्ख, पद्दलित मनुष्यों के दुःख को तुम अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारे हृदय का स्पंदन बढ़ जाए, मस्तिष्क चकराने लगे, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि तुम पागल तो नहीं हो रहे हो, फिर ईश्वर के चरणों में अपना हृदय खोल दो, तभी शक्ति, सहायता और अदम्य उत्साह तुम्हें मिल जाएगा। आज मैं तुम्हें भी अपने जीवन का मूलमंत्र बताता हूँ, वह यह है कि प्रयत्न करते रहो, जब तुम्हें अपने चारों ओर अंधकार-ही-अंधकार दिखता हो, तब भी मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करते रहो। किसी भी परिस्थिति में तुम हारो मत, बस प्रयत्न करते रहो। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ही मिलेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं।"

12 जनवरी 1863 ई. को जन्मी दिव्य चेतना ने जो देह धारण की थी, वह आज भले ही न हो, उनकी चेतना आज भी उतनी प्रखर एवं तेजस्वी है। यदि हम चाहें तो आज भी हम अपने हृदय में उसे प्रखरता एवं तेजस्विता के रूप में खोज सकते हैं। यह सुनिश्चित तथ्य है कि स्वामी जी के विचारों को अपनाकर आज भी उन्हें पाया जा सकता है। वह अपने विचारों के रूप में उपस्थित रहकर आज भी और अभी भी भारत देश के युवाओं को प्रेरित, परिवर्तित एवं रूपांतरित करने के लिए व्याकुल है।

□

स्वामी विवेकानन्द के जीवन की अविस्मरणीय घटनाएं

- विजय कुमार शर्मा

नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्द का मूल नाम) की माता भुवनेश्वरी देवी एक कुलीन महिला थीं। अपने उत्तरोत्तर जीवन में स्वामी जी सही कहते थे कि अपने बुद्धि विकास के लिये वह अपनी माता के सदैव ऋणी रहेंगे। उनकी माता का उनको शिक्षा देने का तरीका सदैव अनुपम होता था। इसका एक उदाहरण निम्न घटना है:-

एक बार बिना अपनी गलती के नरेन्द्र को स्कूल में सजा दी गई। भूगोल शास्त्र के अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का नरेन्द्र द्वारा सही उत्तर दिया गया था लेकिन अध्यापक को लगा कि वह उत्तर गलत था, अतः उन्होंने नरेन्द्र को दण्डित कर दिया। लेकिन नरेन्द्र अपने उत्तर पर अडिग रहा और यह कहते हुए दण्ड का विरोध किया कि 'श्रीमान्, मैंने कोई त्रुटिपूर्ण उत्तर नहीं दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा उत्तर सही है।' इससे अध्यापक और अधिक रुष्ट हो गये और नरेन्द्र की बेंत से बुरी तरह पिटाई कर दी।

नरेन्द्र ने घर पहुंचकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूरी बात अपनी माता को बताई। माता भुवनेश्वरी ने सान्त्वना देते हुए समझाया, 'पुत्र, जब तुम सही हो तो फिर चिन्तित क्यों हो, सदैव सत्य व सही का मार्ग अपनाओ चाहे जो हों।'

जो आदर्श माताश्री ने उनमें भरे थे नरेन्द्रनाथ ने उन्हें अपने गुरु श्री रामकृष्ण में मूर्तरूप में देखा। श्री रामकृष्ण कहा करते थे 'सत्य का पालन हर दशा में होना चाहिए। यदि इस कलियुग में मनुष्य सत्य को अपनायेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। श्री रामकृष्ण ने स्वयं भी इस सूत्र को सदैव अपने जीवन में अपनाया।

सत्य के प्रति अडिग आस्था, जो आरम्भ में स्वामी जी ने अपनी माता में देखी व बाद में अपने आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण में, की स्पष्ट छाप स्वामी जी के जीवन के प्रत्येक कृत्य में देखने को मिलती है। इसीलिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है लेकिन किसी भी वस्तु के लिए सत्य को न्यौछावर नहीं किया जा सकता है।

नरेन्द्र एक अद्भुत कथाकार थे जिनके शब्द उनके व्यक्तित्व की भाँति ही चुम्बकीय थे। जब वह बोलते थे तो श्रोता अपने कार्य भूलकर एकाग्रचित होकर उनको

सुनने लगते थे। एक दिन स्कूल में मध्यान्तर के समय नरेन्द्र अपने सहपाठियों से वार्ता में मशगूल थे। इसी बीच क्लास में आकर अध्यापक ने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन विद्यार्थियों का ध्यान नरेन्द्र की कहानी सुनने में ही रहा। अध्यापक को जब खुसफुसाहट का आभास हुआ तो विद्यार्थियों को खड़ा कर पूछा कि जो पढ़ाया गया है उसे बतायें। पर कोई विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाया। अध्यापक ने जब नरेन्द्र से पूछा तो उसने सही उत्तर दे दिया। तब अध्यापक ने पूछा कि बात कौन कर रहा था जिस पर सभी विद्यार्थियों ने नरेन्द्र की ओर इशारा किया। लेकिन अध्यापक ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और नरेन्द्र को छोड़कर शेष सभी को बैंच पर खड़े हो जाने को कहा। नरेन्द्र भी बैंच पर खड़ा हो गया जिस पर अध्यापक ने उसे बैठ जाने के लिए कहा। लेकिन नरेन्द्र ने उत्तर दिया, "नहीं श्रीमान्, मुझे भी खड़ा होना चाहिये क्योंकि मैं भी उनसे बात कर रहा था।"

अपनी भारत भ्रमण यात्रा के दौरान स्वामी जी वाराणसी में ठहरे हुए थे। एक दिन जब वह दुर्गा मंदिर से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में बंदर उनके पीछे पड़ गए। उनसे बचने के लिए स्वामी जी ने भागना प्रारंभ कर दिया जिस पर बंदरों ने और तेज पीछा किया तथा आक्रमण भी करने लगे। उसी समय एक सन्यासी वहां से गुजरा और उक्त स्थिति देखकर स्वामी जी से कहा 'भागिये मत, पशुओं का सामना कीजिये। स्वामी जी सन्यासी की बात मानकर पलटे और बंदरों की ओर मुंह करके खड़े हो गए। तब बंदरों ने स्वामी जी को परेशान करना बंद कर दिया।

स्वामी जी ने इस सीधी-सादी घटना से बहुत बड़ा पाठ सीखा। उन्होंने सीखा कि जब भी कोई खतरा अथवा कठिनाई सामने हो तो उससे भागने की बजाय दृढ़ता से सामना करना चाहिये। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान स्वामी जी ने न्यूयार्क की एक सभा में उक्त घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि "जीवन के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि विकट स्थिति का सामना साहस से करना चाहिये। बंदरों की तरह जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं यदि हम उनके आगे भागना छोड़ दे। यदि हम स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी होगी न कि उससे भागना होगा। कायर कभी विजयश्री प्राप्त नहीं करते हैं। हमें भय, कष्ट व अज्ञानता का सामना करना होगा यदि हम चाहते हैं कि वे हमारे सामने से भागें।"

एक बार किसी ने स्वामी जी से कहा कि सन्यासी को अपने देश से विशेष लगाव न होकर सभी देशों को एक समान मानना चाहिये। स्वामी जी ने उत्तर दिया। 'जो अपनी माता को प्रेम व आश्रय न दे सके वह दूसरे की माता का अवलम्ब कैसे

बन सकता है?’ स्वामी जी का आशय यह है कि सन्यासियों को भी अपनी मातृभूमि को प्रेम करना चाहिये। जो अपनी भूमि को प्यार न करे वह समस्त जगत को गले कैसे लगा सकता है? सर्वप्रथम राष्ट्रभक्ति है उसके उपरान्त विश्वव्यापकता।

एक बार स्वामी जी हिमालय पर्वतमाला की लम्बी पदयात्रा पर थे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष अत्याधिक थका हुआ सा एक पर्वत की ढाल के नीचे खड़ा हुआ है। उसने अत्यन्त निराश भाव से स्वामी जी से कहा, “ओह, श्रीमान् इसे कैसे पार किया जाए, मैं अब और नहीं चल सकता हूँ अन्यथा मेरी छाती फट जाएगी।”

स्वामी जी ने वृद्ध को धैर्यपूर्वक सुना और कहा, ‘अपने पैरों की ओर देखो। जो सड़क तुम्हारे पैरों के नीचे है, उसे तुम पार कर आए हो और यही वह सड़क है जिसे तुम अब अपने सामने भी देख रहे हो, यह भी बहुत शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे हो जाएगी।’ स्वामी जी के इन वचनों ने वृद्ध में अत्यन्त उत्साह भर दिया और वह अपनी राह में आगे बढ़ चला।

13 अप्रैल 1890 को अपने वाराणसी प्रवास के दौरान स्वामी जी को अपने गुरु-भाई बालाराम बोस के निधन का शोक समाचार मिला। यह आघात इतना गहरा था कि वह अपने अश्रु न रोक सके। उनके समीप बैठे वाराणसी के नामी विद्वान प्रमदादास मित्रा ने यह देखा तो कहा : ‘स्वामी जी, आप तो एक सन्यासी हैं, आपको तो इस तरह नहीं होना चाहिये।’

प्रमदाबाबू के उक्त शब्द सुन स्वामी जी को पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, ‘प्रमदाबाबू, आपका आशय क्या है? यह सच है कि मैं एक सन्यासी हूँ, किन्तु क्या एक सन्यासी को हृदयविहीन होना चाहिये?’ उन्होंने कहा, ‘एक सच्चा सन्यासी आम मनुष्यों की अपेक्षा अधिक कोमल हृदय का होता है। हम सब मानव हैं, बालाराम बाबू तो वैसे भी मेरा गुरु भाई था। मुझे इस प्रकार का सन्यास पसन्द नहीं जो भावना विहीन तथा दयाहीन हो।’

स्वामी जी प्रायः ही अपने शिष्यों को बताया करते थे कि जो दूसरों के भले का प्रयास न करे उसे सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। वह जोर देकर कहते थे कि सन्यासी का जन्म ही दूसरों के लिए जीने हेतु हुआ है, उसका कर्तव्य है कि पीड़ित व दुःखित व्यक्ति-चाहे वह एक मां हो जिसका पुत्र चला गया हो अथवा एक दुखी विधवा हो-को सान्त्वना व सुख प्रदान करे। वह कहते थे कि एक सन्यासी का कर्तव्य है कि मानव के सांसारिक दुःखों को दूर करे और उसके अन्दर निहित आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर कर आध्यात्म की ओर ले जाये।

जिस दौरान स्वामी जी एक भ्रमणकारी सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत कर

रहे थे उस समय एक रोचक घटना हुई। यह संभवतः नवम्बर 1890 की घटना है जब स्वामी जी मेरठ पधारे थे और संयोगवश अपने उन सन्यासी भाईयों से मिले जो तीर्थयात्रा पर निकले हुए थे। स्पष्टतः एक दूसरे से मिलकर सभी अत्याधिक आनन्दित थे क्योंकि लम्बे अर्से के उपरान्त सब की मुलाकात हुई थी। सभी ने एक साथ निवास किया और अपने स्थान को दूसरा ‘बराहनगर मठ’ में परिवर्तित कर दिया।

यह सर्वविदित है कि स्वामी जी को पुस्तकों से बहुत प्यार था। मेरठ प्रवास के दौरान उन्होंने पर्याप्त समय पुस्तकों के पढ़ने में लगाया। उनके आदेश से स्वामी अखण्डानन्द प्रतिदिन एक स्थानीय पुस्तकालय जाते थे व सर जाने ल्यूबाक की रचना माला का एक अंक ले जाते थे और अगले ही दिन वापस कर दूसरा अंक ले जाते थे। पुस्तकालयाध्यक्ष ने सोचा कि स्वामी जी पुस्तकों को पढ़ नहीं रहे हैं केवल रोब गांठने के लिए प्रतिदिन पुस्तक मंगा लेते हैं। एक दिन अपना यह संशय पुस्तकालयाध्यक्ष ने स्वामी अखण्डानन्द के समक्ष प्रगट कर दिया। अखण्डानन्द ने उक्त बात स्वामी जी को बताई। यह सुनकर स्वामी जी एक दिन स्वयं ही पुस्तकालयाध्यक्ष के पास आये और विनम्रतापूर्वक कहा, ‘श्रीमान् मैंने उक्त पुस्तकों को बहुत ध्यान से पढ़ा है और यदि आपको कोई संदेह है तो आप उन पुस्तकों में से कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं।’ पुस्तकालयाध्यक्ष ने तब अनेक प्रश्न पूछे जिनका स्वामी जी ने सही सही उत्तर दिया। पुस्तकालयाध्यक्ष आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि इससे पूर्व उसने स्वामी जी की तरह का कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था।

खेतड़ी के राजा भी स्वामी जी की पठन विधि से अत्यन्त विस्मित हुए थे। स्वामी जी पुस्तक के पृष्ठों को शीघ्रता से प्रारंभ से अन्त तक पढ़ते हुए उलटते थे और पुस्तक अल्प समय में ही समाप्त हो जाती थी। राजा के पूछने पर कि ऐसा किस प्रकार संभव है, स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जब एक बालक पहली बार वर्णमाला के किसी अक्षर को पढ़ता है तो वह अपना ध्यान उक्त अक्षर पर लगाता है और उसे दो तीन बार उच्चारित करता है तथा अन्ततः पूरे शब्द को उच्चारित कर देता है जैसे जैसे उसका पठन आगे बढ़ता है, उसका ध्यान प्रत्येक पूर्व शब्द पर भी रहता है और अन्ततः वह पूरे वाक्य को ही एक दृष्टि में पढ़ देता है। अतः यदि व्यक्ति ध्यान केन्द्रता की अपनी शक्ति को निरन्तर बढ़ाता रहे तो पलक झपकते ही एक पूरा पृष्ठ पढ़ सकता है। स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा कि तीन बातें इस सम्बन्ध में आवश्यक हैं-संयम, अभ्यास व एकाग्रता। अतः कोई भी उक्त शक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वह जागरुकता के साथ इन तीन बातों को अमल में लाये।

एक बार अपनी स्मरण शक्ति के बल पर स्वामी जी ने चार्ल्स डिकन्स की पुस्तक 'पिकविक पेपर्स' के एक बहुत बड़े अंश को वन विभाग के एस.डी.ओ. हरिपद मित्रा को हूबहू सुनाकर आश्चर्य में डाल दिया। हरिपद बाबू को तब और विस्मय हुआ जब स्वामी जी ने बताया कि उन्होंने उक्त पुस्तक केवल दो बार पढ़ी थी। उन्होंने मित्रा को बताया कि एकाग्रता तथा आत्म नियंत्रण से मस्तिष्क तेज होता है।

एक बार स्वामी जी बेलूर मठ में ठहरे हुए थे। उनकी तबियत ठीक नहीं थी। उनके शिष्य शरदचन्द्र चक्रवर्ती वहां आए और देखा कि कक्ष में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका का एक नया सैट रखा है। उन्होंने कहा कि इतने सारे ग्रन्थों को पढ़ना अत्यन्त दुरुह कार्य है। इस पर स्वामी जी ने कहा, 'नहीं ऐसा नहीं है, मैंने इन ग्रन्थों में से दस को पढ़ लिया है और तुम चाहो तो उनमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो।'

शरदचन्द्र ने अनेक प्रश्न उन पुस्तकों में से पूछे जिनका स्वामी जी ने सही सही उत्तर दिया। यही नहीं, उन्होंने पुस्तकों के अनेक शब्दों की व्याख्या भी विस्तार से की। अपने शिष्य में दृढ़ता व विश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से स्वामी जी ने कहा, **यदि तुममें संयम व आत्म निमंत्रण है तो तुम किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और प्रबल स्मरण शक्ति प्राप्त कर सकते हो।** यही बातें स्वामी जी ने जर्मन दार्शनिक पाल ड्यूसन को भी समझाई जो उनकी विलक्षण स्मरण शक्ति का कायल था।

वर्ष 1891 में एक बार स्वामी जी माउंट आबू में एक मुस्लिम वकील के यहां मेहमान के रूप में ठहरे हुए थे। एक दिन खेतड़ी के राजा के निजी सचिव जगमोहन लाल वकील के बंगले में आये और एक हिन्दू सन्यासी को वहां देखकर आश्चर्य चकित हो गए। अन्ततः उन्होंने स्वामी जी से पूछ ही लिया, 'स्वामी जी, आप एक हिन्दू सन्यासी हैं तो फिर एक मुस्लिम के साथ कैसे रह रहे हैं?'

स्वामी जी को धर्म, जाति, शहरी/ग्रामीण संबंधी भेदभाव की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं, अतः उन्होंने अत्यन्त कठोरता से उत्तर दिया, श्रीमन्, मैं एक सन्यासी हूँ और आपके इन सभी लोक बन्धनों से ऊपर हूँ, मैं एक स्वीपर के यहां भी भोजन कर सकता हूँ जिन्हें आप परित्यक्त समझते हैं। मैं ईश्वर से भी नहीं डरता हूँ क्योंकि वह भी इसे मान्यता देता है, मुझे धर्म पुस्तकों का भी डर नहीं जो इसे अनुमति देते हैं लेकिन मुझे आप जैसे लोगों व समाज का अवश्य डर है। आप को ईश्वर व धर्म पुस्तकों का कोई ज्ञान नहीं है। मेरी दृष्टि में ब्राह्मण सर्वत्र है, छोटे से छोटे जीव में भी मेरे लिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, शिव, शिव। स्वामी जी

के प्रत्येक शब्द से ज्वाला फूट रही थी और मुंशी जगमोहन लाल इस उन्नत शखसियत के सामने जड़वत खड़े थे।

आध्यात्म ज्ञानवृद्ध व्यक्ति कभी कभी दैविक असंतोष से ग्रस्त हो जाता है। स्वामी जी भी इसके अपवाद नहीं थे। एक बार सन्यासी के रूप में घूमते घूमते उनमें नैराश्य की भावना ने जन्म ले लिया कि ईश्वर प्राप्ति के जिस शिखर लक्ष्य हेतु उन्होंने संसार त्यागा था वह तो अभी तक प्राप्त ही नहीं हुआ है। उन्होंने अपने आप से कहा कि मेरा जीवन बेकार है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भोजन छोड़कर साधना में लीन हो जाएंगे और अपने शरीर को सूखे पत्ते की तरह त्याग देंगे।

इस उद्देश्य को मन में धारण कर वह एक घने जंगल में चले गए और पूरे दिन बिना भोजन के वहां घूमते रहे। सूर्यास्त होने पर वह थककर एक पेड़ के नीचे लेट गए। कुछ पल उपरान्त उन्होंने देखा कि एक शेर धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वह शान्त होकर लेटे रहे और सोचा कि अच्छा है उनका शरीर कम से कम किसी भूखे जानवर के काम तो आएगा। वह चुपचाप होकर शेर के उनके ऊपर कूदने की प्रतीक्षा करने लगे। शेर स्वामी जी के अत्यन्त निकट तक पहुंचा लेकिन कुछ सोचकर वापस मुड़ा और गायब हो गया। स्वामी जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सोचा कि शेर पुनः आयेगा। उन्होंने पूरी रात पेड़ के नीचे बिताई लेकिन शेर वापिस नहीं आया।

□

मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यदि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो मनुष्य की सेवा करो।"

"मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है।"

-स्वामी विवेकानन्द

स्वामी विवेकानंद

- महेशचन्द्र शर्मा, पूर्व महापौर

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब अंग्रेजी शिक्षा के जादू से भारत का युवक वेद, उपनिषदों, गीता, महाभारत और धर्म ग्रन्थों की तीव्र निन्दा करने लगा था और इन ग्रन्थों को अन्ध विश्वासों का भण्डार कहने लगा था उसी समय विश्व में वेदान्त का डंका बजाने, हिन्दुत्व और अध्यात्म की प्रतिष्ठा स्थापित कर उसके प्रचार करने के बाद भारत लौटने पर स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि हमारा राष्ट्र भारत गाँवों और झोंपड़ियों में बसता है उसके पौरुष को जगाना है। गरीबों के खोये हुये व्यक्तित्व को जाग्रति प्रदान करनी होगी। हमारा एकमात्र जागृत देवता हमारा राष्ट्र भारत है। इस विराट की पूजा ही हमारी पूजा है। सबसे पहले हम जिस देवी की पूजा करेंगे वह भारत माता है और भारतवासी हमारे प्रथम देवता हैं।

अमरीका और इंग्लैण्ड में उनकी सफलता ने भारत में **राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मविश्वास** की लहर पैदा कर दी। कोलम्बो से अल्मोड़ा तक अपनी देशव्यापी यात्रा में स्वामी जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से देशभक्ति और दरिद्र-नारायण की भावना को जागृत किया। उन्होंने कहा कि आगामी पचास वर्ष के लिए अन्य सब देवी-देवताओं को भूलकर केवल **भारत माता की उपासना करो**। भारत स्वतन्त्र होकर गौरव प्राप्त करेगा। स्वामी जी चाहते थे कि पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय युवक सेवा मार्ग पर बढ़कर देश के करोड़ों गरीब, निरक्षर, पिछड़े और अस्पृश्य समझे जाने वाले देशवासियों के बीच जाकर काम करें। स्वामी विवेकानन्द का आह्वान था कि 'नरसेवा ही नारायण सेवा है, दरिद्र नारायण ही तुम्हारे भगवान है, उन्हीं की मन वचन कर्म से सेवा करो।

उन्होंने सभी देशवासियों से कहा था "पाश्चात्य देशों में आने से पहले मैं अपने भारत को हृदय से प्रेम करता था, किन्तु अब मेरे लिए भारत की वायु यहां तक कि भारत का प्रत्येक धूलकण स्वर्ग से भी अधिक पवित्र है। भारत-भूमि पवित्र भूमि है। वह मेरी मां है, भारत मेरा तीर्थ है।"

स्वामी विवेकानंद जी ने संभ्रान्त देशवासियों, युवकों और संन्यासियों से कहा, "देखो! ये भारतीय असहाय, असमर्थ, निरक्षर-जन कितने सरल हृदय हैं! क्या तुम इनके कष्टों को कुछ भी कम न कर सकोगे? तुम अपने जीवन को दरिद्रनारायण को अर्पित कर दो। हमारे देशवासी जब रोटी-कपड़े को तरस रहे हों, क्या हम अपने मुख

में ग्रास लेते लज्जित नहीं होते? गांव-गांव में घूमकर असमर्थ, असहायों और दलितों की सेवा में जीवन अर्पित कर दो, अपने चरित्र बल से, आध्यात्मिक शक्ति से, पवित्र जीवन से, सम्पन्न महानुभावों को समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराओ, धन व साधन संग्रह करो, जिससे दीन दुःखियों की सेवा हो सके, उन्हें शिक्षित किया जा सके और उनकी दरिद्रता दूर हो सके क्योंकि शिक्षित और ज्ञानवान होने पर व्यक्ति अपनी प्रगति का मार्ग स्वयं खोज लेगा।"

स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा सर्वोत्तमूखी थी। ये योगी, तत्त्वदर्शी, गुरु, नेता, ज्ञानी, धर्मप्रचारक और एक महान राष्ट्र निर्माता थे। इन्होंने पाश्चात्य देशों में वहां के निवासियों के समक्ष भारतीय धर्म का खजाना खोलकर देश का सिर ऊंचा किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद को प्रत्येक युवा भारतीय अपना आदर्श मानने लगा।

संन्यास ग्रहण के पश्चात् नरेन्द्र नाथ को अब विवेकानंद का नया नाम मिल गया था। गुरु ने शक्तिपात कर अपनी सम्पूर्ण शक्तियां अपने नवसंन्यासी शिष्य को सौंप दीं ताकि वह विश्व कल्याण कर भारत का नाम गौरवान्वित कर सके। स्वामी जी ने देखा कि लोगों में धर्म के प्रति अनुराग की कमी नहीं है पर समाज में स्वाभाविक गतिशीलता नहीं है। कन्याकुमारी पहुंचे। मन्दिर के पास शिला पर बैठकर उन्हें भारतमाता के भावरूप में दर्शन हुए और उस दिन से उन्होंने भारतमाता के पुरातन गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया।

कुछ दिनों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर में एक विराट **सर्वधर्म सम्मेलन** का आयोजन हुआ। स्वामी जी के कुछ उत्साही मद्रासी शिष्यों ने, उन्हें हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में, इस धर्मसभा में भेजने का संकल्प किया; मां शारदा देवी की आज्ञा और **महाराज खेतड़ी जी के सहयोग से** स्वामी जी ने 31 मई, 1893 को अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। जहाज यात्रा में अमेरिका की एक वृद्ध महिला, उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने ही अमेरिका में उनकी सहायता की।

11 सितम्बर 1893 ई. को स्वामी जी ने इस विराट-**सर्वधर्म-सम्मेलन** में हिन्दुत्व की महानता **विश्व बन्धुत्व** की भावना को प्रतिस्थापित कर पूरे विश्व को My dear Brothers & Sisters के सम्बोधन से चौंका दिया। उन्होंने उद्घोष किया कि मुझको ऐसे धर्मावलम्बी होने का गौरव है जिसने संसार को 'सहिष्णुता' तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। तथा वसुधैव कुटुम्बकम् का पाठ पढ़ाया है। उनके द्वारा हिन्दू धर्म की सर्वमान्य व्याख्या से प्रभावित होकर इंग्लैण्ड में **कुमारी मूलर, कुमारी नोवल, श्री गुडविन तथा श्री स्टर्डी** उनके प्रमुख शिष्य बने। इनमें

आयरिश कन्या कुमारी मारगरेट नोवल कालान्तर में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई जिन्होंने भारत में रहकर बहुत कार्य किया।

रोमा-रोलां ने उन्हें 'मंच-महारथी' का सम्मान देकर आदर प्रकट किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को 'दैविक अधिकार से वक्ता, अपनी जाति का आदर्श प्रतिनिधि, अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञाता और धर्म सम्मेलन का चमत्कार' कहकर पुकारा यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महान् दार्शनिक, मनीषी और देशभक्त स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पश्चात्य विश्व में हिन्दू धर्म को लोकप्रिय बनाया, वे विश्व के श्रेष्ठ कवि भी थे।

स्वामी जी ने विदेशों में हिन्दू धर्म की विजय पताका फहराने के बाद भारतभूमि में पदार्पण किया और स्थान-स्थान पर भ्रमण कर उतिष्ठत जागृत का सन्देश दिया और नवयुवकों को आगे बढ़ने एवं देशभक्ति की प्रेरणा दी। उनका महावाक्य था-**सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय** का नारा विश्व को देकर 4 जुलाई, 1902 को वे इस धरा से प्रस्थान कर गए। इसीलिए इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को सम्पूर्ण भारत में **युवा दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

विवेकानंद के बहुमूल्य वचन

- । ज्ञान मनुष्य के अन्तर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता। सभी कुछ हमारे भीतर है।
- । कौन सा धर्मग्रंथ यह कहता है कि महिलाएं ज्ञान और आस्था के लिए सक्षम नहीं हैं!
- । हम जो कुछ भी हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए जवाबदेह हैं। हमारे पास अपने आपको बनाने की असीम क्षमता है। हम वर्तमान में जो कुछ भी हैं, यह हमारी भूतकाल में की कई कृतियों का परिणाम है।
- । जाति प्रथा वेदांत के धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। जाति एक सामाजिक प्रथा है और सभी उपदेशकों ने उसे तोड़ने का प्रयास किया है।
- । केवल कुछ लोग हैं जो मस्तिष्क की भाषा समझते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति वह भाषा नहीं समझता है जो दिल से आती है।
- । प्रेम सभी असंभव दरवाजे खोलता है। प्रेम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों का दरवाजा है। प्रत्येक कदम पर जिसने इस विश्व में नाम कमाया है, वह प्रेम से ही आया है। □

भारत का भविष्य

स्वामी विवेकानन्द जी का मद्रास में दिया गया अन्तिम व्याख्यान
संकलनकर्ता- डॉ. श्रीमती अजित गुप्ता

यह वही प्राचीन भूमि है, जहां दूसरे देशों को जाने से पहले तत्त्व ज्ञान ने आकर अपनी वासभूमि बनायी थी, यह वही भारत है, जहां आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसके बहने वाले समुद्राकार नद हैं, जहां चिरन्तन हिमालय श्रेणीबद्ध उठा हुआ अपने हिमशिखरों द्वारा मानों स्वर्गराज्य के रहस्यों की ओर निहार रहा है। यह वही भारत है, जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण-रज पड़ चुकी है। यहीं सबसे पहले मनुष्य प्रकृति तथा अन्तर्जगत के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे। आत्मा का अमरत्व, अन्तर्यामी ईश्वर एवं जगत्प्रपंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का पहले पहल यहीं उद्भव हुआ था। और यहीं धर्म और दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त की थी। यह वही भूमि है, जहां उमड़ती हुई बाढ़ की तरह धर्म तथा दार्शनिक तत्वों ने समग्र संसार को बार-बार प्लावित कर दिया और यही भूमि है, जहां से पुनः ऐसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देगी। यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशियों के शत-शत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपर्यय सहकर भी अक्षय बना हुआ है। यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़तर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादि, अनन्त और अमृतस्वरूप है, वैसे ही हमारी भारतभूमि का जीवन है और हम इसी देश की सन्तान है।

भारत की संतानों, तुमसे आज में यहां कुछ व्यावहारिक बातें कहूंगा और तुम्हें तुम्हारे पूर्व गौरव की याद दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है, कितनी ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नजर डालने से सिर्फ मन की अवनति ही होती है और इससे कोई फल नहीं होता अतः हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। यह सच है। परन्तु अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है। अतः जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, पीछे जो चिरन्तन निर्झर बह रहा है, आकंट उसका जल पीओ और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से और भी ऊँचा उठाओ। हमारे पूर्वज महान थे, पहले यह बात याद रखनी होगी। हमें समझना होगा कि

हम किन उपादानों से बने हैं, कौन सा खून हमारी नसों में बह रहा है। उस खून पर हमें विश्वास करना होगा।

किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की समस्याएं अधिक जटिल और गुरुतर हैं। जाति, धर्म, भाषा, शासन-प्रणाली-ये एक साथ मिलकर एक राष्ट्र की सृष्टि करते हैं। यदि एक एक जाति को लेकर हमारे राष्ट्र से तुलना की जाय तो हम देखेंगे कि जिन उपादानों से संसार के दूसरे राष्ट्र संगठित हुए हैं, वे संख्या में यहां के उपादानों से कम हैं। यहां आर्य हैं, द्रविड़ हैं, तातार हैं, तुर्क हैं, मुगल हैं, यूरोपीय हैं-मानो संसार की सभी जातियां इस भूमि में अपना अपना खून मिला रही हैं। भाषा का यहां एक विचित्र ढंग का जमावड़ा है, आचार-व्यवहारों के सम्बन्ध में दो भारतीय जातियों में जितना अन्तर है, उतना पूर्वा और यूरोपीय जातियों में नहीं है। हमारे पास एक मात्र सम्मिलन भूमि है, हमारी पवित्र परम्परा, हमारा धर्म। एकमात्र सामान्य आधार वही है और उसी पर हमें संगठन करना होगा। यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है। किन्तु एशिया में राष्ट्रीय ऐक्य का आधार धर्म ही है अतः भारत के भविष्य संगठन की पहली शर्त के तौर पर उसी धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। देश भर में एक ही धर्म सबको स्वीकार करना होगा। एक ही धर्म से मेरा क्या मतलब है? हम जानते हैं, हमारे विभिन्न सम्प्रदायों के सिद्धान्त तथा दावे चाहे कितने ही विभिन्न क्यों न हों, हमारे धर्म में कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो सभी सम्प्रदायों द्वारा मान्य हैं। इस तरह हमारे सम्प्रदायों के ऐसे कुछ सामान्य आचार अवश्य हैं, उनको स्वीकार करने पर हमारे धर्म में अद्भुत विविधता के लिए गुंजाइश हो जाती है और साथ ही विचार और अपनी रुचि के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए हमें सम्पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है। भारत के लिए कार्य करने का एकमात्र सम्भाव्य उपाय यही है। पहले उस पथ को सुदृढ़ किये बिना, दूसरे मार्ग से कार्य करने पर उसका फल घातक होगा। समय आ गया है कि अपने हित के लिए हम इन तुच्छ भेदों को त्याग दें। झगड़े निन्दनीय हैं, हमारे शास्त्र इनकी निन्दा करते हैं।

किसी संगठन या संघ में इतनी शक्ति क्यों होती है? संगठन को केवल भौतिक या जड़ शक्ति मत मानो। इसका क्या कारण है, अथवा वह कौन सी वस्तु है, जिसके द्वारा कुल चार करोड़ अंग्रेज पूरे तीस करोड़ भारतवासियों पर शासन करते हैं? इस प्रश्न का मनोवैज्ञानिक समाधान क्या है? यही, कि वे चार करोड़ मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति को समवेत कर देते हैं अर्थात् शक्ति का अनन्त भंडार बना लेते हैं और तुम तीस करोड़ मनुष्य अपनी अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक किए रहते हो। बस यही इसका रहस्य है कि वे कम होकर भी तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं। अतः

यदि भारत को महान बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन की, शक्ति-संग्रह की और बिखरी हुई इच्छाशक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने की।

यदि तुम संसार के इतिहास पर दृष्टि डालो, तो तुम देखोगे कि सर्वत्र छोटे छोटे सुगठित राष्ट्र अपने भावों को आसानी के साथ केन्द्रीभूत कर सकते हैं। और इस प्रकार वे अपनी शक्ति को विकसित करने में समर्थ होते हैं। दूसरी और जितना बड़ा राष्ट्र होगा, उतना ही संगठित करना कठिन होगा। वे मानो अनियंत्रित लोगों की भीड़ मात्र हैं, वे कभी परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकते। इसलिए ये सब मतभेद के झगड़े एकदम बन्द हो जाने चाहिए। इसके सिवाय हमारे भीतर एक और बड़ा भारी दोष है। महिलाएं मुझे क्षमा करेंगी, पर असल बात यह है कि सदियों से गुलामी करते करते हम औरतों के राष्ट्र के समान बन गए हैं। चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में, कहीं भी तुम तीन स्त्रियों को शायद ही कभी एक साथ पांच मिनट से अधिक देर तक झगड़ा किए बिना देख पाओगे। यूरोपीय देशों में स्त्रियां बहुत बड़ी-बड़ी सभा-समितियां स्थापित करती हैं और अपनी शक्ति की बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं। इसके बाद वे आपस में झगड़ा करने लग जाती हैं। इसी बीच कोई पुरुष आता है और उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। सारे संसार में उन पर शासन करने के लिए अब भी पुरुषों की आवश्यकता होती है। हमारी भी ठीक यही हालत है। हम भी स्त्रियों के समान हो गए हैं। यदि कोई स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चलती है, तो सब मिलकर फौरन उसकी खरी आलोचना करना शुरू कर देती है-उसकी खिल्लियां उड़ाने लग जाती हैं और अन्त में उसे नेतृत्व से हटाकर, उसे बैठाकर ही दम लेती हैं। यदि कोई पुरुष आता है और उनके साथ जरा सख्त बर्ताव करता है और बीच बीच में डॉट फटकार सुना देता है, तो सब ठीक हो जाती हैं, इस प्रकार के वशीकरण की वे अभ्यस्त हो गयी हैं। सारा संसार ही इस प्रकार के वशीकरण एवं सम्मोहन करने वालों से भरा है। ठीक इसी तरह यदि हम लोगों में से किसी ने आगे बढ़ना चाहा, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो हम फौरन उनकी टांग पकड़कर पीछे खींचेंगे और उसे बिठा देंगे। परन्तु यदि कोई विदेशी हमारे बीच में कूद पड़े और हमें पैरों से ठोकर मारे, तो हम बड़ी खुशी से उसके पैर सहलाने लग जाएंगे। हम लोग इसके अभ्यस्त हो गए हैं। क्या ऐसी बात नहीं है? गुलाम बनना छोड़ो।

आगामी पचास वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारतमाता ही मानो आराध्य देवी बन जाये। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी-देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ, हमारा

देश ही हमारा जाग्रत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी-देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी-देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा ही न करें? जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देव-देवियां की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। ये मनुष्य और पशु, जिन्हें हम आस-पास और आगे-पीछे देख रहे हैं, वे ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी। परस्पर ईर्ष्या-द्वेष करने और झगड़ने के बजाय हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। यह अत्यन्त भयावह कर्म है, जिसके हम क्लेश झेल रहे हैं। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। □

ज़मीन पर चलना सीखें

श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों सहित मां काली के दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे बतिया रहे थे कि एक भगवा वस्त्रधारी साधु आये और उन्होंने श्री परमहंस से सीधे प्रश्न किया—“क्या आपने जीवन में कोई चमत्कार किया है? मैंने बीस वर्ष की कठोर साधना के पश्चात पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त की है। यदि आप कहें तो चलकर दिखा सकता हूँ।”

“जैसी आपकी इच्छा”

महात्मा सामने बह रही गंगा की धारा पर चल पड़े। धारा को पार करके परमहंस के पास आये और इटलाते हुए कहा—“देखा इसे कहते हैं सिद्धि।”

परमहंस मुस्कराकर मौन बैठे रहे। तभी परमहंस के यहां दूध देने वाला ग्वाला आया। परमहंस ने उससे पूछा—“तुम दूध देने कहां से आते हो?”

“मैं गंगा के दूसरी ओर से बसे एक छोटे-से गांव से आता हूँ।”

“तुम गंगा को कैसे पार करके आते हो?”

“नाव में बैठकर, मल्लाह को एक पैसा उतराई का देता हूँ।”

ग्वाले का उत्तर सुनकर परमहंस सिद्धि प्राप्त महात्मा को इंगित करते हुए बोले—“महात्मा, जो काम मात्र एक पैसे में हो सकता है, उसके लिए आपने जीवन के अमूल्य बीस वर्ष व्यर्थ खो दिये। पानी पर चलने से क्या प्राप्त हो सकता है? इसके बजाय तो ज़मीन पर सही तरीके से चलना आ जाए तो ज़्यादा लाभदायक है।” साधु निरुत्तर हो गया।

—शिवचरण मंत्री

Great Thinkers on Swami Vivekananda

A.L. BASHAM - An Eminent Indologist and Historian

Even now, a hundred years after the birth of Narendranath Datta, who later became Swami Vivekananda, it is very difficult to evaluate his importance in the scale of world history. It is certainly far greater than any Western historian or most Indian historians would have suggested at the time of his death. The passing of the years and the many stupendous and unexpected events which have occurred since then suggest that in centuries to come he will be remembered as one of the main moulders of the modern world, especially as far as Asia is concerned, and as one of the most significant figures in the whole history of Indian religion, comparable in importance to such great teachers as Oaikara and Ramanuja, and definitely more important than the saints of local or regional significance such as Kabar, Caitanya, and the many Nayanmars and aevars of South India.

I believe also that Vivekananda will always be remembered in the world's history because he virtually initiated what the late Dr. C.E.M. Joad once called 'the counter-attack from the East'. Since the days of the Indian missionaries who travelled in South-East Asia and China preaching Buddhism and Hinduisim more than a thousand years earlier, he was the first Indian religious teacher to make an impression outside India.

ANNIE BESANT

A striking figure, clad in yellow and orange, shining like the sun of India in the midst of heavy atmosphere of Chicago, a lion head, piercing eyes, mobile lips, movements swift and abrupt—such was my first impression of Swami Vivekananda, as I met him in one of the rooms set apart for the use of the delegates to the Parliament of Religions. Off the platform, his figure was instinct with pride of country, pride of race—the representative of the oldest of living religions. India was not to be shamed before the bullying and arrogant West. He brought India's mes-

sage, he spoke in her name, and he heralded the dignity of the royal land whence he came. Purposeful, virile, strong, he stood out, a man among men, able to hold his own.

On the platform his another side came out. The dignity and the inborn sense of worth and power still were there, but all was subdued to the exquisite beauty of the spiritual message which he had brought, to the sublimity of that matchless truth of the East which is the heart and the life of India, the wondrous teaching of the Self. Enraptured, the huge multitude hung upon his words; not a syllable must be lost, not a cadence missed! "That man, a heathen!" said one, as he came out of the great hall, 'and we send missionaries to his people! It would be more fitting that they should send missionaries to us!'

BAL GANGADHAR TILAK

It is doubtful if there is any Hindu who does not know the name of Sri Vivekananda Swami. There has been extraordinary advancement of material science in the nineteenth century. Under the circumstances, to present the spiritual science prevailing in India for thousands of years by wonderful exposition and then to kindle admiration and respect among the Western scholars, and, at the same time, to create a sympathetic attitude for India, the mother of spiritual science, can only be an achievement of superhuman power. With English education, the flood of material science spread so fast that it required extraordinary courage and extraordinary genius to stand against that phenomenon and change its direction. Before Swami Vivekananda the Theosophical society began this work. But it is an undisputed fact that it was Swami Vivekananda who first held aloft the banner of Hinduism as a challenge against the material science of the West....It was Swami Vivekananda who took on his shoulders this stupendous task of establishing the glory of Hinduism in different countries across the borders. And he, with his rendition, oratorical power, enthusiasm and inner force, laid that work upon a solid foundation...Twelve centuries ago Shankaracharya was the only great personality, who not only spoke of the purity of our religion, not only uttered in words that this religion was our strength and wealth, not only said that it was our sacred duty to preach this religion in the length and breadth of the world-but also brought all this into action. Swami Vivekananda is a person of that stature-who appeared towards the last half of the nineteenth century.

JAGADISH CHANDRA BOSE

What a void this makes! What great things were accomplished in these few years! How one man could have done it all! And how all is stilled now. And yet, when one is tired and weary, it is best that he should rest. I seem to see him just as I saw him in Paris two years ago...the strong man with the large hope, everything large about him.

I cannot tell you what a great sadness has come. I wish we could see beyond it. Our thoughts are in India with those who are suffering.

It seems to me that nothing is lost and all the great thoughts and work and service and hope remain embodied in and about the place which gave them birth. All our life is but an echo of a few great moments, an echo which reverberates through all time...That great soul is released; his heroic deeds on this earth are over. Can we realize what that work has been-how one man did all this? When one is tired it is best that he should sleep, but his deeds and teachings will walk the earth and waken and strengthen.

JAWAHARLAL NEHRU

Rooted in the past and full of pride in India's prestige, Vivekananda was yet modern in his approach of life's problems and was a kind of bridge between the past of India and her present...He was a fine figure of a man, imposing, full of poise and dignity, sure of himself and his mission, and at the same time full of a dynamic and fiery energy and a passion to push India forward. He came as a tonic to the depressed and demoralized Hindu mind and gave it self-reliance and some roots in the past.

I do not know how many of the younger generation read the speeches and the writings of Swami Vivekananda. But I can tell you that many of my generation were very powerfully influenced by him and I think that it would do a great deal of good to the present generation if they also went through Swami Vivekananda's writings and speeches, and they would learn much from them. That would, perhaps, as some of us did, enable us to catch a glimpse of that fire that raged in Swami Vivekananda's mind and heart and which ultimately consumed him at an early age. Because there was fire in his heart-the fire of a great personality coming out in eloquent and ennobling language-it was

no empty talk that he was indulging in. He was putting his heart and soul into the words he uttered. Therefore, he became a great orator, not with the orators' flashes and flourishes but with a deep conviction and earnestness of spirit. And so he influenced powerfully the minds of many in India and two or three generations of young men and women have no doubt been influenced by him... Much has happened which perhaps makes some forget those who came before and who prepared India and shaped India in those early and difficult days. If you read Swami Vivekananda's writings and speeches, the curious thing you will find is that they are not old. They are fresh today because, what he wrote or spoke about, dealt with certain fundamental matters and aspects of our problems or the world's problems. Therefore they do not become old. They are fresh even though you read them now.

He gave us something which brings us, if I may use the word, a certain pride in our inheritance. He did not wish to hide anything. Indeed he should not. Because we have to correct those failings, he deals with those failings also. Sometimes he strikes hard at us, but sometimes points out the great things for which India stood and which even in the days of India's downfall made her, in some measure, continue to be great. So what Swamiji has written and said is of interest and must interest us and is likely to influence us for a long time to come. He was no politician in the ordinary sense of the word and yet he was, I think, one of the great founders-if you like, you may use any other word-of the national modern movement of India, and a great number of people who took more or less an active part in that movement in a later date drew their inspiration from Swami Vivekananda. Directly or indirectly he has powerfully influenced the India of today. And I think that our younger generation will take advantage of this fountain of wisdom, of spirit and fire, that flows through Swami Vivekananda...Men like Sri Ramakrishna Paramahansa, men like Swami Vivekananda and men like Mahatma Gandhi are great unifying forces, great constructive geniuses of the world not only in regard to the particular teachings that they taught, but their approach to the world and their conscious and unconscious influence on it is of the most vital importance to us.

अम्बेडकर जयन्ती-14 अप्रैल

मेरा धर्म : डॉ. अम्बेडकर

मैं जिस धार्मिक क्रांति की बात कर रहा हूँ, उसकी यह प्रथम अवस्था है। धार्मिक क्रांति की प्रक्रिया धर्म के विकास में इन दो तत्त्वों के उभरने के साथ ही समाप्त हो गई, ऐसा मानना उचित नहीं है। यह दोनों विचारधाराएं सभ्य समाज के धर्म का एक हिस्सा बन जाने के बाद और अधिक परिवर्तित हुईं, जिसके कारण उनके अर्थों में तथा उनके नैतिक महत्त्व में क्रांति हो गई। धार्मिक क्रांति की दूसरी स्थिति में बहुत मौलिक परिवर्तन हो गए। यह भेद इतना विशाल है कि उसके कारण सभ्य समाज प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में विभाजित हो गया और जब हम सभ्य समाज में धर्म की बात करते हैं, तब प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में धर्म की चर्चा करना आवश्यक बन जाता है।

धर्म में ईश्वर की कल्पना का उदय कब और कैसे हुआ, यह कहना संभव नहीं है। यह तो हो सकता है कि ईश्वर की कल्पना का मूल, समाज के महान व्यक्ति की पूजा में हो, जिससे मनुष्य की जीवित ईश्वर में श्रद्धा का यानी किसी सर्वश्रेष्ठ को देखकर ईश्वर मानने के आस्तिकवाद का उदय हुआ होगा। यह हो सकता है कि ईश्वर की कल्पना, यह जीवन किसने बनाया है, जैसे दार्शनिक विचार के फलस्वरूप अस्तित्व में आई होगी, जिससे एक सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में, उसे बिना देखे मानने से ईश्वरवाद का उदय हुआ होगा।' चाहे जो भी हो, ईश्वर की कल्पना धर्म का एक अभिन्न भाग नहीं है। उसका संबंध धर्म के साथ कैसे जुड़ गया, यह बताना मुश्किल है। जहां तक धर्म और नैतिकता का संबंध है, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। यद्यपि धर्म और ईश्वर का सर्वथा अभिन्न संबंध नहीं है, परंतु धर्म और नैतिकता, दोनों का अभिन्न संबंध है। जीवन, मृत्यु, जन्म और विवाह, इन मानव-जीवन की मौलिक वास्तविकताओं से धर्म और नैतिकता दोनों का संबंध है। जीवन की उन मौलिक वास्तविकताओं तथा उनकी क्रियाओं, प्रक्रियाओं को उत्सर्गित करने के साथ-साथ उसने उनकी रक्षा के लिए समाज द्वारा बनाए गए नियमों को भी उत्सर्गित किया है। इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखने के बाद इस बात की व्याख्या आसान हो जाती है कि धर्म और नैतिकता का संबंध कैसे स्थापित हुआ। यह संबंध

धर्म और ईश्वर के बीच स्थापित संबंध से भी अधिक स्वाभाविक और दृढ़ है। परंतु फिर भी धर्म और नैतिकता इन दोनों का मिलन निश्चित रूप से कब हुआ, यह बताना कठिन है।

चाहे कुछ भी हो, यह वस्तुस्थिति है कि सभ्य समाज में धर्म और आदिम समाज का धर्म दो महत्वपूर्ण कारणों से भिन्न-भिन्न है। सभ्य समाज में ईश्वर का धर्म की योजना में समावेश है। सभ्य समाज में नैतिकता को धर्म के कारण पवित्रता प्राप्त होती है।

मैं जिस धार्मिक क्रांति की बात कर रहा हूँ, उसकी यह प्रथम अवस्था है। धार्मिक क्रांति की प्रक्रिया धर्म के विकास में इन दो तत्त्वों के उभरने के साथ ही समाप्त हो गई, ऐसा मानना उचित नहीं है। यह दोनों विचारधाराएँ सभ्य समाज के धर्म का एक हिस्सा बन जाने के बाद और अधिक परिवर्तित हुईं, जिसके कारण उनके अर्थों में तथा उनके नैतिक महत्व में क्रांति हो गई। धार्मिक क्रांति की दूसरी स्थिति में बहुत मौलिक परिवर्तन हो गए। यह भेद इतना विशाल है कि उसके कारण सभ्य समाज प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में विभाजित हो गया और जब हम सभ्य समाज के धर्म की बात करते हैं, तब प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में धर्म की चर्चा करना आवश्यक बन जाता है।

प्राचीन समाज को आधुनिक समाज से अलग करने वाली धार्मिक क्रांति, सभ्य समाज को आदिम समाज से अलग करने वाली धार्मिक क्रांति ही विशाल है। उसकी व्यापकता, ईश्वर, समाज और मनुष्य के बीच संबंधों के बारे में इसके द्वारा जो धारणाएँ बनीं, उनके भेदों से स्पष्ट होती है। इस भेद का पहला मुद्दा समाज की रचना से संबंधित है।

प्रत्येक मनुष्य अपनी पसंद से नहीं, बल्कि अपने जन्म तथा पालन-पोषण के कारण किसी समाज का, जिसे नैसर्गिक समाज कहा जाता है, सदस्य बनता है। वह किसी विशिष्ट परिवार से तथा किसी विशिष्ट राष्ट्र से संबंधित होता है। इस सदस्यता के कारण उस पर कुछ निश्चित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य भी लादे जाते हैं। उनकी पूर्ति करना उसके लिए अनिवार्य होता है और उनके उल्लंघन से उसे सामाजिक दृष्टि से अयोग्य मानकर दंड दिया जाता है, जबकि उसी के साथ उसे कुछ अधिकार तथा सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं। इस संदर्भ में प्राचीन तथा आधुनिक, दोनों समाज समान हैं। प्रो. स्मिथ ने कहा है—यहां यह महत्वपूर्ण भेद है कि संसार की आधुनिक व्याख्या के संदर्भ में प्राचीन संसार का आदिवासी समाज अथवा राष्ट्रीय समाज वस्तुतः एक नैसर्गिक समाज नहीं था, क्योंकि मनुष्यों के समान देवताओं की

भूमिका और अस्तित्व था। जिस समुदाय में मनुष्य का जन्म होता था, वह केवल उसके सगे-संबंधियों तथा अन्य सहयोगी नागरिकों का समुदाय ही नहीं होता था, बल्कि उसे कुछ दिव्य विभूतियों जैसे कि परिवार तथा राज्य के देवताओं को भी अंगीकार करना पड़ता था।

प्राचीन मत के अनुसार यह सब कुछ किसी विशेष समुदाय का एक अभिन्न भाग होता था, जैसे कि कोई मानव सदस्य किसी सामाजिक समुदाय का एक भाग होता है। प्राचीन काल के देवताओं और उनके उपासकों का आपसी संबंध मानवीय संबंधों की भाषा से व्यक्त किया जाता था, जिसका काव्यात्मक नहीं, बल्कि शाब्दिक अर्थ होता था। यदि किसी देवता को पिता और उसके उपासकों को उसकी संतान कहा जाए, तब उसका शब्दशः अर्थ यही होता था कि ये उपासक उसकी उत्पत्ति हैं। उस देवता तथा उसके उपासकों का एक नैसर्गिक परिवार बन जाता है, जिसमें उनके एक-दूसरे के प्रति परस्पर पारिवारिक कर्तव्य हैं। अथवा, यदि किसी देवता को राजा के रूप में और उसके उपासकों को उसके सेवकों के रूप में संबोधित किया जाए, तब उसका अर्थ यही होता था कि शासन चलाने के सर्वोच्च अधिकार उस देवता के हाथों में ही हैं और उसके अनुसार शासन पद्धति में सभी महत्वपूर्ण मामलों पर उसकी राय जानने, उसके आदेश प्राप्त करने और इसके साथ ही उसके प्रति राजा के समान आदर-सम्मान व्यक्त करने का प्रबंध होता था।

इस प्रकार से किसी भी मनुष्य का किन्हीं विशेष देवताओं के साथ जन्म से ही उसी प्रकार का संबंध होता था, जिस प्रकार का उसका अन्य सहयोगी मनुष्यों के साथ होता है और उसके इन देवताओं के साथ संबंधों के आधार पर उसका धर्म निश्चित होता था जो उसके आचरण का एक भाग है। यह आचरण धर्म निश्चित होता था जो उसके आचरण का एक भाग है। यह आचरण उस सर्वसाधारण आचार-संहिता का एक भाग माना जाता था, जो उस समाज के सदस्य के रूप में उस पर लागू होती थी। धर्म का क्षेत्र और सामान्य जीवन, दोनों अलग नहीं होते थे। प्रत्येक सामाजिक रचना केवल मनुष्य से ही नहीं, बल्कि मनुष्य और देवता, दोनों से मिलकर की गई थीं।

इस प्रकार प्राचीन समाज में मनुष्य तथा उसके देवता, दोनों को मिलाकर धार्मिक संरचना की जाती थी। धर्म की स्थापना देवता और उसके उपासकों की घनिष्ठता के आधार पर की जाती थी। आधुनिक समाज ने देवताओं को अपनी सामाजिक संरचना से अलग कर दिया है।

१

न्यूज चैनल देखें, पर जरा बचके

समाचार किसी और प्रोडक्ट की तरह नहीं है, इसकी तुलना साबुन या टूथपेस्ट से नहीं की जा सकती, समाचार आपकी और लोगों की राय (पब्लिक ओपिनियन) बनाता है, आपको सोचने और बात करने के मुद्दे देता है। दुनिया भर में कई शोध हुए हैं जिनसे साबित हुआ है कि मीडिया में जो मुद्दे होते हैं, लोग उनके बारे में ही सोचते हैं। मेकॉम्ब और शाँ का अमेरिका में इस संबंध में हुआ शोध काफी चर्चित है जिसमें उन्होंने दिखाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अखबार में जिन मुद्दों की बात कर रहे थे, उन्हें ही लोग भी मुद्दा मान रहे थे। इसे मीडिया की एजेंडा सेटिंग भूमिका कहा गया। वर्तमान दौर के सबसे प्रभावशाली जन माध्यम के रूप में टेलीविजन का महत्व निर्विवाद है। टीवी का समाचार अपने असर में बाकी माध्यमों को पीछे छोड़ देता है। इसलिए इसे और भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। यहां पेश है नील पोस्टमैन और स्टीव पावर्स की किताब 'हाउ टू वाच टीवी न्यूज' के कुछ अंश यह किताब पेंग्विन पब्लिशर्स ने २००८ में छापी है। यहां थर्डवर्ल्डट्रेवलर डॉट कॉम से साभार पेश है।

- जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबों का नियमित पाठक नहीं है, वह टेलीविजन पर समाचार देखने और उसे समझने के लिए अयोग्य है।
- जो दुनिया को जानने समझने के लिए पूरी तरह से टेलीविजन पर निर्भर है, वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
- जो लोग देश दुनिया के बारे में पढ़ते नहीं हैं, वे टीवी पर जो दिखाया जा रहा है, उसे समझने की सीमित क्षमता रखते हैं।
- टीवी पर समाचार देखने के लिए दिमाग को तैयार करने का पहला कदम है खूब पढ़ना।
- जब बात मनोरंजन की हो तो यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। लेकिन समाचारों का मामला अलग है। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं, जो हो सकता है कि लोगों को पसंद न हों, लेकिन जिसके बारे में जानना जरूरी हों।

- समाचार मनोरंजन नहीं है। यह लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी जरूरत है।
- समाचार निदेशक और पत्रकार जो कहते हैं, वही समाचार है।
- अमेरिका में पांच प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स व वायाकॉमसीबीएस, डिज्नी, एबीसी, टाइम वारनर और न्यूज कॉर्पोरेशन-मिलकर टीवी प्रोग्रामिंग का तीन चौथाई नियंत्रित करते हैं। इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 85 प्रतिशत तक होने के आसार हैं-सिनेटर अर्नस्ट होलिंग्स
- यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलवेनिया के प्रोफेसर जॉर्ज गर्वनेर और उनके सहयोगियों ने अपने अध्ययन के बाद यह पाया कि जो लोग ज्यादा टेलीविजन और टीवी न्यूज देखते हैं, वे अपने आस पास के समाज को ज्यादा खतरनाक मानते हैं। जबकि जो लोग टीवी कम देखते हैं, उनके मामले में ऐसा नहीं है। इस मायने में टीवी का समाचार लोगों को भयभीत करने में भूमिका निभाता है।
- 20वीं सदी की शुरुआत में पत्रकार लिंकन स्टीफन ने यह साबित किया कि वे किसी भी समय एक बड़े शहर में होने वाले अपराध की सभी घटनाओं की खबर छापकर शहर में 'क्राइम वेव' यानी अपराधों की लहर पैदा कर सकते हैं। इसी तरह अपराधों के बारे में न लिखकर वे क्राइम वेव को खत्म भी कर सकते हैं।
- क्या आपने कभी यह देखा कि समाचार पढ़ने वाला-वाली एंकर कई बार बोलते हुए लड़खड़ाने लगती है। कई बार यह नीचे रखा कागज पढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंकर अकसर किसी और का लिखा पढ़ते हैं। इसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। यह एक स्क्रीन है जो कैमरे के समाने लगी होती है। टेलीविजन चैनलों का प्रोड्यूसर तय करता है कि टेलीप्रॉम्प्टर पर क्या जाएगा। यानी जो एंकर आपको खबर दे रहा होता है, उसकी भूमिका अकसर लिखी हुई सामग्री को पढ़ने की होती है।
- टीवी पर काम करने वाले ज्यादातर पत्रकारों के लिए समाचार वह है जो समाचार निदेशक यानी न्यूज डायरेक्टर ने तय किया है।
- टीवी का संबंध घटनाओं से नहीं है। यह उन चीजों के बारे में है, जिन्हें कुछ लोग, जिन्हें पत्रकार या संवाददाता कहते हैं, रिपोर्ट करने लायक मानते हैं।
- समाचार एक उत्पाद है, जिसका इस्तेमाल करके दर्शक जुटाए जाते हैं, ताकि उन्हें विज्ञापन दाताओं को बेचा जाए।

भारत में समग्र आध्यात्मिक केन्द्र की आवश्यकता

— प्रदीप कुमार

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत विश्व का सर्वाधिक समृद्ध देश है। इसका कारण भारत की आध्यात्मोन्मुखी संस्कृति है जिसकी धारा हजारों वर्षों से अबाध बह रही है। अगर हम अतीत और वर्तमान की संस्कृतियों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि प्रत्येक संस्कृति का एक केन्द्र और केन्द्रीय मूल्य होता है जिसके इर्द-गिर्द उसका उद्भव और विकास होता है। चीन की संस्कृति का मूल कन्फ्यूशियस की विचारधारा में था जिसमें प्रशासन एवं जन सामान्य के लिए नैतिक और व्यावहारिक नियमों का विस्तृत विवरण है। इनके कारण ही चीन के इतिहास में अनेकों शक्तिशाली साम्राज्यों का जन्म हुआ। वर्तमान चीन उस परम्परा का उदाहरण है। पश्चिमी संस्कृति का केन्द्र और प्रयत्न पदार्थीय संसार को पूर्णता देने में है। विज्ञान की ऊर्जा से प्रेरित वर्तमान में पदार्थीय विकास विश्व इतिहास में एक अनोखा उदाहरण है। भारतीय संस्कृति का आधार सदा से आध्यात्मिक था और है। इसका कारण सम्भवतः भारत की उपजाऊ धरती, वर्षा ऋतु और गर्म जलवायु थी जिसमें व्यक्ति को जीवन यापन के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता था। यदि व्यक्ति के पास समय हो तो उससे कला विज्ञान और आध्यात्म का विकास होता है।

भारतीय समाज में आध्यात्मिक विभूतियों को सदा ही सर्वोच्च स्थान मिला। इसी कारण जातीय विभाजन में ब्राह्मण यानि ब्रह्म पथ का अनुसरण करने वालों को श्रेष्ठ पदवी मिली।

ऋषि राजा से बेहतर था। भारतीय दैनिक जीवन, नृत्य, संगीत, कला और त्यौहारों में आध्यात्म समाया है। इस कारण से भारतीय अध्यात्म, धर्म नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है जिसमें अनीश्वरवाद से लेकर पेड़ों और पत्थर की पूजा तक सब निहित है और जीवित है। वैदिक धर्म से लेकर योग और भक्ति तक, पुरातन ऋषियों की ऋचाओं और सूत्रों से श्री अरविन्द और कृष्णामूर्ति के दर्शन तक अध्यात्म की परम नदी अविरल प्रवाहित है।

अध्यात्म की इस परम्परा के जीवित रहने का एक और कारण भी है। ऋषि

न केवल दार्शनिक थे बल्कि वैज्ञानिक थी। उन्होंने देह, मानस और आत्मा के साथ नए-नए प्रयोग किए ताकि अध्यात्म सम-सामयिक एवं प्रासंगिक बनी रहे। ऋषि वास्तव में एक वैज्ञानिक होता है जो चेतना की ऊर्जा से यह पहचानता है कि संसार और समाज परिवर्तन किस दिशा में अग्रसर है। उन पथ दिशाओं को पहचानता है कि संसार और समाज परिवर्तन किस दिशा में अग्रसर है। उन पथ दिशाओं को पहचान कर वह नए विचारों, दर्शक और ध्यान विधियों की रचना करता है। ऋषि का कार्य व्यक्ति को परिवर्तन करना नहीं बल्कि उसमें सुसुप्त परिवर्तन की सम्भावना को तथ्य में बदल देना है। श्री अरविन्द एक ऐसे ही ऋषि वैज्ञानिक थे जिनका समग्र एवं पूर्ण योग संसार के कोने-कोने में फैल रहा है।

किन्तु अध्यात्म की इस समृद्ध एवं ऐश्वर्यमय परम्परा के बावजूद, भारत में कोई ऐसी संस्था, केन्द्र, अकादमी या विश्वविद्यालय नहीं है जहां साधक, विद्यार्थी और मुमुक्षु को पुरातत्व या अनुभूति का अवसर मिल सके। भारत के इतिहास में नालन्दा विश्वविद्यालय ऐसे समग्र केन्द्र का उदाहरण था। यद्यपि भारत में अनेकों आश्रम एवं केन्द्र हैं किन्तु या तो वे विचारधारा पर आधारित हैं या इतने परम्परावादी और क्लिष्ट है कि आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं।

गुरु-शिष्य परम्परा अतीत में अनमोल थी जिसके माध्यम से अध्यात्म और कला के क्षेत्र में ज्ञान प्रवाह बना रहा किन्तु धीरे-धीरे यह परम्परा रूढ़िवादिता, जड़ता और धन एवं वैभव में बन्दी हो गयी, विशेषकर वर्तमान में जहां समाज और संस्कृति के हर पक्ष में ज्ञान के क्षेत्र में लोकतंत्र का उदय हो रहा है। भारत में ज्ञान के क्षेत्र में लोकतंत्र का प्रभाव आयुर्वेद एवं संगीत में गहराई से हुआ।

अतीत में आयुर्वेद कुछ वैद्यों और उनके शिष्यों तक ही सीमित था। संगीत के क्षेत्र में केवल कुछ घराने थे और संगीत की शिक्षा वह परम्परा टूटी। आज आयुर्वेद और संगीत की शिक्षा कोई भी वह व्यक्ति जो इच्छुक एवं सक्षम है विद्यालयों में प्राप्त कर सकता है। इस कारण से भारत के हर शहर में आयुर्वेदिक डाक्टर उपलब्ध हैं और संगीतकार संसार के कोने कोने में जाकर भारतीय संगीत का प्रकाश फैला रहे हैं।

ऐसा ही परिवर्तन अध्यात्म के क्षेत्र में जरूरी है। अध्यात्म एक निर्मल एवं पारदर्शी शिक्षा बन सकता है जिससे अंधविश्वास, व्यर्थ का रहस्यवाद और पराप्रकृतिवाद समाप्त हो जाए।

जहां संसार से सम्बन्धित शिक्षा व्यक्ति को समाज में सक्षम बनाती है वैसे ही आध्यात्मिक शिक्षा उसे आन्तरिक प्रकाश एवं शक्ति देती है, दुख और भय से मुक्त

करती है। हर व्यक्ति के हृदय और आत्मा में पावनता की लौ जलाती है जिसके दर्शन के लिए उसे संसार और समाज को छोड़ने की जरूरत नहीं, गुरुओं के पैरों पर पड़ने और अपना मन-धन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक शिक्षा व्यक्ति को अपने मान सम्मान पर खड़ा होना सिखलाएगी।

उपरोक्त कारणों से भारत में एक ऐसे केन्द्र की आवश्यकता है जहां

- । अध्यात्म के सभी पहलुओं की समग्र शिक्षा मिल सके।
- । वह शिक्षा आचार्य विद्यार्थी सम्बन्ध पर आधारित हो, गुरु शिष्य परम्परा पर नहीं, ताकि संवाद और तर्क को शिक्षा और अध्ययन में स्थान मिल सके और किसी भी विषय पर निर्भय होकर प्रश्न पूछे जा सके।
- । शिक्षा केवल किताबी न हो। उसमें योग, ध्यान और प्राणायाम शामिल हो ताकि चिन्तन, मनन के साथ-साथ अनुभूति भी हो।
- । अध्यात्म केवल पारम्परिक एवं रुढ़िवादी न हो। उसमें नवीन प्रयोगों के लिए समुचित स्थान हो। अध्यात्म का जुड़ाव विज्ञान के साथ हो ताकि अध्ययन अनुभूति वर्तमान एवं भविष्य के लिए प्रासंगिक बनी रहे।
- । अन्य शिक्षाओं की तरह आध्यात्मिक शिक्षा के लिए एक शुल्क निश्चित हो ताकि केन्द्र को दान पर निर्भर न होना पड़े। भारत में अधिकतर दान भ्रष्टता से कमाए धन से आता है। शुल्क के कारण केन्द्र आत्मनिर्भर होगा और उसके भ्रष्ट होने के अवसर कम होंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि धन दान वर्जित होगा किन्तु उसका स्वीकार जब हो जब वह ईमानदारी से कमाया हो।

क्या ऐसा संभव है ? बिना संदेह के-हाँ

कामनाएँ

कामनाएँ प्रकृति की देन हैं इसलिये मनुष्य इनका त्याग नहीं कर सकता। इसका एक ही हल है कि इन्हें सकारात्मक बनाया जाये। माता पिता अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं एवं उनके लिये प्रत्येक प्रकार का बलिदान करते हैं। योगी भी मोक्ष की कामना से तप करता है।

नकारात्मक रूप में कामना अहं को जन्म देती है एवं दूसरों से व्यर्थ की प्रतिद्वंद्विता कराती है। सकारात्मक अहं भी मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृतियों का अंतर

— डॉ० विनोद बब्बर

बातचीत में हम अपनी संस्कृति को बेशक बहुत महत्व न देते हों लेकिन हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, अपने पूर्वजों द्वारा संचित संस्कृति का प्रतिबिंब ही तो है। कुछ तथाकथित आधुनिक लोग तो 'संस्कृति' शब्द से ही चिढ़ते हैं। हर उस वस्तु, विचार अथवा परम्परा के प्रति उनके मन में प्रेम का सागर उमड़ने लगता है जिससे पश्चिम अथवा वहां की संस्कृति, विकृति कुछ भी जुड़ी हो। निज सांस्कृतिक गौरव के आनंद से वंचित ऐसे लोगों की तंद्रा नावें की ताजा घटना भी शायद ही भंग कर सके जिसमें एक भारतीय दंपति के दो बच्चे छीने जाने का समाचार है। बहुत संभव है अपनी जड़ों से कटे हुए हमारे अपने ही भाई इसे हमारे पिछड़ेपन का प्रतीक बताकर नावें सरकार के निर्णय को उचित ठहराने का प्रयास भी करें।

एक भारतीय भूवैज्ञानिक अनूप भट्टाचार्य पिछले कुछ वर्षों से नावें में एक बहु राष्ट्रीय कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाद में उनकी पत्नी भी उनके साथ रहने नावें पहुंच गई। इस दंपति के दो छोटे बच्चों तीन वर्ष और एक वर्ष भी हैं। किसी भी सामान्य भारतीय माता-पिता की तरह यह भट्टाचार्य दंपति अपने बच्चों की देखभाल करते। वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाते, रात्रि में अपने साथ सुलाते, मां बच्चों को लोरी सुनाती, रोने पर बहलाती। यह सब करना अपराध हो सकता है वे इस तथ्य से अनजान थे, इसी बात की सजा भट्टाचार्य दंपति तथा उनके अबोध बच्चे पिछले कई महीनों से भुगत रहे हैं। बच्चों को छीनते हुए अपने ही बच्चों संग क्रूरता का आरोप लगाया जाना भट्टाचार्य दंपति के लिए यंत्रणा सरीखा है।

पिछले मार्च में इस परिवार का तीन वर्ष का बच्चा पास के एक स्कूल में भेजा गया। इतना छोटा बच्चा जिसकी मातृभाषा बंगला हो, अचानक नावेंजियन भाषा-भाषी बच्चों में पहुंचा तो वह संभवतः कुछ सहमा रहा क्योंकि भाषायी भिन्न बच्चों से उसके संवाद में बाधक रही होगी।

स्कूल अधिकारियों ने बच्चे के व्यवहार को असामान्य और सनकी घोषित करते हुए कहा कि संभवतः बच्चे के अभिभावक उसका पालन-पोषण ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनके घर जाकर जांच करने की आवश्यकता है। इसके बाद संस्था के लोग भट्टाचार्य परिवार के पास जांच करने गए तो उन्होंने पाया कि मां अपने बच्चों को अपने हाथ और अंगुलियों से तथा जरूरत से ज्यादा खाना खिलाती है। वह कुछ

थकी हुई तथा धैर्यहीन भी लगती है। एक बच्चा रात्रि में अपने पिता संग सोता है जो कि अमानवीय और क्रूर व्यवहार है। रिपोर्ट के अनुसार वह परिवार बच्चों की देखभाल में सक्षम नहीं है इसलिए बच्चे उनसे छीन लिए जाने चाहिए।

अपनी नार्वे यात्रा के दौरान मुझे यह जानकारी मिली थी कि वहां बाल अधिकार कानून बेहद सख्त है। बच्चों के लिए अलग से लोकपाल है। पश्चिमी देशों में माता-पिता द्वारा डांटने पर बच्चा विशेष नंबर पर फोन कर पुलिस भी बुला सकता है। हर बच्चे को उसके इस अधिकार की जानकारी बार-बार दी जाती है ताकि उसके अभिभावक उसका 'शोषण' न कर सकें। अपने यात्रा-संस्मरण 'इब्सन के देश में' मैंने इसका उल्लेख भी किया है।

वहां प्राप्त जानकारी का वास्तविक रूप उस समय देखने को मिला जब भट्टाचार्य परिवार से संबंधित मामले की रिपोर्ट एक अदालत में प्रस्तुत की गई तो अदालत ने फैसला सुनाया- 'चूकी अभिभावक बच्चों को ठीक से पालन-पोषण नहीं कर रहे हैं इसलिए दो अलग-अलग परिवार इन बच्चों को 18 वर्ष का हो जाने तक उन्हें अपने साथ रखकर देखभाल करेंगे। बच्चों से उनके असली माता-पिता एक वर्ष में केवल एक बार, एक घंटे के लिए उनसे मिल सकेंगे।

यद्यपि अब उन बच्चों को भारत में रह रहे भट्टाचार्य के परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया है किन्तु इस घटना से प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृतियों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

भारतीय परिवेश और परंपराओं के अनुसार बच्चे को उसके अभिभावकों से अलग करना क्रूरता है, लेकिन पश्चिम की मान्यताएं इससे काफी अलग हैं। हम अपने बच्चे को प्यार से गोद में बैठाते हैं। उन्हें लाड़-प्यार करते हुए जिस संवेदना और वात्सल्य स्पर्श को महत्वपूर्ण मानते हैं वह वहां अपराध है। वहां गाड़ी में छोटे से छोटे बच्चों को अलग सीट पर बेल्ट बांधकर बैठाया जाता है न कि हमारी तरह मां की गोद में। बच्चे को सीट पर बांधकर दूध पिलाया, खाना खिलाया और उसे उसके अलग कमरे में सुला दिया जाता है। हम मां, दादी की लोरी को संस्कारों के प्रत्यारोपण का माध्यम मानते हैं लेकिन उनका ज़ोर शुरु से ही कठोर अनुशासन पर रहता है।

भारतीय संस्कृति मां और बच्चे के भावनात्मक संबंधों को उसके भावी जीवन की नींव मानती है। बच्चा मां के व्यवहार से प्यार, समर्पण, त्याग जैसे संस्कार ग्रहण करता है। बच्चे को सुख देने के लिए भारतीय मां घोर कष्ट तक हंसते-हंसते सहती है जबकि पश्चिम में अपने अलग कमरे में सोए बच्चे के हंसने, रोने की जानकारी तक उन्हें कम ही होती है। उनका सरोकार इतना है कि बच्चा समय पर ठीक से खाए,

सोए और सक्रिय रहे। वहां बच्चे आपके नहीं, राष्ट्र की धरोहर हैं इसलिए उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकारी कर्मकांड है जबकि भारतीय संस्कृति भौतिक सुविधाओं से ज्यादा जरूरी भावनात्मक लगाव की पक्षधर है। हम अपने बच्चे को महंगे खिलौने दिलवा सकें या न दिलवा सकें, उन्हें चंदामामा से जोड़ते हैं, दादा-दादी, नाना-नानी के सुखद स्पर्श और अनुभूतियों से जोड़ते हैं जबकि वहां मां-बाप प्यार भी सीमित है। हम विवाह को सात जन्मों का बन्धन मानते हैं लेकिन उनके लिए विवाह एक अनुबन्ध है। जब तक निभा सके निभाया और फिर इस एग्रीमेन्ट को भंग कर नया एग्रीमेन्ट कर लिया। हमारे लिए रिश्तों का महत्व है। माता-पिता अपरिवर्तनीय हैं लेकिन वहां बच्चे के जीवन में एक से अधिक पिता होना आम बात है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ने भी एक से अधिक पिता (तलाक के बाद मां के नए पति) होना स्वीकारा है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सारकोजी की वर्तमान पत्नी भी पूर्व में विवाहित रह चुकी है एवं वे स्वयं भी अपनी पत्नी को तलाक दे चुके हैं। हमारी संस्कृति तो पिता क्या, दादा, परदादा के बाद भी हर वर्ष एक विशेष अवसर पर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध का संदेश देती है।

यही नहीं ऐसी अनेक भिन्नताएं हमारे और पश्चिमी जन जीवन में हैं। यहां यह अभिप्राय हर्गिज नहीं है कि उन्हें हेय साबित किया जाए। उनकी अपनी मान्यताएं हैं जो सर्वथा अलग परिवेश और परिस्थितियों की उपज हैं। हम उनकी संस्कृति पर अपने संस्कार थोपना नहीं चाहते लेकिन हमारे ही बीच जो पश्चिम के अंध समर्थक हैं, उन्हें जरूर इन विसंगतियों के प्रति सावधान करना चाहते हैं। जो पश्चिम के लिए ठीक है उसे हम भी आंख-मूंद कर स्वीकार लें, ऐसा आग्रह अनुचित है। जिस प्रकार अलग-अलग वातावरण में अलग तरह के जीव-जन्तु और वनस्पतियां होती हैं ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों की जीवन-शैली में भी भिन्नता संभव है। जब प्रकृति ने हमें हजारों तरह के ताजें फल, सब्जियां दी हैं तो हम डिब्बाबंद, बासी, रासायनिक पदार्थों से संरक्षित चीजें अथवा फास्ट फूड क्यों ग्रहण करें? जो दूसरों की विवशता है उसे फैशन समझकर अपनाना हमारे विवेक पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

हमारी संस्कृति बच्चों को मां से अलग करने के विचार को ही अस्वीकार्य करती है। यह ठीक है कि हर बच्चे को बेहतर संरक्षण मिलना चाहिए लेकिन उसे मातृविहीन करना उस बच्चे के संग अत्याचार है। बच्चा अपने साधनहीन माता-पिता की गोद में जितना सुखी और सुरक्षित है, उतना किसी साधन संपन्न लेकिन ममता रहित अभिभावक के संग नहीं हो सकता। बच्चों को भौतिक साधन दूसरे भी दे सकते हैं लेकिन मां जो दे सकती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

मनोवैज्ञानिकों का भी मत है कि जिस बच्चे को बचपन में मां का प्यार नहीं मिलता, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। मां, मातृभाषा, मातृभूमि का वरदहस्त हर मनुष्य का प्रथम अधिकार है। उसे उससे वंचित कने वालों को एक बार फिर से विचार करना चाहिए।

संस्कृति वह तत्व है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की चेतना, उसके अस्तित्व और उसके गौरव को सुरक्षित, संरक्षित एवं विकसित करने में महत्वपूर्ण लेकिन सहज भूमिका निभाता है। यही वह शक्ति है जो हमारे संबंधों को संवेदनशीलता की डोरी से जोड़े रखती है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति जानता है कि देश, काल, परिस्थितियों में परिवर्तन के बावजूद अपने संस्कारों को कैसे अक्षुण्ण रखा जाता है। भौतिकता के झोंके आंधी-तूफान और पेड़-पौधों की तरह उसकी टहनियों और तने को झुका सकते हैं लेकिन उसकी जड़ें अविचल रहती हैं। संस्कृति ही वह शक्ति है जो दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे भारत पुत्रों को उनकी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि से जोड़ती है। जाति, धर्म, भाषा, भोजन के अंतर अपने पूर्वजों की संस्कृति की छत्र-छाया तले गौण हो जाते हैं।

तटस्थता

तटस्थ रहकर मनुष्य अपने-अपने विचार और व्यवहार में एक रूपता लाने का प्रयत्न करता है। जब मनुष्य अपने विवेक को जागृत करता है तो उसे सृजनात्मक शांति मिलती है। जहां वह वाह्याडम्बरों से मुक्त हो जाता है तो उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसे साक्षी भाव कहते हैं। यानी तब उसे अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है एवं वह शारीरिक तथा आत्मिक बन्धनों से मुक्त होकर अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करता है।

प्रभावी नेतृत्व हेतु सोलह गुण

नेतृत्व करना एक खास कला है, जो सामान्य व्यक्तित्व के अंदर नहीं होती। यह इतनी खास है कि विदेशों में इस कला को विकसित करने के लिए व्यावसायिक स्तर पर कक्षाएं होती हैं। इसे जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है। यह कला ही ऐसी है, जो पूर्णता तभी पाती है, जब व्यक्ति का सही रूप में व्यक्तित्व विकसित होता है, उसका चरित्र प्रखर होता है और वह गुणों की खान होता है। कार्यस्थल पर नेतृत्व की पहचान कार्यस्थल के सहयोगी वातावरण, सहकर्मियों के सद्भाव, कार्य निष्ठा एवं लगन, सफल कार्यों की निरंतरता, काम करने वाले लोगों के भावनात्मक लगाव एवं संस्थान की छवि से होती हैं। श्रेष्ठतम नेतृत्वकर्ता वही होता है जिसके व्यक्तित्व को हर कोई स्वीकारता है। ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने वाले लोग अपना सब कुछ उस पर न्यौछार करने के लिये तत्पर रहते हैं। अतः श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने के लिए व्यक्ति में निम्न गुणों का होना आवश्यक है-

- **अनुशासन प्रिय होना**—नेतृत्वकर्ता को स्वयं अनुशासित जीवन जीना चाहिए और समय पर हर कार्य को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा होने पर ही उसके अंतर्गत कार्य करने वाले लोग अनुशासित रहेंगे और निर्धारित कार्यों को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।
- **श्रमशीलता**—जो व्यक्ति श्रम को ही पूजा मानते हैं तथा अपेक्षा से अधिक काम करने की चाहत व क्षमता रखते हैं, वे ही अपने सहकर्मियों को और अधिक अच्छा करने की प्रेरणा दे सकते हैं।
- **जिम्मेदारी स्वीकार करना या उत्तरदायी होना**—व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होने के साथ-साथ अपने अंतर्गत काम करने वालों की गलतियों व असफलताओं के दायित्व को स्वीकार करने का साहस व दायित्वबोध भी होना चाहिए। ऐसा किए बिना उनके विश्वास को नहीं जीता जा सकता।
- **वस्तुनिष्ठ व्यवहार**—सफल नेतृत्वकर्ता के व्यवहार में निष्पक्षता एवं सोच में वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत संबंधों को व्यावसायिक संबंधों से बिलकुल अलग रखा जाना चाहिए।

- **साहस**—नेतृत्वकर्ता को साहस का परिचय देते हुए चुनौतियों को स्वीकारना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर व निर्भय नहीं होते हैं, उनके नेतृत्व को बार-बार चुनौतियां मिलती रहती हैं और ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व को उसके सहकर्मी लंबे समय तक स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए नेतृत्वकर्ता का साहसी होना अत्यंत जरूरी है।
- **स्वनियंत्रण**—नेतृत्वकर्ता को अपनी वाणी एवं व्यवहार, स्वनियंत्रण में रखना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी व कार्यों को अपने दायित्व व अपेक्षाओं के अनुरूप समयानुसार नियंत्रण में नहीं रख सकता है, वह दूसरों को सही नेतृत्व भी नहीं दे सकता है क्योंकि उसके मर्यादारहित व्यवहार से उसके नियंत्रण में काम करने वाले लोग मनमानी करने लगते हैं। इसलिए स्वनियंत्रण के द्वारा ही नेतृत्वकर्ता दूसरों को प्रभावित कर सकता है।
- **सही निर्णय लेने की क्षमता**—जो व्यक्ति अपने निर्णयों को बार-बार बदलता है, उसकी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता संदिग्ध रहती है। इसलिए नेतृत्वकर्ता में ठीक प्रकार से सोच-विचार कर दूरदर्शिता के साथ सही निर्णय लेने का अभ्यास होना चाहिए। उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को तभी कठोरता से लागू किया जा सकता है जब वे सुविचारित एवं हर दृष्टिकोण से सही हों।
- **स्पष्ट योजना**—सफल नेतृत्वकर्ता के लिए कार्य की योजना बनाना व योजनानुसार कार्य करना बहुत जरूरी है। वह केवल अनुमानों के आधार पर कोई कार्य नहीं कर सकता है। साथ ही योजना का संपूर्ण प्रारूप हर समय सार्वजनिक होना भी जरूरी है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
- **सहानुभूतिपूर्ण सोच**—नेतृत्व की स्वैच्छिक स्वीकृति उसके सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण सोच से ही होती है। साथ वालों का बुरा न हो और यथासंभव भला हो ऐसे व्यवहार से ही दूसरों का दिल जीता जा सकता है।
- **शालीन व्यवहार**—कहते हैं व्यक्ति वाणी से ही अपने शुभचिंतक व दुश्मन बनाता है। वाणी में मिठास व व्यवहार में शालीनता व्यक्ति को समूह में स्वीकृति दिलवाती है, जो नेतृत्व की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **सहकारिता की प्रवृत्ति**—सफल नेतृत्वकर्ता अपने प्रत्येक कार्य को सहकारिता अर्थात् एक सबके लिए, सब एक के लिए की भावना से करता है। उसे समूह की भलाई में अपनी सफलता देखनी चाहिए।

- **अहम् से दूरी**—नेतृत्वकर्ता में अपनी कमजोरियों या गुणों के संबंध में किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। उसे यथार्थ को स्वीकार करने का साहस दिखाना चाहिए। अपने सहायकों द्वारा उसका स्थान ले लेने का भय उसे कमजोर व अक्षम बनाता है।
- **संस्थान के प्रति समर्पण भावना**—इसी भावना के आधार पर वह अन्य सहकर्मियों के अंदर संस्था या उद्देश्य के प्रति समर्पण को जागृत कर सकता है। जो अधिकारी अपने संस्थान के हितों के प्रति समर्पित नहीं होता, उसे अपने अधीनस्थों से भी ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए।
- **जानकारी की पूर्णता**—नेतृत्वकर्ता को अपने संस्थान के प्रत्येक कार्य की थोड़ी या अधिक जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके अभाव में उसको सहायकों द्वारा मूर्ख बनाए जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
- **संपर्कों की सुदृढ़ता**—नेतृत्वकर्ता का अन्य क्षेत्रों से भी संपर्क होना चाहिए तथा उनकी जरूरत के समय यथासंभव सहयोग भी करना चाहिए। इससे उसे अन्य लोगों का भी सहयोग मिलेगा।
- **अनौपचारिक संबंध**—नेतृत्वकर्ता को अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए परिवार में जन्म दिवस, विवाह दिवस आने पर उत्सव मनाने या किसी की मृत्यु होने पर घर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त करने और विपत्ति के समय सहानुभूति व्यक्त करने से उसके संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ती है और इससे उसके नेतृत्व के प्रति अतिरिक्त विश्वास का वातावरण बनता है।

नेतृत्व कुशलता एक ऐसी कला है, जिसके माध्यम से बहुत आसानी से बड़े-बड़े असंभव कार्यों को भी सरलता के साथ किया जा सकता है। छोटे-छोटे कार्यों को करने के लिए भी स्व-प्रेरणा एवं मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, जिसे स्व-नेतृत्व कहते हैं। बिना मार्गदर्शन के आगे बढ़ने में भटकाव ही होता है और किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे एक जगह एकत्र हुए लोगों की भीड़ से कुछ खास कार्य नहीं कराया जा सकता, वहीं सेना की एक टुकड़ी के माध्यम से सही नेतृत्व द्वारा युद्ध भी जीता जा सकता है। नेतृत्व कला की यही खासियत है कि इसके माध्यम से किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशलता, सुंदरता व आशातीत सफलता के साथ पूरा किया जा सकता है; बशर्ते इसके बहुमूल्य गुण व्यक्ति के अंदर मौजूद हों।

संकलित □

धर्म : अर्थ : काम : मोक्ष

- डॉ. सम्पूर्णानंद

हमारी एषणाओं में एक ऐसी है, जो यावज्जीवन बनी रहती है। इसका रूप है-मैं न मरूं। कीटाणु से लेकर मनुष्य तक में यह पायी जाती है और प्रतिक्षण विद्यमान रहती है। साधु हो या राक्षस, कोई यह नहीं सोचता कि मेरे जीने से क्या लाभ है। बस, जीता रहना चाहता है। जीवन-प्रदीप का जलता रहना कुछ उपकरणों पर निर्भर करता है। इसमें भोजन, वस्त्र और घर मुख्य हैं। इन्हें सामूहिक रूप से धन या सम्पत्ति कह सकते हैं। सम्पत्ति आकर भी छिन सकती है, इसलिए स्वभावतः यह इच्छा होती है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें जीवन और सम्पत्ति की रक्षा हो और सम्पत्ति उपार्जित की जा सके। स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सामाजिक व्यवस्था इन सबका अधिक-से-अधिक उपयोग और उपभोग मैं करूं, यह मनुष्य मात्र की प्रबलतम इच्छा रहती है। सम्पत्ति और व्यवस्था के रूप में परिवर्तन होता रहता है, परन्तु इच्छा का मूल रूप ज्यों-का-त्यों रहता है। इस पुरुषार्थ-पुरुष का अर्थ या लक्ष्य को ही 'अर्थ' कहते हैं।

मनुष्य में प्रायः इतनी ही प्रबल एक दूसरी एषणा भी है। इसकी पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति प्रायः चौदह से अठारह वर्ष के वय में आरम्भ होती है। इसे रति-एषणा या काम-वासना कह सकते हैं। वयस्क पुरुष को स्त्री की और वयस्क स्त्री को पुरुष की खोज होती है। यह वासना बहुत से पशु-पक्षी-कीटादि में भी पायी जाती है और कभी-कभी तो जीवितेच्छा से भी प्रबल हो उठती है। पुरुष को और पुरुष से भी बढ़कर स्त्री को संतान की भूख होती है। स्त्री-पुरुष का मिलना केवल दो शरीरों का मिलना नहीं होता, दो चित्त मिलकर एक होते हैं। एक की कमी दूसरे से पूरी होती है। दोनों मिलकर एक अपूर्व योग प्रस्तुत करते हैं। इस पुरुषार्थ को 'काम' कहते हैं।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सबको अपना हित, अपना ही अर्थ और काम भले ही अभीष्ट हों परन्तु इस इच्छा की पूर्ति भी समुदाय में अच्छी होती है। शत्रुओं पर आक्रमण और उनसे बचाव, जंगल काटकर खेत और घर बनाना, बड़े बनैले पशुओं को भगाना ये सब काम मिलकर ही किये जा सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य के स्वभाव की कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं, जो समाज में ही सफल हो सकती हैं; यदि उन्हें विकसित होने का अवसर न मिले, तो मनुष्य का चरित्र अपूर्ण रह जाएगा। दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, त्याग, क्षमा, सहिष्णुता ने मनुष्य को मनुष्य बनाया है, पर इन गुणों का विकास समाज में ही हो सकता है। जब कई मनुष्य एक साथ रहेंगे, तो

यह उनके लिए असम्भव है कि सब केवल अपने-अपने 'अर्थ' और 'काम' की ही बात सोचा करें।

'समाज' शब्द का संकीर्ण अर्थ भी लिया जा सकता है। परन्तु वे सब प्राणी, जिनके सहयोग से हमारी जीवन-यात्रा हो रही है, हमारा 'अर्थ' और 'काम' सिद्ध हो रहा है, हमारे समाज के अंग हैं। उन सबका हमारे ऊपर उपकार है, उन सबके हमारे प्रति अधिकार हैं, उन सबके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। जहां तक हम उन कर्तव्यों को पहचानने का प्रयत्न नहीं करते, वहां तक हमारी कृतघ्नता है और हम चोरी के अपराधी हैं। यदि एक बार यह भाव दृढ़ हो जाए, तो बुद्धि में अधिकारों का, अपने अर्थ और काम का स्थान गौण हो जाता है और कर्तव्यों का, पूर्णरूपेण सर्वतोमुख कर्तव्य-पालन का स्थान श्रेष्ठ हो जाता है। कर्तव्य-पालन अधिकार-प्राप्ति के साधन के पद से उठकर स्वतः साध्य बन जाता है।

परन्तु यदि अपना कर्तव्य सम्यक् रूपेण पहचाना जा सके और उसका पालन सम्यक् रूपेण किया जाए, तो जगत में निःसीम सुख-समृद्धि का राज्य हो और प्रत्येक व्यक्ति का अनायास सर्वतोमुख अभ्युदय हो। जो अपने 'अर्थ' और 'काम' को जितना ही भुला सकेगा, वह कर्तव्य को पहचानने और उसका पालन करने में उतना ही सफल होगा। इसलिए कर्तव्य को पहचानना और उसका पालन करना जीवन का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। इस पुरुषार्थ को 'धर्म' कहा करते हैं।

'धर्म' का पालन करना दुष्कर होता है। पदे-पदे विघ्न-बाधा पड़ती है। हम इतने दुर्बल हैं कि इन विघ्नों से दब जाते हैं और अनिच्छन्नपि अधर्म कर बैठते हैं। इस अशक्ति के मूल में भी अज्ञान है। ज्यों-ज्यों मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, त्यों-त्यों वह परिस्थितियों को स्ववशवर्ती बनाने में समर्थ होता है। जो पूर्ण ज्ञानी होगा, वह सर्वशक्त भी होगा, ज्यों-ज्यों जगत के स्वरूप का ज्ञान बढ़ेगा-त्यों-त्यों धर्म का ज्ञान बढ़ेगा। यह निश्चित है कि जो पहले के तीनों पुरुषार्थों को जितना ही भुला सकेगा, वह ज्ञान-सम्पादन में उतना ही सफल होगा।

हम देख चुके हैं कि मनुष्य चाहे 'अर्थ' और 'काम' को ही लक्ष्य मानकर चला हो, परन्तु ज्यों-ज्यों उसकी बुद्धि में यह बात बैठती जाती है कि धर्म के बिना 'अर्थ' और 'काम' सिद्ध नहीं हो सकते, त्यों-त्यों उसका ध्यान इनकी ओर से हटकर 'धर्म' की ओर लग जाता है और क्रमशः 'धर्म' साधन न रहकर साध्य बन जाता है। सुसंस्कृत बुद्धि की यह पहचान है। इसी प्रकार जब यह बात समझ में बैठ जाती है कि अज्ञान से छुटकारा पाये बिना धर्म का सम्पादन सम्भव नहीं है, तो क्रमशः अज्ञान-निवृत्ति स्वयं साध्य हो जाती है। इस स्थिति के उत्पन्न होने में और बातें भी

सहायक होती हैं। जिज्ञासा हमारे चित्त का स्वाभाविक धर्म है। मैं क्या हूँ? जगत क्या है? मेरे अलावा और भी चेतन व्यक्ति हैं या नहीं? इस प्रकार के प्रश्न चित्त में उठते हैं। इनके उत्तर जानने की उत्कट इच्छा होती है। वैयक्तिक और सामूहिक धर्म का पालन, उसका व्यावहारिक परिणाम है। परंतु अज्ञान-निवृत्ति से अर्थात् ज्ञान से एक अपूर्व आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। वह उसका सबसे बड़ा फल है। जिस किसी को विज्ञान के अध्ययन के द्वारा कभी जगत के रहस्य का थोड़ा-सा भी परिचय मिला होगा, उसे इस अपूर्व आनंद और शांति की एक झलक दिख पड़ी होगी।

अतः अज्ञान से छुटकारा पाना और ज्ञान के द्वारा जगत के स्वरूप और अपने स्वरूप को पहचानना मनुष्य का श्रेष्ठतम लक्ष्य होना चाहिए। और मनुष्य के इस पुरुषार्थ को ही 'मोक्ष' कहते हैं।

‘धर्म’

धर्म कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि जीवन के आभ्यांतर से ही उदित होता है। मेरी यह आस्था है कि धार्मिक विचार मनुष्य की रचना में ही सन्निहित है और यह बात इस सीमा तक सत्य है कि चाहे कर भी मनुष्य धर्म का त्याग तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, जीवन है। जब तक मनुष्य में सोचने की शक्ति है तब तक यह संघर्ष चलता ही रहेगा और तब तक किसी न किसी रूप में धर्म रहेगा ही।

धर्म न तो मतों में है, न पंथों में और न तार्किक विवाद में ही। धर्म का अर्थ है—आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेना और तद्रूप हो जाना।

नारी सशक्तिकरण

प्रो. एम.एस. खान प्राच्य विद्या एवं मनोविज्ञान के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं एवं अमेरिका की फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। अमेरिका में ही एक सेमिनार में उन्होंने 'नारी के सर्वांगीण विकास में मातृत्व का योगदान' विषय पर व्याख्यान दिया था।

प्रस्तुत है उस भाषण का संक्षिप्त सार

खान साहब ने सबका अभिवादन करने के पश्चात् अपना शोध प्रपत्र प्रस्तुत किया। उनके शोध प्रपत्र का शीर्षक था—'नारी के सर्वांगीण विकास में मातृत्व का योगदान।' उन्होंने मातृत्व को नारी के नैसर्गिक गुण एवं सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मातृत्व एक दैवीय वरदान एवं अनुदान है। मातृत्व का तात्पर्य है गहन एवं सघन संवेदनशीलता। संवेदनशीलता मातृत्व का पर्याय है। मां में संवेदना पिघल-पिघलकर बहने लगती है और इसे वात्सल्य कहा जाता है। यह ऐसा रस है, जिसको पाने के लिए स्वयं भगवान शिशु का रूप धरने के लिए मचल जाते हैं और माता चाहे कौशल्या के रूप में हो या यशोदा के रूप में या किसी अन्य रूप में, राम और कृष्णरूपी अवतारी शिशु को भी वात्सल्य रस से सराबोर कर देती है। यह संवेदनशीलता जितनी सघन होगी, मां का स्वरूप उतना ही व्यापक, विस्तृत एवं गहरा होगा।

प्रोफेसर खान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा—“नारी की संवेदनशीलता उसकी तमाम समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम एवं समर्थ है। वर्तमान परिवेश में नारी के आचरण, व्यवहार आदि में जो व्यतिक्रम पैदा हुआ है, उसके पीछे असंवेदनशीलता प्रमुख रही है। संवेदनशील व्यक्ति कभी भी उच्छृंखल व्यवहार नहीं करेगा और न ही ऐसा कोई आचरण करेगा, जो मर्यादा एवं वर्जना के विरुद्ध जाता है। संवेदनशीलता में शालीनता, शिष्टता एवं विनम्रता के गुण सन्निहित हैं। इसलिए नारी की संवेदनशीलता को विकसित किया जाना चाहिए। इस संवेदनशीलता में ही उसके मातृत्व का परिचय सन्निहित है। यही वजह है कि आर्य ग्रंथों में नारी के सर्वांगीण विकास में मातृत्व नारी का सबसे बड़ा अलंकार है, सबसे बड़ी विभूति है और प्रकृति का सर्वोच्च सम्मान एवं वरदान है।”

प्रोफेसर खान के इस तर्क-तथ्यपूर्ण चिंतन के साथ भाव भरे उद्गार से सभागार भावविभोर था, उनको सुनने वाले सभी श्रोता अभिभूत थे। बीच-बीच में तालियों की गड़गड़ाहट से खान साहब को अपने वक्तव्य को थोड़ा विराम देना पड़ता था। वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले-“नारी के विकास के लिए नारी में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वावलंबन का होना अपरिहार्य है। इसके बिना नारी के विकास की योजना केवल कपोल कल्पना बनकर धरी रह जाएगी।” इस बीच प्रोफेसर वैकटेश ने पूछा-“स्वास्थ्य क्या है? और नारी के विकास में क्यों आवश्यक है?”

प्रोफेसर खान ने कहा-“स्वास्थ्य का संबंध हमारी चिंतनशैली एवं जीवनशैली से होता है। हमारे चिंतन एवं जीवन, दोनों से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यदि चिंतन सकारात्मक हो तथा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। नारी के विकास में स्वास्थ्य सबसे बड़ा एवं गहन मुद्दा है। यदि नारी के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ जाए तो इसके विकास का पथ प्रशस्त हो जाएगा। हालांकि यह हम सबके लिए आवश्यक है कि हमें देश-काल के अनुरूप भोजन ग्रहण करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए।”

एक छात्रा जेनी ने पूछा-“नारी को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है?” प्रोफेसर खान उसी प्रवाह में बोलते चले जा रहे थे। उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा-“सबसे पहले हमें शिक्षा के बारे में जान लेना चाहिए कि शिक्षा से हमारा तात्पर्य क्या है? दरअसल शिक्षा एक ऐसा तत्त्व है, जिससे हमें एवं समाज को एक वैचारिक आधार प्राप्त होता है। दिए गए इस वैचारिक आधार को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य भी शिक्षातंत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार शिक्षा वह है, जो एक सुदृढ़ वैचारिक आधार प्रदान करे तथा इसे क्रियान्वित करे। शिक्षा से हमारी मानसिकता में भी गुणात्मक परिवर्तन होता है। इस प्रकार हमें यह निश्चित करना होगा कि हम समाज में नारी को देवी के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं या भोग्या के रूप में। नारी की गौरव-गरिमा, सम्मान को प्रतिष्ठित करने के लिए ऐसा ही वैचारिक आधार देना पड़ेगा। इससे स्वयं नारी को अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा तथा समाज में उसका सम्मान भी बढ़ेगा। उसे आत्मनिर्भर होने वाली शिक्षा भी देनी चाहिए, ताकि वह अबला एवं निर्बल नारी की मानसिकता से उबरे एवं साहस व संकल्प के साथ स्वावलंबी बन सके।”

एक छात्र ने पूछा-“स्वावलंबन क्या है और नारी को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सकता है?” प्रोफेसर खान की विशेषता थी कि कैसा भी प्रश्न हो, उसका जवाब ऐसा देते थे कि वे उससे संबंधित ग्रंथ खोलकर बैठ गए हों। इस संदर्भ में उनसे किसी ने एक सेमिनार में पूछा था-“जवाब देने में आपको जो रिएक्शन टाइम है, वह इतना

कम क्यों है; अर्थात् आप कैसे इतनी शीघ्रता के साथ उतनी ही गहराई से प्रश्न का जवाब दे पाते हैं?” इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह सब मेरे ध्यान करने का परिणाम है। ध्यान करने से मेरा मन प्रकाशित हो गया है और मैं जिस भी विषय पर सोचने लगता हूँ, वह मेरे सामने प्रकाशित हो उठता है, प्रकट हो जाता है और मैं उसे बता देता हूँ। यह सब प्रभु की कृपा है, उसी की कृपा से यह सब संभव हो सका है।

प्रोफेसर खान ने कहा-“स्वावलंबन एक ऐसा तत्त्व है, जिसमें श्रम, विचार एवं व्यवस्था बुद्धि, तीनों का समावेश होता है। श्रम शरीर के द्वारा किया जाता है, मन के तल से विचार संबंधित है और व्यवस्था बुद्धि के द्वारा किसी योजना को क्रियान्वित किया जाता है। श्रम देह के द्वारा किया गया भगवत् अर्चन है। स्वावलंबन में इसकी महती आवश्यकता पड़ती है। स्वावलंबन अर्थात् अपने जीवन को जीने के लिए किसी छोटे-मोटे उद्योग या कार्य के द्वारा आर्थिक उपलब्धि प्राप्त करना। हर समय किसी के सामने हाथ न पसारना। प्रायः ही नारी को अपनी गृहस्थी या जीवन को चलाने के लिए सदा अपने पति या परिवार वालों के प्रति आश्रित रहना पड़ता है। यदि वह स्वावलंबी बन जाए, कोई नौकरी कर ले या फिर रुचि एवं सामर्थ्य के अनुरूप कोई कार्य करने लग जाए, जैसे-मोमबत्ती बनाना, सिलाई-कढ़ाई करना, ट्यूशन करना, कम्प्यूटर सेंटर खोलना आदि तो वह आर्थिक आधार प्राप्त कर सकती है, जिसके द्वारा वह अपना काम सुचारू रूप से कर सकती है।”

प्रोफेसर खान ने कहा-“स्वावलंबन से नारी अनेक प्रकार के षड्यंत्रों एवं बंधनों से निकल सकती है। पुरुष प्रधान समाज में नारी को कई प्रकार की जंजीरों से जकड़ दिया है, जिससे उसकी मानसिकता भी कुछ उसी प्रकार की हो गई है। हालांकि काल ने करवट ली है और बदले हुए परिवेश में नारी को एक खुला एवं स्वतंत्र आसमान मिला है, जहां वह अपनी आर्थिक निर्भरता के साथ अपना आंतरिक और बाह्य विकास कर सकती है। विकास की इस दौड़ में नारी को अपनी सूझ-बूझ एवं विवेक से आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, परन्तु भगवान पर आस्था-विश्वास रखते हुए असीम साहस एवं नूतन संकल्प से वह सभी चुनौतियों को चीरते हुए आगे बढ़ जाएगी; ऐसा मेरा विश्वास है।”

□

सावित्री और द्रौपदी के बहाने नारी के आदर्श की खोज

— नारायण दत्त

इतिहास या संस्कृति के दो पात्रों को एक-दूसरे के सामने रखकर तौलना एक दिलचस्प मामला है, डॉ. राममनोहर लोहिया ने सावित्री और द्रौपदी को एक कसौटी पर कसा था। उस दिलचस्प अध्ययन को एक दूसरे संदर्भ में परखता आलेख।

लोहिया जी के नारी-विषयक विचारों की बात करते समय चर्चा अक्सर होती है कि भारतीय नारी का आदर्श सावित्री हो या द्रौपदी? उनके विचारों के मूल में लोहिया जी की मनोरचना तथा उनके जीवन को गढ़ने वाली परिस्थितियों का हाथ था। स्वतंत्रता-प्रेम (जिसमें बौद्धिक स्वतंत्रता का विशेष महत्व है), युयुत्सा और संघर्षशीलता लोहिया जी के जीवन में मुख्य घटक थे। साथ ही, उन्हें इस बात की स्पष्ट समझ थी कि भारतीय नारी को अपना न्यायोचित स्थान व मान पाने के लिए लम्बा, विकट संघर्ष करना पड़ेगा; इसलिए यह स्वाभाविक था कि द्रौपदी की तेजस्विता और संघर्षशीलता उन्हें गहराई से प्रभावित और मुग्ध करती थी। दूसरी ओर, हिंदू परम्परा सावित्री को केवल पतिव्रत्य की पुतली के रूप में चित्रित करती आयी है और लोहिया जी मानते थे-और ठीक ही मानते थे-कि भारतीय नर-नारियों के मन से पतिव्रत्य की एकांगी और पुरुषनिर्मित धारणा को मिटाये बिना इस देश में स्वस्थ समाज की स्थापना नहीं हो सकेगी और न ही भारतीय नारी अपना सही स्थान मान हासिल कर सकेगी। इस दृष्टि से सावित्री के प्रति लोहिया जी की नापसंद समझ में न आने वाली चीज नहीं है।

लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, मूल महाभारत का सावित्री उपाख्यान कोरी पातिव्रत्य कथा नहीं है। वह एक रोचक और साथ ही शानदार कथा है।

विनोबा का एक विचार-सूत्र याद आया।—“मनुष्य का हृदय एक घर के समान है। उसमें दुर्गुणों की दीवारें जरूर हैं, लेकिन प्रेम की खिड़कियां भी हैं, जिनसे छनकर प्रेम का प्रकाश आता रहता है।”

सावित्री का उपाख्यान महाभारत के वनपर्व में, सात अध्यायों में (गीता प्रेस संस्करण में अ. 293 से अ. 299 तक) फैला हुआ है और महर्षि मार्कंडेय के मुंह

से युधिष्ठिर को सुनवाया गया है। बेशक उन अध्यायों को वहां ‘पतिव्रता-महात्म्य-पर्व’ का नाम दिया गया है। इसलिए शाब्दिक स्तर पर लोहिया जी का सावित्री-विरोधी रुख महाभारत से सरासर बेमेल नहीं है। किन्तु यहां पर यह बात भी जानने योग्य है कि सावित्री का उपाख्यान किस प्रसंग में सुनाया गया है। वनपर्व में युधिष्ठिर महर्षि मार्कंडेय से कहते हैं कि द्रौपदी के महान पतिव्रत्य के प्रताप से ही हम पांचों भाई बनवास के विविध संकटों से पार पा सके हैं। क्या द्रौपदी से बढ़कर कोई पतिव्रता इस दुनिया में है या कभी गुजरी है? तब मार्कंडेय उन्हें सावित्री का उपाख्यान सुनाते हैं।

इसमें कतई संदेह नहीं कि द्रौपदी का चरित्र एक जबरदस्त चरित्र है, जो महाभारत कथा के पढ़ने-सुनने वालों के मन पर छा जाता है। लेकिन उसमें कुछ बुनियादी बातें ऐसी हैं, जिन्हें कम-से-कम मैं तो आधुनिक भारतीय नारी में हरगिज नहीं देखना चाहता। इनमें से पहली है स्वयंवर में मत्स्ययंत्र का वेध करने वाले अर्जुन को वरमाला पहनाने के बाद उसका बेबस गाय या बकरी की तरह सिर झुकाकर पांचों भाइयों की पत्नी बनना स्वीकार कर लेना। उसके इस व्यवहार की कोई बुद्धिसंगत व्याख्या महाभारतकार प्रस्तुत नहीं कर सका। यही कारण है कि कन्नड़ उपन्यासकार सी.एल. भैरप्पा (‘पर्व’ सी.एल. भैरप्पा) को यह उद्भावना करनी पड़ी कि पांचों पांडवों का मन द्रौपदी पर चल गया था और उनमें एका बनाये रखने के लिए पंचपतित्व की व्यवस्था करनी पड़ी।

द्रौपदी के पंचपतित्व के संदर्भ में जनजातीय संस्कृति की बात करना बेमानी है, कौरव-पांडव दोनों एक ही नस्ल के क्षत्रि, एक ही खाप और एक ही कुल के थे। कौरवों से भिन्न कोई संस्कृति (नृविज्ञानीय अर्थ में) पांडवों की हो ही कैसे सकती थी ! आखिर पांडव भी तो ‘कौरव’ यानी राजा कुरु के ही वंशज थे और इसी नाते कुरुवंश की राजगद्दी पर दावा करते थे। और जो संस्कृति कौरवों की थी, वही पांचालों की भी थी। स्वयं महाभारत में बताया गया है कि राजा द्रुपद और उनका बेटा धृष्टद्युम्न पहले इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि द्रौपदी पांचों पांडवों को व्याही जाए। तब महर्षि व्यास ने उन्हें समझाया कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने शिवजी से वर मांगते हुए पांच बार ‘पतिं देही’ कहा था। हर परिस्थिति के अनुरूप एक किस्सा तुरंत गढ़ सकना शायद पुराणकार होने की पहली शर्त है।

द्रौपदी की प्रतिशोध-परायणता को भी मैं आधुनिक भारतीय नारी में नहीं देखना चाहता। अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग द्रौपदी ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए जिया और जब उसकी प्रतिशोध की आग बुझी तब उसने पाया कि उसके पास जीने के

लिए भी नहीं कुछ बचा है। युद्ध के बाद के छत्तीस वर्ष यानी पांडवों के निष्कण्टक शासन के छत्तीस वर्ष क्या द्रौपदी के जीवन की रिक्तता को भर सके? द्रौपदी की संघर्षशीलता मूलतः प्रतिशोध और प्रतिहिंसा से प्रेरित थी। संघर्षशीलता ने उसके जीवन को कुछ चमक तो दी, किन्तु अंत में उसे ऊसर भूमि में बदल डाला। इस दृष्टि से, मुझे द्रौपदी सराहना के बजाय अनुकम्पा की अधिकारी अधिक लगती है।

द्रौपदी के जीवन के इस दुर्भाग्य को सहानुभूति से समझने की जरूरत है। साथ ही इस सचाई को समझने-स्वीकारने की भी कि जिस लक्ष्य का अनुसरण जीवन को दुर्भाग्य में बदल दे, वह सच्चा आदर्श नहीं हो सकता। सच्चे आदर्श की शर्त ही यह है कि (भगवान बुद्ध के शब्दों में) वह आदिकल्याण, मध्य-कल्याण और अंत-कल्याण हो। मानव-जीवन में संघर्ष की महत्ता है, आवश्यकता भी, किन्तु कल्याणलक्षी हो, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

प्रतिशोधमूलक संघर्ष ने द्रौपदी के जीवन को कैसे अंततः अर्थहीन बना दिया, इसे समझा है मराठी साहित्यकार स्व. विद्याधर पुंडलीक ने। उनका एकांकी नाटक 'चक्र' हस्तिनापुर में पांडव-राजमहिषी द्रौपदी की अंतिम सांझ की कहानी कहता है। अगली सुबह पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय को महाप्रस्थान करने वाले हैं। द्रौपदी ने दासियों को राजमहल में दीपक जलाने से मना कर दिया है और वह धीरे-धीरे गहराते अंधेरे में अकेले बैठी, अपने समूचे जीवन पर, उस पूरे घटनाक्रम पर दृष्टिपात करती है, जिसकी परिसमाप्ति युद्ध में हुई। वह सोचती है-मेरे पिता ने अपने सहपाठी द्रोण का तिरस्कार किया। द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन के जरिए मेरे पिता को हराकर, उनका आधा राज्य छीन लिया। उसके प्रतिशोध में मेरे भाई ने द्रोण का सिर काट दिया। बदले में अश्वत्थामा ने मेरे भाई और मेरे पांचों बेटों का वध कर डाला। मैंने कृष्ण के हाथों अश्वत्थामा के मस्तक की मणि उखड़वा ली, जिससे उसके माथे पर कभी न भरने वाला घाव बन गया है, उसके गले में कभी न बुझने वाली प्यास बस गयी है। प्रतिशोध का, हिंसा-प्रतिहिंसा का यह दारुण चक्र क्या यहीं थम जाएगा? इसका थमना आवश्यक है, द्यूतसभा में मेरा जो घोर अपमान हुआ था, उसका बदला लेने के लिए जो युद्ध हुआ उसके बाद मेरे पास जीने के लिए अपना बचा ही क्या! मेरे पांच बेटे थे, पांचों मारे गये, जैसे गांधारी के सौ-के सौ बेटे मारे गये। जैसे वह निपूती हो गयी, वैसे ही मैं निपूती हो गयी.....नाटककार ने 'चक्र' का अंत इस रूप में किया है कि प्यास से बेहाल भटकते अश्वत्थामा को भीम के जरिए महल में बुलवाकर द्रौपदी उसे पानी पिलाती है, उसके घाव में तेल उड़ेलती है ताकि वह भर जाए।

किंतु महर्षि व्यास ऐसा मानवीय कार्य करने का अधिकार अपनी द्रौपदी को

नहीं देते। वे दें भी कैसे? द्रौपदी का तो जन्म ही उस यज्ञाग्नि से हुआ है, जिसे उसके पिता ने द्रौण से प्रतिशोध लेने वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रज्वलित किया था। फिर महर्षि व्यास को तो महाभारत के माध्यम से युद्ध की-धर्मयुद्ध की भी-व्यर्थता प्रतिपादित करनी है।

असल में, महाभारत एक जबरदस्त युद्ध विरोधी काव्य है। आप इसे मेरे अधकचरे आधुनिक मस्तिष्क की कल्पना समझ सकते हैं, किन्तु यह स्मरणीय है कि महाभारत को काव्य मानकर उस पर विचार करने वाले आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ कविराज आदि ने शांतरस को-न कि वीररस को-महाभारत का प्रधान रस बताया है। सांसारिक लक्ष्यों और उससे प्रेरित प्रयत्नों व संघर्षों की व्यर्थता दर्शाकर शम और तद् द्वारा मोक्ष का पथ प्रशस्त करना महाभारत का उद्देश्य है, ऐसा हमारे पुराने काव्य-चिंतकों ने माना है। हम वहां तक न जाएं तो भी इस बात को तो याद रख ही सकते हैं कि युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने भीष्म के सामने स्पष्ट कहा था, "महाराज, अपनी यह जीत मुझे तो अपनी हार-सी जान पड़ती है (जयोऽयमजयाकारो भगवन् प्रतिभाति में)।

पर हम बात कर रहे थे द्रौपदी की। उसके जीवन के थोड़े से सच्चे सुखों में से एक था कृष्ण के साथ सख्य, असाधारण व्यक्तित्व वाली एक अनिंद्य सुंदरी और एक विश्वमोहक पुरुष के बीच दैहिक आकर्षण के स्पर्श से विमुक्त विशुद्ध और सहज मानवीय स्नेह का ऐसा दूसरा उदाहरण हमारे पुराने साहित्य में देखने में नहीं आता। इसीलिए ओडिया उपन्यास 'याज्ञसेनी' के अनुवाद में यह उद्भावना पढ़कर मुझे झटका लगा कि मूलतः द्रौपदी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। मुझे लगता है कि फ्रायडीय अंतदृष्टि का प्रदर्शन करने का लोभ लेखिका प्रतिभा राय की इस कल्पना के मूल में है।

किंतु कृष्ण-कृष्णा की मैत्री को मिट्टी में मिलाने का काम तो स्वयं महाभारतकार ने कर डाला है। युद्ध के छिड़ने से पूर्व उसे रोकने का अंतिम प्रयास करने कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। दुर्योधन उनके संधि-प्रयत्न को सफल नहीं होने देता। हस्तिनापुर छोड़ने से पहले कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में फोड़ने की कोशिश करते हैं। तब वे जो प्रलोभन कर्ण के सामने रखते हैं कि द्रौपदी आगे चलकर तुम्हें छठे पति के रूप में अपना लेगी (षष्ठं त्वां च यथाकाले द्रौपद्युपगमिष्यति-उद्योगपर्व 140.16)। जरा याद कीजिए, यह बात उस कृष्ण ने कही है, जिसकी स्तुति में गाया जाता है-'द्रौपदी की लाज रखी, बढ़ाओ चीर'। जरा याद कीजिए, यह बात उस कर्ण से कही गयी है, जिसे अपने स्वयंवर में द्रौपदी ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह

क्षत्रिय नहीं है, सो यह मत्स्ययंत्र को बेध दे, तो भी मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। जरा याद कीजिए कि यह बात उसी कर्ण से कही गयी है, जिसने द्यूतसभा में द्रौपदी को उसके पंचपतित्वपर ताना देते हुए 'बंधकी' (वेश्या) कहा था और दुःशासन को उसके तन पर से वस्त्र खींचने को उकसाया था। तो क्या अपने सखा और संकटहर्ता कृष्ण की दृष्टि में भी द्रौपदी उपभोग की एक वस्तु भर थी जिसमें हिस्सेदारी का प्रलोभन दिया जा सके? क्या इसे हम द्रौपदी का सौभाग्य मानें कि कर्ण कृष्ण की बातों में नहीं आया? (गनीमत है कि गीता प्रेस, गोरखपुरवाले संस्करण में कृष्ण से ऐसे शब्द नहीं कहलाये गये हैं।)

भारतीय नारी का मूल संघर्ष वस्तु के धरातल से ऊपर उठकर मानव-व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करने के लिए है। उसके लिए आदर्श के रूप में द्रौपदी के नाम का प्रस्ताव करते समय इन सब बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है।

एक बात और है, महाभारतकार ने सावित्री के जीवन की बस एक घटना दी है और यह दर्शाया है कि एक विकट समस्या का सामना उसने किस तरह किया। इसकी तुलना में, द्रौपदी का पूरा ही जीवन-यज्ञकुंड से उसकी उत्पत्ति से लेकर हिमालय पर पैर फिसलकर उसके गिरने और मरने तक का सम्पूर्ण जीवन एक अतिदीर्घ चित्र-पैनल की तरह हमारे सामने है। सावित्री और द्रौपदी दोनों ही राजकुमारियां हैं, तेजस्वी स्त्रियां हैं, परन्तु सावित्री की समस्या उसके निजी जीवन की समस्या है। (यह बात अलग है कि उसे सुलझाते हुए वह अपने पिता और श्वसुर को राजनीतिक लाभ भी पहुंचाती है।) दूसरी ओर, द्रौपदी का संघर्ष आरम्भ से अंत तक राजनीति से जुड़ा हुआ है। (द्रौपदी के प्रति लोहिया जी के झुकाव का शायद यह भी एक कारण हो, क्योंकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीतिक संघर्ष के बिना भारतीय नारी अपना सही स्थान नहीं प्राप्त कर सकेगी।) इस तरह, सावित्री और द्रौपदी को आमने-सामने खड़ा करना और उनमें से एक का चुनाव करने को कहना बुनियादी तौर पर ठीक नहीं है। इसमें किसी एक के साथ या दोनों के ही साथ अन्याय होने का डर है।

सावित्री के संघर्ष में सृजनशीलता है, जिससे वह संघर्ष के तात्कालिक लक्ष्य से कुछ अधिक हासिल कर पाती है। जहां उसमें आत्मविश्वास और जुझने का उत्साह है, वहीं समस्या, परिस्थिति और प्रतिपक्षी का सही आंकलन करके कारगर नीति अपनाने को जिलाने का वर मांगने से पहले वह सत्यवान से सौ औरस (विवाह से उत्पन्न) पुत्र होने का वर यम से प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत, द्रौपदी ने द्यूतसभा में यह सवाल उठाकर कि युधिष्ठिर ने स्वयं अपने को दांव पर चढ़ाने और हारने से पहले मुझे दांव पर चढ़ाया या बाद में, परिस्थिति को अपने विरुद्ध कर लिया। डॉ.

इरावती कर्वे के इस कथन में दम है कि वकील की तरह यह कानूनी मुद्दा उठाकर द्रौपदी ने अपना अहित ही किया। (युगांत: डॉ. इरावती कर्वे) बात यह है कि महाभारतकालीन समाज को इसमें कतई संदेह नहीं था कि स्त्री पर हर हालत में उसके पति का स्वामित्व बना रहता है (स्त्रियाश्च चर्भुर्वशतां समीक्ष्य सभापर्व 67.47)। इसी तथ्य का सहारा लेकर द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी से भीष्म आराम से हाथ धो लेते हैं।

लोहियाजी शायद पहले विचारक थे, जिन्होंने देश की समस्त स्त्रियों को एक वंचित वर्ग माना और उनके लिए आरक्षण की बात कही। आज जबकि उन्हीं के शिष्य महिला आरक्षण बिल का रास्ता रोके हुए हैं, भारतीय नारी का सावित्री की भांति युद्धनीति-कुशल होना भी आवश्यक है। विपक्षी को पीट सकना ही नहीं, आवश्यकतानुसार पटा सकना भी समग्र युद्ध नीति का हिस्सा है।

किसी भी चिंतक के सारे विचारों का समान महत्व नहीं होता और न कोई सत्यनिष्ठ चिंतक इसका कभी आग्रह करेगा कि उसके प्रत्येक कथन को निर्भ्रांत सत्य समझा जाए। लोहिया जी के संदर्भ में इस बात को मन में रखना विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि जीवन भर वे इसके लिए प्रयत्न करते रहे कि सब लोग स्वतंत्र रूप से सोचना सीखें। □

भगवा वस्त्रधारी स्वामी विवेकानन्द अमेरिका के शिकागो नगर में सड़क पर जा रहे थे। उनकी वेशभूषा अमेरिकावासियों के लिये कौतुहल की बात थी। पीछे आ रही एक महिला ने उन पर व्यंग्य करते हुये कहा कि “जरा इन महाशय की इस अजीब पोशाक को तो देखो।” स्वामी जी व्यंग्य सुनकर रूके और उस महिला से बोले “देवी आपके देश में दर्जी सभ्यता के उत्पादन और कपड़े सज्जनता की कसौटी माने जाते हैं, पर जिस देश से मैं आया हूं वहां कपड़ों से नहीं मनुष्य के चरित्र से उसकी पहचान की जाती है।” यह सुनकर वह महिला लज्जित हो गई।

शल्य चिकित्सा के जनक-सुश्रुत

— डा० एम०पी० गुप्ता

चिकित्सा विज्ञान के आकाश में देदीप्यमान भारतीय नक्षत्र का नाम है, सुश्रुत। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस महान वैद्यराज के व्यक्तिगत जीवन के विषय में हमारे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, यहां तक कि इनके जीवन काल में बारे में भी विद्वानों में मतभेद हैं। इनके पिता का नाम विश्वामित्र था, जिसके आधार पर इन्हें रामायण कालीन माना जा सकता है। लेकिन अनेक विद्वानों के अनुसार इनका कार्य काल छठी शताब्दी ईसा पूर्व का नहीं है। महर्षि पणिनी की पुस्तक में इनका जिक्र आया है, अतः इन्हें 1000 वर्ष ईसा पूर्व मानने वालों की भी कमी नहीं है। कहते हैं कि इन्होंने काशीराज दिवोदास धन्वन्तरी के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण की थी, किन्तु इन धन्वन्तरी के कार्यकाल का भी कोई विश्वस्त आधार नहीं है। फिर भी अनेक तर्कों के आधार पर इन्हें 1000 वर्ष ईसा पूर्व का माना जा सकता है। इतना तो निर्विवाद सत्य है कि सुश्रुत से पूर्व शल्य चिकित्सा का कोई विवरण विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जा सकता है।

इस आधी अधूरी जानकारी के बावजूद, इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता उपलब्ध है जो इनके कार्य कलापों और ज्ञान को उजागर करने में पूर्णतः सक्षम है। इस ग्रन्थ में कुल 184 अध्याय हैं जिनमें 1120 विभिन्न बीमारियों का विवरण तथा उनका उपचार दिया गया है। इस पुस्तक में 700 ऐसी वनस्पतियों का जिक्र है जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इनके अतिरिक्त 64 नवीन यौगिक खनिज पदार्थों से और 57 नवीन यौगिक पशु-पक्षियों से तैयार करने की विधि भी बताई गई है जो औषधि के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

सुश्रुत को शरीर संरचना का पूरा ज्ञान था। गर्भ में शिशु का विकास तथा प्रसव के समय आने वाली जटिलताएं तथा उनका निदान पुस्तक में दिया गया है। उन्होंने आपरेशन द्वारा प्रसव का भी विवरण दिया है। नसों को कटने-फटने पर उसका उपचार भी समझाया गया है। उन्होंने बताया कि रक्तस्राव किस प्रकार सिलाई करके, अथवा रसायनिक पदार्थों के उपयोग से अथवा सिकाई के द्वारा रोका जा सकता है। चोट लगने पर होने वाली सूजन का उपचार भी पुस्तक में दिया गया है।

सुश्रुत ने शल्य क्रिया को 8 भागों में बांटा है जिनमें छेदन (शरीर के किसी भाग को पूरी तरह अलग करना), भेदन (अन्दर के गतिविधि देखने के लिए ऊपरी भाग को अलग करना), लेखन (ऊपरी सतह को छीलना, जैसे दांतों के ऊपर जमा मैल को साफ करना), व्याघन (अन्दर के खराब खून अथवा मवाद को निकालना) एषण (शरीर के अन्दर खराब स्थिति का अवलोकन) आदि प्रमुख हैं। इन क्रियाओं

के परीक्षण के लिए सुश्रुत ने सब्जियों, फलों अथवा गीली मिट्टी से भरे बोरों का प्रयोग करने का सुझाव भी दिया है।

हड्डियों के विषय में भी सुश्रुत को पूरी जानकारी थी। हड्डियों के प्रकार, उनका खिसकना अथवा टूटने का उपचार का सविस्तर विवरण दिया है और उनका उपचार भी।

इनमें से अनेक आज भी प्रचलित हैं। विभिन्न शल्य क्रियाओं के लिए उन्होंने अनेक छोटे बड़े यन्त्रों का आविष्कार भी किया, जिनमें तेजधार वाले, तेज नोक वाले, पकड़ करने वाले लगभग 100 यंत्र शामिल हैं। इनमें से अनेक आज के यन्त्रों से मिलते जुलते हैं। शल्य क्रिया के दौरान सफाई (Hygiene) का पूरा ध्यान रखने तथा इन यन्त्रों को औषधि वनस्पतियों के अर्क में डुबोकर रखकर पूर्ण तथा शुद्ध करने का प्रावधान किया गया है। शल्य क्रिया के दौरान दर्द महसूस न हो इसके लिए निश्चेतीकरण (Anaesthesia) का भी प्रावधान किया गया, अतः हम सुश्रुत को निश्चेतीकरण का जनक भी कह सकते हैं।

सुश्रुत संहिता में पथरी के विभिन्न प्रकार, पहचान तथा उपचार के लिये भी एक पूरा अध्याय है। जल जाने पर विभिन्न स्थितियों का वर्णन तथा उपचार भी इसमें वर्णित है। लू लगना, बर्फ गलन तथा आकाशीय बिजली से झुलसना जैसी बीमारियों का इलाज भी इस ग्रन्थ में है।

आंखों की बीमारियों के सुश्रुत ने 76 लक्षण बताए हैं जिनमें से 51 का इलाज बताया गया है। मोतिया बिंद का आपरेशन भी सुश्रुत ने सफलता पूर्वक किया है। आंखों के अतिरिक्त शरीर के अन्य अवयव कान, नाक, गला, एवं सिर से सम्बन्धित बीमारियों के इलाज भी सुश्रुत संहिता में दिए गए हैं। चेचक के लिए प्रतिरोधक दवा का भी उसमें जिक्र है। 14 प्रकार की पट्टियों का इस ग्रन्थ में उल्लेख है जिनके द्वारा शरीर के किसी भी अंग को पूरी तरह सुरक्षित रूप से लपेटा जा सकता है। शरीर के अनचाहे भाग को हटाने के लिए क्षार से अथवा अग्नि से जलाने, तथा जोंक द्वारा खराब खून को चूसाने की विधियां भी वैद्यराज ने दी हैं।

यह जानकर आश्चर्य होता है कि बीसवीं सदी की आधुनिक तकनीक प्लास्टिक सर्जरी का प्रारूप श्री सुश्रुत संहिता में उपलब्ध है। अलग अलग कमियों के लिए अलग अंग प्रत्यारोपण कर देना, इस पुस्तक में दिखाया गया है। विशेष रूप से नाक कट जाने पर उसे बदलने अथवा नाक का आकार बदलने को समझने के लिए अनेक अरब तथा ग्रीक विद्वानों ने भारत की यात्राएं कीं।

सुश्रुत संहिता को अरब सुलतानों ने अरबी-फारसी में अनुवाद कराया। वहां से यह ग्रीक तथा अन्य यूरोपीय देशों में पहुंची।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान कितना उच्च था। □

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) वरदान या अभिशाप

- आर० के० श्रीवास्तव

दिसम्बर 2011 में संसद का सत्र चलते हुए भी मंत्री परिषद् ने अमेरिका की वालमार्ट फ्रांस की केयर फोर, ब्रिटेन की टेस्को और जर्मनी की मैट्रो कम्पनियों को खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति देने का निर्णय ले लिया। विपक्ष एवं सरकार के कुछ सहयोगियों ने इस पर आपत्ति की। संसद में इसकी गूँज सुनाई दी। गतिरोध उत्पन्न हुआ। इस निर्णय को स्थगित करने तक संसद ठप रही।

एफ डी आई से लाभ व हानि पर विचार करने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि एफ डी आई है क्या? जैसा कि नाम से स्पष्ट है एफ डी आई या फौरन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी विदेशी कम्पनी द्वारा देश की कम्पनियों, संगठनों भवनों एवं उद्योगों पर लगाई गई पूंजी है। इसके पक्षधर तथा विरोधियों के अपने अपने तर्क हैं।

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के समर्थकों का कहना है कि अभी भारत में खुदरा क्षेत्र असंगठित है जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इसका एक कारण बिचौलियों का होना भी है। विदेशी निवेश से मूलभूत ढाँचे अर्थात् कोल्ड स्टोरेज आदि का निर्माण होगा व कृषि उत्पादों की बर्बादी रुकेगी। किसान की आय बढ़ेगी। बिचौलिए समाप्त होंगे। रोजगार के साधन बढ़ेंगे। उपभोक्ताओं को भी कम मूल्य पर माल मिलेगा।

विदेशी निवेश के विरोधी इन दावों को खोखला मानते हैं। निवेश की पैरोकारी करने वालों का कहना है कि इससे किसानों की आय 30 प्रतिशत बढ़ेगी व उनकी हालत में सुधार आएगा। यह पूर्ण रूप से गलत है। इसके पहले बीज के क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की मंजूरी दी गई थी। देखा गया कि इससे किसानों की आय घटी। वे कर्ज से दब गये। इसलिये आत्म हत्या की बाढ़ सी आ गई। राष्ट्रीय अपराध दस्तावेज ब्यूरो के अनुसार 1994 में विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के बाद 1995 से 2010 तक की अवधि में 2,56,913 किसान आत्म हत्या कर चुके हैं। इतने किसानों के ऊपर आश्रित परिवार के सदस्य भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। कर्ज से दबे सभी किसान आत्महत्या का साहस नहीं जुटा पाते। उनकी संख्या का

केवल अनुमान लगाया जा सकता है।

किसानों की गिरती हालत के कारण उनकी संख्या में भी कमी आई है। भारत में प्रति दशक 75 लाख लोग कृषि का धंधा छोड़ रहे हैं। अमेरिका में भी 1950 में 2 करोड़ 50 लाख के स्थान पर अब केवल दस लाख किसान रह गये हैं।

अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अमेरिका में प्रत्येक डालर की बिक्री पर किसान को 70 सेन्ट बचते थे जब कि 2005 में यह बचत घटकर 4 सेन्ट ही रह गई। यदि वालमार्ट सरीखी कम्पनियाँ किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम होतीं तो अमेरिका को प्रतिवर्ष किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी न देनी पड़ती। 2008 में अमेरिका ने किसानों को 15.35 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। 30 धनी देशों के समूह ने 2009 में 12.6 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता अपने किसानों को दी। इसके बावजूद यूरोप में प्रति मिनट एक किसान खेती छोड़ रहा है। ऐसे में भारत में किसानों की आमदनी बढ़ने का सपना दिखाना दिन में तारे दिखाने के समान है।

यह भी कहा जा रहा है कि खुदरा क्षेत्र में इन कम्पनियों के आने से बिचौलिये समाप्त हो जायेंगे। बिचौलियों में सबसे पहला शिकार वह गरीब औरत होगी जो दिन भर सिर पर टोकरा लिए घर-घर जाकर ताजी सब्जी इसलिए पहुंचाती है कि वह अपने बच्चों के लिए दो रोटी का जुगाड़ कर सके। यदि उसकी सब्जी ताजी न हुई तो कोई खरीदेगा भी नहीं। इसके विपरीत विशाल कम्पनियाँ अपने माल पर 'प्राकृतिक' व 'ताजा' का लेबल लगा देती हैं जिससे ग्राहक पहली नजर में प्रभावित हो जाता है। वह यह नहीं जानता कि ये हफ्तों या महीनों पुरानी फ्रिज में रक्खी हुई फ्रोजेन सब्जियाँ हैं। जिन बिचौलियों को हटाने की बात की जा रही है वे कोट, पैंट, टाईधारी नहीं वरन् बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, टैम्पू, हाथ रिक्शा चलाने वाले हैं जिनकी आजीविका छोटे उद्योगों पर टिकी है। वहीं दूसरी ओर विदेशी कम्पनियों के बिचौलियों का काम ब्रांड एम्बेसेडर करते हैं जो कम्पनियों से बतौर शुल्क करोड़ों रुपये लेते हैं।

दूसरे स्तर पर थोक व्यापारियों के रूप में कार्यरत बिचौलियों के स्थान पर इन दैत्याकार खुदरा कम्पनियों द्वारा व्यापार के लिये माल को इकट्ठा करके लाने वाले वे बिचौलिये होंगे जो अन्ततोगत्वा अधिक शोषक साबित होंगे। इसी प्रकार गुणवत्ता नियंत्रक, मानकीकरण करने वाले, सर्टिफिकेशन एजेंसी तथा पैकेजिंग सलाहकार आदि नये प्रकार के बिचौलिये भी इस व्यवस्था में पैदा होंगे। एकाधिकार कायम होने के बाद बड़ी कम्पनियों किसानों को कम दाम चुकाती हैं। इंग्लैंड में टेस्को किसानों को चार प्रतिशत कम मूल्य देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने गत 26 नवम्बर को

ट्वीट किया कि देशवासी अपनी पंसदीदा स्थानीय दुकान के समान खरीदकर छोटे व्यापारियों का समर्थन करें। आज अधिक से अधिक अमरीकी ऐसे अच्छे उत्पादों की तलाश में हैं जो कीटनाशक दवाओं, प्रिजर्वेटिव व रसायनिक पदार्थों से सराबोर न हों जब कि हमारी सरकार ऐसी ही वस्तुओं के उपयोग को हितकर मान रही है।

खुदरा क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यह है कि इससे 30 से 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जो 2020 तक बढ़कर एक करोड़ हो जायेगा। इस दावे के पीछे कोई तर्क नहीं है। यदि इसे सही भी माना जाय तो भी निवेश आने से बेरोजगार हुए लोगों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। एक करोड़ रोजगार वाले आंकड़े वास्तव में एक ऐसे इकानामिक स्कूल के द्वारा दिये गये हैं जिसने पिछले तीन दशकों में विश्व को रोजगार विहीन विकास उपलब्ध कराया है। दो दशकों तक हमने भी उसी नीति पर चलते हुए रोजगार बढ़ाने का असफल प्रयास किया है।

रोजगार की समस्या के सही आकलन के लिए खुदरा क्षेत्र के कुल कारोबार एवं उसमें लगे लोगों की संख्या के आंकड़े देखना रोचक होगा। वालमार्ट का कुल कारोबार 20 लाख करोड़ रुपये का है तथा इसमें 4.40 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। यदि हिसाब लगाया जाये तो भारत के खुदरा व्यापार में जितने काम के लिए 100 लोगों को रोजगार मिला है उतना काम वालमार्ट जैसी कम्पनियों के आने पर केवल पांच व्यक्ति संभाल लेंगे। इसका स्पष्ट निष्कर्ष है कि शेष 95 प्रतिशत व्यक्तियों का रोजगार छिन जायगा परिणाम स्वरूप 4.4 करोड़ में से 4 करोड़ 18 लाख लोग बेकार हो जायेंगे। यदि एक परिवार में पांच सदस्य भी माने जायं तो कुल लगभग 21 करोड़ जनसंख्या भूखमरी के कगार पर होगी। रोजगार न मिलने पर इनके पास चोरी, डकैती या आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। समस्या पर इस दृष्टिकोण से भी गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह भय निराधार नहीं है। इंग्लैंड में दो बड़ी रिटेल कम्पनियों टेस्को व सेंसबरी हैं। दोनों ने पिछले दो वर्षों में 24,000 रोजगार देने का वादा किया था, किन्तु इस बीच उन्होंने 850 लोगों को नौकरी से निकाल दिया।

यह भी कहा जा रहा है कि इन कम्पनियों के लिए छोटे व मध्यम उद्योगों से कम से कम 30 प्रतिशत माल खरीदना अनिवार्य होगा। इस प्रकार देश के निर्माताओं को लाभ मिलेगा। किन्तु सरकार किसी भी रिटेल कम्पनी से इस शर्त का पालन नहीं करा सकती क्योंकि यह नियम विरुद्ध है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। इस संगठन के समझौते के अनुसार किसी भी बड़े खुदरा व्यापारी को किसी विशेष व्यक्ति से माल खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है; यदि कोई सदस्य इस संगठन के नियमों का उल्लंघन करता है तो वह जी ए टी टी 1994 की धारा

3 अथवा 11 के अन्तर्गत दोषी होगा। ऐसे देश में निवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत इस प्रकार के निवेश प्रतिबंध को झेलने की मुसीबत मोल नहीं ले सकता। इस संगठन के प्राविधानों का उपयोग करके वालमार्ट सरीखी कम्पनियों लाभ कमाने की नीयत से चीनी उत्पादों से बाजार पाट देंगी। ऐसी अवस्था में हमारी सरकार देखती रह जायगी व छोटे भारतीय निर्माता बरबादी के कगार पर पहुंच जायेंगे।

नियमों की आड़ में वे भारत में खाद्यान्न भंडारण व परिवहन आदि का आधारभूत ढांचा भी नहीं खड़ा करेंगे। नियमों के अनुसार इन कम्पनियों के मुख्यालय में होने वाला खर्च भी भारत में निवेश माना जायगा। पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय ने 'वालमार्ट एवं गरीबी' के नाम से एक अध्ययन किया जिससे ज्ञात होता है कि अमेरिका के जिन राज्यों में वालमार्ट के स्टोर अधिक हैं उनमें गरीबी दर भी अधिक है।

अन्त में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर वालमार्ट जैसी कम्पनियों को भारत में खुदरा व्यापार करने की अनुमति प्रदान करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई जा रही है। कम्पनियों की रुचि समझ में आती है। उनका उद्देश्य व्यापार करना व उससे अधिक से अधिक लाभ कमाना है। अमेरिका की दिलचस्पी अकारण नहीं है। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन उस समय से वाल मार्ट के बोर्ड आफ डाइरेक्टर में रही हैं जब से बिल क्लिंटन एक राज्य के गवर्नर थे। इस रूप में उन्हें कम्पनी से हजारों डालर मिलते रहे हैं। एक समय उनके पास वाल मार्ट के एक लाख शेयर भी थे। ऐसी अवस्था में उनके द्वारा वालमार्ट की पैरोकारी करना आधारहीन नहीं है। किन्तु हमारी सरकार द्वारा इन कम्पनियों को भारत में लाने के पीछे पड़ने का कारण समझ के परे है।

यह कथन निरर्थक है कि ये कम्पनियां किसानों एवं उपभोक्ताओं का भला चाहती हैं व उनके हित में काम करेंगी। वे केवल अपने लाभ के लिए कार्य करती हैं। जब हमारी सरकार किसानों व देशवासियों के हितों से अधिक ध्यान अपने वोट बैंकों का रखती हैं तो यदि इन विदेशी कम्पनियों का उद्देश्य भारतीय किसानों का भला करने के स्थान पर अधिक से अधिक लाभ कमाना हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या? इस समय देश के खुदरा बाजार का आकार 20 लाख करोड़ रुपये का है जो 13 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है व अनुमान है कि 2015 तक यह लगभग 28 लाख करोड़ रुपये का हो जायगा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यदि इस क्षेत्र में दस बड़ी कम्पनियां प्रवेश कर जायें तो प्रत्येक कम्पनी 2015 तक दो अरब डालर का लाभ कमाने लगेगी। इसी कारण ये विदेशी कम्पनियां खुदरा बाजार में अपना स्थान सुरक्षित करना चाहती हैं।

ये कम्पनियां उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी कार्य नहीं करतीं। इसे समझने के लिए हमें उन कुछ बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अभी तक किये गये कार्य पर दृष्टिपात करना होगा जो खुदरा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। देखा गया है कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के कारण इन कम्पनियों ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है। कम मूल्य पर खरीदी वस्तुओं में भी ग्राहकों को कोई राहत नहीं दी जाती। कभी कभी ये कम्पनियां ग्राहकों को दिखाने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य में एक या दो प्रतिशत की रियायत देती हैं एवं इसके बदले में कुछ गैर जरूरी वस्तुएं भी ग्राहक को खरीदनी पड़ती हैं। कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हरियाणा के किसानों को एक विशेष प्रकार के आलू के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करके समस्त उत्पादन ग्राहक न मिलने के कारण पूरा आलू खरीदने से इंकार कर दिया। ऐसे किसान बर्बाद हो रहे हैं। इसी प्रकार का व्यवहार वालमार्ट जैसी कम्पनियों भी करेंगी।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि एफ डी आई भले ही कुछ गिने चुने लोगों को अनुचित लाभ दिलाने में सफल हो जायं किन्तु किसानों, उपभोक्ताओं एवं खुदरा क्षेत्र के छोटे व्यापारियों के लिए यह अभिशाप ही साबित होगा। □

सम्पर्क F सहयोग

पढ़ें और पढ़ायें तथा भेंट करें

GYAN PRABHA

(QUARTERLY)

ज्ञान प्रभा

त्रैमासिक

26

आजीवन सदस्य बनें।

सहयोग राशि वार्षिक

100/-

आजीवन 1500

Is Vedant the Future Religion ?

भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य दुष्प्रभाव

- रणवीर सिंह

भारतीय समाज को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने के लिये जीवन धर्मशास्त्रों ने मनुष्य जीवन के पूर्ण विकास के लिये जीवन को सोलह संस्कारों से सुसंस्कारित करने की विवेचना की है जैसे गर्भाधान संस्कार, प्रसवन संस्कार, सीमन्तोन्तयन संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेध संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारम्भ संस्कार, सभावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, गृहस्थाश्रम संस्कार, वानप्रस्थ आश्रम संस्कार, सन्यास आश्रम संस्कार एवं अन्त्येष्टि संस्कार।

मुगलों के समय में महिलायें पर्दा प्रथा व बहुविवाह प्रथा में ग्रस्त थी। महिलायें शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ी हुई थी। उसके बावजूद हमारे समाज में संस्कार पद्धति खंडित नहीं हुई थी। परन्तु अंग्रेजों ने जैसे ही देश में पदार्पण किया उनकी कूटनीति से हमारी संस्कार देने की पद्यति भी शनैः-शनैः धूमिल होनी प्रारम्भ हो गई। ये उनकी कूटनीति थी कि उन्होंने यहां की संस्कारों के आधार पर गठित मूलभूत पारिवारिक पद्धति पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। इस पद्यति के आधार पर एक लड़की एक अनजान पुरुष के साथ बिना देखे केवल प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर प्रभु पर विश्वास कर परिवारों की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर विवाह सूत्र में बंध जाती है। इसमें लड़की लड़के के साथ एक परिवार दूसरे परिवार के साथ एक अटूट सम्बन्ध स्थापित कर लेता है जिसके ऊपर पूरे समाज का दबाव रहता था। ये सम्बन्ध एक अनूठा गठबन्धन था जो विश्व में केवल इसी देश में था। नारी पति को परमेश्वर मानती व पुरुष नारी को देवी का स्तर प्रदान करता। ये परिवारों में सामन्जस्य का उत्कृष्ट उदाहरण यूरोपियन देश, जो इस देश में पदार्पण कर चुके थे, के लिये एक अजूबा था जिसको तोड़े बिना उन गोरों के लिये यहां अपना वर्चस्व स्थापित करना सरल नहीं था। उन्होंने इस पद्धति के ऊपर गहन चिन्तन किया कि किस प्रकार इस गठबन्धन को तोड़ा जाये। जहां चाह वहां राह, उन्होंने अपने देश में प्रचलित डाइवोर्स (तलाक) का प्रावधान किया जिससे पूरे जीवन की नीरसता तथा संयुक्त परिवारों की खुरदरी परन्तु अत्याधिक मजबूत दीवारों में सेंघ लगाई जा सके। उन्होंने नीरसता से सरसता की ओर जाने का वाममार्गी पथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। हम शनैः-शनैः मानव स्वभाव

की कमजोरियों की ओर अग्रसर होते हुए अपनी विवाह परम्परा में खामिया खोजने लगे और आज लिव इन रिलेशनशिप व एकल परिवारों की ओर उन्मुख होने लगे।

साथ ही साथ हमारी गुरुकुल प्रणाली के द्वारा दर्शायी पद्धति की एकरसता को नीरस कहकर नकारात्मक दिशा की ओर ले जाकर युवक को 'Eat, drink and be merry' में धकेल दिया। युरोपियन शिक्षाविदों ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सूत्रपात किया जिससे विद्यार्थी आज सब छोड़ भौतिकता की संस्कृति में डूबने लगा और अर्थ को केन्द्र मानकर अपने जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया। यद्यपि हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में अर्थ भी एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है परन्तु इस शिक्षा पद्धति ने सब भुलाकर पूरे जीवन को अर्थ केन्द्रित बनाना आरम्भ कर दिया। परिणामतः आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार आज अधिकांश युवा प्राचीनतम संस्कृति जो यज्ञ शेष खाने में विश्वास रखती थी जिसके लिये अतिथि सत्कार के साथ-साथ पंच महायज्ञों को जीवन में धारण करने की उत्कंठा थी, आदि को भूलकर धन की चकाचौंध में भौचक्के हो रहे हैं। भूल गये कि उनके द्वारा अर्जित धन में समस्त प्राणीमात्र के साथ-साथ पशु पक्षियों व वनस्पतियों का भी भाग होता है। हमारी संस्कृति के जनक महर्षि मनु का आदेश है:-

‘शुनां च पतिताना च श्वपचां पाप रोगिणाम्।

वायसानां कृमिणां च शन कैर्निव पेद भुवि।।अर्थात्

“कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, कौआ और कृति इन छः नामों से गृहस्थ 6 भाग पृथ्वी में धरे और जिस जिस के ये भाग हैं उसे देवे।”

शिक्षा पद्धति का परिणाम हमारे सम्मुख है। धन व व्यक्तित्ववाद बढ़ रहा है व परिवार टूट रहे हैं। दादा दादी जिनका स्थान सर्वोच्च था टूटकर बिखर गया है। रह गया है परिवार में माता पिता व उनके एक या दो बच्चे। जवानी का जोश व प्रचुर धन उन्हें बाध्य कर देता है यह कहने के लिये कि “मैं ही हूँ” यह भूल कर कि मुझे भी कुछ समय पश्चात् टूट कर बिखरने वाली स्थिति में आना है।

प्रश्न है इस वस्तुस्थिति को समझाये कौन? जिन धर्म गुरु व धमाचार्यों के कन्धे पर समाज की धार्मिक व नैतिक शिक्षा का भार है वे स्वयं ही धन, सुर, सुरा और सुन्दरियों के आगोश में खो गये हैं। फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा। इसी प्रकार ईमानदार व देश की सेवा में अपने को समर्पित करने वाले राजनीतिज्ञों का तो देश में अकाल ही पड़ गया है।

शेष पृष्ठ संख्या ७१ पर.....

ओजस्वी गीतों के रचयिता-कवि प्रदीप

(6 फरवरी, 1915 - 11 दिसम्बर 1998)

- कमल मालवीय

हम लाए हैं तूफान से किशती निकाल के..।
अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं..।

कहनी है एक बात मुझे देश के पहरेदारों से, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द ना जाने कोय, चल चल रे नौजवान, साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल, आओ बच्चों, तुम्हें दिखाये झाँकी हिन्दुस्तान की तथा, इस धरती पर हो। प्यार का घर-घर उजियारा, यही पैगाम हमारा।

जनता के मध्य इन गीतों ने अपना स्थान बना लिया था। हम सभी यह जानने को उत्सुक हैं, उस गीतकार, कवि के नाम को जिसने इतने मधुर गीतों की रचना की है। यह कोई और नहीं हर दिल अजीज, लोगों के दिलों में जोश भरने वाले कवि प्रदीप है। आइए जानते हैं उनके जीवन के विषय में कुछ विस्तार से।

मध्य प्रदेश (ब्रिटिश भारत में) के उज्जैन शहर के बादनगर ग्राम के एक सम्भ्रान्त ब्राह्मण परिवार में रामचन्द्र बरयान जी द्विवेदी का जन्म 5 फरवरी, 1915 को हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उज्जैन में ही सम्पन्न हुई। इनकी रूचि साहित्य में पहले से ही थी इसलिए इलाहाबाद के साहित्यिक क्षेत्र में उनकी धाक जम गयी। कवि सम्मेलन में उनके जाने से सफलता निश्चित हो जाती थी। इस पड़ाव के बाद आप लखनऊ चले आए। लखनऊ के कवि सम्मेलनों में आप इतने लोक प्रिय हो गए कि पं. सूर्य कान्त त्रिपाठी “निराला”, कवि सम्राट गया प्रसाद शुक्ल एवं प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत लाल नागर जैसी महान हस्तियों के वे चहेते बन गए थे।

लखनऊ विश्व विद्यालय से 1939 में आप ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की। आजीविका हेतु आप ने अध्यापन क्षेत्र का चयन किया। अध्यापक के साथ-साथ एक ओजस्वी कवि तथा गीतकार भी थे उनकी प्रसिद्धी इतनी हो चुकी थी कि एक कवि सम्मेलन के लिए उन्हें 1939 में ही मुम्बई आमंत्रित किया गया। इसमें मुम्बई टाकीज के हिमान्शु राय भी आए थे। वे इनसे इतने प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म “कंगन” के गीतों के लिए अनुबंधित कर लिया। इस फिल्म के लिए चार गीत लिखे तथा एक गाया भी।

कवि प्रदीप जी ने कभी भी कविता का मान घटने नहीं दिया और ना ही कभी किसी अश्लील गीत की रचना की। उन्होंने सदैव सरल भाषा में रचना की तथा अलंकारों, कहावतों एवं मुहावरों से रचना में चार चांद लगा देते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। नव रसों को चरितार्थ करने में गीतकार प्रदीप ने जहां “मार्चिंग ट्यून” पर आधारित गीतों की यथा ‘आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है’ (वीररस प्रधान) रचना की वहीं “चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मजेदार चने जोर गरम” गीत के माध्यम से हास्य का पुट दिया। “चार दिन का यह मेला भाई (शान्त रस) की बानगी भी देखी जा सकती है। उन्होंने 58 वर्ष के रचनाकाल में 100 फिल्मों के लिए लगभग 1000 फिल्मी/गैर फिल्मी गीत लिखे, जिनमें से दर्जनों गीतों ने अपूर्व लोक प्रियता हासिल की।।

कवि प्रदीप ने सिनेमा के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास किया, किन्तु अपने अन्दर के कवि को मरने नहीं दिया। उन्होंने सिनेमा के गीतों को एक नयी दिशा प्रदान की। उन्होंने गीतों के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी धाक जमा रखी थी। उन्होंने अध्यात्म, भक्ति, सामाजिकता, एवं समरसता का ध्यान रखते हुए अपने गीतों की रचना की। उन्हें अपने उत्कृष्ट लेखन एवं मधुर स्वर के लिए “दादा साहेब फालके” पुरस्कार प्रदान किया गया था।

प्रदीप जी हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वे भगवान और खुदा को एक मानते थे और स्वीकारते थे कि राह अलग-अलग होने पर भी सभी की मंजिल एक है। उन्होंने कहा-

मन्दिर में है भगवान तो मस्जिद में है खुदा।

किसने कहा हिन्दू से मुसलमान है जुदा।।

महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, भगतसिंह की तरह कवि प्रदीप ने एक महान भारत का सपना देखा था। उन्हें आपसी झगड़े पसन्द नहीं थे। देश की प्रगति में जो बाधा बनते हैं, उन्हें ऐसे लोगों से घृणा थी। वे कहते हैं :-

आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा।

कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा।।

“ऐ मेरे वतन के लोगों” कवि प्रदीप की कालजयी रचना है। सन् 1962 में शान्ति, मित्रता और भाईचारे को बिसार कर चीन ने हम पर हमला कर दिया था। लड़ते-लड़ते हमारे जवान आजादी की रक्षा करता हुए शहीद हो गए। यह गीत उन्हीं शहीद सैनिकों के प्रति राष्ट्रकवि प्रदीप की विनम्र और मार्मिक श्रद्धांजलि है। कवि प्रदीप ने लता मंगेशकर को इसको गाने के लिए कहा परन्तु लता मंगेशकर ने इसे इस

शर्त के साथ स्वीकार किया कि कवि प्रदीप उस समय उपस्थित रहेंगे। यह गीत देशभक्ति के गीतों में मील का पत्थर बन गया। इसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के आंसू निकल आए। इस रचना के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा उन्हें “राष्ट्र कवि” की उपाधि से सम्मानित किया गया।

उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना, जीवन मूल्यों के विकास के साथ-साथ जय संतोषी मां के माध्यम से देश में भक्ति धारा प्रवाहित कर दी :-

“मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की।

यहां-वहां, तहां-तहा, मत पूछो कहां-कहां है संतोषी मां।।

कवि प्रदीप वर्तमान और भविष्य के द्रष्टा थे। वे फिल्मों में आए पर साहित्य के भी ध्रुवतारे थे। उन्होंने ना केवल जन मन को अणुप्राणित किया है, उन्हें संस्कारित भी किया है। ऐसे कवि की रचनाएं जीवन्त एवं प्राणवान है, वे, छायावादी कवि थे। श्रेष्ठ गायन के लिए उन्हें 1975 का “सर्वश्रेष्ठ गायक” पुरस्कार फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन प. बंगाल द्वारा दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कवि प्रदीप के प्रति अपने उद्गार इस तरह व्यक्त किए :-

“प्रदीप की कवितायें न केवल देशभक्ति के भावों से भरी हुई हैं, जनमानस को स्पर्श करने वाली हैं, प्रेरित करने वाली हैं, वरन उनकी कवितायें साहित्य की अक्षय निधि हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाएंगी।”

कवि प्रदीप को बच्चे बहुत ही प्यारे थे, वह अपने गीतों के माध्यम से बच्चों में भी लोकप्रिय हुए; उन्होंने गीत लिखा :-

“आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिन्दुस्तान की,

इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की।”

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे कला एवं साहित्य समीक्षकों की दृष्टि कवि प्रदीप के काव्य एवं गीतों पर उस तरह नहीं पड़ी जैसी पड़नी चाहिए। शायद ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई फिल्मी गीतकार हिन्दी साहित्य का इतना बड़ा रचनाकार हो सकता है।

वास्तव में शिक्षा जगत में उनके काव्य को, गीत को पाठ्य पुस्तकों में स्थान ना दिया जाना उनके साथ अन्याय है। उनके समकक्ष लोगों के साथ सही मूल्यांकन नहीं किया गया। वह निसन्देह इतिहास पुरुष, युग द्रष्टा थे। उन्होंने समय की छाती पर पैर रखकर गीतों की दुनियां में अपना स्थान बनाया। वे हिन्दी के माथे पर सुहाग की बिन्दी है। भारतीय संस्कृति और ईश्वर पर उनकी दृढ़ आस्था थी।

गीतकार एवं राष्ट्र कवि रामचन्द्र द्विवेदी “प्रदीप” ने समयानुकूल अपने गीतों की रचना करते हुए प्रेम की भाषा संगीत के माध्यम से भारत की युवाशक्ति को भारत की सीमाओं की रक्षा हेतु संगठित करने में जो योगदान दिया वह भुलाया नहीं जा सकता है। अन्त में उनका पैगाम (भारतवासियों के नाम) प्रस्तुत करना समीचीन होगा।

इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।

इस धरती पर हो प्यार का घर-घर उजियारा।।

आज आवश्यकता इस बात की है कि देश की थड़कनों से जुड़े जन-मन में लोकप्रिय इस कवि की काव्य साधना का समग्र साहित्यिक मूल्यांकन किया जाए तथा उन्हें साहित्य में उस स्थान पर समाहित किया जाए जिसके वे सर्वथा योग्य हैं।

यह अत्यन्त ही हर्ष एवं प्रसन्नता की बात है कि जिस कवि, गीतकार, मनीषी के गीतों को भारत सरकार मूल्यांकित नहीं कर सकी, उसे एक अराजनीतिक संस्था भारत विकास परिषद् के शीर्ष पदाधिकारियों ने मूल्यांकित करके उनके गीतों को भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ण तक पहुंचाने की आवश्यकता को महसूस कर जनवरी 2006 में “ओजस्विता के दीप” नाम से उनकी कालजयी रचनाओं का सम्मान किया। कवि प्रदीप एक व्यक्ति ना होकर स्वयं एक युग है। वे शब्दों को अर्थ देते थे, उनकी जुगाली नहीं करते थे।

यह महान गीतकार अपने जीवन यात्रा के 83 बसन्त देखने के उपरान्त मुम्बई में 11 दिसम्बर 1998 को हम सबसे विदा लेकर बैकुण्ठ धाम को प्रस्थान कर गया। उन्हें शत शत नमन।

पृष्ठ संख्या ६७ का शेष.....

इसी अन्धकार में हमें प्रकाश का एक दीपक जलाने का प्रयत्न करना होगा। न केवल धर्म के रूढ़ीवाद को समाप्त करना, अपनी धार्मिक संस्थाओं को मजबूत करना है जिससे हमारा जीवन केवल अपने लिये ही नहीं अपितु देश व समाज के लिये अर्पित हो सके। इसी से हमारी संस्कृति का संवर्धन व रक्षा हो सकेगी। इसीलिये आज आधुनिक स्कूलों की उन्मुक्त स्वतन्त्रता व प्राचीनतम पद्धति पर आधारित गुरुकुलों की आदर्श सोच में सामन्जस्य स्थापित कर एक नई शिक्षा पद्धति बनाने की आवश्यकता है जो विश्व धरातल पर भारतीय संस्कृति को नवजीवन दे सके।

Ramakrishna Paramahansa *Lost in Love of God*

- Atam Dev

Ramakrishna Paramahansa (18 February 1836 - 16 August 1886) is one of the foremost saints of India born in the nineteenth century at a time when people were losing faith in God and religion due to the prevalent materialism.

Ramakrishna proved through his spiritual realizations the reality of God and the validity of the religion. Swami Vivekanand was his chief disciple who established Ramakrishna Mission.

Ramakrishna's original name was Gadadhar Chatterji or Chattopadhyaya. He was born in the village of Kamarpukur in the Hooghly district of West Bengal, into a very poor Brahmin family. His parents were Khudiram and Chandramani Devi. It is said that Ramakrishna's parents experienced supernatural visions before his birth. While his father had a dream in which Lord Gadadhara promised that he would be born as his son, his mother is said to have had a vision of light entering her womb from Shiva's temple.

Ramakrishna had little formal schooling. He attended a village school with some regularity but discontinued traditional schooling saying that he was not interested in a "bread-winning education". Thus the only language he knew was Bengali. He had no knowledge of either Sanskrit or English.

His father died when he was seven. His elder brother Ramkumar brought him up. This loss drew him closer to his mother, and he spent his time in household activities and daily worship of the household deities and reading the sacred epics. To support the family his brother opened a Sanskrit school in Calcutta and also served as priest.

During this time, a rich lady Rani Rashmoni founded a temple

at Dakshineswar at Calcutta and appointed Ramkumar as priest at the temple of Kali. Ramakrishna assisted his brother and decorated the deity. When Ramkumar died in 1858, Ramakrishna took his place as priest. After Ramkumar's death Ramakrishna became more contemplative. He began to look upon the image of the goddess Kali as his mother and the mother of the universe.

His erratic behavior worried his family who thought that this was result of his celibacy. When Ramakrishna was 23, he was married to Sarada Devi, a five-year-old girl. However, Sarada joined Ramakrishna in Dakshineswar at the age of 18. Their marriage was never consummated because of his advocacy of celibacy. Ramakrishna regarded Sarada as the Divine Mother in person. He addressed her as Holy Mother.

Even as a child at the age of six, Ramakrishna would occasionally go into trance and lose consciousness. Later the trances became common, and by the final years of his life, Ramakrishna's samadhi periods occurred almost daily. Swami Vivekananda initially viewed Ramakrishna's ecstasy as pathological and had difficulty in accepting Kali as the "mother of universe". After a period of revolt, he accepted Ramakrishna as his guru.

As Ramakrishna came in contact with many saints and wandering monks, he became well-versed in the Puranas, the Ramayana, the Mahabharata, and the Bhagavata Purana only by hearing from them. After his marriage, Ramakrishna returned to Calcutta and resumed as the priest of the Kali temple again, and continued his sadhana under teachers of Tantra, Vedanta and Vaishnava. He experimented with Tantra and also learnt Kundalini Yoga. He also practiced vatsalya bhava worshipping a metal image of Ramlala in the attitude of a mother. Later he engaged in the practice of madhura bhava- the attitude of the Gopis and Radha towards Krishna dressing himself in women's attire for several days on.

In 1865, Ramakrishna was initiated into sanyasa by monk Tota Puri who trained Ramakrishna in Advaita Vedanta which emphasizes non-dualism. Ramakrishna also delved into Islam and Christianity and felt equally at ease with their way of worship which led him to have vision of both Prophet and Jesus Christ merging in his body.

Ramakrishna's discourses were made in simple Bengali wherein he used to narrate stories and parables. These teachings made a powerful impact on Calcutta's intellectuals, despite the fact that his preachings were far removed from issues of modernism or national independence. His spiritual movement indirectly aided nationalism, as it rejected caste distinctions and religious prejudices. One extraordinary quality of Ramakrishna's message was its universal appeal to a broad cross section of Indian society. Ramakrishna emphasised that God-realisation is the supreme goal of all living beings. He himself faithfully practiced the spiritual disciplines of different religions and came to the realization that all of them lead to the same goal. Thus he declared, "As many faiths, so many paths." The paths vary, but the goal remains the same. Hence, for him, religion served as a means for the achievement of this goal.

Though Brahma Samajists idol-worship, yet the Brahma Samaj leaders who came in contact with Ramakrishna accepted polytheism and adopted worship of God as Mother. It is the time when prominent citizens of Calcutta and through them many westerns started taking note of Ramakrishna and his teachings of love and devotion. Ramakrishna also had interactions with Debendranath Tagore, Ishwar Chandra Vidyasagar and Swami Dayananda. Many Europeans were also influenced by Ramakrishna. In fact it was Principal Dr. W.W. Hastie of the Scottish Church College, Calcutta who had advised Narendra to visit Ramakrishna to understand the real meaning of the word "trance".

Ramakrishna initiated his disciples into monastic life by giving them saffron robes and asking them to beg their food from door to door without distinction of caste. In 1885 Ramakrishna developed throat cancer which did not respond to best of the treatment. When his end came near, he bestowed his spiritual powers to Vivekanand and asked him to carry forward his work. □

God is everywhere but He is most manifest in man.
So serve man as God. That is as good as worshipping
God.

- Ramakrishna Parmahansa

A Republic of Contradictions

- Jagmohan

Former Governor of J&K and former Union Minister

63 years ago, Dr. B.R. Ambedkar spoke of the 'life of contradictions' into which the Indian Republic would enter on January 26, 1950. He underlined the need for eliminating, at the earliest, the contradictions in the social and economic sphere lest they should imperil our political freedom and democracy. Were he come alive today, he would be appalled to see the extent to which the contradictions have deepened, and that too, during the period when the Republic saw one of the fastest economic growth in the world.

A report by the Naadi Foundation on Hunger and Malnutrition, which was released by the Prime Minister on January 11, 2012, has brought out that "59 per cent of the Indian children, between the age-group of 0-5 years, have stunted growth, 42 per cent are under weight and 11 per cent suffer from wasting disease". Every year, 13 lakh children die before reaching their first birthday, and about 55,000 women lose their life consequent to birth-related complications.

Even now, as noted by the UNICEF, in its report of 2009, 40 per cent of the world's child marriages occur in India" and "about 47 per cent of Indian women in the age group of 20 to 24 years, covered by the survey, were found to have been married off before attaining the legal age of 18". It is the socially and culturally sanctioned practices and not the provision of law that generally matter.

Many other recent reports, prepared by reputed agencies, both national and international, have reminded us of the agonising reality that has continued to curl around the body politics of our Republic, and with which we have been dealing without much zeal or inner commitment.

The 'human development index' value assigned to India in the 2011 report of the United Nations Development Programme is substantially low. It is merely 0.547, and goes down further to 0.392 if element of

inequality is factored in. India's overall rank is 134 amongst 187 countries covered by the report. Her position on 'gender inequality index' is no less dismal; it is 129th in the list of 146 countries surveyed. When measured on the UNDP's 'multidimensional poverty index', about 53 per cent of the total population of India would have to be reckoned as poor and living under distress.

It is primarily on account of this distress that in 2010 alone as many as 15,968 farmers and 28,152 self-employed persons in industry, trade and other professions committed suicide. The ever increasing migrants to the major Indian cities are finding shelter only in the hell-hole of slums. About 38 million of them are afflicted with serious water-borne diseases. Over half of the world's most polluted cities are in India. Because of the poor quality of air, 18,000 premature deaths and 1.7 crore cases of illness occur each year in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai.

What makes the above conditions all the more tragic is that they have persisted even when India is virtually witnessing a 'Gilded Age' of nouveau millionaires and where luxury houses, posh malls and sprawling golf-courses are sprouting like mushroom in its metropolises. Its Capital, Delhi, alone has been, on an average, adding about 1000 motor vehicles on roads every day. The contradictions that the Republic is rearing are, indeed, unprecedented.

It is the poor governance capacity of our system as a whole that has badly let the Republic down. In this regard, bureaucracy has to share a major part of the blame. The Indian Civil Service, which constituted the steel frame of the administrative set-up at the time of independence, had justifiably earned the reputation of being the best in the world; otherwise how could a mere 1000 members of the Service effectively maintain law and order throughout the length and breadth of British India and also carry out such remarkable development projects as setting up of an extensive net-work of canal irrigation in Punjab and U.P. The remnants of this service and its successor, I.A.S., served the Republic well for the first few years of its life and played a prominent role in the integration of 562 princely states, rehabilitation of displaced persons and ushering in of Green Revolution. But, due to the emergence of narrow politics of power and uncongenial social and cultural environment, the services started losing their verve, vitality and moral

pie. They were soon overburdened with junk, and their interior spaces were infested with all types of pests.

Now, the Indian bureaucracy as a class is being labelled as obstructionist and venal. A research-based Hongkong group, named political and Economic Risk Consultancy, in its report of January 2012, has rated this bureaucracy as 'the worst in Asia'. That this appellation is not uncalled for can be seen from the fact that the 2011 report of the Ministry of Programme Implementation itself shows that the delay in executing the plan projects would cost the public exchequer an additional amount of Rs. 1.20 lakh crore.

The system of education in the Republic, too, has been marred by its unwholesome development. The recent data shows that 38 per cent of the doctors, 36 per cent of the NASA technicians and 34 per cent of Microsoft employees, working in the United States, are Indians, and they have mostly Indian educational background. But the other side of the system's reality is that presently about 2/3rd of universities and about 90 per cent of colleges are performing below average. In respect of school education, January 2012 report of the OECD regarding its International Students Assessment Programme has ranked Indian higher secondary students only better than those from Kyrgyzstan among 74 participating countries.

On its birthay, all the well-wishers of the Republic should ponder over what the future holds for her. Would her freedom, in view of social and economic contradictions that her system is engendering, be blown up, as apprehended by Dr. Ambedkar, or would she turn a new page in her life?

W.E. Channing, a famous unitarian preacher of the nineteenth century, had made a highly insightful observation about the manner in which a set-up undergoes a fundamental transformation: "There are seasons, in human affairs, of inward and outward revolution, when new depths seem to be broken up in the soul, when new wants are unfolded in multitudes, and a new and undefined good is thirsted for. There are periods when the principles of experience need to be modified, when hope and trust and instincts claim a share with prudence in the guidance of affairs, when, in truth, to dare is the highest wisdom."

(Contd... on Page 89)

What You Should Do To Attain Your Goals?

- **Joginder Singh IPS Retd.**

Former Director CBI

We all have noticed that quite often all the blame is laid on the doors of the person who is not present. Obviously, there is a great advantage in being present, where you are expected or required. Absent man is always considered wrong. There is nobody in this world, who has not faced adversity or failure at one time or the other.

It is upto each one of us not only to learn something from it or derive a greater or an equivalent benefit from it but it also depends on each one of us, to look at even, what we might call, adversity. On selection to Indian Police Service and allotment to Mysore cadre, now called Karnataka, I had more people to condole me, rather than to congratulate on selection to the top Indian Police Service.

I never felt or looked upon my going away 2500 Kilometers away from home as a disaster. Infact, I never thought about it and plunged into the training and later on to my job, enthusiastically and earnestly. I took my work as a mission, despite occasional hiccups, which I never considered any misfortune.

I always adopted the approach that all difficulties and hardships, are only a passing phase. I was proved right, when inspite of rural background and no public school education, I made it to the topmost position of the police, the country could offer. I always looked for the best and always got the best.

When we face any problem or even otherwise in life, we should list our strengths and focus on accomplishments to cheer ourselves up. At the same time, we must keep ourselves engaged, as to how we can improve and eliminate our weaknesses, doubts, fears and worries. We need to focus constantly on what requires to be improved and guard ourselves against the above mentioned demons all the time.

In order to achieve big thing in our life, the first thing is that we

must be willing to think big. We should dream big and envision our goals to make them happen. The originating point of all success is our yearning for it. The stronger and passionate the longing, the stronger will be the results, and vice versa. That is, a weak craving will produce weak results. So, your first step in goal setting and achieving your dreams is that you have got to really and truly have a want to achieve your desired goal.

It is a fact that visualizations, dreams, and hopes can change over the time. We should not be reluctant to revisit our plans and strategies that we might have formulated to achieve the future goals. There is nothing wrong in changing our dreams and goals in view of the changed circumstances or your changed needs.

The best way to accomplish any goal is to love the steps you are taking for attaining it. This approach will enable you to yield higher-quantity for performance. As you enjoy your doing, you will naturally devote more time and energy to your work. Not just the quantity will be higher, but also the quality will be superior.

Always convey an impression of being alive and vital.

The best way to discover, as to how you are fairing, is to have a video tape, or an audio tape of yourself, so that you can discover and assess yourself. Once I had a video tape made of myself. When I saw myself on the screen, I found a giant, instead of myself. I could not recognise myself as I had put on 30 pounds of extra weight in less than two months due to my love of spicy and oily food. I felt awkward and went to a crash diet, brining myself down to my usual weight of 165 pounds in three months.

It will be a good idea of keeping a record, of at least one week, in writing, as to on what you have spent each minute of the day. This is one way of discovering things in an uncommon way. Always bear in mind that excellence is the gradual result of always striving to do better.

Excellence means keeping your feet moving forward and keeping your heading pointed to the sun. Many a times, our vision is clouded by the present circumstances, as we tend to take the present situation, as permanent. It happens to each one, though we may not realise, that even the adverse is temporary and is bound to go away. We cannot and should not expect everything to be aligned with our requirements, desires and wants. In spite of the unfavourable and unpleasant, the persistence for attainment of our goals is the key to success. □

Your Signature Speaks

*Do you know that an examination of the loops, dotted "i's" crossed "t's", letter spacing, slants, heights, and ending strokes of your handwriting can be physical manifestations of unconscious mental functions? Graphologists believe such details can reveal as much about a person as astrology, palm reading, psychometry numerology, or the Myers-Briggs personality type indicator. **Shobha Nair** goes on a discovery trip with the Rajores-Milind and Kalpana-leading Pune-based graphologists.*

"Your handwriting is a clear reflection of the subconscious. It can even reveal facts that you have never been aware of," says Milind J Rajore, a leading Pune-based graphologist, and the saving grace in both these cases. Rajore, active in the field for more than a decade. conducts a programme at LJ Education and Training Centre, Dadar, every Sunday. The curve of your 'd' or the loop of your 'o' can help identify behaviour, stress triggers, fears and traumas developed since childhood, map relationships and recognise health issues. However, graphology has its limitations-it cannot determine sex, age, financial status, nationality or religion.

Founder of the Institute of Graphology and Personal Success at Pune, through his basic and advanced courses in graphology. Milind Rajore has built a team of 15,000 graphologists, and still growing. Rajore is also actively involved in consulting services like detecting crime for police officials; helping renowned companies recruit the right candidates; assisting bank officials to detect signature frauds; guiding people to realise their strengths and weaknesses; and revealing ill-health and the reasons behind it through handwriting.

What is Graphology?

Graphology is the study of a person's character through the medium of handwriting. The study of handwriting is based on a general style of writing, the formation of letters, the alignment and space between words and lines etc. Through this study, we can get an idea of a

person's character, mentality and attitude towards a particular field of profession, and much more.

It is a documented fact that when a person communicates by way of speech, only 15-20% of brain cells are activated, whereas when a person writes, nearly 85-90% of these cells become active. Your hand-writing develops right from childhood. Your subconscious mind designs your brain. When you write, your pen is under the control of the muscles of your fingers, hands and arm. All these body parts are under the control of your mind. The manner in which the words are eventually formed by the pen bear a direct relationship to the mind that guides their formation. Each vibration of movement is unconsciously directed by the brain, so as to judge the mental state of the writer. It is a guide to the will power, intellect and emotions of a person. The impulse released by the pen is interpreted in a handwriting analysis, and the science behind it is known as Graphology.

For an accurate analysis, the writing should be natural and the effort should not be deliberate. The best samples are business letters or notes.

What Facilitates Analysis

A study of the following facilitates analysis.

The size of the letters

The style or writing based on lines.

The spacing of lines and words

Letter formation

The angle or slant of writing.

It's also important to know the age and educational standards of the writer. Obviously an elderly man's hand will be shaky when you compare his writing to a relatively younger person. The interpretation of the writing or the written script is common for both men and women.

On a Doodle

"Your random doodles or scribbles are testimony to your person-

ality," states Rajore. How many times during a telephonic conversation have you absent-mindedly filled that stray sheet of paper with your sketches? These pictures, or doodles as they are commonly called, can tell a lot about your emotional state, and graphologists swear by their informative value.

Milind Rajore has extensively psychology of his clients. "Doodling has been in existence ever since man learnt to put pen we draw on sand while sitting idle on the beach or on the soil, can give an insight into one's thoughts." So, while drawing flowers means that you crave love and attention of your near and dear ones, a problem you might be facing materialises on paper in the form of circles. Adds Rajore: "Generally, people doodle when they are unable to vent their feelings. Every doodle signifies a certain aspect of one's psyche. So much so, that a single doodle can help draw up a complete character sketch of the person."

For those who wish to write off doodling as just another past time, Rajore has a point to make, "It is an extension of one's subconscious self. The accuracy of the analysis proves it is based on scientific principles. In fact, the use of doodle analysis to unearth serious crimes is proof enough."

In Daily Life

According to Rajore, graphology can help identify your strengths and weaknesses. It can reveal your varied problems along with reasons associated with your life. Graphology does not change you; it simply makes you aware and see yourself in a totally new light.

Know your friends, colleagues and relatives: The knowledge of graphology enables you to understand the people around you, thus enhancing your relations with them. It exposes personality traits such as speaking a lie, who is trustworthy, who has a suicidal tendency, a jealous nature, level of confidence, romantic attitude, introvert, extrovert, which student gets good marks, argumentative nature, who has a habit of telling "I don't have time", why some people express their feelings and some don't who are the people who get tired by watching cricket on TV and who don't get tired after playing the game.

Selecting a life partner: There is a big difference between a

boyfriend and a husband. Before marriage many boys promise the moon and the stars, but the picture after marriage may not be that rosy. Graphology can help select the right partner for you.

Selecting a business partner: Equally important is to select a compatible business partner. Since you can read and understand the mindset of the person, it can help you take the right decision.

Child development. In the medical field, it refers to the study of handwriting as an aid in diagnosis, and tracking of diseases of the brain, and nervous system. Every child's mind is programmed in childhood usually by its parents. Parents can understand their children in a better perspective, know their strengths and weaknesses and can mould them to enhance their hidden skills for becoming better individuals.

Criminology: Graphology can assist the police in solving crimes related to burglary, thefts, suicides and extortion. It also assists banks and insurance companies detect signature frauds. Graphology can expedite investigation via the writing and signature of suspects. But this is not its proper usage. Instead of detecting crime, graphology should be used to prevent crimes. This is useful for the society in general.

The Job Front

You have been programmed to react to situations in a particular way. Be it interaction with spouse, bosses, subordinates, clients, colleagues, acquaintances, strangers or anyone, you have been programmed on how you behave with them. This happens at the subconscious level. It starts with your parents in childhood, continues throughout life in every situation, at every place. It works when you are at home; also when you are at office.

Graphology can help in recruiting the right people for the right job. For example, if a company wants to recruit excellent team players or very strong leaders, graphology can help in identifying these individuals via their handwriting and this can easily benefit the individual as well as the organisation. Handwriting can reveal the many facets of a person's character.

Capital Punishment

- O. P. Saxena

Whether the capital punishment should be continued or abolished is a million dollar question. The manner in which the clemency petition filed by a third party in the case of Balwant Singh Rajoana, convicted for the assassination of the then chief minister of Punjab, Beant Singh in 1995, three days before his death sentence was to be executed, was accepted for consideration and the execution was stayed, has raised several questions. In view of the execution of death sentence being made subservient to political pressure, it is better to abolish it and spare the nation from the ignominy of being called soft and paralyzed. --Editor

India is amongst several countries including America and China who have embraced capital punishment in their criminal justice system. According to Amnesty International, more than two thirds of the countries in the world have either abolished death penalty or have not consciously incorporated it in their criminal Justice system. Capital punishment on execution results in termination of life for violating criminal law of the land and is in vogue since time immemorial. It is anti-life. China is perhaps the only country where capital punishment was being awarded for violating not only criminal law but for financial crimes as well. In order to win approval of western countries and get persons accused of economic crimes extradited from USA, Canada and after parts of Europe, where they had taken refuge, the Chinese government, of late, exempted economic crimes and other non-violent crimes from the ambit of crime calling for capital punishment. Death in any form is unwelcome. Whether India should continue with capital punishment has become a debateable question.

The debate over the death penalty revolves around three questions 1) Is capital punishment legal 2) Is it moral 3) Does it deter crime more than life imprisonment. So far as the legality of death sentence is concerned it is worth pointing out that capital punishment is legal under the Indian penal code for crimes such as murder, gang robbery with

murder, abetting the suicide of a child or insane person, waging war against the nation, abetting mutiny by a member of the armed forces and terrorist activity. The supreme court of India had held in 1983 that the death penalty should be imposed only in the rarest of rare cases." Recently, the supreme court in *Swamy sharddananda Vs state of Karnataka* made imposing the death penalty even harder. Holding the "rarest of the rare" test prescribed in *Bachchan Singh's* case diluted in the *Machchi Singh* case the judgement goes on to say that the "rarest of the rare must be measured not only in qualitative but also in quantitative terms. To referesh public memory it would be appropriate to mention the recent cases of *Jessica Lal*, *Priyadarshni Matoo* and *Nitish Katara* where the accused are held guilty of murder of *Lal*, *Matoo* and *Katara* respectively by the court and sentenced to life imprisonment instead of death sentence. All the above referred cases are high profile and attracted lot of attention of public, media and NGO's. Thus, it can be said that the award of death sentence in serious crime is not a rule but rather an exception.

The second question is whether capital punishment is moral or immoral. People support or oppose capital punishment for complex, often emotional reasons. For supporters it is an issue of public safety or political pragmatism. According to them no moral is involved when heinous, brutal, grotesque and diabolical murders are committed which have to be met with same amount of punishment. They argue that punishment must be equal to the crime and only death penalty would dissuade potential criminals and militants. They cite the case of *Afzal Guru* and *Mohamad Ajmal Kasab* who have been sentenced to death in support of their argument.

Many opponents of the death sentence are of the view that in a majority of cases murders are committed at the spur of moment and in complete disregard of consequences that may ensue. In such an emotional state they maintain, a murderer is unlikely to think about the distant possibility of termination of life by execution. Though empathizing with the family and friends of victims of all kinds of serious crimes they argue that another death will neither heal nor resolve the tragedy of such families. The state should not have the right over someone's life and should have no right to act in revenge. According to them the world's largest democracy ought to show human leadership.

It is sad and unfortunate that as human civilisation attains remarkable progress in various fields, human values keep a beating as manifested in the increasing cases of violence, murder, rape, honour killing, bride burning-not to speak of terrorist and secessionist activities. Social values have collapsed. What is the way out to curbing these activities or to minimise the tragic happenings The right to life is enshrined in the constitution. The government is, therefore, constitutionally bound to take measures to control activities resulting in loss of life. No moral is involved when girls are raped and then murdered, young brides are burnt or murdered, cut into pieces and stored in fridge or burnt in tandoor, innocent people are gunned down by militants and murders are committed by way of revenge. Such an act requires extra ordinary measure and if death penalty is imposed it should not be treated as immoral. Sickened by bride buring the supreme court in the case of *Daljit Kaur*, who was strangulated so badly that her neck bone broke and then kerosene was poured on her body and set afire, observed that "Some of the convicts in bride burning cases must be hanged. Too much of *ahim savadi* (reliance on non-violence) is bad. Now it is time to punish these sick minds with death penalty." *Afzal Guru* was convicted in the 2001 attack on the parliament and his death sentence was confirmed by the supreme court. *Mohd Azmal kasab*, the Pakistani terrorist convicted in 2008 Mumbai attacks has been sentenced to death. Calling *Kasab's* crime the rarest of rare", the judges said they had no hesitation in awarding him the death penalty for the brutal, grotesque and diabolical murders.

"The third and last one is whether death penalty deters crime. Death penalty is advocated mainly on the ground that it acts as a last deterrent and keeps the society, among other factors, in a functional state. The theory of deterrence is based on the premise that the threat of punishment must be severe enough to counter the benefits or pleasures that the criminal would enjoy from the crimes. The most powerful argument for the deterrent effect of the death penalty comes from the common sense notion that people fear death more than life in prison. "What is feared most deters most" says *Ernest van denttagg*, a professor at *Fordham University of USA* and a noted proponent of capital punishment. Once convicted of death sentence murderers seek to avoid execution by appealing to reduce their sentence to life imprisonment. This

gives credence to the theory of deterrence that death penalty is feared most and, therefore, deters more than a life sentence. However, there is no evidence that if aware of the possibility of execution, a potential murderer would rationally decide to forgo homicide and use less lethal forms of violence. The opponents of capital punishment argue that it sanctifies revenge as a form of justice and vindication of 'eye for an eye' or 'life for a life'. Vindictiveness and reprisal should not be made governing values of a civilised society. It is argued that persons who commit heinous crimes have often suffered neglect, emotional trauma, violence, cruelty, lack of love and faithfulness and a host of destructive social conditions. These extenuating circumstances may have damaged their psyche to an extent that it would not be fair to hold them guilty of wrongdoing.

The theory of deterrence will be effective only when the punishment is administered swiftly so that the potential criminal will see a cause and effect relationship between the crime and the punishment. Supreme court can pass a death sentence, but can not execute it. The execution is left to the decision of the President of India who exercises the power after receiving recommendation from the government. As there is no time limit set for making recommendation on the petition of the convict to the president, very often it takes years and years to dispose of such petition at the government level. On the question of fixing reasonable time limit for disposal of mercy petition at the government level the assertion of Home Minister that no time limit can be fixed is most unfortunate. The indecision on the part of the government has benefitted Afzal Guru who has still not encountered his moment of justice though he was scheduled to be executed on october 20, 2006. Recently Ajmal Amir Kasab, a Pakistani National has been sentenced to death by the trial court and confirmed by the High Court. It will take years before the Kasab's appeal before the supreme court is decided. In case death sentence is confirmed no body knows how much time will be taken by the government in deciding the mercy petition. By not giving effect to the order of death sentence with promptness none in the government appears to be concerned about the financial implication involved in keeping the condemned criminal secured. So far Rs. 45 crores is reported to have been spent in providing security and health

Contn..Page No. 93

Decoding Acidity

- Dr. Neeraj Saraf

Acidity is a common lifestyle disorder that you may have suffered from every now and then, and also ignored every now and then. But did you know that, if it gets severe, it can lead to vomiting (with blood), ulcers and even stomach cancer? Read on, instead of turning a blind eye...

DECODING ACIDITY

To put it simply, our stomach secretes certain acids that break down food during digestion. When the stomach's gastric glands produce excessive amounts of these acids, it leads to acidity, a form of indigestion. Though acidity can attack anyone with lousy eating patterns, pregnant women and those suffering from hiatus hernia (a structural defect where the opening between the food pipe and the stomach is larger than normal) are more prone to it.

It is not difficult to keep a tab on acidity. Check what you eat and how you eat it. Wrong eating patterns-read long intermeal gaps, not chewing your food well, eating a lot of oily, spicy food and overeating-can be some of the factors.

When we don't chew food well, our body has to produce extra acids to digest big chunks of food. The same happens when we eat more than needed. So, choose your food carefully and eat it well. Eat patiently. Eat thoroughly.

Naturopath Bijoylaxmi Hota advises, "Avoid eating anything that grows underground or 6' over the ground. Because these foods are gasforming and can cause acidity? If you suffer from heartburn (burning sensation in the chest), belching, frequent burps or lack of appetite-you know it is acidity. Watch out!

HOME TRUTHS

Your kitchen is your powerhouse. Kick away acidity with these very useful tips...

Mix 1 tsp of honey in a glass of chilled milk. Add a mashed ba-

nana to it and drink up. This is extremely helpful in curbing acidity.

Soak isabgol overnight and eat it in the morning when you get up. It coats your recover from acidity.

Drinking 2-3 glasses of water early in the morning is also very helpful in countering acidity.

Mix 1 tsp of honey and 2 tbsp of cider vinegar in ½ cup of water for 30 minutes just before your meal. This prevents helpful effectively.

Chewing some soft neem leaves after a meal is quite helpful.

To cure acidity permanently, practise the yogic Kunjal Kriya. In the morning, drink 4-5 glasses of salted water, on an empty stomach and vomit it out. This strengthens your digestive system and stimulates your stomach. It also helps your entire system detoxify. Practice this for two months, everyday. When you see some benefits, you can reduce it to twice a week. If you are really very prone to acidity, consume easy to digest, somewhat bland food.

WHAT YOU MUST DO....

Eat meals at regular intervals. Ensure a gap of three hours between dinner and bedtime; this facilitates proper digestion. Meditate to stay calm. Don't get unduly stressed. Stress is a factor that causes acidity by altering the acid concentration in your body.

WHAT YOU MUST AVOID....

Avoid eating flour-based items, non-vegetarian food, cashew nuts, yoghurt, vinegar, tomato, tea with milk and pickles. Don't eat spicy, fatty foods. Don't stay hungry for long hours. Don't smoke. Avoid a sedentary lifestyle.

Page 76 Contd....

I am not sure whether a season for inward and outward revolution has come for India, whether new depths would break up in her soul, whether a new and undefined good would be thirsted for by her, whether hope and trust and instinct would claim a share with her prudence and whether she would attain her highest wisdom by daring. But I have no doubt that, unless Indian Republic is soon visited by such a season of inward and outward revolution and she attains her highest wisdom by daring, she faces a bleak future and her contradictions and crudities would multiply and assume a more sinister form.

129th Birth Anniversary of Vir Savarkar on 28th May 2012

Patriotism in Savarkar's Life and Literature

- Dr. Harindra Srivastava

V.D. Savarkar, or Swatantrayaveer Vinayak Damodar Savarkar, to give him his full resounding string of names, was born on 28 May in Bhagur, a village near Nasik, which owes its names to Bhrigu Rishi. Brought up amidst saintly but scholarly surroundings, he was well-versed with the great oriental and occidental epics : **Ramayana and Mahabharata**; Odyssey and Iliad. Much of Milton's Paradise Lost he knew by heart. Vinayak's father Damodar Pant read to him ballads and 'Bakhars; and narrated their heroic exploits. All this gave a distinct edge to Vinayak's imagination.

Vinayak also studied the plays of Kalidasa and Bhavabhuti. He did a comparative study of the two in his school days. His essay on a comparative study of the Ramayana and the Iliad greatly impressed his teachers. Brahmasutras, Sankhyasutras, Yogavasistha, the Vedas and the Upanishads were his favourite readings. Milton's words 'the child shows the man as the dawn shows the day' appropriately describe Vinayak's precocious childhood. In school Savarkar often gave scholarly talks on the history of the world which included the revolutions in Italy, Netherlands and Amercia. He highlighted the stress and struggle these countries had to undergo for winning back their lost freedom... One day he delivered a lecture on the history of Italy under the chairmanship of Principal V.K. Rajwade who was thrilled with Savarkar's range of knowledge and oratorical skill.

From his very childhood, Vinayak was a poet, a philosopher and a patriot within. He would frequently steal away alone to the breezy banks of the Dama, the village river. There, in the long and sunny afternoons, with a book in his hand, he would repose in a recumbent posture for hours, gazing upon the colourful birds perching and chirping in gleeful mirth, the ceaseless struggle of the ripples and waves, the infinite ex-

panse of the sky and that blazing 'eye of the day'-- the sun, whom he called the 'eye of the universe'. The poet in him was charged by the sight; the philosopher in him marvelled at the magnanimity of the vision; but the patriot within was itched by the question..."why..When all other creations of god are free...how come that man 'the supreme creation of god' is enslaved and that too by another race of man". Freedom, he believed, as his Guru Tilak proclaimed later, was every body's birth-right; one had to strive to attain it at any cost.

He started writing poems which also got published when he was barely nine. He was 14, when the news of Chapekar brothers martyrdom stirred his muse and he composed a "powara" (ballad) called Hutatma Chapekar. While writing it, his face glowed and tears trickled down his red hot cheeks. Hearing the sobs, his father got up and found his son sitting beside the lamp and writing with his tears and blood, as it were. As he read the first few lines, his face darkened with apprehension. He tried to dissuade his son from such grave thoughts of martyrdom at so early an age, and advised him to write some lighter poems. The ballad still occupies a place of eminence in Marathi poetry. As he grew up, he solemnly dedicated himself to poetry which he felt Saraswati had specially bestowed on him. But he also realized that this gift had to be used for some great purpose; and there is no cause greater than the service of the motherland. He therefore consecrated his muse, his 'Vag-Vaibhav', at the sacred feet of his motherland; something, which perhaps no other poet in the world has done.

At every stage in his life Savarkar's paramount concern was his motherland: her abject slavery and her yearning for freedom. The epic oath he took at the age of fifteen has no parallel in world history. The oath to be taken by every member of Savarkar's 'Abhinav Bharat' in India and 'Free India Society' in England was in the name of the motherland.

On 7th October, 1905, Savarkar, then in Fergusson College, Pune, thought of celebrating Vijaya Dashami in a novel manner. With a troop of some firebrand Fergussonians, he collected a cartload of 'videshi' clothes and burnt them at "Lakdi Pul". This, he said was symbolic of 'Ravana Dahan'. Tilak who was also present there spoke high of Savarkar and went on to the extent of calling him 'Shivaji reincarnate'. For this Savarkar was fined Rupees Ten and expelled from his college

hostel. This caused a wave of indignation. Tilak wrote an angry editorial in his 'Kesari' and called the principal most unworthy of a teacher. That is way when Savarkar applied for a Shivaji Fellowship initiated by Pt. Shyamji Krishnavarma in England, Tilak chose to be his referee and recommended his case strongly. In his application to Pt. Shyamji, Savarkar wrote :

'Independence and Liberty I look upon as the very pulse and breath of the nation. From my boyhood, dear sir up to this moment of my youth, the loss of Independence of my country and the possibility of regaining it from the only theme of which I dreamt by night and on which I mused by day'.

On June 9, 1906, Savarkar sailed off for England. Approaching Aden, he found that a friend and fellow passenger Harnam Singh felt intensely home sick and wanted to go back. What happened later, is almost as exact as Harnam Singh narrated to him.

As their attachment grew, Harnam confidently consulted Mr. Savarkar whether he should return to India as soon as he reached Aden. "Why", asked Savarkar in astonishment, "Is it the sea sickness or the home sickness, or both? Look here friend, how unmanly our race is daily growing. Not a couple of centuries have yet passed when Maratha women not only sailed the waters of Bombay but even commanded flotillas. Then look at the English boys : When they came to India in Clive's time, it took six months to reach our land, so their relations in England had to wait for a year even to get news of their safe arrival in India. But that did not dismay them. They came to strange lands and amidst the hostile millions not only lived, but fought and won, and became masters of an Empire. While we young men tremble to sail even amidst these luxurious conveniences of a first class voyage and with rich arrangements made in advance by our parents to smoothen an easy course of life in the lands to which we are bound. No! No! You must not go back. You say your mother is rich and cares not a job for a Barrister's practice. But friend, the mother of our mothers-our motherland is not so rich. She wants her sons to go to foreign lands for a while, so that they may learn what the world is like, what the strength of their foes and what the weaknesses of themselves. She wants them to grow strong and manly and daring. We must go to England, France and Russia and learn how to organise a Revolution, win back our Freedom. If

not the petty personal financial necessity then, this Grand Ideal at least ought to deter thee from returning home. The memory of our dear ones? Friend, it grieves none more acutely than it does me. But then we must not only bear the anguish of our separation from them, but if need be even bear to witness them and ourselves rather crucified than betray the sacred mission of our life. Our mother is dear. But dearer by far is, and ought to be, our motherland, the mother of the mothers of our race."

In sharp contrast to the soft and serene song, is another poem which Savarkar wrote in England on 10 December 1909 on the Brighton sea beach. Here he passionately pines for his motherland and wants to return home at any cost. In fact, the poem begins with an appeal to the sea itself to take the poet to his native land :

(Take me...Oh ocean ! Take me to my native land...there is a sea like turbulence in my thought-waves).

Almost all top-ranking poets, critics and literateurs of Maharashtra have characterized it as "unparalleled in patriotism". To Acharya Kaka Kalelkar, "It is an inscription on the Marathi language". Acharya Atre, the renowned playwright and journalist, addressing a literary conference at Indore observed that "every idea in this pathetic song is lofty and magnanimous, and represents a specimen of great life and great poetry".

(Continued in the next issue)

Page 87 Contd....

care to Kasab. One can imagine the amount which the state is likely to spend by the time a clear picture emerges. About 29 mercy petitions are reported to be pending before the President of India, some of them since 1992. The undue long delay in deciding the mercy petitions weakens the deterrent effects of execution. Where as in December 2007, India voted against a United Nations General Assembly resolution calling for a moratorium on the death penalty the government is not serious in carrying out the death sentence with promptness. This is precisely the reason as to why death sentence is rarely executed. On April, 27, 1995 Auto Shankar was hanged in Salem. Since then only one execution, that of Dhananjay Chatterge in August 2004, has taken place. All this dilutes the concept of capital punishment.

इस अंक में.....

अपनी बात		1
Editor's Reflections		3
Holy Wisdom		6
पदाधिकारियों के प्रवास कार्यक्रम	सुरेन्द्र कुमार वधवा	7
कमजोर बनाने वाली शिक्षा नहीं	स्वामी विवेकानन्द	9
एक प्रखर योद्धा सन्यासी जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है।	श्री प्रकाश मिश्र	12
स्वामी विवेकानन्द के जीवन की अविस्मरणीय घटनाएं	विजय कुमार शर्मा	15
स्वामी विवेकानंद	महेशचन्द्र शर्मा	21
भारत का भविष्य	डॉ. श्रीमती अजित गुप्ता	24
Great Thinkers on Swami Vivekananda		28
मेरा धर्म : डॉ. अम्बेडकर		32
न्यूज चैनल देखें, पर जरा बचके		35
भारत में समग्र आध्यात्मिक केन्द्र की आवश्यकता	प्रदीप कुमार	37
प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृतियों का अंतर	डॉ. विनोद बब्बर	40
प्रभावी नेतृत्व हेतु सोलह गुण		44

धर्म: अर्थ: काम: मोक्ष	डॉ. सम्पूर्णानंद	47
नारी सशक्तिकरण		50
सावित्री और द्रौपदी के बहाने नारी के आदर्श की खोज	नारायण दत्त	53
शल्य चिकित्सा के जनक-सुश्रुत	डॉ. एम.पी. गुप्ता	59
खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) वरदान या अभिशाप	आर.के. श्रीवास्तव	61
भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य दुष्प्रभाव	रणवीर सिंह	66
ओजस्वी गीतों के रचयिता-कवि प्रदीप	कमल मालवीय	68
Ramakrishna Paramahansa: Crazy in Love of God	Atam Dev	72
A Republic of Contradictions	Jagmohan	75
What You Should Do To Attain Your Goals ?	Joginder Singh IPS Retd.	78
Your Signature Speaks		80
Capital Punishment	O. P. Saxena	84
Decoding Acidity	Dr. Neeraj Saraf	88
Patriotism in Savarkar's Life and Literature	Dr. Harindra Srivastava	90