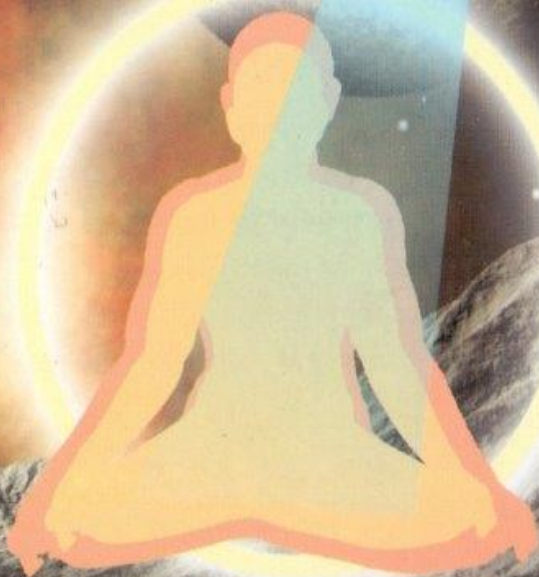

दो महान अवलम्बन

आत्म विश्वास - ईश्वर विश्वास

— श्रीराम शर्मा आचार्य

दो महान अवलंबन आत्म-विश्वास—ईश्वर-विश्वास

लेखक

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

प्रकाशक

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०१४

मूल्य : १०.०० रुपये

प्रकाशक

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००

श्रद्धा में चमत्कार करने की शक्ति है, अगर हममें ईश्वर के प्रति और अपने व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा हो, तो हम कठिनाइयों के पर्वतों को हटा सकते हैं। ऐसी श्रद्धा जीवन-पर्यंत, अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक बनी रहती है। श्रद्धा कभी निष्फल नहीं जाती।

मुद्रक :

युग निर्माण योजना प्रेस,

गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३

मनुष्य महान है और उससे भी महान है उसका भगवान

सच कहा जाए तो इस संसार में दो वस्तु बड़ी अद्भुत और महत्त्वपूर्ण हैं। एक हमारा परमेश्वर और एक हम स्वयं। इन दो से बढ़कर और कुछ आश्चर्यजनक और सामर्थ्य संपन्न तत्त्व इस दुनिया में हमारे लिए हो ही नहीं सकते। यदि अपनी महिमा और क्षमता को समझ लिया जाए और उसका बुद्धिमत्ता एवं व्यवस्था के साथ उपयोग किया जाए तो उसका परिणाम इतना बड़ा हो सकता है कि संसार के साथ ही हम स्वयं उसे देखकर दंग रह जाएँ। मनुष्य देखने में जितना तुच्छ और हेय लगता है वस्तुतः वैसा है नहीं। उसकी संभावनाएँ अनंत हैं। गड़बड़ इतनी भर पड़ जाती है कि वह अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता और जितना कुछ समझा है उसका सदुपयोग करने के लिए जो प्रचलित ढर्रा बदलना चाहिए उसके लिए मनोबल और भावनात्मक साहस एकत्रित नहीं कर पाता। यदि इस छोटी-सी त्रुटि को सँभाल सुधार लिया जाए तो उसके अद्भुत विकास की सारी संभावनाएँ खुल जाती हैं। जिस भी दिशा में उसे बढ़ना हो—उस पथ के समस्त अवरोध स्वयमेव हट जाते हैं।

देवताओं की चर्चा कही-सुनी बहुत जाती है, पर किसी ने उन्हें देखा नहीं है। यदि दर्शन करने हों तो अपने परिष्कृत स्वरूप में अपने आप का दर्शन करना चाहिए। इस छोटे-से कलेवर में समस्त देव शक्तियाँ एक ही स्थान पर केंद्रीभूत मिल सकती हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में भूः भुवः स्वः पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक सन्निहित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की तीनों शक्तियाँ इसी में भरी पड़ी हैं। दसों इंद्रियों में दस दिग्पाल बसते हैं।

मनुष्य जीवन एक समुद्र है जिसके आस-पास शेष सर्प, सुमेरु पर्वत, देव, असुर और कच्छप भगवान चिरकाल से विराजमान हैं और यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आत्मबल का धनी उनका सदुपयोग करे और इस समुद्र में से रत्न निकाले। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा पुरानी हो गई। इस कथानक की पुनरावृत्ति हममें से कोई भी कर सकता है, यदि जीवन संघर्ष और जीवन के सदुपयोग की विधि व्यवस्था और पद्धति समझ में आ जाए। समुद्र मंथन से १४ रत्न निकले थे, हमारे लिए सिद्धियाँ और विभूतियाँ १४०० उपहार लेकर सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। सचमुच हम स्वयं एक आश्चर्य हैं काश, हमने अपने को समझ पाया होता और उसका श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है ? इसका विनियोग समझ पाया होता तो इन परिस्थितियों में कदापि न पड़े होते जिनमें आज पड़े हुए हैं।

अपने आप से भी बड़ा आश्चर्य है अपना भगवान। उसके एक विनोद कल्लोल भर का प्रयोजन पूरा करने के लिए यह इतना बड़ा विश्व बन कर खड़ा हो गया है, जिसकी विशालता की कल्पना तक कर सकना कठिन है। वह अकेला था, उसकी इच्छा अपना विस्तार देखने की—अपने आप में रमण करने की हुई सो इस इच्छा मात्र ने इतने विशाल विश्व का सृजन खड़ा कर दिया। यह तो उसकी इच्छा का चमत्कार हुआ। उसकी सामर्थ्य और क्रिया का परिचय तो प्राप्त करना अभी शेष ही रह गया। मनुष्य मुद्दतों से प्रकृति के रहस्य जानने और उसकी ईश्वर, विद्युत, आणविक आदि शक्तियों के उपयोग का मर्म समझने के लिए चिरकाल से प्रयत्न कर रहा है। इस पुरुषार्थ से उसे कुछ मिला भी है। उसका परिणाम इतना ही है कि छोटा बच्चा इस गुब्बारे को पाकर उछल-कूद ही सके, पर प्रकृति के जितने रहस्य अभी जानने को शेष हैं उसकी तुलना में प्राप्त उपलब्धियाँ उतनी कम हैं जितना कि पर्वत की तुलना में धूलि का एक कण। भगवान की अगणित कृतियों से अति तुच्छ-सी कृति अपनी धरती का वैभव

इतना विशाल है कि मनुष्य की तृष्णा इच्छा और कल्पना से असंख्य गुना वैभव उसमें भरा पड़ा है। फिर समस्त ब्रह्मांडों से मिलकर बने हुए इस महान सृजन में भरी विभूतियों की बात सोची ही कैसे जाए ?

इतने विशाल वैभव से भरे हुए विश्व को एक विनोद उल्लास की तरह बनाने और चलाने वाला परमेश्वर यदि समग्र रूप से मनुष्य की कल्पना में आ सका होता तो कितना सुखद होता, पर कहाँ मनुष्य कहाँ उसकी कल्पना ! इनकी तुच्छता और भगवान की विशालता की आपस में कोई संगति नहीं बैठती। उसका समग्र स्वरूप तो सत्चित् आनंद से सत्यं शिवं सुंदरम् से इतना ओत-प्रोत है कि उसकी एक बूँद पाकर भी मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है।

निस्संदेह हमारा आपा महान है और निश्चय ही हमारा परमेश्वर अत्यंत ही महान है। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा आश्चर्य और शेष रह जाता है वह है इन दोनों के मिलन से उत्पन्न होने वाली वह धारा जिसमें संतोष और शांति की—आनंद और उल्लास की—सुख और साधनों की असीम तरंगें निरंतर उद्भूत होती रहती है। यों जब भी दो श्रेष्ठताएँ मिलती हैं, तब उनके सुखद परिणाम ही होते हैं। ऋण और धन विद्युत धाराएँ मिलकर रोमांचकारी शक्ति प्रवाह में परिणत हो जाती हैं और उनके द्वारा अनोखे काम संपन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष का मिलन न केवल हृदय की कली को खिला देता है, वरन् एक नए परिवार, नए समाज का सृजन ही आरंभ कर देता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कितना सुखद कितना सक्षम और कितना अद्भुत हो सकता है, इसकी कल्पना भी कर सकना यदि हमारे लिए संभव हो रहा होता तो तृष्णा वासना की जिस फूहड़ परितृप्ति के लिए मृग मरीचिका में भटकते फिर रहे हैं उसे छोड़कर अपनी गतिविधियाँ उस दिशा में बदलते जिसमें उस परम

मिलन से उत्पन्न होने वाली अजस्र शांति और शक्ति की संभावना प्रत्यक्ष प्रस्तुत होती है।

आत्मा और परमात्मा की दो परम सत्ताओं के परस्पर मिलन के प्रयत्न को ही 'योग' कहते हैं। 'योग' शब्द का अर्थ ही जोड़ना या मिलन है। किसका जोड़—किससे जोड़—इसका एक ही उत्तर है आत्मा से परमात्मा का मिलन। यह प्रक्रिया संपन्न की जा सके तो उसके परिणाम और फलितार्थ भी उतने ही अद्भुत हो सकते हैं जितने कि ये दोनों तत्त्व स्वयं में अद्भुत हैं। बूँद समुद्र में मिल जाए, तो वह खोती कुछ नहीं अपनी व्यापकता बढ़ाकर स्वयं समुद्र बन जाती है। पानी दूध में मिलकर कुछ खोता नहीं, अपना मूल्य ही बढ़ा लेता है। लोहा पारस को छूकर घाटे में थोड़े ही रहता है। यह स्पर्श उसके सम्मान की वृद्धि ही करता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन निस्संदेह आत्मा के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है, पर इसके योगदान से परमात्मा भी कम प्रसन्न नहीं होता। इस व्यक्त विश्व में उसकी अव्यक्त सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है, जो हो रहा है वह परदे के पीछे अदृश्य ही तो है। उसे मूर्तिमान दृश्य बनाने के लिए ही तो यह विश्व सृजा गया था। जड़ पदार्थों से वह प्रयोजन पूरा कहाँ होता है। चैतन्य जीवधारी के बिना इस धरती का समस्त वैभव सूना अनजाना ही पड़ा रहेगा। पदार्थों का मूल्य तभी है जब उनका उपयोग संभव हो और उपयोग चेतन आत्मा ही कर सकती है। इस विश्व में जो चेतन समाया हुआ है उसका प्रतीक प्रतिनिधि मनुष्य है। मनुष्य के सहयोग के बिना परमात्मा का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता, जिसके निमित्त इस सृष्टि को सृजा गया था। परमेश्वर अकेला था, उसने बहुत होने की इच्छा की। बहुत बने तो जरूर पर यदि उसके अनुरूप, उस जैसे न हुए तो उस सृजन का उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ ? आनंद तो समान स्तर की उपलब्धि में होता है। बंदर और सूअर का साथ कहाँ जमेगा ? आदमी की शादी कुतिया से कैसे होगी ? पानी में लोहा कैसे घुलेगा ? बच्चों का खेल बच्चों

में और विद्वानों की गोष्ठी विद्वानों में जमती है, हलवाई और पहलवान का संग कब तक चलेगा। कसाई और पंडित की दिशा अलग है। मनुष्यों में ऐसे भी कम नहीं हैं जो परमेश्वर की इच्छा और दिशा से बिल्कुल विमुख होकर चलते हैं। असुरता को पसंद और वरण करने वाले लोगों की कमी कहाँ है ? सच पूछा जाए तो माया ने सभी की बुद्धि को तमसाछन्न बनाकर अज्ञानांधकार में भटका दिया है और वे सुख की तलाश आत्म तत्त्व में करने की अपेक्षा उन जड़ पदार्थों में करते हैं जहाँ उसके मिलन की कोई संभावना नहीं है। मृगतृष्णा में भटकने का दोष बेचारे नासमझ हिरन पर ही लगाया जाता है। वस्तुतः हम सब समझदार कहलाने पर भी नासमझ की भूमिका ही प्रस्तुत कर रहे हैं और आत्मानुभूतियों का द्वार खोलने की अपेक्षा जड़ पदार्थों में सुख पाने—बालू में तेल निकालने जैसी विडंबनाओं में उलझे पड़े हैं। जिस उपहासास्पद स्थिति में हमारा चेतन उलझ गया है उसमें न उसे सुख मिलता है न शांति ही, उलटी शोक-संताप भरी उलझनें ही सामने आकर खिन्नता उत्पन्न करती हैं।

इन परिस्थितियों में उलझे हुए ईश्वर की अभीप्सित दिशा में चलने और उसके विनोद में सहचर बनने वाले व्यक्ति बनते ही कहाँ हैं ? अंधी भेड़ों की तरह हम सब तो शैतान के बाड़े में जा धँसे। ईश्वर का विनोद प्रयोजन पूरा कहाँ हुआ ? उसे साथी सहचर कहाँ मिले ? सृष्टि बनी तो सही जड़ चेतन भी उपजे, पर भगवान का खेल जिसमें विनोद और उल्लास का निर्झर निरंतर झरना चाहिए था अवरुद्ध और शुष्क ही रह गया। शैतान ने भगवान का खेल ही बिगाड़ दिया। यों यह भी एक खेल है, पर वैसा नहीं जैसा कि चाहा गया था। इस व्यवधान को हटा सकने में समर्थ जो आत्माएँ परमात्मा की विनोद मंडली में सम्मिलित हो जाती हैं वे उसकी प्रसन्नता का कारण भी बनती हैं। अपने को जो परमेश्वर के समीप ले पहुँचते हैं, इस विश्व को अधिक सुंदर बनाने के भगवत् प्रयोजन में साथी बनते हैं,

निस्संदेह वे परमात्मा की प्रसन्नता बढ़ाते हैं और उसके इस संसार की गरिमा को प्रखर बनाते हैं। ऐसी आत्माओं का मिलन परमात्मा को भी प्रिय एवं संतोषजनक ही लगता है।

भक्त भगवान को तलाशता है और भगवान भक्त को ढूँढ़ते हैं। कैसी आँख मिचौली है कि कोई किसी को मिल नहीं पाता। तथाकथित भक्तों की कमी नहीं। वे तलाशते भी हैं, पर मिल नहीं पाते। इसलिए कि उन्हें न तो भगवान का स्वरूप मालूम है, न प्रयोजन, न मिलने का मार्ग। खुशामद और रिश्वत मनुष्यों को आकर्षित करने वाला फूहड़ तरीका ही लोगों के अभ्यास में रहता है, सो वे उसे भी भगवान पर प्रयुक्त करते हैं। लंबी चौड़ी शब्दावली का उच्चारण करके भगवान को इस प्रकार बहकाने का प्रयत्न करते हैं मानो वह उच्चारण को ही यथार्थ समझता हो और मानो अंतरंग की स्थिति का उसे पता ही न हो। स्तोत्र पाठ और कीर्तनों की बवंडर हमें सुनाई पड़ती है यदि उसके मूल में मिलन की भावना भी सन्निहित रही होती तो कितना अच्छा होता, पर मिलन का तो अर्थ ही नहीं समझा जा सका। मिलन का अर्थ होता है समर्पण—समर्पण का अर्थ है विलीन होना। बूँद जब समुद्र में मिलती है तो अपना स्वरूप, स्वभाव सभी खो देती है और समुद्र की तरह ही लहराने लगती है। चूँकि समुद्र खारा है इसलिए बूँद अपने में भी खारापन ही भर लेती है कोई ऐसा चिन्ह शेष नहीं रहने देती, जिससे उसका अस्तित्व अलग से पहचाना जा सके। ईश्वर से मिलन का अर्थ है अपने आप को गुण, कर्म-स्वभाव की दृष्टि से ईश्वर जैसा बना लेना और अपनी आकांक्षाओं तथा गतिविधियों को वैसा बना लेना जैसा कि ईश्वर की हैं अथवा उसे हमसे अभीष्ट है। मिलन का इतना दायरा जो समझ सकता है। उसी की चेष्टाएँ तदनुरूप हो सकती हैं। जिसने वस्तुस्थिति को समझा नहीं, वह चापलूसी का—खुशामदखोरी का धंधा अपनाकर वैसे ही ईश्वर को भी अपने वाक जाल में बाँधना

चाहता है जैसे कि अहंकारी और मूर्ख लोगों को चापलूस अपने जाल में फँसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।

दूसरा तरीका ओछे लोगों को कुछ प्रलोभन या रिश्वत देकर किसी को अपने पक्ष में करने का रहता है। वे इस हथियार से ही लोगों से अपना मतलब निकालते हैं, थोड़ी रिश्वत देकर फायदा उठाने की कला उन्हें मालूम रहती है। ऐसे ही ईश्वर को भी थोड़ा प्रसाद, वस्त्र, छत्र, मंदिर आदि के प्रलोभन देकर उससे अपनी भौतिक आकांक्षाएँ पूरा करा लेने की बात लगाते रहते हैं। वे याचनाएँ उनके पुरुषार्थ के अनुरूप हैं या नहीं, उन्हें संभालने सदुपयोग कर सकने की क्षमता भी है या नहीं, वे नीति न्याय एवं औचित्य युक्त भी हैं या नहीं, इतना सोचने की किसे फुरसत है ? ईश्वर हमारी कामनाएँ पूरी करे और बदले में थोड़ा उपहार रिश्वत के रूप में दे दें। इतनी ही बुद्धि इन तथाकथित भक्तों की काम करती है और वे शब्दाडंबर तथा उपहार प्रलोभन के तुच्छ आधारों से ऊँची बात सोच ही नहीं पाते। फलस्वरूप उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। इन तथाकथित भक्तों में से किसी को भी भगवान नहीं मिलता और उनके सारे क्रिया-कृत्य निष्फल चले जाते हैं।

भगवान को भी भक्त नहीं मिलते और उसे भी इस उपलब्धि के आनंद से वंचित रहना पड़ता है। माता बच्चे को गोद में तब उठाती है जब उसकी टट्टी से सनी हुई देह की सफाई हो जाती है। बच्चा भले ही रोता रहे, पर जब तक वह गंदगी से सना है गोदी में नहीं उठाया जाएगा। उसे माता की निष्ठुरता कहा जाए—कहते रहें, पर बात तो उसी तरह बनेगी जो उचित है। सफाई आवश्यक है। उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मनुष्य को अपने कषाय-कल्मषों की मलीनता धोनी ही पड़ेगी। अंतःकरण को निर्मल और निश्चल बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना उसकी गणना उन भक्तों में न हो सकेगी जो प्रभु से मिलन का लाभ उठा सकने के अधिकारी होते हैं।

दूसरा कदम है ईश्वर की इच्छानुसार अपने को ढाल लेने का साहस। पतिव्रता स्त्री अपने स्वभाव आचरण एवं क्रिया कलाप को पति की इच्छानुरूप ढाल लेती है। इसके बिना दांपत्य जीवन कैसा ? मिलन का आनंद कहाँ ? समर्पण के आधार पर ही अद्वैत के रूप में परिणत हुआ जाता है। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर—उसके संकेत और निर्देशों को ही अपनी आकांक्षा और क्रिया में जोड़ देना, इसी का नाम समर्पण है, मिलन की साधना इसी से पूरी होती है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना और नाक रगड़ना, भला यह भी कोई भक्ति है। लोभ और मोह की पूर्ति के लिए दाँत निपोरना भला यह भी कोई प्रार्थना है। इस प्रकार की भक्ति को वेश्यावृत्ति ही कहा जा सकता है। भौतिक स्वार्थ के लिए किए गए क्रिया-कलापों को ईश्वर के दरबार में भक्ति संज्ञा में नहीं गिना जा सकता। वहाँ तो भक्त की कसौटी यह है कि किसने अपनी कामनाओं और वासनाओं को तिलांजलि देकर ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाया और उसकी मर्जी के अनुरूप चलने के लिए कठपुतली की तरह कौन तैयार हो गया ? जो इस कसौटी पर खरा उतरता है—वही भक्त है। भक्त भगवान को अपनी मर्जी पर चलाने के लिए विवश नहीं करता, वरन् उसकी इच्छा से अपनी इच्छा मिलाकर अपनी विचार प्रणाली एवं कार्य-पद्धति का पुनर्निर्माण करता है। तब उसके सामने इस विश्व को अधिक सुंदर, अधिक समुन्नत और अधिक श्रेष्ठ बनाने की ही एकमात्र इच्छा शेष रह जाती है। अपने आपको काया की तथा परिवार की तुच्छता में आबद्ध नहीं करता, वरन् सबमें अपनी आत्मा को—और अपनी आत्मा में सबको समाया हुआ समझ कर लोक-मंगल के लिए जीता है और वसुधैव कुटुंबकम् के अनुरूप अपनेपन की परिधि अति व्यापक बना लेता है। तब उसे अपनी काया ईश्वर के देव मंदिर जैसी दीखती है और अपनी संपदा ईश्वर की पवित्र

अमानत जैसी, जिसका उपयोग ईश्वरीय प्रयोजन के लिए किया जाता है।

इन मान्यताओं को अंतःकरण में गहन श्रद्धा की तरह प्रतिष्ठापित कर लेने वाला व्यक्ति भक्त है। उसे ईश्वर दर्शन के रूप में किसी अवतार या देवता की काल्पनिक छवि को आँख से देख पड़ने की बात—बुद्धि उठाती ही नहीं। वह उसे दिवास्वप्न मात्र मानता और निरर्थक समझता है। उसका ईश्वर दर्शन अधिक वास्तविक और बुद्धि संगत होता है। जो अपनी विचारणा और प्रक्रिया में ईश्वर की प्रेरणा को चरितार्थ होते देखता है जिसकी आत्मा में ईश्वर के सत्पथ पर चलने की पुकार सुनाई पड़ती है, समझना चाहिए, उसमें ईश्वर बोलता है, बात करता है साथ रहता है और अपनी गोदी में उठाने का उपक्रम करता है। भक्ति की सार्थकता इसी स्थिति में है।

अपनी महानता में विश्वास रखें—

जिनमें ऊँचे दर्जे की आत्म-श्रद्धा थी वे अपने आरंभ किए कार्यों को पूरा करने के संबंध में अडिग विश्वास रखते थे। ऐसे ही स्त्री-पुरुषों ने मानव-संस्कृति में चमत्कार करके दिखाए हैं।

कितने ही मनुष्यों में जिस वस्तु के ऊपर श्रद्धा थी, अन्य लोगों ने उसे काल्पनिक अथवा तुच्छ बतलाया था, पर वे उस कार्य को सिद्ध करने में—उस वस्तु को मूर्त रूप देने में अपूर्व सहन-शक्ति का परिचय देते हुए निरंतर संलग्न रहे। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य जाति को ऐसे साधन प्राप्त करा सके कि जिनसे प्रगति में महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई। यदि ये ऐसा न करते तो आज हम कई शताब्दी पुरानी अवस्था में ही पड़े दिखाई देते।

ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सफलता की आशा रखे बिना, अभिलाषा किए बिना, उसके लिए दृढ़ प्रयत्न किए बिना ही सफलता प्राप्त कर सकें। प्रत्येक ऊँची सफलता के लिए पहले मजबूत, दृढ़ आत्म-श्रद्धा का होना अनिवार्य है। इसके बिना सफलता कभी मिल नहीं सकती। भगवान के इस नियमबद्ध और

श्रेष्ठ व्यवस्थायुक्त जगत में 'दैव-योग' के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए सामान्य नहीं पूर्ण कारण होना चाहिए, परिणाम जितना बड़ा हो कारण भी उसी के मुकाबले में होना आवश्यक है। नदी का पानी कभी उसके मूल निकास स्थान की अपेक्षा ऊँचा नहीं चढ़ सकता। महान सफलता प्राप्त करनी हो तो महान आत्मश्रद्धा भी रखनी चाहिए और उसी प्रकार संलग्नतापूर्वक कार्य करना चाहिए। आपकी शक्ति चाहे जैसी बड़ी हो, तो भी आप अपने कार्य में उतनी ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे जितनी कि आपकी आत्म-श्रद्धा होगी। जो मनुष्य कार्य सिद्धि करने की श्रद्धा रखता है वही कार्य को पूरा कर सकता है और जिसमें ऐसा विश्वास नहीं है वह कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। यह एक पक्का और निर्विवाद नियम है।

आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मत्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहें तो उसकी परवाह मत करो। तुम अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा को बनाए रहो। अगर उसकी आत्म-श्रद्धा को खो देते हो, तो तुम्हारे अपने व्यक्तित्व को हार माननी पड़ेगी।

किसी मनुष्य के कहने से अथवा किसी आपत्ति के आने से पहले आत्म विश्वास को डगमगाने मत दो। कदाचित् आप अपनी संपत्ति, अपने स्वास्थ्य, अपने यश और अन्य लोगों के सम्मान को खो बैठो, पर जब तक आप अपने ऊपर श्रद्धा कायम रखोगे तब तक आपके लिए आशा है। यदि आत्म-श्रद्धा को कायम रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी ही या देर में संसार आपको रास्ता देगा ही।

एक अवसर पर एक फौजी सिपाही नैपोलियन के पास इतनी शीघ्रता से एक संदेश लाया कि उसने पत्र दिया उससे पहले ही उसका घोड़ा मरकर गिर गया। नैपोलियन ने तुरंत उस संदेश को

उत्तर लिखाया और सिपाही से कहा कि अब मेरे घोड़े पर बैठकर जितनी जल्दी हो सके इस उत्तर को अपने अफसर के पास पहुँचाओ।”

उस सिपाही ने उससे बढ़िया साज वाले दर्शनीय प्राणी की तरफ देखा और कहा—“सेनापति साहब ! एक साधारण सिपाही के लिए ऐसा सुशोभित और भव्य घोड़ा शोभा नहीं दे सकता।”

नैपोलियन ने कहा—“एक फ्रांसीसी सैनिक के लिए कितनी भी श्रेष्ठ और कैसी भी भव्य वस्तु का उपयोग करने का अधिकार है।”

इस गरीब फ्रांसीसी सैनिक की तरह संसार के अधिकांश मनुष्य यह/मानते रहे हैं कि भाग्य देवता के लाड़ले पुत्रों को जो दर्शनीय और उत्तम पदार्थ मिले हुए हैं, हम उनके अधिकारी नहीं हो सकते। अपने व्यक्तित्व को छोटा समझने अथवा अपने को हीन समझने की यह मनोवृत्ति उनको ऐसा निर्बल बनाती है कि इससे वे अपने व्यक्तित्व पर पूरा भरोसा नहीं रखते, उससे पूरी आशा नहीं करते, पूरी माँग उपस्थित नहीं करते।

अगर तुम एक बौना का ही अभिनय करते रहे तो तुम भीमसेन कभी नहीं बन सकते। प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है कि जिसके आधार पर बौनापन का विचार करते रहने से भीमसेन की उत्पत्ति हो सके। जैसा आदर्श होता है वैसी ही प्रतिभा भी बनती है। मन में जैसा बनने का विचार होता है, वही मनुष्य का आदर्श होता है।

बहुत-से लोगों को आरंभ से यही सिखाया गया है कि संसार की उत्तमोत्तम वस्तुएँ उनके लिए नहीं पैदा की गई हैं। इसलिए उन लोगों के दिमाग में बचपन से ही यह बात बैठ गई है कि वे घटिया श्रेणी के हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अनेक स्त्री-पुरुष जो बड़े काम कर सकने की शक्ति रखते हैं छोटे-छोटे मामूली कामों में ही जीवन बिता देते हैं। वे अपने व्यक्तित्व से न तो पूरी आशा रखते

हैं और न हृदय से उतना उद्योग करते हैं। हीनत्व की भावना के फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व, शक्ति होते हुए भी दबा हुआ रह जाता है।

हम लोग अपने महान् जन्मसिद्ध अधिकार को पूरी तरह नहीं समझ पाते और हम कितनी उन्नति करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, कितने अंशों में हम अपने स्वामी बन सकते हैं, इस बात को भी नहीं जानते। अगर हम लोग चाहें तो अपने भाग्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जो-जो कार्य अन्य लोगों के लिए संभव है उनको हम भी कर सकते हैं। हम जैसा बनना चाहें वैसा बन सकते हैं, यह बात भी अभी हमारी समझ में नहीं आई है।

प्रसिद्ध विदुषी मेरी करेली ने लिखा है कि "अगर हम मिट्टी के ढेले से अधिक उच्च बनने की इच्छा न रखते हों, तो हम वास्तव में मिट्टी के ढेले ही बन जाएँगे और अधिक वीर तथा योग्य लोग हमारे ऊपर होकर निकल जाएँगे।"

अगर आप यही विचार किया करोगे कि आप दूसरों के समान श्रेष्ठ नहीं हो, वरन् निर्बल तथा सत्त्वहीन प्राणी हो, तो आपका जीवन स्तर वास्तव में घटिया हो जाएगा और आपकी शक्ति कुंठित हो जाएगी।

हम जो कार्य करना चाहते हैं उसे श्रद्धापूर्वक आरंभ करने से, श्रेष्ठ रीति से करते रहने से ही अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अगर आप महान् कार्य करने की आकांक्षा रखते हों, तो आपको विशाल कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए और तदनुसार उत्तम कार्य करना चाहिए।

जो मनुष्य अपने व्यक्तित्व की अधिक और ठीक कीमत आँकता है और अपनी सफलता के विषय में विश्वास रखता है, उसमें कोई ऐसा तत्त्व होता है कि चोट करने के पहले ही वह आधी लड़ाई जीत लेता है। अपने को घटिया और शून्यवत् समझने वाले लोगों के सामने प्रायः जो बाधाएँ आया करती हैं वे उसके मार्ग से हट जाती हैं।

हम अनेक बार किसी व्यक्ति के बारे में यह सुना करते हैं कि "यह मनुष्य जिस कार्य को हाथ में लेता है उसे पूर्ण कर लेता है, वह जिस वस्तु को स्पर्श करता है वह स्वर्ण बन जाती है।" ऐसा मनुष्य अपने चरित्र-बल और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रतिकूल संयोगों में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा ही श्रद्धा को उत्पन्न करती है और बल प्रदान करती है।

जो मनुष्य विजय प्राप्त करने वाला होता है वह चारों तरफ विश्वास का प्रसार करता है, और जिस काम को उसने उठाया है उसको पूर्ण करने की शक्ति उसमें है, ऐसी श्रद्धा अन्य लोगों में भी उत्पन्न कर देता है। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता है उसे अपनी विचार शक्ति का ही नहीं, वरन् अपने से परिचय रखने वालों की विचार शक्ति का भी सहारा मिलता है। उसके मित्र तथा परिचित व्यक्ति बारंबार यह कहकर कि 'वह सफलता प्राप्त करने में समर्थ है' उसे विजयी बनाने में सहायक होते हैं। उसे जितनी सफलताएँ मिलती जाती हैं, उसकी गंभीरता, विश्वास, श्रद्धा, शक्ति में वैसे-वैसे ही वृद्धि होती जाती है, जैसे अमेरिका के प्राचीन रेड-इंडियन जाति वाले यह समझा करते थे वे जितने शत्रुओं को जीतते जाते हैं, उतनी ही उनकी शक्ति उनको प्राप्त होती जाती है, उसी प्रकार वास्तव में युद्ध, उद्योग, व्यापार, आविष्कार, विज्ञान अथवा कला प्राप्त होने वाली प्रत्येक विजय विजेता की शक्ति को अधिकाधिक बढ़ाती जाती है।

जिस कार्य को सिद्ध करने की आपकी इच्छा हो उसको इतनी दृढ़ता, इतने निश्चय और इतने मजबूत संकल्प के साथ हाथ में लो कि जब तक वह पूरा न हो तब तक कोई उसे तुम्हारे हाथ से छीन न सके।

श्रद्धा ही हमारी मानसिक सेना का नैपोलियन् है। वह अन्य सब शक्तियों को दुगुना-तिगुना बलवान बना देती है। जब श्रद्धा नेता बनी रहती है तब तक समस्त मानसिक सेना ठहरी रहती है। घुड़-दौड़ का घोड़ा भी एक बार आत्म-श्रद्धा गँवा देने के पश्चात्

इनाम नहीं जीत सकता। आत्मश्रद्धा में से उत्पन्न होने वाली हिम्मत हमारे भीतर संचित बल के अंतिम से अंतिम अंश को भी बाहर खींच लाती है।

अनेक व्यक्ति जो असफल होते हैं उसका कारण यह है कि वे विजय के लिए हर तरह का त्याग करने का निश्चय करके कार्यारंभ नहीं करते। कभी पीछे की तरफ दृष्टिपात न करने वाली आत्म-श्रद्धा उनमें नहीं होती। किसी कार्य को केवल सामान्य भावना से करते रहना और उसमें अपनी समग्र शक्ति को उपयोग करना, अपनी समस्त कर्तव्य शक्ति को उसमें झोंक देना, इन दोनों के बीच काफी अंतर रहता है। साधारण कार्य और महान् उद्देश्य लेकर कार्यारंभ करने में यही अंतर है।

अपने व्यक्तित्व के विषय में आप स्वयं जो विचार रखते हैं, उसी से आपकी शक्तियों का ठीक-ठीक पता लग सकता है। अगर आपकी बुद्धि विशाल नहीं है, यदि आप में साहस कर सकने का गुण नहीं है, यदि दृढ़ आत्मश्रद्धा नहीं है, तो आप कभी महत्कार्य नहीं कर सकते। महत्त्वाकांक्षा का तात्पर्य मनुष्य के उच्च आदर्श और उन्नत उद्देश्यों से होता है। इन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध करने वाली शक्ति का जन्म होता है।

किसी भी कार्य की स्थिति पहले विचार रूप में ही होती है। उसके बिना वह कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हम जो भी कार्य करना चाहते हों उसके लिए दृढ़ विचार करना, यही मुख्य और आरंभिक कदम है। मंदतापूर्वक उत्पन्न होने वाला विचार मंद परिणाम ही उत्पन्न करता है। विचार मजबूत ही होना चाहिए, अन्यथा जैसी चाहिए वैसी कार्य सिद्ध नहीं होगी।

संसार के समस्त महान कार्यों का मूल ऐसी मजबूत इच्छा और कल्पना में रहता है, जो निराशा और निरुत्साह की परिस्थितियाँ आ जाने पर भी टिकी रहती हैं और उसके लिए मनुष्य बलिदान करने को तैयार रहता है। इसीलिए कहा गया है कि "तुम्हारे श्रद्धा के अनुरूप ही तुमको सफलता प्राप्त होगी।" हम जीवन द्वारा कितना

लाभ प्राप्त कर सकेंगे इसका पता हमारी श्रद्धा से ही ठीक-ठीक लग सकता है। थोड़ी श्रद्धा वाले मनुष्य को थोड़ा मिलता है और अधिक श्रद्धा वाले को अधिक मिलता है।

अगर हम स्वावलंबी मनुष्यों की सफलताओं के विषय में जाँच करेंगे तो हमें यही विदित होगा कि उन्होंने जब किसी विषय में उद्योग आरंभ किया था, तब वे अपने उठाते हुए काम के विषय में दृढ़ और अचल श्रद्धा रखते थे। अपने ध्येय में उनका मन इतनी मजबूती से संलग्न था कि अपने व्यक्तित्व और शक्ति में कम विश्वास रखने वाले मनुष्यों के मार्ग में जो बाधाएँ आती हैं, वे उनके सम्मुख से पहले ही हट गई थीं, संसार ने उनके लिए रास्ता दिया था। भाग्यदेवी मानो उन पर परम प्रसन्न थी। इस प्रकार उन्होंने जिस किसी रोजगार में हाथ डाला उसी में असाधारण सफलता प्राप्त की थी। हम उनके संबंध में तरह-तरह के अनुमान करते रहते हैं, परंतु वास्तव में उनको जो सफलता प्राप्त हुई उसका कारण यही था कि वे अपनी आशा के संबंध में निरंतर सृजनात्मक और निश्चयात्मक विचार करते रहते थे।

हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे यही हमको मानना चाहिए। इतना ही नहीं इस पर पूर्ण अंतःकरण से विश्वास रखना चाहिए। शिथिल महत्वाकांक्षा और ढीले प्रयत्न से कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारी श्रद्धा में, हमारे निश्चय में, हमारे उद्योग में बल होना चाहिए। हमको कार्य सिद्धि करने वाली शक्ति के साथ ही किसी विषय का निश्चय करना चाहिए।

जिस प्रकार बहुत अधिक गर्मी देने से लोहा पिघल जाता है, जिस प्रकार विद्युत् की एकाग्र शक्ति सब वस्तुओं से अधिक कठोर हीरा को भी घिस डालती है, उसी प्रकार एकाग्र लक्ष्य और अजेय उद्देश्य सफलता प्राप्त कराता है। आधे मन से किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।

जो कभी पीछे की तरफ नहीं देखता, पराजय का विचार भी नहीं करता और लक्ष्य सिद्धि के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार

रहता है, वही मनुष्य दृढ़ निश्चय कर सकता है। एक व्यक्ति जब आत्म-श्रद्धा को खो देता है—हथियार डाल देता है, तो उसका उपाय यही है कि उसकी खोई हुई वस्तु—आत्म श्रद्धा को उसे पुनः प्राप्त कराने का प्रयत्न करना चाहिए। उस समय ऐसा विचार मत करो कि "उसका भाग्य उसे जहाँ-तहाँ भटका रहा है और इस रहस्यमय भाग्य के सामने उसका क्या वश चल सकता है।" उसको मन से निकाल देने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी तरह से भाग्य से मनुष्य बड़ा है और बाहर की किसी भी शक्ति की अपेक्षा प्रचंड शक्ति उसके भीतर मौजूद है। इस बात को जब तक वह नहीं समझ लेगा तब तक उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता।

बहुत-से लोगों का जीवन अत्यंत संकुचित और दरिद्री होता है, उसका कारण यही है कि उनमें आत्म श्रद्धा और कार्य करने की श्रद्धा नहीं होती। बहुत-से लोग इस तरह फूँक-फूँक कर कदम रखते हैं और किसी प्रकार का साहस करने में इतना डरते रहते हैं कि उनका आगे बढ़ सकना कठिन ही होता है। आत्म-श्रद्धा और ईश्वर श्रद्धा मनुष्य के दो महान् शक्ति स्रोत हैं।

आत्म-श्रद्धा का अर्थ अहंकार नहीं, वरन् ज्ञान समझना चाहिए। अपने आरंभ किए हुए काम को पूरा करने की शक्ति हम में मौजूद है ऐसा प्रतीत होने से यह ज्ञान उत्पन्न होता है। हमारी समस्त उन्नति और संस्कृति इसी आत्म-श्रद्धा पर आधारित होती है। इसके विपरीत जिन मनुष्यों के मन में सदा शंका घुसी रहती है और जो हानि-लाभ की गिनती करने में ही लगे रहते हैं उनमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं हो सकती। यदि वे कभी कार्यारंभ भी करते हैं तो डगमगाते हुए चलते हैं, उनके कार्य में बल नहीं होता, उनके उद्योग में निश्चय का भाव नहीं पाया जाता।

कार्य सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रचंड बल से कार्य आरंभ करना चाहिए और सदा सामने आने वाले विघ्नों को हटाने की शक्ति रखनी चाहिए। यह उद्देश्य डगमगाते, शंकाशील, अस्थिर मन से सिद्ध नहीं हो सकता। जो कार्य अन्य लोगों को

असंभव जान पड़ता है उसे ऐसा दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कर सकने का पूरा विश्वास रखता है। इससे ज्ञात होता है कि उसमें कोई ऐसी शक्ति है जो उसके आरंभ किए हुए कार्य को सिद्ध करने का बल देती है।

श्रद्धा ही मनुष्य को अनंत के साथ संयुक्त कर देती है और जब मनुष्य परमात्मा के इतने निकट रहता है कि उसे सदा उसके उपस्थित होने का अनुभव हुआ करता है, तो वह आवश्यकता पड़ने पर असामान्य शक्ति दिखला सकता है। आत्म-श्रद्धा और ईश्वर-श्रद्धा से मनुष्य की शक्ति में जितनी वृद्धि होती है उतनी और किसी वस्तु से नहीं होती। आत्म-श्रद्धा से एक ही काम जानने वाला सफलता प्राप्त कर लेता है जबकि उसके बिना दस काम जानने वाला भी निष्फल सिद्ध होता है।

श्रद्धा में चमत्कार करने की शक्ति है। धर्म-शास्त्रों में चमत्कारी व्यक्तियों की जो घटनाएँ लिखी हैं उनका रहस्य आत्म-श्रद्धा में ही समाया हुआ है। मनुष्य की आत्म-श्रद्धा प्रकट करती है कि उस व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति मौजूद है जो या तो मार्ग में आने वाले विघ्नों का नाश कर देगी या उनको ऐसा नगण्य बना देगी कि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे।

श्रद्धा द्वार को खोल देती है, वह हमें आत्मा की अनंत शक्तियों को देखने के लिए शक्तिमान करती है, वह आत्मा के ऐसे अजेय बल को प्रकट करती है, कि उससे हमको अपनी आंतरिक शक्ति में स्पष्ट रूप से वृद्धि होती जान पड़ती है। कारण यह है कि उस अवस्था में हम सर्वशक्तिमान प्रभु को स्पर्श करते रहते हैं, सब पदार्थों का जो मूल कारण है उसकी झाँकी हमको होती रहती है।

श्रद्धा ऐसी वस्तु है कि वह अनुमान नहीं करती, वरन् निश्चय कर लेती है। जिस वस्तु को हमारी स्थूल प्रकृति (पशु-प्रकृति) नहीं जान सकती, उसे जानने की सामर्थ्य श्रद्धा ही प्रदान करती है। वह हमारे भीतर रहने वाला एक ऋषि अथवा संदेश वाहक है। वह आजीवन साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करती है। वह मनुष्य को

हिम्मत हारने और उद्योग से विमुख हो जाने से रोककर उसकी अंतःशक्ति का दर्शन कराती है।

अगर हममें ईश्वर के प्रति और अपने व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा हो तो हम कठिनाइयों के पर्वतों को हटा सकते हैं। ऐसी श्रद्धा जीवन पर्यंत, अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक बनी रहती है। अगर हममें भरपूर श्रद्धा हो, तो हम अपने समस्त क्लेशों को दूर कर सकते हैं और अनेक विशेष कामों को पूरा करके दिखा सकते हैं।

श्रद्धा कभी निष्फल नहीं जाती। वह चमत्कार करके दिखा सकती है। वह समस्त सीमाओं के पार देख सकती है, सब प्रकार की संकुचितताओं को उलांघ सकती है, समस्त विघ्नों को नष्ट करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।

शंका और भय, डरपोकपन और कायरता हमको घटिया और मामूली दशा में रखते हैं, जबकि हम ऊँचे दर्जे के काम करने की शक्ति रखते हैं तब भी हम इन शंका आदि दोषों के कारण तुच्छ कार्य करते रहते हैं।

यदि हमारे भीतर यथोचित श्रद्धा हो, तो हम इस समय ईश्वर की तरफ जितनी गति कर रहे हैं, उससे बहुत अधिक गति से उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। आगे चलकर अवश्य ही ऐसा समय आएगा, जब प्रत्येक मानव में अपार श्रद्धा का अस्तित्व होगा और वह विजयी जीवन व्यतीत करेगा। उस समय जगत में हीनता और निष्फलता नहीं रहेगी और जीवन की समस्त अशांति का लोप हो जाएगा।

आंतरिक शक्ति की समस्या और समाधान—

एक मनुष्य के पास पर्याप्त साधन, संपत्ति जीवन निर्वाह की वस्तुएँ हैं, फिर भी वह अशांत, परेशान-सा दिखाई देता है। दूसरा उच्च शिक्षा संपन्न अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी भूला-भटका-सा दिखाई देता है। व्यापारी, विद्वान्, नेता, पंडित उच्च पद पर आसीन लोग इसी एक प्रश्न के समाधान के लिए परेशान मालूम पड़ते हैं। अधिकांश लोगों की एक ही शिकायत है—संघर्ष, अशांति, क्लेश,

परेशानी। नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकांश व्यक्ति इसी प्रश्न के पीछे परेशान हैं और तरह-तरह के प्रश्न करते हैं, फिर भी इसका समाधान नहीं होता।

वस्तुतः जीवन के इस प्रश्न का समाधान बाहरी सफलताओं या संसार में नहीं है। इसका समाधान मनुष्य के अपने अंदर है। वह है, जीवन व्यवहार में हृदय को महत्त्व देना। हमारी बुद्धि बढ़ी है, किंतु हमारा हृदय अभी तक जड़ ही बना हुआ है। बुद्धि के बल पर व्यापार, शिक्षा, पांडित्य विद्वता, उच्च पद एवं जीवन की अन्य सभी तरह की सफलताएँ मिल जाती हैं, किंतु हृदय की व्यापकता विशालता के अभाव में ये सफलताओं के बड़े-बड़े महल, उसी तरह डरावने और अटपटे लगते हैं, जैसे सुनसान अंधेरे भवन और किले। हृदय की जीवनी-शक्ति के अभाव में मनुष्य की समस्त समृद्धि, विद्वता, बड़प्पन, उच्च पद के भयावने भूत उसे ही खाने लगते हैं।

उस समय महात्मा बुद्ध को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। वे राजपुत्र थे और सभी कुछ थे, किंतु बुद्ध को ये सब अटपटे लगे। आत्म प्रसाद, शांति, आनंद का समाधान बुद्ध को इस समृद्धि और राजमहल में नहीं मिला। वे इन सब अलंकारों को छोड़कर नीचे उतरे, अपनी इन दीवारों को तोड़ बुद्ध व्यापक बने, जन-मन के साथ एकता प्राप्त की और वे फिर राजमहल के राजकुमार न रहकर असीम के साथ, मानवता के साथ एकाकार हुए, तभी उन्हें जीवन के उस प्रश्न का समाधान मिला।

भगवान राम ने इसी पथ का वरण किया। समृद्ध-सुसंपन्न अयोध्या नगरी को त्याग राम वल्कल वस्त्र धारण कर अनंत पथ के पथिक बने और जंगल में कृत्रिमता से दूर प्रकृति के फैले विशाल आँचल में पशु-पक्षी, वनस्पति, नदी, नालों, पहाड़ तक से अपने हृदय को जोड़ा। शबरी, गिद्ध, केवट के हृदय से हृदय जोड़ने वाले दशरथ सुत राम जन-मानस के राम बन गए।

महात्मा गाँधी ने उच्च शिक्षा का अभिमान छोड़ा, जनता-जनार्दन के समकक्ष उतरे, वैसा ही पहना, वैसा ही खाया। अपने जीवन को

अपनी विद्वत्ता को निजी समृद्धि का आधार न बनाकर पीड़ित मानवता के कल्याण, उन्नति, प्रगति का आधार बनाया।

इसी तरह स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद, रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, मालवीय जी आदि ने अपनी समृद्धि, विद्वत्ता, पांडित्य, उच्च पद आदि से नीचे उतर मानवता के हृदय से अपना हृदय जोड़ा। मानवता के कष्ट-दुःख अपने कष्ट-दुःख समझे, जनता जनार्दन की पीड़ा अपनी पीड़ा समझी और उसके लिए अपने जीवन को लगाया। एक घोर लोकसंग्रही से भी अधिक श्रम किया, कष्ट झेले, परेशानी उठाई पीड़ित, दुःखी क्लान्त मानवता के लिए। जनता-जनार्दन के लिए।

समृद्धि, रूप, पांडित्य, विद्वत्ता, पद आदि का अभिमान ही वह चहार दीवारी है जो हमें जीवन के यथार्थ रूप से दूर किए हुए है। अभिमान अहंकार चाहे वह किसी भी गुण, रूप, वस्तु का क्यों न हो, मनुष्य के वास्तविक सुख और आत्म-प्रसाद से उसको दूर रखता है। जिसके दिल और दिमाग इस दंभ की घेराबंदी में जकड़े हुए हैं वह कैसे संतुष्ट रह सकता है ?

जब धनवान अपने धन का, दानवृत्ति का अभिमान छोड़कर दरिद्रता के प्रति अपने हृदय को जोड़ लेगा, शिक्षाशास्त्री पंडित जब मानवता की पंक्ति में आकर बैठेंगे, उच्च पद संपन्न लोग जब जनता जनार्दन की अर्चना में लगेंगे, तो उनका अहंभाव सहज ही तिरोहित हो जाएगा और उन्हें जीवन के महत्त्वपूर्ण प्रश्न का समाधान मिल सकेगा। जीवन का सच्चा सुख आत्म-प्रसाद, आत्म-शांति, संतोष हृदय को मुक्त और व्यापक बनाने से ही संभव है।

राजा भर्तृहरि ने कहा था—‘न राजा बड़ा है न तपस्वी, न विद्वान्, जो अपने जीवन और कार्यों से संतुष्ट है वही सबसे बड़ा है।’

स च भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला ।

मनसि च परितुष्टे, कोऽर्थवान् को दरिद्रः ।।

जिसको तृष्णा अधिक है वही दरिद्री है। जिसका चित्त संतुष्ट है, उसके सामने न कोई धनी है न दरिद्री।'

मानव-मानव के बीच इस संघर्ष लड़ाई का कारण गरीबी, अभाव आदि नहीं, वरन् तेरे-मेरे का प्रश्न है। अपने लाभ, अपनी समृद्धि, अपने की सार-संभाल सभी को प्रिय लगती है, किंतु दूसरे के साथ वह भाव नहीं। उसकी हानि, अपमान, मृत्यु तक में भी कोई दिलचस्पी नहीं। उल्टा दूसरे से अपना जितना लाभ बन सके इसके लिए सभी को प्रयत्नशील देखा जाता है।

इस व्यापक सफलता का भी एक समाधान है वह यह है कि अपने हृदय को मेरे-तेरे के संकीर्ण घेरे से निकालकर 'समग्र' के साथ जोड़ा जाए। इसके व्यावहारिक मार्ग का प्रथम सूत्र है, सह अस्तित्व का मंत्र। स्वयं जिँ और दूसरों को जीने दें। अपनी-अपनी थाली में ही सब बैठकर खाँ। इसके बाद ही दूसरा मंत्र है—“दूसरों के जीने के लिए मुझे सहयोग करना होगा।” जिसकी पराकाष्ठा अपने आपको मिटा देने तक रहती है। दूसरों के जीने के लिए अपने आपको मिटाने की भावना एक दूसरे के दिल और दिमाग को जोड़ती है, एकाकार करती है यही व्यक्ति से लेकर विश्व समस्या का मूल समाधान है।

हम भी अपने हृदय को दूसरों के लिए इसी तरह संवेदनशील बनाकर अपनी और विश्व की समस्याओं के समाधान में योग दे सकते हैं। जब परिवार में हम अपने लिए अच्छी माँग न रखकर दूसरों का ध्यान रखेंगे तो क्यों नहीं हमारा परिवार स्वर्गीय बनेगा ? इसी तरह पड़ोस, देश, समाज, जाति की यही आवश्यकता है जिसे अनुभव किए बिना मानव और विश्व की समस्या का समाधान न हो सकेगा।

हृदय की संवेदना का विस्तार ही मनुष्य को भगवान के समकक्ष पहुँचाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस की अत्युच्चकोटि की संवेदनशीलता ने उन्हें कालीमय और भगवान बना दिया। सामान्यतः लोगों में यह संवेदना बीज अधखिला, अधफला ही रहता है। अपनी

के अपनत्व के दायरे में सीमित किए हुए लोग साधारण मनुष्य ही बनकर रह जाते हैं।

आत्म-विश्वास और ईश्वर-विश्वास ये मनुष्य के दो महान् अवलंबन हैं। जब संवेदना को संकीर्णता और विकृति की कालकोठरी में डालकर क्रूरता-कठोरता और पापाचार को ही अपनी प्रकृति बना लिया जाता है, तो व्यक्ति शैतान के रूप में ढल जाता है। वह न केवल भगवान् से दूर हो जाता है अपितु अपने भीतर की मनुष्यता को भी मार डालता है।

करुणा निधान भगवान् ने तो हमें अपने समक्ष बन सकने के सभी साधन और शक्तिस्त्रोत दिए हैं, अब हम क्या बनते हैं—शैतान, इंसान या भगवान्, यह हमारी आकांक्षा, संकल्प एवं प्रयत्न-पुरुषार्थ की दिशा तथा स्वरूप पर निर्भर करता है।

यदि हम आत्म-विश्वास और ईश्वर-विश्वास से विरत हो गए, तो शैतानियत हमें गले लगा लेगी, यदि आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे तो इंसानियत कभी भी भूलेगी नहीं और यदि आत्म-विश्वास एवं ईश्वर-विश्वास दोनों का प्रकाश जीवन में व्याप्त हो गया, तो देवत्व दूर नहीं रहेगा।

मानव जीवन और ईश्वर विश्वास

महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने में कुछ दिन ही शेष थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी-अपनी तैयारियाँ कर रहे थे। युद्ध के लिए अपने-अपने पक्ष के राजाओं को निमंत्रित कर रहे थे। भगवान श्रीकृष्ण को निमंत्रित करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन एक साथ पहुँचे। भगवान ने दोनों के समक्ष अपना चुनाव प्रश्न रखा। एक ओर अकेले शस्त्रहीन श्रीकृष्ण और दूसरी ओर श्रीकृष्ण की सारी सशस्त्र सेना, इन दोनों में से जिसे जो चाहिए वह माँग ले। दुर्योधन ने सारी सेना के समक्ष निरस्त्र कृष्ण को अस्वीकार कर दिया, किंतु अपने पक्ष में अकेले निरस्त्र भगवान कृष्ण को देखकर अर्जुन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया। संग्राम हुआ। अंततः पांडव जीते और कौरव हार गए। इतिहास साक्षी है कि बिना लड़े भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को जिता दिया तथा शक्तिशाली सेना प्राप्त करके भी कौरवों को हारना पड़ा। दुर्योधन ने भूल की जो स्वयं भगवान के समक्ष सेना को ही महत्त्वपूर्ण समझा और सैन्य बल के समक्ष भगवान को ठुकरा दिया।

किंतु आज भी हम दुर्योधन बने हुए हैं और निरंतर यही भूल करते जा रहे हैं। संसारी शक्तियों, भौतिक संपदाओं के बल पर ही जीवन संग्राम में विजय चाहते हैं, ईश्वर की उपेक्षा करके। हम भी तो भगवान और उनकी भौतिक स्थूल शक्ति दोनों में दुर्योधन की तरह स्वयं ईश्वर की उपेक्षा कर रहे हैं और जीवन में संसारी शक्तियों को प्रधानता दे रहे हैं, किंतु इससे तो कौरवों की तरह असफलता ही मिलेगी।

वस्तुतः जीत उन्हीं की होती है जो भौतिक शक्तियों तक ही सीमित न रहकर परमात्मा को अपने जीवन रथ का सारथी बना

लेते हैं। उसे ही जीवन का संबल बनाकर मनुष्य इस जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर लेता है। हम देखते हैं कि ईश्वर को भूलकर संसार का ताना बाना हम बुनते रहते हैं अपने मन में हवाई किले बनाते हैं, कल्पना की उड़ान से दुनिया के ओर-छोर नापने की योजना बनाते हैं, किंतु हमें पद-पद पर ठोकरें खानी पड़ती है। स्वप्नों का महल एक ही झोंके से धराशायी हो जाता है, कल्पना के पर कट जाते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है अंत में पछताना पड़ता है। दुर्योधन, रावण, हिरण्यकशिपु, सिकंदर आदि बड़ी-बड़ी हस्तियाँ पछताती चली गईं। भगवान के संसार में रहकर भगवान को भूलने और केवल शक्तियों को प्रधानता देने से और क्या मिल सकता है ? संसार के रणांगन में उतर कर हम इतने अंधे हो जाते हैं कि इस सारी सृष्टि के मालिक का आशीर्वाद लेना तो दूर उसका स्मरण तक हम नहीं करते और भौतिक स्थूल संसार को ही प्रधानता देकर जूझ पड़ते हैं। ऐसे अहंकारी व्यक्ति चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त क्यों न कर लें उनकी विजय संदिग्ध ही रहती है।

आज मानव जीवन की जो करुण एवं दयनीय स्थिति है जो संताप दुःख असफलताएँ मिल रही हैं इन सबका मूल कारण है ईश्वर की कमी, ईश्वरीय सत्ता की उपेक्षा करना और एकमात्र भौतिक सांसारिकता को ही महत्त्व देना।

ईश्वर विश्वास के लिए श्रद्धा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भौतिक जीवन तथा शारीरिक क्षेत्र में प्रेम की सीमा होती है। जब यही प्रेम आंतरिक अथवा आत्मिक क्षेत्र में काम करने लगता है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। यह श्रद्धा ही ईश्वर-विश्वास का मूल स्रोत है एवं श्रद्धा के माध्यम से ही उन्नत विराट की अनुभूति संभव है। श्रद्धा जीवन नैया के समस्त चप्पू ईश्वर के हाथों सौंप देती है। जिसकी जीवन डोर प्रभु के हाथों में हो भला उसे क्या भय ? भय तो उसी को होगा जो अपने कमजोर हाथ पोंव अथवा संसार की शक्तियों पर भरोसा करके चलेगा। जो प्रभु का आँचल पकड़ लेता है वह निर्भय हो जाता है,

उसके संपूर्ण जीवन में प्रभु का प्रकाश भर जाता है। तब उसके जीवन व्यापार का प्रत्येक पहलू प्रभु प्रेरित होता है, उसका चरित्र दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। वह स्वयं परम पिता का युवराज हो जाता है। फिर उसके समक्ष समस्त संसार फीका और निस्तेज बलहीन, क्षुद्र जान पड़ता है, किंतु यह सब श्रद्धा से ही संभव है।

परमात्मा की सत्ता, उसकी कृपा पर अटल विश्वास रखना ही श्रद्धा है। ज्यों-ज्यों इसका विश्वास होता है त्यों-त्यों प्रभु का विराट् स्वरूप सर्वत्र भासमान होने लगता है। हमारे भीतर बाहर चारों ओर श्रद्धा के माध्यम से ही हमें परमात्मा का, उस ईश्वर का अवलंबन लेना चाहिए। श्रद्धा से ही उस परमात्म तत्त्व पर जो हमारे बाहर-भीतर व्याप्त है विश्वास करना मुमुक्षु के लिए आवश्यक है और संभव भी है।

स्थूल जगत का समस्त कार्यव्यापार ईश्वरेच्छा एवं उसके विधान के अनुसार चल रहा है। वैज्ञानिक, दार्शनिक सभी इस तथ्य को एक स्वर से स्वीकार भी करते हैं। कहने के ढंग अलग-अलग हो सकते हैं, फिर भी यह निश्चित ही है कि यह सारा कार्य व्यापार किसी अदृश्य सर्वव्यापक सत्ता द्वारा चल रहा है। हमारा जीवन भी ईश्वरेच्छा का ही रूप है। अतः जीवन में ईश्वर विश्वास के साथ-साथ समस्त कार्य व्यापार में उसकी इच्छा को ही प्रधानता देनी चाहिए। वह क्या चाहता है इसे समझना और उसकी इच्छानुसार ही जीवन रण में जूझना आवश्यक है। इसी तथ्य का संकेत करते हुए भगवान् कृष्ण ने अर्जुन से कहा था—

“तस्मात् सर्वकालेषु मामनुस्पर युध्यस्व।”

“हे अर्जुन तू निरंतर मेरा स्मरण करता हुआ मेरी इच्छानुसार युद्ध कर।” परमात्मा सभी को यही आदेश देता है। ईश्वर का नाम लेकर उनकी इच्छा को जीवन में परिणत होने देकर जो संसार के रणांगण में उतरते हैं उन्हें अर्जुन की ही तरह निराशा का, असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। ईश्वरेच्छा को जीवन संचालन का केंद्र बनाने वाले की हर सांस से यह आवाज़ निकलती

रहती है "हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो।" ईश्वर तेरी इच्छापूर्ण हो—जीवन का यही मूल मंत्र है। महापुरुषों के जीवन इसके साक्षी हैं। स्वामी दयानंद ने अंतिम बार जहर खाते हुए भी कहा—"ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो।" महात्मा गांधी ने गोली खाकर कहा, "हे राम तेरी इच्छा पूर्ण हो।" ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया तब उन्होंने भी प्रभु इच्छा को ही पूर्ण होता बताया। जीवन में हर सांस, हर धड़कन में प्रभु की इच्छा को ही प्रधान समझें। जीवन को प्रभु के हाथों लौप दें तो अंत में भी उसके पावन अंक में ही स्थान मिलेगा। साथ ही हमारा भौतिक जीवन भी दिव्य एवं महान् बन जाएगा। भगवान कहते हैं—

"मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु।"

"मेरा भक्त बन जा सारे कर्म अकर्म मुझे अर्पित कर दे, मैं तुझे सर्व दुःखों से पार कर दूँगा।"

अहंकार का पुतला मनुष्य प्रभु की इच्छा को, उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करता और अपने ही निर्बल कंधों पर अपना बोझ उठाए फिरता है। इतना ही नहीं दुनिया का भार उठाने का दम भरता है। यही कारण है कि निराशाएँ, चिंताएँ, दुःख-रोग, असफलताएँ उसे घेरे हुए हैं और रात-दिन व्याकुल सा सिर धुनता हुआ मनुष्य अत्यंत परेशान-सा दिखाई देता है। अहंकार वश प्रभु की इच्छा के विपरीत चलकर कभी सुख शांति मिल सकती है ? नहीं, कदापि नहीं। हमें अपने हृदय मंदिर में से अहंकार, वासना, राग-द्वेष को निकालकर रिक्त करना होगा और ईश्वरेच्छा को सहज रूप में काम करने देना होगा तभी जीवन यात्रा सफल हो सकेगी।

ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा, उसकी इच्छा को जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म संसार का संचालन कर रही है, सहज रूप में काम करने देना, जीवन के मूलमंत्र हैं। मनुष्य की शक्ति अत्यंत अल्प है, वह अहंकार की शक्ति है। बड़े-बड़े कौरव, वाणासुर, रावण हिरण्यकशिपु, अनेकों असुरों ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी अपने सांसारिक बल और अहंकार बल से, किंतु अंत में पछताते

गए। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में देकर निश्चित हो जाने वाले ही उनके विराट रूप का दर्शन कर कृतार्थ हो जाते हैं। हमें सचेत होकर अपना रथ भगवान के हाथों में देना है। परम पिता के संरक्षण में हमें अपनी विजय यात्रा पर चलने को तैयार हो जाना है। हमारी प्रत्येक साँस और धड़कन में प्रभु का अमर संगीत गूँजता रहे, हमारे हृदय मंदिर में विराजमान प्रभु हमारे जीवन रथ का संचालन करते रहें और अंत में उनके पावन अंक में ही हमें स्थान मिले, ऐसी उनसे प्रार्थना है। वे ही हमारे बाहर भीतर एक रस से व्याप्त हो रहे हैं। उनसे विमुख होकर हमारी गति कहाँ है ?

ईश्वर से विमुख न हों—

जिंदगी को ठीक तरह जीने के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता रहती है जो पूरे रास्ते हमारे साथ रहे, प्यार करे, सलाह दे और सहायता की शक्ति तथा भावना दोनों से ही संपन्न हो। ऐसा साथी मिल जाने पर जिंदगी की लंबी मंजिल बड़ी हँसी-खुशी और सुविधा के साथ पूरी हो जाती है। अकेले चलने में यह रास्ता भारी हो जाता है और कठिन प्रतीत होता है।

ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में प्रत्युपकार न माँगे केवल एक ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि यह धरती ही ईश्वर के लोक-स्वर्ग जैसी आनंद युक्त प्रतीत होने लगती है यों ईश्वर सबके साथ है और वह सबकी सहायता भी करता है, पर जो उसे समझते और देखते हैं, वास्तविक लाभ उन्हें ही मिल पाता है। किसी के घर में सोना गढ़ा है और उसे वह प्रतीत न हो तो गरीबी ही अनुभव होती रहेगी, किंतु यदि मालूम हो जाए कि हमारे घर में इतना सोना है, तो उसका भले ही उपयोग न किया जाए, मन में अमीरी का गर्व और विश्वास बना रहेगा। ईश्वर को भूले रहने पर हमें अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब उसे अपने रोम-रोम में समाया

हुआ, अजस्र प्रेम और सहयोग बरसाता हुआ अनुभव करते हैं, तो साहस हजारों गुना अधिक हो जाता है। आशा और विश्वास से हृदय हर घड़ी भरा रहता है।

जिसने ईश्वर को भुला रखा है, अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है और सोचता है उसे जिंदगी बहुत भारी प्रतीत होती है, इतना वजन उठाकर चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ आने पर भय और आशंका से कलेजा धक-धक करने लगता है। अपने साधनों में कमी दीखने पर भविष्य अंधकारमय प्रतीत होने लगता है, पर जिसे ईश्वर पर विश्वास है वह सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जहाँ अपना बल थकेगा वहाँ उसका बल मिलेगा। जहाँ अपने साधन कम पड़ रहे होंगे वहाँ उसके साधन उपलब्ध होंगे। इस संसार में क्षण-क्षण पर प्राणघातक संकट और आपत्तियों के पर्वत मौजूद हैं, जो उनसे अब तक अपनी रक्षा करता रहा है यह आगे क्यों न करेगा ?

अब तक के जीवन पर यदि हम ध्यान दें तो ऐसे ढेरों प्रसंग याद आ जावेंगे जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और यह प्रतीत होता था कि नाव अब डूबी, पर स्थिति बदली, विपत्ति की घटाएँ हटीं और सुरक्षा के साधन बन गए। लोग इसे आकस्मिक अवसर कहकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को भुलाते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि समय-समय पर हमें दैवी सहायता मिलती है और अपने स्वल्प साधन होते हुए भी कोई बड़ी शक्ति सहायता करने के लिए आ पहुँचती है। कृतघ्नता को हमने अपने स्वभाव में यदि सम्मिलित नहीं किया है तो अपने निज के जीवन में ही अगणित अवसर दैवी सहायता के ढूँढ़ सकते हैं और यह विश्वास कर सकते हैं कि उसकी अहेतुकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसती ही है।

अब तक जिसने समय-समय पर इतनी सहायता की है, जन्म लेने से पहले ही हर घड़ी गरम, मीठे और ताजे दूध से निरंतर भरे रहने वाले दो-दो डिब्बे जिसने तैयार करके रख दिए थे, माता के रूप में धोबिन, जमादारनी, डाक्टर, नर्स, आया तथा मनमाना खर्च

और दुलार करने वाली एक चौबीस घंटे की बिना वेतन की सेविका जिसने नियुक्त कर रखी थी, प्रत्येक अवसर पर जिसकी सहायता मिलती रही है, वह आगे भी मिलेगी ही और अपना भविष्य उज्ज्वल बनेगा ही, यह विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता। उसकी हिम्मत कभी टूट नहीं सकती। आस्तिकता के आधार पर हिम्मत बढ़ती और साहसी शूरवीरों जैसा कलेजा बना रहता है।

हमारा सच्चा जीवन सहचर है ईश्वर—

इस संसार में पग-पग पर कठिनाइयाँ और संकटों का सामना मनुष्य को ही करना पड़ता है। संसार संकटों का आलय कहा गया है। बहुत कुछ साधन होने पर भी आपत्तियाँ आ जाती हैं। उनसे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं दिखता। मनुष्य बहुत कुछ हाथ-पैर मारता है लेकिन संकटों का निस्तार नहीं हो पाता।

ऐसी भयप्रद परिस्थितियाँ कभी न कभी प्रायः सभी मनुष्यों के सामने आती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका सारा बल, सारे साधन समाप्त हो गए हैं। इस अंधकार में कोई साथ देने वाला नहीं है, जीवन भारी हो गया है। पैर लड़खड़ाने लग गए हैं। चारों ओर अंधेरा ही छाया हुआ है। इस प्रकार वह निराशा और भय से घिरकर असहाय हो जाता है।

लेकिन फिर धीरे-धीरे सारा ज्वार शांत होने लगता है। सभी ओर समाधान दीखने लगता है वही साधन जिनकी शक्ति में अविश्वास होने लगा था उसी अपने बल में, जिसमें अनास्था हो गई थी, उसी जीवन में, जिसमें केवल अंधेरा ही अंधेरा दीख रहा था, विश्वास, श्रद्धा और प्रकाश आता दिखाई देने लगता है। आपत्तियों और संकट के बादल छँटने लगते हैं और निराश मनुष्य एक बार फिर अपने ही पैरों पर खड़ा हो जाता है। यह सब चमत्कार क्या है ?

यह चमत्कार वह ईश्वरीय कृपा है जिसका उदय अपने भीतर से ही होता है। यह मनुष्य के आस्तिक भाव का लाभ है, उसी का प्रसाद है। यह लाभ उसे नहीं मिल पाता जो नास्तिक होता है,

जिसके हृदय में उस सर्वशक्तिमान् के प्रति विश्वास नहीं होता। नास्तिक व्यक्ति को ऐसा प्रत्याशित संबंध प्राप्त नहीं होता। वह तो अपने साधनों, अपने बल और अपनी शक्ति के थकते ही पराजित हो जाता है और तब संकट और आपत्तियाँ उस शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। ईश्वर उन्हीं पर करुणा करता है, जो उसके विश्वासी होते हैं, आस्तिक भाव से ओत-प्रोत होते हैं।

ईश्वर की यह महती कृपा ही है कि वह अपने विश्वासी की निरुपाय स्थिति में सहायता करता है, वह किसी का बंधक नहीं होता, किसी का उस पर कोई इजारा नहीं होता। यदि वह सहायता न करे तो इसका कोई उलाहना नहीं, लेकिन नहीं वह अपने उस जन की सहायता बिना माँगे ही करता रहता है। क्योंकि वह करुणा सागर है, दया का आगार है। परमात्मा की इस कृपा के प्रति हम सबको कृतज्ञ ही रहना चाहिए।

अनेक लोग जरा-सा संकट आते ही बुरी तरह घबरा जाते हैं। हाय हाय करने लगते हैं, उसे ईश्वर का प्रकोप मानकर भला-बुरा कहने लगते हैं। निराश और हतोत्साह होकर ईश्वर के प्रति अनास्थावान् होने लगते हैं। यह ठीक नहीं। आपत्तियाँ संसार में सहज संभाव्य हैं। किसी समय भी आ सकती हैं, किंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए। उन्हें ईश्वर को अपने बच्चों के साथ एक खेल समझना चाहिए। जैसे कोई कागज का भयावह चेहरा लगा कर कभी-कभी बच्चों को डराने का विनोद किया करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी संकट की स्थिति लाकर अपने बच्चों के साथ खेल किया करता है। उसका आशय यही होता है कि बच्चे भयावह स्थितियों के अभ्यस्त हो जाएँ और डरने की उनकी आदत छूट जाए। वे संसार में हर संकट का सामना करने के योग्य बन जाएँ। आपत्तियों को ईश्वर का खिलवाड़ समझकर डरना नहीं चाहिए। उसमें उस खिलाड़ी का साथ देकर खेलते ही रहना चाहिए।

आपत्तियाँ उन्हीं के लिए भय का कारण बनती हैं, जो ईश्वर विश्वासी नहीं होते। उनमें ईश्वर के मंगल मंतव्य का आभास नहीं

देखते। अन्यथा संसार की किसी भी परिस्थिति से डरने का कोई कारण नहीं। जिसे ईश्वर की कृपा में विश्वास है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता में अखंड आधार है, जो उसे अपना स्वामी, सखा और माता-पिता समझता है, उसे किसी बात से डरने का क्या अर्थ ? डरना तो उसे चाहिए, जिसने उस सर्वशक्तिमान का साथ छोड़ दिया है।

जो उसके आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन करने का अपराध करता है, जो ईश्वर के विरोध से नहीं डरता है, जो उसकी इच्छा का अनुसरण करने में आनाकानी करता है, डर तो उसके लिए है। जो उसकी उपासना करता है, आज्ञा में चलता है, अपना विश्वास सुरक्षित रखता है, उसको संसार में न तो किसी से भय लगता है और न वह किसी परिस्थिति से विचलित होता है। अपने विश्वासी को ईश्वर बिना माँगे ही साहस, संबल और शक्ति देता रहता है। उसकी महती कृपा है, इसके प्रति हम सबको आभारी रहना चाहिए।

जीवन एक लंबी यात्रा के समान है। सर्वथा एकाकी चल कर इसे आसानी से पूरा कर सकना सरल नहीं है। जब किसी यात्रा में कोई मनचाहा साथी मिल जाता है, तो वह बड़ी आसानी से कट जाती है। रास्ता लंबा और नीरस नहीं लगता। लेकिन साथी सच्चा, सहयोगी और योग्य ही होना चाहिए। अन्यथा वह यात्रा को और भी संकटपूर्ण बना देगा, किंतु संसार में ऐसे मनचाहे साथी मिलते कब हैं ?

संसार में स्वार्थी, विश्वासघाती और आपत्ति के समय साथ छोड़ जाने वाले ही अधिक पाए जाते हैं। जीवन यात्रा के लिए सबसे योग्य एवं उपयुक्त साथी ईश्वर के सिवा और कौन हो सकता है ? वही एक ऐसा मित्र, सखा, सज्जन, सहायक और गुरु होता है, जो पूरे रास्ते साथ रहे, भूलने पर रास्ता दिखाए, थकने पर सहारा दे और आपत्ति के समय हाथ पकड़कर बाहर निकाल लाए। एक ईश्वर को छोड़कर ऐसा साथी और कौन हो सकता है, जो जीवन भर साथ दे सके, पग-पग पर चेतावनी और सहारा दे सके, किंतु अपने इस उपकार के बदले में न तो कुछ ले और न माँगे। ऐसे निःस्वार्थ एवं

हित-चितक, साथी, सखा और सहचर के उपकार यदि भुला दिए जाते हैं, तो इससे बढ़कर कृतघ्नता और क्या हो सकती है ?

जिसने ईश्वर से मित्रता कर ली है। उसे अपना साथी बना लिया है, उसके लिए यह संसार बैकुंठ की तरह आनंद का आगार बन जाता है। जिसकी यह सारी दुनिया है, जो इस संसार का स्वामी है, उससे संपर्क कर लेने पर, हाथ पकड़ लेने पर, फिर ऐसी कौन-सी संपदा, ऐसा कौन-सा सुख शेष रह सकता है, जिसमें भाग न मिले। जो स्वामी का सखा है, वह उसके ऐश्वर्यों का भी साथी होता है।

ईश्वर के अनंत उपकारों को कोई कृतघ्न नास्तिक ही भुला सकता है, श्रद्धालु आस्तिक नहीं। उस अहेतुक उपकार करने वाले के प्रति हमें सदैव विश्वासी एवं आस्थावान् ही रहना चाहिए। जब वह जीव को जन्म देने की सोचता है, तब उसके लिए सारी सुविधाएँ पहले से संचय कर देता है जिससे जन्म लेने के बाद उसके प्यारे जीवों को कोई कष्ट न हो। उसकी मनोनीत माता को दो स्तन दे देता है। जन्म देते ही उसमें नित्यप्रति ताजा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यदायक दूध पैदा करता रहता है। माता के हृदय में वात्सल्य और स्नेह उपजा कर अबोध जीव की सुरक्षा सेवा और देखभाल करने की प्रेरणा देता रहता है। यदि वह ऐसा न करे तो संसार में जीवन एक दिन भी नहीं चल पाए।

इतना ही क्यों ? आगे चलकर भी वह जीवों पर अत्यंत उपकार करता है। उसे क्रमिक वृद्धि देता है, उसका विकास करता है, बल, बुद्धि और विवेक की कृपा करता है। यदि वह ऐसा न करे जीव भी जड़ की तरह अगतिशील ही बना रहे। न वह संसार में किन्हीं कर्तव्यों को कर पाए और न उनका आनंद उठा पाए। ऐसे चिर-कृपालु ईश्वर के उपकारों को किस प्रकार भुलाया जा सकता है ?

इस संसार में क्या नहीं है ? सुख, सौभाग्य, आनंद-मंगल सभी तो इस संसार में भरा पड़ा है, किंतु यह मिलता उन्हें ही है, जो

इसके स्वामी परमात्मा के अनुकूल रहते हैं। उसके प्रतिकूल चलने वालों को संसार में दुःख और आपत्तियों के सिवाय और कुछ नहीं मिल पाता। जो इस जगत के स्वामी को अपना माता-पिता मानेगा, उसकी आज्ञा में चलेगा, उसे हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा और संसार का वैभव पाएगा। संसार का सारा वैभव हमारे पिता का है, जब यह विश्वास हृदय में जम जाएगा तो पुत्र भाव रखने वाला आस्तिक उस अतुल वैभव को अपना अनुभव करने लगेगा। उसे गरीबी, अभाव, दरिद्रता अथवा दुःख का अनुभव ही न होगा। जब सांसारिक राजा, रईसों के लड़के अपने आप को संपन्न और संतुष्ट अनुभव करते हैं और पिता के बल पर संसार में निर्भय होकर विचरते हैं, तब भला उस सर्वशक्तिमान् को अपना पिता मानने वाला क्यों तो किसी से डरेगा और क्यों अपने को विपन्न मानकर दुःखी होगा ?

ईश्वर मनुष्य के भाव के अनुरूप ही अपना भी भाव बनाता है। जो उसमें पिता का भाव रखता है, वह बदले में उसकी ओर से पुत्र का भाव पाता है। अब ऐसा कौन-सा पिता होगा जो अपने पुत्र को अपनी संपदाओं से वंचित रखेगा अथवा उसे विपत्ति में पड़ा रहने देगा ? वह तो उसका हर प्रकार से लालन-पालन करेगा और हर प्रकार से आपत्तियों से बचाएगा। ऐसे परम दयालु पिता का उपकार न मानना बहुत बड़ा पाप है।

संसार की इस लंबी जीवन-यात्रा को एकाकी पूरा करने के लिए चल पड़ना निरापद नहीं है। इसमें आपत्तियाँ आएँगी, संकटों का सामना करना होगा। निराशा और निरुत्साह से टक्कर लेनी होगी। इन सब बाधाओं और दुःखदाई परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक विश्वस्त साथी का होना बहुत आवश्यक है। वह साथी ईश्वर से अच्छा कोई नहीं हो सकता। उसे कहीं से लाने-बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो हर समय, हर स्थान पर विद्यमान है। एक अणु भी उससे रहित नहीं है। वह हमारे भीतर भी बैठा हुआ है, किंतु हम अपने अहंकार के कारण उसे जान नहीं पाते। उसी

प्रकार जैसे किसी के घर में बड़ा भारी खजाना छिपा पड़ा हो और वह उसे अज्ञानवश न जान सका। जब किसी को अपनी संपत्ति का पता हो जाता है, तो वह उसे खर्च भले ही न करे तब भी उसे उसके बल पर एक संपन्नता, एक विश्वास और एक बल अनुभव होता रहता है। जो अंतस्थ ईश्वर का विश्वास पा लेता है, समझ लेता है कि वह सर्वशक्तिमान् हर समय उसके साथ रहता है, उसे एक बड़ा आनंददायक आत्म-विश्वास बना रहता है। फिर उसे न किसी से भय लगता है और न वह किसी प्रकार की कमी अनुभव करता है। वह स्वयं ही अपने उस विश्वास के बल पर हर परिस्थिति से टक्कर ले लेता है, प्रायः रो, कलप कर ईश्वर को पुकारने की भी आवश्यकता नहीं रहती।

ईश्वर हमारा महान् उपकारी पिता है वह हमारा स्वामी और सखा भी है। हमें उसके प्रति सदा आस्थावान् रहना चाहिए और आभारपूर्वक उसके उपकारों को याद करते हुए उसके प्रति विनम्र एवं श्रद्धालु बना रहना चाहिए। इसमें हमारा न केवल सुख ही निहित है बल्कि लोक-परलोक दोनों का कल्याण भी। उसके प्रति अनास्था ही शैतानियत की जननी है।

परमात्मा की अनंत अनुकंपा तुकराएँ नहीं—

वह भगवान् सदा सभी के साथ है, घट-घटवासी और सर्वव्यापी होने के कारण जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हमारे साथ ओत-प्रोत रहा हुआ होता है। इस विश्व में तिल भर भी ऐसा नहीं जहाँ भगवान् न हो। हमारी हर साँस के साथ वह भीतर जाता और बाहर निकलता है। रक्त की हर तरंग के साथ वह अंग-प्रत्यंगों में प्रतिक्षण दौड़ता है, हृदय की धड़कन के साथ उसका ताल-वाद्य बजता रहता है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारी चौकसी के लिए जागता है। माता की गोदी की तरह निद्रा की चादर से ढक कर वह हमें अपनी छाती से चिपका कर सुलाया करता है। जब सब ओर से जीव अशांत और क्लांत होकर थका हुआ चकनाचूर हो जाता है तो निद्रा के रूप में परमात्मा की गोदी ही उसे विश्रांति प्रदान करती है। असमर्थ जीव

को चिर निद्रा में सुलाकर क्लोरोफार्म देकर आपरेशन करने वाले और सड़ा अंग काटकर उसकी जगह नया अंग लगा देने वाले कुशल डाक्टर की तरह वही पुनर्जन्म की व्यवस्था करता है। मृत्यु और कुछ नहीं एक गहरी चिरनिद्रा मात्र होती है।

प्रभु की अनंत अनुकंपा को हर घड़ी अनुभव किया जा सकता है। उसके इतने अनंत अनुदान अपने को प्राप्त हैं कि एक-एक पर विचार करने में ऐसा लगता है मानों सृष्टि की सारी विभूति उसने अपने ही लिए बनाकर रख दी है और वस्तु का मनमाना उपयोग करने की पूरी-पूरी छूट दी गई है। इठला कर बहती हुई नदियाँ, शांति से निकलते हुए संरोवर, मधुर मुसकाते हुए पुष्प, चहकते हुए पक्षी, उमड़ घुमड़कर गरजते बरसते बादल, लहलहाती हरियाली, आकाश चूमने वाले पर्वत, जिधर भी दृष्टि डाली जाए उधर ही प्रकृति का अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा है और हर कोई मनचाही मात्रा में उसका पूरा-पूरा निर्बाध रसास्वादन करने को स्वतंत्र है।

जो शरीर हमें मिला है उसका एक-एक कल पुर्जा ऐसा कीमती है कि विज्ञान की उन्नति के इस युग में भी वैज्ञानिक लोग करोड़ों रुपया खर्च करके भी वैसे पुर्जे नहीं लगा सकते जैसे इस देह में लगे हैं। आँखें जैसा स्पष्ट देखती हैं वैसा कैमरा कोई अब तक नहीं बन सका, मस्तिष्क की रचना ऐसी विलक्षण है कि उसके सूक्ष्म विद्युत संस्थान की छोटी-छोटी गतिविधियों को समझने का प्रयत्न करने मात्र में मानव बुद्धि थक जाती है। हाथ, पाँव, पाचन संस्थान, श्वास संस्थान, रक्त संस्थान, मल विसर्जन संस्थान की रचना और उपयोगिता ऐसी आश्चर्यजनक है कि उस वैज्ञानिक की, उस कलाकार की कृति को निहारते-निहारते यही लगता है कि इस रचनाकार की मानव शरीर की अद्भुत रचना प्रक्रिया को समझ सकना भी कठिन है। समझने की आवश्यकता भी नहीं।

इस मानव शरीर में सुख-सुविधाएँ प्राप्त हैं उन्हीं का विश्लेषण करें और अन्य जीव-जंतुओं की तुलना में उनकी श्रेष्ठता का अनुभव करें तो मन कृतज्ञता से भर जाता है। परमात्मा के अनंत अनुदान

पर संतोष व्यक्त करें और प्रभु का आभार मानें तो यह सारा जीवन इस एक कार्य को पूरा करने में भी पर्याप्त नहीं हो सकता। बाह्य जीवन में जो उपलब्धियाँ हमें प्राप्त हैं वे अद्भुत हैं। बोलने की, लिखने की, पढ़ने की जो विशेषता जितनी मात्रा में किसी भी जीव को नहीं मिल सकी वह हमें प्राप्त है। यह रचना उसकी कैसी मंगलमय व्यवस्था है कि उसके सहारे हँसते-खेलते जिंदगी कट जाती है और जो पुण्य-परमार्थ प्राप्त करना लक्ष्य था वह भी उस छोटी बगीची के सींचने में पूरा हो जाता है। आनंद और उल्लास का कितना श्रेष्ठ समन्वय परिवार रचना के साथ संबंधित है उस पर विचार करते हैं तो लगता है कि पूरा आनंदानुभूति का एक बहुत ही मनोरम व्यवस्था-क्रम बनाकर हमारे साथ जोड़ दिया गया है। मनोरंजन की परिपूर्ण व्यवस्था रख दी गई और कर्तव्य पालन एवम् आत्म विकास का भरपूर अवसर उसमें मौजूद है।

संसार की बाह्य परिस्थितियों में भगवान का कैसा कड़ुआ मीठा स्वाद सन्निहित किया हुआ है कि एक के संबंध से दूसरे की महत्ता बढ़ती है रात का अंधकार दिन के प्रकाश का महत्त्व बढ़ाता है और दिन का प्रकाश रात्रि के अंधकार को श्रेय प्रदान करता है। गरीबी की उपस्थिति से अमीरी का गौरव टिका हुआ है और अमीरी से खिन्न हुए लोग गरीबी, संन्यास की शरण में शांति खोजते हैं। रोग से आरोग्य का महत्त्व समझ में आता है, पाप को देखकर पुण्य की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। दुरात्माओं की उपस्थिति से महात्माओं का सम्मान होता है। यदि सब कुछ एक-सा ही रहा होता, व्यक्तियों और परिस्थितियों में अंतर न रहता तो मनुष्य की सूझ-बूझ का ही कोई महत्त्व न रहता वह कुंठित पड़ी रहती और जो हलचल चारों ओर दिखाई पड़ती है उसके स्थान पर सन्नाटा छाया होता। जिन बातों को हम परमात्मा की भूल, अकृपा एवं अव्यवस्था समझते हैं उसमें वस्तुतः उसकी सुव्यवस्था सन्निहित रहती है।

जो परिस्थितियाँ हमें अपने लिए प्रतिकूल अप्रिय, अखरने वाली, कष्टकारक लगती हैं उनमें भी परमात्मा का सत्प्रयत्न और सदुद्देश्य छिपा रहता है। पढ़ने के लिए ताड़ना करने वाला अध्यापक, सड़े अंग का आपरेशन करने वाला डॉक्टर उद्दंडता के लिए क्रोध प्रकट करने वाला पिता, अपराध के लिए दंड देने वाला न्यायाधीश उन्हें बुरे लगते हैं, जिन्हें उनके व्यवहार से कष्ट पहुँचता है, पर कष्ट पहुँचाना सदा अकृपा में ही नहीं होता। माता को प्रजनन का कष्ट भुगतना पड़ता है, पर क्या यह किसी के क्रोध या दुर्वासा का प्रतिफल होता है ? ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह कई बार माता के दूध पिलाने की तरह मधुर और कई बार कान ऐंठने की तरह कड़ुआ होता है। बालक नहीं माता ही जानती है कि इन दोनों में केवल बालक के कल्याण और सुख का ही ध्यान रखा गया है।

वह परमात्मा हमारे प्रतिक्षण साथ रहते हैं, पर उनकी उपस्थिति से जो लाभ मिलना चाहिए उसे कोई विरले ही उठा पाते हैं। घर की जमीन में गढ़ा धन, यदि अपनी जानकारी में न हो तो उससे क्या लाभ मिलेगा ? गले में पड़े हुए हीरा के कंठ को यदि हमने काँच जितना ही समझ लिया हो तो उससे क्या लाभ अपने को प्राप्त होगा ? परमात्मा की अपार और अत्यंत शक्ति एवं अनुकंपा हर घड़ी अपने साथ है, पर उसका परिपूर्ण लाभ उठा सकना अनजानों के लिए कठिन है। जिस जानकारी के आधार पर परमात्मा के सहचर होने का समुचित सत्परिणाम प्राप्त किया जा सकता है उसे ही सद्ज्ञान या अध्यात्म कहते हैं।

कपड़े के झीने पर्दे की आड़ में बैठे हुए दो व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकते यद्यपि यह अनुभव करते हैं कि पर्दे के भीतर कोई बैठा है। हम यह तो जानते हैं कि परमात्मा हमारे समीप हैं, भीतर ही है, पर उसकी उपस्थिति है वह आनंद और लाभ नहीं उठा पाते जो सान्निध्य, सहचरत्व से मिलना चाहिए। राजा रईस अमीर अधिकारी, योद्धा, विद्वान, कलाकार आदि श्रेष्ठ लोगों की मित्रता और

समीपता से लोग बहुत लाभ उठा लेते हैं, तब उदार तथा अनुग्रही परमात्मा के निरंतर सामीप्य का हम लाभ न उठा सकें, अपनी स्थिति उन्नत न बना सकें, इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा ?

परमात्मा निरंतर हमारे साथ है, वह हमें अपने समान बनने ऊपर उठने का आमंत्रण देता रहता है, आव्हान करता रहता है, पर उसे मुँह से पुकारते रहने वाले अनेक मनुष्य मन से शैतान का ही सान्निध्य चाहते, उसी की ओर खिंचने में सुख का अनुभव करते हैं, यह भी मनुष्य की—जीवन की एक विचित्र विडंबना है।

आत्मा और परमात्मा का संबंध

आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिस प्रकार जल की धारा किसी पत्थर से टकराकर छोटे छींटों के रूप में बदल जाती है उसी प्रकार परमात्मा की महान् सत्ता अपने क्रीड़ा-विनोद के लिए अनेक भागों में विभक्त होकर अगणित जीवों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सृष्टि संचालन का क्रीड़ा कौतुक करने के लिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की। वह अकेला था। अकेला रहना उसे अच्छा न लगा, एक से बहुत हो जाऊँ। उसकी यह इच्छा ही फलवती होकर प्रकृति के रूप में परिणत हो गई। इच्छा की शक्ति महान् है। आकांक्षा अपने अनुरूप परिस्थितियाँ तथा वस्तुएँ एकत्रित कर ही लेती हैं। विचार ही कार्य रूप में परिणत होते हैं और उन कार्यों की साक्षी देने के लिए पदार्थ सामने आ खड़े होते हैं। परमात्मा की एक से बहुत होने की इच्छा ने ही अपना विस्तार किया तो यह सारी वसुधा बनकर तैयार हो गई।

परमात्मा ने अपने आपको बखेरने का झंझटभरा कार्य इसलिए किया कि बिखरे हुए कणों को फिर एकत्रित होते समय असाधारण आनंद प्राप्त होता रहे। बिछुड़ने में जो कष्ट है उसकी पूर्ति मिलन के आनंद से हो जाती है। परमात्मा ने अपने टुकड़ों को—अंश, जीवों को बखेरने का विछोह कार्य इसलिए किया कि वे जीव परस्पर एकता, प्रेम, सद्भाव, संगठन, सहयोग का जितना-जितना प्रयत्न करें उतने आनंद मग्न होते रहें। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर उल्लास इस पृथ्वी पर और किसी वस्तु में नहीं है इसी प्रकार एकता और संगठन से बढ़कर शक्ति का स्रोत और कहीं नहीं है। अनेक प्रकार के बल इस संसार में मौजूद हैं, पर उन प्राणियों की एकता के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसकी तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती। पति, पत्नी, भाई-भाई, मित्र-मित्र, गुरु-शिष्य आदि की

आत्मीयता उच्च स्तर तक पहुँचती है तो उस मिलन का आनंद और उत्साहवर्धक प्रतिफल इतना सुंदर होता है कि प्राणी अपने को कृत्य-कृत्य मानता है।

कबीर का दोहा प्रसिद्ध है—

राम बुलाया भेजियो, कबिरा दीना रोय।

जो सुख प्रेमी संग में, सो वैकुंठ न होय॥

इस दोहे में वैकुंठ से अधिक प्रेमी के सान्निध्य को बताया गया है। कबीर प्रेमी को छोड़कर स्वर्ग जाने में दुःख मानते और रोने लगते हैं। वस्तुस्थिति यही है। सच्चे प्रेम में ऐसा ही आनंद होता है। जहाँ मनुष्य-मनुष्य के बीच में निष्कपट, निःस्वार्थ, आंतरिक और सच्ची मित्रता होती है। वहाँ गरीबी आदि की कठिनाइयाँ गौण रह जाती हैं और अनेक अभावों एवम् परेशानियों के रहते हुए भी व्यक्ति उल्लास भरे आनंद का अनुभव करता है।

उपासना में प्रेम का अभ्यास एक प्रमुख आधार है। ईश्वर की भक्ति करने का अर्थ है—आदर्शवाद ! प्रेम के विकास का आधार भी यही है। सच्चे और ईमानदार मनुष्यों के बीच ही दोस्ती बढ़ती और निभती है। धूर्त और स्वार्थी लोगों के बीच तो मतलब की दोस्ती होती है यह जरा-सा आघात लगते ही काँच के गिलास की तरह टूट-फूटकर नष्ट हो जाती है। लाभ में कमी आते ही तोते की तरह आँखें फेर ली जाती हैं। यह दिखावटी धूर्ततापूर्ण मित्रता तो एक प्रवचना मात्र है, जहाँ पर जितने अंशों में जितना मैत्री भाव होता है वहाँ आनंद, संतोष और प्रफुल्लता की निरंतर निरंतर झरती रहेगी। यदि कुछ लोगों का परिवार या संगठन प्रेम के उच्च आदर्शों पर आधारित होकर विकसित हो सके तो वहाँ उस परिवार के भी सदस्यों को विकास एवं हर्षोल्लास का परिपूर्ण अवसर मिलता रहेगा। जिस समाज में सच्ची मित्रता, उदारता, सेवा और आत्मीयता का आदर्श भली प्रकार फलने-फूलने लगता है वहाँ निश्चित रूप में स्वर्गीय वातावरण विनिर्मित होकर रहता है। देवता जहाँ कहीं रहते होंगे वहाँ उनके अच्छे स्वभाव ने प्रेम का वातावरण बना रखा होगा।

और उस भाव-प्रभाव ने वहाँ स्वर्ग की रचना कर दी होगी। स्वर्ग यदि कहीं भी हो सकता है तो उसकी संभावना वहीं होगी जहाँ सज्जन पुरुष प्रेमपूर्वक मिल-जुलकर आत्मीयता, उदारता, सेवा और सज्जनतापूर्वक रह रहे होंगे।

ईश्वर उपासना से स्वर्ग की प्राप्ति का जो महात्म्य बताया गया है उसका आधार यही है कि उपासना करने वाले को भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। परमात्मा को, आत्मा को, आदर्शवाद को जो भी प्यार करना सीख लेगा उसे अनिवार्यतः प्राणिमात्र से प्रेम का आभास होगा और इस कारण के रहते हुए उसका निवास स्थान एवं समीपवर्ती वातावरण स्वर्गीय अनुभूतियों से ही भरापूरा रहेगा। उपनिषद् का वचन है—‘रसो वै सः’ अर्थात् प्रेम ही परमात्मा है। बाइबिल ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है और मनुष्य को प्रेमी स्वभाव का बनने पर जोर देते हुए कहा है कि जो प्रेमी है वही ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाएगा। भक्ति की महिमा से अध्यात्म-शास्त्र का पन्ना-पन्ना भरा पड़ा है। भक्ति से मुक्ति मिलने की प्रतिस्थापना की गई है। भक्त के वश में भगवान को बताया गया है। इन मान्यताओं का कारण एक ही है कि प्रेम की हिलोरें जिस अंतरात्मा में उठ रही होंगी उसका स्तर साधारण न रहेगा। जिसमें दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव का आविर्भाव होगा, वह दिव्य कर्म ही कर सकेगा। ऐसे ही व्यक्तियों को देवता कहकर पुकारा जाता है। जहाँ देवता रहेंगे वहाँ स्वर्ग तो अपने आप ही होगा।

प्रेम का अभ्यास ईश्वर को प्रथम उपकरण मानकर किया जाता है। कारण यही है कि उससे भी स्वार्थ दोष नहीं है। सूक्ष्म की उपासना जिन्हें कठिन पड़ती है वे साकार प्रतिमा बनाकर अपनी भावनाओं को किसी पूजा प्रतीक पर केंद्रित करते हैं, निर्जीव होते हुए भी वह माध्यम सजीव हो उठता है। मूर्ति पूजा का तत्त्वज्ञान यही है इस बात को हर कोई जानता है कि देव प्रतिमाएँ पत्थर या धातु की बनी निर्जीव होती हैं। उनके सजीव होने की बात कोई सोचता तक नहीं, पर यह आध्यात्मिक तथ्य मूर्ति पूजा के माध्यम से प्रकाश में

लाया जाता है कि जिस किसी से सच्चा प्रेम किया जाएगा जिसके लिए भी सच्ची श्रद्धा का प्रयोग किया जाएगा वह वस्तु चाहे निर्जीव हो, या सजीव भक्त की भावना के अनुरूप फल देने लगेगी। मूर्ति पूजा करते हुए साकार उपासना करने वाले अगणित भक्तजन जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में सफल हुए हैं। मीरा, सूर, तुलसी, राम-कृष्ण परमहंस आदि की साकार उपासना निरर्थक नहीं गई। उन्हें परमपद तक पहुँचा सकने में ही समर्थ हुई।

रबड़ की गेंद दीवार पर मारने से लौटकर फँकने वाले के पास ही पीछे को लौटती है। पक्के कुँए में मुँह करके आवाज लगाने से प्रतिध्वनि गूँजती है। उसी प्रकार इष्ट देव को दिया हुआ प्रेम लौटकर प्रेमी के पास ही आता है और उस प्रेम प्रवाह से रससिक्त हुआ अंतरात्मा ईश्वर मिलन, ब्रह्म साक्षात्कार एवं भगवत् कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। एकलव्य भील की बनाई हुई मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा उसे उतनी शस्त्र विद्या सिखाने में समर्थ हो गई, जितनी कि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं भी नहीं जानते थे। मिट्टी के द्रोणाचार्य में एकलव्य की जो अनन्य निष्ठा थी उसके कारण ही वह प्रतिक्रिया संभव हो सकी कि वह भील बालक उस युग का अनुपम शस्त्रचालक बन सका। ईश्वर के साकार व निराकार स्वरूप का ध्यान पूजन, जप, अनुष्ठान करते हुए साधक अपनी प्रेम भावना, श्रद्धा और निष्ठा को ही परिष्कृत करता है। इस मार्ग में वह जितनी प्रगति कर सके उतनी ही ईश्वरानुभूति परमानंद उसे उपलब्ध होने लगता है।

साधना यदि सच्चे उद्देश्य से की गई हो तो उसका परिणाम यह होना ही चाहिए कि उपासक के मन में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगे वह प्राणिमात्र को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को प्राणिमात्र में देखे। दूसरों का दुःख उसे अपने निज के दुःख जैसा कष्टकारक प्रतीत हो और दूसरों को सुखी, समुन्नत देखकर अपनी श्री समृद्धि की भाँति ही संतोष का अनुभव करे। प्रेम का अर्थ है, आत्मीयता और उदारता। जिसके साथ प्रेमभाव होता है उसके साथ

त्याग और सेवापूर्ण व्यवहार करने की इच्छा होती है, प्रेमी अपने को कष्ट और संयम में रखता है और अपने प्रेमपात्र को सुविकसित, सुंदर एवं सुरम्य बनाने का प्रयत्न करता है। सच्चे प्रेम का यही एकमात्र चिन्ह है कि जिसके प्रति प्रेम भावना उपजे उसे अधिक सुंदर अधिक उज्ज्वल एवं प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाए।

भगवान आपके अंदर सोया है, उसे जगाइए—

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः—“मैं अज, नित्य, शाश्वत एवं पुराण हूँ” यह आत्मा की अभिव्यक्ति है। जिसमें किंचित भेदभाव नहीं जो मुक्त है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, अभाव रहित, सदा सर्वदा सर्वज्ञ संपूर्ण एक रस, एक रूप हूँ मैं, मेरा कभी परिवर्तन नहीं होता। नाना रूपों में मैं एक ही आत्मा विद्यमान हूँ।

परमात्मा ने ही आत्मा को आच्छादित कर रखा है यह कहें तो अत्युक्ति न होगी। आत्मा में जो भी शक्ति और प्रकाश है वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा मुझ से विलग कहाँ ? वह मैं हूँ, मैं वह हूँ, कर्त्तापने की भिन्नता है अन्यथा उसमें और मुझ में अंतर नहीं। मैं और कुछ नहीं हूँ परमात्मा की उपस्थिति ही मेरे जीवन का कारण बनी है वह मेरे साथ है इसलिए मैं जीवित हूँ। वह चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। मेरा संपूर्ण अस्तित्व वह ब्रह्म ही है।

सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने अनेक प्राणियों की रचना की, पर सब अपूर्ण, सब अधूरे। किसी की शारीरिक शक्ति बड़ी थी, किसी का सौंदर्य सर्वोपरि था, कोई बोलता मधुर था, किसी को नृत्य कला अच्छी आती थी, कोई अधिक ऊँचाई तक उड़ सकता था, किसी में अधिक दौड़ने की क्षमता थी। प्रवीण सब थे, पर किसी एक ही विषय को लेकर। उपयोगी सब थे, पर सर्वांगपूर्णता किसी में न थी। एक-दो गुण मिलते थे और बाकी एक दूसरे से भिन्न किसी में गुण, किसी में अवगुण। यह विषमता संभवतः उसे रुचि न होगी इसलिए उसने अलौकिक देह रचने का निश्चय किया होगा।

वह विलक्षण प्राणी मनुष्य है। इसमें बड़ी सूक्ष्मता और सावधानी से कार्य किया गया। उसने एक-एक कल-पुर्जा कीमती से कीमती

बनाया। बड़ी अजब शक्तियाँ पिरोई उनमें। मनुष्य बनकर तैयार हुआ तो सृष्टिकार स्वयं चकरा गया। इस रचना पर उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ।

संपूर्ण देवशक्तियाँ इसमें प्रविष्ट हुईं। उन्होंने अपने-अपने कार्य प्रारंभ किए। अग्नि देव जाग्रत हुए तो भूख लगी, वरुण को जल की जरूरत पड़ी, किसी ने निद्रा माँगी, किसी ने जागृति। सबकी अपनी दिशा थी, अपना काम था। इनमें पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता न होती रहे और उनका नियंत्रण बराबर किया जाता रहे इस दृष्टि से एक जबर्दस्त नियामक सत्ता की आवश्यकता जान पड़ी तो परमात्मा स्वयं उसमें समा गया। इस तरह इस अद्भुत मनुष्य जीवन का प्रादुर्भाव हुआ इस सृष्टि में। सृष्टि के अन्य प्राणियों का सरदार बना मनुष्य तो उसे भी नियंत्रित रखने के लिए उसका भगवान भी उसके साथ रहने लगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता की जा सकती और उसे दुराचार या अधिकारों के दुरुपयोग से रोका भी जा सकता।

तब से अब तक मनुष्य निरंतर एक प्रयोग के रूप में चलता आ रहा है। कभी वह गलती करता है तो उस अपराध के बदले सजा मिलती है और यदि वह अधिक कर्तव्यशील होता है तो उसे अधिक बड़े इनाम और अधिकार दिए जाते हैं। गलती का परिणाम दुःख और भलाई का परिणाम सुख। सुख और दुःख का यह अंतर्द्वंद्व आदि काल से चलता आ रहा है।

यदि मनुष्य के संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन पर दृष्टि डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना समय बीतता जाता है उसकी भलाई की शक्ति मरती जाती है और उसके अंतर का असुर भाग बलवान होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप उसके दुःखों में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। वर्तमान युग इस स्थिति की पराकाष्ठा है यह कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। आज लोगों में बड़ी दीनता है, लोग हीन और अभावग्रस्त हैं। यह झगड़ालू स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्ति वाला हो गया है। मनुष्य का यह अधोगामीपन देखकर विश्वास नहीं होता कि उसके

अंदर परमात्मा जैसी महत्त्वपूर्ण शक्ति का निवास हो सकता है। दुर्बल मनुष्य में सर्वशक्तिमान परमात्मा ओत-प्रोत हो सकता है इसकी इन दिनों कल्पना भी नहीं की जा सकती।

मनुष्य की दयनीय दशा का एक ही कारण है और वह यह है कि उसके अंदर का भगवान मूर्छित हो चुका है अथवा उसने अपनी मनोभूमि इतनी गंदी बना ली है जहाँ परमात्मा का प्रखर प्रकाश संभव नहीं। यदि वह सचेत रहता उसकी मानसिक शक्तियाँ प्रबुद्ध रहतीं, भलाई की शक्ति जीवित रहती तो वह जिन साधनों को लेकर इस वसुंधरा पर अवतीर्ण हुआ है वे अचूक ब्रह्म अस्त्र हैं। उनकी शक्ति वज्र से भी प्रबल है। सृष्टि का अन्य कोई भी प्राणी उसका सामना करने को समर्थ नहीं हो सकता। वह युवराज बनकर आया था। विजय, सफलताएँ, उत्तम, सुख, शक्ति, शौर्य, साहस, निर्भयता उसे उत्तराधिकार में मिले थे। इनसे वह चिरकाल तक सुखी रह सकता था। भ्रम, चिंता, शंका, संदेह आदि का कोई स्थान उसके जीवन में नहीं, पर अभागो मनुष्य ने अपनी दुर्व्यवस्था आप उत्पन्न की। अंतःकरण की ईश्वरीय सत्ता की उपेक्षा करने के कारण ही उसको यह दुःखद स्थिति प्रकट हुई। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का अपराधी मनुष्य स्वयम् हैं, इसमें दोष परमात्मा का नहीं।

संसार में छोटे कहे जाने वाले प्राणी एक निश्चित प्रकृति लेकर जन्मते हैं और प्रायः अंत तक उसी स्थिति में बने रहते हैं। इतना स्वार्थी मनुष्य ही था जिसे अपने साधनों से तृप्ति नहीं हुई और उसने दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना प्रारंभ किया। न्यायाधीश बनकर आया था उस पर स्वयं अन्याय करने लगा। ऐसी स्थिति में परमात्मा के अनुदान भला उसका केब तक साथ देते। ईश्वरीय गुणों से पथ-भ्रष्ट मनुष्य की जो दुर्दशा होनी चाहिए थी वही हुई। दुःख की खेती उसने स्वयं बोई और उसका फल भी उसे ही चखना पड़ा।

परमात्मा हमारे अति समीप रहकर प्रेम का संदेश देता है, पर मनुष्य अपनी वासना से उसे कुचल देता है। वह अपनी सादगी, ताजगी और प्राण शक्ति से हमें सदैव अनुप्राणित रखने का प्रयत्न

रखता है, पर मनुष्य आडंबर, आलस्य और अकर्मण्यता के द्वारा उस शक्ति को छिन्न-भिन्न कर देता है। कालांतर में जब आंतरिक-प्रकाश की शक्ति क्षीण पड़ जाती है तो दुःख और द्वंद के बखेड़े बढ़ जाते हैं। तब मनुष्य को औरों की भलाई करना तो दूर अपना ही जीवन भार रूप हो जाता है। परमात्मा की अंतःकरण से वियुक्ति ही कष्ट और क्लेश का कारण, बंधन का कारण है।

मनुष्य बड़ा बुद्धि विवेक और विचारवान प्राणी है, पर खेद है कि वह अपनी इन शक्तियों का उपयोग लौकिक कामनाओं और इंद्रिय भोगों तक ही सीमित रखता है। उस अज्ञानांधकार में ग्रसित मनुष्य को बड़ी शक्तियों का आभास भी नहीं होता इसीलिए वह कोल्हू की तरह एक सीमित दायरे का ही चक्कर काटता रहता है। उसे इतना भी पता नहीं होता कि हमारे शीश पर बड़ी शक्तियों का हाथ है और उनसे जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है।

मनुष्य समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे अपनी गुप्त शक्तियों का आभास भी नहीं होता या वे उन्हें जानना ही नहीं चाहते, यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। अपनी दुर्बलताओं का भार लादे हुए जानवरों की तरह जीना ही उन्हें पसंद होता है। घोड़े, बैल, हाथी या बकरी की पीठ पर अच्छी-अच्छी वस्तुएँ लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं, पर बेचारे जानवरों को क्या पता कि उनकी पीठ पर कोई बहुमूल्य वस्तु रखी है। उनके लिए पीठ पर रखी कोई वस्तु भी भार समान ही है और इसी रूप में वे उसे ढोते रहते हैं। अज्ञान में फँसे मनुष्य की भी स्थिति ठीक ऐसी ही होती है। उनके लिए विचार, वाणी या विवेक उतना ही महत्त्वहीन है, जैसी पीठ पर कीमती सामान रखने वाले घोड़े या हाथी की दशा होती है।

मनुष्य को असीम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आत्मिक संपदाओं से सुसज्जित कर इस भूतल पर भेजा गया है, पर अपने प्रयोग का ढंग विपरीत हो जाने, उद्देश्य बदल जाने के कारण उन शक्तियों से लाभ तो कुछ मिलता नहीं अशांति, भय,

घबराहट, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, राग, द्वेष, घृणा, स्वार्थ और ईर्ष्या का वातावरण और तैयार कर लेता है। आत्मविकास के लिए अपनी क्षमताओं को ईश्वरीय रूप में देखना था और उनका प्रयोग दिव्य तेज और स्फूर्ति की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए था। ऐसा करने वाले मनुष्य का अपना जीवन सार्थक होता और दूसरों को भी आत्म कल्याण की प्रेरणा मिलती।

आप अपनी मानसिक दुर्बलताओं का विश्लेषण किया कीजिए। देखिए क्या यह कामनाएँ और वासनाएँ अंत तक आपका साथ देंगी। आप इस पर जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही वे तुच्छ प्रतीत होंगी और उनके प्रति आपके जी में घृणा उत्पन्न होगी। मानसिक दुर्बलताएँ रुकेंगी तो आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुरण तीव्र होगा, आपके अंदर ईश्वरीय अंश बढ़ेगा।

ईश्वर दिव्य है वह आपके अंदर दिव्यता लाना चाहता है वह सत् है और वैसी ही प्रतिक्रिया आपके अंदर भी चलाने की उसकी इच्छा होती है। आपके मन का मैल दूर हो तो आपका जीवन ईश्वरीय मन मोहकता, दिव्यता का आकर्षण केंद्र बन जाए और उसकी सुवास से आपका सारा वातावरण महक जाए।

अपने भीतर समाविष्ट अमिट सत्य को पहिचानिए, यह सत्य आपको संकीर्णता से मुक्त कर देगा। संसार की बदलती हुई गतिविधियों से, शरीर के नाना प्रकार के रूपों से तब आप दुःखी और विक्षुब्ध न होंगे। आपका जीवन हास्ययुक्त, चहकता और दमकता हुआ रहेगा। मूल बात आत्म-चेतना को पहचाना है जिससे आप मन को तमोगुण से बचा सकते हैं और मनुष्य जीवन को आनंदमय बना सकते हैं।

वह परमात्मा तेजस्वी, प्रकाशमान् और संपूर्ण मानसिक पीड़ाओं को नष्ट करने वाला है। उसे विकसित करने में ही आपका कल्याण है। भगवान् कृष्ण ने कहा है—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥

“हे अर्जुन ! इस जगत में जो कुछ भव्य, तेजस्वी तथा ऐश्वर्यवान् प्रतीत होता है वह मेरे ही तेज का अंश है। जो अपने अंदर मुझ दैवी चेतना का अनुभव करते हैं मैं उनके बंधन काट देता हूँ।”

जब व्यक्ति उस तेजस्विता को अपने भीतर बढ़ाता है, दैवी चेतना का विस्तार करता है, तब वह प्रसुप्त ईश्वरत्व को जागृत, सक्रिय करता है। जो अपने भीतर के ईश्वर को सुलाए रहता है, वह बहुत समय तक मध्यवर्ती स्थिति में नहीं रह पाता। जिस मनुष्य के भीतर का ईश्वर सोया रहता है, उसके अंदर शैतान घुस जाता है। वह उसे अपने इशारों पर नचाने लगता है।

परमेश्वर के साथ अनन्य एकता का मार्ग

मनुष्य उस परम चेतन परमेश्वर का अंश है। जिस प्रकार जल के प्रपात में पानी के अनेक छींटे उत्पन्न और विलय होते हैं उसी प्रकार विभिन्न प्राणी परमात्मा में से उत्पन्न होकर उसी में लय होते हैं। यह उत्पत्ति एवं लय की लीला इसलिए रची गई है कि इस विश्व में जो प्रेम का अमृत भरा हुआ है उसका जीव रसास्वादन करे और उस आनंद से परितृप्त होकर अपने को धन्य माने।

किंतु इस संसार में ऐसे बुद्धिमान कितने हैं जो इस ईश्वरीय उद्देश्य को चरितार्थ कर पाते हैं। अधिकांश में लोग दुर्भाग्य, कष्ट, अभाव, क्लेश एवं उद्वेग की जिंदगी जीते देखे जाते हैं। इस मानव-जीवन के अनुपम अवसर का सदुपयोग कर लौकिक एवं पारलौकिक भविष्य को उज्ज्वल बनाने की बात बिरला ही कोई सोचते देखा जाता है ? जो सोचते हैं वे भी यथार्थ रूप में वैसा कर सकने में असमर्थ ही दीख पड़ते हैं। सब ओर अशांति, क्षोभ तथा असंतोष ही फैला दीखता है। सुर-दुर्लभ मानव शरीर मनुष्य को भार स्वरूप बना हुआ है।

यों ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। वैज्ञानिक विकास और सुख-सुविधा के प्रचुर साधन तथा वैभवपूर्ण रहन-सहन देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि मनुष्य इतना दुःखी और विक्षुब्ध होगा कि उसे जीवन एक असह्य भार-सा अनुभव हो। निःसंदेह भौतिक प्रगति की दृष्टि से यह अभूतपूर्व युग है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इसने वैयक्तिक सामाजिक सुख-शांति को बढ़ाया नहीं घटाया ही है। यह बाह्य जीवन के साथ-साथ आंतरिक जीवन का विकास न करने का ही परिणाम है। यह विकास एकांगी एवं अपूर्ण है। अपूर्णता दुःखों की मूल मानी गई है। दो पहियों पर चलने वाली गाड़ी को यदि एक पहिए पर घसीटा जाए तो

असुविधा और तकलीफें बढ़ेंगी ही। मनुष्य का जीवन बाह्य एवं आंतरिक दो भागों से मिलकर बना है। यदि दोनों समानांतर गति पर रहेंगे तो वांछित सुख शांति के लिए निराश नहीं रहना होगा। विषमता स्पष्ट है। बाह्य, भौतिक अथवा वैज्ञानिक विकास क्षितिज के छोर छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और आंतरिक, आत्मिक अथवा आध्यात्मिक प्रगति पाताल की ओर गिरती जा रही है। अपेक्षित सुख-शांति के लिए इन दोनों गतियों में संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करना होगा। उसका उपाय यह है कि भौतिक प्रगति के साथ हम सब मनुष्यों को अपना सत्य स्वरूप जीवन का उद्देश्य तथा उसका मूल्य महत्त्व फिर समझना होगा और उसी गरिमा के अनुसार अपनी गतिविधि का निर्धारण करना होगा।

यों मनुष्य मूल में तो पात्र ही हैं, अपात्र अथवा कुपात्र नहीं। अपने स्वरूप का विस्मरण कर देने से ही उसमें अपात्रता का आरोप हो गया है। जिस दिन वह अपने इस सत्य स्वरूप की प्रतीति कर लेगा कि वह सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है उसी दिन उसके हृदय के बंद कपाट खुल जाएंगे। विस्मृति का अंधकार दूर हो जाएगा। उसके जीवन में दिव्य प्रकाश की किरणें विकीर्ण होने लगेंगी। उसके गुण, कर्म, स्वभाव, पात्रता की दिशा में विकसित होने लगेंगे। जितनी आत्म-स्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाएगी परमात्म तत्त्व के साथ ऐक्य की भावना बढ़ती जाएगी।

शरीराभिमान मिथ्या है। मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है जो अनंत आनंद के आगार परमात्मा का शुद्ध अंश है। आत्म स्वरूप के अज्ञान तथा अपने को शरीर मात्र मानने से सब प्रकार के पापों, दोषों तथा अनुचित व्यवहारों की स्थिति बनती है, स्वार्थ उत्पन्न होता है। तब सारी भावनाएँ मानवीय स्वरूप के प्रतिकूल हैं, अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक हैं। अन्य प्राणियों के प्रति अनात्म अथवा विरोधी भावना रखना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करना है। साधारण सांसारिक तथा सामाजिक नियमों का अतिक्रमण करने से जब समाज की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है, संकट तथा आपत्तियों के बादल

घिरने लगते हैं तब ईश्वरीय नियम का विरोधी कितने बड़े संकट उपस्थित कर देगा इसका अनुमान कठिन है। क्रोध, द्वेष, निंदा कुत्सा आदि की बुराई प्रस्तुत करते रहने से चारों ओर बुराई का ही प्रसार होगा जिसका हानिकारक प्रभाव क्या व्यक्ति और क्या समाज क्या मन और शरीर सभी पर पड़ेगा। एक ओर से क्रोध होने पर दूसरी ओर से भी क्रोध ही होगा, एक ओर से तलवार उठने पर दूसरी ओर उसी प्रकार की अनुरूप प्रतिक्रिया न हो यह संभव नहीं। जो दूसरों के लिए गढ़ा खोदेगा उसके लिए कुँआ तैयार ही रहेगा। यह क्रिया प्रतिक्रियाओं का सहज नियम है जो बदला नहीं जा सकता है।

द्वेष-दुर्भाग्य की यह अपरूपता मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप नहीं है ! उसका स्वरूप तो शुद्ध-बुद्ध निरामय है। वह तो अनंत सत्ता का साझीदार है, संसार में उसका प्रतिनिधि है, उसका कृपा पात्र है और सृष्टि में भरे प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भेजा गया है आनंद तथा शांति का अधिकारी बनाया गया है। उसके लिए यही शोभनीय है कि वह अपने सत्य स्वरूप का स्मरण करे और उसी के अनुरूप स्थिति प्राप्त करे। इस प्रकार शोक-संतापों अथवा द्वेष-दुर्भाग्यों के कल्मष में पड़ा रहना उसके लिए लज्जा की बात है।

स्वार्थ ही सारे पाप-संतापों की जड़ है। स्वार्थी को अपने अतिरिक्त कोई दूसरा देखता ही नहीं। उसका लोभ, उसकी तृष्णा इतनी विकराल होती है कि संसार का सारा सुख, वैभव पाकर भी संतुष्ट नहीं होती। दूसरों की उन्नति और उपलब्धियाँ उससे देखी नहीं जाती। उसकी यही इच्छा और यही प्रयास रहता है कि संसार में जो कुछ है वह सब उसे ही मिल जाए, किसी दूसरे को उसका एक अंश भी न मिले। वह संसार के सभी प्राणियों के प्रति निर्दय तथा अनुदार हो जाता है उसे सब ओर अपने लोभ के अतिरिक्त और कुछ दिखलाई ही नहीं देता।

मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करे और निश्चय करे कि परमात्म तत्त्व के साथ उसकी एकता है। वही परमात्मा तत्त्व जिस प्रकार हमारे भीतर से होकर बह रहा है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के अंतर में

प्रवाहित है। उस अनंत चैतन्य से ओत-प्रोत सारे चेतन सजातीय हैं, उनके मूल रूप में कोई भेद नहीं है। ऐसा निश्चय हो जाने पर उसका अन्य भेद मिट जाएगा। सबके प्रति बंधुत्व अनुभव होने लगेगा और तब वह दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करने में सुख मानेगा और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य। दूसरों का सुख दुःख उसका अपना बन जाएगा। ऐसी दशा में वह किसी को कष्ट देकर स्वयं क्यों दुःखी होना चाहेगा ? स्वार्थ का नाश होते उसके जीवन से सूनापन, नीरसता संकीर्णता आदि कष्टप्रद अनुभव दूर हो जाएँगे और वह अपनी आत्मा में सरसता, व्यापकता तथा अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति पाने लगेगा। उसको संसार के समस्त प्राणियों से अक्षय प्रेम का संबंध स्थापित करना उचित तथा आवश्यक लगेगा। ?

ज्यों-ज्यों इस सत्य का साक्षात्कार करता जाएगा कि जो परमात्म-सत्ता विश्व का मूल है हम सब उसके ही अंश कहलाते हैं और प्रत्येक प्राणी के साथ सबकी एकता है, किसी में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है त्यों-त्यों उसका हृदय विश्व प्रेम से परिपूर्ण होता जाएगा और उसके स्वार्थ की संकीर्ण सीमाएँ खंड-खंड होती जाएँगी। मनुष्य के भीतर रहने वाला सब प्रकार का द्वेष और किसी के दूषित विचार दूर हो जाएँगे। उसका अंतःकरण दर्पण की तरह निर्मल होकर प्रसन्न हो उठेगा। जो भी उसके सामने आएगा उसमें वह अपनी आत्मा का ही दर्शन करेगा। उसे चारों ओर अपनत्व दिखाई देगा। ऐसी शुभ स्थिति में फिर कष्ट, क्लेश अथवा शोक-संतापों को कोई अवसर ही नहीं रह जाता।

संसार के शोक-संतापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने स्वार्थ तथा संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर अपने विशाल तथा विराट स्वरूप की ओर अग्रसर होना ही चाहिए। हृदय में छिपे अनंत प्रेम के भंडार को खोल देना चाहिए और अपने आत्म भाव का प्रसार करना चाहिए। यह आत्मभाव जितना-जितना विस्तृत होता जाएगा हम उतना-उतना ईश्वर के निकट पहुँचते जाएँगे और जितना-जितना ईश्वर के समीप बढ़ते जाएँगे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती जाएगी, प्रेम ही सारे सुखों का

सार है। ईश्वर का सच्चा स्वरूप और आत्मा की भौतिक अनुभूति है। जैसे-जैसे हम अपने सत्य स्वरूप को प्रतीति करते जाएँगे वैसे-वैसे वह परमात्म स्वरूप प्रेम हमारे मन, बुद्धि, आत्मा तथा कर्माँ में अधिकाधिक प्रकट होता जाएगा। हमारे अंतःकरण को ओत-प्रोत कर जब वह अमृत संसार भर में चारों ओर बिखरने लगेगा, सब ओर सुख शांति की परिस्थितियाँ निर्मित होने लगेंगी और यह संसार जो आज कुश-कंटकों से भरा मालूम होता है सुरभित वाटिका के समान सुखदायक हो जाएगा और हमारा यह जीवन जो आज भार स्वरूप अनुभव होता है आनंदों का केंद्र बन जाएगा।

मनुष्य आनंद स्वरूप है कष्ट, क्लेशों से इसका कोई संबंध नहीं है। दुःखों का मुख्य कारण आत्म विस्मरण ही है। अपने सत्य स्वरूप का बार-बार स्मरण करिए। आत्मविश्वास और ईश्वरविश्वास अवलंबन सदा ग्रहण किए रहिए और इस सत्य का निरंतर मनन करते रहिए—“अनंत चैतन्य, निरंतर, तत्त्व स्वरूप परमात्मा तथा मेरे जीवन में एकता है। वह परमात्मा ही मेरे जीवन का जीवन है। मैं उसी की तरह चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरी प्रकृति दिव्य है उसमें किसी विकार के लिए स्थान नहीं है। जो रोग-शोक तथा कष्ट क्लेश अनुभव होते हैं वह सब देहाभिमान के कारण ही। यह अभिमान ही दूषित है जिसे मैं त्याग रहा हूँ और अपने हृदय का द्वार उस अनंत सत्ता की ओर खोलता हूँ, जिससे उसकी प्रेमधारा मेरे जीवन में भरकर छलक उठे। सारे प्राणी, सारे जीव मेरे अपने बंधु हैं। मेरा प्रेम उन सब को प्राप्त हो और सभी उसी प्रकार सुखी, निःस्वार्थी तथा निरामय बन जाएँ जिस प्रकार मैं बन रहा हूँ, “इससे आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आपको अपना सत्य स्वरूप स्मरण होगा और तभी आप जीवन में क्षण-क्षण पर उस आनंद का अनुभव करने लगेंगे जो वांछनीय है और जीवन का परम लक्ष्य।

