



चेतना की शिखा  
निबन्ध



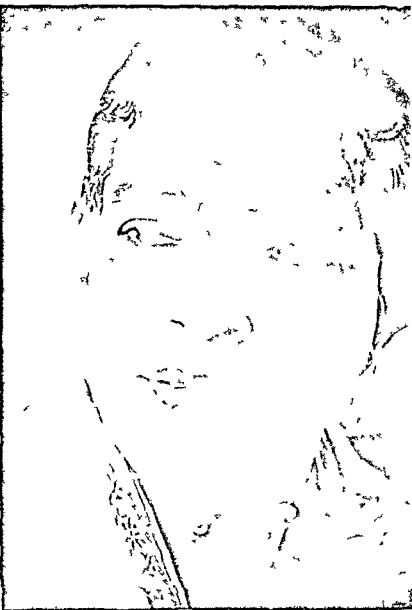
नेशनल  
बुक ट्रस्टिंग  
हाउस

८३ दंडवत नदी किनारे-११०००७

# चेतना की शिखा

रामधारी सिंह द्विवेदी





राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर'

(सन १९०८-१९७४ ई.)

# चेतना की शिखा

रामधारी सिंह दिनकर



नेशनल पब्लिशिंग हाउस  
२३, दरियागंज, नयी दिल्ली-११०००२

शुद्धाएं  
बौद्धा शास्त्रा, जयपुर  
३४, नेतात्री शुभाय मार्ग, हृत्ताहायाद-३

ISBN 81 214-0132 1

मूल्य ३० ००

नेशनल पब्लिशिंग हाउस २३ दरियागंज नयी दिल्ली-११०००२ द्वारा प्रकाशित/नेशनल  
प्रथम संस्करण १९८७/सर्वाधिकार श्री अर्जुनकुमार सिंह/सम्बन्धी प्रिंटिंग प्रेम  
०-९५ सेक्टर-५ नोएडा-२०१३०१ में मुद्रित। [२०११ ९९७/९]

CHETNA KI SHIKHA (Essays) by Ramdhari Singh Dinkar

Rs. 40.00

## विज्ञप्ति

यह यानी सन् १९७२-७३ श्री अरविंद की सौम्य जयंती का साल बीत रहा है। इस वर्ष मुझे श्री अरविंद पर कई भाषण भी दन पड़े और कई निबन्ध भी तैयार करन पड़े। श्री अरविंद के दर्शन पर हम पुस्तक में जो तीन निबन्ध हैं वे खास कर रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के रीडरशिप-भाषण के लिए लिखे गये थे।

श्री अरविंद की साधना अर्थाह थी उनका व्यक्तित्व गहन और विशाल था और उनका साहित्य दुर्गम समुद्र व समान है। मुझे अब तक ऐसा आदमी नहीं मिला जो यह दावा कर सके कि श्री अरविंद को उसने पूरी तरह समझ लिया है। मगर उन्हें समझने की कोशिश करने वाले लोग असंख्य हैं और वे सारे ससार में फैले हुए हैं।

यह पुस्तक मैं खास कर हिंदी के उन पाठकों के हृदय में दना चाहता हूँ जिन्हें श्री अरविंद के प्रति श्रद्धा तो है किन्तु श्री अरविंद के जीवन-दर्शन और कृतित्व के विषय में ततनी जानकारी नहीं है। यह पुस्तक श्री अरविंद से उन्हें परिचित करा दगी।

जब मैं श्री अरविंद के दर्शन पक्ष पर लिख चुका मुझे ऐसा लगा कि इस पुस्तक में श्री अरविंद की कुछ कविताओं का अनुवाद भी जाना चाहिए जिनसे श्री अरविंद के दर्शन की पूर्णता होती है। इसी दृष्टि से पुस्तक के अंत में श्री अरविंद की चौदह कविताओं के अनुवाद सम्मिलित कर दिये गये हैं। इन अनुवादों का लक्ष्य पाठकों को श्री अरविंद की कविताओं का आनंद चखाना नहीं है, गरचे सुधी पाठकों को कविता के गद्यानुवाद से भी आनंद मिल सकता है। मेरा असली उद्देश्य यह है कि पाठक श्री अरविंद के दर्शन की प्रतिध्वनि उनकी कविताओं में भी सुन सके। कविता का गद्यानुवाद बड़ा कठिन कार्य है। अनुवाद अगर सुंदर हुआ तो मूल से यह थोड़ा अलग ज्वहर हो जाता है। जिन कविताओं के ये अनुवाद हैं वे छन्दोबद्ध रचनाएं हैं। कई कविताओं के छन्दोबद्ध अनुवाद मैंने भी किये, लेकिन मुझे भासित हुआ कि इनमें श्री अरविंद अपने शुद्ध रूप में उपस्थित नहीं हो सके। सब रवीन्द्रनाथ की यह वसीयत याद आयी कि मरी कविताओं के गद्यानुवाद की अनुमति नहीं दना। इसीलिए मैंने गद्यानुवाद की शरण ली। इसमें आनंद में कमी भरी आयी है किन्तु श्री अरविंद की साधन की पदनि बहुत कुछ भरकार रह गयी है।



सन् १९३९ ई. क अक्टूबर महीना मे श्री अरविंद ने हिटलर पर एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि 'इस दैत्य को या तो इससे भी बड़ा कोई और दैत्य पछाड़ेगा या उस पर ईश्वर की गाज गिरेगी।' यह श्री अरविंद की अतर्दृष्टि थी। उनकी भविष्यवाणी पूरी हो गयी। जिन्हें इस कविता के प्रति जिज्ञासा हा वे श्री अरविंद की पुस्तक 'मोर पोयम्स' मे 'द इवार्फ नेपोलियन' कविता देख ल।

श्री अरविंद समझते थे कि आदमी का केवल विज्ञान स संतुष्ट नहीं रहना चाहिए उस उस शक्ति का भी सधान करना चाहिए जो विज्ञान से बड़ी है जिसकी एक चिनगारी स विज्ञान का विकास हुआ है। इस भाव से प्रेरित होकर श्री अरविंद ने जो दो स्पुट कविताएँ लिखी थीं उनके भी अनुवाद इस पुस्तक में दे दिये गये हैं। आत्मा की स्वीकृति के लिए मैटर का त्याग जरूरी नहीं है ' यह श्री अरविंद का निश्चित मत था। इलेक्ट्रोन के प्रज्वलित रथ पर शिव सवार है। यह भी श्री अरविंद के दर्शन का मूल सूत्र है।

## भूमिका

श्री अरविंद का शरीरपात सन १९५० ई के दिसंबर मास मे हुआ जब मैं लगभग बयानौस वर्ष का हो चुका था लेकिन मेरा भाग्य-दोष ऐसा रहा कि मैं श्री अरविंद क दर्शन नहीं कर सका। अब जब मैं आग्रम जाता हूँ श्री मां के दर्शन करता हूँ और श्री अरविंद की समाधि पर ध्यान। ध्यान चाह वैसा भी जमे मन के भीतर एक कचोट जहर सालती है कि हाय मैं आपको उस समय नहीं देख सका जब आप शरीर क साथ थे।

अब तो यही एकमात्र उपाय है कि मन से यानी अध्ययन और चिंतन स श्री अरविंद को समझने का प्रयास करूँ। और जिन्होंने श्री अरविंद का नहीं देखा उनक लिए भी बस यही एक उपाय है यद्यपि अध्ययन और चिंतन अर्थात् मन सत्य का समझन का सही मार्ग नहीं है। चिंतन में प्रामाणिकता श्रद्धा से आती है।

श्री अरविंद के ध्यक्तित्व के पहलू अनेक हैं और सभी पहलू एक स बढ़कर एक उजागर हैं। राजनीति में वे केवल पांच वर्ष तक रह थे। किंतु उतन ही दिना स उन्होंने सार देश को जगाकर उसे स्वतंत्रता सघर्ष के लिए तैयार कर दिया। अमहयाग की पद्दति उन्हीं की ईजाद थी। भारत का ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है यह उदघोष भी सत्रम पहन उन्हीं ने किया था।

दार्शनिक तो यूरोप में बहुत उच्च वाटि क हुए हैं किंतु उनक दर्शन मधा की उपज हैं तर्कशक्ति के परिणाम हैं। उन्होने जा कुछ लिखा साचकर लिखा। दार्शनिक क रूप में श्री अरविंद की विशेषता यह है कि य केवल प्रज्ञायान पंडित ही नहीं बहुत बड़ यागी भी थे। अतएव उन्होंने जो कुछ लिखा देखकर लिखा अनुभव करक लिखा। श्री अरविंद क दर्शन वा सार उनकी अनुभूति है। विचार उस अनुभूति को केवन परिधान प्रदान करता है। श्री अरविंद न भारत की इस धरपरा को फिर स प्रमाणित कर दिया कि सच्चा दर्शन थह ह जा सोचकर नहीं देखकर लिखा जाता है।

और श्री अरविंद की कविता के विषय स क्या कहा जाय? श्री अरविंद न कर्मी कविताएँ भी लिखी हैं, जिनके जाड़ की या जिनस अच्छी कविताएँ मसाम स मौजूद हैं। किंतु यही बात क्या सावित्री के प्रसंग में कही जा सकती है? सावित्री काव्य मधा का काव्य नहीं है

काई भी वितक्षण काव्य कबल मधा क बत स नहीं लिखा जाता है। जिस लाक की छाटी सी प्रकाश कणिका महाकविया क मन का उदभासित करक उनस अतीतिक काव्य का निर्माण करवाती है सावित्री की रचना उस लाक क सूर्य क साथ बैठकर की गयी है या क्या पता श्री अरविद उस सूर्य क साथ एकाकार हा गय हा। श्री नीरदवरण न मुझ बत गाया है कि सावित्री का श्री अरविद न बारह बार लिखा था और यह इसलिए नहीं कि कवि का पहल क प्रयुक्त शब्द बिब या मुहावर पसन्द नहीं थ बल्कि इसलिए कि याग क बत स श्री अरविद चतना क आकाश म ज्या ज्या ऊपर उठत गय सावित्री का सशोधन अनिवाय्य हाता गया। सत्य नर्क जान का सही मार्ग दर्शन नहीं काव्य का मार्ग है। विशयत योगिक अनुभूतिया का वर्णन नर्क नहीं कर सकता कविता कर सकता है। जा बुद्धि का दश नहीं है जहाँ तर्क क साधान नहीं ह थन छाग कबना कविता क सकता है। इमीलिए मरी मान्यता है कि श्री अरविद की अनुभूतिया और आध्यात्मिक उपनब्धिया का सपूर्ण प्रतिनिधित्व सावित्री करती है ताइफ डिवाइड नहीं। यदि मसार का अध्यात्मकरण हाना है (और मरी आशा है कि वह हाकर रहगा) तो मानवता क इतिहास म सावित्री का वही स्थान हागा जा म्यान आज गीता का ह थन और उपनिषत् का ह। अत्र सावित्री का नहीं पढना इसका कारण यह है कि याग की कविता उसकी समझ म नहीं आती ह। किन्तु जैसा श्री अरविद कह गय है याग मनुष्य मात्र का प्राप्त हागा। अब मनुष्य जानि याग का पा गी सावित्री काव्य मानव मात्र क लिए अत्यंत मूयवान हा उठगा।

यागी कवि और वैचारिक एक ही व्यक्ति म इन तीना का समन्वय इतिहास म और कभी हुआ था या नहीं यह प्रश्न त्रिचरणीय ह। अगर एसा काई व्यक्ति पहल कभी हुआ था ता यह भाग म ही हुआ हागा। किन्तु श्री अरविद क व्यक्तित्व मे यागी कवि और दार्शनिक तीना का समन्वय था और व सब-क सब एक ही रूप की आर गतिशील थ। इसीलिए श्री अरविद का ध्यान करने समय एसा भासित हाता है माने हम मानवता क महासूर्य का दृष्ट रह हा। वैम ना मात्र कवि और दार्शनिक के रूप म भी श्री अरविद अत्यंत धरण्य है किन्तु उनकी सबसे बड़ी महिमा यह थी कि वे यागी थे। उनके दर्शन और काव्य की जा धार्मिक शक्ति ह उनक भीतर जा प्रामाणिकता है यह श्री अरविद की यागसाधना म गयी ह। याग क बत स ही उन्ताने सत्य को दखा और योग के बल स ही उन्ह यह शक्ति मिला कि उम सत्य का व भाषा म अभिव्यक्त कर सकें। सावित्री की अर्सख्य पक्तिता म जा न्य तथा वर्तदशिगामिनी अभिव्यजना और शक्ति है उसका कोई और समाधान नहीं दिया जा सकता।

काई आश्चर्य नहीं कि पंडित सुमित्रानंदन पंत न माक्स को ऊट और श्री अरविद को पढाड माना ह। प्रिलान क उत्थान न मनुष्य को जो भौतिक सिद्धि प्रदान की उसके सबसे बड़े त्यागना मात्रम ह। किन्तु व उतने ही एकागी है जितना एकागी विज्ञान है। माक्स ने जामा क ग्राम्पत्य का स्वीकार नहीं किया क्योंकि आत्मा विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं की जा सकती। वे केवा मीटर को लेकर बैठ गये। यही उनकी एकागता थी

श्री अरविंद ने आत्मा के साथ मैटर को भी स्वीकार किया और मनुष्य का यह बताया कि तुम यद्यपि प्रकृति के अब तक के निर्माण में सबसे श्रेष्ठ हो किन्तु विकास के क्रम में तुमने अभी आधी दूरी भी तय नहीं की है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा यंत्र है किन्तु इससे भी सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर यंत्र की सम्भावनाएँ तुम्हारे भीतर छिपी हुई हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम मन के घरातल में ऊपर उठने का प्रयास करो और उन शक्तियों का प्राप्ति करो जो मन की सीमा के परे तुम्हारा इतजार कर रही हैं।

इरविंद ने मनुष्य में उसका दबत्व छीन लिया था। फ्रायड ने बताया कि आदमी करता तो वही काम है जिसमें वह करना चाहता है किन्तु करना क्या चाहेगा इस पर उसका अधिकार नहीं है। इस प्रकार मनुष्य अपने दबत्व और स्वाधीनता दोनों के विषय में संतुष्ट हो गया था। श्री अरविंद मनुष्य को यह आशा दिला गया है कि मनुष्य दबता भी बन सकता है और स्वाधीन भी हो सकता है।

यद्यपि विज्ञानमय काश के नाम से उपनिषदों के श्रेष्ठ चेतना की उस स्थिति का भी ज्ञान था जो मन से आगे पड़ती है किन्तु मन और विज्ञान के बीच कौन-कौन से पड़ाव हैं इसका आख्यान श्री अरविंद से पूर्व किसी ने नहीं किया था।

श्री अरविंद का दूसरा बड़ा अवदान यह है कि उन्होंने वैयक्तिक मांस का परम ध्येय नहीं माना। उनके परम ध्येय अतिमानसी चेतना का उतारकर संपूर्ण मानव जाति का अध्यात्मीकरण है मनुष्य को उठाकर अतिमानसी चेतना के घरातल पर ले जाना है।

और चेतना के आकाश में मनुष्य को ऊपर कैसे उठे कैसे उसे अतिमानसी अवस्था की प्राप्ति हो इसके लिए श्री अरविंद ने पूर्ण याग का मार्ग निर्धारित किया।

मरी वर्तमान पुस्तक की सत्रस बड़ी गूँटी यह है कि इसमें श्री अरविंद के पूर्ण याग पर कोई निबन्ध नहीं है। लाभ तो हुआ था कि औरों की दरखादों में भी एक निबन्ध लिख डालूँ और उस इस पुस्तक में बाँट दूँ किन्तु आत्मा ने ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी। मैंने दखा कि क्यों की साधना के बाद भी मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है कि श्री अरविंद के पूर्ण याग का आख्यान में प्रामाणिकता और सफाई के साथ कर सकूँ। यिद्वा के विषय में दूसरों के उद्धरण से प्रामाणिकता आ जाती है किन्तु साधना के पक्ष में यह प्रामाणिकता अपनी आत्मा के भीतर से आनी चाहिए।

साधना की सभी पद्धतियाँ एक ही दिशा में संकेत करती हैं अर्थात् यह मार्ग एकड़ा जिसमें मन निर्विचार हो जाय। महर्षि रामण का तो कहना था कि मन की निर्विचार स्थिति यही चरम ध्येय है। साधका में यह कहते थे कि पुस्तक में जैसे हर दो अक्षरों के बीच कागज का एक मोटा अक्षर रहता है उसी प्रकार मन में उठने या न उठने के बिचारे के बीच एक अवकाश है जहाँ विचार नहीं है। इसी अवकाश या अन्तर्गत का घटाने-बढ़ाने आदमी संपूर्ण निर्विचार की स्थिति में पहुँच जाता है। व यह भी कहते थे कि सभी विचार मन के बाहर से आते हैं इसलिए जब भी कोई विचार उठे अपने-आपसे प्रेरण करो कि यह विचार कहा से आया है किसे पाम आया है। धम इतने से ही वह विचार गौट जायगा जैसे जगत् जगत्

ही चोर लौट जाता है।

महर्षि कहते थे कि चाहे जिस मार्ग से भी चला एक स्थान पर पहुंचकर तुम्हें इस प्रश्न का सामना करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ? इसलिए सुगम यह है कि तुम इसी प्रश्न से अपनी साधना आरंभ करो। मैं कौन हूँ इस प्रश्न पर सोचते-सोचते तुम्हारा मन शांत हो जायेगा और तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जायेगा।

काई कोई साधक महर्षि से शिकायत करता कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ यह पूछते-पूछते बीस वर्ष बीत गये लेकिन मन ता शांत होने का नाम ही नहीं लेता है।

तब महर्षि कहत कि मन का समटकर यदि तुम शांति में नहीं ले जा सकते तो उसे तुम सर्वताभावन मुझ समर्पित कर दो। मैं मन को मार गिराऊंगा उसे शांत कर दूंगा।

लेकिन प्रत्येक साधक जानता है कि मन को समटकर उसे शांत कर देना जितना कठिन है मन का सर्वताभावन गुरु या भगवान के चरणों में डाल देना भी उतना ही मुश्किल काम है। इन दोनों में स काई भी काम आसान नहीं है। होय घुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनक।

श्री अरविंद का पूर्ण योग भी इन्हा का उपदेश से आरंभ होता है। मन को शांत करो और सर्वताभावन भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। मन के शांत होने पर ही तुममें यह योग्यता आयगी कि तुम भगवान के प्रति समर्पित हो सको और जब तुम्हारा कमल भगवान की आर अपना हृदय खोलेगा तभी उसमें भागवत करुणा का स्रवण होगा।

वह साधको का यह भाव है कि अपनी ओर से हमें कुछ भी करना नहीं है। समग्र मानवता की आर स योग स्वयं श्री अरविंद कर गये हैं या उसकी साधना श्री मां कर रही हैं। हमारा काम यह है कि हम भगवान को समर्पित हो जायं और अपने कमल को उनकी ओर खोल दें। धार्मी काम भागवत करुणा करेगी।

क्या इसी को कुछ नहीं करना कहते हैं? भगवान की ओर अपने कमल को उन्मुक्त किय रहना यह क्या मामूली बात है यह क्या योग का सार नहीं है?

साध्य वार्ता में कहीं पढ़ा था कि हठयोगियों को श्री अरविंद अपना शिष्य नहीं बनाते थे। इसलिए नहीं कि हठयोग काई हीन मार्ग है बल्कि इसलिए कि वह मार्ग श्री अरविंद का मार्ग नहीं था।

जब मैं श्री अरविंद आश्रम जाने लगा था श्री अरूपमचरण जैन जीवित थे। एक दिन मैं उनसे पूछा श्री अरविंद योग कैसे करते थे? श्री अरूपमचरण जी ने कहा मैं कुछ नहीं बना सकता। श्री अरविंद मकान की जिस ऊपर वाली कोठरी में रहत थे मैं ठीक उसी कोठरी के नीचे वाल कमर में था। ऊपर से निरंतर धूप धूप की आवाज आती रहती थी जिससे मैं समझता था कि श्री अरविंद टहल रहे हैं। यही श्री अरविंद का याग था।

श्री मन्मथ न भी निश्चि ह कि वर्षों तक श्री अरविंद छ बज शाम में लकर छ बज भार तक निश्चिन रहत थे आर तब आठ घट याग क लिए टहलत थे।

श्री अरविंद का जीवन सतह पर रहा ही नहीं अतएव उनका आंतरिक जीवन और साधना क विषय में कोई भी बात अधिकारपूर्वक नहीं कही जा सकती। उनके कमरे के साथ लगा हुआ एक बरामदा था। सन् १९०६ से लेकर सन् १९३८ ई तक व काठरी और बरामदा दाना में आते जाते रहते थे। किन्तु सन् १९३८ से लेकर सन् १९५० ई तक व बरामदा में आये ही नहीं काठरी में ही रह गये। यह रहस्य मुझे श्री चपकलाल जी से ज्ञात हुआ जो श्री अरविंद के द्वारपाल थे। श्री चपकलाल जी ने मुझे बताया मैं रात में इस जगह सोता था जिससे गुरु को दूसरी बार आवाज देने का कष्ट न करना पड़े।

अर्थात् श्री अरविंद टहलते हुए भी चेतना के आकाश में होते थे मजिल-पर-मजिल पार करते हाते थे जो अभय है उस भदने हात में जो अचित्य है उस दखत हात में। श्री अरविंद का योग चतनापूर्वक आत्मानुसंधान का योग था। उनका योग खूटी का बसकर चतना के मार्ग का ऊपर ल जाने का योग था।

यह वह योग है जो नाक बंद करने से पूरा नहीं होता कान और आँख बंद कर लीने से नहीं बंदना न आसन और धाती नती से पूर्ण होता है। यह संपूर्ण चतना का योग है। साधक का इस योग में संपूर्ण अस्तित्व का लगाना पड़ता है।

मन का यहाँ शान्त करा जहाँ उसका शांत हाना बहुत कठिन है यानी दफ्तर में कारखाने में मूल और बाजार में तथा भबस बढ़कर परिवार में।

हठयोग राजयोग और प्राणायाम से भिन्न श्री अरविंद का योग शांतियोग है।

पात्र का स्वच्छ करके उस रिक्त छोड़ दो। तभी उसमें भागवत करुणा का मधु स्रवित होगा।

योग क्रिया नहीं अस्तित्व बाध है।

चतना के बिखर सूत्रों को एकत्र करके योग किया जाना है। अगर व फिर बिखर गया तो दिक्कत पेश आती है।

जैसे सारस पक्षी गरदन तानता है वैसे ही गरदन तानकर चतना मन की सीमा का अतिक्रमण करती है।

आराम से ही चतना बराबर ऊपर उठना चाह रही थी। उसके इसी ऊर्ध्वगामी प्रयास से एक बिंदु पर निरंतर पड़ने वाला दबाव से मस्तिष्क की उत्पत्ति हुई। जो जानना चाहता है वह मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क के पीछे छिपी कोई और शक्ति है जो मस्तिष्क का उपयोग करती है। इसलिए मन के निचले स्तर का संकलित करने के लिए श्री अरविंद ने ब्रन-माइंड नामक एक नया शब्द निकाला था।

चेतना ही पंथ है चतना ही कुर्जी है चतना ही गंतव्य है।

चेतना को केवल पाव ही नहीं है आँख भी है बाह भी है और पंख भी है।

जब तक सब कुछ समझ में नहीं आता तब तक कुछ भी समझना मुश्किल है।

साधन की शक्ति बड़ी है लेकिन न साधन की शक्ति उससे भी बड़ी है।

एसा कोई काम नहीं जिस मन ता करता है लेकिन विचार-मुक्त मन नहीं कर सकता।

मन ज्ञान का साधन है वह ज्ञान का संगठन करता है।

ज्ञान ही वह कुञ्जी है जिसस अपन ऊपर स्वामित्व प्राप्त होना है।

प्राणिक (थाइटल) का बार-बार साफ करा मगर वह बार-बार गदा होगा।

मन क शात होन पर प्राणिक उथल पुथल स्थय शात हो जाना है।

जीवन निद्रा और मृत्यु—य चतना क मार्ग पर स्थान-मात्र है। मारी मृष्टि चित्त का विलास है।

मृत्यु जीवन की अस्वीकृति नहीं उसकी प्रक्रिया है।

विकास का क्रम अवरुद्ध नहीं हुआ है। वह अभी भी चल रहा है। याग वह प्रक्रिया है जो विकास की प्रक्रिया का तज करती है। इमीलिए याग मनुष्य मात्र का प्राप्त होगा।

और अत म नये मनुष्य की पहचान यह है कि यह एक दिन अचानक जग पड़ता है और साचन लगता है कि उसे कोई एसी वस्तु चाहिए जो न विज्ञान क पास है न धर्म क पास है न बचन कामिनी और कीर्ति म है।

## प्राक्कथन

राष्ट्रकाव्य स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकें एक बार पुनः सुसज्जित रूप में आपके हाथों में हैं। उनके देहावसान के बाद से यः पुस्तकें अनियमित रूप से प्रकाशित हो रही थीं त्रिमसः दिनकर-साहित्य के पाठका उनके साहित्य पर शाप करनेवाले शोधार्थियों समालोचकां और अध्येयताओं को यः पुस्तकें सरलता से उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं। इन असुविधाओं के लिए मैं उन सभी सहृदय विद्वान् पाठकां से व्यक्तिगत तौर पर क्षमा चाहता हूँ। हल्नाकि इसकें पीछे कुछ ऐसे अपरिहार्य कारण थे त्रिनपर मरा बस नहीं था।

पूज्य बाबा (दिनकर जी) ने अपनी तैत्तिसः पुस्तकों का प्रकाशनाधिकार मुझे दिया है। इनमें से अधिकांशः पुस्तकें नेशनल पब्लिशिंग हाउस में प्रकाशित हो रही हैं।

इन पुस्तकों का पुनः प्रकाशन अरुण गंगा श्रावू प्रो. गोवर्द्धन राय शर्मा और डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिधवी के सहयोग के बिना असंभव था। इनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूँ एसी घृष्टता मैं नहीं कर सकता। तीना ही बाबा के घनिष्ठतम मित्र हैं और मरः लिए उसी रूप में आदरणीय भी। इन लागों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझ मिलता रहे यही कामना है। प्रकाशक श्री सुरन्द्र मलिक ने इन पुस्तकां का प्रकाशित करन में जा तत्परता और निष्ठा दिखायी है इसकें लिए मैं उनका आभारी हूँ।

दिनकर भवन  
आर्य कुमार रोड  
पन्ना / ००००४

—अरविन्द कुमार सिंह





## क्रम

विज्ञप्ति	v
भूमिका	vii
प्राक्कथन	xiii
श्री अरविंद मेरी दृष्टि में	१
श्री अरविंद राष्ट्रीयता के अप्रद्रुत	७
खोयी हुई कड़ी का सघान	२७
श्री अरविंद का विकासवाद	३५
क्या श्री अरविंद अकेले हैं?	४५
श्री अरविंद की साहित्यिक भान्यताएँ	५३
अतिमानव का मानवीय रूप	६२

## कविताएँ

स्वर्णिम प्रकाश	८३
विकास	८४
आत्मसमर्पण	८६
रूपान्तरण	८८
शरीर	९०
जन्म का चमत्कार	९२
निर्वाण	९४
सुरारिपल विज्ञान का स्वप्न	९६
विज्ञान क अनुसन्धान	९८
अमरता	१०२
इलाक़द्वान	१०४
आज्ञा	१०६
आमंत्रण	१०८
दयता का श्रम	११०



## श्री अरविंद: मेरी दृष्टि में

अभी ससार में चित्तको का एक खासा दल है जो श्री अरविंद को केवल मनीषी दार्शनिक और कवि समझकर सतोष कर लेता है। मेरा विश्वास है कि श्री अरविंद केवल दार्शनिक कवि और मनीषी ही नहीं थे व मनुष्य के आसन्न आध्यात्मिक विकास के नेता योगी और युगायतार थे। श्री अरविंद ने योग और दर्शन पर जो अनेक ग्रंथ लिखे हैं वे मनुष्य की ऊँची-से ऊँची मर्मा के श्रेष्ठ प्रमाण हैं। किंतु क्या केवल मेधा के बल पर सावित्री काव्य की रचना की जा सकती थी? सावित्री के रचयिता की दृष्टि के सामने गोचर और अगोचर दोनों ही निरावरण हो गये थे। बुद्धि गोचर तक ही विहार करती है। बुद्धि के परे भी कोई शक्ति है जो अगोचर को देख लेती है। श्री अरविंद में बुद्धि का बड़ा ही प्राबल्य है किंतु सावित्री काव्य बुद्धि की रचना नहीं है। वह उस शक्ति का चमत्कार है जो बुद्धि की सीमा के परे विहार करती है जिसमें अदृश्य देखा जाता है और अकथनीय का कथन किया जाता है। सावित्री अकथनीय के ही कथन का प्रयास है।

एक समय एशिया विशेषतः भारतवर्ष अपने आध्यात्मिक तेज के कारण ससार का अग्रणी महादेश समझा जाता था। आधुनिक युग में आकर संसार का अग्रणी महादेश यूरोप हो गया क्योंकि विज्ञान और टेक्नालाजी को सिद्ध करके उसने अतुलित शक्ति और समृद्धि प्राप्त कर ली। एशिया ने आत्मा के क्षेत्र में विशेषता अर्जित की थी। यूरोप ने शरीर की भूमि पर चमत्कार उत्पन्न कर दिया। लगता है भगवान की अगली इच्छा यह है कि यूरोप और एशिया की विशेषताओं के बीच समन्वय उत्पन्न किया जाय जिससे अगला मनुष्य तन से सबल और समृद्ध तथा मन से योगी और निरासक्त हो।

श्री अरविंद के विचारों के संपर्क में आने से बहुत पूर्व मैंने अपनी एक कविता में कहा था

जागो रसिक विराग लोक के मधुवन के सन्यासी।

अब मुझ लगता है कि इस पक्ति में उसी मनुष्य की क्षीण झांकी है जिसकी संपूर्ण कल्पना श्री अरविंद ने की है।

इस दृष्टि से पांडिचेरी का आश्रम भगवान की ही ओर से किया जाने वाला एक नूतन

प्रयाग है। श्री मां की नियति यह थी कि य श्री अरविंद की साधना में महयागिनी बन। किंतु उनका जन्म यूरोप में हुआ। श्री अरविंद की साधना में यूरोप का जा योगदान देना था उसका बहुत बड़ा अंश आश्रम में श्री मां के साथ पहुंचा। यह भी ध्यान देने की बात है कि जिस व्यक्ति को भगवान मनुष्यता के आध्यात्मिक उद्धार का माध्यम बनाना चाहते थे उस व्यक्ति का उन्होंने जीवन के पहले बीस वर्षों तक भारत के संस्कार से अछूता और बहुत दूर रखा था। श्री मां यूरोप के संस्कार में पानर भारत आयीं और श्री अरविंद भी पहले भारत में और फिर इंग्लैंड में यूरोपीय संस्कार में ही पैदा हुए। यह सब कुछ भाग्यवत् याचना के अनुसार था।

जब श्री अरविंद का जन्म हुआ यूरोप अपनी सम्यता के सिद्ध पर पहुंचा हुआ था और श्री अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष इस सम्यता के अनन्य पुजारी थे। यूरोपीय सम्यता के सामने वे भारतीय सम्यता का बहुत ही दुर्बल अंधविश्वासी और निम्सार समझने वाले थे। उन्होंने पूरी काशिश की थी कि श्री अरविंद का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा यूरोपीय विधि से हो और उन पर भारतीय संस्कार की छाया भी न पड़े। और हुआ भी यही। बीस वर्ष की उम्र तक श्री अरविंद भारत की कोई भाषा नहीं जानते थे। किंतु जिस व्यक्ति का भारतीय संस्कार से इतना अछूता रहने की काशिश की गयी थी भगवान न उसी व्यक्ति को अध्यात्म के उद्धारक और भारतीय संस्कार के तपोधन मर्ण्य बना दिया।

श्री अरविंद के छात्र जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें यह अनुमान तो लगाया जा सकता है कि यह युवक बड़े चिंतक, दशभक्त और पत्रकार हो सकता है किंतु इसके कारण विश्वास नहीं है कि यह मांग-साधना की ओर जायगा। श्री अरविंद ने निश्चय ही सोचा है कि अपनी शिक्षाप्रप्त्य में वे केवल संदेहवादी ही नहीं करीब-करीब नास्तिक भी थे। श्री अरविंद का मांग की पहली दीक्षा उनके बड़ोदा जीवन-काल में मिली और यह दीक्षा उन्हें एक महाराष्ट्रीय यात्री न दी थी। जिनका नाम श्री भास्कर लाल था। किंतु मसूर से आया लाल जान के पहला भगवान श्री अरविंद को संसार के तुफानों का भी स्वाद चखा देना चाहते थे। इसीलिए भगवान के समय श्री अरविंद बड़ोदा से काकता चल आये और राष्ट्रीय आंदोलन की अत्यंत प्रखर धारा में उन्होंने अपने-आपका पक दिया। उन दिनों बंद मातर्म में श्री अरविंद के जो लेख निकले भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में उनसे प्रखर और निर्भीक लेख और कभी नहीं निकले थे। राजनीति के क्षेत्र में श्री अरविंद ने केवल पांच वर्ष काम किया था यह भी कह सकते हैं कि केवल छह वर्ष काम किया किंतु उतने ही समय में सारा देश उनकी पूजा करने लगा और उनके लेखों के प्रभाव से दशमक के मतवाली तजस्वी युवकों की एक नयी पीढ़ी तैयार हो गयी। केवल छह वर्षों के अंदर श्री अरविंद ने देश के हृदय और मस्तिष्क को उस तरह से मच डाला जिस प्रकार वह पहले कभी मचा नहीं गया था। वीरता और निर्भीकता की ऐसी-ऐसी बातें कहीं जो पहले कभी नहीं कही गयी थीं। तत्कालीन कांग्रेस को उन्होंने छह वर्ष में ही पीटकर ठंडा कर दिया और जनता के हृदय पर इस बात को पक्की तरह से बिठा दिया कि तम्रम दलीय कांग्रेस राष्ट्रीय नहीं है और भारत का ध्येय पूर्ण स्वाधीनता होना चाहिए।

तब श्री अरविंद मानिकतला बम-केस म गिरफ्तार हुए और लोगों का यह अंशका होने लगी कि उन्हें फासी या कालेपानी की सजा अवश्य हो जायेगी। इस मुकदमे म श्री अरविंद के वकील श्री भी आर दाम थ। उन्हाने जज का संबोधित करते हुए कहा था कि जो युवक आपके सामने मुजरिम के रूप में खड़ा है वह मानवता क इतिहास म अमर रहेगा जबकि आप और हम विस्मृति के गर्भ म विलीन हो जायेगे। अतएव आपको यह मानकर चलना चाहिए कि श्री अरविंद इस अदालत के मामले नही इतिहास के हाइकोर्ट क सामने खड़े हैं। श्री भी आर दाम की यह भविष्यवाणी सत्य निकली। श्री अरविंद रिहा कर दिये गये और मानवता क इतिहास न सचमुच ही उन्हें अपने शिखर पर बिठा लिया।

मन् १९१० ई मे श्री अरविंद अचानक राजनीति स मुछ भोड़कर पांडिचेरी चले गये और वहाँ निखने पढ़ने और अध्यात्म की साधना म लान हो गये। अनुमान है कि जब वे जर्सीपुर जल मे बंद थे तभी उन्हें कोई ईश्वरीय संकेत मिला था कि अब तुम्हें किसी और भी महत्तर साधना म लगना है अतएव उसके लिए कोणहल से अलग एकांत में चल जाओ।

श्री अर्बागाल पुराणी श्री अरविंद के अन्यतम भक्तो म से थे और जवानी क दिना में वे क्रांतिकारी भी रहे थ। मन् १९१८ में वे जब श्री अरविंद से मिलने का पांडिचेरी गये उन्हान निवेदन किया कि हमारी क्रांति की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हमारा पथ-प्रदर्शन करने का चाहिए। उस समय श्री अरविंद ने पुराणी जी से कहा था कि रक्तपात की आवश्यकता नहीं है। भारत रक्तपात क विना ही स्वाधीन हो जायगा। तुम यांग की ओर उन्मुख हो। अतएव तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि आश्रम में रहकर योग करो।

भारतीय स्वार्धानता संग्राम का तीव्र बनाने के लिए श्री अरविंद राजनीति म पड़े थे किंतु विश्व-मानवता क उद्धार के लिए वे योग-साधना मे लग गये। परंतु निमृत् एकांत में रहते हुए भी अपनी ओर से वे सारे संसार के सपर्क म थ। जब हिटलर ने सम्यता को रौदने के लिए युद्ध आरंभ किया श्री अरविंद ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में वक्तव्य दिया था। जब श्री स्टैपेर्ड क्रिप्स समझौते की योजना लेकर भारत अये थे श्री अरविंद ने भारतीय नेताओं को सलाह भेजी थी कि वे क्रिप्स की योजना को स्वीकार कर ले। उस समय देश के नेताओं ने क्रिप्स की योजना को ठुकरा दिया किंतु अब कहीं कहीं यह एहसास जगन लगा है कि अगर क्रिप्स योजना मान ली गयी होती तो वह देश के विभाजन से श्रेष्ठ समाधान हुआ होता।

किंतु यह महत्तर आदेश क्या था जिस प्राप्त करने के लिए श्री अरविंद ने राजनीति से अपना हाथ खींच लिया? श्री अरविंद ने जो कुछ लिखा है उसके सहारे ही हमें उत्तर की पहचान करनी होगी। संसार में दुःख असंख्य हैं और उन्हीं दुःखों को दूर करने के लिए सरकारें बनती हैं मुद्धार के आंदोलन चलाये जाते हैं योजनाएँ बनती हैं और लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं। किंतु इन समस्त चेष्टाओं के बावजूद दुःख अपनी जगह पर कायम है।

योजनाएँ जहाँ सफ़्त होती हैं वहाँ भी सुखा के साथ असंतोष और अशांति में वृद्धि होती है। सभी युद्ध शांति के लिए ही टाड़े जाते हैं ताकि शांति आती नहीं और जा भी गयी तो वह टिकती नहीं है। श्री अरविंद का कहना है कि ये सारे आंदोलन ये सारी प्रार्थियां ये सारी लड़ाइयाँ केवल पैवाद हैं। असली काम यह है कि मानवता का कोई नया षट्र दिया जाय। मानवता का नया षट्र यानी मनुष्य का संपूर्ण रूपांतरण। मूर्ष्टि में पहले मय कुछ जड़ था। जड़ में से जीवन निरगा और जीवन के भीतर से मन अथवा मानस उत्पन्न हुआ। शंकर व मायावाद का श्री अरविंद नहीं मानते न वे वैज्ञानिकों व भौतिकतावादी विकासवाद को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति द्रव्य या मैटर जड़ नहीं है। ब्रह्ममय हान के कारण उसके भीतर भी चेतना काम कर रही है। पुद्गल अगर जड़ होता तो उसके भीतर स चेतन कैसे प्रकट हो सकता था? मनुष्य लाखों वर्षों से मन के घरातल पर खड़ा है मन की समस्याओं का समाधान वह मन के ही साधनों से आज्ञा में लीन है किंतु समाधान उसे मिला नहीं रहा है। न यह समाधान उस मन के जरिये कभी प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य एक छाया लगाय और मन की सीमा व बाहर पहुँच जाय। मन की सीमा के परे वहाँ भूमि को श्री अरविंद अतिमानस कहते हैं। जब तक मनुष्य की अतिमानसी जाति उत्पन्न नहीं होती उसकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा।

अतिमानस की भूमि का निर्देश श्री अरविंद से पूर्व किसी भी त्रूपि या दार्शनिक ने नहीं किया था। चेतना के आकाश का अनुसंधान करते-करते श्री अरविंद एक एस दश में जा पहुँचे जो नका पर था ही नहीं। वहीं दश अतिमानस का दश है। अतएव यह कल्पना सही या गलत है यह शास्त्रों के उद्धरण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। सत्य उस हम इसलिए मानते हैं कि श्री अरविंद ने जीवन भर अनेक रूपां में उसकी ध्याना की है और हमसे कहा है कि हम उस पर विश्वास करें और उसे प्राप्त करने के लिए साधना और प्रयास भी। जब जीवन में स मन प्रकट हुआ जीव-सृष्टि में बड़ी भारी प्रगति मच गयी। जिस दिन मानस के भीतर से अतिमन प्रकट होगा उस दिन मानव समाज में उससे भी बड़ी प्रगति घटित हो जायगी। अतिमानस के अवतीर्ण हान पर यह भौतिक जगत रूपांतरित हो जायगा और मनुष्य की एक एसी योनि प्रकट होगी जो वर्तमान यानि से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ होगी और जो समस्याएँ मनुष्यों को आज घेरे हुए हैं उनका वहाँ नामानिज्ञान भी नहीं रहेगा।

श्री अरविंद ने यह भी कहा है कि विकास का क्रम अवगद नहीं हुआ है किंतु बंदर अब आदमी नहीं बनग। विकास के क्रम ने मनुष्य को खींचकर मन के घरातल पर पहुँचा दिया है अब जा भी विकास होगा वह मनुष्य के शरीर का नहीं उसकी चेतना का होगा। विकास का अगला सोपान अति-मन है मनुष्य की अगली यात्रा मानस से चलकर अति-मानस पर पहुँचने की यात्रा है। मनुष्य अपने को रूपांतरित करे इसके सिवा उसके सामने कोई और विकल्प नहीं है।

श्री अरविंद माया में विश्वास नहीं करते। वे ब्रह्ममय हाने के कारण सारे जगत् को सत्य मानते हैं। वे वैयक्तिक मुक्ति भी नहीं चाहते न संसार को भूँकर ब्रह्म सुख के समुद्र में भग्न रहना चाहते हैं। उनका ध्येय इसी जगत् में भागवत जीवन की स्थापना है।

उनका ध्येय मनुष्य की चेतना को एक नये धरातल तक पहुँचाना है जो अतिमानस का धरातल है।

भोग और वैराग्य ये जीवन के दो अति विदु हैं। वाचरम छार हैं। भोगी केवल शरीर के सुख के लिए जीता है और वैरागी शरीर को सुखा कर उसका तिरस्कार करके आत्मा को पाना चाहता है। श्री अरविद समझते हैं कि ये दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। शरीर आत्मा का मंदिर है अतएव शरीर की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और आत्मा की भी उपेक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि शरीर के भीतर से आत्मा ही अभिव्यक्त होती है। आत्मा के अस्तित्व का यह भी एक प्रमाण है कि समस्त शारीरिक सुखों के बीच भी हम अतृप्ति का अनुभव करते हैं किसी ऐसे लोक में पहुँचना चाहते हैं जो शरीर की सीमा से परे है जा आत्मा अथवा अध्यात्म का लोक है।

सतरोम ने लिखा है कि पिछले पचास वर्षों से मनोविज्ञान इस कोशिश में रहा है कि मनुष्य के भीतर जो दानव है उसके पाव और भी दृढ़ता से जमा दिये जाये। मनुष्य उस उतना बुरा न समझे जितना आज तक वह समझता आया है। आद्रे मालारो की कल्पना यह है कि अगले पचास वर्षों तक हमें यह कोशिश करनी होगी कि मनुष्य के भीतर जो देवता उपेक्षित पड़े हैं उनका तालमेल इस दानव के साथ कैसे बिठाया जाय। अर्थात् पुद्गल और आत्मा जा परस्पर छिन्न हो गये हैं उन्हें समन्वित कैसे किया जाय यानी पृथ्वी पर भागवत जीवन की स्थापना कैसे हो।

श्री अरविद कर्म और ध्यान गार्हस्थ्य और संन्यास का भेद नहीं मानते। उनके योग की पद्धति यह है जिससे गृहस्थ और संन्यासी दोनों का कल्याण समान रूप में हो सकता है। आरोह और अवरोह—ये दोनों क्रियाएँ गृहस्थ और संन्यासी दोनों के लिए उपयुक्त हैं। हम परमात्मा की ओर उन्मुख होते हैं यह आरोह यानी हमारा ऊपर उठने का प्रयास है। और हम जब ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं उनकी कृपा अवरोह करती है यानी नीचे उतरती है और हमारा रूपांतरण हो जाता है। जिसका आरोह जितना ही तीव्र है उस पर करुणा का अवरोह भी उसी तीव्रता से होगा।

श्री अरविद की आध्यात्मिक योजना में अतिमानस की परिकल्पना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक दुरूह है। श्री अरविद और श्री माता जी ने हजारों बार इसकी व्याख्या की है किंतु मन की भाषा में हम लोग इसे न तो समझते हैं न समझा सकते हैं। एक बात स्पष्ट है कि यह उस चेतना का सर्वोच्च शिखर नहीं है जिस चेतना के साथ हमारा थोड़ा-बहुत परिचय है। अतिमानसी चेतना ही शायद कोई भिन्न प्रकार की चेतना होगी। अतिमानस की कल्पना को लेकर हम लोग जिस कठिनाई में पड़ जाते हैं उसे श्री अरविद भरी भाँति जानते थे। इसीलिए सावित्री काव्य में एक जगह उन्होंने लिखा है

आत्मा की ज्योति पुद्गल में प्रदीपित होगी।

जो आज किसी की भी समझ में नहीं आता

उसे कुछ थोड़े लोग आँखों से देखेंगे।

पंडित लोग भी बहम करने और सोने ही रहेंगे



किन्तु भगवान् बढ़ने चले जायेंगे।  
आगमन के मुहुर्त के पहले आदमी जानेगा ही  
नहीं कि कोई आने वाला है।  
और जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता,  
मनुष्य को विश्वास नहीं होगा।<sup>१</sup>

१. In matter shall be lit the spirit's glow  
A few shall see what none yet understands  
God shall grow up while wise men talk and sleep  
For man shall not know the coming till its hour  
And belief shall be not till the work is done

६/चेतना की शिक्षा

## श्री अरविंद: राष्ट्रीयता के अग्रदूत

जिस साल (सन् १८७२ ई) श्री अरविंद का जन्म हुआ उसी साल फ्रेच भाषा के नवोदित कवि आर्थर रेम्बू ने 'इलुमिनेशंस' नामक अपनी कविता की पुस्तक प्रकाशित की थी। मगर यह घटना प्रासंगिक नहीं कही जा सकती यद्यपि आगे चलकर ससार 'इलुमिड माइंड' (प्रकाशित मन) नामक एक नया शब्द श्री अरविंद के मुख से सुनने वाला था। प्रासंगिक बात यह है कि जिस साल श्री अरविंद शिक्षा समाप्त करके भारत लौटे (सन् १८९३ ई) उसी साल विश्व धर्म-संसद में भाग लेने को स्वामी विवेकानंद ने अमरीका के लिए प्रस्थान किया और श्री मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां भगवान उनके द्वारा सत्याग्रह का आदि प्रयोग करवाने वाले थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन (१५ अगस्त) श्री अरविंद का जन्म हुआ था, वही दिन, ७५ वर्ष बाद आकर भारत का स्वतंत्रता-दिवस बन गया। यह भी विचित्र संयोग की बात है कि जिस साल हम श्री अरविंद की शतवार्षिक जयंती मना रहे हैं उसी साल हमारी स्वतंत्रता की रजत-जयंती भी मन रही है।

भारत में राष्ट्रीयता का आरंभ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में हुआ था। अंग्रेजों के शासन या कुशासन की ओर हमारा ध्यान बाध को गया। पहले तो भारत की आत्मा उस विपत्ति का ही सामना करने को जाग उठी, जो विदेशी शिक्षा और संस्कार के कारण हमारे धर्म और हमारी संस्कृति पर आन पड़ी थी। गुलामी की जंजीरों से अपनी देह को मुक्त करने की विंता भारत को बाद में हुई। पहले उसने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए ही विदेशी प्रमायों के खिलाफ विद्रोह किया था।

और यह स्वाम्यायिक भी था। हमारा देश विदेशियों के द्वारा इतनी बार रौंदा जा चुका था कि सामरिक विजय या पराजय से वह ज्यादा विचलित नहीं होता था। लेकिन धर्म और संस्कृति पर आने वाली विपत्ति को वह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। अपनी धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा के लिए भारत ने कट्टर मुसलमानी जमाने में भी कम बलिदान नहीं दिया था। अब जब ईसाइयत और यूरोपीय बुद्धिवाद ने भारतीय संस्कृति पर आक्रमण किया, भारत की सनातन आत्मा, विचार के ऊंचे धरातल पर, उससे लड़ने को

तैयार हो गयी। यूरोपीय संस्कारों की प्रबलता ने भारत की क्या दशा कर दी थी इसका विवरण स्वयं श्री अरविंद के शब्दों में उपलब्ध है।

केवल बंगाल ही नहीं बल्कि सारा भारत दश यूरोपीय सभ्यता की शराब पीकर मदहोश हो रहा था पश्चिम से आयी हुई निरी बौद्धिक बाता पर फिदा होकर अपनी सस्कृति को भूल रहा था। भारत के लोग भी हर चीज को केवल बुद्धि से समझने केवल बुद्धि के अधूरे औजार स परखने के आदी हो रहे थे। स्थिति इतनी बिगड़ी कि बंगाल के नौजवान नास्तिक हो गये और जो हाल बंगाल का था वही घट-बढ़कर सारे देश का हा गया। भारत देश नास्तिकों का देश हो गया संदेहवादिया का देश हो गया सनकी नौजवाना का दश हो गया।

इससे भी बुरी बात यह हुई कि जा भी भारतवासी इंग्लैंड जाकर वापस आये व अपने देश और अपनी सभ्यता से घृणा करने लगे। यूरोप के गुण तो उन्होंने ग्रहण किये नहीं हा यूरोप की विकृतियों को उन्होंने बड़े शौक से अपना लिया और यहां अपने देशवासियों पर घौस जमाने के खयाल से वे भारत की आदतों रिवाजों सस्या धर्म और अध्यात्म प्रम की खिल्ली उड़ाने लगे। असल में वे न तो अग्रज बन सके न भारतीय रह पाये। शराब पीना गोमास खाना और उल्लग कामाचार मे मस्त रहना इन्हीं आदतों को अपनाकर वे अपने को यूरोप का समकक्ष मानने लगे थे। डाक्टर राधाकृष्णन् ने खूब लिखा है कि उनकी आवाज यूरोप की आवाज की प्रतिध्वनि बन गयी उनका जीवन यूरोप से लिया गया उद्वरण बन गया और उनके भीतर जो रूह थी वह बिगड़कर कोरा दिमाग बन गयी। इससे भी बुरी बात यह हुई कि उनके भीतर जो स्वतंत्र आत्मा थी उसने मोग की दामता स्वीकार कर ली वह चीत्रों का गुलाम बन गयी।

कोई आश्चर्य नहीं कि जनता के हृदय पर रसा आघात लगा कि वह आधुनिकता के हर पहलू को संदेह से देखने लगी और सोचने लगी कि पाश्चात्य सभ्यता का सोना भी ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि उसके भीतर कहीं-न-कहीं खोट जरूर होगी। अंग्रेजी पढ़-लिखे लोगों ने दुराचार के इतने अधिक दृष्टांत उपस्थित किये कि जनता की आंखों म अंग्रेजी शिक्षा ही शका की वस्तु बन गयी। उस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अपने को आधुनिक और प्रगतिशील समझते थे। किंतु उनके आचरण इतने उच्छृंखल थे कि आधुनिकता भारतवासियों की दृष्टि मे बिलकुल हेय और तिरस्करणीय हो गयी। यह आघात इतना भयानक और गभीर था कि देश आज तक भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका है। जनता क अवचेतन में यह धाव इतनी अधिक गहराई में चला गया कि आज भी कोई आधुनिक वस्तु या विचार जनता के सामने आ जाय तो वह धबरात लगती है। उन्नीसवीं सदी के आधुनिकतावादियों ने यदि अपना चरित्र ठीक रखा हाता तो जनता आधुनिकता की आर चलने मे उतनी नहीं शिक्षकती जितनी वह आज शिक्षक रही है।

भारतीय जनता का अवचेतन आध्यात्मिक आदर्शों स व्यत-प्रात है। यही कारण है कि स्वेच्छा से वह साम्यवाद का भी वरण करना नहीं चाहती यद्यपि यह प्रत्यक्ष है कि हमारी जनता बहुत गरीब है और साम्यवाद का यह स्वभाव है कि गरीबों को वह धोखा कभी नहीं

देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि साम्यवादी लोग नास्तिक क्यों हैं? व हमारी आध्यात्मिक परंपरा की निंदा क्यों करते हैं?

यही वह पृष्ठभूमि है जिस पर भारतीय राष्ट्रीयता को परखा जाना चाहिए। यही वह कारण है जिससे यह समझा जा सकता है कि श्री अरविंद को राजनीति में क्या आना पड़ा। वे तो महान कवि विराट् दार्शनिक और महत्तम यागी बनने को उत्पन्न हुए थे। इससे इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि यह निर्णय करना कठिन क्यों है कि भारत को मुक्ति दिलानेवाले महापुरुष महात्मा गांधी राजनीतिज्ञ थे या संन थे। इससे दुनिया क उन लेखकों को भी सबक लेना चाहिए जा भारत को उसी दृष्टि में समझना चाहते हैं जिस दृष्टि का प्रयोग वे पश्चिम क देश को समझने के लिए करते हैं। भारत के वर्तमान और भावी शासकों के लिए भी यह चेतावनी की बात है। भारतीय जनता के विरपायित आदर्शों के साथ अगर उन्होंने खिन्नवाद किया तो जनता उसका बदला उन्हीं के सिक्कों में चुकायगी। और अगर उन्होंने उन आदर्शों को बर्बाद करने की काशिश की जिन्हे जनता ने बड़ी स-बड़ी मुसीबतों के समय भी समालंकर रखा है तो जनता भी शासकों को बर्बाद करने से नहीं चूकगी। हमें बराबर यह याद रखना चाहिए कि जैसे हिंदू धर्म अपरिभाष्य है वैसे ही भारत की भी परिभाषा नहीं दी जा सकती।

इतिहास में ऐसा अनक बार हुआ कि विदेशी जातियां और विदेशी सस्कृतियों ने भारत क धर्म और सस्कृति पर भयानक आक्रमण किये किंतु भारत हर बार उन हमलों से जूझकर सवित निकल आया। और अंग्रेजियत क हमले के बाद भी ऐसा ही हुआ। शरीर के घरातल पर तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था किंतु आत्मा के घरातल पर वह ईसाइयत अंग्रेजियत और यूरोपीय बुद्धिवाद से डटकर लोहा ले रहा था। हमारा पहला राष्ट्रीय आंदोलन आतंकवादिया का आंदोलन नहीं था कांग्रेस का आंदोलन नहीं था बल्कि यह सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन था जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मसमाज और आर्यसमाज की प्रेरणा से हुई थी। हमारे पहल राष्ट्रीय नेता भी न ता तिलक थे न महात्मा गांधी न जवाहरलाल, बल्कि वे राजा राममाहन राय थे परमहंस रामकृष्ण थे स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद थे। इन नेताओं की आध्यात्मिकता प्रबल थी बौद्धिक शक्ति महान थी और आत्मवा अत्यंत प्रखर था। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को भारत की आत्मा की रक्षा के कार्य में लगा दिया। वे हमारी भ्रष्टा के अधिकारी इसलिए हैं कि जो लड़ाई उन्होंने लड़ी उसमें वे जीत गये। जब विज्ञान और बुद्धिवाद का उदय हुआ संसार के प्राय सभी देशों में अतीत और वर्तमान क बीच संघर्ष छिड़ गया और प्राय सभी देशों में वर्तमान जीता और अतीत हार गया। कब-क भारत में यह आज भी जारी में युद्ध कर रहा है। आधुनिकता को भारत में पैलन में कठिनाई हो रहा है क्योंकि भारत आधुनिकता क उन उपकरणों को आत्मसात् करने को तैयार नहीं है जो उसकी प्रकृति क अनुकूल नहीं हैं। आधुनिकता अमिश्रित वरदान नहीं है। जब तक वह अपने कई दुर्गुणा से मुक्त नहीं हा जाती तब तक भारत भर्षताभाषन उस स्वीकार नहीं करगा। और वह जब भारत का स्वीकार्य हा जायगी तभी वह समस्त मनुष्य-जाति क लिए वरदान मानी जायगी।

जब भारत सस्कृति के क्षेत्र मे अपनी लड़ाई लड़ रहा था और वह विजय-विदु के पास पहुच चुका था, तभी इस सांस्कृतिक सघर्ष से हमारी राजनीतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। लेकिन यह राष्ट्रीयता याचनापथी और भीरु थी। उन दिनों की कांग्रेस नरमदलीय लोगों के हाथ मे थी और ये नरमदलीय नेता कोई ऐसी बात बोलना नहीं चाहते थे, जिससे ब्रिटिश सरकार नाराज हो या नेताओं की पद्म-प्रतिष्ठा और सुरक्षा पर कोई खतरा आये। वे मामूली सुधारों के लिए सरकार की सेवा में दरखास्त भेजने की नीति में विश्वास करते थे तथा अपनी बात को ताकत के साथ कहने की निर्भीकता उनमें नहीं थी। कुछ नेता हम नियम के अपवाद भी थे। किंतु उनकी बात कांग्रेस में चलाती नहीं थी। ऐसे विरले नेताओं मे सबसे बड़ा नाम लोकमान्य तिलक का था, जो अपने समय के सबसे बड़े आदमी थे। जनता के अतर्नन मे असंतोष था, उत्साह था, कुछ कर गुजरने की उमंग थी, लेकिन देश मे उस व्यक्ति का सूर्यया अभाव था, जो जनमानस की इस बेचैनी को समझ सके, और अमिष्यव्यक्ति देकर उसे और धधका सके।

तब भारतीय क्षितिज पर एक पुण्यात्मा महापुरुष का उदय हुआ, जिसका चरित्र स्फटिक के समान उज्ज्वल और पवित्र था, जिसकी बौद्धिक शक्ति इतनी ऊंची और महान थी कि उसका जोड़ मसार मे शायद ही कमी देखा गया हो, जो कांग्रेस की राजनीति को आमूलचूल बदल डालने की उमंग से उच्छल था, जो उस दरवाजे को खोलने के लिए बेचैन था, जिसके पीछे जनता का उत्साह पछाड़े खा रहा था।

यह महापुरुष श्री अरविद घोष थे।

श्री अरविद के पिता का नाम डॉक्टर कृष्णधन घोष था। वे विलायत मे डॉक्टरी पढकर भारत वापस आये थे। उस समय यूरोपीय सम्यता अपनी उन्नति के शिखर पर थी। डॉक्टर कृष्णधन घोष यूरोप के इस बुद्धिवादी रूप के बड़े प्रेमी थे और चाहते थे कि भारत भी यूरोप के समान ही बुद्धिवादी और अध्यवसायी होने का प्रयास करे। वे भारत की रहस्यवादी चिन्ताधारा को शका से देखते थे और यह समझते थे कि धुपले रहस्यवाद का प्रेमी होने के कारण ही भारत आलसी, शिथिल और अकर्मण्य हो गया है। अतएव वे अपने बच्चों का लालन-पालन तथा शिक्षा-दीक्षा यूरोपीय ढंग से करवाना चाहते थे। उनकी खास चिन्ता यह थी कि उनके बच्चों पर भारत की रहस्यवादी परंपरा की छाया भी नहीं पड़े। उन्होंने इस बात के लिए काफी चौकसी बरती थी कि उनके बच्चे भारत की कोई भी भाषा न सीखे और भारत की परंपरा का उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं हो। सात वर्ष की उम्र तक श्री अरविद दार्जिलिंग के एक विदेशी स्कूल मे रखे गये थे और सातवें वर्ष के पूरा होते-होते पिता उन्हें इंग्लैंड ले गये और वहाँ उन्हें किसी अंग्रेज परिवार मे छोड़ आये। चौदह वर्षों के बाद जब श्री अरविद इंग्लैंड से भारत लौटे, तब उनकी उम्र इक्कीस वर्ष की थी। कहते हैं, तब तक न तो वे भारत का कोई भाषा जानते थे, न भारत की परंपरा का उन्हें कोई विशेष ज्ञान था। भारत की भाषाएँ सीखने का काम उन्होंने तब आरंभ किया, जब सन् १८९३ ई. मे वे इंग्लैंड से वापस आकर पड़ोस मे रहने लगे।

श्रीमद्भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढने के पूर्व वे बादलेश्वर, मेलामें और रेम्बू को

मूल फ्रेंच में पढ़ चुके थे और भारतीय साहित्य में प्रवेश करने से बहुत पहले उन्होंने अग्रजी फ्रेंच जर्मन इटैलियन और ग्रीक भाषाओं के साहित्य का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पीछे उन्होंने जब संस्कृत सीखी तब संस्कृत पर भी उनका ऐसा असाधारण अधिकार हा गया कि उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा और उपनिषदों की व्याख्याएँ लिखीं। त्रिंनिका विद्वानों के बीच बड़ा सम्मान है।

पिता ने चाहा था कि श्री अरविंद भारतीय बिलकुल ही न बनने पायें किंतु श्री अरविंद प्रखर रूप से भारतीय बन गए। पिता ने चाहा था कि श्री अरविंद पर रहस्यवाद की बही से छाया भी न पड़े किंतु श्री अरविंद स्वयं उच्चतम कोटि के रहस्यवादी हो गये।

श्री अरविंद के आंतरिक व्यक्तित्व के भारतीयकरण के खिलाफ जा चौकसी बरती गयी थी भगवन् नहीं चाहते थे कि वह चौकसी कामयाब हो। और हुआ भी वही जो ईश्वर को मजूर था। मैक्समूलर ने सैक्रैंड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से जो उनका पुस्तकें लिखी थीं उन्हें श्री अरविंद ने अग्रजी में पढ़ा और इंग्लैंड प्रवास के समय ही भारत की आत्मा का एक अस्पष्ट रूप उन्हें दिखायी पड़ गया था। जब श्री अरविंद इंग्लैंड में थे उस समय आयरलैंड में स्वतंत्रता का आन्दोलन चल रहा था। श्री अरविंद की इस आन्दोलन के प्रति गहरी सहानुभूति थी। वे शायद यह सपना भी देखने लग थे कि भारत लौटने पर मैं भी अपनी मानभूमि की स्वतंत्रता के लिए ऐसा ही आंदोलन चलाऊंगा। श्री अरविंद ने आई सी एस की भी परीक्षा दी थी और उस परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए थे किंतु घुड़सवारी की परीक्षा के दिन वे गैरहाजिर हा गये। एसा उन्होंने यही साबकर किया होगा कि आई सी एस की नौकरी में पम जाने पर स्वतंत्रता आंदोलन में काम करना असमय हा जायगा।

देश भक्ति का बीज उनके हृदय में बचपन में ही अंकुरित हो चुका था। यह बात उस ऐतिहासिक पत्र से स्पष्ट हा जाती है जिसे श्री अरविंद ने मन् १९०४ ई में अपनी पत्नी को लिखा था

जब कोई दैत्य माना की छाती पर बैठकर उसका रक्त पान कर रहा हो तब बेटे का क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या वह निश्चय मन से भाजन करेगा स्त्री और बच्चा को साथ लेकर आनंद मनायेगा अथवा वह अपनी मा का दैत्य को कब्जे से छुड़ाने के लिए दौड़ेगा? मैं जानता हूँ कि इस गिरी जाति का ऊपर उठाने की शक्ति मुझमें है। यह शक्ति भौतिक नहीं है कि मैं तानाशाह या बंदूक उठावर शत्रु से लड़ूँ। मैं तो ज्ञान की शक्ति का प्रयोग करूँगा। धर्मिक की शक्ति ही एकमात्र शक्ति नहीं है, शक्ति ब्राह्मण में भी हाती है किंतु उसका आधार ज्ञान हाता है। और यह भावना मरे लिए नहीं है। मरा तो जन्म ही इस भावना के साथ हुआ था। यही भावना है जो मरे जीवन का मिशन और उद्देश्य है। इसी महान् ध्येय को प्राप्त करने के लिए भगवन् न मुझे पूर्ण पर भजा है। १४ साल की उम्र में यह भावना मरे मीतर अंकुरित हुई थी और १८ वर्ष की आयु में तो उसकी जड़ गहराई में घनी गयी और वह अभय हा गयी।

श्री अरविंद मानते थे कि राष्ट्रीयता कोई राजनीतिक आन्दोलन नहीं है वह तो हमारा

धर्म है। उनका यह भी विश्वास था कि राष्ट्रीय आंदोलन के असली नेता स्वयं भगवान होते हैं। काकाग्राम में जा नता प्रकट होते हैं उनकी नियुक्ति स्वयं भगवान ही करते हैं।

बुद्धियादियां को यह बात विचित्र-सी लागी और यह भी संभव है कि कुछ राष्ट्रीय आंदोलनो पर श्री अरविंद की यह उक्ति फिट नहीं बैठ। किंतु जहाँ तक श्री अरविंद का प्रश्न है यह उक्ति उन पर पूरी तरह लागू होती है क्योंकि श्री अरविंद का जन्म राजनीति के लिए नहीं उसमें कहीं ऊंचे और महत्तर कार्य के लिए हुआ था। फिर भी भगवान ने उन्हें पांच साल की छोटी अवधि के लिए राजनीति में भजा और फिर उन्हें एकांत में वापस बुला लिया। किंतु इन्हीं पांच वर्षों में श्री अरविंद एसी ऐसी निर्भिक बातें बाँग गये जो उनमें पूर्व बाली नहीं गयी थीं भारत का हृदय और मस्तिष्क का उन्होंने उस तरह स मथ डाला जिस तरह वह पहले कभी भी मथा नहीं गया था और अंत में उन्होंने वह मार्ग तैयार कर दिया जिस मार्ग से भारत का स्वतंत्रता-संग्राम आगे बढ़ने लगा था।

यहाँ आकर स्वभाषत ही हम गांधी जी की याद हा आती है। क्या महात्मा गांधी उसी मार्ग पर थे जिसका सधान श्री अरविंद ने किया था? गांधी जी न क्या कुछ ऐसे कार्य नहीं किये जिनका खयाल श्री अरविंद को स्वप्न में भी नहीं आया होगा? श्री अरविंद क कार्यों में कहां तक गांधी जी का पूर्वाभास था?

जिस तरह श्री अरविंद भगवान के द्वारा नियुक्त नेता थे उसी प्रकार गांधी जी भी भगवान के द्वारा ही भेजे गये थे। जब श्री अरविंद का उदय उग्र राष्ट्रीयता की प्रज्वलित उद्दाम शिखा के रूप में हुआ गांधी जी भारतवर्ष में नहीं थे। वे दक्षिण अफ्रीका में ठीक उसी कार्यक्रम का प्रयोग कर रहे थे जिसका आख्यान और प्रचार श्री अरविंद बंगाल में कर रहे थे। उनका प्रयोग पैसिव रेजिस्टेंस का प्रयोग था जिसे वे सत्याग्रह कहते थे और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भी उसी शक्ति के खिलाफ युद्ध कर रहे थे जिसे श्री अरविंद भारत में ललकार रहे थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार श्री अरविंद से लिया था या श्री अरविंद ने गांधी जी से इस विचिकित्सा में जाना ही फिजूटा है। श्री अरविंद और गांधी जी के सामने जो परिस्थिति थी वह लगभग समान थी अतएव समाधान भी दोनों को लगभग एक समान ही सूझा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वदेशी आंदोलन के दिना में श्री अरविंद ने जो कई कार्यक्रम चलाये थे १९२० में और उसके बाद गांधी जी ने उन्हीं कार्यक्रमों को जोर से चलाया और उनका विस्तार भी किया। श्री अरविंद ने जो बीज गिराये थे गांधी जी के नेतृत्व में उन्हीं बीजों से निकले हुए वृक्ष महाकार हो गये। स्वदेशी-आंदोलन के समय आजमाये गये कार्यक्रमों को गांधी जी के नेतृत्व में नये आयाम प्राप्त हुए और उनका प्रयोग सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय धरातल पर किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि गांधी जी ने पुराने कार्यक्रमों का नया रूप दिया नयी महिमा प्रदान की और उनके भीतर नये अर्थ भी भरे। साथ ही उन्होंने कई नये कार्यक्रमों का भी आविष्कार किया।

मन् १९०५ ई में श्री अरविंद ने अपनी पत्नी को जा पत्र लिखा था उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि मरा दृढ़ विश्वास है कि आदमी को जो भी योग्यता मिलती है प्रतिभा

और संस्कार मिलता है विद्या ज्ञान और धन प्राप्त होता है वह सब-का-सब परमेश्वर का है। हमे अपने निजी उपयोग के लिए उतना ही रखना चाहिए जो परिवार पालन के लिए नितान्त आवश्यक हो जिसके बिना हमारी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती हो। बाकी सारा धन हमे भगवान को अर्पित कर देना चाहिए क्योंकि उन्ही का उस पर अधिकार है। अगर मैं सारी कमाई अपने क्षुद्र व्यक्तित्व पर खर्च करता हूँ अपने सुख और आराम में लगाता हूँ तो वास्तव में मैं चोर हूँ।

यह विशुद्ध गांधीवादी विचार है और इसके भीतर गांधी जी के ट्रस्टीशिप वाले सिद्धान्त के बीच प्रभूत मात्रा में मौजूद हैं। सभी सत कुछ मामलों में एक ही समान सोचते हैं। गांधी जी ने अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त से बड़ी आशा लगा रखी थी। लेकिन उस सिद्धान्त पर अब कोई नहीं चलता यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर भी नहीं जिसे सरकार अपनी चहेती सस्था मानती है।

विदेशी चीजों का बहिष्कार स्वदेशी-आंदोलन के समय भी किया गया था और गांधी जी के कार्यक्रम में भी उसका ऊँचा स्थान रहा। लेकिन पहले जो वस्तु स्वदेशी थी गांधी जी ने उसे ख़हर बना दिया। गांधी युग में आकर राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या काफी बढ़ गयी लेकिन कुछ राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय स्वदेशी-आंदोलन के समय बगान में भी खोने लगे थे। जब श्री अरविंद ने बड़ौदा छोड़ा वे एक राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्राचार्य बनकर कलकत्ता आये थे। लेकिन यह बात ज़रूर हुई कि श्री अरविंद ने जिस शक्ति का ब्राह्म तेज कहा था गांधी जी ने उसे अहिंसा का कठोर व्रत बना दिया। श्री अरविंद का ब्राह्मतेज बिनकुल परशुरामी तेज नहीं था कम-से-कम परशुराम के समीप पड़ता था। लेकिन गांधी जी ने परशुराम की जगह बुद्ध महावीर और ईसा का बिठला दिया। इन्निंग टाक्स से पता चलता है कि गांधी जी की अहिंसा का श्री अरविंद ने कभी भी स्वीकार नहीं किया और बराबर वे उसका मज़ाक उड़ाते रहे।

अहिंसा के सिद्धान्त में श्री अरविंद का विश्वास ही नहीं था। नीरदवरण ने अपनी पुस्तक टाक्स विद श्री अरविंद में श्री अरविंद की एक महत्वपूर्ण उक्ति का उल्लेख किया है मेरा विचार तो मार देश में खुली सशस्त्र व्रति करने का था। लेकिन लागू उस समय जो कर बैठे वह बिलकुल बचकना काम था जैसे मैजिस्ट्रेटों का पीटना। पीछ चलकर तो यह प्रवृत्ति आतंकवाद और डकैती की ओर चली गयी जिसकी बात मैंने साची भी नहीं थी। हम तो मार देश को जगाकर गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों के साथ युद्ध करना चाहते थे जैसा आयरलैंड में सिनिफिन वार्ग ने किया था। लेकिन अभी का सैनिक स्थिति है उसमें तो ऐसी बात मुमकिन ही नहीं है और कोई तब भी साहस करे तो उसकी असफलता निश्चित है।

यही कारण था कि श्री अरविंद ने हिंसा का मार्ग छोड़कर अप्रत्यक्ष अवरोध (पैसिव रेजिस्टेंस) की नीति का समर्थन किया। यह भी एक प्रकार की अहिंसक नीति ही थी किन्तु अहिंसा का श्री अरविंद धर्म नहीं नीति ही मानते थे। इस प्रसंग में भी यह कहा जा सकता है कि श्री अरविंद में गांधी जी का नहीं गांधी-युग का पूर्वाभास था क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा



को अपना धर्म मानते थे किंतु उनके तागमग सभी महकर्मों और अनुयायी अहिंसा को काग्रस की नीति ही समझत थे।

उग्र राष्ट्रीयता का व्याख्याता हाने क कारण श्री अरविंद क इई गिदं ऐस नौजवान भी इक्ठे हा गय थे जिनका विश्वास केवला हिंसा मं था। इमसे स्थिति यह बन गयी कि नरम दल के नेता श्री अरविंद को भी हिंसा का समर्थक मानन लग।

नरम दल क नेता श्री गापालकृष्ण गाखले उग्र राष्ट्रवादियां स बहुत नारात्र थे। उनकी धारणा थी कि उग्र राष्ट्रवादी लोग शायद हिंसक क्रांति की तैयारी कर रह हैं। एक बार अपने किसी लेख या भाषण म उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह तांछन उग्रतावादिया पर लगा भी दिया। श्री अरविंद इन्ही उग्रतावादियां के नेता थे अतएव गाखला का छडन करना उनक तािए अनिवार्य हा गया। गाखल का उत्तर दत्त हुए उम समय श्री अरविंद ने लिखा था

हमन जनता से कहा है कि चाह जिस प्रकार का भी स्वराज्य हम चाहन हां उस प्राप्त करने का शांतिमय साधन भी है। हमन कहा है कि अपनी सहायता आप करक यानी असहयोग (पैसिव रेजिस्टंस) क द्वारा हम अपन लक्ष्य का प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ बातो म हम इस देश की सरकार के साथ तब तक महयाग नहीं करग जब तक यह चीत्र हम हासिल न हो जाय जिम हम अपना अधिकार समझत हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम पर अत्याचार किया जायगा सरकार अगर दम पर दमन का चक्र चलायेगी तब भी उसका सामना हम हिंसा से नहीं सहनशक्ति स करगे असहयाग से करगे वानुनी तरीका स करगे। हमन अपने नौजवानो स यह नहीं कहा है कि जब तुम्हारा दमन किया जाय तुम प्रतिशोध से काम ता। हमन यही कहा है कि जब तुम पर अत्याचार किये जाय तुम उन्हें बर्नाशत करो। इस दश क ताग का हम असहयोग का मर्ग दिखा रहे हैं। यही यह एकमात्र मार्ग है जिम पर चलकर इस देश की जनता कानून का भंग किये बिना हिंसा की शरण गये बिना अपनी जायज उमगों और उचित अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकती है।

ऊपर के उद्धरण से यह स्पष्ट हा जाता है कि यह कल्पना सबसे पहले श्री अरविंद ने ही की थी कि असहयाग और सत्याग्रह ही इस देश मे अंग्रेजां से लड़ने के सबसे कारगर हथियार हैं यद्यपि सत्याग्रह शब्द श्री अरविंद का आविष्कार नहीं है। सत्याग्रह शब्द की ईजाद करके गांधी जी ने उसके भीतर जो अर्थ भरा उसी अर्थ को सकेतित करने के लिए श्री अरविंद पैसिव रेजिस्टेंस शब्द का प्रयाग करते थे। इसलिए श्री अरविंद को भारतीय राष्ट्रीयता का पैगवर या अग्रदूत कहना अत्युक्ति की बात नहीं है। श्री अरविंद को यह विरुद स्वयं श्री चित्तरजन दास ने प्रदान किया था जब अलीपुर बम वाले मुकदमे मे वे श्री अरविंद की आर से पैरवी कर रहे थे।

लेकिन गांधी जी और श्री अरविंद के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि गांधी जी अहिंसा को धर्म मानत थे और उसमें किसी भी तरह की मिलावट उन्हें पसंद नहीं थी। श्री अरविंद के लिए अहिंसा धर्म नहीं आपद्धर्म थी। जब श्री देवदास गांधी ने श्री अरविंद से

यह पूछा कि अहिंसा के बारे में आपका क्या विचार है तब श्री अरविंद ने एक दूसरा प्रश्न पूछकर देवदाम जी को चुप कर दिया मन लो कि अफगान लोग तुम्हारे देश पर चढ़ाई कर द ता अहिंसा से तुम उनका मुकाबला कैसे करागे?

हृदय परिवर्तन की नीति क बारे म भी श्री अरविंद का संदेह था। वे कहत थ कि त्रिसे तुम हृदय परिवर्तन कहत हा वह दबाव का परिणाम है काअर्सन का नतीजा है।

गांधी जी और श्री अरविंद के बीच समानता की एक बात यह भी है कि दोनों-के-दोना नना ईश्वर का प्रत्यक्ष दखना चाहते थे। गांधी जी ने यह बात अपनी आत्मकथा या किसी लेख म लिखी है आइ वांट टू सी गॉड पेस टू फेस। और यही बात श्री अरविंद ने अपनी पत्नी का पत्र म लिखी थी।

गांधी जी को भारत की स्वाधीनता का मुख्य निर्माता घोषित करके इतिहास ने न्याय और औचित्य का ही पालन किया है। लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध मे श्री अरविंद का योगदान भी प्राय समान महत्व का योगदान था। कांग्रेस तो दरखास्त भजकर सरकार से भीख माग्नेवाली संस्था थी। उसकी इस भीरु नीति को हटाकर उसके भीतर वीरता का भाव भरने का आंदोलन श्री अरविंद ने ही चगाया था। वहीं आंदोलन गांधी जी क आगमन क साथ सफल हा गया और कांग्रेस निर्मायान वाणी संस्था से बढ़कर गरजनवाली संस्था बन गयी। दूसरी बात यह है कि भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य हाता चाहिए इस ध्येय की भी घोषणा और परिभाषा सबसे पहले श्री अरविंद न ही की थी। किन्तु यह ध्येय भी गांधी युग मे कोई दस वर्ष तक हवा म मंडनाता रहा नौजवानों क खिला म सुलगाता रहा। अंत म सन् १९३० ई में कांग्रेस न उस तब स्वीकार किया जब युवकहृदय-सम्राट पं जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सभापति हुए।

सन् १८९३ ई म श्री अरविंद की उम्र कुल इक्कीस वर्ष की थी और वे तुरत इंग्लैंड स वापस आय थ। लग्ना है इंग्लैंड म रहते समय ही श्री अरविंद क भीतर यह बेचैनी शुरू हा गयी थी कि भारतीय कांग्रेस की नीति ठीक नहीं है। अतएव सारे देश का जगाकर उस पूर्ण स्वतंत्रता का ध्येय बताकर कांग्रेस का निर्भीक देशमित्रों की संस्था बनाना आवश्यक है। अभी भारत आये उन्हें केवा छह मास हुए थे कि बंबई के इंदुप्रकाश म उन्होंने पुराने दीप की जगह नय दीप नाम से एक लेखमाला आरंभ कर दी जिसम कांग्रेस और उसके तन्त्रांगिन नेताओं की कठार और निर्भीक आवाजना थी। इन राक्षा को पढ़कर कांग्रेस क नेता डरने और घबरात लग। इन महादेव गांधी वरानाडे ने इंदुप्रकाश के प्रकाशक स कहा कि अगर एम गद्य तुम छापते रहे ता एक-न-एक दिन मुमीनत म फंस जाआग। निदान इंदुप्रकाश न उम नौचमागा का छापना बंद कर दिया। हम लखनौटा क एक लेख म श्री अरविंद ने लिखा था कि कांग्रेस क बारे म मुझे यह कहना है कि हमक उद्देश्य गलत है और त्रिम भाव म कांग्रेस उन उद्देश्यों की आर बढ़ना चाहती है वह सचाई और ईमानदारी का भाव नहीं है। कांग्रेस न इन उद्देश्यों को प्राप्त करन क लिए जा सतीक चुने है य तरीक भी गलत है और त्रिम नकारों म कांग्रेस का विश्वास है य नता भी नहीं त्रिम क नता नहीं है।

जिस कंग्रेस को हम राष्ट्रीय कहते हैं वह न तो राष्ट्रीय है न राष्ट्रीय बनने के प्रयास में है।

श्री अरविंद ने यह भी लिखा था कि जो कंग्रेस जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती केवल एक और वह भी सीमित वर्ग की नुमायेंगी करती है उस राष्ट्रीय कहना किसी भी तरह ईमानदारी की बात नहीं है। हमारे सामन जा परिस्थिति छड़ी है उसकी असली कुजी सर्वहारा के पाम है। जा सर्वहारा आज अज्ञान के अधकार और मुसीबत में पड़ा है वही हमारी एकमात्र आशा और आश्वासन है वही हमारे भविष्य का अर्थात् है।

यह शायद पहली बार था जब हमारे दश की राजनीति में सर्वहारा यानी प्रोलेटेरियत शब्द का उल्लेख किया गया था।

अपने लेखों के द्वारा श्री अरविंद न एक-पर-एक जा अनेक बम फेंके उनके चात देश की जड़ता और निर्दयता की जड़ें हिला गयीं और जा निर्भीक विचार उन्होंने प्रकट किये उनस उग्र राष्ट्रीयता का भाव आप स-आप उभरने लगा। श्री अरविंद के निर्भीक विचारों का प्रभाव यह भी हुआ कि जो भी नौजवान निर्भीक होकर सोचते थे वे परस्पर समीप आने लागे और दश में नरम दलीय लोगों के खिलाफ एक गरम दल तैयार होने लगा। नरम दल पर इस गरम दल की निर्णायक जीत तब हुई जब कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में आयी और गरम दल के कार्यों को आगे बढ़ते देखकर नरम दल के नेता कंग्रेस से अलग हो गये।

जहां तक सेक्युलरिज्म की बात है मेरा खयाल है गांधी जी उस शब्द के कोपगत अर्थ के अनुसार सेक्युलर नहीं थे क्योंकि सेक्युलर शब्द का अर्थ अध्यात्म विरोधी होता है। हम ज्यादा-से ज्यादा यही कह सकते हैं कि वे सभी धर्मों को समान समझते थे बल्कि उन्हें अपना ही धर्म मानते थे। किंतु श्री अरविंद की राजनीति सेक्युलर नहीं आध्यात्मिक थी। अपन लेखों और भाषणों में वे खुलकर कहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेता भगवान हैं। वे यह भी कहते थे कि भारत के सनातन धर्म को अपनी ही रोशनी से बमकना चाहिए और उस पर हमें पाश्चात्य जगत के विचारों और योजनाओं के बादलों को छाने नहीं देना चाहिए। सन् १९२० ई में जोसेफ बैपटिस्टा के पत्र के उत्तर में उन्होंने लिखा था कि मेरे लिए सेक्युलर नाम की कोई चीज नहीं है। मनुष्य की सभी चेष्टाओं को मैं आध्यात्मिक जीवन में समाहित करना चाहता हूँ और अभी तो राजनीति की आवश्यकता सबसे प्रधान है।

सन् १९०४ ई में श्री अरविंद ने भवानी मंदिर का घोषणा पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का विनाश नहीं होगा क्योंकि मनुष्य जाति की नाना शाखाओं में से भारत ही सबसे प्रधान है और मनुष्य जाति की जो सबसे बड़ी नियति है सबसे गौरवपूर्ण श्रेय है उस भारत ही करिगर्भ करेगा। समस्त संसार अपना भागी धर्म भारत से ही प्राप्त करेगा और वही धर्म विभिन्न धर्मों दर्शनो और विज्ञान को समन्वित करके मनुष्य जाति को एक बनायेगा।

उस घोषणा पत्र में श्री अरविंद न यह भी कहा था कि भारत में जब भी शक्ति का

उदय हुआ है उसका स्रोत धार्मिक जागरण रहा है। जब-जब इस देश में धर्म की पूरी जगृति हुई तब-तब यह देश शक्ति-संपन्न हुआ है और जब-जब धर्म की जगृति में कमी रही है हमारी राष्ट्रीय शक्ति भी क्षीण रही है। अगर अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए हम विदेशी तरीकों का इस्तमाल करेंगे हमारी प्रगति धीमी रहेगी कष्टपूर्ण रहेगी अधूरी रहेगी और हम अपने ध्येय तक पहुंच भी नहीं पायेंगे तब हम उस मार्ग को क्यों नहीं पकड़ें जिसे भगवान ने हमारे लिए प्रशस्त कर रखा है ?

ससार में आध्यात्मिक क्रांति लाने का जो दर्शन श्री अरविंद ने आगे चलकर तैयार किया उसके बीच भवानी मंदिर की योजना में मौजूद थे।

श्री अरविंद संकसुलार नहीं आध्यात्मिक नेता थे और भारत के राजनीतिक आंदोलन का भी वे आध्यात्मिक मार्ग पर चलाना चाहते थे क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत को इसलिए स्वाधीन होना है कि वह सारी मानवता को अध्यात्म का सदश पहुंचा सकें।

किंतु भारत का स्वाधीनता-आंदोलन अतत उस मार्ग पर नहीं रहा जिसकी कल्पना तिलक और श्री अरविंद ने की थी अथवा जो स्वयं गांधी जी को पसंद था। सन् १९३८ ई के दिसंबर महीने में श्री अरविंद ने कहा था भारतवर्ष अब यूरोपीय समाजवाद की ओर जा रहा है या उसके लिए छतरनाक है। हम लोग भारत की प्रकृति और शक्ति को भारतीय पद्धति में जगाना चाहते थे। उस समय जो चीज जागी थी वह भारत की आत्मा थी और उसने बड़-बड़े व्यक्तित्वा का उत्पन्न किया था। उस समय भारतीय आंदोलन के नेता या ता योगी थे या यागिया व शिष्य थे।

२९ सितंबर १९०५ ई के दिन बंगाल का विभाजन कानून का तथ्य बन गया और इस कानून के विरोध में सारा बंगाल एक होकर विद्रोह कर उठा। जैसे-जैसे जनता के भीतर क्रान्ति का जोश बढ़ा वैसे ही-वैसे सरकारी दमन-चक्र की भीषणता भी बढ़ने लगी। उस आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू किया गया उसमें स्वदेशी राष्ट्रीय शिदा और विदेशी माल के बहिष्कार का प्रमुख स्थान था। इन्हीं कार्यक्रमों के अधीन कलकत्ते में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया तथा सन् १९०६ ई में श्री अरविंद अंतिम बार बड़ीदा छोड़कर इस महाविद्यालय के प्राचार्य-पद को सुशोभित करने के लिए कलकत्ता आ गये।

प्राचार्य का काम केवल निमित्त मात्र था। वास्तव में कलकत्ता पहुंचते ही श्री अरविंद उग्र राष्ट्रवादिया के कर्णधार बन गये। उन्हीं दिनों श्री विपिनचंद्र पाल ने वदेमातरम् नाम से एक दैनिक पत्र निकाला था। इस पत्र के साथ श्री अरविंद का प्रगाढ़ सहयोग भारतीय इतिहास को प्रभावित करने वाली महान घटना बन गया। वदेमातरम् के स्तम्भों के द्वारा श्री अरविंद देश की सोयी हुई शक्ति को इस प्रखरता से जगाने लगे जिस प्रखरता से वह पहले कभी भी जगायी नहीं गयी थी देशभक्ति और राष्ट्रीयता के भावों को इस तरह उभारने लगे जैसे व पहले कभी भी उभारने नहीं गये थे। श्री अरविंद का नाम तो वदेमातरम् में छपता नहीं था किंतु वह पत्र ही बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन का नेता बन गया और उसका प्रभाव

गल तक ही सीमित न रहकर सारे देश में फैलने लगा। वदेमातरम् के भीतर आरम्भ से ही अरविद का हाथ था। इस पत्र की निर्भीक नीति प्रखर चिंतन स्पष्ट विचार निर्दोष और कित्तशालिनी शैली तिलमिला देनेवाले व्यंग्य और शिष्ट मजाक ऐस थे जिनसे टक्कर ने की शक्ति ऐग्लो इडियन अखबारों में भी नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि दो चार हीनों में ही श्री अरविद कुछ छात्रों के ट्यूटर के पद से उठकर सारे देश के महाशिक्षक और ता बन गया।

श्री अरविद की शक्तिशालिनी निर्भीक और प्रेरणादायिनी रोखनी के प्रताप से देमातरम् जाग्रत और उदयशील राष्ट्र का प्रवक्ता बन गया। समकालीन समस्याओं से झूठे झूठते उसने देश में नये योद्धाओं की एक पूरी पीढ़ी ही उत्पन्न कर दी। इस पीढ़ी न वतत्रता सग्राम में डटकर भाग लिया और अंत में देश को स्वाधीन करने का भी श्रेय इसी ढी को प्राप्त हुआ।

वदेमातरम् के स्तंभों द्वारा श्री अरविद ने बहुत शीघ्र सारे देश को जगा दिया उसके भीतर प्रेरणा भर दी और उसे उठाकर अपने पावों पर खड़ा कर दिया। देश के करोड़ों शस्त्र एवं दुर्बल मानवों के भीतर श्री अरविद ने आत्मविश्वास की भावना जगा दी। वे अपनी स्वत्व प्राप्ति के लिए बेचैन हो उठे एवं उनका आक्रांश श्री अरविद के भीतर रे प्रवृत्त होने लगा। वदेमातरम् में श्री अरविद के जा लेख प्रकाशित हुए उनसे श्री अरविद कई रूपों पर प्रकाश पड़ता है। वे भारत की जागृति के पैगंबर थे वे मूक और निरीह जनता प्रवक्ता थे वे जाति के पावरहाउस और उग्र राष्ट्रवादियों के सिपहसालार थे।

चूकि श्री अरविद का नाम उनके किसी भी लेख क साथ नहीं छपता था इसरिए रकार यह जानन का व्याकुल थी कि आखिर कौन यह लेखक है जो इतनी आग उगल रहा और ऐसी खूबी के साथ कि उसे कानून के शिकजे में भी लाना मुश्किल है। लेकिन अंत में सरकार के गुप्तचरों ने परद को उठा दिया और सरकार का यह मालूम हा गया कि ये लेख गौर किसी के नहीं श्री अरविद के हैं।

इसलिए अगस्त १९०७ ई में सरकार ने श्री अरविद का गिरफ्तार कर लिया। किंतु अभियोग चूकि सिद्ध नहीं हो सका श्री अरविद छोड़ दिये गये। लेकिन इस मुकदमे में श का एक बड़ा भारी उपकार कर दिया। लोग समझ गये कि वदेमातरम् के भीतर से श्री अरविद ही देश को झकझोर रहे थे। सो क्षणमात्र में श्री अरविद का नाम सारे देश में गूज गया और जनता उनकी पूजा करने लगी। देश के काने काने से प्रशंसा प्रेम श्रद्धाजलि और शक्ति की धारा श्री अरविद की ओर दौड़ने लगी। यह घटना इतनी ऐतिहासिक और आटकीय थी कि देश के सबसे बड़े जीवित कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर उससे अनुप्ररित हा उठे और अरविद लहा रवींद्र नमस्कार शीर्षक से श्री अरविद पर उन्होंने एक काफी लंबी छिपला रच डाली। और अंग्रेजी के एक अखबार ने श्री अरविद का अभिनन्दन वरत हुए लिखा

जा लाग क्षण भर की तितली है सुविधा और सुरक्षा के गुलाम है उन्हें अगर श्री अरविद के बगल में खड़ा कर दिया जाय तो ये लोग कितने छोटे और दयनीय

नजर आयेगे?

जब श्री अरविंद बड़ौदा में थे उनकी मुलाकात एक योगी से हुई थी विनका नाम श्री भास्कर लेले था। लेले जी ने श्री अरविंद को मन शांति की क्रिया बताया। श्री अरविंद का मन तीन दिनों की साधना में ही परिशक्ति की अवस्था को पहुँच गया। कहते हैं श्री अरविंद जहाँ भी जाते थे पारखी उस शांति का अनुभव करते थे जो उनकी आकृति से निःसृत होती थी। पारखियों को उस उच्चावस्था का भी बाध होता था जहाँ से श्री अरविंद के प्रवचन शक्तिमय गति से प्रवाहित होत थे। सार्वजनिक सभाओं में वे पेशेवर राजनीतिज्ञ की तरह नहीं बोलते थे राजपुरुष के समान भी नहीं बोलते थे उनका भाषण पैगंबर की शैली में होता था धर्म के रहस्यज्ञता की शैली में होता था। उदाहरणार्थ एक भाषण में उन्होंने कहा था राष्ट्रीयता धर्म है जो भगवान के यहाँ से आया है। इस धर्म के द्वारा हम पूरे राष्ट्र में अपने सभी देशवासियों को भीतर भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं हम इस प्रयास में हैं कि अपनी तीस कराइ जनता के रूप में हम ईश्वर-दर्शन की अनुभूति प्राप्त कर सकें।

हमें पढ़कर एसा लगता है मानो हम स्वामी विवेकानंद की वाणी सुन रहे हों जो पहले ही स्वर्गीय हो चुके थे, माना हम गांधी जी की आवाज सुन रहे हों जो दस साल बाद पधारने वाले थे।

उग्र राष्ट्रवाद का जो व्यापक प्रचार श्री अरविंद ने किया उसके चलते कांग्रेस भीतर-ही भीतर दो दलों में विभक्त होने लगी। जहाँ तक नरम दल का संबंध था उसके नेता सर पिराब्रह्म महता गापाल कृष्ण गांधल सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रासबिहारी घोष के समान बड़े बड़े लोग थे। उग्रतावादियों के बड़े नेता लोकमान्य तिलक लाला लाजपतराम और श्री अरविंद थे। उग्रतावादी इस कोशिश में थे कि कांग्रेस का नरम दलीय नेताओं के नेतृत्व से मुक्त करके उस अपने कब्जे में ले लिया जाय। १९०७ ई के दिसंबर महीने में सूरत में जो कांग्रेस हुई उसमें दोनों दलों के बीच मुठभेड़ हो गयी। जहिला प्रश्न यह था कि कांग्रेस का समापन कौन हो लोकमान्य तिलक या रासबिहारी घोष? किंतु वास्तव में यह संघर्ष दो विचारधाराओं के बीच था। राष्ट्रवादी नौजवान इस तैयारी के साथ सूरत गये थे कि अगर कांग्रेस पर हम कब्जा नहीं कर सके तो हम उसे तोड़ देंगे। लेकिन तिलक जी और लाजपतराम को यह बात मालूम नहीं थी। लाजपतराम तो इस विचार के थे कि नरम दलवादी को साथ लेकर ही कांग्रेस को चलाया जाय नहीं तो राष्ट्रवादियों को सरकार की प्रधानक दमन नीति का सामना करना पड़ेगा। किंतु जब नरम दलवादी यादों भी झुकने के तैयार नहीं हुए दोनों दलों के बीच झगड़ा हो गया जिसमें लागा न एक-दूसरे पर दुर्भावपूर्ण चर्चकर प्रहार किया। अब यह बात निश्चित-सी हो गयी है कि कांग्रेस का लाइ डायन का आखिरी पैमाना श्री अरविंद का ही था।

लाला लाजपतराम की आशंका बूझा नहीं थी। जब सरकार ने देखा कि उग्रतावादी बड़े आशंका में हैं और उन्होंने नरम दलवादी की आशंका बद कर दी है वह राष्ट्रवादियों का दमन करने पर उतारू हो गया। तिलक जी पर मुकदमा चलाया गया और वे जेल भेजे दिय गये तथा

लाला लाजपतराय को देशनिकारा में जाना पड़ा।

जैसे जैसे जन जागृति गहराई में पहुँचने लगी जनता की ओर स की जानेवाली स्वराज्य की मांग तत्र होने लगी और सरकार की दमन-नीति की कठोरता भी बढ़ने लगी। सरकार की दमन नीति इतनी विकराल हो उठी कि भारतवासी ता क्या लंदन में रहनेवाले भारतसचिव भी घबरा उठे। उन्होंने वायसराय को एक पत्र लिखकर कहा

हमें भारत में शांति बनाये रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए किंतु कठोरता की अति का मार्ग शांति का मार्ग नहीं है। उलटे वह बम का मार्ग है।

और सचमुच ही देश में रह रहकर बम क घडाके होने लगे और इन घडाकों से जहाँ जनता के भीतर आशा का उदय होने लगा वहाँ सरकारी हाकों में भय और कंपकंपी समा गयी।

आखिर को १० अप्रैल १९०८ के दिन सुदीराम बोस नामक एक बाल क्रांतिकारी ने मुजफ्फरपुर (बिहार) में बम फेंककर दा निर्णय महिलाओं को मार डाला। सुदीराम जिस अप्रेत्र जत्र को मारने के लिए मुजफ्फरपुर गया था वह जत्र तो बच निकला लेकिन दो अप्रेत्र महिलाओं के प्राण चले गये जिन्हें मारना सुदीराम का लक्ष्य नहीं था। फिर क्या था सरकार अचानक बौधला उठी और वह अधार्धुध नौजवाना को गिरफ्तार करने लगी। श्री अरविंद के भाई वारींद्र घोष नामी क्रांतिकारी थे। सरकार ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि उनका संबंध कहाकते में बम बनाने वाले किसी मगठन से पाया गया था। और चूकि वारींद्र श्री अरविंद के भाई थे इसलिए सरकार ने ५ मई १९०८ को श्री अरविंद को भी गिरफ्तार कर लिया और वे अलीपुर जेल में बंद कर दिये गये जहाँ मुत्ररिम के रूप में उन्हें पूरे एक साल तक रहना पड़ा।

श्री अरविंद तथा अन्य नवयुवकों के खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया वह इतिहास में अलीपुर बम केस के नाम से विख्यात है। उस मुकदमे की तफसील में जाना यहाँ अनावश्यक प्रतीत होता है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह मुकदमा श्री अरविंद के लिए बरदान सिद्ध हुआ और एक वर्ष तक अलीपुर जेल में रहते रहते भीतर से उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण रूपतिरण हो गया। कहते हैं इस कारावास में श्री अरविंद को भगवान वासुदेव का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने श्री अरविंद से अंतर्ध्वनि की भाँषा में कहा कि इस मुकदमे से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि तुमसे मुझे कोई और काम लेना है जो राजनीति से कहीं ऊँचा और महान है।

विवरणों से पता चलता है कि अलीपुर जेल में श्री अरविंद जब ध्यान करते थे तब स्वामी विवेकानंद की आत्मा उनसे बात करती थी। संबुद्ध मन और अतिमानस तक पहुँचने का मार्ग श्री अरविंद को स्वामी विवेकानंद ने ही बताया था।

जेल में श्री अरविंद के साथ जो आध्यात्मिक घटना घटी उससे हम यहीं अनुमान लग्न सकते हैं कि भगवान ने अब श्री अरविंद का राजनीति से अलग कर लेने का निश्चय कर लिया था।

यह मुकदमा बड़ा ही सनसनीखेत्र था। उसकी चर्चा सारे देश में हो रही थी और चिंता

के मारे सारी जनता सांस साधकर इंतजार कर रही थी कि देखें श्री अरविंद का क्या होता है। श्री अरविंद जनता के वरेण्य वीर हृदय सम्राट और देवता हो गये थे। सारा देश उन पर प्राण न्योछावर करने को तैयार था। श्री अरविंद के वकील श्री चितरंजन दास थे। उनकी बहस पूरे आठ दिनों तक चली थी। यह बहस भी वक्तृत्वकर्ता का उच्चतम दृष्टांत थी। किंतु उसका अद्भुत और अमर अंश वह सदर्म है जिसमें श्री मी आर दास ने जब की विवेक-भुक्ति को जगात हुए कहा था

मेरी अपील यह है कि इस विवाद के पूर्ण रूप से शमित हो जाने के बहुत बाद खलबली अशांति और आंदोलन के खतम हो जाने के बहुत बाद स्वयं श्री अरविंद के मृत और गत हो जाने के बहुत बाद श्री अरविंद देशभक्ति के कवि राष्ट्रीयता के पैगंबर और मानवता के प्रेमी के रूप में याद किये जायेंगे। उनके मृत और गत होने के बहुत बाद उनके शब्दों की ध्वनि और प्रतिध्वनि केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि समुद्रों के आरपार सारे संसार में गुंजेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्री अरविंद केवल इस अदालत के सामने नहीं बरिक्त इतिहास के हाइकोर्ट के सामने खड़े हैं।

जूरी ने एकमत होकर निर्णय दिया कि श्री अरविंद निर्दोष हैं और तदनुसार वे मई १९०९ ई म जेल से छाड़ दिये गये।

जब श्री अरविंद जेल से बाहर आये उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि जनता के भीतर जो उत्साह उन्होंने संचारित किया था वह ठंडा पड़ गया है और वातावरण एक प्रकार की बेचैन शांति से बोझिल है। अपने उत्तरपाड़ा वाले सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा

जब मैं जेल गया था उस समय सारे देश में वद्रेमातरम् की पुकार गुंज रही थी और देश जीवित तथा सप्राण मालूम होता था। देश के करोड़ों लोग जड़ता और पतनशीलता के गर्त से जगकर उठ खड़े हुए थे और सारा देश आशा और उमंग की तरंग में था। जब मैं जेल से बाहर आया मैंने वान लगाया कि वद्रेमातरम् की पुकार कहीं से आती है या नहीं। लेकिन कहीं कोई पुकार नहीं थी चारों ओर केवल मनहूस शांति थी। देश के ऊपर निस्तम्भता छा गयी है और लोग किंवर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं।

स्पष्ट ही यह सरकार की दमन नीति का परिणाम था। जैसा उसका स्वभाव है दमन की नीति थोड़ी देर के लिए कामयाब हो गयी थी। श्री अरविंद ने जनता को धीरज बंधाते हुए कहा

दमन का चक्र और कुछ नहीं भगवान के हाथ का हथौड़ा है। इस हथौड़े से पीटकर वे हमें एक आकार दे रहे हैं हमें एक राष्ट्र के रूप में तैयार कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल संसार में भगवान के कार्य के लिए किया जा सके।

जेल से बाहर आकर श्री अरविंद ने अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगला में धर्म नाम से दो अखबार निकाले। इन पत्रों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी दल का पुन संगठन था क्योंकि वह दल टूटकर बिखरा जा रहा था। लेकिन इन पत्रों का सारा धरातल केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं था अवसर वह उठ-उठकर अध्यात्म की ऊँचाई को छूने



लगा था। यह हम बात का प्रमाण था कि सपादक का व्यक्तित्व अब राजनीति और योग दोनों ही दिशाओं में काम कर रहा है।

अपने उत्तरपाड़ा वाले भाषण में श्री अरविंद ने कहा था कि जब मैं जरा में था स्वयं वासुदेव ने मुझसे कहा था राष्ट्र के भीतर मैं विराजमान हूँ उसकी हलचल के भीतर स भी मैं ही काम कर रहा हूँ। जा मैं चाहूँगा वहीं हागा दूसरों का चाहा हुआ कभी नहीं हागा। जा परिवर्तन मैं लाना चाहता हूँ मनुष्य की कोई भी शक्ति उस राक नहीं सजगी।

ऐसा लगता है कि जब श्री अरविंद जा स बाहर आय थ उन्हें इस प्रकार का कोई आभास मिला चुका था कि अब उन्हें राजनीति का छाड़कर अपना सारा ध्यान याग पर केंद्रित करना हागा। क्योंकि जेल में उन्होंने भगवान की आवाज सुनी थी कि यह नयी पीढ़ी है यह नया शक्तिशाली राष्ट्र है जा मेरे आदेश स खड़ा हा रहा है। य राग तुमस बड़े हैं। तुम हरते किस बात से हो? अगर तुम मैदान से हट जाआ या सा रहा काम तब भी पूरा हा कर रहेगा।

कर्मयोगी जैसे तो राजनीतिक पत्र था किन्तु श्री अरविंद के आध्यात्मिक विचारों की प्रतिध्वनि उसके भीतर से बार-बार सुनायी देती थी।

हमारा विश्वास है कि भारत इसलिए उठ रहा है कि याग का वह मानव जीवन के आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित कर सक। याग के द्वारा ही भारत का अपनी स्वतंत्रता अपनी एकता अपनी महिमा की अनुभूति हागी। और याग के द्वारा ही भारत यह शक्ति प्राप्त करेगा कि वह अपनी स्वतंत्रता एकता और महत्ता की रक्षा कर सके। आने वाली जा चीज हमें दिखायी पडती है वह आध्यात्मिक क्रान्ति है। भौतिक उन्नति ता उसकी छाया मात्र है।'

ये यह भी अनुभव करने लगे थे कि देश में जिन समाज-मुघारों का प्रचार किया जा रहा है वे केवल यांत्रिक परिवर्तन हैं। जब तक आत्मा में परिवर्तन नहीं हागा मुसीबत और पतनशीलता खत्म नहीं हागी। परित्राण तो केवल आत्मा करती है। जब तक हमारा हृदय मुक्त और महान नहीं हागा हम सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि में भी मुक्त नहीं हागे।

यह उक्ति उस स्वप्न की दूरस्थ भूमिका जैसी लगती है जिसका आख्यान श्री अरविंद आगे चलकर अतिमानस के प्रमग में करनवाले थे।

१९०९ ई के जुलाई महीने में कलकत्ता में गर्म अफवाह फैलने लगी कि सरकार श्री अरविंद से बिलकुल ही तग आ गयी है और उसने निश्चय कर लिया है कि श्री अरविंद को देश से निकाल दिया जाय। इससे श्री अरविंद को कुछ भी घबराहट नहीं हुई लेकिन अफवाह का विश्वास करके उन्होंने आनेवाली विपत्ति से जूझने की तैयारी शुरू कर दी। इसी मनोदशा में उन्होंने अपने देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अगर मुझे देश निकाला दिया जाय तथा अगर मैं वापस न आ सकूँ आदि कई अर्थ पूर्ण वाक्यांशों का प्रयोग किया। इस पत्र को श्री अरविंद ने देशवासियों के नाम मेरी अंतिम राजनीतिक वसीयत की सजा दी और जनता से उन्होंने कहा

सभी महान आंदोलन ईश्वर के द्वारा भजे जाने वाले अपने नेता की प्रतीक्षा करते हैं। वह नेता भगवान की शक्ति का नत्वर स्रोत होता है। जब ऐसे नेता पहुंच जाते हैं तभी आंदोलनों को सफलता मिलती है। चूंकि राष्ट्रवादों दल देश के भविष्य का धातीदार है इसलिए उसे उस नेता की राह देखनी चाहिए जो आन वाला है।

इतिहास ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जिस नेता के आगमन की श्री अरविंद न भविष्यवाणी की थी यह नेता स्वयं महात्मा गांधी थे। यह दु स्र की बात है कि इन दो महान नेताओं की कभी भेट भी नहीं हा सकी।

फरवरी १९१० में श्री अरविंद ने कलकत्ता छोड़ दिया और वे पास के ही फ्रासीसी उपनिवेश चंद्रनगर चने गये। समझा यह जाता है कि श्री अरविंद ने ऐसा इसलिए किया कि भगिनी निर्विन्ता से उन्हें यह पता चला गया था कि सरकार इस बार श्री अरविंद को पकड़कर देश से बाहर कर देना चाहती है और श्री अरविंद सरकार की इस कुत्सित योजना को विफल कर देने को कटिबद्ध थे। और सचमुच ही जब श्री अरविंद कलकत्ता से बाहर निकल गये सरकार न उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। श्री अरविंद के खिलाफ दायर किया जाना यह तीसरा मुकदमा था लेकिन सबूत के अभाव में वह भी खारिज हा गया।

अंत में अंतर्ध्वनि से या ऊपर से आदेश पाकर श्री अरविंद ने चंद्रनगर का भी छोड़ दिया और वे पांडिचेरी के लिए रवाना हा गये जा उस समय फ्रांस के ही अधिकार में था। पांडिचेरी में श्री अरविंद ५ अप्रैल १९१० को पहुंचे और फिर मृत्यु पर्यंत वहीं रह गये। पांडिचेरी में उन्होंने योग साधना की कविताएँ लिखी दर्शन और बड़े-बड़े निबंध लिखे तथा मानवता के इतिहास में उन्होंने अपने को अमर कर दिया।

जब श्री भास्कर लेले ने श्री अरविंद से योग धारण करने को कहा था उस समय श्री अरविंद ने जवाब दिया था कि कविता और राजनीति में मुझ बहद प्यार है। योग मैं तभी कर सकता हूँ जब कविता और राजनीति क साथ वह कोई हस्तक्षेप नहीं करे। किंतु अंत में श्री अरविंद ने योग के लिए राजनीति का त्याग कर दिया यद्यपि कविता व तब भी करते रह।

अनेक बार यह शंका उठायी जाती है कि श्री अरविंद ने अखानक राजनीति को क्यों त्याग दिया? राजनीति का त्याग वहीं उन्होंने यह सोचकर तो नहीं किया कि अडमान की कालकोठी में आजीवन सड़ने की बजाय यह कहीं श्रेष्ठ है कि एकांत में बैठकर कविता लिखी जाय योग-साधना की जाय और मानवता के उद्वार का कोई आध्यात्मिक मार्ग द्रष्टा जाय।

इस अनुमान में कुछ ताकत जरूर दिखायी देती है। किंतु श्री अरविंद की कठोर तपस्या उनकी विराट उपलब्धि और उनके जीवनव्यापी अध्यवसाय के सामने यह अनुमान हान्यस्पद मालूम जाना है। श्री अरविंद जीवन से भागने वाले पुरुष नहीं थे न वे जिंदगी से हार कर पांडिचेरी में शरण खोजने गये थे। उनका योग नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक था। भगवान ने श्री अरविंद का उपमाग पहन भारतीय जीवन की जड़ता को तोड़ने के लिए किया

और जब यह कार्य संपन्न हो गया, उन्होंने किसी और बड़ी साधना के लिए श्री अरविंद का एकांत में खींच लिया। अलीपुर जहाँ में कोई-न-कोई चमत्कार अच्युत घटित हुआ होगा जिससे श्री अरविंद इस निष्कर्ष पर आ गये कि राजनीति को साथ राम्र याग-साधना नहीं की जा सकती अतएव याग के लिए अब राजनीति का त्याग ही उचित है।

सन् १९२० ई में जब कांग्रेस ने सरकार से असहयोग करने का निश्चय किया श्री अरविंद के एक शिष्य श्री दोराई स्वामी ऐयर ने श्री अरविंद से पूछा कि आपको बिना भारत का स्वाधीनता-संग्राम कैसे चलेगा? श्री अरविंद का उत्तर था 'मैं भगवान में यह आश्वासन पा लिया है कि भारत स्वतंत्र हो जायगा। अगर यह आश्वासन मुझ नहीं मिला होता मैं राजनीति को हरगिज नहीं छोड़ता। योग में परमेश्वर के आदेश से धारण किया है।'

दिसंबर सन् १९१८ ई में श्री अबालाल पुराणी श्री अरविंद से मिलने का पांडिचेरी गये थे। उन्होंने श्री अरविंद से कहा कि हमारी क्रांति की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आपको चाहिए कि हमारा नेतृत्व करने को आप बाहर आवें। श्री अरविंद ने उत्तर दिया 'भारत को स्वाधीन करने के लिए शायद रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

एक बार श्री चित्तरंजन दास श्री अरविंद से मिलने को पांडिचेरी गये थे। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए एक दिन श्री अरविंद ने कहा 'श्री सी आर दास मेरा शिष्य होना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि जब तक आप राजनीतिक आंदोलन में हैं मेरा योग आपसे नहीं चलेगा।'

सन् १९२० ई में श्री अरविंद के पुराने साथी श्री बी एस मुंजे श्री अरविंद से मिलने को पांडिचेरी गये और उनसे उन्होंने कहा कि 'नागपुर में होने वाली कांग्रेस का समापितत्व आप स्वीकार कीजिए।' श्री अरविंद ने जवाब दिया 'अब तो यह असंभव है कि राजनीति के साथ मैं योग को मिला सकूँ। बाकी जिंदगी के लिए मैंने योग को मिशन के रूप में धारण कर लिया है।'

सन् १९३२ ई में उन्होंने किसी साथी या मित्र को पत्र लिखा था कि 'राजनीति से वापस मैं इसलिए नहीं आया कि अब मैं वहाँ कोई काम नहीं कर सकता था। राजनीति को मैंने इसलिए छोड़ा कि इस आशय का ऊपर से मुझे स्पष्ट आदेश था। मैं नहीं चाहता था कि कोई चीज मेरे योग के साथ हस्तक्षेप करे।

इतना होने पर भी श्री अरविंद अपने देश या संसार की राजनीति से कटे हुए नहीं थे। जब हिटलर सभ्यता को रौंदने पर उतारूँ हो गया श्री अरविंद ने उसके खिलाफ वक्तव्य दिया था। जब सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का प्रस्ताव लेकर भारत आये थे तब भी श्री अरविंद ने कांग्रेस की कार्य-समिति को सूझाव भेजा था कि यह प्रस्ताव कांग्रेस स्वीकार कर ले। ये बातें इसका प्रमाण हैं कि श्री अरविंद का योग पलायनवाद का पर्याय नहीं था। योगी हो जाने के बाद भी वे अपने घरानल से देश और संसार की गतिविधि में भाग ल रहे थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय श्री अरविंद और श्री मा ने मुद्द-कोष में बंदा दिया था और

मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में सार्वजनिक वक्तव्य देते हुए कहा था

हम मानते हैं कि यह युद्ध केवल आत्मरक्षा का युद्ध नहीं है केवल उन देशों की रक्षा का युद्ध नहीं है जिन्हें जर्मनी और जीवन की नाजी पद्धति अपने प्रभुत्व में लाना चाहती है बल्कि यह युद्ध सभ्यता की रक्षा का युद्ध है उन सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा का युद्ध है जिन्हें इस सभ्यता ने उत्पन्न किया है। यह युद्ध मानवता के समग्र भविष्य की रक्षा का युद्ध है।

१६ अक्टूबर १९३९ के दिन श्री अरविंद ने हिटलर के ऊपर बौना नपोलियन शीर्षक में एक कविता लिखी थी जिसके अंत में उन्होंने कहा था यह राक्षस तुफानों से बुझाए हुए रास्तों पर दौड़ रहा है। इस रास्ते पर उस याता अपने से भी बड़ा राक्षस मिलेगा या उस पर भगवान का वज्र गिरेगा। श्री अरविंद का शाप हिटलर को लागू गया।

जब सर स्टैफर्ड क्रिप्स मार्च १९४२ ई में भारत आये और उन्होंने भारत में अपने प्रस्ताव के विषय में वक्तव्य दिया तब इस वक्तव्य का स्वागत करते हुए श्री अरविंद ने उन्हें लिखा था

मर्यादा अब मराने का क्षेत्र राजनीति नहीं अध्यात्म है किंतु मैं भी भारतीय स्वतंत्रता का कार्यकर्ता और राष्ट्र का नेता रहा हूँ। उस हिसाब से मैं उस प्रस्ताव की प्रशंसा करता हूँ किम तैयार करने में आपने बड़ा प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जायगा और देश उसका सही उपयोग करेगा।

इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने श्री राजगापालाचारी और श्री बी एस मुंजे को अपनी राय मंत्रों और कार्य समिति को अपना सुझाव श्री दोराई स्वामी ऐयर के माफत भजा। किंतु शत्रु ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था कि यह प्रस्ताव उस बैंक का पोस्टडेटेड चेक है जिसका दिवाला निकलने वाला है।

त्रिस समय क्रिप्स भारत आये थे लड़ाई में अंग्रेजों का बुरा हाल था और क्रिप्स के नतीजे इस भाव से भरे हुए थे कि इंग्लैंड अवश्य हार जायगा। इसलिए सरकार में समझौता होने में व घबरा गये। किंतु श्री अरविंद जानते थे कि जीत मित्र-राष्ट्रों की होगी अतएव देश हम मौके का हाथ स न जाने दे इसी में उसका कल्याण है। लेकिन जैसा कि श्री आर्यगार ने लिखा है देवी बुद्धिमत्ता को अदूरदर्शी राजनीतिक हिसाब कित्ताव ने पीटो कर लिया।

इस स्थिति को श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपने १३ अगस्त १९५१ के वक्तव्य में स्वीकार किया था।

श्री अरविंद वस्तुआ के भीतर छिपी आत्मा को देख लेते थे। भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में उनकी दृष्टि अमोघ थी वह कभी भी गलती नहीं करती थी। जब सन् १९३९ ई में युद्ध आरंभ हुआ श्री अरविंद ने कहा था इंग्लैंड और फ्रांस की विजय आसुरी शक्ति पर देवी शक्ति की विजय का प्रमाण होगी। जब स्टैफर्ड क्रिप्स अपने पहले प्रस्ताव के साथ भारत आये थे श्री अरविंद उभ समय भी बोले थे। उन्होंने कहा था भारत को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन उनके परामर्श को हमने स्वीकार नहीं किया। अब हम

अनुभव करते हैं कि अगर हमने क्रिप्स के पहले प्रस्ताव को मान लिया होता तो देश का विभाजन नहीं होता शरणार्थी समस्या नहीं उत्पन्न होती न काश्मीर का प्रश्न खड़ा हुआ होता।

यहाँ हम अब यह भी जोड़ सकते हैं कि तब बंगला देश की ट्रेजडी भी नहीं हुई होती।

श्री अरविंद की राष्ट्रीय भावना अंग्रेजों के प्रति घृणा से उत्पन्न नहीं हुई थी। घृणा तो उन्हें न किसी देश से थी न संप्रदाय से। उनकी राष्ट्रीय भावना के भीतर मनुष्य मात्र का उत्थान और कल्याण समाहित था। सन् १९०७ ई के बदमातरम् के किसी अंक में उन्होंने लिखा था

हम स्वराज्य की लड़ाई का समर्थन इसलिए करते हैं कि स्वतंत्रता राष्ट्रीय जीवन की पहली शर्त है। दूसरा कारण यह है कि स्वराज्य के बिना राष्ट्रीय जीवन का विकास नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण यह है कि मनुष्यता की उन्नति का जो अगला सापान है वह आधिभौतिक नहीं आध्यात्मिक नैतिक और मनावैज्ञानिक उन्नति का सापान होगा और इस सापान पर नेतृत्व स्वतंत्र एशिया विशेषतः स्वतंत्र भारतवर्ष को देना होगा। अतएव सारे संसार के हित में भारत की स्वाधीनता परमावश्यक है। भारत का स्वराज्य इसलिए चाहिए कि उसे जीना है। स्वराज्य भारत का इसलिए भी चाहिए कि उस सारे संसार के लिए जीना है। लेकिन भारत घनाभिमानी स्वार्थी राष्ट्र बनकर नहीं जियेगा राजनीतिक और भौतिक समृद्धि का दास बनकर नहीं जियेगा। यह मनुष्य-जाति के आध्यात्मिक और बौद्धिक हित के लिए स्वतंत्र हाकर जीवन-यापन करेगा।

श्री अरविंद ने देश का जगाने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा। लेकिन देश जब पूर्णरूप से जाग्रत हो गया और श्री अरविंद को यह विश्वास हो गया कि अब भारत स्वतंत्र हो जायगा व राजनीति का छाड़कर इस उद्देश्य से एकांत में चले गये कि राजनीति से ऊपर उठकर वे किसी बड़े ध्येय के लिए काम कर सकें। जैसेफ बैपटिस्टा का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा था कि अब मरी चित्ता का विषय यह है कि भारत अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का लेकर क्या करेगा वह अपनी स्वतंत्रता का कैसा उपयोग करेगा और अपना भविष्य वह किस दिशा में निधारित करेगा। हम आशा है कि भारत समस्त मानव-जाति के लिए वह आध्यात्मिक भूमिका अदा करने में समर्थ होगा जिसकी कल्पना श्री अरविंद ने की थी।

२४ दिसंबर १९७२

## खोयी हुई कड़ी का सधान

श्री अरविंद आश्रम के साधक कभी कभी महर्षि रामण के यहां भी जगा करते थे। महर्षि योगी बहुत कम थे। एक बार न जान क्या सोचकर उन्होंने श्री अरविंद आश्रम के एक साधक से कहा अरे श्री अरविंद से कहा कि अब इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? जा कुछ जाना जा सकता है उसे वे जान चुके हैं जहां तक पहुंचा जा सकता है वहां तक वे पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या है?

महर्षि परंपरागत सत थे। उनका मार्ग ज्ञान का मार्ग था और ज्ञान-मार्ग पर चलाकर उन्होंने यह स्थिति प्राप्त कर ली थी जहां मन निर्विचार हो जाता है और समाधि में आने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता।

संसार के सभी देशों में अध्यात्म की यही प्रथा थी। निर्विचार की स्थिति मन को परमात्मा में लीन करने की क्षमता वैयक्तिक ज्ञान और मोक्ष यही परंपरागत अध्यात्म का लक्ष्य था। किंतु श्री अरविंद का ध्येय वैयक्तिक मुक्ति नहीं थी वे समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति चाहते थे। वे मनुष्य जाति का रूपांतरण अध्यात्मजीवी अथवा नास्तिक बीज की जाति के रूप में करना चाहते थे।

जहां तक मुझे मालूम है अपनी वैयक्तिक मुक्ति को तुच्छ मानकर सभी जीवा की मुक्ति के लिए प्रयास की पहली कल्पना भारतवर्ष में ही प्रारंभ हुई थी और उसके आदि उद्गाता महात्मा मन श्री शांतिदेव थे जिनका समय ६५० ई के आसपास माना जाता है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ यापितर्याकतार में शांतिदेव ने लिखा है कि समस्त सृष्टि एक है और इस एकता की अनुमृति निर्वाण या मोक्ष से भी बड़ी चीज है।

स्वप्राणानां जगत्प्राणैर्नदीनामिव सागरैः

अनन्तैर्यो ध्यानैश्च तदेवानन्तजीवनम् ॥

अपने अनंत प्राणों के साथ अपने प्राणों का वैसा मिलान हो जैसा मिलान नदियों का समुद्र के साथ होता है तभी अनंत जीवन की प्राप्ति होती है अमरता अथवा निर्वाण प्राप्त करने से नहीं।

मान से वहीं श्रेयस्कर ध्येय अपने सह-बंधुओं के कष्ट का निवारण है इसका

आख्यान करते हुए शांतिदेव कहते हैं

मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोदयसागरा  
तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किम्?

जीव जब दुःख से मुक्त होते हैं तब उससे बोधिसत्व के हृदय में जो आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता है उतना ही पर्याप्त है। रसहीन मोक्ष से क्या प्रयोजन?

एवमाकाशनिष्ठस्य सत्त्वाघातोरनेवघा  
भवेयं उपजीव्योऽह यावत् सर्वे न निर्धृता ।

अनताकाश में स्थित जितने सत्त्वघातु (यानी जीव) हैं जब तक वे मुक्ति नहीं पाते तब तक मैं उनकी इसी प्रकार सेवा करता जाऊंगा।

किंतु शांतिदेव को हम इतना ही श्रेय देते हैं कि उन्हें इस बात की अनुमृति हुई कि ससार को बद्ध छोड़कर स्वयं मुक्त हो जाना कोई बहुत बड़ा ध्येय नहीं है। जैसे मनुष्य अपना आध्यात्मिक रूपांतरण करके मोक्ष प्राप्त करता है उसी प्रकार समस्त ससार का आध्यात्मिक रूपांतरण करके मनुष्य मात्र को मोक्ष की स्थिति में कैसे पहुंचाया जाय यह बात शांतिदेव को नहीं सूझी थी। ससार के कल्याण के लिए उचित उन्होंने यह समझा कि मनुष्य अपना वैयक्तिक मोक्ष न खोज कर जीव मात्र की सेवा में लीन हो जाय। उन्होंने बोधिसत्व के जिस चरित्र का प्रतिपादन किया है वह नि स्वार्थ समाजसेवी का चरित्र है और बोधिसत्व की प्रार्थनाएँ प्रार्थना न होकर एक प्रकार की प्रतिज्ञा अथवा सकल्प हैं

अनाथानां अहं नाथ सार्थवाहश्च यात्रिणाम्,  
पारेष्युनां च नौभूत सेतु संक्रम एव च ।  
दीपार्थिनामहं दीप शय्या शय्यार्थिनामहम्,  
दासार्थिनामहं दासो भवेयम् सर्वं देहिनाम् ।

वैयक्तिक मोक्ष के आदर्श को हीन मानकर समस्त जीव-जगत् की सेवा के लिए प्रयास करना यह शांतिदेव के समय के लिए बहुत ही नवीन बात थी। किंतु यह नवीनता भी हमारे समय में आकर चरितार्थ हुई जब स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके सन्यासियों के सामन भी यह आदर्श रखा कि समाज सेवा ही आध्यात्मिक विकास का भी सही मार्ग है।

इस आदर्श का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया। धर्म के प्रचलित रूपों से आजिज आकर मार्क्स ने कहा था कि वैयक्तिक मोक्ष खोजने का ध्येय गलत ध्येय है। मोक्ष असल में समाज का होना चाहिए और समाज के मोक्ष का अर्थ मार्क्स समाज का आधिभौतिक मोक्ष समझते थे। जब गांधी जी आये उन्होंने मार्क्स में सशोधन कर दिया और यह कहा कि मोक्ष तो हमेशा व्यक्ति का ही होता है किंतु वैयक्तिक मोक्ष का भी मार्ग यही है कि हम समाज की मुक्ति के लिए प्रयास करें। गांधी जी थे तो राजनीति में किंतु उनका चरम उद्देश्य परमात्मा का साक्षात्कार था और इस साक्षात्कार के लिए ही वे देश समाज और विश्व की सेवा में लगे थे।

श्री अरविंद की सबसे बड़ी महिमा यह है कि उन्होंने मनुष्यता के सामने यह कल्पना रखी कि आध्यात्मिक जीवन सभी मनुष्यों के लिए संभव है वह उनके भीतर विद्यमान है और वह प्रकट किया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी क्रांतिकारी कल्पना यह है कि मनुष्य-जाति का रूपांतरण अध्यात्मजाती जाति अथवा नास्तिक बीग के रूप में की जा सकती है और मनुष्य जिस सुख शक्ति और आनंद को स्वर्ग में उपलब्ध मानता है वह सुख शक्ति और आनंद इसी पृथ्वी पर इसी जीवन में भोगा जा सकता है और समस्त पृथ्वी आध्यात्मिक चेतना से पूर्ण बनायी जा सकती है। श्री अरविंद का दावा है कि पृथ्वी के इस रूपांतरण की कल्पना राम कृष्ण बुद्ध शंकर किसी का भी नहीं सूझी थी। एक स्थान पर उन्होंने यह भी कहा है कि यह सोचकर लागू मुझ पर हस सकते हैं मेरा मजाक उड़ा सकते हैं कि मैं एक ऐसी कल्पना को रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझसे बड़े-बड़े आध्यात्मिक नेताओं को भी नहीं सूझी थी। किंतु इस अपमान के भय से मैं अपना प्रयोग छोड़ नहीं सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य रूपांतरित होकर नास्तिक बीग की स्थिति को प्राप्त कर सकता है और परम चेतना के भीतर जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं वे सारी शक्तियाँ मनुष्य में प्रकट हो सकती हैं। इसी जीवन को श्री अरविंद दिव्य जीवन कहते हैं।

श्री अरविंद पश्चिमी और पूर्वी दोनों दर्शनों में निष्णात थे किंतु वे अपने को दार्शनिक कहने में इनकार करते थे। असल में उनका मार्ग याग का मार्ग था और मनुष्य में वे कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते थे जो कबला सोची हुई हो अथवा त्रिमयी उन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई हो। पश्चिम की यह परंपरा रही है कि वह विचार बुद्धि और तर्क का ज्ञान का साधन समझना है और आध्यात्मिक शक्ति का भी तभी सत्य मानता है जब वह बुद्धि की क्योर्ट पर प्रमाणित की जा सके। पर भारत की स्थिति इसके ठीक विपरीत रही है। परम सत्य तक जान के लिए बुद्धि तथा तर्क का प्रयोग इस देश में भी किया जाता रहा है किंतु तर्क तथा बुद्धि यहां बराबर गौण मानी जाती रही है। प्रधानता भारत में उस अनुभूति को दी जाती रही है जो आध्यात्मिक प्रकाश अथवा संबुद्धि की जगमगाहट में देखी गयी हो। केवल तर्क को भारतीय परंपरा सत्य का मार्ग नहीं मानती। जो परम सत्य है उसे न तो मेघा समझ सकती है न पांडित्य परस्र सकता है। न मेघया न बहुना श्रुतेन। भारत में जो अष्ट दार्शनिक हुए हैं वे केशव पंडित नहीं वेदा विचारक नहीं बल्कि योगी भी थे। इस देश में जिन लोगों ने परम चेतना तक पहुंचने के लिए बुद्धि का मार्ग अपनाया उनका भी उद्देश्य यही था कि वे मानसिक चिंतन की सीमा के पार पहुंच सकें।

इसीलिए जो लोग एकमात्र तर्क को पकड़कर बैठे हुए हैं और सत्य को वहाँ तक सीमित समझते हैं जहाँ तक विज्ञान की छड़ी पहुंची है उनके लिए श्री अरविंद का दर्शन किसी काम का नहीं है। किंतु संसार में ऐसा लोग भी हैं जो तर्क का यथार्थ नहीं समझने जो उस ज्ञान में संतुष्ट नहीं हैं जिस विज्ञान ने प्राप्त किया है। उनकी यह भावना है कि कथन विज्ञान में मनुष्य का ज्ञान नहीं होगा। विज्ञान को साथ लेते हुए हमें कुछ ऐसा संकलन भी चाहिए जो विज्ञान के पास नहीं है जो संता और द्रष्टाओं की विशयता है जिसके द्वारा मनुष्य का वह रूप भी समझा जा सकता है जिस रूप तक विज्ञान की किरणें



नहीं पहुँचती।

संसार में भौतिकवादियों की मर्यादा कम नहीं है किन्तु वे सब-के सब भागवारी ही हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी भौतिकवाद की चरम शिक्षा यही है जिस ब्रह्मकारामाजोब में पापा कारामाजोब ने अभिव्यक्ति दी है। संसार की गुन्थी को तुम किसी भी तरह सुनाहना नहीं सकते। जीवन जैसा है वैसा ही उस स्वीकार करो। आनंद-रस का पान तलाछट तक करो। जब तक भी एक आउस बोदका और एक नारी संसार में उपलब्ध है तब तक जिंदगी जीने के योग्य है।

इसके विपरीत कृच्छ्र साधकों का यह संप्रदाय है जो मानता है कि जहाँ-जहाँ सुंदरता है वहाँ-वहाँ पाप है जहाँ-जहाँ आनंद है वहाँ-वहाँ शाप है। इसलिए उचित है कि हम इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखें और सामाजिक सुखों का सर्वथा त्याग करें। असल में जन्म लेना ही अभिशाप है। और यह दीपक जितना शीघ्र बुझ जाय उतना ही अच्छा है। य सभी सुख निकृष्ट हैं जो संसार में मिलते हैं। हमारा लक्ष्य तो वह सुख होना चाहिए जो हम स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन चूंकि स्वर्गवाता सुख मरे बिना प्राप्त नहीं होगा और मरना अपने हाथ में नहीं है इसलिए जीवन भर हमें दह को दंडित करना चाहिए, स्पर्श घ्राण रूप रस और शब्द का त्याग करना चाहिए। बुद्ध न जब दीर्घ उपवास को ध्यर्ष्य पा कर भोजन लेना आरंभ किया था तब उनके पंच ब्राह्मण साथी उन्हें पतित मानकर उनका त्याग कर गये थे। ये पंच-ब्राह्मण अवश्य ही कृच्छ्र साधक अथवा 'एमेटिक' रहे होंगे। किन्तु बुद्ध ने भोजन लेना नहीं छोड़ा क्योंकि कठोर त्याग और अति भोग दोनों की ध्यर्ष्यता को समझकर य मध्यम मार्ग पर आ गये थे। श्री अरविंद का भी मत है कि भौतिकतावादी जब संसार का पार से पकड़ता है तब वह गलती करता है। इसी प्रकार जब त्यागी संसार के प्रत्येक स्वाद का शकास देखता है तब वह भी गलती करता है। भौतिकतावादी की भाग्यवृत्ति जितनी बड़ी भयानक मूल है त्यागी की कृच्छ्र-साधना भी वैसी ही भयानक मूल है। यह भी कि भौतिकतावादी तब भी भूल करता है जब वह यह समझता है कि सारा सत्य शरीर है आत्मा नाम की चीज हाती ही नहीं है। और यही भूल कृच्छ्र साधक (एमेटिक) भी करता है जब वह यह समझता है कि शरीर तो माया का खेल है अमली अविनश्यर तत्त्व आत्मा है और आत्मा का कल्याण तब हाता है जब शरीर की सारी आवश्यकताओं की उपेक्षा या अवहेलना की जाती है।

श्री अरविंद के मन से आत्मा की उपेक्षा गलत बात है क्योंकि यद्यपि विज्ञान की प्रयोगशाला में अथवा आपरेशन की मेज पर आत्मा का पता नहीं चलता फिर भी हमारे भीतर कोई शक्ति है जो स्वर्ग के सपने देखा करती है जो दुःखों से मुक्ति की कल्पना को सत्य मानती है जो इस स्वप्न को पृथ्वी पर उतारना चाहती है और जो समस्त भागों के बीच भी अतृप्त रहकर हमारे अस्तित्व के दरवाजे पर दस्तक देती है मानो वह वह रही है कि जागो अमृत तुम्हारा इंतजार कर रहा है लेकिन वह यही है। कहीं और नहीं। सर्वत्र व्याप्त सत्य का अस्तित्व से इनकार करके तुम शांति को नहीं पा सकोगे।

संसार में जो भी रहस्यकुच थे उन्हें बुद्धि ने उजाड़ डाला। जीवन का जो भी क्षितिज अनंत की ओर सन्नत करता था उस बुद्धि ने अपनी चकाचौंध से ताप दिया। आत्मा का

दबाकर शरीर की पूजा करने का अभियान मनुष्य ने घनघोर रूप से चनाया फिर भी आत्मा दबायी नहीं जा सकी। सावित्री काव्य में श्री अरविन्द ने कहा है

जीवन और मनुष्य में जिन तत्वों को कुचल डाला उनके भीतर से भी ईश्वरता की धीमी आवाज आ रही है। कोई सांस अनंत महाकाश से आती है जिसे हम महसूस करते हैं।

जो लोग उस ज्ञान से सतुष्ट नहीं हैं जिसे विज्ञान ने उत्पन्न किया है वे आज भी जीवन के उस रहस्य के प्रति जिज्ञासु हैं जो विज्ञान के परे पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह जितना है उससे अधिक बनना चाहता है। और उसकी यह प्रवृत्ति ठीक है क्योंकि यह जहां तक पहुंचा है उससे बहुत आगे तक जाने की उसमें सामर्थ्य है।

और कोरे आत्मवादियों की भी दुर्दशा कुछ कम नहीं है। शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं का बलपूर्वक दमन करने के क्या कुपरिणाम होते हैं अनेक ऋषि मुनि योगी और महात्मा इसके प्रमाण हैं। सस्कृति प्रकृति से भिन्न गुण अवश्य है किंतु वह प्रकृति से धीरे धीरे रूपांतरित होकर प्रकट होती है। यदि कोई समझता है कि मैं प्रकृति के वेगों को बलपूर्वक दबा रखूंगा तो वह उसकी भूल है। समय पाते ही प्रकृति अपना प्रतिशोध दुगुने क्रोध के साथ लेने को छड़ी हो जायगी।

इन्द्रिय द्वार हरोरु नाना  
तहं तहं सुर धैठे करि धाना।  
आवत देखहि विषय बगारी  
घरबस देखि कपाट उधारी।  
बल बल झलकरि जाय समीपा  
अचलधात धुझावति दीपा।  
भो दीपक को बार बहोरी?

प्रकृति का नितांत दास हो जाना जितना बुरा है प्रकृति से बिलकुल भाग खड़ा होना भी उतनी ही खतरनाक बात है। जिस पृथ्वी को कृच्छ्र साधक घृणित और पापमयी समझता है उसका रंघ्र रंघ्र में भागवत चेतना विद्यमान है। और जिसे हम स्वर्ग समझते हैं वह पृथ्वी का ही स्वरूप है। लोक त्याज्य और परलोक ग्राह्य है ऐसा सोचना अधुरा चिन्तन है। नचिकेता ने यम से लोक और परलोक दोनों मांगे थे। मनुष्य का कल्याण उस दर्शन से नहीं होगा जो लोक और परलोक में से केवल एक का पक्षपाती है। श्री अरविन्द लोक और परलोक को एक बनाने का अभिलाषी हैं। एक समय उन्होंने सोचा था कि पृथ्वी और स्वर्ग का विवाह हो जाय तो बहुत अच्छी बात हो। अपनी कविता ए गाइस लोवर में उन्होंने निम्न था

सोचा था निर्मित कर कोई  
दिश्य मेतु मुरघनु था  
महाकाश के साथ मही का

परिणय कभी रचाऊंगा।  
 जो सीमा के परे विश्व है  
 उसकी मनोदशा का  
 ध्यान कभी हम नृन्यशील,  
 लघु ग्रह के मध्य गिराऊंगा।

पृथ्वी और स्वर्ग क विवाह की कल्पना फिर भी विनम्र कल्पना थी। किंतु श्री अरविंद इस कल्पना का लेकर पृथ्वी के अतिमानसी रूपांतरण तक पहुंच गये त्रिमूर्ती चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। अतिमानसी रूपांतरण वह सबसे बड़ा और नवीन स्वप्न है जिसे श्री अरविंद मानवता के आगे टांगकर गये हैं। यह स्वप्न जितना ही कठिन है उतना ही वह अनिवार्य भी लगता है।

भौतिकतावाद और कृच्छ्र साधना दानों के विरोधी हात हुए भी श्री अरविंद दोनों के गुण-पक्ष को स्वीकार करते थे। बुद्धिवादी भौतिकतावाद की आयु अभी भी बहुत कम है किंतु इतने दिनों में ही उसने प्रकृति और मनुष्य के निम्न स्तरों का जो प्रभूत ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह बड़ा ही उपयोगी और ठस है। इसी प्रकार कृच्छ्रतामेवी आत्मवादिया ने अज्ञान हाक में प्रवेश करने का जो प्रयास किया आत्मा के लोक की रूपरेखाओं की मनुष्य का जो मूचनाए दी उससे भी मनुष्य को अपरिमित लाभ हुआ है। इतिहास यह है कि भारत में आत्मा भौतिकता के खिलाफ रही है और अब पश्चिम में भौतिकता आत्मा से विद्रोह कर रही है किंतु दोनों प्रवृत्तियों में से किसी ने भी ऐसा दर्शन तैयार नहीं किया जिसमें जीवन भी मिलना हो और प्रकाश भी। भोग सत्य का एक छार है वैराग्य उसका दूसरा छार है। किंतु सपूर्ण सत्य यह है जो दानों का अपने भीतर समाहित करता है और फिर दोनों से आगे निकल जाता है।

विचारों के विकास की भी लीना विचित्र है। श्री अरविंद से पूर्व स्वामी विवेकानंद ने अमरीका को त्याग के लिए और भारत को भाग के लिए प्रेरित किया था एक को अर्जन सिखाया था और दूसरे का विसर्जन का उपदेश दिया था। किंतु श्री अरविंद की शिक्षा यह है कि भाग और त्याग दोनों को स्वीकार करके दानों को समेटकर हमें दोनों के पार चला जाना चाहिए। श्री अरविंद ने जो दर्शन दिया है वह पश्चिम के लिए भी है और पूरब के लिए भी। यही नहीं इस दर्शन को अपनाये बिना न पूरब का कल्याण है न पश्चिम का। श्री अरविंद की कल्पना है कि योग के लिए परिवार या संसार का छाड़ना आवश्यक नहीं है। योग जिस एकांतता के साथ मंदिर में चलता है उसी एकांतता के साथ वह दफ्तरी और कारखानों में भी चला सकता है। रज्जब जी ने कहा था

एक जोग में भोग है एक भोग में जोग।

एक बुद्धि वैराग्य में एक तरह से गिरही लोग।

रज्जब जी का यह स्वप्न श्री अरविंद के दर्शन में छिपा हुआ है।

आत्मवाद और भौतिकतावाद के बीच का विभाजन पुरानी नहीं अपेक्षाकृत नयी घटना है यह तक कि न्यूटन और उनके समकालीन वैज्ञानिक आस्तिक थे और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करने थे। सर जेम्स जीन्स इसी शताब्दी में हुए हैं किंतु वे नहीं मानते थे कि सत्य वही तक है जहां तक विज्ञान उसे देख सका है। हमारे दृश्य जगत् की सारी क्रियाएँ मात्र फोटोन और दृश्य की क्रियाएँ हैं तथा इन क्रियाओं का एक मात्र मंच देश और काल है। इसी देश और काल ने दीवार बनकर हमें घेर रखा है। वास्तविकता के जो बिंब हम इन दीवारों पर देखते हैं वे ही मैटर के कण और उसकी लीलाएँ हैं। असल में जिस वास्तविकता की छाया इन दीवारों पर पड़ रही है वह स्वयं देश और काल के परे है।

अर्थात् सर जेम्स जीन्स को यह संभावना दिखायी पड़ी थी कि देश और काल से बाहर निकलने का कोई मार्ग हो तो उस पर चलकर आदमी पूरी वास्तविकता को देख सकता है। स्पष्ट ही यह मार्ग योग का मार्ग है।

यहां भारत में भी एक विचित्र घटना घटी। मुंडकोपनिषद् ने घोषणा की थी सर्वं खलु इदं ब्रह्म। यहाँ जड़ और चेतन प्रकाश और अंधकार पेड़ पत्थर नदी पहाड़ साधु और असाधु जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म है। किंतु शंकराचार्य ने शून्यवाद को आत्मसात् करने के प्रयास में यह घोषणा कर दी कि ब्रह्म तो सत्य है किंतु जगत् मिथ्या है माया है जिसका अस्तित्व नहीं है। निर्वाण उपनिषद् में एक सूक्ति है जो सारे भारत में प्रचलित हो गयी है। वह सूक्ति है ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या। इस सूक्ति को हम पीढ़ी-दर-पीढ़ी दुहराते आये हैं किंतु हमने कभी यह प्रश्न नहीं पूछा कि जब सब कुछ ब्रह्म ही है तब जगत् को उससे भिन्न किस न्याय से किया जा रहा है। आखिर कौन सी घटना घटी जिससे ब्रह्म तो सत्य का सत्य रह गया और जगत् मिथ्या हो गया? यही वह खोयी हुई कड़ी है जिसका अनुसंधान श्री अरविन्द ने किया। यह कड़ी भारत में ही लुप्त नहीं हुई थी वह पश्चिमी जगत् में भी लुप्त हो गयी थी और श्री अरविन्द उसका फिर से अनुसंधान इसलिए कर सके चूंकि श्री अरविन्द के भीतर जाकर पूरब और पश्चिम दोनों एक हो गये थे। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम परिणामवादी (प्रागमैटिक) सत्य के प्रकाश में शक्ति से उच्छल हो रहा है प्रकृति के भीतर ईश्वर के नर्तन पर मुग्ध है। किंतु भारत का मन उसी सत्य का ध्यान शांति और नीरवता से करता है। असल में सत्य के इन दो रूपों में कोई भिन्नता नहीं है। उन्हें भिन्न बताना मेटाभुट्टि का काम है। परिणामवादी लोग कहते हैं कि सृष्टि आप से-आप बनी है उसका कोई नियंत्रण नहीं है। ता फिर वह जिन नियमों से चलाती है वे नियम कहां से आ गये? परमात्मा की सत्ता माने बिना परिणामवादियों का यह अनुमान अपना महत्त्व खो देता है और सृष्टि को वह अनिश्चयाजी का घन बना देता है। अतिशयाजी जो आप-से-आप पैदा हुई है और आप से-आप भयंकर किसी दिन शून्य में विलीन हो जायगी। सृष्टि किसी चेतन शक्ति का स्वरूप है वही शक्ति इसका कारण और कार्य है वही शक्ति यंत्र और उसका चालक है वही शक्ति गायक और गान है वही शक्ति कवि और उसकी कविता है। वही शक्ति अतिमानस और मन है जीवन और जड़ पदार्थ है आत्मा और प्रकृति है।

प्रश्न यह था कि आदम और होवा बनाये गये थे अथवा वे विकास के क्रम में उत्पन्न हुए?

श्री अरविंद का उत्तर है कि वे विकास के क्रम में प्रकट हुए थे पैदा नहीं किये गये थे। श्री अरविंद विकासवादी हैं और मानते हैं कि सारी प्रकृति चेतन है। उसका सबसे निचला रूप वह है जो जड़ मालूम होता है। उसका उच्चतम रूप अतिमानसी स्थिति है जो चेतना का जाज्वल्यमान रूप है। जो चेतन नीचे जड़ के आवरण में मोया हुआ है वही धीरे-धीरे विकसित होकर चेतना के शिखर पर पहुँचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हर चीज जो विकसित होती है वह उससे श्रेष्ठ है जिससे उसका विकास हुआ है। आदमी बंदर से बढ़कर आदमी हुआ है इसकी सम्भावना है। किंतु वह आप-स-आप आदमी नहीं बना। उसके पीछे ईश्वरीय चेतना काम कर रही थी। वह चेतना के विकास का परिणाम है। इस प्रकार विकास की जो कड़ी वैज्ञानिकों को नहीं मिल रही थी वेदांत के आधार पर श्री अरविंद ने उसका पता लगा लिया।

जड़ और चेतन के बीच का द्वंद्व छिड़ा हुआ है उसका यह कागजी समाधान था। किंतु श्री अरविंद के वादांशिक नहीं था कि कागजी समाधान पाकर वह संतुष्ट हो जाय। जीवन और जगत् में ब्रह्म व्याप्त है यह ज्ञान यथेष्ट नहीं है। आवश्यक यह है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके जीवन और जगत् का बदलाने की शक्ति हममें आती है या नहीं। सावित्री की दो पक्तियाँ में उन्होंने कहा है कि जिस ज्ञान की प्राप्ति से जगत् का परिवर्तित करने की शक्ति नहीं आती वह सत्य और वह ज्ञान कवा मन बहाने वाली अकर्मण्य आत्मी किरण है।

जो छापी हुई कड़ी श्री अरविंद के हाथ लगी थी वह अस्मा में मैत्र पर आत्मा की विजय की कुँजी थी। इस कुँजी के माय उन्होंने एसी छान्ग मारी जिसे पश्चिम और पूर्व (यानी भारत) की कई मान्यताओं से बाहर निकाल गये। उन्होंने यूरोप के बुद्धिवाद का त्याग दिया और शंकर द्वारा प्रवर्तित इस सिद्धांत को भी मानने में इनकार कर दिया कि दृश्य जगत् निम्नार है असत्य है माया मात्र है। तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है कि अस्मी राठ उमे मिलाती है जो सभी रास्ता का छाड़ देता है।

कोउ वह मन्थ सुठ वह कोऊ  
जुगल प्रबल कोउ माने  
तुलसिदास परिहारे तीनि प्रम  
मो आपन पहचाने।

## श्री अरविद का विकासवाद

जब तक ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या का नाग नहीं निकला था तब तक भारतवासियों का यह भाव था कि ब्रह्ममय होने के कारण सर्वं खलु इदं ब्रह्म सारा जगत सत्य है और मनुष्य परमात्मा का अंश है। लेकिन ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या के तारे के बाद भी हिंदुओं ने अपने को ब्रह्म मानने का दावा नहीं छोड़ा। पहले भारत और यूरोप दोनों ही भूभागों में मनुष्य सृष्टि का सिरमुकुट समझा जाता था। भारत में व्यास ने कहा था नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्। यूरोप में भी मनुष्य का पद सर्वोच्च समझा जाता था और आदमी समझता था कि मैं विधाता का मास्टरपीस हूँ उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति हूँ। भारत में कल्पना थी कि आदि मनुष्य मनु धो ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और सामी सम्यता का यह विश्वास था कि आदम का निर्माण परमेश्वर ने किया था। किंतु जब डारविन ने अपना ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक ग्रंथ प्रकाशित किया सारे संसार में एक तहलका मच गया और अपने को ईश्वर का अंश और उसका निर्माण मानने वाले मनुष्य को यह जानकर निराशा हुई कि वह देव योनि से नहीं निकला है बल्कि पशु योनि से बढ़कर मनुष्य हुआ है और पाशविकता उसके भीतर अब भी मौजूद है। डारविन की खोज का निष्कर्ष यह था कि आदमी बदर से विकसित होकर आदमी बना है।

डारविन की स्थापना यह भी थी कि जीवा के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है और जीव जीव को खा रहे हैं और इस संघर्ष में जीवित बची रहेगा जो सबसे अधिक समर्थ और शक्तिमान होगा। डारविन के सिद्धांत से नक्शा यह उभरा कि प्रकृति शांति और सुंदरता का पटल नहीं बल्कि संघर्ष का रक्त रंजित क्षेत्र है। डारविन ने ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ पुत्र मनुष्य से देवत्व छीनकर उसे जानवर बना दिया जो अपने को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहा है।

डारविन की यह स्थापना पुरानी दुनिया के लोगों को अच्छी नहीं लगी। सन् १८६४ ई में डिजरेली ने सवाल किया था आदमी बदर है या देवता? और खुद ही उन्होंने उसका जवाब भी दिया था कि मेरा पक्षपात देवता के साथ है। यहां भारतवर्ष में भी अकबर इलाहाबादी ने डारविन पर व्यंग्य किया

मंमूर ने पुत्रारा खुदा ई मे।

डारविन बोले यूजना ई मे।

डार्विन के बारे में अक्सर माहब का एक और शर मशहूर है जिससे ज्ञात जाना है कि धर्म और अध्यात्म के समर्थक लोग डार्विन का मत स्वीकार करने का कतई तैयार नहीं थे।

डार्विन माहब हकीकत से निहायन दूर थे।

मे न मानूंगा कि मूरिस आपके लंगूर थे।

एटाकटान और प्राटोन की सीता न्यूटन द्वारा निरूपित नियमों से ठीक ठीक समझी नहीं जा सकती। फिर भी न्यूटन का हम गतात नहीं कह सकते क्योंकि परमाणु के टूटने से पहली की सभी स्थितियाँ उन्हीं के नियमों से समझी जाती हैं। इसी प्रकार समभव है कि डार्विन भी एक हद तक (यानी निम्न स्तर तक) ठीक था। किन्तु प्रश्न जब गहराई में जाता है तब डार्विन उम्का जबाब नहीं दे सकते। उन्हें जबाब देना भी नहीं चाहिए क्योंकि उत्तर उन्हें मातूम नहीं है क्योंकि यह विषय विज्ञान के क्षेत्र से बाहर पड़ता है।

यह प्रश्न यह है कि आखिर विकास का आरम्भ ही क्या हुआ?

विकास हुआ है और जाना जा रहा है यह सही है। किन्तु पुगन और नये लोगों की मान्यताओं में भेद हो गया। पुराने लोगों ने दार्शनिक समुद्रि से काम लिया था और नये लोग प्रयोगशाला में सत्य की परीक्षा करके बोल रहे हैं किन्तु लुप्त कड़ी की खोज देना का परेशान क्रिय हुए है। आखिर वह कौन-सा कारण था जिसके चलते सृष्टि का विकसित जाना पड़ा?

वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि आदि काल में कोई द्रव्य रहा होगा। समभव है वह परमाणु रहा हो या प्य रहा हो विद्युत रहा हो या ईथर रहा हो। उम्के भीतर कई ऊर्जा थी जिससे वह द्रव्य विकास की ओर चलने लगा। या समभव है यह ऊर्जा कहीं अन्यत्र से आयी हो। श्री अरविद कहते हैं कि यह गड़बड़ घाटाला है। यह ऊर्जा कहाँ से आयी? चिरकाल तक वह निश्चय क्यों रही और अचानक वह क्रियाशील क्यों हो उठी?

श्री अरविद ने प्रश्न उठाया इस द्रव्य की वास्तविकता क्या है? इस ऊर्जा का स्वभाव क्या है? वह वस्तु क्या है जो विकसित जानी है? और विकास हुआ ही क्यों है?

विज्ञान को मौन पाकर श्री अरविद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मूल द्रव्य के भीतर से वही चीज प्रकट हो सकती है जो पहले से उसमें मौजूद रही हो। जो चीज मूल द्रव्य में है वहाँ वह विकास के क्रम में उससे प्रकट कैसे हो सकती है? नथिग केन इवाल्व हिक्च इज नाट इनग्रान्ड। या तत्त्व जड़ था उसमें से चेतन का विकसित होना बिलकुल असम्भव बात है।

श्री अरविद कहते हैं हम यह मानना ही पड़ेगा कि जो चीज विकसित हुई है वह पहले से ही क्रियाशील या अक्रिय रूप में मूल द्रव्य के भीतर मौजूद थी भला ही वह प्रच्छन्न रही हो। आत्मा जो शरीर में प्रकट हुई है वह पहले से ही पुदगल में विद्यमान थी उसके कण-कण में व्याप्त थी। इसी प्रकार जीवन और मन भी उस मैटर में छिपे हुए थे और मन से भी आगे जो शक्तियाँ हैं वे मैटर में छिपी हुई हैं। आदि द्रव्य यदि जड़ था तो उसमें से चेतन

उत्पन्न कैसे हा सकता था?

यही अनुभूति नीय की यह ईंट है जिस पर श्री अरविद-दर्शन का हर्म्य खड़ा है। श्री अरविद विकासवाद का वेदांतीय समाधान देते हैं। मेटर म चतन छिपा हुआ था। वही जीवन बनकर प्रकट हुआ। जीवन म मन अंतर्हित था वही मस्तिक्य बनकर प्रकट हुआ। जीवन मेटर के भीतर प्रच्छन्न था और मन जीवन म छिपा हुआ था। मन म पर की शक्तिया भी मन के भीतर प्रच्छन्न हैं। वे भी धीरे-धीरे प्रकट हा जायगी।

जीव वह जीवित प्रयोगशाला है जिसमें काम करके प्रकृति न मनुष्य का उत्पन्न किया। मनुष्य वह विंत्तनशील प्रयागशाणा है जिसमें स प्रकृति अतिमनुष्य अथवा देवता उत्पन्न करन म लगी है। किंतु मनुष्य चूकि खुद सोचनयाला जीव है अतएव अगता विकास की प्रक्रिया क साथ उस सहयाग करना पडगा। द्रव्य से जीवन और जीवन म मन उत्पन्न हा चुक हैं। अब मन क भीतर स अति मन प्रकट हान वाला है जा मन क भीतर प्रच्छन्न है।

मन को उत्पन्न हुए लाखों वर्ष हा गय और इस बीच मन का विकास भी बहुत दूर तक हुआ है। किंतु विकास की प्रक्रिया म मन न मनुष्य क लिए भयानक समम्याएं मी खड़ी कर दी है। पिछले दो सौ वर्षों से ता मनुष्य न बुद्धिवाद का अपना सर्वस्व हा मान लिया है लकिन बुद्धि न मनुष्य के आग जा समम्याएं खड़ी कर दी हैं उन्ह सुाज्ञान म बुद्धि असमर्थ है। श्री अरविद ने कहा है बुद्धि सहायिका थी लकिन वही अब मुख्य बाधा बन गयी है। राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन मुड और शांति क लिए किय जान वाले सारे प्रयास सरकारें ताडना और सरकार बनाना नाना प्रकार क वैचारिक आदानन और अगणित मतवाद ये सब क सब पैचदवाजा के काम हैं जा समम्या का टालन क लिए किय जाते हैं। य सार बुद्धि के काम हैं जिन्हें बुद्धि ही विफल कर देती है। मनुष्य बुद्धि के धरानन पर बहुत दिना स ठहरा हुआ है। बुद्धि का प्रयाग करके उसन तरह तरह क सुख भागे हैं किंतु इसी बुद्धि की आग अब उस जला रही है। बुद्धि क धरातल पर रुककर अब वह अपनी समस्याओ का समाधान नहीं पा सकता। आवश्यक यह है कि यह मन के धरातल स आग बढ़ने की कोशिश करे और अतिमन की अवस्था म पहुंच जाय। उसके विकास का यही अगला सापान है। प्रकृति उस इसी सोपान पर ल जाने के लिए प्रयास कर रही है और यही भागवत करुणा का भी सकत है। सावित्री काव्य म श्री अरविद ने एक जगह निष्ठा है कि मनुष्य के भीतर विश्व भर की सभावनाए उसी प्रकार इतजारी म हैं जैसे बीज म छिपा वृक्ष अपने विकास की प्रतीक्षा करता है। अतिमानमी चेतना मनुष्य के मन के भीतर छिपी हुई है। वह अब प्रकट हान क समीप है। मनुष्य अगर साधनापूर्वक उस चतना को ग्रहण करने का प्रयास करे ना अतिमानसी चतना अवश्य अवतीर्ण हागी और मनुष्य अपनी सभी समस्याओं का समाधान आप स आप पा लेगा।

श्री अरविद न आराह और अवरोह दो सिद्धान्तों पर जार दिया है इवाल्यूशन और इनवाल्यूशन दो प्रक्रियाओं की बात कही है। जा छिपा हुआ है वही प्रकट हाना है जा इनवाल्यूड है उसी का विकास होता है। उसके मतानुसार इनवाल्यूशन क क्रम म अब



अतिमानस के अवरोह की बारी है। मनुष्य अगर आरोहण के लिए साधना कर तो अब वह अतिमानस को प्राप्त कर सकता है।

अगर पुरानी भाषा में कहें तो आरोह मनुष्य के पुरोकार्य का वाचक है। जब हम साधना करते हैं प्रयास करते हैं चेतना की धूटी के तारा को कमकर चेतना के आकाश में ऊपर उठाना चाहते हैं तब यह सारा प्रयास आरोह का पर्याय होता है। और अवरोह भगवान की करुणा करती है। अर्थात् मनुष्य जब प्रयासपूर्वक अपने पात्र को निर्मल बना लेता है तब भागवत करुणा अवरोह करके उस मात्र में उतर जाती है।

श्री अरविंद का विकासवादी सिद्धांत विज्ञान पर नहीं अध्यात्म पर आधारित है। इसी सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए उन्होंने आरोह और अवरोह के सिद्धांत निकाले। यह कल्पना समीचीन मालूम होती है कि मैटर में जब पहला कण आया होगा तब वह भगवदिविच्छा से ही आया होगा। द्रव्य से जब जीवन निकला तब वह भगवान की कृपा में निकला था। और जीवन के भीतर से जब मन प्रकट हुआ तब वह भी ईश्वरीय कृपा का परिणाम था। इस न्याय में समझना तो यही चाहिए कि बालक्रम में मन से भी अतिमन आप-से-आप प्रकट हो जायगा। किंतु स्थिति भेद से कर्तव्य भेद का न्याय यहाँ लागू होता है। पत्थर पानी पेड़ और पशु इस स्थिति में नहीं थे कि वे अपने विकास के लिए प्रयास करें अथवा अन्य किसी प्रकार से भागवत करुणा के साथ सहयोग करें। किंतु मनुष्य चूँकि सोचने वाला प्राणी है इसलिए उसे आत्म विकास के लिए साधना करनी पड़ेगी योग करके भागवत करुणा का आह्वान करना होगा। इसीलिए श्री अरविंद ने यह कहा कि अतिमानसी घरातल की ओर बढ़ने की पहली शर्त यह है कि मनुष्य अपने मन को शांत करे और सर्वतोभावेन भगवान के प्रति समर्पित हो जाय।

इस प्रकार दिखलायी यह पड़ता है कि आदमी पर वह दायित्व लादा गया जो बन्दर या पशु पक्षी पर लादा नहीं गया था। कारण स्पष्ट है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य की समस्याएँ अधिक जटिल हैं क्योंकि उसे मन मिला हुआ है और वह साच सकता है। यह भी कि अब कोई बदर आदमी नहीं बनेगा। अगला विकास अब मन के ही घरातल पर से होगा और मनुष्य की सारी समस्याओं का मूल उसके मन में गड़ा हुआ है। अतएव श्री अरविंद का पहला उपदेश यह है कि अतिमानसी अवतरण की प्रक्रिया को मनुष्य तभी तीव्र बना सकता है जब वह अपने मन को शांत कर ले। मनुष्य का अपने आपको ऊपर उठाने का यह प्रयास आरोह है। और अवरोह भागवत करुणा के अवतरण को कहते हैं।

इनबाल्युशन के क्रम में भागवत करुणा सत् चित्त और आनंद से उतरकर अतिमानस तक आती है और एबोल्युशन के क्रम में हम द्रव्य जीवन और चित्त से होकर मन तक पहुँचे हैं। मन और अतिमन के बीच एक आवरण है। साधिका में एक उक्ति आती है तुम्हारे और प्रभु के बीच अघकार का एक आवरण-मात्र है। इस फाड़कर अतिमन से एकाकार होने के लिए मनुष्य को मन की शान्ति प्राप्त करनी पड़ेगी भागवत करुणा का आह्वान करना पड़ेगा। यह अतिरिक्त बोध उस पर इसलिए है कि वह न तो वृक्ष और पौधा है न पशु या मात्र जीव। एक बात और है कि पड़ पौध और पशु माचन में असमर्थ हैं।

इसीलिए वे विकास की प्रक्रिया में रुकावट नहीं डालते। लेकिन मनुष्य के भीतर साचने की शक्ति है और उसका सतत दालायमान मन विकास की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। अतएव मन का शांत करके उसे विकास का निरपेक्ष माध्यम बनना चाहिए।

यह भी ध्यान देने की बात है कि श्री अरविंद ने जन्मांतरवाद की तो चर्चा बहुत बार की है (क्योंकि विकासवाद का यह आवश्यक अंग है) किंतु कर्मफलवाद की चर्चा बार-बार करने की आवश्यकता उन्हें नहीं हुई। हां इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया है कि मन के चंचल रहन पर मनुष्य अतिमानसी शक्ति का पात्र नहीं हो सकेगा।

मनुष्य आधिभौतिक शक्तियों की संतान नहीं है वह प्रकृति की क्रिया और प्रतिक्रिया का योग स नहीं जनमा है न वह निर्जीव द्रव्य की संतति है। मीटर के भीतर जो चेतना निहित है वह प्रकट होने का प्रयास कर रही है। मनुष्य चेतना की उसी प्रक्रिया की संतान है और इसीलिए उसकी आध्यात्मिक सभावनाएँ भी अनंत हैं। जब जीवन के भीतर से मन प्रकट हुआ तब विकास एक निर्णायक स्थिति पर पहुँच गया। मनुष्य उसी निर्णायक स्थिति का प्रतिनिधि है। इस स्थिति से निकलकर वह विकास के अगले सापानों पर पहुँचे यह स्वाभाविक भी है और अनिवार्य भी। अपनी नियति को पहचानना और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना यह मनुष्य का ही विशेषाधिकार है।

इसोल्पूशन और इनयोल्पूशन के साथ श्री अरविंद ने इंटेंप्रेशन की भी बात कही है। मीटर से जब जीवन उत्पन्न हुआ तब जीवन के साथ मीटर भी बना रहा। यह इंटेंप्रेशन था। जब जीवन के भीतर से मन प्रकट हुआ तब भी द्रव्य और जीवन दोनों मन के साथ रहे। इसीलिए जब मन के भीतर से अतिमानस प्रकट होगा तब भी द्रव्य जीवन और मन उसके साथ रहेंगे।

जिसे श्री अरविंद ने अतिमानस कहा है वह भगवान की सत्य-चेतना का पर्याय है। अतिमानस विकास की प्रक्रिया में प्रकट होने के योग्य है यद्यपि यह उच्चतम कोटि की आध्यात्मिक चेतना है। द्रव्य जीवन और मन ये चेतना के निम्नस्तर के सोपान हैं। चेतना के उच्च स्तर को श्री अरविंद ने चार सोपानों में विभक्त किया है। वे हैं क्रमशः उच्चतर मन प्रकाशित मन संबुद्ध मन और ओवर माइंड। अतिमानस का स्तर ओवर माइंड स भी ऊपर पड़ता है।

मन की सीमा से परे चार-पाव सापानों का वर्णन श्री अरविंद ने इसलिए किया है कि मनुष्य समझ सके कि बुद्धि उसकी एकमात्र पूँजी नहीं है, उसके परे भी अनेक शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग मनुष्य ने नहीं किया है या किया है तो बिरले लोगो ने किया है। यह सच है कि बुद्धि ने मनुष्य की बहुत बड़ी सेवा की है किंतु वही अब उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा भी है। बुद्धि जहाँ तक देख सकती थी वहाँ तक वह देख चुकी है। अब आगे की वास्तविकता की छाँवी सबुद्धि (इनटुइशन) ले सकती है ओवर माइंड ले सकता है और अतिमानसी धरातल पर पहुँचकर ता आदमी सर्वज्ञ बन जायेगा। कोरी बुद्धि की निंदा श्री अरविंद ने अनेक स्थानों पर की है। बुद्धि को उन्हाने वह शक्ति कहा है जिसे कुछ भी मालूम नहीं है। किंतु बुद्धि की जो भर्त्सना उन्हाने सावित्री काव्य में की है वह शायद सबसे कठोर है।

अगर बुद्धि ही सब कुछ है तो फिर दिव्य आनंद की सारी आशा छोड़ दो। क्योंकि बुद्धि सत्य क शरीर का स्पर्श कभी भी नहीं कर सकती न वह ईश्वर की आत्मा का देख सकती है। बुद्धि की पहुँच केवल ईश्वर की छाया तक है वह ईश्वर की हँसी को नहीं सुन सकती।

यहाँ फिर वही समानांतर कथन सर जम्स जीन्स का याद आता है। अम्ली दीवार अदृश्य है। विज्ञान जिस कैनवास पर काम कर रहा है वह उस अदृश्य दीवार की छाया है। यह एक वैज्ञानिक की अनुभूति है और यही अनुभूति याग क द्वारा श्री अरविंद को भी प्राप्त हुई। ओनली डिज शैडो इट ग्रास्प नाट हियर्स डिज लाफन।

बुद्धि क आगे जो अधकार है वह बुद्धि क पाड़े नहीं फटगा। ओर जब यह आवरण फट जायगा विचारक वहाँ नहीं होगा। तब केव न आत्मा देखगी ओर उम सब कुछ ज्ञात हा जायेगा। ज्ञान तभी जन्म लेता है जब बुद्धि की मृत्यु होती है।

अतिमानस के विकास को श्री अरविंद निश्चित मानते हैं। प्रकृति न मनुष्य के विकास की जो योजना बना रखी है उसमें अतिमानसी अवतरण का अटल स्थान है। अगर मनुष्य बुद्धि के घरातल से नहीं भागेगा तो बुद्धि उसका विनाश कर लेगी जिसक लक्षण युद्ध विद्या के विकास में दिखायी भी पड़ रहे हैं। किंतु मनुष्य विनाश में बच निकलगा क्योंकि बुद्धि के घरातल से ऊपर उठकर उसे उच्चतर घरातल पर पहुँचना ही है। अतिमानस की कल्पना नहीं वह मनुष्य की अगली मंजिल है उमकी नियति ओर गन्तव्य है।

जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी मनुष्य अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करता जायेगा ओर उसका आध्यात्मिक रूप भी निखरता जायेगा। किंतु आध्यात्मिक व्यक्तित्वा को उत्पन्न करके विकास वहीं रकने वाला नहीं है। मानवीय विकास का लक्ष्य अध्यात्म की संपुष्टि नहीं बल्कि पूरे समाज का डिवीनाइजेशन है पूरे समाज का दिव्य बनाना है।

### रूपांतरण

इसीलिए रूपांतरण का श्री अरविंद के सिद्धांत में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। रूपांतरण चैतिक आध्यात्मिक ओर अत म अतिमानसिक हागा। अह भाव का नाश इस श्री अरविंद ने चैतिक अथवा साइकिक रूपांतरण कहा है। आनंद ज्याति ओर ज्ञान का मनुष्य क अतर्मन में प्रवेश इसे वे आध्यात्मिक रूपांतरण मानते हैं। किंतु अतिमानसिक रूपांतरण सबसे कठिन है। उसके लिए आरोह ओर अवराह दोनों अनिवार्य हैं। मनुष्य को अतिमानसिक घरातल तक पहुँचने के लिए प्रयास भी करना चाहिए ओर उस पर ऊपर स भागवत करणा का अवराह भी होना चाहिए। जब तक अतिमानस का अवतरण नहीं हागा मनुष्य का सपूर्ण रूपांतरण भी अवतरण रहेगा। श्री अरविंद ने कहा है जब तक भागवत करणा अपनी पूरी शक्ति के साथ नीच नहीं उतरती मनुष्य का सपूर्ण रूपांतरण बिनाकुन असंभव है।

वैज्ञानिक विकासवात् इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि आखिर जड़ स चेतन की उत्पत्ति कैसे हुई न वह यही बना सकता है कि सृष्टि हुई क्या। यह शायद यह समझता है कि सृष्टि की रचना आकास्मिक घटना है काई निरद्वेष्य कार्य है जो खुद ब खुद घटित हा गया है उसक पीछे किर्मा शक्ति की सुनियोजित याजना नहीं है। काई आश्चर्य नहीं कि बहुत से दार्शनिक सृष्टि का अर्थहीन समझन लग हैं एक्सडें मानने लगे हैं। किंतु श्री अरविद कहत हैं कि एमी बात नहीं है। जड़ म चेतन छिपा हुआ था। वही अपनी याजना के अनुसार विकास की लीला सपन्न कर रहा है। ससार की छोटी से छोटी और बड़ी से-बड़ी घटनाआ के पीछे उसका हाथ है। सृष्टि की प्रत्येक रेखा प्रत्येक वक्रता म कोई अर्थ है।

सृष्टि की रचना संयोग (चास) की बतरतीव ईटा म नहीं हुई है। नियति का निर्माण करने वाला दवता चक्षुहीन नहीं है। जीवन की योजना किसी चेतन शक्ति न बनायी है। हमकी प्रत्येक रखा और हर एक कर्ष (वक्रता) म काई न काई अर्थ है।

(सावित्री)

इसीलिए मैं मानता हू कि श्री अरविद क याग मे भक्ति की पूरी गुंजाइश है क्योंकि भक्ति का छाडकर मनुष्य के पास और कौन साधन है जिसके द्वारा वह भगवत्कृपा का आहवान करे? भगवत्कृपा की पात्रता आत्म समर्पण से आती है गुरु कृपा से आती है और श्री मा क आशीर्वाद म आती है। हां श्री अरविद का यह कहना सत्य है कि भक्ति की पूर्णता तब है जब वह कर्म और ज्ञान भी बन जाय।

जब अतिमानसी ज्याति मनुष्य क भीतर प्रवेश करेगी तभी मनुष्य सच्च अर्थों म अध्यात्मजीवी या नास्टिक बांग के रूप म बनल सकगा। अध्यात्मजीवित्वा का प्राप्त करना व्यक्ति की चरम पूर्णता है वही उसका चरम विकास भी है।

अध्यात्मजीवित्वा पहल कुछ लागे का ही प्राप्त हागी। किंतु य कुछ लोग ही नाभिक हागे जिनके प्रभाव म मारा समाज अध्यात्मजीवी बन जायगा।

श्री अरविद ने काई अधि नहीं बताया है कि यह रूपांतरण कब तक सपन्न होगा। किंतु यह बात उन्हाने अवश्य कही है कि यह रूपांतरण चमत्कार स घटित नहीं होगा न वह अचानक आयगा। यह कल्पना मनुष्य के दयत्व की कल्पना है। उसकी प्रगति ज्ञने ज्ञने के सिवा और कुछ हा ही नहीं सकती है

चित्तनी घामी गति है। विकास  
चित्तना अदृश्य हो चलता है  
इस महा धृक्ष मे एक पत्र  
सद्गुणो क बाद निकलना है।

(शशिमयी)

इस अध्यात्मजीवी मनुष्य अथवा अतिमानव क लक्षण क्या हागे इस बार मैं भी कई गणा न अनुमान गगाय ह। शायद उसकी सज्ञाण पाच म अधिक हा जाय। शायद वह अमर

हा जाय। श्री अरविद स्वयं सोचते थे कि अतिमानसीकृत मानव को भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। समभव है वह कास्मिक ऊर्जा से अपनी पुष्टि ग्रहण कर ले। किसी किसी ने यह अनुमान भी लगाया है कि अमरता का अर्थ स्वच्छाकरण होगा। जब आज का आदमी वस्त्र के पुराना होने पर उसे छोड़ देता है तब अतिमानव भी शरीर के पुगना पड़ने पर उसका त्याग ही करेगा।

ये सब-के सब अनुमान हैं। अगर हम प्रमाण चाहते हो तो हमें सावित्री की शरण जाना पड़ेगा।

अमरता के लोक से आकर पृथ्वी पर उपनिवेश बसाने वाला सम्राट। धरती पर उसकी आत्मा स्वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में निवास करती थी। उसका प्रत्येक कार्य अपने पीछे एक पदचिह्न छोड़ता था जो किमी देवता का पदचिह्न था।

वह अपनी सुंदरता और अपने आनंद का आप ही कलाकार था। हमारे मर्त्य दैन्य के बीच वह अमरता का साकार रूप था। जो मानस ससीम था वह निस्सीम प्रवाश बन गया। रूप की छलना में न फसकर वह सीधे आत्मा को देख लेता था। अपने विचार वह दूसरों के भीतर सुनता था। उसका आंतरिक व्यक्तित्व दूसरों के व्यक्तित्व में एकाकार था।

जब मानव समाज अध्यात्मजीवी हो जायगा तब सबकी चेतना सबकी चेतना से एकाकार हो जायगी और आज सम्भ्यता जिस त्रास से पीड़ित है जिस मधर्ष में छिन्न भिन्न है जिस मृत्यु से डरी हुई है वे सब क सब समाप्त हो जायेग। मनुष्य के भीतर न ईर्ष्या होगी न द्वेष होगा न कीर्ति की कामना होगी न प्रभुत्व जमाने का लाभ होगा।

यह स्वप्न इतना सुंदर है कि लगता है वह सच नहीं होगा। पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की कल्पना अनक बार की गयी है किंतु वह यूटोपिया बनकर रह गयी है। क्या श्री अरविद का विकासवादी मित्रात भी यूटोपिया बनकर ही रह जायेगा? आशा केवल इस बात से बधनी है कि अन्य यूटोपियाओं के कर्ता केवल मेधावी चितक थे किंतु श्री अरविद की असली विशेषता यह थी कि वे योगी थे। उन्होंने जो कुछ लिखा होगा देखकर लिखा होगा केवल सोचकर नहीं।

श्री अरविद वे दर्शन का मूल वेदात में है। वेदात तो सारे संसार के सामने पड़ा हुआ था किंतु किसी को यह सूझा ही नहीं कि जड़ को भी चेतन और सत्य मानकर वह शक्ति के मायावाद को अमान्य कर दे। यह साहसपूर्ण सूझ श्री अरविद में प्रकट हुई और एक आर जहा उन्होंने मायावाद का अमान्य कर दिया वहा दूसरी आर उन्होंने विकासवादी वैज्ञानिकों को भी इस छापी हुई कड़ी का सधान दे दिया कि आखिर सृष्टि बनी क्या। सृष्टि बनी इसलिए कि जड़ के भीतर चेतन प्रच्छन्न था और यह अपनी पूर्णावस्था का पहचान चाहता था। मन के स्तर तक यह पहुच गया है। किंतु वह यहीं नहीं रुकेगा। यह सच्चिदानंद की ओर जा रहा है।

उपनिषद् में स श्री अरविद दर्शन की लगभग पूरी समानता तैत्तिरीय उपनिषद् क साथ बैठती है। तैत्तिरीय म ही भूगु की वह कथा आती है जिस पर से अन्नमय प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय कोशा की कल्पना की गयी है। भूगु महर्षि वरुण के पुत्र थे। एक दिन भूगु न अपन पिता स कहा मुझे ब्रह्म की शिक्षा दीजिए।

वरुण न कहा ब्रह्म को जानने के साधन अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वाक् हैं। तिसम स सबकी उत्पत्ति हाती है जिसके बा म सबका अस्तित्व है और जिसमे सब विगिन हा जाते हैं वही ब्रह्म है।

भूगु न ब्रह्म को जानने क लिए तप किया और तब पिता क पास आकर वे बाल अन्न ब्रह्म है अर्थात् मैटर ब्रह्म है। पिता न कहा तुम और तप करा।

दूसरी तपस्या क बाद भूगु न पिता स आकर कहा प्राण ब्रह्म है। पिता न कहा और तप करा।

तीसरी तपस्या के बाद भूगु ने कहा मन ब्रह्म हं। पिता ने उन्हें फिर तपस्या करने का आदेश दिया।

चौथी तपस्या के बाद भूगु का अनुभूति हुई कि विज्ञान ब्रह्म है। और पाचवी तपस्या के बाद उन्हें बाध हुआ कि आनन्द ब्रह्म है।

इम कथा से जा चित्र बनता है वह यह है कि सृष्टि क निम्नतम स्तर पर जो वस्तु जडवत् पड़ी है चतना उसके भीतर भी विद्यमान है। इसीलिए पहली खोज में भूगु ने अन्न का ब्रह्म मान लिया। इस निम्नतम स्तर से चतना जो ज्या विकास पाती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है त्या-त्या क्रमश प्राण मन और विज्ञान प्रकट हाने हैं। चेतना का चरम विकास आनन्द है जा ब्रह्म का स्वरूप है।

जिस श्री अरविद अतिमानस कहत हैं वह कदाचित् वही धरातल है जिसे तैत्तिरीय न विज्ञान कहा है। हा मन और अतिमन के बीच श्री अरविद ने उच्चतर मन प्रकाशित मन सबुद्ध मन और ओवरमाइड के नाम से जा चार सापान बतये हैं वह उनकी अपनी उदमावना है।

श्री अरविद आग्रम का वास्तविक आरम सन् १९२६ ई से माना जाता है। उस साल अपन जन्म दिवस क अवसर पर श्री अरविद न इस विषय का स्पष्ट करने के निमित्त एक छाटा-सा पत्रत्व लिखा था कि उनक योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है?

हमार योग का वास्तविक उद्देश्य एक चेतना को एक शक्ति का एक प्रकाश को एक वास्तविकता को ऊपर स उतारकर नीचे लाना है। यत्र शक्ति उस चेतना से भिन्न है जिस पाकर पृथ्वी क सामान्य जीव सनुष्ट हा जात है। यह सत्य है कि यह चेतना यह शक्ति सत्य की यह ज्योति यह भागवत सत्ता पार्थिव चेतना को ऊपर उठावगी और यहां जा कुछ भी ह उमका रूपांतरण कर दगी।

यात्र रखा कि अन्य यागो के जा अतिम उद्देश्य हैं वे हमारे लिए प्रथम मापान हैं पहली शर्तें ह। पुरान समय म यदि यागी का ब्रह्मचरना की अनुभूति हा जाती थी उसक भीतर कोई ज्योति या शक्ति उनर आती थी ज्यथा अज्ञान ताक की कोई किरण क्रीध जाती

थी ना वह इतन म संतुष्ट हा जाता था। यदि मन का कोई आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो जाती थी अथवा प्राणिक तत्व का संपर्क मन क साथ हा जाता था ता यागी इतन का ही पर्याप्त समझ जाता था। उस समय निश्चिन्ता ही स्थिति का ही यागी भाव अथवा परम ध्यय मान लान थे।

इस स्थिति की अनुभूति परम सत्ता क प्रति अपन अत करण का छात्र देना अज्ञात लोक की छटाक और अनुभूतियां प्राप्त करना अह की स्थिति म ऊपर उठ जाना सार्वभौम मानम और सार्वभौम आत्मा क अनुभव प्राप्त करना य ता हमार योग की पहली शर्त है।

हमाग ध्येय ता यह है कि हम महत्त चतना का पुकारकर प्राणिक स्तर पर लाय शारीरिक स्तर पर उताग जिमस मूा म शिखर तक सर्वत्र परम शाति और सार्वभौमता पूर्ण रूप स ध्याप्त हा जाय। अगर यह संभव नहीं हुआ ना रूपांतरण की पहली शर्त ही अधूरी रह जायगी।

जब तक प्राण का रूपांतरण नहीं हाता तब तक मन का रूपांतरण हागा ही नहीं। अनुभूतिया ता प्राणिक जीव का ही प्राप्त हाती है। अगर प्राणिक स्तर रूपांतरित नहीं हुआ ता रूपांतरण किसी भी स्तर का नहीं हागा।

और प्राणिक क संपूर्ण रूपांतरण क णिण यह आवश्यक है कि शारीरिक जीव भी परिवर्तित हो वह भी भगवान की आर उन्मुख और उन्मुख हा। जब तक जीवन क परिवेश अयाग्य है तब तक प्राणिक जीव भी भागयत अनुभूति म असमर्थ रहगा।

साथ ही शरीर क भीतर जा सूक्ष्म शरीर है वह तब तक नहीं रूपांतरित हागा जब तक बाहरी शरीर यानी बाह्य मनुष्य परिवर्तित न हा जाय। हमार योग सपूर्णता का योग है और इसक अदर प्रत्येक भाग अन्य सभी भागा पर निर्भर करता है। इसलिए लक्ष्य स इधर ठहर जाने का यह अर्थ ता हा राकता है कि अभी हम अगा जीवन की तैयारी कर रह है किन्तु हमका अर्थ विजय नहीं है।

काई पल स्थायी रूप म रूपांतरित हा इसक णिण आवश्यक है कि सभी पक्ष रूपांतरित हो जाय।

## क्या श्री अरविद अकेले है?

जब तक परमाणु का भजन नहीं हुआ था भौतिकी का विश्वास था कि द्रव्य कोई ठोस पदार्थ है। किंतु परमाणु के टूटने के बाद दिखायी यह पड़ रहा है कि द्रव्य भी शून्य स्पेस ही है। न्यूटन मानत थे कि प्रकाश कण है। नयी भौतिकी कहती है कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी।

भौतिकतावादी यह भी मानत थे कि देश और काल की सत्ताएँ अलग-अलग और स्वतंत्र हैं। किंतु नयी भौतिकी समझती है कि बात एसी नहीं है। देश और काल कहीं न कहीं जाकर एक हो जात हैं। उनकी सत्ता एक है और उसी एकता में हमारे मन में अपनी सुविधा के लिए देश और काल को अलग-अलग कर लिया है।

नयी भौतिकी को यह भी पता चला है कि विद्युत और चुंबक की शक्तियाँ वास्तविक नहीं हैं वे हमारे मन की कल्पनाएँ हैं। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऊर्जा और मामूली के सिद्धांत सब के सब हमारे मन की रचनाएँ हैं।

भौतिकी का हर उचा सिद्धांत अब गणित की भाषा में बोल रहा है। किंतु पहले यह इंजीनियर और मेकेनिक की भाषा बोलता था। गणित शरीर नहीं मन है।

इन कई उदाहरणों से मैं जिस बात का रेखांकित करना चाहता हूँ वह यह है कि विज्ञान अब भौतिकता से निकलकर मानसिकता की ओर बढ़ रहा है। मटरियलिज्म से आगे मेटाफिजिक्स में प्रवेश कर रहा है।

विज्ञान में मेटाफिजिक्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कवल इतने से अरविद-दर्शन का समर्थन नहीं होता। यह दर्शन तो मन के अतिव्रमण का दर्शन है। फिर भी यह बात ध्यान देने के योग्य है कि उच्च मन, प्रकाशमान मन और सच्चिदानंद मन का स्वभाव शरीर के स्वभाव से नहीं मन के ही स्वभाव में मिलता है। श्री अरविद मन से ऊपर जाने की राह दिखात थे विज्ञान शरीर में ऊपर उठकर मन की ओर जा रहा है। और मन शरीर की अपेक्षा आत्मा के अधिक समीप है। मभव है जिस प्रकार श्री अरविद ने बुद्धि और मन का असमर्थ मानकर अति मन का अनुसंधान किया उसी प्रकार विज्ञान का भी यह स्वीकार करना पड़े कि सृष्टि का ज्ञान परम रहस्य है। यह बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। न कवल बुद्धि से मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है।



सच तो यह है कि विज्ञान बुद्धि की असमर्थता का स्वीकार करे या नहीं उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के कई दार्शनिकों ने उस स्वीकार कर लिया है। इसीलिए बुद्धि की जगह अबुद्धि और रीजन के बदल अनरीजन की चर्चा अब आम हान लगी है। यह और कुछ नहीं उन आशाओं के विफल होने का परिणाम है जो आशाएँ मनुष्य न बुद्धिवाद से लगा रहीं थीं। बुद्धि सहायिका थी बुद्धि ही अब शाप बन गयी। आज समाज ध्वंस के कगार पर खड़ा है। इसकी जिम्मेदारी बुद्धि पर डाली जाय या अध्यात्म पर?

बुद्धि की जैसी तीव्र आलोचना श्री अरविद न की है वैसी ही आलोचना पाश्चिमी और विकगाई न भी की थी। और उन्होंने भी समाधान नहीं दिया था कि बुद्धि का विकल्प यह है कि मनुष्य ईश्वर के उस रूप पर श्रद्धा रखना सीख जिसका आख्यान बाइबल न किया है।

फ्रांस के प्रकांड दार्शनिक हनरी बसों भी बुद्धि को अनुपयोगी और असमर्थ मानते थे। उनका मन यह था कि इन्टेलिजेंशन या सभुद्धि का विकास बिना मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। यह बड़ी ही अदभूत बात है कि जो भी चिंतक बुद्धि की असमर्थता का ममदा लता है वह श्रद्धा की आरंभ बना जाता है। बसों का भी मन था कि मनुष्य की अंतिम नियति यह है कि यह जीवाधार के साथ मिला जाय ईश्वर के साथ एकाकार हो जाय।

मार्टिन हेडगेर और श्री अरविद समरसंगीन थे किन्तु एक दूसरे को न नहीं जानते थे। फिर भी हेडगेर का चिंतन श्री अरविद के चिंतन से मना खाना है। तर्क बुद्धि का हेडगेर भी अपर्याप्त मानता है। वह भी कहता है कि कथा सावन से हम सत्य का नहीं पा सकते। सत्य वह है जिस हम जी सकते हैं जिसकी हम अनुभूति प्राप्त करनी है। वैयक्तिक मान को हेडगेर भी हथ मानता है। उसका भी विचार है कि पृथ्वी का रूपांतरण ही मनुष्य के भ्रमन एकमात्र उपाय है। जिस श्री अरविद अध्यात्मजीवी मनुष्य कहते हैं उस हेडगेर न आर्थेटिक बीग यानी प्रामाणिक जीव कहा है।

विकास की प्रक्रिया यांत्रिक है अर्थात् वह एक निरन्तर प्रवाह है इस स्थपना का स्वीकार करने से आधुनिक विकासवादियों का दुविधा हान लगी है। हनरी कांडरबुड न (इवांगेलिस्ट मैस एस इन नचर म) लिखा है कि भ्रमित यह होता है कि परिवर्ष की अपनी सीमाएँ हैं और विकास अपनी पूर्णता पर तब पहुँचगा जब उसके लिए आंतरिक प्रयास किया जाय। अर्थात् विकास का ब्रीडाक्षत्र अब शरीर नहीं चेतना है। मनुष्य प्रकृति के भ्रमन निश्चिन्त नहीं बैठ सकता परिवर्ष की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए उसे भीतर से जागरूक होना होगा।

यह बात हनरी बसों न भी लिखी है कि भौतिकी एवं रसायनशास्त्र के नियमों से सारा जीवन परिभाषित नहीं किया जा सकता। लगता है विकास के आरंभ से ही चेतना विद्यमान रही है।

इस संबंध में श्री अरविद-दर्शन का सबसे अधिक समर्थन पियर टेल्टाईट द चार्डिन में मिलता है। उन्होंने द फनामनन ऑफ मैट नामक अपनी पुस्तक में विकास की अंतक समाप्ति पर विचार किया है और व इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विकास की यात्रा चेतना

की ओर है पूर्ण चेतना की ओर है। प्रकृति निर्जीव पदार्थ नहीं है। वह चेतन और सजीव है। समाज एक दिन अपने नाना सघर्षों नाना विपत्तियाँ और समस्त रोगों से अवश्य मुक्त हो जायगा।

किंतु टेलहार्ड का मत है कि यह सब विज्ञान ही संपन्न करेगा जब कि श्री अरविद समझत हैं कि आग का विकास केवल आध्यात्मिक चेतना के विकास से पूर्ण होने वाला है। टेक्नालाजी की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से आगे बढ़ गयी है। मनुष्य में वह नैतिकता चाहिए वह आध्यात्मिक सामर्थ्य चाहिए जो विज्ञान से उत्पन्न शक्तियों को सभाल म रख सके। और यह सामर्थ्य उम चेतना के आध्यात्मिक रूपांतरण से ही प्राप्त होगी।

इधर श्री अरविद की तुलना गुरजिएफ और उनके शिष्य औस्पैस्की सभी की जाने लगी है। गुरजिएफ पंडित कम मत अधिक थे। किंतु औस्पैस्की कठोर तार्किक और बहुत बड़े विद्वान थे। गुरजिएफ ने भी अध्यात्मजीवी मनुष्य की कल्पना की है और इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सब से पहले अपने-आपको पहचाने। इससे श्री अरविद का इतना ही समर्थन प्राप्त होता है कि मनुष्य का अगला विकास अध्यात्म की दिशा में है। औस्पैस्की ने इसी सभावना को गूढ़ तर्कों से सिद्ध किया है। लेकिन औस्पैस्की के विषय में एक लेखक (श्री केनेथ वाकर ने) यह कह डाला है कि उनके भीतर आध्यात्मिक दृष्टि की वह प्रामाणिकता नहीं मिलती जिसके दर्शन हमें श्री अरविद में होते हैं। किंतु गुरजिएफ सिद्ध पुरुष थे यह बात समार के अनेक अध्यात्म प्रेमी मानते हैं। यूरोप केवल टेक्नाक्रटा का महादेश नहीं है वहाँ भी आध्यात्मिक सिद्ध जन्म लते हैं। यहाँ अलेक्सिस केरल की याद आना स्वाभाविक है। उनकी दो पुस्तकें 'मैन द अननान और रफ्लेक्शंस आन लाइफ' बहुत प्रसिद्ध हैं। केरल सर्जन यानी वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि सारी सभ्यता विनाश की ओर जा रही है। वह बचयी नहीं जा सकती है जब मनुष्य की बुद्धि का विकास हाँ मनुष्य मैनर के साथ स्मिरेट की ओर भी जाय और उन गुणों को वापस लाय जो धर्म के साथ विकसित हुए थे। बुद्धिवाद के नाम पर परंपरा की छिल्ली उड़ाकर मनुष्य ने अपने लिए विपत्ति अर्जित कर ली है।

अक्सर कहा जाता है कि श्री अरविद ने सुपरमैन अथवा अतिमानव की कल्पना नीत्से (मृत्यु १९०० ई.) से उधार ली होगी। यह बात गलत भी है और ठीक भी। ठीक वह इसलिए है कि सुपरमैन शब्द का प्रयोग श्री अरविद से पूर्व नीत्से ने ही किया था। और गलत यह इसलिए है कि नीत्से की कल्पना का सुपरमैन श्री अरविद की कल्पना के सुपरमैन से उतना ही भिन्न है जितना भिन्न राक्षस देवता से होता है। नीत्से का सुपरमैन वह है जो सबको मारपीट और दबाकर अपने निकल जाता है। नीत्से ने जिस सुपरमैन का सपना देखा था उसका मूर्त रूप हिटलर ने सिद्धायी पड़ा। किंतु श्री अरविद का सुपरमैन नास्टिक धर्म होगा अध्यात्मजीवी मनुष्य होगा जो समाज को दबाकर अपना अनुगामी नहीं बनायागा प्रत्युत उसे अपने तब अध्यात्मबग और चरित्र से प्रभावित करके रूपांतरित करेगा। हाँ इस बात में नीत्से और श्री अरविद एकमत जरूर हैं कि समार का उठाकर यदि मनुष्य के किमी उच्चतर धरातल पर ला जाना है तो यह कार्य किमी उच्चतर नूतन मानव जाति के

द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है उन तागा के द्वारा नहीं' जा अपनी वैयक्तिक मुक्ति क लिए प्रयास कर रहे हैं।

फिर भी नीत्स और श्री अरविंद क दा-एक मुहावरा म कुछ साम्य अवश्य है। श्री अरविंद न अतिमानस क अवतरण क प्रसंग म कहा था कि यह वह कदम है जिसके लिए सारा विकास तैयारी मात्र था। और नीत्स ने भी कहा है कि मानवता का सारा इतिहास अतिमानस का जन्म दन की तैयारी भर है। नीत्स न यह बात भी बार-बार कही थी कि मनुष्य वह वस्तु है जिसका अतिप्रमण हाना है।

सुपरमैन शब्द का तो नीत्स ने प्रयोग अवश्य किया था किंतु सुपरमाइंड अथवा सुपरामेटलाइज्ड बीग की कल्पना उसे नहीं सूझी थी। और वह उसे सूझती भी कैसे? वह तो मानता था कि मैं बिलकुल शरीर हूँ और शरीर से अधिक कुछ भी नहीं हूँ।

नीत्से ने उन तागा पर ध्यान किया है जा स्वर्ग के लोभ में शरीर को दंडित करते हैं। यह बात उस फिर श्री अरविंद क समीप र्ता देती है। लेकिन नीत्स न यह भी कहा था कि युद्ध अगर वीरता स लड़ा जाय तो जिस ध्येय के लिए वह लड़ा जाता है वह ध्येय पवित्र हो जाता है। मेरा खयाल है अरविंद-दर्शन के आलोक में यह उक्ति घृणित समझी जायगी।

यहां हमार भीतर यह जिज्ञासा स्वभावत ही उठती है कि मार्क्सवादी दर्शन के साथ श्री अरविंद क विचारा का कहीं कोई मेल है या नहीं। शंकर मैटर को माया समझते थे किंतु श्री अरविंद उस सत्य मानते हैं, इस बात को लेकर मार्क्स और श्री अरविंद के बीच एक हलकी झड़ भर समता जरूर दिखायी देती है। लेकिन यह कुछ नहीं है क्योंकि मार्क्स आत्मा क अस्तित्व को नहीं मानत हैं। वैसे श्री अरविंद ने एक बार कहा था कि मैं भी अपने को कम्प्युनिस्ट समझता हूँ किंतु यूरोप म समाजवाद के जो प्रयाग हुए हैं वे मुझे पसंद नहीं हैं। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है

जैसे भ्रातृत्व की भावना ईर्या दप और पारस्परिक वध की भावना से श्रेष्ठ है वैसे ही साम्यवादी सिद्धांत भी व्यक्तिवाद के सिद्धांत से श्रेष्ठ माना जायगा। लेकिन यूरोप म समाजवाद की जो योजनाएँ आविष्कृत की गयी हैं वे जेल हैं अन्याचार हैं बैल क कंधे पर जुए के समान हैं।

एक बार और उन्होंने कहा था

पृथ्वी पर सही तौर पर साम्यवाद की स्थापना तभी समय है जब उसका आधार आत्मा का भ्रान्तत्व और अहंभाव की मृत्यु हो।

मेरा खयाल है श्री अरविंद-आग्रम में सामूहिक जीवन का जो प्रयोग चल रहा है वह इसी आध्यात्मिक साम्यवाद का प्रयोग है। आपद्धर्म क रूप में श्री अरविंद रूसी प्रयाग की भी उपयोगिता स्वीकार करते थ। उन्होंने कहा था कि रूसी प्रयोग यदि नहीं हुआ हाता तो मानवता का अनुभव अधूरा रह जाता।

श्री अरविंद की मजेदार तुलना उर्दू और फारसी के कवि मोहम्मद इकबाल के साथ

की जा सकती है। इकबाल पर नीत्से और हेनरी बसों का पूरा प्रभाव था। बुद्धि की आलोचना उन्होंने बसों से सीखी होगी अथवा संभव है बसों और भारतीय वेदांत दोनों का उन पर प्रभाव रहा हो। बुद्धि के मार्गदर्शन में चलना इकबाल को बिलकुल पसंद नहीं था ये दिल की रहनुमाई का यकीन करते थे। बसों की भाषा में अगर इक्बाल के दिल का अनुवाद किया जाय तो वह इनदुइशन ही समझा जायेगा।

गुजर या अकल से आगे कि यह नूर  
चिरागे-राह है मंजिल नहीं है।

इससे भी कड़ी बात इकबाल ने यह कही।

जो अकल या गुलाम हो वो दिल न घर फायल।

बुद्धिवाद की अंध उपासना करते-करते यूरोप सर्वनाश के जिस कगार पर पहुँच गया है उसके आसार इकबाल को अपने यूरोपीय प्रवास के समय दिखायी पड़ गये थे और पश्चिमी जगत की चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा था

तुम्हारी लडकीय अपने खंजर  
से आप ही खूदशूरी करेगी।  
जो शास्त्रे-नाशुक पे आशियाना  
बनेगा नापायदार होगा।

एक तरह का विकासवाद की कल्पना इकबाल ने भी की थी और वह कल्पना भी आध्यात्मिक चेतना के विकास पर ही आधारित है। हजरत मोहम्मद ने कहा था तखलाकुबी अखलाक अल्लाह। अर्थात् अपने भीतर अल्लाह के एखलाक अथवा ईश्वर के गुणों को धारण करो। इस पर से इकबाल ने यह सिद्धांत निकाला कि आदमी जब तक अल्लाह के समान नहीं बनता तब तक उसका व्यक्तित्व पूर्ण नहीं होगा। जो आदमी अल्लाह से जितनी दूर है वह उतना ही अधूरा है। जो अल्लाह के सबसे नजदीक आ गया उसी का व्यक्तित्व सबसे अधिक पूर्ण होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ईश्वर में लीन नहीं होता बल्कि ईश्वर ही उसमें लीन हो जाता है।

काफिर की ये पहचान कि आफ्ताक में गुम है।

मोमिन की ये पहचान कि गुम इसमें है आफ्ताक।

यही नहीं बल्कि इकबाल ने यहाँ तक कह डाला है

खुदी को घर खुदाइ इतना  
कि हर तकदीर के पहले  
खुदा बंदे से खुद पूछे  
बता नेरी रजा क्या है।

यानी उच्चतम विकास पर पहुँचे हुए व्यक्ति की पहचान यह है कि उसकी इच्छा भगवान की इच्छा में विरती नहीं होती भगवान की ही इच्छा उस भक्त की इच्छा में

विलीन हो जाती है। मृत्यु खयाल है इस शेर के पीछे कही-न-कहीं ईश्वर-हता नीत्से का प्रभाव काम कर रहा है। अथवा यह भी संभव है कि इस शेर के पीछे उस सूफियाना अनुभूति की प्रेरणा हो जिसकी मस्ती में आकर कबीर ने कहा था

मनुद समाना बूद में कधिरा गया डेराय ।

अथवा

अलह राम की गति नहीं तहं घर बिया कधीर ।

या

पाछे-पाछे हरि फिरैं कहत कधीर-कधीर ।

यही इकबाल का पूर्ण मनुष्य है। जिस श्री अरविंद ने अपनी कल्पना का अतिमानव माना है, इकबाल अपनी कल्पना के अनुसार उसे नायबे-इलाही कहते हैं। लेकिन नीत्से की कल्पना का सुपरमैन इन दाना कल्पनाओं से भिन्न है। श्री अरविंद और इकबाल अध्यात्मजीवी मनुष्य की राह देख रहे हैं किंतु इतिहास ने साबित कर दिया है कि नीत्से हिटलर की राह देख रहा था। नीत्से का जोर गलत जगह पड़ गया। अन्यथा वह अपनी इस कल्पना के लिए अवश्य बंदनीय है कि मनुष्य का विकास अपूरा है उसे अपन आपका अतिक्रमण करना चाहिए।

किंतु इकबाल हमेशा नायबे-इलाही की कल्पना में मस्त नहीं रह सके। नीत्से का फार्म अपनाकर वे उसके विचारों से मुक्त रहने की वाशिष्ठा में थे लेकिन यह वाशिष्ठा हमेशा वामयात्र नहीं हुई। मुसलमानों को उन्होंने संत नहीं बाज बनने का उपदेश दिया और सुनावकर कहा

झपटना फलटना फलटकर झपटना

लाहू गर्म रखने का है इय बहाना ।

तथा

जो क्यूतर पर झपटने में मशा है अय पिरार

यो मना शायद क्यूतर के लाहू में भी नहीं ।

जब भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उस समय एसी परिस्थितियाँ नीत्से का कोई सच्चा शिष्य ही गिना सकता था।

लेकिन आदम को स्वर्ग भगवान ने बनाया था या वे विक्राम के धर्म में मृदु-ध-मृदु उत्पन्न हुए। हम विषय में इकबाल ने विक्रामवाद का नहीं माना है और स्पष्ट कहा है कि आदम ईश्वर के निर्माण थे। आदम जब स्वर्ग से उतर रहे थे तब पृथ्वी ने क्या कहकर उनका स्वागत किया था। हम विषय पर इकबाल ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी

खोता-अम्ह जमीं देख फाक देख फिजा देख

मशागिज से उभरने हुए मुरज को जरा देख ।

उस जलमय बेपरदा को परदों में छिपा देख  
 एयामे जुदाई के सिनम देख जफा देख।

इत्यादि।

सम्पत्ता किसी न किसी सकट स घिरती जा रही है इसका अनुभव प्रायः अर्थकाश  
 चिंतका का हो रहा है मगर यह कोई नहीं बताता कि इसका कारण क्या है और इस सकट  
 स बचने का क्या उपाय है। इस सकट की अनुभूति आस्वाल्ड स्पेगलर का हुई थी जिसन  
 डिक्लाइन आव द वस्ट लिखर सारे ससार का चौका दिया था। इस सकट की अनुभूति  
 क प्रमाण हम टी एस इतिव्य और अटाडूस हक्स्ले म भी पात हैं। गाग-भटाटा टंग से इस  
 सकट का आभास महात्मा गांधी को भी हुआ था। शायद हमी कारण य विज्ञान और  
 टेक्नालॉजी का शका से दखते थे। विज्ञान और टेक्नालॉजी पर कुछ धाड़ी शका श्री अरविंद  
 का भी थी जिसका आमाय हम उनकी दो-एक कविताओं स मिलता है।

लकिन विज्ञान और टेक्नालॉजी का मनुष्य छाड दे यह बात न ता समय है न  
 वाछनीय। विज्ञान और टेक्नालॉजी को छाडकर उनस आग भागन का काम वैसा ही काम  
 होगा जिसे श्री अरविंद ने रिफ्युजन आव द ऐमेटिक (वैरागी का त्याग) कहा है।  
 श्री अरविंद का उद्देश्य मनुष्य का वैराग्य सिद्याना नहीं है। न यही खतरा है कि अतिमानस म  
 पहुचकर मनुष्य क मन का नाश हा जायगा और विज्ञान का यह खो बैठेगा। श्री अरविंद क  
 योग म नाश या न्याय किसी भी तत्व का नहीं होता। अपने याग व विषय म ता उन्हान  
 स्पष्ट कहा है कि हमारे योग का ध्येय आत्मविलाय नहीं आत्मपूर्णता है। इसक सिद्धा  
 श्री अरविंद के सिद्धान्त में इवोल्यूशन और इनवायूशन के साथ इटेग्रेशन की शर्त भी मौजूद  
 है। जीवन क उत्पन्न होने क बाद भी द्रव्य जीवन के साथ है और मन के उत्पन्न हान पर भी  
 द्रव्य और जीवन दोनों मन के साथ है। इसी प्रकार अतिमानस के अवतरण के बाद भी मानस  
 या मन मनुष्य को उपलब्ध रहगा और विज्ञान की प्रक्रिया चरती रहेगी।

एक संसार वह था जिसमें मनुष्य आत्मा की सत्ता में विश्वास करता था। एक संसार  
 वह है जिसम वह विज्ञान और टेक्नालॉजी को पूज रहा है पूज रहा है और मन ही मन भय  
 से काप रहा है। अभी-अभी एक लेखक ने यह मुझाव दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह  
 नयी दुनिया के सभी सरो सामान के साथ पुरानी दुनिया म थापस लोट जाय। इस प्रकार वा  
 संसारो क मिलन से एक तीसरा संसार जनमगा जिसम पुराने संसार की आत्मिकता भी  
 होगी और नय संसार का विज्ञान भी। फिर ऐसा हागा कि या ता मनुष्य एम अविष्कार ही  
 नहीं करेगा जिसे वह समान म नहीं रख सक या विज्ञान जिन शक्तिया का आविष्कार  
 करगा मनुष्य उन्ह अपन काबू म रख सकगा।

यह ओर कुछ नहीं श्री अरविंद के विचारा का समझ बिना उनके हरे गिरे चक्कर  
 बाटना है। मनुष्य को पुरानी दुनिया म लोटने की जरूरत नहीं है। उम हमी नयी दुनिया मे  
 बैठे-बैठे यह समझ लेना है कि मीटर निर्बीच नहीं था। जीवन और मन उसक भीना छिप हुए  
 थे जा कालक्रम म प्रकट हो चुके हैं। किंतु मीटर क भीतर और भी शक्तियां प्रकटन्न है और  
 वे प्रत्यक्ष की जा सकती हैं। उच्चतर मन प्रकाशित मन संबुद मन और आवर तथा सुपर

कविता तब स्वतः प्रवाहित होकर क्लाम से बहने लगती है। यही स्वतः स्फूर्त कविता मत्र है।

श्री अरविद न यह भी लिखा है कि कविता रचने के लिए पहले मुझ भी आयास करना पड़ता था कभी कभी बहुत आयास करना पड़ता था। किंतु अब वह स्थिति नहीं है। कविता अब स्वयं प्रवाहित होती है। उन्होंने यह भी लिखा है कि इधर दस-बीस वर्षों में मैंने सास कुछ पढ़ा भी नहीं है बस उतना ही पढ़ता हूँ जितने से संसार के साथ संपर्क रखा जा सकता है। लेकिन याग की उच्च स्थिति पर आरूढ़ रहने के कारण कविता व जब चाहते थे तभी लिख लेते थे। मीरादवरण राय अंतिम बारह वर्षों के काल में श्री अरविद के स्टेना रहे थे। उन्होंने मुझ बताया है कि श्री अरविद एक ही बैठक में पत्र भी लिखाने थे निबंध भी लिखाने थे और कविताएं भी लिखवा देने थे।

बहुत दिनों से यह विवाद चलता रहा है कि कविता आनंद के लिए है या ज्ञान के लिए। कविता ज्ञान प्रदान करती है यह बान श्री अरविद ने शायद कहीं कही नहीं है। किंतु ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी हैं जिन्हें हम ज्ञान की कविता कह सकते हैं। किंतु कविता का चरम ध्यय मनोरंजन वाता आनंद है इस मन का भी वे छड़न करते हैं। वे कहते हैं कि यह धरातल मामान्य मनुष्य का धरातल है जिस पर कविता सौंदर्य-बोध अथवा कल्पना का आनंद मानी जाती है श्रवणों का सुख या उच्च कोटि का मनोरंजन समझी जाती है। किंतु साधना के धरातल पर कविता न तो रम है न भाग है न देवापम मनोरंजन का कार्य है। वह दिव्य आनंद दकर ही समाप्त नहीं हो जाती यह हमारे भीतर कुछ निर्माण करती है किसी लाक का प्रकाशित करती है।

दृष्टि हृदय और विचार ये कविता के निश्चेष्ट (पैसिव) माध्यम हैं। आध्यात्मिक कविता की रचना आत्मा करती है और आत्मा ही उसका ग्रहण और आस्वादन भी करती है।

श्री अरविद का योग यह बताता है कि साधक जो प्राणिक (वाइटल) स्तर से ऊपर उठ जाना चाहिए। किंतु संसार में जो भी प्रभावशाली काव्य है वह वाइटल से उत्पन्न हुआ है। शक्सपियर वाइटल के कवि थे कालिदास वाइटल के कवि थे सावित्री को छोड़कर स्वयं श्री अरविद की कितनी ही कविताएं वाइटल की कविताएं हैं।

मरा अपना मत है कि मनुष्य के भीतर तीन स्तर हैं। सबसे नीचे का स्तर जैव प्रवृत्ति का स्तर है। उसके ऊपर मन है और उससे भी आगे आत्मा है। जैव प्रवृत्ति के स्तर पर मनुष्य और पशु समान है। कविता का जन्म इसी जैव प्रवृत्ति के स्तर पर होता है। अजब संयाग की बात है कि कविता के रसा के जो मूल भाव हैं उनमें म अनेक मनुष्य में भी होते हैं और पशु में भी। यही स्तर वाइटल का स्तर है। श्री अरविद शायद इस मत के हैं कि कविता के जन्म के समय वाइटल अवश्य आलोड़ित होता है किंतु कविता की चरम परिणति यह है कि वह वाइटल में उठ कर मन का अतिक्रमण करे और मन को अतिक्रान्त करके वह आत्मा में आलिगित हो जाय।

कविता का जन्म जैव धरातल पर होता है किंतु उसकी सार्थकता तब है जब वह

आत्मा के धरातल पर पहुँच जाये।

धर्म का जन्म आत्मा के धरातल पर होता है किन्तु उसकी सार्यकता तब है जब वह नीचे उतरकर हमारे जैव धरातल को प्रभावित करे। धर्म की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हमारे चरित्र में हानी चाहिए।

रस का आस्थादन हम मन से करते हैं वाइटल यानी प्राणिक शक्ति से करते हैं। किन्तु अध्यात्म मन और प्राण से आगे की चीज है। फिर भी श्री अरविंद मानते हैं कि आध्यात्मिक कविताओं के भी मूल में वाइटल का आलोडन अवश्य रहता है। यह अत्यंत सूक्ष्म संकेत है। इसका पूरा रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब कोई यह बता दे कि सावित्री की रचना में प्राणिक आलोडन कहा-कहाँ पर है।

अपनी पीढ़ी के वाच्य-प्रेमिया के बारे में श्री अरविंद का यह विचार था कि उनका वाच्य-ज्ञान यदि शैली और बायरन पर नहीं रुकता है तो टेनीसन और ब्राउनिंग पर आकर अवश्य रुक जाता है। किन्तु नयी कविताओं से भी श्री अरविंद का परिचय था। कीट्स को श्री अरविंद महाकवि समझते थे। जब नयी कविताओं के नमूने श्री अरविंद के सामने लाये गये तो उनकी प्रतिक्रिया हुई कि आलोचक सबसे अधिक जोर टेक्नीक पर दे रहे हैं किन्तु वे मूल जाते हैं कि टेक्नीक के कमजोर रहने पर भी महान आत्मा महान वाच्य का निर्माण कर सकती है। श्री अरविंद ने कबीरदास और मीराबाई के नाम नहीं लिये हैं। किन्तु हम यहाँ इन संतो की कविताओं को उदाहरण के रूप में पेश कर सकते हैं। कबीर और मीरा दोनों की कविताओं में भाषा के किनारे बहुधा टूटे हुए मिलते हैं, किन्तु भाषा के अनगढ़ होने पर भी उनकी कविताओं के भीतर जो आकाश दिखायी देता है जो गहराई नजर आती है वह केवल भारत के लिए ही नहीं समस्त विश्व-साहित्य के लिए अनूठी चीज है।

एक जगह श्री अरविंद ने शेक्सपियर और दाते की तुलना की है और कहा है कि शेक्सपियर प्रबल कवि है किन्तु दाते बड़ा ही उच्च कवि था। दाते ने जिस ऊँचाई का स्पर्श किया था शेक्सपियर का उस ऊँचाई का अनुमान भी नहीं था।

इसी प्रकार श्री अरविंद ने ब्लोक की तुलना शेक्सपियर से ही की है और कहा है कि शेक्सपियर ब्लोक से नीचे पड़ता है क्योंकि ब्लोक रहस्यवादी था और रहस्यवादी चेतना शेक्सपियर में थी ही नहीं।

श्री अरविंद कविता में यांत्रिकता (कौशल तकनीक कलाबाजी) को अधिक महत्त्व नहीं देते थे। उनकी मान्यता थी कि कविता के मेकेनिकल कार्य का जिम्मा अचेतन भी ले सकता है किन्तु प्रेरणा की आधी में कविता की रचना आत्मा ही करती है और वह मेकेनिकल कर खयाल न भी रख सकती है।

श्री अरविंद कविता की कम्पौटी यह मानते थे कि वह वर्ण्य वस्तु की आत्मा का उदघाटन कर सकी है या नहीं। वस्तु का वर्णन में जो आनंद है उससे बड़ा आनंद वह है जो वस्तु की आत्मा के उदघाटन से उद्भूत होता है। आत्मा की अनुभूति का विरण ही असली धर्म्य है। हृदय और विचार चाहे त्रिलोका भी प्रयास कर उनके भीतर में देखने का यत्न बराबर आत्मा करती है। हमीनिप अभी जहाँ हमारी निम्न प्रकृतियों से होती है केवल मन



या बुद्धि से होती है वहा हम असली कविता की भूमि से बाहर निकल जाते हैं।

इतना कुछ होने पर भी कविता साधना का स्थान नहीं ले सकती। हा वह साधना में सहायक हो सकती है। इसीलिए कविता प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखी जानी चाहिए। वह स्वांत सुखाय भी नहीं लिखी जानी चाहिए। उसकी सार्थकता तब है जब वह भागवत सपर्क के लिए लिखी जाये।

प्रत्येक कलाकार के भीतर एक पब्लिक मैन होत है जो कीर्ति चाहता है वाहवाही चाहता है अपने अहं की सृष्टि चाहता है। किंतु योगी को यह सब-कुछ नहीं चाहिए। यह भगवान का सेवक होता है और भागवत सेवा ही उसका धर्म है। जो कवि साधना की राह पर है उसे महान लेखक बनने की इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए। यह प्रेरणा आने पर ही लिखे और केवल भगवान की सेवा के लिए लिखे उनके साथ सपर्क बढ़ाने के लिए लिखे।

मृगार की कविता और जाज संगीत ये छिलौने हैं। इससे ऊपर उठना संकीर्णता नहीं साधक का विकास है।

साधारणत उपन्यास पढ़ना साधकों के लिए अच्छा नहीं है। किंतु कोई-कोई उपन्यास अपवाद भी हो सकता है।

योगी आध्यात्मिक द्रष्टा होना है कवि को हम मानसिक द्रष्टा कह सकते हैं। कवि मन के घरातल पर है अतएव योगी से वह हीन है। कवि जब योगी हो जायेगा तब वह भी मन के घरातल से उठकर अध्यात्म के घरातल पर चला जायेगा।

अपनी उच्चतम अवस्था में कवि जिस सौंदर्य और आनंद का रस लेता है ऋषि और योगी बराबर उससे कहीं गभीर रस में डूबे रहते हैं।

गटे शेक्सपियर से कहीं गभीर कवि हैं कहीं ऊचा कवि है किंतु शेक्सपियर के समान वह शक्तिशाली नहीं है। शेक्सपियर केवल कवि था और कुछ वह था ही नहीं। किंतु गटे कई चीजे एक साथ था। कवि तो वह इसलिए बना कि कवि बनना उसे पसंद था।

धार्मिक कवि और रहस्यवादी कवि में भेद है। धार्मिक उत्साह मन की चीज है वाइटल की शक्ति है उसका रहस्यवादी चेतना से कोई संघ नहीं है। जो मन से परे नहीं गया वह अभी रहस्यवादी नहीं हुआ है।

शेक्सपियर शैली और घड़संवर्य आध्यात्मिक अनुभूति के कवि नहीं थे। किंतु समाधि क क्षणा म कभी-कभी आध्यात्मिक सत्य उनके भीतर कौंध जाता था। लेकिन इनकी टेक्नीक निर्दोष थी। इसके विपरीत एक दूसरे प्रवार के कवि हैं जो शुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति क कवि हैं लेकिन भाषा उनकी असमर्थ है अभिव्यक्ति की टेक्नीक उनके पास नहीं है। य लाग जा कहत हैं उससे खुद तो बहुत अधिक अर्थ निकाल लेते हैं लेकिन दूसरों का उसस उतना अर्थ नहीं मिलता।

कवि का भावना क आधिक्य की आवश्यकता नहीं होती उसे तो भावना की आत्मा की आवश्यकता हाती है।

सभी कलाआ का जन्म एद्रियता से हाता है मसुअसनेस से होता है वाइटल से

होता है। इसीलिए कलाएँ जब अदृश्य को छूने लगती हैं तब भी उनका मूल मिट्टी में ही गड़ा होता है।

वर्णन और नाटकीयता कविता के स्वभाव का अंग है। कविता आध्यात्मिक हो जाने पर भी वर्णन और नाटकीयता को नहीं छोड़गी।

नयी कविता के प्रसंग में भी श्री अरविंद ने कई बातें कही हैं जो ध्यान में रखने के योग्य हैं। सबसे बड़ा सूत्र उन्होंने यह कहा है कि प्राचीन आचार्यों के साथ हम जो भी संबंध रखना चाहें वह ठीक है। परंतु उन्हें हमें दुहराना नहीं चाहिए उनसे आगे जाना चाहिए।

सुररियलिज्म की बात चलने पर श्री अरविंद ने कहा था मेरा अनुमान है कि यह स्वप्न चेतना की कविता है किंतु उसकी चौहद्दी क्या है यह मैं नहीं जानता। अब लोग कहने लगे हैं कि सुररियलिज्म का आरंभ बादलेयर रेम्बू और मेलामें भ हुआ था। लेकिन पहले बादलेयर के बारे में यह बात नहीं कही जाती थी और मेलामें तो सर्वसम्मति से प्रभाववादी कवि माने जाते थे। यूरोप के नये कवि और चित्रकार अपनी सतही चेतना से भाग रहे हैं वे चेतना की गहराई में प्रवेश करना चाहते हैं। होना यह चाहिए कि कवि अपनी चेतना के कूपतल में पहुँच जाय वस्तुओं के भीतर जो आत्मा छिपी है उससे एकाकार हो जाय और वह बाहरी बातों का भी वर्णन भीतरी अनुभूति के प्रवाश में करे। लेकिन यह हो नहीं रहा है। कवि मन के एक्स रे से ही भीतर की चीजों को देख रहे हैं। परिणाम यह है कि वे वस्तुओं के सार का वर्णन नहीं कर पाते मन के ही सहारे उस सार का छाया चित्र उतारते हैं। लेकिन यह जरूर है कि कवि मन के सतही अंश से भाग रहे हैं और उनका ध्यान चेतना की गहराई की ओर है।

लेकिन इस रास्ते में सतहें भी कम नहीं हैं। अगर सारा जोर टेकनीक पर ही पड़ता गया कौशल पर पड़ता गया उस पर पड़ता गया जो नितांत अनिवार्य नहीं है अथवा यदि कवि विकृति का उछालने में विप्रतीय का संवारने में रस लेने लगे तो कविता पतन के गर्त में भी गिर सकती है। लेकिन सब मिलाकर मुझे यही दिखायी देता है कि कविता की प्रगति का द्वार वहीं है जिसे खोलने का प्रयास नये कवि कर रहे हैं। कविता अगर आगे बढ़ना चाहती है तो यह जोखिम उसे उठानी पड़ेगी।

किसी ने श्री अरविंद से कहा कि नयी कविता केवल अपने रचयिता की समझ में आती है और पढ़ते उसे केवल कवि के मित्र हैं। ये मित्र दावा करते हैं कि कविता उनकी समझ में आ जाती है किंतु हमें सदेह है कि कविता इन मित्रों की भी समझ में आती है या नहीं।

श्री अरविंद ने कहा कि इसका कारण यह है कि नये कवि के भावबिंब और प्रतीक बुद्धि की रेखा का अनुगमन नहीं करते बौद्धिक तर्क की राह से नहीं आते न वे सबुद्धि (इनटुइशन) के संबंधों को मानकर चलते हैं। वे मन के किसी छुंघलाके से किसी अधेरी गहराई से निकलते हैं। ये प्रतीक और बिंब प्रायः परस्पर संबद्ध भी होते हैं किंतु यह संबद्धता सतही बुद्धि के दर्पण में नहीं देखी जा सकती। ये कविताएँ समझने की नहीं फील करनी की

चीज हैं। और यह प्रवृत्ति अपनी अति पर सुररियलिज्म में पहुंची है। यह भी है कि इन कविताओं में जो बिंब होते हैं जो कल्पना होती है जो प्रतीक होते हैं वे इतनी गहराई से आत हैं कि उन्हें भाषा में अभिव्यक्त करना कठिन हो जाता है। स्पष्ट चेतना का लोक अत्यंत विशाल है। उसमें अगणित देश हैं अगणित प्रदेश हैं।

नयी कविता में श्री अरविंद को दो ही दोष दिखायी देते थे। एक तो प्रेरणापूर्ण वाक्यांश और अंदल शब्दों का अभाव और दूसरा लय का अभाव। श्री अरविंद मानते थे कि कविता इन्हीं दो गुणों के कारण विरायु होती है।

नयी कविता की एक विशेष प्रवृत्ति श्री अरविंद यह मानते थे कि उसमें भावना के तूफान को दबाकर रखा जाता है अधिक रंग बिखरने को बुरा समझा जाता है वाक्पटुता (टेलेरिक) में परहेज किया जाता है और भावुकता का बहिष्कार किया जाता है।

शब्दों की कारीगरी सीख लेने से अथवा अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति कवि बन सकता है श्री अरविंद इसे बिलकुल नहीं मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि प्रेरणा का स्पर्श पाय बिना सत्कविता की रचना बिलकुल असंभव बात है।

श्री अरविंद इस बात से खुश नहीं थे कि भावोद्देग और विचार को कविता में अब महापाप समझा जाने लगा है। कविता के रूप में चाहे जितने भी परिवर्तन किये जायें किंतु अच्छी कविता तब भी अच्छी रहेगी जब वह नयी शैली के अंदर नहीं आती हो। कविता की शैली चाहे जो भी हो किंतु प्रेरणा के उत्स पर पहुंचे बिना कोई अच्छी कविता लिखी नहीं जा सकती। श्री अरविंद ने कहा है केवल ब्रेन-माइंड से मत निखो। भावना और विज्ञान की आत्मा के भीतर पहुंचकर लिखना ही कविता लिखने का सही ढंग है।

कविता केवल जैव शक्ति (वाइटल) के कारण शक्तिशालिनी होती है। अगर वाइटल की शक्ति उसके पीछे नहीं रहे तो न तो वह बलशालिनी हो सकती है न महान हो सकती है। आध्यात्मिक कविता में भी अभिव्यजना की शक्ति वाइटल से ही आती है।

शुद्ध कविता के बारे में श्री अरविंद का विचार था कि उसका अस्तित्व ससार में शायद ही कहीं खोजा जा सके। और जहां भी वह मिलेगी उसके भीतर बौद्धिक अर्थ का एक होमियोपैथिक होज जरूर मौजूद मिलेगा।

किसी कवि के पाठक कम हैं यह उसके दीर्घायु होने का प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार जिस कवि के पाठक बहुत हैं वह भी दीर्घायु होने का दावा नहीं कर सकता। जो आज प्रसिद्ध है वह कला जनता की दृष्टि में गिर सकता है। हा वह जनता की दृष्टि से गिरकर भी उसकी आंखों से ओझल नहीं होगा। लेकिन जो आज अप्रसिद्ध है वह कला जाकर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है।

कमी-कमी ऐसा भी होता है कि कवि अपने युग में भी प्रसिद्ध तो होता है लेकिन उसकी कविताएं लोग चाय से नहीं पढ़ते हैं। फ्रांसीसी कवि मेलार्में वे साथ यही बात हुई। उसका नाम तो था लेकिन उसके समय में उसकी कविताएं लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन उसकी कविताएं नहीं पढ़ने पर भी उसका युग मेलार्में के नाम मात्र से शांति भग का अनुभव करता था। मेलार्में ने शांति भग की जो मुद्रा अपने समय में उत्पन्न कर दी उसी मुद्रा से

संसार में नयी कविता का जन्म हुआ। अब मेलामें और रेम्बू क नामों के उदाहरण अधिक दिये जाने हैं। किंतु उनकी कविताओं को चाव स पढ़ने वाले पाठकों का अब भी अभाव है।

मेरी अपनी टिप्पणी यह है कि शेक्सपियर के पाठक हमेशा ज्यादा रहे हैं मेलामें के पाठक हमेशा कम रहेंगे। अतएव एक अर्थ में दीर्घायु दोनों हैं। लेकिन शेक्सपियर की तुलना में मेलामें है क्या चीज?

हा यह बात है कि ज्ञान और ब्लोक को पहले कोई नहीं पूछता था लेकिन आज उनकी गिनती महाकविता में होने लगी है। हम लागों का विचार है कि जो भारतीय कवि अपनी कविताएँ अपनी भाषाओं में लिखकर अंग्रेजी में लिखते हैं उनका सारा प्रयास व्यर्थ है। भारत के लोग इन कविताओं का आनंद नहीं ले सकते और अंग्रेज उन्हें शायद कविताएँ ही नहीं मानते हैं। अंग्रेजी के प्रामाणिक आलोचना-ग्रन्थों में इन कवियों का उल्लेख भी नहीं किया जाता है और इंग्लैंड से आज तक भी कोई ऐसा प्रामाणिक काव्य संग्रह नहीं निकला जिसमें आरू तोरू हरीद्वर सरोजिनी या श्री अरविंद की किसी कविता को स्थान मिला हो।

किंतु श्री अरविंद इतने निराशावादी नहीं थे यद्यपि वे भी यह मानते थे कि अंग्रेजी में सफलता उसी को मिलेगी जिसने उस भाषा को मातृभाषा का समान सीखा हो। रवीन्द्रनाथ की गीताञ्जलि को वे अन इंगलिश मानते थे किंतु उनका विचार था कि अन इंगलिश होने पर भी गीताञ्जलि बाधाओं को पार कर गयी है। तोरूदत्त के बारे में उनका विचार यह था कि पद्य वे बढ़िया रचनी थी और उनके भीतर प्रतिभा की चिंगारी भी थी। रोमेशदत्त को वे द्वितीय या तृतीय श्रेणी का कवि समझते थे और कहते थे कि रोमेश अगर अंग्रेज हुए होते तो उन्हें उतनी सफलता भी नहीं मिलती जितनी भारतीय होने के कारण मिली है। लेकिन सरोजिनी नायडू के बारे में उनके बहुत ऊँचे विचार थे। उनका कहना था कि अंग्रेजी भाषा में जिन भारतीय कवियों ने कविताएँ लिखी हैं उनमें से किसी भी कवि की कविता उतनी जीवंत शक्तिशालिनी और मौलिक नहीं उतरी जितनी सरोजिनी नायडू की उतरी है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सरोजिनी अमरो की पक्ति में बैठने योग्य है।

संस्कृत की तो श्री अरविंद ने सर्वत्र प्रशंसा लिखी है किंतु अन्य भारतीय भाषाओं की क्षमता को वे सीमित समझते थे। बंगला के बारे में तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बंगला भाषा अभी प्रौढ़ नहीं हुई है यह अपनी जवानी से गुजर रही है यह विकास की प्रक्रिया के बीच है उसने जितने ही गुण कितने ही मूल्य और कितनी ही शक्तियाँ अभी अर्जित नहीं की हैं।

आश्रमवासी कवि अधिकतर योग की कविताएँ लिखते थे और यह देखकर निराश हो जान थे कि अंग्रेज आलोचक उन कविताओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। शायद उन्हीं के आशवासन के लिए श्री अरविंद ने कहा था कि पश्चिम के लोग भारत के याग और दर्शन की आर हा उन्मुख हा रहे हैं किंतु याग की कविताओं की आर उनका ध्यान नहीं गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानस के अधिक विस्मृत अधिक उदार होने का बाद इन कविताओं की आर भी

उनका ध्यान जायगा।

यूरोप के प्रसंग में उन्होंने एक शिष्य को यह भी लिखा था कि भाषा का हास तब होता है जब उस भाषा को बोलने वाली जाति का हास होता है जब जीवन और आत्मा निकल जाते हैं तथा शुष्क बुद्धि और ध्वजी इंद्रियां शेष रह जाती हैं।

यूरोप पर इसी हास की छाया मंडरा रही है और उसका साहित्य इस रोग से आक्रांत हो गया है। किंतु अंग्रेजी भाषा के घनुष में अभी कई रोदाएं शेष हैं और यह भाषा वृद्ध और धिसे हुए इंग्लैंड तक ही सीमित भी नहीं है।

इन उक्तियां से हम क्या समझें? शायद यह कि सावित्री की रचना श्री अरविंद ने अंग्रेजी में इसलिए की कि अंग्रेजी भाषा श्री अरविंद के लिए स्वाभाविक बन गयी थी वह उनकी मातृभाषा के समान थी और उसमें उनकी अनुभूति और कल्पना को समालने की पूरी क्षमता मौजूद थी? या शायद यह बात भी कि एक दिन अंग्रेज सावित्री काव्य के कारण अपनी भाषा पर उससे भी अधिक अभिमान करेंगे जितना अभिमान वे अभी शेक्सपियर के कारण करते हैं। मगर वह समय कभी आयेगा क्या?

श्री अरविंद की सांध्यवार्ताओं पर जो कई पुस्तकें निकली हैं उनमें दो-एक जगह इस बात की भी चर्चा है कि महाकाव्य के विषय में श्री अरविंद के क्या विचार थे। पिछले सौ वर्षों से सप्तर में कविता का आत्मनिष्ठता की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए एक शिष्य ने कहा लगता है भविष्य में महाकाव्य भी अधिक-से-अधिक आत्मनिष्ठ (सबजेक्टिव) होते जायेंगे।

श्री अरविंद ने कहा हाँ दिखायी यही देना है। हमेशा से कवियों का विचार यही रहा है कि महाकाव्य में कोई कथा भी होनी चाहिए। लेकिन अब भासित होता है कथाओं का कोप समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त नये युग की माग भी आत्मनिष्ठता की ही है और महाकाव्य को भी इस माग का जवाब देना होगा।

इस पर एक शिष्य ने कहा यह दुःख की बात है कि टैगोर ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा।

श्री अरविंद बोले टैगोर! उनके पास महाकाव्य रचनेवाला मानस नहीं है। किंतु कुछ वर्णनात्मक कविताएं उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं।

एक दिन श्री पुराणी जी ने कहा यह दुःख की बात है कि भारत की किसी भी नयी भाषा में कोई ऐसी कृति नहीं है जिसे शुद्ध और सफल महाकाव्य कहा जा सके।

श्री अरविंद ने कहा तुम ऐसा क्यों कहते हो? मधुसूदन (माइकेल मधुसूदनदत्त) ने सफल महाकाव्य लिखा है। उस काव्य का प्रवाह बहुत बढ़िया है। उसकी शैली भी सुंदर है और उसमें लोच भी है किंतु भीतर का द्रव्य उसका कमजोर है। बंगालियों का दिमाग महाकाव्य लिखने वाला दिमाग नहीं है इसलिए आश्चर्य होना है कि मधुसूदन ने बंगला में महाकाव्य कैसे लिखा। बंगला में जो रामायण और महाभारत हैं वे भी अच्छे नहीं हैं। मेरा खयाल है मधुसूदन ने होमर और वर्जिल को खूब पढ़ा था। प्रेरणा मधुसूदन को उन्हीं कवियों से मिली होगी।

इस संबंध में श्री अरविंद ने दो-एक बातें और बतवाईं। उन्होंने कहा कि महाकाव्य छंदेवाला मस्तिष्क बहुत ही ऊंचा विस्तृत और शक्तिशाली होता है। लेकिन बंगाल का नाजुक और नर्म है। यही कारण हुआ कि प्रबंध में भी कोई महाकाव्य नहीं लिखा जा सके। प्रबंध भाषा बहुत ही व्यवस्थित कामना और प्रांजल है।

ललिनीकांत गुप्त ने पूछा इकबाल की कविताएं आपने देखी हैं? कई लोग उन्हें और स बड़ा कवि मानते हैं।

श्री अरविंद ने कहा उनका उर्दू या फारसी की कविताएं तो मैंने नहीं देखी हैं कि उनका कुछ थोड़ा अनुवाद मैंने देखा है। मेरा विचार है कि टैगोर की कविताओं के लिए या गरिमा और मौलिकता है वह इकबाल की कविताओं में नहीं है।

महाकाव्य के बारे में श्री अरविंद ने एक सांध्य-वार्ता में यह भी कहा था कि महाकाव्य लिखनेवाला कवि शताब्दियों में कभी एक बार आता है। किंतु उनकी संख्या कितनी थोड़ी रही है? और विषय की बात साचा ता नेपोलियन का जीवन क्या महाकाव्य का विषय नहीं था? फिर भी महाकाव्य उस पर नहीं लिखा गया। इस दृष्टि में संस्कृत भाषा अनुनीय है। उसने कितने महाकवि उत्पन्न किए? असा में संस्कृत भाषा ही महाकाव्य की धारिका और ध्यास का तो कहना ही क्या है। काण्ठदास भारवि आदि कवियों ने भी महाकाव्य की ऊंचाई प्राप्त कर ली है। अंग्रेजी में लिखनेवाले भारतीय कवियों की बात बताने पर श्री अरविंद ने एक दिन कहा कि ये लोग कभी-कभी लिखते तो सफलता के साथ किंतु उनकी रचनाओं को देखकर यह भासित नहीं होता कि उनकी कविताओं के भीतर स जीवित मनुष्य सोता रहा है। लगता है अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर वे अंग्रेजी की कविताएं बुन डालते हैं। सरोजिनी नायडू इनमें सबसे अच्छी हैं। उनकी अभिव्यक्तियां भी स्पष्ट हैं किंतु उनका मितिज बढ़ा नहीं है।

नयी कविता की बात बताने पर उन्होंने कहा कि जिस पाठक का सूत्र विक्टोरिया-युग में ही छूट गया वह इन कविताओं को समझ नहीं सकता। सुना है इंग्लैंड में इन दिनों कविताएं नहीं पढ़ी जाती हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मेरा खयाल है इसकी जवाबदेही नये कवियों पर थोपी जानी चाहिए।

पुराणा जी ने कहा थामसन ने मुझे इंग्लिश पढ़ने को कहा था। मैंने उसे पढ़ा भी लेकिन कोई चीज मुझे मिरती नहीं एजरा पौड में भी नहीं। तब मैंने अमल से पूछा कि उसकी राय क्या है।

श्री अरविंद ने पूछा अमल ने क्या कहा? पुराणा जी ने कहा अमल कहता है कि नाम तो उनका पौड है लेकिन कीमत उनकी में पैनी मर भी नहीं मानता।

श्री अरविंद ने कहा इंग्लिश आधुनिक कविता के प्रवर्तक हैं गरचे मैंने उन्हें ध्यान से पढ़ा नहीं है। किंतु तुम जानते हो कि आधुनिक कवि की परिभाषा क्या है? आधुनिक कवि वह है जिसकी कविता वह खुद समझता है या उसके मित्र समझते हैं।

## अतिमानव का मानवीय रूप

जनसाधारण में स जा लाग श्री अरविंद की आर उमुछ हुए है उनका भाव यह है कि श्री अरविंद पहुंच हुए संत थे उनकी प्रार्थना और भक्ति करन म हमारा कल्याण हागा। और यह भाव ऊंच-ऊंच शिक्षितों के भीतर भी मुझ दिखायी पड़ा है। इस दश म जिंदगी स ऊबा हुआ आदमी भाग्य के घक्के और ठाकर खाया हुआ आदमी जवसर संता की आर भागला है त्रिनमें स एक संत श्री विनाबा जी भी हैं। किंतु जो ऊंचे दरजे के पंडित और विद्वान है दार्शनिक और चिंतक है ये श्री अरविंद स कुछ भयभीत भी दिखायी देते हैं। क्या? इसलिए कि श्री अरविंद स्फटिक के समान उज्वल ता है किंतु वैसे ही कठोर भी हैं। उन्हें समझने म दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है। उनकी गहराई अवाह है। हम नाव लेकर निकलन तो जरूर है मगर हमारी लगी ता तक नहीं पहुंच पाती।

लगभग २४ वर्षों तक श्री अरविंद ब्रिाकुरा एकात म रहे थे। ये जिस कमरे म रहते थे उस कमरे क साथ एक बरामदा भी है। आरम के बारह वर्षों में ये कमरे से निकलकर बरामदे म भी आत थे किंतु बाद के बारह वर्ष उन्होंने कमरे म ही गुजार दिये। तब भी कभी कभी ऐसा हाता था कि उनके दो चार शिष्या को उन्हें घेरकर बैठने का उनके साथ वार्तालाप करने का सुयोग मिल जाता था। जब सन् १९३८ के नवंबर महीने म ठीक दर्शन के दिन श्री अरविंद दुर्घटनग्रस्त हा गये और उनके पाप में चोट आ गयी तब से शिष्यों को उनके पास बैठने के मौके ज्यादा मिलाने लग। उन दिनों श्री अरविंद के साथ शिष्या की जो बातचीत होती थी उसका रिकार्ड श्री अबालाल पुराणी और श्री नीरोदवरण रखने जात थे। उसी रिकार्ड के आधार पर पुराणी जी ने साध्य वार्ता नाम की पुस्तक तीन त्रिन्दा म प्रकाशित करवायी और एक पुस्तक नीरोदवरण ने भी निकानी है। अतिमानस की साधना मे निमग्न रहने के कारण इन पुस्तका म भी श्री अरविंद का जो रूप खुलता है वह अतिमानव का ही रूप है। किंतु उनकी गोष्ठियां में जन-तब उन विषय की भी चर्चा छिड़ जाती थी आ हम लोगो की बातचीत क विषय हाते हैं और उन पर श्री अरविंद की प्रतिक्रिया भी कई बार अतिमानवीय न हाकर मानवीय हाती थी।

संता के बारे म जनसाधारण की सामान्य जिज्ञासा यह होती है कि काम यानी सवस

पर उनके विचार क्या है। यह प्रश्न श्री अरविंद के सामने अनेक बार आया था, पर हर बार उनके उत्तर का सार यही रहा कि भरे योग में काम-भोग के लिए स्थान नहीं है। किंतु विभिन्न प्रसंगों में उत्तर देते हुए जोर उन्होंने समस्या के विभिन्न पक्षों पर दिया था।

एक बार किसी साधक ने उनसे पूछा था, 'परस्त्री-गमन के बारे में आपका क्या विचार है?' श्री अरविंद ने कहा, 'क्यों, यह तो स्पष्ट है कि वह अपनी पत्नी के साथ गमन करने से भी ज्यादा खराब है।'

किंतु एक साधक ने जब श्री अरविंद को लिखा कि 'नारी का आकर्षण मुझसे रोके नहीं बनता,' श्री अरविंद के मुँह से निकला, 'उसके लिए यह समझना भूल है कि नारी का आकर्षण कोई अप्राकृतिक चीज है। वह तो बिलकुल स्वामाबिक है। मानसिक विकृति के कारण ही वह इस आकर्षण से घबरा रहा है। इतने पर भी यह चाहता है कि उस पर अवरोहण हो। अगर अवरोहण हुआ, तब तो यह टूट जायेगा।'

एक दिन एक साधक ने पूछा, 'इस योग में नर और नारी के बीच क्या संबंध है?'

श्री अरविंद ने कहा, 'यह योग वैराग्य का योग नहीं है, इसमें जीवन या संसार का त्याग बाहर से करने का कोई महत्त्व नहीं है। लेकिन हमका मतलब यह भी नहीं है कि निम्न शक्तियों को निम्न घरातल पर ही खेदने की छूट दे दी जाय। यह योग नीचे के घरातल से ऊपर दिव्य भाव तक उठने का योग है। काम और क्रोध की जो प्राणिक प्रीड़ा है, वह असल में मनुष्य के भीतर छिपे पशु का खेल है। भीतर जो पशु मानव छिपा है, उसे जीते बिना तुम दिव्य प्रकृति तक जा कैसे सकते हो?'

इस प्रसंग में श्री अरविंद ने और भी कितनी ही सूक्ष्म बातें कही और तब वे बोले, 'इस योग में नर और नारी के बीच जो आदर्श संबंध है, उसे तुम अभी नहीं समझ सकोगे। तुम्हें उसे समझने को उसके योग्य बनना होगा। जिसे सामान्यतः लोग प्रेम कहते हैं, वह बिलकुल सतही भावना है और वह प्राणिक उद्वेग से संबद्ध है। प्रेम का असली रस शांत रस है, वह उद्वेगविहीन होता है।'

एक साधक को श्री अरविंद ने यह भी उपदेश दिया था कि 'अपनी पत्नी के साथ तुम्हें उसी भाव से रहना चाहिए, जिस भाव से तुम उस मित्र के साथ रहते हो, जिसका जीवनोद्देश्य वही है, जो तुम्हारा जीवनोद्देश्य है। मैत्री के सिवा और कोई संबंध पत्नी के साथ भी उचित नहीं है। और कहीं तुमसे रहा नहीं जाय, तो तुम्हें अलग रहना चाहिए और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।'

एक साधिका ने श्री अरविंद को लिखा कि 'मेरा पति काम-भोग छोड़ने को तैयार नहीं है। वह शास्त्रों का उद्धरण देकर कहता है कि पति-पत्नी के बीच यह कर्म अधर्म नहीं माना जा सकता। अगर कामोपभोग वर्जित मान लिया जाय, तो फिर पति-पत्नी के बीच संबंध ही क्या रह जाता है?'

श्री अरविंद ने कहा, 'उसे लिख दो कि नर और नारी के बीच जो सच्चा संबंध है, उसे



वे दोनों अभी नहीं समझ सकेंगे। इस रहस्य को समझने के लिए उन्हें साधना के मार्ग पर अभी बहुत आगे बढ़ना होगा। केवल बुद्धि से इस रहस्य को समझने की कोशिश बेकार है।'

एक साधिका ने लिखा कि 'जब से मैंने योग का आरम्भ किया है मेरा पति मुझसे रुष्ट रहने लगा है। जब मैं इनकार करती हूँ यह इसे अपना अपमान समझता है।'

श्री अरविंद ने कहा 'इस साधिका को चाहिए कि अपने पति के साथ के संबंध को वह न स्वीकार करे न अस्वीकार करे। वह अपने योग के सकल्प पर दृढ़ रहे बाकी जो घटनाएँ घटती हैं, उन्हें घटित होने दे। नर-नारी के बीच जो वास्तविक संबंध है वह आप-से-आप प्रकट हो जायेगा।'

एक दिन गोष्ठी में पोशाक की बात निकल पड़ी। किसी शिष्य ने कहा 'निष्ठा कहती है कि साड़ी बड़ी ही खूबसूरत पोशाक है। और भारतीय नारियों की रंग-चेतना कितनी तीव्र है!'

श्री अरविंद ने कहा 'वह ठीक कहती है। मुझे आशा है कि हमारी देवियाँ पश्चिम के प्रभाव में आकर साड़ी का त्याग नहीं करेंगी।'

किसी ने टोका 'साड़ी बड़ी खूबसूरत पोशाक है यह तो ठीक है मगर काम करते समय यह असुविधाजनक हो जाती है।'

श्री अरविंद बोले 'क्यों? रोमवाला ने तो टोगा पहनकर त्रिश्व पर विजय प्राप्त की थी। और हमारी भारतीय देवियाँ भी तो साड़ी पहनकर कम काम नहीं करती हैं। आदमी जब उपयोगिता के चक्कर में पड़ता है तभी सारी सुदरता नष्ट हो जाती है। उपयोगिता को सर्वप्रमुख मानना आधुनिक प्रवृत्ति है। आधुनिकतावादी लोग हर चीज को उपयोगिता की नजर से देखते हैं मानो खूबसूरती कोई चीज ही नहीं हो?'

एक शिष्य ने कहा 'मगर सौंदर्य और उपयोगिता को मिलाकर भी तो चल सकते हैं?'

श्री अरविंद बोले 'लेकिन मिलाकर चलने पर भी जीत आजकल उपयोगिता की ही होगी।'

नलिनीकांत ने कहा 'सो चाहे जो हो मगर यूरोपीय मर्दों की पोशाक चुस्त होती है उससे काम करने में सहूलियत और फुर्ती मिलती है। लेकिन हिंदुस्तानी धोती केवल आलस्य और आरामतलाबी को बढ़ावा देती है।'

श्री अरविंद ने कहा 'लेकिन यह उपयोगिता क्या यूरोपीय पोशाक को दुनिया में सबसे बढसूरत पोशाक होने से बचा सकी है? मैंने बहुत-से लोगों को देखा है जो धोती पहनते हैं लेकिन बड़े ही कर्मठ और फुर्तीवाले हैं। यूरोप के लोग अब तो फकत जाधिया और अधबाही कमीज पहनने लगे हैं। मेरा खयाल है यह सबसे उपयोगी पोशाक है।'

पुराणी जी ने कहा 'अब तो हिंदुस्तानी औरतें भी यूरोपीय लिबास पहनने लगी हैं।'

श्री अरविंद ने कहा 'भारत की देवियाँ यूरोप की पोशाक पहनें यह तो

मयानक बात है।'

एक दिन किसी ने कहा 'इस देश में साधुओं से विमूति मांगने का रिवाज है। लोग हमारे यहां भी विमूति (मस्म) के लिए आते हैं।'

श्री अरविंद बोले 'मगर मैंने तो सिगरेट पीना छोड़ दिया। सिगरेट पीता रहता तो थाड़ी-सी राख दे सकता था।'

एक दिन बात होमियोपैथी पर निकल पड़ी। श्री अरविंद ने कहा 'होमियोपैथी योग के अधिक समीप है। एलोपैथी में यात्रिकता अधिक है। यह मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को नहीं देखती स्मृत रूप स राग का निदान करती है। किंतु होमियोपैथी मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व पर विचार करती है। इसीलिए उसका प्रभाव सूक्ष्म और तीव्रगामी होता है।'

एक बार पुराणी जी ने कहा 'धन्वर्तार के विषय में यह कहा जाता है कि वे जिस पौधे के पास खड़े होने थे वह पौधा उन्हें बठा देता था कि वह किस रोग की औपधि है।'

श्री अरविंद बोले 'इसमें अस्वामाविक कुछ भी नहीं है क्योंकि अंधिर वह देवताओं के वैद्य थे। आयुर्वेद औपधि-विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। यह विज्ञान भारत से पहले यूनान गया था और वहां से उसे अरबबालों ने लिया। ज्योतिष भी भारत से ही अरब गया था।'

नलिनीवात ने कहा 'कलकत्ते में अब आयुर्वेद के स्कूल खुल रहे हैं। यह अच्छा होगा क्योंकि इन स्कूलों में शरीर-शास्त्र और शल्य-चिकित्सा के क्षेत्र में पूरब और पश्चिम के बीच समन्वय हो सकेगा।'

यह सुनकर श्री अरविंद बहुत प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा 'यह क्यों? शरीर-रचना और शल्य चिकित्सा की बातें तो भारत को मालूम थीं। शल्य-चिकित्सा के भारत में बहुत-से औजार थे। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद-जैसी प्राचीन विद्या के लिए आधुनिक ढंग के क्लिज और स्कूल अनुकूल नहीं दीखते। स्कूलों और कॉलेजों में जो कुछ सिखाया जाता है वह मानसिक होता है बौद्धिक होता है। लेकिन आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति अंतर्बोधात्मक थी इन्टुइटिव थी। इसीलिए उसके स्कूल नहीं थे वह गुरु से शिष्य को प्राप्त होती थी। क्या योग का कोई स्कूल हो सकता है? वही बात तुम आयुर्वेद के विषय में भी समझो। योग के लिए भी स्कूल खोलना इसे में अमरीकी पद्धति समझता हूँ।'

अमरीका के बारे में श्री अरविंद ने किसी दिन यह भी कहा था कि 'गहरी चीजों की ओर अमरीकी लोग आसानी से नहीं जाते। मेरे बारे में अमरीका में एक लेख छपा था जो बड़ा ही छिछला था। लेकिन निष्ठा (मिस विलासन) कहती है कि मूल रूप में तो वह लेख गंभीर था किंतु गंभीर लेख अमरीकी पाठक नहीं पढ़ेंगे यह सोचकर लेखक ने उसे पीछे छिछला बना दिया। अमरीकी जनता नवीनता 'चाहती है सनसनीखेज चीजें चाहती है।'

श्री अरविंद ने उस दिन यह कहानी भी कही कि 'अमरीका से एक पत्र आया है जिसमें पत्र लिखनेवाले ने लिखा है 'आप योग हैं (योगी नहीं)। मैं भी योग हूँ। मैं गहरी

समाधि में जा सकता हूँ और घुड़दौड़ तथा स्पोर्ट के बारे में भविष्यवाणियाँ कर सकता हूँ। आप अमरीका आइए और मेरे साथ बराबर के भागीदार बन जाइए। अगर रुपये लेना आपको मंजूर नहीं है तो उन्हें आप गरीबों में बाँट दीजियेगा।

एक दिन यूनान की चर्चा चल निकली और किसी न कहा कि पिछले २००० वर्षों में यूरोपीय चिंतन केवल प्लेटो के इर्द-गिर्द घूमता रहा है।

श्री अरविद ने कहा तुम ठीक कहते हो। रोमन लोग लड़ सकते थे कानून बना सकते थे राज्यों को समेटकर एक साथ रख सकते थे किंतु सोचने का काम उन्होंने यूनानियों पर छोड़ दिया था। रोमन चिंतक मिसरो सेनेका होरेस आदि न जा दर्शन तैयार किया वह सब-का सब यूनान से लिया गया था।

किसी शिष्य ने टिप्पणी की और यूनान ने कलाकार कितने अधिक उत्पन्न किये और वे कितनी उच्च कोटि के थे।

श्री अरविद ने कहा यूनानियों में सौंदर्य बोध की भावना प्रबल थी। आधुनिक यूरोप ने अगर यूनान की किसी एक चीज को अपने भीतर जञ्ज नहीं किया तो वह यही सौंदर्य बोध की भावना है। तुम यह नहीं कह सकते कि यूरोपीय सस्कृति में सौंदर्य भी है। यही बात भारत के विषय में भी कही जा सकती है। भारत में भी सौंदर्य-बोध की भावना उच्च कोटि की थी किंतु हमने उसे खो दिया और अब यूरोपीय सस्कृति का प्रभाव में आकर हम उस अधिकाधिक खोते जा रहे हैं। यूरोप का मानसिक हाम इतन से ही जाना जा सकता है कि वहाँ अब एस लोग उत्पन्न हो गए हैं जो हिटलर को नवीकार करते हैं। आज से ५० वर्ष पूर्व कोई यह शोध भी नहीं सकता था कि हिटलर-जैसा आदमी उत्पन्न होगा और लाग उम्मे कबूत भी करेगा।

एक दिन डिक्टेटर पर बात चल निकली। किसी ने कहा अलाडूस हक्मने का कहना है कि नेपोलियन पर जितनी किताबें लिखी गयी हैं उतनी और किसी आदमी पर नहीं लिखी गयीं। आदमी जब तक सीजर और नेपोलियन की बड़ाई करता रहेगा तब तक मानव समाज में सीजर नेपोलियन और हिटलर पैदा होते रहेंगे।

श्री अरविद ने कहा हक्मने शायद यह समझते हैं कि सीजर और नेपोलियन दुनिया के पहले डिक्टेटर थे। सच्ची बात यह है कि तानाशाही उतनी ही पुरानी है जितना पुराना यह संसार है। जब जब समाज में अस्थिरता फैली है अशांति फैली है तब-तब उसके सुधार और दमन के लिए तानाशाह उत्पन्न हुए हैं। सीजर और नेपोलियन की निंदा करने के मानी ये हैं कि हम पुरुष की शक्ति सामर्थ्य और सफलता की निंदा करते हैं। हिटलर अवश्य निंदनीय है लेकिन कमाल पाशा को हम क्या कहेंगे? पिलसुदस्की को क्या कहेंगे? स्टालिन और बालकन के राजाओं को क्या कहेंगे? और महात्मा गांधी भी तो एक तरह के डिक्टेटर ही हैं।

फिर यह बात चली कि हक्मने ने युद्ध का विरोध किया है।

श्री अरविद ने कहा युद्ध के विरोध में मला क्या आपत्ति हो सकती है? मवाल यह है कि युद्ध रोजा वैसे जाय? जब दुश्मन लड़ने पर बिलकुल आमादा है तब युद्ध को तुम राक वैसे

सकते हो? युद्ध के रोकने का उपाय यह है कि तुम दुश्मन से अधिक बलावान बन जाओ या फिर अन्य राष्ट्रा से दास्ती करके अधिक बलावान बनो या फिर गांधी जी के अनुसार शत्रु का हृदय परिवर्तन करा या सत्याग्रह करा।

तब प्रश्न यह उठा कि हक्सल ने कहा है कि राज्य संसार में उन लोगों का चलना चाहिए जो अनामकत और निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा कर सकें।

श्री अरविंद ने कहा निस्संदेह यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनासक्त लोग तुम्हें मिलने कहा? और मित्र भी जाय ता उनके नेतृत्व को आसक्त लोग स्वीकार करेंगे क्या? अनासक्त शासक अगर अपने निर्णयों को आसक्त लोगों से स्वीकृत कराना चाहे तो वे लोग उन निर्णयों का स्वीकार करेंगे? स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य के स्वभाव का कुरा की पूछ कहा था। उस जितनी बार सीधी करो उतनी ही बार वह टेढ़ी हो जायगी। यही कारण था कि सवदनशील लोग समाज से भागकर एकांत में चले जाते थे। उनका विचार होता था कि चूंकि मानव स्वभाव बदला नहीं जा सकता इसलिए इस पंचड़ का ही छोड़ दो। इसी क्रांति के सामने भी यह ममला आया था। किंतु लनिन के साथ पंद्रह लाख ऐसे क्रांतिकारी मर्द थे जो समझौता करने को तैयार नहीं थे। इसी से रूस में क्रांतिकारियों का सफलता प्राप्त हुई।

किमी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि लालसाओ और उच्च अभिलाषाओं से छुटकारा मनुष्य का तभी मिल सकता है जब भगवान उस पर कृपा करें।

श्री अरविंद बाल यह बात ठीक है। लालसा और उच्च अभिलाषा दूर-दूर तक मनुष्य का पीछा करती है। जब बड़ौदे में मुझ निर्वाण की अनुभूति हुई थी मुझे लगने लगा था कि लालसा और अभिलाषा मुझमें नहीं है। किंतु कलकत्ता पहुंचने पर मैंने अंतर्ध्वनि सुनी जिससे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। असल में यह वैसा ही है जैसे कांग्रेस के दो दल कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए लड़ते हैं और प्रत्येक दल यही समझता है कि वह सेवा के लिए लड़ रहा है सिद्धांत के लिए लड़ रहा है।

एक दिन अनैतिकता की बात चली। किमी शिष्य ने कहा बहुत से ऐसे लोग हैं जो चरित्र में टूटे हैं किंतु सफलता उन्हें खूब मिलती है और राजनीति में वे महान समझ जाते हैं।

श्री अरविंद ने कहा सफलता और महत्ता का चरित्र के साथ क्या संबंध है? संसार के अधिकांश महापुरुष दुश्चरित्र हुए हैं। चरित्र की शिथिलता का कारण यह है कि उस व्यक्ति का प्राणिक तत्त्व (बाइल) बहुत बलवान है। प्राणिक तत्त्व की यही प्रबलता उसकी सफलता का कारण होती है। प्राणिक आवेग का बेगमाम छोड़ देना ही दुश्चरित्रता है। दखना यह है कि यह आवेग बल के स्तर पर उठता है या दुर्बलता के स्तर पर। संयम और आत्म-दमन कबल यागी और माधु ही करते हैं यह बात नहीं है। अपने प्राणिक आवेगों का दमन असुर भी करते हैं जिससे आगे घटाकर वे भी व्यापक आनंद का भाग कर सकें। जो केवल दुर्बलता के कारण या समाज के भय से अपने आवेगों का भाग की ओर जाने से रोकते हैं उन्हें मैं पात्र नहीं कहूंगा। साधारण नैतिकता यही है कि हम समाज के नियमों का पालन करें।

जब गांधी जी ने अपनी गर्भवती स्त्री के साथ समागम किया था तब उसमें कोई अनैतिक बात नहीं थी लेकिन गांधी जी ने उसे पाप मान लिया। ज्यादा संत ऐसे ही हुए हैं जो अपने जीवन के आरंभ में पापी रहे थे जैसे विन्वमंगल पापी थे।

शिष्य न पूछा क्या कुछ संत इसके अपवाद नहीं हैं?

श्री अरविंद ने कहा नहीं। कारण यह है कि ये अपने पाप को स्वीकार (कनफेस) नहीं करते। भी आर दस धरित्रदान नहीं थे लेकिन वीन वह सकता है कि ये महान नहीं थे?

एक बार किसी शिष्य ने कहा शंकराचार्य तो अवश्य ही ब्रह्म में लीन हुए होंगे।

श्री अरविंद बोले अच्छा हो कि यह सवाल तुम स्वयं ब्रह्म से ही पूछ लो। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। यह बड़ा ही पेचीदा सवाल है। मरा तो अनुमान यह है कि ब्रह्म न शंकर से बहा होगा कि तुम इतने लार्जिक हा कि तुम मुझमें लीन नहीं हो सकते।

सेक्स की चर्चा एक दिन और निकटा पड़ी। एक साधक ने कहा आपके योग में काम का वर्जन है लेकिन तंत्र-मार्ग में छास कर वाम मार्ग में कामशक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है।

श्री अरविंद ने पूछा कैसे?

शिष्य ने कहा यही तो हम जानना चाहते हैं।

श्री अरविंद ने कहा अगर तुमसे न रहा जाय तो मछली तुम खा सकते हा पीना चाहो तो शराब भी पी सकते हो। लेकिन काम-कृत्य का उपयोग तुन आध्यात्मिक जीवन के लिए कैसे कर सकते हो? अपने-आपमें काम-कृत्य उतना घुरा नहीं है जितना नीतिकार उसे बताते हैं। यह शरीर का स्याभाविक आंदोलन है और उसका कोई लक्ष्य है। अपने-आपमें यह न तो अच्छा है न घुरा है। लेकिन योग की दृष्टि से काम शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर उचित ढंग से उसका उपयोग किया जाय तो यह तुम्हारे अस्तित्व को संवारती है उसे जवान बनाती है। लेकिन अगर उसका उपयोग मामूली ढंग से किया जाय तब वह दो कारणों से बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। पहला कारण यह है कि काम-कृत्य से प्राणिक शक्ति का हास होता है काम-कृत्य तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाता है यद्यपि उससे नया जीवन भी जन्म लेता है। नये जीवन का उत्पन्न होना यही काम-कृत्य की शक्ति-पूर्ति है। काम-कृत्य मृत्यु की आर यात्रा है यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि संभोग के पश्चात आदमी को क्लान्ति की अनुभूति होती है किसी किसी को उसमें घृणा भी होने लगती है।

शिष्य ने कहा अगर आवडे तो इसी बात के अधिक हैं कि अधिचहितों की अपेक्षा विवाहित लोग ही ज्यादा जीते हैं।

श्री अरविंद ने कहा यह ठीक ठीक सही नहीं है। कई दीर्घजीवी यह कह सकता है कि वह सिगरेट नहीं पीता है इसीलिए वह सौ साल तक जी सका है। मगर कोई यह भी कह सकता है कि सिगरेट पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिगरेट पीता हुआ मैं शतायु

हूँ। काम-कृत्य के साथ जो उत्तेजना चढ़ती है वह मनुष्य की साइजिक संभावनाओं को नष्ट कर देती है और चेतना के उच्च बिंदु से उतरकर मनुष्य नीचे आ जाता है।

शिष्य ने पूछा काम-कृत्य में जो नीचे ले जाने की प्रवृत्ति है उसमें विवाह और कानून की सहमति से कोई फर्क पड़ता है या नहीं?

श्री अरविंद ने कहा बिलकुल नहीं। जो भी नतिक नियम हैं समाज की व्यवस्था के लिए हैं जन्म लेने वाले बच्चों के कल्याण के लिए हैं। जहाँ तक योग का संबंध है अपनी पत्नी के साथ समोग उतन ही घुरा है त्रितना परायी स्त्री के साथ। आध्यात्मिक ध्येय के लिए काम का उपयोग केवल वे लोग कर सकते हैं जो मानवीय धरातल से ऊपर उठ गये हैं जिनके भीतर आध्यात्मिक और प्राणिक दाना ही शक्तियाँ विद्यमान हैं।

इस पर शिष्य ने धबराकर कहा यदि काम-कृत्य का नतीजा इतना खराब है तब तो साधना में उसमें सहयोग लेने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। तब तो हमारा सुरक्षित मार्ग पर ही रहना ठीक है।

श्री अरविंद ने कहा इस सवाल का जवाब देना बड़ा ही खतरनाक है। इसका जवाब मैं तुम्हें तब दूँगा जब तुम मानवीय धरातल से ऊपर उठ जाओगे।

शिष्य ने पूछा जब हम मानवीय चेतना से ऊपर उठ जाते हैं तब काम-कृत्य से होने वाले हास का क्या होता है? वह रोका कैसे जाता है?

श्री अरविंद ने कहा उच्च शक्तियाँ चीजों को अपने ढंग से समालती हैं और हानिकारक प्रमाणाँ का बंध रोक देती हैं। उस समय कामाभोग का तरीका बही नहीं होता जो मानवीय धरातल पर देखा जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है।

एक दिन चर्चा इस बात की चली कि प्रत्येक भारतवासी की औसत आय क्या है। एक शिष्य ने कहा यही कोई तीस रुपये साल। दूसरे शिष्य ने कहा यानी द्वाइ रुपये प्रति मास।

श्री अरविंद ने कहा तब तो न्यू इंडिया ने अच्छा सुझाव दिया है। उसका प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक मंत्री को उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितनी भारतवासियाँ की औसत आय है। जैसे जैसे जनता की औसत आय में वृद्धि होगी वैसे ही वैसे मंत्री का वेतन और भी बढ़ेगा।

मनु १९२४ में पंडित मातीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की ओर से कोई पत्र निकाला था और श्री अरविंद से उन्होंने एक लेख की याचना की थी।

श्री अरविंद ने शिष्य-मंडली से पूछा तुमने मोतीलाल का पत्र पढ़ा है?

शिष्याँ ने कहा हाँ पढ़ा है।

श्री अरविंद ने कहा स्पष्ट ही स्वराज्य पार्टी के लोग महात्मा से बहुत डरे हुए हैं।

एक शिष्य ने कहा मगर उनके भीतर महात्मा जी के लिए प्रेम और आदर भी है।

श्री अरविंद न कहा सो ता है मगर प्रेम और आदर से अधिक प्रमुख भय और त्रास ही है।

सन् १९३८ ई मं डाक्टर भगवानदास जी ने सार्वजनिक मंच से एक सुझाव लिया था कि विधान-सभाओं के सन्त्यय ही बनाये जायें जिनकी उम्र चा तीस वर्ष से अधिक हो और जिनका चरित्र ऋषि का चरित्र हो।

यह बात जब श्री अरविंद के ध्यान में राखी गयी उन्हाने कहा इससे आशा बधती हो ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऋषियों का चैबर बड़ी ही अजीब कल्पना है। अगर ऋषियों को एक जगह एकत्र करोगे तो वे आपस में झगड़ने लगगे। कहाघत ही है नाना मुनि नाना मत। प्राचीन काल में ऋषि राजाओं का मार्गदर्शन इसलिए कर पाते थे कि ऋषि सारे देश में विचर रहे थे वे एक स्थान पर एकत्र नहीं थे।

सन् १९३८ में ही किसी ने एक दिन कहा जर्मन लोग यहूतियों से नाराज हैं (डिटलर यहूदी जाति को ही मिटा देना चाहता था) क्योंकि प्रथम विश्व-युद्ध में यहूदियों ने जर्मनी के साथ देशद्रोह किया था।

श्री अरविंद ने कहा बयकुफी की बात। सब तो यह है कि यहूदियों ने जर्मनी के महान बनने में पूरा योगदान दिया है। जर्मनी का वाणिज्य-बेड़ा और उसकी नौ सेना यहूदियों का निर्माण है। यहूदी बहुत ही कुशल जाति है इसीलिए बाकी लोग उनसे जलते हैं। सारे संसार की प्रगति में यहूदियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैंने यहूतियों के बारे में की गयी एक प्राचीन भविष्यवाणी की बात तुमसे कभी भी या नहीं? जब यहूतियों पर भीषण अत्याचार हागा और वे खूदड़कर जेरूसलम पहुँचा दिये जायेंगे तब संसार में फिर से स्वर्णयुग का आरम्भ हो जायेगा।

इसी तरह अंग्रेज भी स्वाट लागा स जनते हैं क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में स्वाटलैडवालों ने अंग्रेजों का पीट लिया है।

और बांगाल में क्या देखते हो? पश्चिम बांगाल के लोग पूरब के बंगालियों का बांगाल कहते थे। उन्हाने एक कहावत ही गढ़ ली थी—बांगाल मानुस मानुस भोय ओ एक जनु।

एक मुहल्ल के कुन दसरे मुहल्ल के कुते को बर्ताशत नहीं कर सकते। पच नामक अंग्रेजी पत्र में एक मजाक छपा था। विल। यह नया आत्मी कौन है? विल ने कहा— अरे विदेशी मालूम हाता ह मारा

पटन व महंती इमाम साहब श्री अरविंद के बड़ भक्त हैं। वे साधक भी हैं और अंग्रेजी में कविताएँ भी लिखते हैं। अंग्रेजी कवि शक्ती पर उन्हाने एक पुस्तक लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। श्री अरविंद के सामने जब इस पुस्तक का प्रसंग आया उन्हाने कहा मरा खपाल ह महंती इमाम पर भूषिया का प्रभाव ह। उसका यह कहना सही मालूम हाता है कि आधुनिक युग के आरम्भ के पहलें कितने ही कवियों की प्रणवा अन्य नाक से आती थी क्योंकि अन्य लोक में उनका विश्वास था। फिर भी महंती इमाम का यह कहना ठीक नहीं है कि शक्ती आदि कवियों का कास्मिक एकता की अनुभूति प्राप्त थी। छान कर शक्ती त

उदात्तकृत मंगार का कवि था। वह पहली दृष्टि में प्रत्येक नारी को देवी समझ लेता था और उसके प्रेम में उद्विग्न हो उठता था। लेकिन उसका मोह-मग भी तुरंत हो जाता था। और उस नारी को गदाभी समझकर वह उससे भागने लगता था।

एक बार श्री सुभाषचंद्र बोस ने श्री दिलीप कुमार राय को एक पत्र लिखा था, जो चदरनगर के 'प्रवर्तक' नामक पत्र में छपा। इस पत्र में सुभाष बाबू ने लिखा था कि 'मेरे जानते श्री अरविद विवेकानंद से अधिक गभीर हैं। वे बहुत बड़े ध्यानी भी हैं। लेकिन मेरा खयाल है कर्म के क्षेत्र से बहुत दिनों तक दूर रहने के कारण उनकी दृष्टि एकांगी हो गयी है। ऐसा व्यक्ति अपने-आप को अतिमानव की बोट तक भले उठा ले, लेकिन जनसाधारण के लिए मैं सेवा और कर्म के मार्ग को ही श्रेष्ठ समझता हूँ।'

पत्र सुन लेने के बाद श्री अरविद ने कहा, 'मुझे खुशी है कि बिट्टी ज्यादा लची नहीं है।'

एक बार रूस के बारे में पूछे जाने पर श्री अरविद ने कहा 'रूस में जो प्रयोग किया गया है उसके न किये जाने पर मानवता की अनुभूति अधूरी रहती। रूस ने एक नया ढांचा (फार्म) तैयार कर लिया है। देखना यह है कि उसके भीतर से रूस वाले क्या कर पाते हैं।'

एक अन्य अवसर पर रूस के बारे में उन्होंने कहा 'अपने अर्थ में साम्यवादी तो मैं भी हूँ किंतु रूस में जो कुछ हो रहा है, वह मुझे पसंद नहीं है।'

एक दिन श्री अरविद शिष्यों को यह समझा रहे थे कि जब दो व्यक्तियों में गाढ़ी दोस्ती होती है, तब उसका कारण यह होता है कि दोनों को एक दूसरे की प्राणिक शक्ति की आवश्यकता है। यही नियम नर और नारी के संबंध का भी कारण होता है। जब नारी को प्रिंसी नर की आवश्यकता होती है, तब इसका अर्थ यह होता है कि उसे किसी दूसरे की प्राणिक शक्ति की आवश्यकता है। नर और नारी जब एक दूसरे के पीछे भागते चलते हैं, तब घेन इसी आकर्षण का चलता है, प्राणिक शक्ति के हमी आदान-प्रदान का चलता है। नर और नारी आपस में झगड़ते भी हैं, किंतु झगड़कर भी वे साथ रहना नहीं छोड़ते, क्योंकि एक-दूसरे की प्राणिक शक्ति की यही आवश्यकता उन्हें बांधे हुए है।

एक शिष्य ने पूछा, 'यदि एक ने दूसरे की प्राणिक शक्ति अधिक खींच ली, तो क्या होगा?'

श्री अरविद ने कहा, 'यदि कोई देता कम, खींचता ज्यादा है, तो इसका परिणाम दूसरे के लिए बुरा होगा। हिंदू ज्योतिष में एक योग राक्षसयोग है। एक पति की अनेक पत्नियाँ जब पर जानी हैं, तब यही कहा जायगा कि उसने पत्नियों का पालन नहीं, मक्षण किया है।'

एक दिन फ्रांसिज्म और कम्युनिज्म पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, 'सरकारी नियंत्रण में मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी आजादी चाहता हूँ, सोचने की आजादी। रास्ता छोड़ने की आजादी, गतनी करने की आजादी और फिर से मदी रास्ते पर आने की आजादी। प्रकृति ने जब मनुष्य को बनाया था, तब यह जानती थी कि इसके भीतर



गलती करने की भी संभावनाएं हैं। खतरा उठाने की आज्ञा नहीं रही गलती करने की आज्ञा नहीं रही तो मनुष्य की प्रगति रुक जायेगी। आज्ञा दी नहीं रही तो मनुष्य की चेतना का भी विकास नहीं होगा।

हम जिस सम्यता में जी रहे हैं वह निखालिस वरदान नहीं शाप भी है। जरा देखो कि यूरोप में क्या हो रहा है। नाजी जर्मनी में चीजें किस हालत में हैं? व्यक्ति के लिए सिर उठाने की वहां गुजाइश ही नहीं है। जर्मनी में या तो हिटलरी तंत्र टूटेगा या जनता का सर्वनाश हो जायेगा। जो हाल नात्सीवाद का है वही हाल फासिस्टवाद और साम्यवाद का भी है। इन पद्धतियों में ब्राह्मणों अर्थात् मनीषियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

यह आश्चर्य की बात है कि स्वीकृति पाते ही चीजे बर्बाद कैसे होन लगती हैं। डिमोक्रेसी उस समय कहीं अच्छी चीज थी जब उसका नाम डिमोक्रेसी नहीं पड़ा था। जब नाम आ जाता है सत्य विदाई ले लता है। मैं पहले ही जानता था कि जब समाजवाद आयेगा व्यक्ति की सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी।

एक शिष्य ने पूछा तो फिर रोम्या-रोला जैसे लोग रूस के प्रति इतना उत्साह क्यों दिखा रहे हैं?

श्री अरविद ने कहा समयत इसलिए कि वे समाजवादी हैं। लेकिन उनका मोह अब टूट रहा है। फ्रांस के बहुत से मजदूर रूस चले गये थे लेकिन निराश होकर उन्हे वहां से लौटना पड़ा। जब प्रजातंत्र आया था तब भी लोगों को आशा बंधी थी कि अब स्वतंत्रता का आनंद छूटकर उठायेगे। लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई।

शिष्य ने टोका लेकिन यह तो हुआ है कि पहले वे सम्राट की सेवा करते थे अब वे जनता की सेवा कर रहे हैं।

श्री अरविद ने कहा यह विचार तुम को कहां से मिला? सम्राट का शासन से क्या सरोकार था? देश पर असली राज पूंजीपतियों और घनियों का चलता था। नाम चाहे जो भी दो लेकिन बाते आज भी वे ही चल रही हैं। नाम चाहे जो भी रखो लेकिन यह सारी-की-सारी व्यवस्था घोखा है घोखे का जाल है। राजनीति के यंत्र से मनुष्यता को बदलना बिलकुल असंभव है। यह हो ही नहीं सकता।

जापानियों के बारे में श्री अरविद के बड़े ऊंचे विचार थे। एक बार अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि जापानी बड़े ही सज्जन और सुशील होते हैं और उनका आचरण बड़ा ही विनम्र होता है। लेकिन वे तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के दायरे में नहीं आने देंगे। आत्म नियंत्रण की शक्ति उनकी अद्भुत हाती है। वे क्रोध में आकर तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन बात उनकी इज्जत पर आन पड़े तो वे तुम्हारी जान तक ले सकते हैं और अगर वे तुम्हारी जान न ले सके तो अपनी जान वे तुम्हारे दरवाजे पर गंवा देंगे। अगर किसी अंग्रेज के दरवाजे पर कोई जापानी आत्महत्या कर ले तो फिर उस अंग्रेज का घटा रहना ही असंभव हो जायगा।

जुर्म करने में भी जापानी एक विचित्र प्रकार के मूल्या का निर्वाह करते हैं। अगर घरवाला कहे कि उसे थोड़े रुपये की जरूरत है तो लुटेरे कुछ रुपये उसके लिए छोड़ दते

और घर वाले ने कही यह कहा कि वह कर्बगर है और कर्ब चुकाने बिना लसकें इज्जत में बनेगी तो लुटेरे सारा माल उसे लौटा देंगे।'

'इस पृथूमि पर जरा उन चोरो और ठगकों के बारे में सोचो, जे इंग्लैंड और मरीका में मरे हुए हैं।'

'रूसी-जापानी युद्ध में जब रूसियों की हार हो गयी, तब मित्रराज्य यह सोचकर रोने ला था कि हाथ रूस के जार की इज्जत चली गयी।'

'भूकंप के कारण एक बार जापान में आग लग गयी। जहां आग लगी थी, वहां कोई चास हजार आदमी जमा थे। वे सब-के-सब जल रहे थे, लेकिन किसी के मुख से चीख या श्वा नहीं निकल रहा था। वे सब-के-सब समवेत स्वर में बौद्ध मंत्र का पाठ कर रहे थे। जापानी धर्म शक्ति है। उसकी आत्मनिर्यंत्रण की शक्ति अश्वर्षव्रतक है।

'यह दु ख की बात है कि इतनी अच्छी जाति यूरोप की कुदृष्ट सम्प्रदाय के संपर्क में पड़ कर खराब हो रही है। अब जापानी भी बनिये हो गये हैं। पैसों के लिए वे अब कुछ भी कर सकते हैं। एक जापानी महिला बहुत दिनों तक अमरीका में रह गयी थी। वह जब जापान लौटी तबने अपने देश को बहुत बदला हुआ जया। इस परिवर्तन को वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और चुपचाप फिर अमरीका लौट गयी।'

जब जापान ने चीन पर चढ़ाई की थी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने जापान के खिलाफ एक जोरदार बयान दिया था। रवीन्द्रनाथ के वक्तव्य का खंडन करते हुए जापानी कवि योन नोगूची ने एक दूसरा वक्तव्य दिया था। यह वक्तव्य जब श्री अरविंद को दिखाया गया, उन्होंने कहा, 'हर विषय के दो पहलू होते हैं। साम्राज्यवाद के खिलाफ इस प्रकार के आरोपों में मेरा अधिक विश्वास नहीं है। इस प्रकार का विजय-अभिमान पहले राजनीति का स्वाभाविक फलस्वरूप समझा जाता था। प्रायः प्रत्येक जाति इस प्रकार का कार्य करती है। और चीन को तुम क्या समझते हो? क्या चीन ने काशगर को इसी तरह नहीं जीता था? काशगर नाम ही बदलाता है कि चीन को बर्दा जाने का कोई अधिकार नहीं था। अब आदिमियों को मारने के तरीके बदल गये हैं। इसके सिवा युद्ध में मुझे और कोई भेद दिखायी नहीं देता। यह एंग्लो-सैक्सन जाति का पारंपरिक है, जो इस तरह की चीख-चिल्लाहट मचाता है। फ्रांस तो कुछ भी नहीं बोलता।'

शिष्य ने कहा, 'प्रभोमीसी लोगों का दिमाग जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन जब वह खराब होता है, पूरा ही खराब हो जाता है।'

श्री अरविंद बोले, 'हां पहले हिंदुस्तानी के बारे में भी लोग सोचते थे कि वह हाथी के समान पालतू और शिष्ट होता है। मगर जब वह हाथी बिगड़ जाता है, तो फिर उसकी त्रिद में जाने से बचने में ही खैर है।'

शिष्य ने पूछा, 'क्या यूरोपीय सम्प्रदाय में कोई भी अच्छी बात नहीं है?'

श्री अरविंद ने कहा, 'है क्यों नहीं? सफाई स्वच्छता, स्वस्थ, सेवा—ये सभी अच्छी बातें हैं। किंतु यूरोप ने मानवता के नैतिक टोन को नीच कर दिया। ठानीमर्जी सदी की सम्प्रदाय भी हम सम्प्रदाय से श्रेष्ठ थी। पिछले महायुद्ध के बाद यूरोप संभल नहीं सका। पुराने

समय के लागू के सामने ऊँचे आदर्श थे और व इन आदर्शों को और भी ऊँचा ठठाना चाहते थे। किन्तु पिछले महायुद्ध (प्रथम विश्वयुद्ध) के बाद यूरोप के सभी आदर्श नष्ट हो गये। यूरोप के लोग सनकी हो गये हैं स्वार्थी हो गये हैं। मेरा खयाल है इस सबकी जड़ में वाणिज्यवाद है।

प्रजातंत्र की चर्चा चलने पर श्री अरविद ने कहा तुम समझते हो कि प्रजातंत्र शासन का सबसे अच्छा रूप है? इंग्लैंड को छोड़कर वह कहीं भी कामयाब नहीं हुआ है। फ्रांस में तो उसकी हालत और भी खराब है।

एक दूसरे दिन उन्होंने कहा तुम समझते हो उदारतावाद को अपना रहे हो मजहूर आन्दोलन को अपना रहे हो इसलिए कि ये चीज यूरोप में हैं। किन्तु वह वे वस्तुएँ वास्तविकता पर आधारित हैं किन्तु भारत में वे नाम भर हैं। मार्क्सवादी शिक्षा के पूर्ण हुए बिना ससदीय पद्धति कामयाब नहीं हो सकती।

एक दिन किसी ने पूछा भारत में बाहर से आने वाली सभी जानियों को पचाकर अपने साथ एकाकार कर लिया लेकिन वह मुसलमानों को क्यों नहीं पचा सका?

श्री अरविद ने कहा मानसिक घरातल पर भारत में यह प्रक्रिया भी आरम्भ हुई थी मगर वह आगे नहीं बढ़ सकी। आगे वह तब बढ़ेगी जब मुस्लिम मानस में सुधार हो मुसलमान सहिष्णु बनें। जब तक मुसलमानों के भीतर सहिष्णुता नहीं आती मेरा खयाल है भारत उन्हें पचा नहीं सकेगा। हिंदू हर हालत में सहिष्णु होने को तैयार हैं। वह सबको अपने भीतर पचा सकता है बशर्ते कि लोग उसके केंद्रीय सत्य को मानने को तैयार हो।

राष्ट्रीयता की बात चलने पर उन्होंने कहा राजनीतिक अर्थ में राष्ट्र की परिकल्पना भारत में थी ही नहीं। हाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ में राष्ट्र यहाँ भी था। यही हान काकी सत्ता का था। फ्रांस राष्ट्रीय तब बनने लगा जब जान आर्क का आविर्भाव हुआ। उसके पूर्व इंग्लैंड को फ्रांस के अमीरा में ब्रिटिश पक्ष के समर्थक मिल जाते थे।

बड़े कल-कारखानों के विषय में चर्चा छिड़ने पर श्री अरविद ने कहा बड़ी मशीना का आना अनिवार्य है। जब तक उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं किये जायेंगे भारत में गरीबी दूर नहीं होगी। मशीना के खिलाफ जा आवाज उठायी जा रही है उसका मूल कारण यह है कि भारतवासी गरीबी को दुर्गुण नहीं मानते। भारत को संपत्ति चाहिए संपत्ति के बिना उसकी प्रगति नहीं होगी।

१९२३ ई में मुलतान में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उनके बारे में एक बयान मालवीय जी ने दिया था और दूसरा वक्तव्य राजा जी ने। जब ये दाना वक्तव्य श्री अरविद को दिखाये गये उन्होंने कहा ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता को तबोज बना रहे हैं। सत्य को आँख से ओझल करना ठीक नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता का यह अर्थ तो नहीं है कि हिंदू मुसलमानों के अधीन हो जायें? हिंदू-मुस्लिम समस्या का सबसे अच्छा समाधान यह है कि हिंदू अपने को सगठित करें। तब हिंदू-मुस्लिम एकता आप-से-आप हो जायेगी। यह समस्या अत्यंत कठिन है। हर बार जब हम समझते हैं कि हमने समस्या का समाधान कर लिया तब

हम पञ्चन समस्या का टांग करत है।

इस्लाम की चर्चा एक दिन और निरानी। उस दिन श्री अरविंद ने कहा 'उस धर्म व मय शक्तिपूर्वक तुम खैम रह सजा हा जा यह कहता है कि मैं बर्दाश्त नहीं परंगा? मुसामान हिंदुओं का धर्म-परिवर्तन करत जय और हिंदू मुसामान का हिंदू नहीं बना मज' हम आपार पर कभी एजता हा मरनी है? एज ही गम्ता है त्रिमस मुसामान शानिमय बनाने जा मरने है। व कजरपन और धर्मापना यो छाड़ दे। अर्थात् उन्ह जो गिना मिानी है वह काफी नहीं है उन्ह अपिउ उदार शिपा ही जानी चाण्डि। उदाहरण क िण टर्की क राग धर्मान्माही नहीं है। जब व राड़ने है उनम उरोय स्वतंत्रता क िण राड़ना हाता है अपिउर क िण राड़ना हाता है धर्म के िण नहीं। दुनिया म त्रिन भी धार्मिक युद्ध हाड़े गय है व या ता त्रिस्ताना क अरम त्रिय हूण व या मुसामाना क। हा अपन समय म यहूदिया ने भी चाड़ा अन्याचार जरर किया था।

एक दिन त्रिमी ने कहा गांधी जी को यह चिंता अधिक नहीं है कि त्रिपनी भी अहिंसक बने। वे अपन अप क अहिंसक रगजर मनुष्ट हा जाने है।

श्री अरविंद ने कहा 'यह मत्याप्रही की हिंसा है। अहमतावाद म जय मिा-मजदूरो ने हड़ता की थी तब गांधी जी ने उपवास किया था। अरिउर व मिा-मािकों को उनकी षान माननी पड़ी। इसणिए नहीं कि मिा-मािक अपनी भूय को समझ गय थ बकि इसणिए कि वे गांधी जी की मृत्यु का पाप अपन मत्ये लेना नहीं चाहते थ। लेकिन ममझौने क बाद क्या हुआ? मिा-मािक फिर वही सूक करने राग जा पहले करते थे। यही बात दणिण अर्रीम म भी हुई। गांधी जी का सत्याग्रह कुछ चाड़ी दूर तक सपना हुआ था लेकिन जब गांधी जी भारत रौने सरकार का रुज वही हा गया जो पहा था।

एक त्रिन चर्चा इस त्रिपय की निकनी कि दयालु और पवित्र शाकाहारी हाता है या मांसाहारी?

श्री अरविंद ने कहा आध्यात्मिक जीवन म भाइन को हतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के िण यह प्रश्न गौण है कि आदमी आमिय छाता है या नहीं। अमनी कसौती यह है कि साधक म ममता की दृष्टि है या नहीं। वह है ता फिर मछली या मछी स क्या फर्क पड़ता है? दार्शनिक दृष्टि म तो यह बताना भी कठिन है कि मछ-ि में जीवन अधिक है और पौधे म कम है। पौधों म मन ता नहीं है किन्तु जीवन की चेतना आदमी मे कम नहीं है। अथ मैं मछनी नहीं छाता हूँ लेकिन उसका महत्व क्या है? बिन्ती को ता मछनी देता ही हूँ।

रवीन्द्रनाथ और जगदीशचंद्र बोस की दूाना करत हुए श्री अरविंद ने कहा टैगार का विकास अधिक समृद्धिपूर्ण विकास है। उनका व्यक्तित्व भी बोस के व्यक्तित्व से बड़ा है।

घन के विषय में जानने हुए श्री अरविंद ने कहा गरीबी की प्रशसा ईसाइयत की देन है। हिंदू धर्म दरिद्रता का वरेण्य नहीं मानता था। ब्राहमण घन के प्रति अनासक्त तो हाते थे किन्तु निर्धनता की पूजा वे भी नहीं करते थे। गांधी जी का यह उपदेश निरर्थक है कि सत्याग्रही

को चाहिए कि वह अपने बच्चों के लिए धन की विरासत नहीं छोड़े।'

एक दिन चर्चा इस विषय की निकली कि आप्रमवासियों को जो छटमल और मच्छर सताते हैं, उनका क्या किया जाय?

नलिनीकांत ने कहा 'सुना जाता है कि कट्टर जैन किराये पर आदमी लाकर उसे छटमल वाली छाट पर सुलाते हैं।'

श्री अरविंद ने कहा 'इतिहास में मैंने एक कहानी पढ़ी है। जब मोहम्मद गजनी आया उसने एक जैन राजा को हराकर उसे कैद कर लिया और सिंहासन पर उसके भाई को बिठा दिया। अब नये राजा को यह सूझे ही नहीं कि वह कैदी राजा का क्या करे। निदान उसने सिंहासन के नीचे एक समाधि खुदवायी और कैदी राजा को उसमें गाड़ दिया। इस प्रकार वह कैदी मर तो गया किंतु उसे मारने का पाप राजा को नहीं लगा।'

उस दिन श्री मा' भी वार्ता के समय मौजूद थी। उन्होंने कहा 'सच्चा अहिंसक जैन वही हो सकता है जो योगी हो। मैं जब यहा आयी थी तब योगबल से ही मच्छरों को दूर रखती थी।'

एक साधक ने पूछा, 'लेकिन साप और बिच्छू को मारना उचित है या नहीं?'

श्री अरविंद ने कहा 'क्यों नहीं? आत्म-रक्षा के लिए उन्हें मारना ही चाहिए। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि तुम उन्हें खोज-खोजकर मारो। लेकिन जब तुम्हें यह दिखायी पड़े कि उनसे तुमको या दूसरों को खतरा है तो निश्चय ही उन्हें मार डालना चाहिए।'

एक बार गांधी जी के सुपुत्र श्री देवदास गांधी श्री अरविंद से मिलने गये थे। उन्होंने श्री अरविंद से पूछा 'अहिंसा के बारे में आपका क्या विचार है?'

श्री अरविंद ने कहा 'मान लो कल अफगान लोग भारत पर चढ़ाई कर दें तो अहिंसा से तुम उनका मुकाबला कैसे करोगे?'

नलिनीकांत से बात करते हुए श्री अरविंद ने कहा, 'बंगाल में जो बमबाजी होने लगी यह मेरी चलायी हुई नहीं थी। मेरा विचार तो एक साथ सारे भारत में सशस्त्र क्रांति करने का था। लेकिन नौजवान विलकुल बचपने की बात करने लगे। वे मजिस्ट्रेटों को पीटने लगे। वे आतंकवादी हो गये डकैत हो गये। यह बिल्कुल ही मेरा विचार नहीं था। बंगाल बड़ा ही भावनाशील है। यह परिणाम तुरत चाहता है। उसमें इतना धैर्य नहीं है कि वह वर्षों तक चुप रहकर तैयारी कर सके। हम भारत की आत्मा को जगाकर गुरिल्ला-पद्धति से युद्ध करना चाहते थे जैसे आयरलैंड के सिनफिन आंदोलन में हुआ था।'

एक दिन किसी ने कहा 'लगता है भविष्य में महाकाव्य अधिक-से-अधिक आत्मनिष्ठ (सबजेक्टिव) हाते जायेंगे।'

श्री अरविंद ने कहा 'हां मालूम यही होता है। हमेशा से विचार यही रहा है कि महाकाव्य में कोई कहानी भी होनी चाहिए। लेकिन अब लगता है कथा का कोप समाप्त हो गया। इसके सिवा नये युग की मांग भी आत्मनिष्ठता की ही है और महाकाव्य को भी इस

मांग का जवाब देना होगा।

शिष्य ने कहा यह दुःख की बात है कि टैगोर ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा।

श्री अरविंद बोले टैगोर? उनके पास महाकाव्य वाला मस्तिष्क नहीं है। लेकिन कुछ वर्णनात्मक कविताएं उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं।

एक दिन पुराणी जी ने कहा यह दुःख की बात है कि भारत की किसी भी नयी भाषा में कोई ऐसी कृति नहीं है जिसे शुद्ध और सफल महाकाव्य कहा जा सके।

श्री अरविंद ने कहा ऐसा तुम क्यों कहते हो? मधुसूदन (माइकेल मधुसूदन) ने सफल महाकाव्य लिखा है। उस काव्य का प्रवाह बहुत बढ़िया है उममें शैली और लोच भी है किंतु भीतर का द्रव्य उसका कमजोर है। बंगालियों का दिमाग महाकाव्य लिखने वाला दिमाग नहीं है इसलिए आश्चर्य होता है कि मधुसूदन ने बंगला में महाकाव्य कैसे लिखा। बंगला में जो रामायण और महाभारत हैं वे भी बहुत अच्छे नहीं हैं। मेरा खयाल है मधुसूदन ने होमर और वर्जिल को खूब पढ़ा था। प्रेरणा मधुसूदन को उन्हीं से मिली होगी।

श्री अरविंद ने और भी कहा महाकाव्य लिखने वाला मानस बहुत ही ऊंचा विस्तृत और शक्तिशाली होता है। बंगाल का मन नाजुक है नर्म है। यही कारण हुआ कि फ्रेंच में भी कोई महाकाव्य नहीं लिखा जा सका। फ्रेंच भाषा में बहुत ही कोमल व्यवस्थित और प्रांजल है।

नलिनीकांत ने पूछा इकबाल की कविताएं आपने देखी हैं? कई लोग उन्हें टैगोर से बड़ा मानते हैं।

श्री अरविंद ने कहा उनकी उर्दू या फारसी की कविताएं तो मैंने नहीं देखी हैं लेकिन उनका अनुवाद थोड़ा देखा है। मेरा खयाल है टैगोर की कविताओं के भीतर जो महत्ता और मौलिकता है वह इकबाल की कविताओं में नहीं है।

महाकाव्य की बात फिर चली।

श्री अरविंद ने कहा साधारणतः समझा यह जाता है कि महाकाव्य लिखने वाला कवि छंदियों में कभी एक बार आता है। मगर उनकी संख्या कितनी चाड़ी रही है? और विषय की दृष्टि से तो नेपोलियन का जीवन क्या महाकाव्य का विषय नहीं था? फिर भी उस पर महाकाव्य नहीं लिखा गया। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा अनुत्तरीय है। उसने कितने महाकवि उत्पन्न किये? असल में संस्कृत भाषा ही महाकाव्य है। वाल्मीकि और व्यास तो अपनी जगह पर हैं ही। कर्तवीर्यस्य भाट्ट आदि कवियों ने भी महाकाव्य की ऊंचाई प्राप्त कर ली है।

अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय कवियों की बात चलने पर श्री अरविंद ने कहा कठिनाई यह है कि ये लोग कभी-कभी लिखते तो सफलता के साथ हैं किंतु उनकी रचनाओं का देखकर यह कभी भी भासित नहीं होता कि उनकी कविताओं में भीतर से आदमी बोल रहा है। रागता है अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर वे अंग्रेजी में कविताएं बना सकते हैं। सराजिनी नायडू इनमें सबसे अच्छी हैं। उनकी अभिव्यक्तियां भी स्वच्छ हैं। लेकिन

उनका क्षितिज छाटा है।

नयी कविता की बात चरान पर उन्होंने कहा जिसका सूत्र विक्रान्तिया के युग में ही छूट गया वह इन कविताओं का समझ नहीं सकता है। सुना है इंग्लैंड में आत्रका कविताएँ नहीं पढ़ी जाती हैं। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मरा खयाल है इसकी जवाबदेही नय कवियों पर थोपी जानी चाहिए।

पुराणी जी ने कहा धामसन ने मुझे इंग्लैंड को पढ़ने का कहा था। मैंने उसे पढ़ा भी लेकिन कोई चीज मुझे मिली नहीं एजरा पौड में भी नहीं। तब मैंने अमल से पूछा कि उसकी राय क्या है।

श्री अरविंद ने कहा उसकी राय क्या है?

पुराणी जी ने कहा अमल कहता है कि नाम तो उनका पौड है मगर कीमन में उनकी पेनी भर भी नहीं मानता।

श्री अरविंद ने कहा इलियट आधुनिक कविता के प्रवर्तक हैं गरचे मैंने उन्हें ध्यान से पढ़ा नहीं है। मगर तुम यह जानते हो कि आधुनिक कवि की परिभाषा क्या है? आधुनिक कवि वह है जिसकी कविता वह आप समझता है या उसके मित्र समझते हैं।

एक दिन श्री अरविंद ने शिष्या से पूछा हिटलर के साथ कर्नल बेक का एक इंटरव्यू छपा है। क्या तुमने उसे पढ़ा है?

शिष्या ने पूछा दाना की क्या बात हुई?

श्री अरविंद ने कहा दाना एक दूसरे पर खूब चिल्लाया। कहते हैं हिटलर जब चिल्लाने लगता है उसकी आंखों में शीशे की चमक आ जाती है और जब यह चमक आ जाय तब उसका अर्थ सर्वनाश होता है। बक के साथ बात करते समय भी हिटलर चिल्लाने लगा और उसकी आंख काच की तरह चमकने लगी। इस पर बेक दुगुने जार से चिल्लाने लगा। बक का उठने जार से चिल्लाते देखकर हिटलर आश्चर्य के मारे ठड़ा हो गया।

एक दिन एक शिष्य ने कहा सुना है कमाल पाशा ने मित्र के एक शरीफ आदमी को एक चपत मार दी क्योंकि रात्रि भोज पर वह फज केप पहनकर आया था।

श्री अरविंद बोले और उस पत्रकार की बात क्या तुमने नहीं सुनी है जिसने सरकार की आलाचना करते हुए गिरफ्तार किया था कि टर्की पर शासन कुछ पियक्कड़ों का चल रहा है? कमाल ने उस पत्रकार का एक दिन खाने पर बुलाया। पत्रकार तो इस न्यौते से ही कांपने लगा था। जब वह खान की मज पर बैठ गया कमाल ने उससे कहा नौजवान टर्की पर राज पियक्कड़ों का नहीं एक पियक्कड़ का चल रहा है।

एक दिन श्री अरविंद ने कहा सुभाष और उनका दाना लोग अभी भी उसी मनोदशा में हैं जो १९०६-७ की मनोदशा है। व यह समझ नहीं रहे हैं कि परिस्थितिया बदल गयी हैं।

एक शिष्य ने कहा वे सरकार से लड़ना चाहते हैं।

श्री अरविंद बोले हर समय ध्यय प्राप्त कर लिए लड़ना जरूरी नहीं है। गांधी जी

का आदर्शवाद बड़ा है मगर वे जानते हैं कि जनता कहां तक जाने को तैयार है और अपनी अंतर्ध्वनि के बावजूद वे यह भी जानते हैं कि खुद उन्हें क्या तक जाना चाहिए।

यात एक दिन ग्रामोफोन रेडियो और सिनेमा पर चली। श्री अरविंद ने कहा ग्रामोफोन तो संगीत का हत्यारा साबित हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन सभी चीजों का यही हाल है जो जनता का समर्थन चाहती हैं। सिनेमा और नाटक इसीलिए सस्तेपन की ओर जा रहे हैं।

शिष्य ने पूछा ता जा बड़े हैं वे इसे रोकते क्या नहीं?

श्री अरविंद ने कहा उन्हें भी समझौता करना पड़ता है क्योंकि वे ज्यादा आता चाहते हैं और समझौते के प्रयास में हर अच्छी चीज बुरी चीज से मिश्रित हो जाती है। कला की ऊंची कृतियाँ जन-रुचि को खींचकर ऊपर ले जाना चाहती हैं। लेकिन समझौता करने पर जनता की रुचि ही कला को खींचकर नीचे ले आती है। हर चीज जो भीड़ को प्रसन्न करके जाना चाहती है अपनी ऊँचाई को छाड़कर नीचे ज़रूर आयेगी।

श्री अरविंद का विचार था कि भारत में समाजवाद का भविष्य बहुत बड़ा नहीं है। एक दिन उन्होंने कहा यहाँ का किसान समाजवाद का साथ दूर तक नहीं देगा। जब तक तुम जमींदारों के खिलाफ हा किसान तुम्हारा साथ देगा। लेकिन जमीन जब उसे मिल जायेगी तब समाजवाद की इतिश्री यह वहाँ समझ लेगा। समाजवादी पद्धति में राज्य कदम-कदम पर दखलाने करता है और वह भी उन व्यक्तियों के द्वारा जो जनता का लूटते हैं।

जब श्री अरविंद अर्नापुर-बम बस के मुकदमे से रिहाई पाकर बाहर आये थे उन्होंने कलकत्ता के पास उत्तरपाड़ा में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य सर्वहारा (प्रोलेतरियत) के हाथ है। जब तक वह नहीं जगगा संपूर्ण देश का उद्धार नहीं होगा।

एक दिन एक शिष्य ने पूछा गांधी जी के आदर्शों के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री अरविंद ने कहा गांधी जी भारत का स्वतंत्रता की आरंभ बहुत दूर तक ले गये हैं। किंतु उनका आंदोलन उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित रह गया है जब कि हम लोग निम्न मध्यम वर्ग को भी जगाने की कोशिश कर रहे थे।

एक और दिन गांधी जी की बात चाने पर उन्होंने कहा गांधी जी ने चरखे को धार्मिक मित्रता बना दिया है और उन लोगों का कार्यक्रम बाहर रख छोड़ा है जो मूल कारतने का तैयार नहीं हैं। किंतु उनका अनुयायियों में कितना लागू है जो चरखे में हृदय से विश्वास करते हैं? कुछ आन-पम के लिए इतनी अधिक शक्ति का अपभ्रंश करना मुझे तर्कमत्त नहीं दीखता।

राजस्थान के गंगधर तिलक के प्रति श्री अरविंद के बड़े ही उच्च विचार थे। चरित्र में एक दिन उन्होंने कहा जब मैं बंगाल आया तब बंगाल के नेताओं का एकत्र किया और उनसे कहा कि हम कल्पित हैं हम तिलक जी को अपना नेता मानें और नरम दल का नेताओं का बाहर धकेलें कार्यक्रम पर अपना ध्यान जमा लें। सभी नेताओं ने हम विचार



को पसंद किया और तिलक जी भी हमारा नेतृत्व करने को तैयार हो गये। तिलक जी सचमुच महापुरुष थे। उनमें स्यार्य की गंध तक नहीं थी।'

एक शिष्य ने पूछा, 'तिलक जी ने गीता पर जो ग्रंथ लिखा है उस पर आपका क्या विचार है? क्या वह ग्रंथ ऊपर की प्रेरणा से लिखा गया है?'

श्री अरविंद ने कहा, 'मैंने तिलक जी का गीता-रहस्य पढ़ा नहीं है।'

शिष्य ने पूछा 'तो फिर आपने उसकी समीक्षा कैसे लिख डाली?'

श्री अरविंद ने कहा 'संभव है बिना पढ़े ही लिख दी हो।'

इस पर गोष्ठी हंस पड़ी।

तब श्री अरविंद ने कहा 'पुस्तक को उलट-पुटाटकर मैंने जरूर देखा है। लेकिन मेरा खयाल है वह प्रेरणा नहीं मस्तिष्क की उपज है। तिलक जी की मानसिक शक्ति बड़ी प्रबल थी।'

श्री अरविंद ने राजनीति को क्यों छोड़ दिया इस विषय पर बोलते हुए एक दिन उन्होंने कहा था कि राजनीति मैंने इसलिए नहीं छोड़ी कि उस क्षेत्र में मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता था। कारण यह था कि ऊपर से मुझे आदेश मिला था और मैं नहीं चाहता था कि योग में कहीं से भी बाधा या विक्षेप पड़े। मैंने राजनीति से अपना सारा संबन्ध तोड़ लिया लेकिन मुझे यह विश्वास हो गया था कि राजनीति में मैंने जिस कार्य का श्रीगणेश किया है वह रुकनेवाला नहीं है। उसे आगे बढ़ानेवाले लोग आयेगे और स्वतंत्रता मिलकर रहेगी। यह विश्वास हो जाने पर ही मैंने राजनीति से अपने को अलग कर लिया।

सन् १९२० में उनके कुछ राजनीतिक साथियों ने चाहा कि श्री अरविंद फिर से राजनीति में आ जायें। श्री अरविंद ने उस समय भी यही कहा था कि 'राजनीति को मैं हेय दृष्टि से नहीं देखता न मैं अपने को उन लोगों से ऊँचा समझता हूँ जो राजनीति का काम कर रहे हैं। १९०३ से १९१० तक मैंने कोशिश की कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प जनता के हृदय में दृढ़ता से बैठ जाय। यह काम पूरा हो गया। अमृतसर कांग्रेस ने उसपर मुहर लगा दी है। देश में बड़े-बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। स्वराज्य तो होकर रहेगा। मेरी साधना का विषय अब यह है कि भारत इस स्वराज्य का उपयोग किसलिए करेगा।'

श्री अरविंद  
की  
कविताएँ



## स्वर्णिम प्रकाश

मानस-तल पर उतरा तेरा स्वर्णिम प्रकाश।  
मन के मटमैले कक्ष ज्योति से निखर उठे,  
मानो सूरज ने उन्हे स्पर्श से दीप्त किया।  
उज्ज्वल उत्तर  
उस ज्ञान-भूमि को जो अदृश्य, अभिगोपित है,  
अब शान्त ज्योति की शिखा,  
मृदुल आभा उदार।

स्वर-नलिका में उतरा तेरा स्वर्णिम प्रकाश,  
मेरी समस्त वाणी अब दिव्य, विभासित है।  
तेरी महिमा, तेरी स्तुति का आख्यान मधुर  
अब एक मात्र गायन मेरा।  
अमरो की पीकर सुरा शब्द मदमस्त हुए।

उतरा उर-अन्तर में तेरा स्वर्णिम प्रकाश।  
अपनी अनन्तता से तूने आक्रान्त किया  
मेरे जीवन को। अब यह जीवन नहीं,  
भव्य मन्दिर तेरा।  
आवेगो का अब एक लक्ष्य, केवल तू है।

चरणों तक आया उतर दिव्य स्वर्णिम प्रकाश।  
अब जो मिट्टी थी, बनी वही आसन तेरा,  
तेरी ध्रुवा का क्षेत्र, दिव्य लीला-प्रागण।

## विकास

अदृश्य की योजना में  
सब-कुछ समाप्त नहीं हुआ है।  
मन के परे एक और मन है  
जो हमारे ज्ञान की परिसीमा का बुता रहा है।  
एक अकल्पित सामजस्य  
उनकी इन्तजारी कर रहा है  
जो अभी नहीं जनम है।

निर्जैव पृथ्वी का अनगढ़ आरम्भ  
पड और पौध का मस्तिष्क-विहीन स्पन्दन  
उन्हान विचार की पृष्ठभूमि तैयार की—  
विचार का देवोपम जन्म के लिए  
मनुष्यता के ढाँचे का विस्तृत कर रहा है।

एसी शक्ति त्रिस मानवीय सकल्प  
या सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकी,  
एसा ज्ञान जो अनन्तता में विद्यमान है,  
एसा आनन्द जो हमारे मधर्ष  
और दुःख के परे पडता है  
उस जैव की नियति है  
जिस पृथ्वी की बन्धा राक रही है।

ओ निर्जीव पत्थर से बढ कर  
मन के सोपान पर चढने वाले,  
उस चमत्कारमय शिखर पर पहुँचो,  
जो अभी जीता नही गया है।

(इथेल्पुशन)

## आत्मसमर्पण

तुम प्रकृति हो, सूक्ष्म आत्मा हो;  
असली निवासी तुम हो,  
मैं तो मात्र गेह हूँ।  
प्रभो, मैं तुम्हारा साधन और यन्त्र हूँ।  
ऐसा करो कि मेरा मर्त्य अस्तित्व  
तुम्हारी महिमा से मिलकर एकाकार हो जाय।

मैंने अपना मन तुम्हें दे दिया है,  
जिससे तुम्हारा मन इसमें नहर छोदे।  
मैंने अपनी इच्छा तुम्हारे चरणों पर धर दी है,  
जिससे वह तुम्हारी इच्छा बन जाय।  
मेरे किसी भी अंश को पीछे मत छोड़ो  
रहस्यपूर्ण और अनिर्वचनीय ढंग से  
अपने साथ मुझे एक होने दो।

तुम्हारा प्रेम, जो निखिल विश्व के प्राणों में  
स्पन्दन भरता है,  
उसके साथ मेरे हृदय को स्पन्दित होने दो।  
पृथ्वी के उपयोग के लिए  
तुम मेरे शरीर को इजिन बनाना।

मेरी धमनियो और शिराओ मे  
तुम्हारे आनन्द की धारा बहेगी।  
तुम्हारी शक्ति जब छूटेगी  
मेरे विचार प्रकाश की सीमा बनेगे।  
ऐसा करो कि मेरी आत्मा  
निरन्तर तुम्हारी पूजा मे लीन रहे।  
और प्रत्येक आकार  
तथा प्रत्येक आत्मा मे  
तुम्हारा दर्शन करे।

( सरोजिनी शर्मा कविता)



## रूपान्तरण

चलता मेरा श्वास सूक्ष्म लयपूर्ण धार मे।  
अग-अग पूरित महान् भागवत शक्ति से।  
पान किया है मैने दिव्य अनन्त सुधा का  
जैसे कोई पिये सुरा दानव विराट की।

काल नाटय मेरा स्वप्ने का भव्य प्रदर्शन।  
तन का प्रति कोशाणु प्रदीपित भासमान है।  
रघ्न-रघ्न मे दीपित शुभ आनन्द-शिखाएँ।

सुख-सिहरित नाडियाँ देह की परिवर्तित हो  
कुल्याएँ बन गयी दूधिया दिव्य मोद की  
उतर सके जिनमे होकर वह प्लावन-गति से  
जो गोचर से परे तत्त्व सबसे महान है।

अब अधीन मै नही रुधिर के और मास के  
न तो प्रकृति का दास कुटिल जिसका शासन है।  
फेक-फेक सक्रीर्ण पाश इन्द्रियाँ न मुझको  
अब सकती है बाँध मोहमय आकर्षण मे।

मापहीन हो गया दृश्य; आत्मा के सम्मुख  
अब न किसी भी ओर क्षितिज-रेखा है कोई।  
तन मेरा जीवित, प्रसन्न है यन्त्र देव का।  
मेरी आत्मा अमर ज्योति का महासूर्य है।

(दान्तपाभेंशन)

## शरीर

यह शरीर जो एक समय मेरा ससार था,  
अब एक तुच्छ गठरी है,  
जिसे आत्मा ढो रही है।

आत्मा की शक्ति अपार है।  
किन्तु यह धैली कितनी छोटी है !  
आत्मा उसे लिये हुए  
महत् से महत्तर लक्ष्य की ओर  
जा रही है।

आत्मा की आवश्यकता भीमाकार है।  
यह क्षुद्र शरीर उसकी पूर्ति  
नहीं कर सकता।  
पूर्ति उसकी अनन्तता  
कर सकती है।  
तब भी आत्मा उसे लिये हुए  
चल रही है,  
क्योंकि उसकी तहो में  
अनन्तता तक जाने का पार-पत्र  
छिपा है।

आत्मा के सामने  
अनन्त देश और काल  
अपनी स्वर्णिम घटनाओं का  
परिदृश्य फैलाते हैं।

उसका हृदय मधुर और भीषण  
आनन्द से भरा हुआ है।  
उसका मन महान और दूरस्थ  
वस्तुओं की ओर देख रहा है।

सकीर्ण भवन का  
यह लघु निवासी  
ससार को एकसीम बनाये हुए  
कितना विकसित हो गया है।

(२ बाँटी)

## जन्म का चमत्कार

आत्मा काल के भीतर से यात्रा करती है  
जन्म से जन्म तक ब्रह्माण्ड के पथ पर।  
गहराई में वह प्रच्छन्न है  
ऊँचाई पर उदात्त।  
कृमि से विकसित होते-होते  
वह ईश्वर बन जाती है।

आत्मा सनातन पाथक की चिनगारी है।  
अजन्मा के निमित्त गृह-निर्माण के लिए  
वह जड़ के भीतर आयी।  
सूर्यहीन अचेतन निशा ने  
ज्वाला को ग्रहण किया।  
मूक और असहाय वस्तुओं के  
जड़ बीज में जीवन का स्पन्दन हुआ।

विचार ने उज्ज्वल आकार की कल्पना की।  
निद्राचारिणी प्रकृति की  
नाद में कोई जनमा,  
जो सोचने वाग्ना प्राणी था,  
जो आशा कर सकता था,  
प्रेम कर सकता था।  
चमत्कार धीमी गति से  
अब भी चल रहा है।  
पक और प्रस्तर में से  
अमरता जन्म लेगी।

(४ मिथुन और बर्ष)

## निर्याण

जो एकाकी और निःशब्द है,  
वही है।

बाकी सब-कुछ उन्मूलित हो गया।

मन को विचारो से मुक्ति मिल गयी  
और हृदय को शोक से।

विश्वास नहीं होता,

लेकिन हृदय और मन, दोनो  
अनस्तित्व मे बढ़ रहे हैं।

मैं नहीं हूँ, प्रकृति नहीं है,

ज्ञात और अज्ञात, कुछ भी नहीं है।

नगर छायाचित्र है,

जिसमे स्वर नहीं है।

उसका बहना काँपना सब अवास्तविक

आकार बहता है, जिसमे उभार नहीं है

सिनेमा के रिक्त आकारो की तरह।

ससार सैकत भित्ति के समान

निस्तट खाड़ी मे टकरा कर टूट गया।

केवल अक्षय और असीम है।  
जो कुछ था उसके स्थान पर  
एक आकारहीन महाशान्ति छा गयी है।  
जो मैं एक समय था उसके भीतर  
एक नीरव नामहीन रिक्तता है।  
वह या तो अज्ञेय के भीतर जा कर  
विर्तान होगी  
अथवा अनन्तता के प्रकाशमान समुद्र  
के साथ वह तरंगित होगी।

(निर्गण)



## सुररियल विज्ञान का स्वप्न

किमी न स्वप्न दखा  
ग्रन्थि न हैमाल का रचना की  
जापरी क घर पर मद पान किया  
और वह अमर हा गया।  
हारमाना की एक कमटी बैठी।  
उसन एजियन समुद्र के तट पर  
इतियड और आडसी निखी।

बाधि-वृक्ष क नीच थायरड  
लगभग नग्न हाकर  
ध्यान कर रहा था।  
उसन शाश्वत प्रकाश दखा।  
फिर समाधि स वह उटा।  
धर्मचक्र का उसन प्रवर्तन किया  
और अप्नाग मार्ग का प्रचार।

एक दिमाग को पेट के गडबड होने से  
प्रेरणा मिली।

यूरोप भर में वह वज्र-निर्घोष करने लगा।  
उसने विजय पायी राज्य क्रिया  
और वह फिर हारा।  
सेंट हेलेना से शायद  
वह स्वर्ग की ओर गया।

सुररियलिस्ट ससार

इसी प्रवार चलता रहा।

एक वैज्ञानिक परमाणुओं से खेलता रहा।

और पूर्व इसके कि भगवान को

चिल्लाने का मौका मिले

वैज्ञानिक ने भारी मूर्ष्टि को ही

साफ कर दिया।

(ए टीम आर सुररियन साइंस)

## विज्ञान के अनुसन्धान

[१]

क्या तुम्हारा सप्ताह  
विद्युत के समूह से चलता है?  
मगर वह तो एक ज्योति की वणिका है  
चिनगारी का चक्र है,  
उस पावक का वण है  
तुम्हारा नेबुला और तुम्हारा सूर्य  
जिसके इतस्तत विकीर्ण ज्वाला बिन्दु हैं  
सपक और झिलमिलाहट हैं।

अन्य शक्तियाँ भी हैं  
जो अदृश्य प्रकाश से अच्छादित  
काम करती हैं।  
एक अन्तहीन अनादि गति है  
जो काल की घटिकाओं में  
उस एक के अमूर्त आकाश में  
फैल रही है सिमट रही है।

तुम्हारे अनुसन्धान सतही चीजे हैं  
स्क्रीन पर की घटनाएँ और प्रतिभास हैं।  
ये प्रकृति के द्वारा बतायी गयी युक्तियाँ हैं।  
किन्तु उनके पीछे प्रकृति के छिपे हुए भेद  
घात लागाय बैठे हैं।

अनुभववादी मस्तिष्क हर चीज के साथ  
अनगढ़ बर्ताव करता है।  
मगर प्रकृति के ये भेद  
मस्तिष्क को अज्ञात हैं।  
वे अछूते और निरापद हैं।

सनातन ऊर्जा निरन्तर दौड़ रही है।  
जितने कुछ का पता चला है  
वह कुछ नहीं है  
मात्र इशारा है सकेत है निशान है।

[७]

प्रकृति ऊर्ध्व गमन में है।  
वह अपनी मजिल तक कैसे पहुँचगी?  
मजिल तक वह मानवात्मा की  
सुदृढ़ कल्पना से पहुँचगी  
मनुष्य की उस धीमी निस्तेज बुद्धि से नहीं  
जो लड़खड़ाती है कदम-कदम पर ठोकर खाती है,  
जो आकार का विच्छेदन और विश्लेषण करके  
संतोष कर रानी है।

दिमाग का धाँजगणित  
इन्द्रिय की योजना  
प्रतीक की भाषा त्रिसर्ग न गहराई है,  
न पंख है

चीजा के बाहरी आकार को  
सँभारान की शक्ति  
य ही हमारी बुद्धि क  
अल्प अर्जन है।

सत्य इसम कही महान् है  
और उसक रास्त भी अधिक गम्भीर है।  
एक आशय जा अपन भीतर  
सब कुछ समट हुए है  
एक स्पर्श जा प्रकाशमान है  
बहुत समीप है  
एव दृष्टि जा आन्तरिक है  
घनिष्ठ है  
एक विचार  
जा शब्दा की भूलभुतैया से मुक्त है।

एक शान्त हृदय  
जिसकी सहानुभूति सबवे साथ है।  
एक मकल्प जा एक कन्द्रित है  
विस्तृत है महान् है।

[३]

हमारा विज्ञान अमूर्त है  
नीरस है सक्षिप्त है।  
जीवित समग्र का काट कर  
वह सूत्रा म विभक्त करता है।  
इसके पास मानस है मस्तक है  
लकिन आत्मा नहीं है।  
हर वस्तु का जा शिल्पित  
बाहरी आकार है  
विज्ञान उसे ही देखता है।

लेकिन गहराइयों को जाने बिना  
संसार जाना कैसे जा सकता है?  
दृश्य का मूल अदृश्य में है।  
और अदृश्य का जो अर्थ है,  
उसे हर अदृश्य किसी गम्भीरतर अदृश्य में  
छिपाये हुए है।

जिन चीजों को तुम चाह रहे हो,  
वे वस्तुओं के असली रूप नहीं हैं।  
प्रत्येक वस्तु उन शक्तियों का समूह है  
जो आकार पा गयी हैं।  
पकड़ी जाने पर भी  
उन शक्तियों की आन्तरिक रेखाएँ  
छिटक कर अथाह चेतना में  
चली जाती हैं,  
जिनकी चाह तोना  
बुद्धि के माप-दण्ड के पार है।

इस अथाह को चाहो,  
वहाँ तुम्हें एक अस्तित्व मिलेगा,  
जो अनन्त है, अनाम है,  
नारस है, अज्ञेय है।

(दिसम्बर १९६३ ई० माईम)

## अमरता

स्वयं भगवान की जो स्वतन्त्रता है,  
मैंने उसका छक कर पान किया है  
इससे मुझे एक गुह्य  
आत्मतन्त्रता की प्राप्ति हुई।

मिट्टी की पोशाक अभी कायम है।  
मगर उसके भीतर  
मैं विश्वहीन अस्तित्व हूँ,  
स्वतन्त्र और विराट।  
उस महिमा के एक क्षण की मुहर ने  
मुझे विश्व-प्रपंच के फन्दों  
और बेड़ियों से मुक्त कर दिया।

काल और मृत्यु का उन्मूलन करके  
मेरी प्रकृति अमरता के गम्भीर  
अन्तराल में निवास करती है।

ईश्वर ने अज्ञानता के साथ  
एक एकरारनामा लिखा था।  
वह एकरारनामा फट गया।  
काल अब सनातन का अन्तहीन वर्ष है।

मेरी आत्मा, जो जीवित,  
अनन्त आकाश का सत्य है,  
पार्थिव परिधान के पीछे  
अपने अजन्मा, ज्योतिर्मय शरीर की  
रूप-रेखा तैयार कर रही है।  
मिट्टी के मुखौटे के पीछे  
अक्षय आकृति का द्यौचा  
स्पष्ट होता जाता है।

(इमार्ट लिटी)



## इलेक्ट्रोन

जिसकी बुनियाद पर सभी आकारों  
सभी ससारों का निर्माण हुआ है  
वह इलेक्ट्रोन उछल कर  
अस्तित्व में आ गया।  
इलेक्ट्रोन ईश्वर का कण है।

सनातन ऊर्जा में से  
एक चिनगारी छिटकी।  
यह चिनगारी असीम की  
अन्धी, छोटी कोठरी है।  
हस छोटे-से प्रज्वलित रथ में  
शिव सवार है।

एक ने अनेक होने की युक्ति निवाली।  
अपने एकत्व को वह  
अदृश्य रूपों में छिपाये हुए है  
जो अदृश्य रूप असीमता को अर्पित  
काल के छोटे-छोटे मन्दिर हैं।

अणु और परमाणु  
 अपनी अदृश्य योजना में  
 एक अद्भुत एकता के प्रासाद को  
 छिपाये हुए है,  
 जो प्रासाद स्फटिक और पौधे का है।  
 कीट, पशु और मनुष्य का है—  
 मनुष्य, जिस पर विश्व की एकता उतरेगी।  
 और आदमी की आत्मा की चिनगारी  
 बढकर प्रभु का सम्पूर्ण प्रकाश बन जायेगी।  
 फालहीन, निस्सीम और विशाल।

(इलेक्ट्रोन)

## आकार

ओ निराकार और असीम की पूजा करने वाले?  
आकार की अवज्ञा मत करो।  
आकार में जो बसता है,  
यह ईश्वर है।

प्रत्येक ससीम के भीतर  
गम्भीर असीम का वास है।  
अपनी विशुद्ध, आनन्दमय आत्मा को  
आवरण में ढाले हुए  
ससीम के भीतर असीम छिपा है।

अपनी दुरुह अशब्दता के हृदय में  
आकार परमेश्वर के रहस्य की  
महिमा को छिपाये हुए है।

आकार निस्सीमता का चमत्कार-कुटीर है।  
आकार मृत्युजय वैखानस की गुफा है।  
भगवान की गहराइयों में भी सौन्दर्य है।

जो स्वयं महाश्चर्य है,  
उसी का चमत्कार अपने वास के लिए  
सृष्टि की रचना करता है।

(पाप)

## आमंत्रण

(श्री अरविन्द की 'इन्विटेशन' कविता का अनुवाद)

[१]

झझा का भीषण झकोर,  
दुर्दिन के सह आघात प्रबल  
चला जा रहा मैं मरुथल के  
पार, पहाड़ों के ऊपर।  
जो भी मेरे साथ चलेगा,  
उसे पार करना होगा  
जल का तीव्र प्रवाह, बर्फ के  
व्यूह छोड़ सब सुख भू पर।

[२]

मैं बसता हूँ नहीं कपाटों  
प्राचीरों से भरे हुए,  
प्रमाहीन, अस्वच्छ, तुच्छ  
सकीर्ण तुम्हारे नगरों में।  
नील शून्य में सिर के ऊपर  
हैं मेरे भगवान खड़े।  
नीचे टकराते मुझ से  
तूफान कुपित हो डगरो में।

[३]

क्रीडा का सगी मेरा एकान्त,

जहाँ केवल मैं हूँ।

मैं विपत्तियों और सकटों को

बढ़ गले लगाता हूँ।

बड़ी और स्वच्छन्द जिन्दगी

जीने की हो चाह अगर,

हंसाओं से घुली तुम

चोटी पर तुम्हें बुलाता हूँ।

[४]

मैं प्रमजनो का प्रचण्ड

स्वामी, सम्राट पहाड़ों का,

आजादी की रूह और

हूँ अहंकार का सत निर्मल।

जिसको भी आना हो

मेरे साथ, सकटों से खेले,

और हृदय में भर कर लाये

निर्मयता, प्राणों में बल।

## आमंत्रण

(श्री अरविन्द की 'इन्विटेशन' कविता का अनुवाद)

[१]

झझा का भीषण झकोर,  
दुर्दिन के सह आघात प्रबल  
चला जा रहा मैं मरुथल के  
पार पहाड़ों के ऊपर।  
जो भी मेरे साथ चलेगा  
उसे पार करना होगा  
जल का तीव्र प्रवाह, धर्ष के  
व्यूह छोड़ सब सुख मू पर।

[२]

मैं बसता हूँ नहीं कपाटों  
प्राचीरों से भरे हुए,  
प्रमाहीन, अस्वच्छ, तुच्छ  
सर्कीर्ण तुम्हारे नगरों में।  
नील शून्य में सिर के ऊपर  
हैं मेरे भगवान खड़े।  
नीचे टकराते मुझ से  
तूफान कुपित हो डगरो में।

[६]

श्रीड़ा का सगी मंग पड़न्त,  
जहाँ केवत मैं हूँ।  
मै विपत्तियो और मक्त्यो ओ  
बढ़ गते लगन्त हूँ।  
बढ़ी और स्वच्छन्द उन्दन्त  
जीने की हो चह आर,  
सहाजो में धुतुं तुग  
घोटी पर तुम्हें बुदन्त हूँ।

[४]

मै प्रमत्तनो का प्रदण्ड  
स्वर्मा, मद्रट पद्मदो वय,  
आशरी की रह और  
हूँ अहकार वय मत निर्मत।  
त्रिमको भी अना हो  
मरे माय, मक्त्यो में मंत्रे,  
और हृदय में मर कर लये  
निर्मत्ता, प्राणो में मत।



यह पिशाच थर-थर करता है दिव की ज्वालाओं से।  
 जो कुछ है पवित्र सृष्टिदायी उसे नहीं चंचता है।  
 लिप्सा लौकिक मनुष्य विलास से और अन्त में दुःख से  
 वह करता है राज और अपना नाटक रचता है।

[१०]

चारा ओर अशान्ति कलह कोलाहल और तिमिर है।  
 जिस प्रदीप को मनुष्य सूर्य कहता है वह द्राघा है।  
 भटके हुए भ्रान्त जीवन पर जा प्रकाश गिरता है  
 वह अमरो की महाज्याति की बस आधा आभा है।

[११]

मनुष्य जला पाता है जो छोटी मशाल आशा की  
 उसका प्रभापुत्र बुझ जाता शेष नहीं रहता है।  
 नर की सारी प्राप्ति सत्य की एक क्षुद्र कणिका है।  
 वह सराय है जिसे आदमी तीर्थधाम कहता है।

[१२]

सत्यो का जो सत्य आदमी उससे भय खाता है।  
 प्रस्तुत है वह नहीं चिरन्तन आभा को वरन को।  
 वह पुकारता मूढ देव को और दनुज वेदी पर  
 मनुष्य बैठ जाता है दानव की पूजा करने को।

[१३]

जो था पहला मिला आज फिर उसे खाजना हागा।  
 क्योंकि छिन्न-मस्तक प्रतिपक्षी फिर स जी जाते हैं।  
 सघर्षों पर एक बार जय पना नहीं अलम् है।  
 निष्फल जीवन क समक्ष व बार-बार आते हैं।

[१४]

मुझे सहस्रो घाव लगे हैं, लगते ही जाते हैं।  
किन्तु दानवों के प्रहार से मैं तो नहीं झुकूँगा।  
जब तक परम देव की इच्छा पूर्ण नहीं होती है,  
लक्ष्य-सिद्धि के बिना भला मैं पथ में कहाँ रुकूँगा?

[१५]

मुझे चिढ़ाते हैं यह कहकर दनुज-मनुज, दोनों ही—  
'असमाध्य कल्पना तुम्हारी, तुम क्या विजय करोगे?  
रंग पाओगे अतरिक्ष को किस प्रकार पावक से?  
क्रिया नष्ट होगी असफल हो तुम व्यर्थ ही मरोगे।

[१६]

'जड समुद्र की छाती पर हम परित्यक्त बालक हैं  
लौह नियति से वद, कभी इस पर भी ध्यान गया है?  
या केवल बकवाम भचाने को भू पर आये हो  
स्वर्ग-लोक है सुखी वहाँ जो कुछ है दिव्य नया है?

[१७]

'तिमिर-क्षेत्र हो भले भूमि, पर यह धरणी अपनी है।  
टिम-टिम छोटी शिखा हमारी सुथिर न रह सकती है।  
यह कैसे सामना करेगी ज्वलित, दिव्य आभा का?  
देव चाहते जो, उसको भू कैसे सह सकती है?

[१८]

'चलो, चलो, यद्यपि करे स्वर्ग के इस प्रलापकारी का।  
तभी हमारे हृदय मुक्त दुःखिधा में हो पायेंगे।  
इसके उच्च, कठोर घोंप श्रयणों में नहीं पड़ेगे।  
विस्तृत, शुभ्र शांति के यथन में भी बच जायेंगे।'

[१९]

मर मर्त्य हृदय म पर उद्यत दयता खड़ा है  
निर्याति भाग्य प्रारब्ध भ्रान्तियाँ भूता स लडन का  
नामहीन निर्मल विराट क लिए विश्व क पय पर  
पग स रौद कुतिश कर्दम का चूर-चूर करन का।

[२०]

जाआ वहाँ जहाँ पर काई अब तक नहीं गया था  
छादा छादा ध्वनि कहती है आग सत्य कही है।  
पहुँचा नीच उस पत्थर पर जिस पर नीब टिकी है।  
दस्तक दा उस दर पर जिसकी कुजी कही नहीं है।

[२१]

दखा मैने असत् वृक्ष का मूल बड़ा गहरा था।  
चीजा की जड़ स असत्यता लिपटी हुई पड़ी थी।  
हरि साय थे महासर्प पर जटिता याग निद्रा म।  
भूरी नरसिहनी भीष्म पहरे पर जगी खड़ी थी।

[२२]

मन के सतह-लाक पर है जो देव और जीवन का—  
जो समुद्र है असतृप्त दानो का मैन छोड़ा।  
फिर शरीर की अन्ध वीथियो मे डुबकियाँ लगाकर  
चरणो को मैने रहस्यमय अधोलाक दिशि मोड़ा।

[२३]

छाना है मैने प्रचण्ड उर-अन्तर मूक मही का।  
पीड़ा आह कराह दर्द की घटी वहाँ सुनी है।  
देखा है वह स्रोत जहाँ से दुःख जन्म लेते हैं।  
और नरक कैसे बनता है यह भी बात गुनी है।

[२४]

मे हूँ जहाँ, वहाँ ऊपर विपथर फुकार रहे हैं,  
पैशाचिक आवाज घुमडकर क्षण-क्षण रही उबल है।  
पर मैंने तो शून्य चीर उस स्थिति को देख लिया है,  
जहाँ प्रथम आभा प्रकटी, पहला विचार जनमा था।  
धूम चुका हूँ उस खाई में, जो नितान्त निस्तल है।

[२५]

उच्च भयावह सांपानो पर मेरे चरण पड़े हैं।  
कवच पहन निस्साम शान्ति का रहा किन्तु निश्चल मैं।  
ले आया आखिर पावक मैं ईश्वरीय आभा का।  
और उसे बो दिया मनुज के अगम, अगाध, अतल में।

[२६]

तब भी था मैं वही, सदा जो मेरा रूप रहा था।  
पर वो थे आवरण, किसी ने उनको फाड़ दिया है।  
प्रभु की वाणी सुनी और मैंने उनकी इच्छा को  
निज प्रशान्त, विम्बूत ललाट पर सादर वहन किया है।

[२७]

गहराई जुड़ गयी शिखर से, सेतु हुआ निर्मित है।  
अथ स्यर्णिम जल का प्रपात नीरव, अजस्र झरता है—  
उस सुनील पर्वत में, जो सुर-धनु से सजा हुआ है।  
इस तट से उस तट तक जल जगमग-जगमग करता है।

[२८]

दीप्त हो उठा अनन स्वर्ग का पृथ्वी की छाती में।  
अमर मूर्ध अथ तो जगता है इसी मृत्ति-वेदी पर।  
चमत्कार! पड़ गया रघु जननान्तर के बन्धन में।  
त्रिभुने देह धरी थी, वह आत्मा अगुण्ड, अविनश्वर—

[२९]

चाह रही बनना सत-चित्-आनन्द-लाक की ज्वाला।  
स्वर्णारुण सौपान-मार्ग पर पग नीचे धरते हैं—  
दिव के अमृत-पुत्र अनुरजित अपनी ही आभा से।  
'उन्मूलित हो गया तिमिर' यह सूर्यनाद करते हैं।

[३०]

तनिक और है देर द्वार-पट इस नवीन जीवन के  
रचित-स्त्रचित्त होंगे प्रकाश से चन्द्रभूति-आभा से।  
छत होगी स्वर्णाभ और गच हागा मणिकुट्टिम का।  
सारा जगत प्रकाशमान हागा अपरूप विभा से।

[३१]

अपना स्वप्न छाड़ दूँगा मैं उज्ज्वल रजत-पवन में।  
नील-स्वर्ण परिधान पहनकर ज्योति अलौकिक धारे  
रूपान्तरित इसी पृथ्वी पर तब मनोज्ञ मंगलामय  
घर कर देह करेगे विचरण जीवित सत्य तुम्हारे।

□□

