

संपादकीय

डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद अमेरिकी जनता से यूक्रेन युद्ध रुकवाने का वादा किया था। लेकिन नया साल शुरू होते ही उनके कदम दुनिया में शांति के बजाय तनाव और टकराव को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ है मिडिल ईस्ट में आग भड़क चुकी है। इस बीच अब अमेरिका-रूस के बीच सीधे टकराव वैश्विक चिंता का कारण बन गया है। सवाल उठने लगा है कि क्या ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं? हाल ही में अमेरिका ने उसरी अटलांटिक महासागर में रूसी ड्रैगो विले तैल टैंकर "मरीना" को जल कर लिया है। यह कार्रवाई अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में की गई। अमेरिकी दावा है कि यह टैंकर प्रतिबंधों का उल्लंघन कर अवैध रूप से वेनेजुएला का तेल ले जा रहा था। यह वही टैंकर है जिसका पुराना नाम 'बेला-1' था और जिस पर 2024 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। बाद में इसका नाम बदलकर मरीना कर दिया गया। आपको बता दें अमेरिकी साम्राज्यवाद, जिससे अक्सर सैन्य विस्तार, आर्थिक प्रभुत्व और सांस्कृतिक प्रभाव के मिश्रण के रूप में समझा जाता है, आज प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद की जगह नीतिगत दबाव, वैश्विक संस्थानों, तकनीकी व वित्तीय ताकत के जरिए संचालित होता है। भारत के संदर्भ में यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत एक ओर उपरती महाशक्ति है, तो दूसरी ओर अपने ऐतिहासिक गुटनिरपेक्ष रुख और रणनीतिक स्वायत्तता पर गर्व करता है। बहरहाल, भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ऐसी ढलान पर हैं जहाँ तनाव हर बीतते दिन के साथ गहरता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर के खिलाफ तीखी बयानबाजी और टैरिफ बढ़ाने की धमकियां अब सिर्फ जुबानों नहीं रही। बात अब अमेरिकी संसद तक पहुंच गई। दरअसल अमेरिकी सीनेट

मे एक ऐसा कानून आने वाला है जो भारत के लिए काफी भारी पड़ सकता है। वो ऐसे कि अमेरिकी सोनेट में रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025 लाने की तैयारी है। ग्रह बिल अमेरिका के दो सोनेटरें- लिंसे ग्रहम और रिचर्ड लुमथन ने मिलकर तैयार किया है। जिसे व्हाइट हाउस की हरी झंडी मिल चुकी है। मकसद साफ है रूस की आर्थिक नसों को काटना। लेकिन इसकी चपेट में भारत भी आता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से जमकर सस्ता कच्चा तेल खरीदा है। लेकिन अब अमेरिका इसे बर्दाश्त करने के मूढ़ में नहीं। इस नए बिल के तहत एक बेहद खतरनाक प्रावधान जोड़ा गया है। अगर रूस शांति वार्ता के लिए नहीं झुकता तो रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगा सकता है। भारत पर अमेरिका ने पहले ही रूसी तेल को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं। दूसरी ओर, लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता और व्यापारिक तनाव के बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ व्यवहार में सावधानी बरती है। इसका एक प्रमुख कारण दुर्लभ खनिजों, इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घटकों, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर बीजिंग का प्रभुत्व है। भले ही चीन रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ

है, लेकिन उस पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाए गए हैं। इसके बजाय, राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी आयात पर नए शुल्क को स्थगित कर दिया, जिससे शुल्क 30 प्रतिशत पर बना रहा, जो भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क से काफी कम है। इसके विपरीत, भारत के पास चीन जैसी रणनीतिक ताकत नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से नई दिल्ली रियायती दरों पर रूसी तेल का एक प्रमुख खरीदार बन गया है, लेकिन महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन की तरह उसका कोई दबदबा नहीं है। ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों पर बार-बार असंतोष जताया है और नई दिल्ली पर अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च शुल्क और बाधाएं बनाए रखने का आरोप लगाया है। कुल 50 प्रतिशत के ये शुल्क भारत द्वारा रूसी तेल की भारी मात्रा में खरीद के कारण लगाए गए हैं, जिसे अमेरिका यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाला मानता है। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए उच्च शुल्क को लेकर प्रधानमंत्री मोदी नाखुश हैं। हाउस ऑफ रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की बैठक में ट्रंप ने कहा कि हालांकि संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन शुल्क के मुद्दे ने तनाव पैदा कर दिया

माध्यम से दिखाई देता है, जिनमें व्यापार शर्तें, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल शासन, और वित्तीय संस्थानों में प्रभाव शामिल हैं। भारत पर कभी-कभी व्यापार घाटे, डेटा स्थानीयकरण, दवा पेटेंट या मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर दबाव देखा गया है। प्रतिबंधों की राजनीति और डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था भी विकासशील देशों की नीतिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। सांस्कृतिक स्तर पर भी अमेरिकी प्रभाव, हॉलीवुड, उपभोक्तावाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म-भारतीय समाज में आकांक्षाओं और जीवशैली को प्रभावित करता है। यह प्रभाव अपना साथ अवसर और जोखिम दोनों लाता है- नवाचार, अभिव्यक्ति और वैश्विक जुड़ाव के अवसर, पर साथ ही स्थानीय भाषाओं, कलाओं और श्रम-संरचनाओं पर दबाव भी। ऐसे में, भारत को चुनौती यहां संतुलन साधने की है। एक ओर चीन जैसी आक्रामक शक्ति के बीच अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग भारत की सुरक्षा चिंताओं के लिए उपयोगी है। दूसरी ओर, किसी एक शक्ति ध्रुव पर अत्यधिक निर्भरता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। इसलिए भारत बहुध्रुवीय विश्व का समर्थक रहा है, जहां अमेरिका, यूरोप, रूस, एशिया और वैश्विक दक्षिण सभी की भूमिका हो। नीति-निर्माण में आत्मनिर्भरता, विनिर्माण क्षमता, तकनीकी नवाचार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसे कदम अमेरिकी प्रभुत्व के संभावित नकारात्मक प्रभावों को संतुलित कर सकते हैं। साथ ही, लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानवाधिकारों पर भारत का अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। बदलते वैश्विक माहौल में अमेरिका खुद दुनिया के सामने मुसीबत के बीज बो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस सारे विवाद को जन्म दे रहे हैं।

मनोज कुमार अग्रवाल

सत्य का अंतिम सत्य संकल्प,साहस, श्रम और सफलता

सत्य का अंतिम रूप साहस, श्रम और सफलता से होकर गुजरता है और यह बात पूर्णतः सही है कि सत्य परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं, क्योंकि यदि सत्य और सच्चाई न होती तो मानव जीवन का अस्तित्व ही संभव न होता; पहाड़, झरने, नदियाँ, जंगल, पृथ्वी और प्रकृति के संतुलन से लेकर मनुष्य और अन्य जीवों तक सब कुछ प्राकृतिक सत्य की ही उपज है, परंतु यह भी उतना ही सच है कि मनुष्य अपने लालच, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थ के कारण त्रिविध लाभ प्राप्त के लिए झूठ, छल और धिखाने का सहारा लेकर जीवन की गहराइयों में उतर जाता है, जबकि अंततः सत्य ही अंतिम विजय प्राप्त करता है, किंतु आज की परिस्थितियों में सच्चाई जीवन के लगभग हर क्षेत्र से दूर होती जा रही है और जब हम स्वयं भ्रम में जी रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को हम कौन से नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य सौंप पाएँगे, यह एक गंभीर प्रश्न बन गया है; आज के उतर आधुनिक समाज में उपभोक्तावादी सोच इतनी हावी हो चुकी है कि भौतिक साधनों और सुखों की प्राप्ति

ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान ली गई है, जिसके लिए झुठ, फर्बज और साजिशें सामान्य व्यवहार बनती जा रही हैं, जबकि प्राचीन समय में समाज आत्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित था, पर विकास की बदली हुई परिभाषा ने समाज को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ भौतिकता सर्वोपरि हो गई है और इसके परिणामस्वरूप आपसी रिश्तों की गर्माहट, भरोसा और संवेदनशीलता तेजी से समाप्त होती जा रही है; आज स्थिति यह है कि सत्य बोलना एक सामान्य आचरण न होकर कठिन साधना जैसा हो गया है, जबकि महत्वा गांधी ने अपने जीवन और विचारों में सत्य और अहिंसा को ही सामाजिक और नैतिक उत्थान का आधार माना था और उनका विश्वास था कि यदि व्यक्ति सत्य के प्रति निष्ठावान हो जाए तो समाज अपने आप ऊँचे स्तर तक पहुँच सकता है, क्योंकि सत्य और संयम व्यक्ति को आत्मबल, स्वाभिमान और आत्मसम्मान प्रदान करते हैं, वहीं असत्य मनुष्य को भीतर से कमजोर और अपराधबोध से ग्रस्त करता है; कबीरदास जैसे संतों ने भी सत्य को

इश्वर के समान माना और समाज को झूठ से दूर रहने की सीख दी, क्योंकि झूठ केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को विकृत करता है और यही कारण है कि असत्य को सभी बुराइयों की जड़ माना गया है, आज भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते केवल औपचारिक बनकर रह गए हैं और मनुष्य अपनी सुविधा और सफलता के लिए बिना संकोच झूठ का सहारा ले रहा है, जिससे सामाजिक व्यवहार में असंवेदनशीलता और अविश्वास बढ़ता जा रहा है; नैतिकता और अनैतिकता के बीच की महीन रेखा को पहचानने की क्षमता कमजोर पड़ती जा रही है और मनुष्य किसी भी साधन को सही ठहराने लगा है यदि उससे उसे लाभ मिलता हो, परिणामस्वरूप समाज में अस्तित्व, विघटन और संबंधों का क्षय साफ दिखाई देता है; इतिहास भी गवाह है कि जब-जब समाज ने सत्य और नैतिकता से दूरी बनाई है तब-तब पतन की प्रक्रिया तेज हुई है, आज जब भौतिक संपन्नता की ही सफलता का मापदंड बना लिया गया है तब मानवीय संबंध,

वेदवेदान्त और सामाजिक जिम्मेदारियाँ
पीछे छूटती जा रही हैं और नैतिक मूल्यों
की परंपरा लगभग समाप्ति की ओर है, ऐसे
समय में यदि सत्य, संपन्न और ईमानदारी
को जीवन का आधार नहीं बनाया गया तो
भारतीय समाज भी धीरे-धीरे उस दिशा में
बढ़ जाएगा जहाँ रिस्ते, संवेदना और
मानवीय गरिमा जैसी शब्दों तक सीमित
रह जाते हैं, और तब हम केवल पछतावे
के सिवा कुछ नहीं कर पाएँगे; आज
नैतिकता दूसरों को उपदेश देने की वस्तु
बन चुकी है जबकि स्वयं के आचरण में
उसका अभाव दिखाई देता है, मनुष्य जो
स्वयं सामाजिक व्यवस्था का निर्माता है
वही अब लोभ, आलस्य और संग्रह की
प्रवृत्ति में फँसकर कम मेहनत में अधिक
लाभ पाने के लिए झूठ और धोखे को
सामान्य मानने लगा है, जो भारतीय
सामाजिक ढाँचे के लिए शुभ संकेत नहीं
है और यदि समय रहते सत्य आधारित
जीवन दृष्टि को नहीं अपनाया गया तो
सामाजिक और मानवीय मूल्यों का क्षरण
और तेज होता चला जाएगा।

संजीव ठाकुर

देवनागरी से डिजिटल मस्तिष्क तक: हिंदी की सभ्यतागत यात्रा

[एआई को मानवीय बनाने की भाषा:
हिंदी का वैश्विक दायित्व]

[विश्व मंच पर भारत की आवाज़:
हिंदी, एआई और मानवीय मूल्य]

जब कोई भाषा युगों की चेतना को समझे हुए भविष्य की तकनीक से संवाद करने लगे, तब वह केवल संश्रयण का साधन नहीं रहती, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और दिशा बन जाती है। विश्व हिंदी दिवस 2026 इसी प्रतिबद्धिमान परिवर्तन का सशक्त प्रतीक है। 10 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिवस केवल हिंदी के गौरवान्मय तर्क-सिद्धि नहीं, बल्कि उसकी निरंतर विकसित होती वैश्विक भूमिका का उद्घोष है। इस वर्ष की थीम 'हिंदी: पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक' यह स्पष्ट करती है कि हिंदी अतीत की धरोहर और भविष्य की तकनीक के बीच सेतु बनकर खड़ी है। यह दिवस हमें स्मरण करता है कि हिंदी केवल स्मृति नहीं, बल्कि संभावना है। विश्व हिंदी दिवस की प्रष्ठभूमि, हिंदी की वैश्विक यात्रा की प्रमाण है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ने हिंदी को अंतरराष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। वर्ष 2006 में इसे आधिकारिक रूप से विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया। आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिससे 60 करोड़ से अधिक लोग मातृभाषा के रूप में बोलते हैं और करोड़ों इसे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास इस बात का प्रमाण है कि हिंदी अब केवल जनभाषा नहीं, बल्कि वैश्विक संवाद की सशक्त यंत्रणा बन चुकी है। हिंदी की संस्थाओं की बढ़ती शक्ति उसका पारंपरिक ज्ञान है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, आयुर्वेद

और योग जैसे ग्रंथ मानव सभ्यता को जीवन दर्शन, नैतिकता और संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। यह ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक भी है। आयुर्वेद की औषधियाँ आधुनिक चिकित्सा में स्थान बना रही हैं और योग को वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन ने रूप में स्वीकार किया गया है। यह समस्त ज्ञान हिंदी के माध्यम से जन-जन तक पहुँचा और आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में हिंदी की भूमिका ऐतिहासिक मोड़ पर है। भारत एआई मिशन के अंतर्गत हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि भारतीय संदर्भों, मूल्यों और सांस्कृतिक संवेदनाओं के अनुरूप एआई का निर्माण है। हिंदी में एआई शिक्षा को व्यक्तिगत, कृषि को वैज्ञानिक और स्वास्थ्य को समृद्ध बना रही है। प्राचीन ग्रंथों का डिजिटल अनुवाद और विश्लेषण अब तकनीक के माध्यम से संभव हो रहा है। वर्ष 2026 में भारत द्वारा आरंभित भारत एआई इम्पैक्ट मिशन हिंदी की तकनीकी क्षमता को वैश्विक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी, में जिम्मेदार और नैतिक एआई पर विशेष संरचना गया है। देवनागरी लिपि की ध्वन्यात्मक संरचना एआई के लिए अत्यंत उपयुक्त है। भारतीय स्टार्टअप हिंदी आधारित चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट और ज्ञान मंच विकसित कर रहे हैं। इससे के गणनात्मक मिशन में हिंदी स्वाद यह सिद्ध करता है कि अंतरिक्ष जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी हिंदी अपनी समृद्ध उपस्थिति दर्ज कर रही है। हिंदी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यह संयोग केवल तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि सांस्कृतिक

उत्तरदायित्व है। यदि एआई को केवल विदेशी भाषाओं और संदर्भों में प्रशिक्षित किया जाए, तो वह स्थानीय संवेदनाओं से कट सकता है। हिंदी आधारित एआई भारतीय समाज की विविधता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। यह एआई न केवल सूचना देगा, बल्कि विवेकपूर्ण और संवेदनशील निर्णयों में सहायक बनेगा। यही कारण है कि हिंदी एआई का विकास भविष्य की अनिवार्यता बन चुका है।

हालाँकि हिंदी के समझ चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी सामग्री को कमी, अंग्रेजी-प्रधान एआई मॉडल और डिजिटल साक्षरता का अभाव प्रमुख बाधाएँ हैं। अनुवाद में त्रुटियाँ और तकनीकी संसाधनों की सीमित पहुँच भी चिंता का विषय हैं। फिर भी 2026 आशा और अवसरों का वर्ष है। वैश्विक तकनीकी कंपनियों हिंदी वॉक्स टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ रही हैं और भारतीय प्रमुख स्थानीय भाषाओं को केन्द्र में ला रहे हैं। यदि संस्कृत और हिंदी ग्रंथों को एआई प्रशिक्षण डेटा बनाया जाए, तो हिंदी वैश्विक एआई में अग्रणी बन सकती है। हिंदी की समावेशी प्रकृति उसे भारत की राष्ट्रीय एकता का आधार बनाती है। यह 22 अनुसूचित भाषाओं को जोड़ने वाली सेतु है और इसमें संस्कृत, फारसी, अरबी सहित अनेक भाषाओं का प्रभाव स्वीकार्य है। यही विविधता इसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनाती है। प्रवासी भारतीयों के लिए हिंदी सांस्कृतिक स्मृति और पहचान का माध्यम है। अब एआई के माध्यम से हिंदी सीमाओं से परे जाकर भारतीय ज्ञान और मूल्यों को विश्व तक पहुँचा रही है। भविष्य की दृष्टि से हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की गैर बनने की क्षमता रखती है। शिक्षा में हिंदी-

एआई पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालयों में पारंपरिक ज्ञान आधारित तकनीकी अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी प्रस्तुतियाँ इसे नई ऊँचाइयों तक ले जाएँगी। विश्व हिंदी दिवस को यदि एआई और भाषा के वैश्विक संवाद का मंच बनाया जाए, तो हिंदी नवाचार और मानवीय मूल्यों का वेद बन सकती है। अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल संसार तक, प्रयोगशालाओं से लेकर कक्षाओं तक, हिंदी की उपस्थिति भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ कर रही है। गगनयान जैसे मिशनों में हिंदी संचार बढ़ना यह संकेत देता है कि भविष्य की तकनीक भारतीय भाषाओं के साथ आगे बढ़ेगी। हिंदी का यह तकनीकी विस्तार भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि नवाचार का नेतृत्वकर्ता बनाएगा। विश्व हिंदी दिवस 2026 केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि हिंदी के वर्तमान और भविष्य की दिशा देने वाला एक गहन वैचारिक संकल्प है। यह संकल्प इस विश्वास पर आधारित है कि हिंदी अपनी सांस्कृतिक जड़ें, नैतिक मूल्यों और ज्ञान परंपरा को सुदृढ़ रखते हुए आधुनिक विज्ञान और उभरती तकनीकों का नेतृत्व कर सकती है। 'हिंदी: पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक' की थीम यह स्पष्ट करती है कि सच्ची प्रगति वही है जिसमें तकनीकी नवाचार मानवीय स्वेच्छा, विवेक और करुणा से जुड़ हो। इस 10 जनवरी को हम सामूहिक रूप से यह प्रण लें कि हिंदी को केवल संवाद की नहीं, बल्कि नवाचार, मानवीय मूल्यों और वैश्विक समझ की सशक्त भाषा बनाएँ। यही हिंदी की वास्तविक शक्ति, पहचान और विजय है – जय हिंदी।

प्रो. आरके जैन

स्वामी विवेकानंद के विचारों की वह अग्नि जो भारत को अतीत से भविष्य तक जोड़ती है

भारत की आत्मा को यदि किसी एक व्यक्तित्व में समझना हो, तो स्वामी विवेकानंद का नाम सामने पहले सामने आता है। विष्वक्वित्री नरेन्द्रनाथ टैगोर का यह कथन कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए केवल प्रशंसा नहीं बल्कि ऐतिहासिक सत्य है। वहीं रोमां रोलाने ने उन्हें ऐसा व्यक्तित्व बताया, जिसका द्वितीय होना असंभव है। इन दोनों महान चिंतकों की यह धारणा यू ही नहीं बनी। स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत की आध्यात्मिक चेतना को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया, बल्कि गुलामी से जूझ रहे भारत को आत्मविश्वास स्थापमान और कर्मशीलता का नया दर्शन दिया। स्वामी विवेकानंद केवल एक संन्यासी नहीं थे। वे एक ऐसे विचारक थे जिनमें संत की करुणा, योद्धा का साहस, दार्शनिक की गहराई और राष्ट्रनिर्माता की दूरदृष्टि एक साथ विद्यमान थी। उनका जीवन स्वयं एक संदेश था कि आध्यात्मिकता पलायन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान का सबसे सशक्त माध्यम हो सकती है। उन्होंने भारत को उसकी जड़ों से जोड़ा और साथ ही उसे आधुनिक विश्व से संवाद कराने का साहस दिया। नरेन्द्रनाथ दत्त के जीवन में आए संघर्षों ने उनके विचारों को

और भी धार दी। पिता की असमर्थ मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उसी दौर में रामकृष्ण परमहंस से उनका मिलन हुआ, जो उनके जीवन की दिशा तय करने वाला क्षण बना। मां काली से धर्म की याचना करने के बजाय ज्ञान और भक्ति की आकांक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि नरेन्द्र का मार्ग सामान्य नहीं होगा। यहीं से सांसारिक मोह से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का बीज उनके भीतर अंकुरित हुआ। रामकृष्ण परमहंस के सान्निध्य में उन्हें यह बोध हुआ कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि भूखे, पीड़ित और शोषित मनुष्य में बसता है। यही विचार आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के सामाजिक दर्शन की आधारशिला बना। गुरु के महाप्रयाण के बाद उनका भारत भ्रमण केवल यात्रा नहीं, बल्कि राष्ट्र की नब्ब टटोलने की प्रक्रिया थी। देश में फैली गरीबी, अज्ञान और सामाजिक विषमता ने उन्हें विचलित किया, लेकिन निराश नहीं। उन्होंने समझ लिया कि भारत की समस्या का समाधान भी भारत की आत्मा में ही छिपा है। कन्याकुमारी के सागर तट पर ध्यान के दौरान उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि नए भारत का निर्माण आत्मगौरव, शिक्षा और सेवा के बिना

संभव नहीं है। यही चेतना उन्हें शिकागो की विश्व धर्म संसद तक ले गई। मात्र तीस वर्ष की आयु में दिए गए उनके भाषण ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। सिस्टर्स' एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के संबोधन के साथ जो तालियां बजीं, वे केवल एक वक्ता के लिए नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के सम्मान में थीं। उस भाषण ने यह स्थापित कर दिया कि भारत भले ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह विश्व का मार्गदर्शक रहा है। शिकागो के मंच से स्वामी विवेकानंद ने वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को वैश्विक चेतना में रूपांतरित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कट्टरता, संकीर्णता और हिंसा की आलोचना की और सहिष्णुता, संवाद तथा करुणा को मानवता का आधार बताया।

यह वही भारत था, जिस औपनिवेशिक ताकतें पिछड़ा और रहस्यमय बताती थीं, लेकिन विवेकानंद ने उसे ज्ञान, विवेक और सार्वभौमिकता का प्रतीक बना दिया। धर्म संसद के बाद स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उन्होंने इस प्रसिद्धि को कभी व्यक्तिगत गौरव नहीं बनने दिया। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उनके विचारों का संस्थागत रूप था। यह मिशन संन्यास और सेवा का अद्भुत संगम बना। अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय और राहत कार्यों के माध्यम से मिशन ने यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भारतीय युवाओं को हीन भावना से बाहर निकाला। उनका आह्वान, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं को बताया कि शक्ति, आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण के बिना न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न ही राष्ट्र। यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी, सुभाष, अरविंद जैसे नेताओं पर विवेकानंद के विचारों की स्पष्ट छया

दिखाई देती है। यदि पुरानी और नई विचारधारा के अंतर को समझे, तो स्वामी विवेकानंद इस सेतु के रूप में दिखाई देते हैं। पुरानी विचारधारा में आध्यात्मिकता अवसर-संचायन, वैराग्य और संसार-त्याग से जुड़ी थी। नई विचारधारा में भौतिक प्रगति, विज्ञान और व्यक्तिगत सफलता पर जोर है। विवेकानंद ने इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को सशक्त बनाने का माध्यम है। वहीं आधुनिकता अंधी नहीं हो, बल्कि मूल्यों से जुड़ी हो। पुरानी सोच में जाली, रूढ़ि और कर्मकांड का बोलबाला था, जबकि नई सोच कड़े संस्कार परंपरा से कट जाने का जोखिम उठाती है। विवेकानंद ने परंपरा की आत्मा को बचाते हुए रूढ़ियों को तोड़ा। उन्होंने कर्मकांड के बजाय कर्म को महत्व दिया और जाति के बजाय वर्ग मानवता को। आज के उपभोक्तावादी युग में, जहां सफलता को केवल धन और पद से मापा जाता है, विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता चरित्र, सेवा और संवेदना में निहित है। चार जुलाई 1902 को मात्र उन्तालीस वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद का देहावसान हो गया, लेकिन उनका विचारकाल अंत नहीं। उनका जीवन उनका प्रमाण है कि अल्पायु में भी महाकालिक प्रभाव छोड़ा जा सकता है। वे केवल अपने समय के नहीं थे, बल्कि हर उस युग के हैं, जहां मनुष्य आत्मविश्वास खोता है और राष्ट्र दिशा भटकता है। आज जब भारत विश्व मंच पर नई भूमिका निभा रहा है, तब विवेकानंद के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हो उठते हैं। आत्मनिर्भरता, वैश्विक बंधुत्व और युवा शक्ति का जो सपना वे देख गए थे, वह आज भी हमारे सामने लक्ष्य की तरह खड़ा है। स्वामी विवेकानंद केवल इतिहास के पन्नों में कैद संत नहीं, बल्कि विचारों की वह ज्वाला हैं, जो भारत को अतीत की जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य की ओर निरंतर अग्रसर करती रहती है।

कांतिलाल मांडोत

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दूरी: अमेरिका की नई रणनीति क्यों?

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस वैश्विक व्यवस्था का निर्माण हुआ, उसका उद्देश्य था, युद्ध की पुनरावृत्ति रोकना, सहयोग को बढ़ावा देना और शक्ति-संतुलन स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र (यूएन), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) तथा पेरिस जलवायु समझौते जैसी बहुपक्षीय संस्थाएँ इसी सोच की उपज थीं। इन संस्थाओं के गठन, वित्तपोषण और नीति-निर्धारण में अमेरिका की केंद्रीय भूमिका रही। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में दृश्य उलट चुका है। अमेरिका ने कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं दूरी बनाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने 31 यूएन एजेंसियों और 35 गैर-यूएन अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं संधियों से बाहर निकलने का निर्णय लेते हुए इन संस्थाओं को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों और संप्रभुता के लिए 'खतरा' बताया गया। यह केवल किसी एक राष्ट्रपति की सनक नहीं, बल्कि अमेरिकी राजनीति में आए संरचनात्मक परिवर्तन और वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखने की रणनीति का संकेत है। शीत युद्ध के बाद उभरी एकध्रुवीय व्यवस्था अब इतिहास बन चुकी है। चीन का आर्थिक और तकनीकी उभार, भारत का वैश्विक आर्थिक मंच पर सशक्त होना, रूस की सैन्य पुनर्संरचना, ब्रिक्स समूह का विस्तार तथा वैश्विक दक्षिण की बढ़ती मुखरता ने शक्ति-संतुलन को बदल दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, डब्ल्यूटीओ या जलवायु सम्मेलनों जैसे मंचों पर अब निर्णय केवल किसी शक्तिशाली देश की इच्छा से नहीं होते अपितु बहुमत से होते हैं। इसी व्यवस्था में अमेरिका को कई बार अल्पमत में रहना पड़ा है। ट्रम्प प्रशासन ने इसी

कारण बहुपक्षवाद को 'बोझिल', 'अप्रभावी' और 'अमेरिकी हितों के विरुद्ध' करार दिया। वस्तुतः यह उस असहजता की अभिव्यक्ति है, जहाँ अमेरिका अब नियम तय करने वाला अकेला शक्ति-केंद्र नहीं रहा। अमेरिकी स्वयं को 'नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था' का सबसे बड़ा पैरोकार बताता है, किंतु व्यवहार में वह नियमों का पालनकर्ता नहीं, बल्कि नियम-निर्धारक बनना पसंद करता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी सहित अगुवा करने की धमकी, ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की इच्छा, चीन और भारत सहित अनेक देशों पर एकतरफा टैरिफ लगाने जैसे कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और संस्थागत प्रक्रियाओं की अनदेखी के उदाहरण हैं। इसमें विपरीत, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ समान नियमों की वकालत करती हैं, फिर चाहे वह पेरिस समझौते के तहत जलवायु उत्सर्जन की जिम्मेदारी हो, यूएन मानवाधिकार परिषद के मानवाधिकार मानक हों या जिनवा संघियों के युद्ध नियम। जैसे ही ये मानक अमेरिका या उसके रणनीतिक सहयोगियों (जैसे इजरायल) पर लागू होते हैं, तब ऐसी संस्थाओं को 'पक्षपाती' और 'अमेरिका-विरोधी' घोषित कर दिया जाता है। अमेरिका का 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से हटना और

2018 में यूएन मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलना इसी मासिकता के स्पष्ट उद्धारण हैं। अमेरिकी नव-राष्ट्रवाद ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को 'संप्रभुता-भक्षक' के रूप में प्रस्तुत किया है वहीं 'अमेरिका फर्स्ट' का नारा घरेलू राजनीति में व्यापक जनसमर्थन जुटाने का साधन बना। शायद इसी कारण बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को घरेलू समस्याओं जैसे रोजगार, कर और सुरक्षा आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। परिणामस्वरूप, वैश्विक सहयोग की जगह संकीर्ण राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी गई। वास्तव में अमेरिकी यह नीत ही नहीं संस्थाओं की कमजोरी से अधिक उसकी बदली हुई वैश्विक स्थिति की स्वीकारोक्ति है। बहुद्वीपीय विश्व में नियमों के अधीन रहना अमेरिका को स्वीकार नहीं क्योंकि उससे अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं होती, विस्तार वादी नीति को समर्थन नहीं मिलता, दूसरे देशों के संसाधनों को हड़पने का मौका नहीं मिलता। प्रश्न यह नहीं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ अप्रासंगिक हो गई हैं, बल्कि यह है कि क्या विश्व एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ 'संस्थागत सहयोग' के स्थान पर 'शक्ति का एकतरफा प्रदर्शन' ही नई वैश्विक नीति बनेगा।

डा.मनमाहन प्रकाश

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ल विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद-सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:-**उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I.NO. UPHIN/2009/34814 मो 0 नं 0-9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com**

