

रविन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार मानव जीवन में स्वतन्त्रता का महत्व

समूचा विश्व समुदाय इस सिद्धान्त को स्वीकार करता है कि " परिस्थितियों मानवीय चेतना का निर्धारण करती है" यह सिद्धान्त इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि टैगोर का पूरा जीवन भारत की गुलामी का काल रहा है, जिसका प्रभाव गुरुदेव के चिंतन पर स्पष्ट परिलक्षित होता है।

यद्यपि गुरुदेव मौलिक रूप से कवि एवं दार्शनिक है तथापि गुरुदेव ने मानव जीवन के चरम आदर्श को पाने का मार्ग ढूँढने का प्रयास किया है। गुरुदेव टैगोर ने मानव को प्रकृति में अन्य जीव-जातियों से भिन्न स्वीकारा है, गुरुदेव का मानना था सृष्टि के विकास के क्रमिक चरण में अन्य जीव-जातियों उतनी ही विकास की क्षमतायें प्राप्त कर सके है, जितना प्रकृति ने उन्हें प्रदत्त किया है, परन्तु 'मानव' में विकास प्रक्रिया के अतिरिक्त कुछ और उससे परे की क्षमताओं को प्राप्त करने की क्षमता आ गयी है। जिसे गुरुदेव ने मानव के सन्दर्भ में अतिरिक्त क्षमता अथवा **आधिक्य (Surplus)** कहा है। यह **Surplus** सदा उसे उठने की शक्ति प्रदान करता है। इसी आधिक्य के बल पर वह उन सीमाओं से उपर उठ जाता है, जिनमें अन्य जीव बँधे रह जाते हैं।

टैगोर की कविताओं में स्वतन्त्रता का ही स्वर मुखर है। गीतांजलि में उनकी कविता 'रात्रि के स्वप्न में छुट्टी मिली में प्रतीकात्मक ढंग से स्वतन्त्रता का उद्घोष किया गया है—

रात्रि के स्वप्न से छुट्टी मिली, निशा स्वप्न भंग हुआ।

सब बंधन टूट गये

अब प्राण ओट में नहीं रहे, मैं बाहर जगत में आ गया।

हृदय कमल की सारी पंखुडियाँ फूट पड़ी।

मेरा द्वार तोड़कर जब तू स्वयं सामने आ खड़ा हुआ।

तब आँखों के नीर

मे बहता हुआ हृदय

तेरे चरणों में लुटा दिया

नाम से प्रभात के प्रकाश ने मेरी ओर हाथ फैलाया

बंदीगृह के टूटे हुए दरवाजे से जय-जयकार का

उच्चार उमड़ पड़ा।

पूरी गीतांजलि में भक्ति रस की भावधारा प्रवाहित हो रही है। “मुक्ति” नामक कविता में भगवान की उपासना टैगोर विरागी न होकर अपितु रागी होकर करना चाहते हैं—

“वैराग्य साधन के द्वारा मुक्ति मेरे लिये नहीं है
 मैं असख्य बन्धनों में
 महा आनन्दमय मुक्ति का स्वाद लूँगा
 इस वसुधा के मिट्टी के पात्र में बार—बार
 तुम्हारा नाना वर्ण गन्धमय अमृत निरन्तर ढालता रहूँगा
 सारा संसार दीपक के समान मेरी लक्ष लक्ष वर्तिकाओं को
 तुम्हारी ही शिखा से छूकर तुम्हारे मन्दिर में प्रज्वलित कर देगा।
 इन्द्रियों के द्वाररुद्ध करके
 योगासन मेरे लिये नहीं है
 जे कुछ भी आनन्द है दृश्य, गन्ध और आहार में
 तुम्हारा आनन्द उसी मे निवास करेगा
 मोह मोह जल उठेगा मुक्ति बनकर
 मेरा प्रेम फलेगा भक्ति बनकर।

टैगोर अपनी गीतांजलि को उस पास को तोड़ना चाहते हैं जिसने जीवन को बांध रखा है—

मोह ने मुझे बांध रखा है—
 मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ, किन्तु उसे तोड़ते हुए
 मेरा मन दुःखी हो जाता है।
 मुक्ति मांगने के लिये मैं तेरे पास जातह हूँ।
 यह मैं जानता हूँ,
 “मेरे जीवन में तू ही मेरी सर्वश्रेष्ठ निधि है, तुझ सा अनमोल

धन कोई दूसरा नहीं
 किन्तु घर में जो टूटा फूटा पड़ा है, उसे
 फेंकने को दिल नही मानता।
 जे आवरण मेरे प्राणों पर पड़ा है, वह
 धूलि धूसर है और मृत्यु के शाप से ग्रस्त है, मेरा मन उसे
 धिक्कारता है, तो भी उससे मुझे लगाव है
 मेरे ऋणो का अंत नही, मेरे खाते में अनेक वंचनाओं की रकमें
 जमा है, मेरे जीवन की विफलताएं बड़ी है, मेरी लज्जा
 की सीमा नही,
 फिर भी जब कल्याण की भिक्षा मांगने तेरे सामने आता
 हूँ तो म नही मन इस डर से कौपता हूँ, कही
 मेरी भिक्षा स्वीकार न हो जाए।

टैगोर ने स्वतन्त्रता के लक्ष्य को पाने के लिये आत्मोन्नति का मार्ग अपनाया है। वे भगवान में अपने
 को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं—

“अपने मन को अपनी देह को, इस काली छाया को
 एकदम मिटाना चाहता हूँ—
 यह कामना मेरे मन में बहुत तीव्र हो उठी है
 जी चाहता है, उस छाया को आग में झोंक दूँ, समुद्र में,
 डुबा दूँ या तेरे चरणों में द्रवित कर बहा दूँ।
 जहाँ भी जाता हूँ “अंह” की यह छाया मेरे साथ जाती है,
 जहाँ बैठूँ, यह पहले की आसन जमा लेती है।
 शर्म से मेरा मन धरती में गड़ा जाता है।
 इस गहरी छाया को, मेरे मन को,

मेरी काया को तू मिटा दे।

मेरी इस भावना में कोई कमी नहीं

इस माया को, मन को, काया को

हटाकर तू अपना पूर्ण दर्शन दे।

स्वतन्त्रता के लिये जो नैसर्गिक छटपटाहट है, उसे टैगोर ने अपनी

दुः समय कविता में एक विहंग के माध्यम से अभिव्यक्त किया है—

अरे भय नहीं है स्नेह मोह का बंधन नहीं है,

अरे आशा भी नहीं है, आशा तो सिर्फ धोखा है।

अरे भाषा नहीं है, वृथा बैठकर रोना भी नहीं है,

अरे घर नहीं है, फूलों की सेज की रचना भी नहीं है

है केवल पंख, है महा आकाश का यह प्रांगण,

जिसमें उषा खो गयी है और निविड़ अंधकार अंकित है

ऐ विहंग, अरे, ओ मेंरं विहंग

अंधे मेरे, अभी पंख बंद मत कर।

अपनी “वसुन्धरा” नामक कविता में कवि ने अपने आपको किस प्रकार प्रकृति की गोद में समर्पित कर दिया है—

हे वसुन्धरे, मुझे लौटा लो,

अपनी गोद की सन्तान को अपनी गोद में

विपुल अंचल की छाया में।

है मृण्मयी जननि,

मैं तुम्हारी धूल में व्याप्त हो जाऊँ

दिशा—विदिशाओं में अपने—आपकों

वसन्त के आनन्द की तरह बिखेर दूँ।

वक्ष के इस पींजरे, संकीर्ण प्राचीर के पाषाण बन्धन
को तोड़कर”

अपने निरानन्द अधंकारागार को हिलाकर,
गुंजाकर, कंपित करके, तोड़-फोड़कर,
विकीर्ण करके, सिहरते हुए,
बहता हुआ चला जाऊँ

“है, मेरे अभागे देश। तूने जिनका

अपमान किय था,

उनके साथ तुझे भी अपमानित होना होगा।

जिनके मानवीय अधिकारों की अवज्ञा की थी,

जिन्हे सामने खड़ा रखकर, साथ बैठने का मान
नहीं दिया था

उनके साथ तुम्हे भी अपमानित होना होगा।

अपने उँचें आसन से तूने उन्हे नीचे धकेल दिया

उनके साथ अपनी शक्ति को भी निर्वासिक किया

अब वह चरणों से रौंदी जाकर धूल में मिल जाएगी।

तैगोर का भगवान संसार के कणकण में व्याप्त है। उससे उनका हर प्रकार का मानवीय सम्बन्ध है। वह उनके घर का है, मंदिर का है। वही उनका मुख्य अतिथि है, जिसका वह सम्मान करते हैं। फूल फलों की श्रुतुओं में वर्षा में, बंसत के परमोत्कर्ष में उसी का पद ध्वनि उन्हे सुनाई पड़ती है। तैगोर के भक्ति से ओत-प्रोत गीत उनकी मानवीयता के मूल उत्स है इस मानवीय संवेदना में ही उनके स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचार निहित हैं।

तैगोर के अनुसार स्वतन्त्रता न केवल एक व्यक्ति, समाज, देश अथवा जाति के लिये आवश्यक है वरन् यह समस्त मानव समाज के लिये आवश्यक है। किसी जाति या राष्ट्र परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ने के ही दुष्परिणाम होते हैं उनको समस्त मानव जाति को सहन करना पड़ता है। उनका यह विचार था कि जब कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुचलने का प्रयास किया जाता है तो

समाज और सम्पूर्ण मानव जाति का अत्याधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। टैगोर स्वतन्त्रता के बजाय आत्मा की स्वतन्त्रता पर बल देते हैं। आत्मा की स्वतन्त्रता के आदर्श का अनुसरण कर व्यक्ति एवं समाज अपना चरम विकास कर सकते हैं। आत्मा की स्वतन्त्रता मनुष्य के अंतरम में अधिक्य के कारण है जिससे मनुष्य समस्त कुरीतियों—सामाजिक, धार्मिक राजनितिक से स्वतन्त्र होकर 'मानव—अधिक्य' (Surplus in man) को पूर्णरूपेण विकसित करना ही मानव का धर्म है। जिसके कारण टैगोर की विश्वविख्यात सूक्ति है कि 'मानव धरती का बालक तो है, परन्तु है स्वर्ग का उत्तराधिकारी।

निष्कर्षतः गुरुदेव का स्वतन्त्रता सिद्धान्त मानव के असीम स्वरूप की पहचान है, उसकी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता है।

