

7

राहुल सांकृत्यायन

राहुलजी का जन्म 9 अप्रैल, सन् 1893 ई० को रविवार के दिन अपने नाना पं० रामशरण पाठक के यहाँ पन्दहा ग्राम, जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता पं० गोवर्धन पाण्डे एक कट्टर धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे पन्दहा से दस मील दूर कनैला ग्राम में रहते थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ पाण्डे था। 'सांकृत्य' इनका गोत्र था। इसी के आधार पर सांकृत्यायन कहलाये। बौद्ध धर्म में आस्था होने पर अपना नाम बदल कर महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर 'राहुल' रख लिया। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा गानी की सराय और फिर निजामाबाद में हुई, जहाँ से इन्होंने सन् 1907 ई० में उर्दू में मिडिल पास किया। इसके उपरान्त इन्होंने संस्कृत की उच्च शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। यहीं इनमें पालि-साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। इनके पिता की इच्छा थी कि आगे भी पढ़ें, पर इनका मन कहीं और था। इन्हें घर का बन्धन अच्छा न लगा। धूमना चाहते थे। इनकी इस प्रवृत्ति के कई कारण थे। इनके नाना पं० रामशरण पाठक सेना में सिपाही थे और उस जीवन में दक्षिण भारत की खूब यात्रा की थी। इस विगत जीवन की कहानियाँ वे बालक केदार को सुनाया करते थे, जिसने इनके मन में यात्रा-प्रेम को अंकुरित कर दिया। इसके बाद इन्होंने कक्षा 3 की उर्दू पाठ्य-पुस्तक (मौलवी इस्माइल की उर्दू की चौथी किताब) पढ़ी थी, जिसमें एक शेर इस प्रकार था—

सैर कर दुनिया की गफिल जिन्दगानी फिर कहाँ?

जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ?

इस शेर के सन्देश ने बालक केदार के मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके द्वारा इनके धुमककड़ी जीवन का सूवर्पात हुआ और आगे चलकर इन्होंने बाकायदा धुमककड़ों के निर्देशन के लिए 'धुमककड़-शास्त्र' ही लिख डाला। राहुल जी के यात्रा-विवरण अत्यन्त रोचक, रोमांचक, शिक्षाप्रद, उत्साहवर्धक और ज्ञान-प्रेरक हैं। इन्होंने पाँच-पाँच बार तिब्बत, लंका और सोवियत भूमि की यात्रा की थी। छह मास यूरोप में रहे थे। एशिया को इन्होंने जैसे छान ही डाला था। कोरिया, मंचूरिया,

लेखक-एक संक्षिप्त परिचय

- जन्म—9 अप्रैल, सन् 1893 ई०।
- जन्म-स्थान—पन्दहा (आजमगढ़), उ० प्र०।
- वास्तविक नाम—केदारनाथ पाण्डे।
- पिता—गोवर्धन पाण्डे।
- माता—कुलवन्ती।
- प्रारंभिक शिक्षा—रानी की सराय तथा निजामाबाद।
- लेखन-विधा—कहानी, उपन्यास, यात्रा-साहित्य, आत्मकथा, यात्रा वृत्तान्त, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, कोशग्रन्थ।
- भाषा—संस्कृतनिष्ठ हिन्दी भाषा, पारिभाषिक, संयत।
- शैली—वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक, उद्धरण।
- प्रमुख रचनाएँ—वोला से गंगा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, सतमी के बच्चे।
- मृत्यु—14 अप्रैल, सन् 1963 ई०।
- साहित्य में स्थान—आधुनिक हिन्दी साहित्य के समर्थ रचनाकारों में इन्हें शामिल किया जाता है।

ईरान, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, केदारनाथ-बद्रीनाथ, कुमाऊँ-गढ़वाल, केरल-कर्नाटक, कश्मीर-लद्दाख आदि के पर्यटन को इनकी दिग्विजय कहने में कोई अत्युक्ति न होगी। कुल मिलाकर राहुल जी की पाठशाला और विश्वविद्यालय यही घुमक्कड़ी जीवन था। 14 अप्रैल, सन् 1963 ई० को भारत के इस पर्यटनप्रिय साहित्यकार का निधन हो गया।

हिन्दी के महान् उपासक राहुल जी ने हिन्दी भाषा और साहित्य की बहुमुखी सेवा की है। इनका अध्ययन जितना विशाल था, साहित्य-सृजन भी उतना ही विशाल था। ये छत्तीस एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे और लगभग 150 ग्रंथों का प्रणयन करके इन्होंने राष्ट्रभाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। अपनी ‘जीवन-यात्रा’ में राहुल जी ने स्वीकार किया है कि उनका साहित्यिक जीवन सन् 1927 ई० से प्रारम्भ होता है। वास्तविक बात तो यह है कि इन्होंने किशोरावस्था पार करने के बाद ही लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने धर्म, भाषा, यात्रा, दर्शन, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि विषयों पर अधिकार के साथ लिखा है। हिन्दी-भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने ‘अपन्नंश काव्य साहित्य’, ‘दक्षिणी हिन्दी साहित्य’ आदि श्रेष्ठ रचनाएँ प्रस्तुत की थीं। इनकी रचनाओं में एक ओर प्राचीनता के प्रति मोह और इतिहास के प्रति गौरव का भाव विद्यमान है, तो दूसरी ओर इनकी अनेक रचनाएँ स्थानीय रंग लेकर मनमोहक चित्र उपस्थित करती हैं।

गहुल सांकृत्यायन को सबसे अधिक सफलता यात्रा-साहित्य लिखने में मिली है। जीवन-यात्रा लिखने के प्रयोजन को ये इन शब्दों में प्रकट करते हैं, “अपनी लेखनी द्वारा मैंने उस जगत् की भिन्न-भिन्न गतियों और विचित्रताओं को अंकित करने की कोशिश की है, जिसका अनुमान हमारी तीसरी पीढ़ी बहुत मुश्किल से करेगी।” सचमुच जीवन-यात्रा में स्वयं गहुल जी के बारे में कम मगर दूसरों के बारे में, परिवेश के बारे में अधिक जानकारी मिलती है।

गहुल जी की मुख्य रचनाएँ इस प्रकार हैं—

कहानी—‘वोल्या से गंगा’, ‘कनैल की कथा’, ‘सतमी के बच्चे’, ‘बहुरंगी मधुपुरी’।

उपन्यास—‘जय यौधेय’, ‘जीने के लिए’, ‘मधुर स्वप्न’, ‘सिंह सेनापति’, ‘विस्तृत यात्री’, ‘सप्त सिन्धु’।

आत्मकथा—‘मेरी जीवन यात्रा’।

कोशग्रन्थ—‘शासन शाब्दकोश’, ‘राष्ट्रभाषा’, ‘तिब्बती-हिन्दी कोश’।

जीवनी साहित्य—‘नए भारत के नए नेता’, ‘सरदार पृथ्वी सिंह’, ‘असहयोग के मेरे साथी’, ‘वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली’।

दर्शन—‘दर्शन-दिग्दर्शन’, ‘बौद्ध-दर्शन’ आदि।

देशदर्शन—‘सोवियत भूमि’, ‘किन्नरदेश’, ‘हिमालय प्रदेश’, ‘जौनसार-देहरादून’ आदि।

यात्रा-साहित्य—‘मेरी तिब्बत यात्रा’, ‘मेरी लद्दाख यात्रा’, ‘यात्रा के पत्रे’, ‘रूस में पच्चीस मास’, ‘घुमक्कड़-शास्त्र’ आदि।

विज्ञान—‘विश्व की रूपरेखा’।

साहित्य और इतिहास—‘आदि हिन्दी की कहानियाँ’, ‘दक्षिणी हिन्दी काव्यधारा’, ‘मध्य एशिया का इतिहास’, ‘इस्लाम धर्म की रूपरेखा’ आदि।

गहुल जी की भाषा-शैली में कोई बनावट या साहित्य-रचना का प्रयास नहीं है। सामान्यतः संस्कृतनिष्ठ परन्तु सरल और परिष्कृत भाषा को ही इन्होंने अपनाया है। न तो संस्कृत के क्लिष्ट या समासयुक्त शब्दों को इन्होंने प्रश्रय दिया है और न ही लम्बे-लम्बे वाक्यों को। संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् होते हुए भी ये जनसाधारण की भाषा लिखने के पक्षपाती थे। इनकी शैली का रूप विषय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इनकी शैली के वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक, उद्बोधन एवं उद्धरण आदि रूप देखने को मिलते हैं।

प्रस्तुत लेख ‘अथातो घुमक्कड़-जिज्ञासा’ गहुल जी की पुस्तक ‘घुमक्कड़-शास्त्र’ से लिया गया है। इस लेख में इन्होंने घुमक्कड़ी की सीमा किसी शास्त्र से कम नहीं मानी है और उसका गौरव शास्त्र के समान ही स्थापित किया है। इन्होंने आदिम काल से लेकर आधुनिक काल तक के अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य घुमक्कड़ी में सिद्ध किया है।

अथातो धुमक्कड़-जिज्ञासा

संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए। आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाठी को मानना ही पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलायी गयी है, जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय बनाया। व्यास-शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है, आखिर छह शास्त्रों के रचयिता छह आस्तिक ऋषियों में भी आधों ने ब्रह्म को धता बता दी है। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है धुमक्कड़ी। धुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। कहा जाता है, ब्रह्म को सृष्टि करने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है, न अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही न ब्रह्म के ऊपर है, न विष्णु और न शंकर ही के ऊपर। दुनिया दुःख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो धुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम धुमक्कड़ था। खेती, बागवानी तथा घर-द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भाँति पृथिवी पर सदा विचरण करता था, जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहाँ से दो सौ कोस दूर।

आधुनिक काल में धुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने धुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा के उन्हें गला-फाड़कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब-कुछ करते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डारविन का स्थान बहुत ऊँचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव-वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डारविन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन, क्या डारविन अपने महान् आविष्कारों को कर सकता था, यदि उसने धुमक्कड़ी का ब्रत न लिया होता?

मैं मानता हूँ, पुस्तकों भी कुछ-कुछ धुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदारु के गहन वनों और श्वेत हिम-मुकुटित शिखरों के सौन्दर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा-कथाओं से आपको उस बूँद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक धुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक-से-अधिक यात्रा-पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धन्धों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें धुमक्कड़ बना ही सकती है। धुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसीलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की धुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहायी हैं, इसमें संदेह नहीं, और धुमक्कड़ों से हम हरणिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रससे को पकड़ें, किन्तु धुमक्कड़ों के काफले न आते-जाते, तो सुस्त मानव जातियाँ सो जातीं और पशु से ऊपर नहीं उठ पातीं। आदिम धुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हूणों ने क्या-क्या किया, अपने खूनी पंजों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किन्तु मंगोल धुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापाखाना, दिग्दर्शक, चश्मा यहीं चीजें थीं, जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरम्भ कराया और इन चीजों को वहाँ ले जानेवाले मंगोल धुमक्कड़ थे।

कोलम्बस और वास्कोडिगामा दो धुमक्कड़ ही थे, जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का गस्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन-सा पड़ा था। एशिया के कूप-मंडूकों को धुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गयी, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। दो शताब्दियों पहले तक आस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आयी कि जाकर वहाँ अपना झंडा गाड़ आते। आज अपने 40-50 करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है और आस्ट्रेलिया में एक करोड़ भी आदमी नहीं हैं। आज एशियाइयों के लिए आस्ट्रेलिया

का द्वार बन्द है, लेकिन दो सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज थी। क्यों भारत और चीन, आस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गये? इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे।

हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े-बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किये। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे, जिन्होंने दक्षिण पूरब में लंका, बर्मा, मलाया, यवनद्वीप, स्याम, कम्बोज, चम्पा, बोनियो और सैलीबीज ही नहीं, फिलीपाइन तक धावा मारा था और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत के अंग बननेवाले हैं। लेकिन कूप-मंडूकता तेरा सत्यानाश हो। इस देश के बुद्धओं ने उपदेश करना शुरू किया कि समुन्दर के खारे पानी और हिन्दू धर्म में बड़ा बैर है, उसे छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जायेगा। इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज है? जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया, वह चारों फलों का भागी हुआ और जिसने उसे दुराया, उसको नरक में भी ठिकाना नहीं। अखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम सात शताब्दियों तक धक्का खाते रहे, ऐरे-गैरे जो भी आये, हमें चार लात लगाते गये।

शायद किसी को संदेह हो मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियाँ दी हैं, वे सभी तो लौकिक तथा शास्त्र-अग्राह्य हैं। अच्छा तो धर्म प्रमाण लीजिए। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे। धर्मचार्यों में आचार-विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़-राज थे। यद्यपि वह भारत से बाहर नहीं गये लेकिन वर्ष के तीन मासों को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। वह अपने-आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरम्भ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था—‘चरथ भिक्खुवे, ‘चरथ’ जिसका अर्थ है—‘भिक्षुओं! घुमक्कड़ी करो।’ बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता है? क्या उन्होंने पश्चिम में मकदूनिया तथा मिस्र से पूरब में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली और बाँका के द्वीपों तक गैंदकर रख नहीं दिया? जिस बृहत्तर भारत के लिए हरेक भारतीय को उचित अभिमान है, क्या उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों की चरण-धूति ने नहीं किया? केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना जोर बुद्ध से एक-दो शताब्दियों पूर्व भी था, जिसके कारण ही बुद्ध जैसे घुमक्कड़-राज इस देश में पैदा हो सके। उस वक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ तक जम्बू-वृक्ष की शाखा ले, अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखातीं, बाद में कूप-मंडूकों को पराजित करती सारे भारत में मुक्त होकर विचरण करती थीं।

कई-कई महिलाएँ पूछती हैं—क्या स्त्रियाँ भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं, क्या उनको भी इस महाब्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जानेवाला है, किन्तु यहाँ इतना कह देना है कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण-धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान न हो। स्त्रियाँ इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं, जितना पुरुष। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते लगाये हैं। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था।

भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रवण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़-राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और व्याधियों को उन्होंने त्याग दिया था—घर-द्वार और नारी-संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। ‘करतल भिक्षा तरुतल वास’ तथा दिग्-अम्बर को उन्होंने इसलिए अपनाया था कि निर्द्वन्द्व विचरण में कोई बाधा न रहे। श्वेताम्बर-बन्धु दिग्म्बर कहने के लिए नाराज न हों। वस्तुतः हमारे वैज्ञानिक महान् घुमक्कड़ कुछ बातों में दिग्म्बरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेताम्बरों के उल्लेख के अनुसार। लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदायों और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं कि भगवान् महावीर दूसरी, तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहदयता का दावा करता है, तो मैं उसे केवल दर्शी कहूँगा। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोलहू से बँधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा, घुमक्कड़ी को त्यागकर यदि महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली-गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसे मुलम्बेवाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे।

बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों की घुमक्कड़ी की बात से यह नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफा या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियाँ पा गये या पा जाते हैं, यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य, जो साक्षात् ब्रह्मस्वरूप थे, क्यों भारत के चारों कोनों की खाक छानते फिरे? शंकर को शंकर किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाया उन्हें बड़ा बनानेवाला था यही घुमक्कड़ी धर्म। शंकर बराबर घूमते रहे—आज केरल देश में थे तो कुछ ही महीनों बाद मिथिला में और अगले साल काश्मीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग में। शंकर तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गये, किन्तु थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ तीन भाष्य ही नहीं लिखे बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को वह घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गये कि आज भी उनके पालन करनेवाले सैकड़ों मिलते हैं। वास्कोडिगामा के भारत पहुँचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मास्को और यूरोप तक पहुँचे थे। उनके साहसी शिष्य सिर्फ भारत के चारों धार्मों से ही संतुष्ट नहीं थे बल्कि उनमें से कितनों ने जाकर वाकू (रूस) में धूनी रमायी। एक ने पर्यटन करते हुए वोल्या तट पर निजी नोवोग्राद के महामेले को देखा।

रामानुज, मध्वाचार्य और वैष्णवाचार्य के अनुयायी मुद्द्वेष क्षमा करें, यदि मैं कहूँ कि उन्होंने भारत में कूप-मंडूकता के प्रचार में बड़ी सरगर्मी दिखायी। भला हो रामानन्द और चैतन्य का, जिन्होंने कि पंक के पंकज बनकर आदिकाल से चले आते महान् घुमक्कड़ धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं, किन्तु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए। ये बेचारे वाकू की बड़ी ज्वालामई तक कैसे जाते, उनके लिए तो मानसरोवर तक पहुँचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मांस अंडे से छू जाने पर भी धर्म का चला जाना, हाड़-तोड़ सर्दी के कारण हर लघुशंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना और हर महाशंका के बाद स्नान करना तो यमराज को निमंत्रण देना होता, इसीलिए बेचारे फूँक-फूँककर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। इसमें किसे उन्न हो सकता है कि शैव हो या वैष्णव, वेदान्ती हो या सैद्धान्ती, सभी को आगे बढ़ाया केवल घुमक्कड़-धर्म ने।

महान् घुमक्कड़-धर्म का भारत से लुप्त होना क्या था कि तब कूप-मंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। सात शताब्दियाँ बीत गयीं और इन सातों शताब्दियों में दासता और परतंत्रता हमारे देश में पैर तोड़कर बैठ गयी। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी, समाज के अगुओं ने चाहे कितना ही कूप-मंडूक बनाना चाहा, लेकिन इस देश में ऐसे माई के लाल जब तक पैदा होते रहे, जिन्होंने कर्म-पथ की ओर संकेत किया। हमारे इतिहास में गुरु नानक का समय दूर का नहीं है, लेकिन अपने समय के वह महान् घुमक्कड़ थे। उन्होंने भारत भ्रमण को ही पर्याप्त नहीं समझा, ईरान और अरब तक का धावा मारा। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं है और निर्भीक तो वह एक नम्बर का बना देती है।

दूसरी शताब्दियों की बात छोड़िए अभी शताब्दी भी नहीं बीती, इस देश से स्वामी दयानन्द को बिदा हुए। स्वामी दयानन्द को ऋषि दयानन्द किसने बनाया? घुमक्कड़ी धर्म ने। उन्होंने भारत के अधिक भागों का भ्रमण किया, पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते वह बराबर भ्रमण करते रहे। शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े-बड़े पंडित महामंडूक बनने में ही सफल होते रहे, इसलिए दयानन्द को मुक्तबुद्धि और तर्कप्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग कहीं ढूँढ़ना होगा, और वह है उनका निरन्तर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन। उन्होंने समुद्र-यात्रा करने, द्वीप-द्वीपान्तरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी जाती थीं सबको चिंदी-चिंदी करके उड़ा दिया और बताया कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं।

बीसवीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इतना लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है। लेकिन वह संकुचित सम्प्रदाय नहीं है, वह आकाश की तरह महान् है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है, केवल घुमक्कड़ धर्म ही के कारण। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे, जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाया।

इतना कहने के बाद कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है। धर्म भी छोटी बात है, उसे घुमक्कड़ के साथ लगाना ‘महिमा घटी समुद्र की गवण बसा पड़ोस’ वाली बात होगी। घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है। यह पंथ अपने अनुयायी को मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता, इसके लिए तो कह सकते हैं “क्या खूब सौदा नकद है इस हाथ ले उस हाथ दे।” घुमक्कड़ी वही कर सकता है, जो निश्चिन्त है। किन साधनों से सम्पत्र होकर आदमी घुमक्कड़ बनने का अधिकारी हो सकता है, यह आगे बतलाया जायेगा, किन्तु घुमक्कड़ी के लिए चिन्ताहीन होना आवश्यक है, और चिन्ताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। दोनों का अन्योन्याश्रय होना दूषण

नहीं भूषण है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है, आखिर चिन्ताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए, जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो, तो क्या कोई मिर्च-प्रेमी उसमें हाथ भी लगायेगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी-कभी होनेवाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं—उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है।

व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हरेक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ी व्रत ग्रहण करना चाहिए, इसके विरुद्ध दिये जानेवाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ का समझना चाहिए। यदि माता-पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वह भी प्रह्लाद के माता-पिता के नवीन संस्करण हैं। यदि हितृ-बास्थव बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे दिवांध हैं। यदि धर्माचार्य कुछ उलटा-सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बा की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकनेवाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बड़े-बड़े कठोर पहरेवाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आँख में धूल-झाँककर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों, नेपाल राज्य और तिब्बत के सीमा-रक्षकों की आँख में धूल झाँककर जाना पड़ा था।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण-तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है—यह मैं अवश्य कहूँगा कि यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस है—तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आँसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदास होने की, न धूल से विवाह कर लायी अपनी पत्नी के रोने-धोने की और न किसी तरुणी को अभाग पति के कलपने की। बस, शंकराचार्य के शब्दों में यही समझना चाहिए—“निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः” और मेरे गुरु कपोतराज के वचन को अपना पथ प्रदर्शक बनाना चाहिए—

“सैर कर दुनिया की गाफिल, जिन्दगानी फिर कहाँ?
जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ?”

—इस्माइल मेरठी

दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुण-तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बाँध लो भावी घुमक्कड़ो! संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है।

—राहुल सांकृत्यायन

अभ्यास प्रश्न

→ गद्यांश पर आधारित प्रश्न

1. निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिए—
 (क) मैं मानता हूँ, पुस्तकें भी कुछ-कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदारु के गहन वनों और श्वेत हिम-मुकुटित शिखरों के सौन्दर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा-कथाओं से आपको उस बूँद से भेट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है।

प्रश्न- (i) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।

गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए।

(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(iii) यात्रा सम्बन्धी साहित्य के बारे में राहुल जी के क्या विचार हैं?

- (iv) प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए।
 (v) प्रस्तुत अवतरण में राहुल जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है?
- (ख) कोलम्बस और वास्कोडिगामा दो घुमक्कड़ ही थे, जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन-सा पड़ा था। एशिया के कूप-मंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गयी, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। दो शताब्दियों पहले तक आस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आयी कि जाकर वहाँ अपना झंडा गाड़ आते। आज अपने 40-50 करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है और आस्ट्रेलिया में एक करोड़ भी आदमी नहीं हैं। आज एशियाइयों के लिए आस्ट्रेलिया का द्वार बन्द है, लेकिन दो सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज थी। क्यों भारत और चीन, आस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गये? इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे।
- प्रश्न-** (i) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।
अथवा गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए।
 (ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
 (iii) पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता किसने खोला?
 (iv) चीन और भारत अपना झण्डा गाड़ने में कहाँ असफल रहे?
 (v) भारत और चीन किस धर्म से विमुख थे?
- (ग) बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है, तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा, घुमक्कड़ी को त्यागकर यदि महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली-गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसे मुलम्पेवाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे।
- प्रश्न-** (i) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।
अथवा गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए।
 (ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
 (iii) 'तेली के बैल' बनने से क्या आशय है?
 (iv) आजकल के साधुओं के सम्बन्ध में लेखक के क्या विचार हैं?
 (v) लेखक ने किस बात को अहंकार का सूचक माना है?
- (घ) संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है। लेकिन वह संकुचित सम्प्रदाय नहीं है, वह आकाश की तरह महान् है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है, केवल घुमक्कड़ धर्म ही के कारण। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे, जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाया।
- प्रश्न-** (i) उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।
अथवा गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए।
 (ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
 (iii) घुमक्कड़ धर्म को किस धर्म की संज्ञा दी गयी है?
 (iv) कुछ धर्मों ने यश और महिमा किस कारण से प्राप्त की?
 (v) प्रभु ईसा मसीह एवं उनके अनुयायियों के सन्दर्भ में लेखक के क्या विचार हैं?
- (ङ) घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है, आखिर चिन्ताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए, जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो, तो क्या कोई मिर्च-प्रेमी उसमें हाथ भी लगायेगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी-कभी होनेवाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बड़ा देते हैं- उसी तरह जैसी काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है।

- प्रश्न-**
- उपर्युक्त गद्यांश का सन्दर्भ लिखिए।
  - गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए।
  - रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
  - लेखक के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है?
  - सुख का सबसे बड़ा रूप क्या है?
  - घुमक्कड़ी में किस तरह का कष्ट होता है?

→ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

- राहुल सांकृत्यायन के जीवन-परिचय एवं कृतियों का उल्लेख कीजिए।
- राहुल सांकृत्यायन का साहित्यिक परिचय लिखिए।
- राहुल सांकृत्यायन का जीवन-परिचय देते हुए उनकी कृतियों तथा भाषा-शैली पर प्रकाश डालिए।
- ‘अथातो घुमक्कड़-जिज्ञासा’ पाठ का सारांश लिखिए।
- निम्नलिखित सूक्तिपरक वाक्यों की सन्दर्भ व्याख्या कीजिए—
  - पुस्तकें घुमक्कड़ी का पूरा रस प्रदान नहीं कर पातीं।
  - समुद्र के खारे पानी और हिन्दू धर्म में बड़ा बैर है।
  - व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है।
  - महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस।
  - मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, वह जंगम प्राणी है।
  - घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धि-दायिनी नहीं है।
  - स्वियाँ इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं, जितना पुरुष।
  - सैर कर दुनिया की गाफिल जिन्दगानी फिर कहाँ।
  - झुमक्कड़ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है।
  - चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं।

→ लघु उत्तरीय प्रश्न

- लेखक ने घुमक्कड़ी को ‘शास्त्र’ मानने के लिए क्या तर्क दिये हैं?
- लेखक ने घुमक्कड़ को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति क्यों कहा है?
- “घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है।” इस कथन की समीक्षा कीजिए।
- ‘अथातो घुमक्कड़-जिज्ञासा’ पाठ के आधार पर घुमक्कड़ी का महत्व स्पष्ट कीजिए।
- कृष्णा या आश्रम बनाकर बैठनेवाले महात्माओं को लेखक ने ‘तेती का बैल’ क्यों कहा है?
- एशिया के कूप-मंडूकों से लेखक का क्या आशय है? वे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर अपनी झंडी किस प्रकार गाढ़ सकते थे?
- ऋषि दयानन्द ने आधुनिक भारत की उत्तरति में किस प्रकार भाग लिया?
- आजकल आपको घुमक्कड़ी किन-किन रूपों में दिखायी पड़ती है?
- लेखक ने घुमक्कड़ों में किन गुणों का होना आवश्यक माना है?
- घुमक्कड़ी के लिए किन-किन साधनों की आवश्यकता होती है? संक्षेप में लिखिए।

