

मनोजगत् की सैर

मनमोहन चौधरी

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी

प्रकाशक मन्त्री सब सेवा संग्र
 राजघाट वाराणसी-१
 मस्करण पहला
 प्रतियाँ ३ अप्रैल, १९६९
 मुद्रक गोम्पकादा कपूर
 ज्ञानमण्डल लिमिटेड
 वाराणसी (बनारस) ६७७ २६

Title M. NOJASAT KI HIN
Author Manmohar Choudhary
Subject Psychology
Publisher Secretary
 Sarva Seva Sangh
 Rajghat Varanasi
Price Rs. 6.00

लेखक का निवेदन

यह किताब लिखने के वारे मे मेरे मन मे एक बड़ी उलझन थी। मनोविज्ञान, ममाज-विज्ञान आदि मे मेरी दिलचस्पी पैदा हुई और उनका अध्ययन मैं करता गया, तो अपने नित्य-जीवन मे तथा सार्वजनिक सेवा के क्षेत्रो मे इन विज्ञानो की उपयोगिता और महत्त्व मेरे मन मे अधिक दृढ़ और गहरा होता गया। मुझे लगा कि इनकी रोशनी हरएक के पास पहुचनी चाहिए। इसके लिए मनोविज्ञान पर एक किताब लिखने की प्रेरणा हुई।

पर साथ-साथ मैं जानता था कि मैं डम विषय का अधिकारी नहीं हूँ। आजकल विज्ञान की हरएक शाखा विशाल बन गयी है। दुनियाभर मे हजारो विद्वान् उसकी एक-एक शाखा के अन्तर्गत विषयो के शोध मे लगे हुए हैं। इस तरह जो नित्य-नया ज्ञान एकत्रित हो रहा है, उस सारी ज्ञान-राशि को हजम करके उसमे मे कुछ गार निकालना जीवनभर उसीमे लगे हुए विशेषज्ञो के लिए भी आसान काम नहीं है। फिर मेरे जैसे हरफन मौला का, जिसने सारे विषय को केवल ऊपर-ऊपर से ही देखा है, इस प्रकार की किताब लिखना गुस्ताखी ही न होगी ?

फिर भी मैं लिखता ही रहा। आखिर उसके पक्ष मे एक विचार सूझा, जिससे सारी उलझन मिट गयी। मुझे लगा कि मनो-विज्ञान के राज्य मे अपने प्रवास का एक विवरण मुझे लिखना है। कोई मुसाफिर दुनिया देखने के लिए निकलकर किसी नये देश मे पहुचता है, तो वहाँ के अनोखे अनुभव अपने मित्रों को सुनाता है। वहाँ के वाशिन्दे, रीति-रिवाज, व्यापार, धधे, पशु-पक्षी आदि का वर्णन करके किताब लिखता है। उस देश का जितना अनुभव और जितनी तफसील की जानकारी उस देश के नागरिको और विद्वानो को होती है, उसका सौवाँ हिस्सा भी इस मुसाफिर को नहीं होता। उसकी मुसाफिरी की कहानी गैजेटियर नहीं होती, जिसमे उस देश के महत्त्वपूर्ण तथ्यो का अधिकृत वर्णन हो। फिर भी उसका उपयोग है। गैजेटियर के

वनिस्वत सर-सपाट की कहानिया मे लोगो को ज्यादा रस आता है । उन कहानिया क जरिये उस दश क वारे म अन्य लोग म बुतूहल पदा होता है । व भी वहाँ सर करन आत है तो कम-म-कम वहाँ क व्यापार धध क बढन म मदद होती है । किसीम अधिक दिलचस्पी पदा हुई ता उस दश म सवा क लिए वह बम सकता है उसक साथ व्यापार का सम्बन्ध जोड सकता है या उसक जीवन के निमी पहलू क गहरे अध्ययन म लग सकता है ।

इसी तरह मेरी यह किताब एक प्रवास की कहानी ह । मनाजगत की जो सर मन की उसकी कहानी मन दूसरा क लिए लिख डाली ह । इसम मेरी अपनी दिलचस्पी क मुताबिक कोई तथ्य आया ह तो काइ छूट भी गया है । पर मुझ उम्मीद ह कि इस पढकर औरा का मनाजगत् की सर करने की इच्छा हागी और उससे उनका जहर लाभ मिलगा । विद्वाना की किताबा की माँग भी बढ सकगी इसलिए मुझ यह भी उम्मीद ह कि वे मेरी इस अनधिकार छप्ता क लिए मुझ कोसने क बल मरा आभार मानगे ।

यह किताब मन अपन देग क सामाय नागरिक का ध्यान म रखकर लिखन की काशिश की ह । बज्ञानिक ज्ञान का फलाव इस दश म बहुत कम हुआ ह और इसलिए सामाय नागरिक स उन विषया क जानकार हान की अपक्षा नहा की जा सकती जा दूसरे उन्नत देग म सर्वसामाय हा इसलिए पहल का अध्याया म मन आधुनिक विज्ञान क मन्त्र म सारी सामग्री प्रस्तुत करन की दृष्टि म एने विषया की चचा की है जा सामायतया मनाविज्ञान की किताबा म नही हान । म मानता हू कि इसम इस विज्ञान की आधुनिक पष्ठभूमि का ममज्ञान म मन्द हागी ।

मनाजगत् की सर करन म मुझ डा राधानाय रथ डॉ पागम नाथ मिन् आदि मित्रा स काफी मदद और मुझाव मिल है । श्री मुगन दासगुप्त और डा० विन्वदधु चटर्जी न जा प्रात्माहन निया तथा कई मित्रा न इसम जो लिचस्पी ली उसम मुझ बल मिना । खासकर श्री नागायणभाई दमाई क कर्न पर मुझ उसम अपन वनाय हा कुछ ग्वाचित्र जाडन का विचार मुझा । इन चित्रा क कारण

किताब के प्रकाशन में भी कुछ देर हुई । गांधी - विद्या - स्थान के श्री जी० आर० एस० राव ने बहुत मेहनत करके किताब को प्रेस के लिए तैयार किया है । सर्व सेवा सघ के सेवक सर्वश्री गायत्रीप्रसाद, सुखदेव और मणिलाल ने सारी पांडुलिपि को बार-बार टाइप किया है । गांधी-विद्या-स्थान ने इसे प्रकाशित कराने में सहायता की है और सर्व सेवा सघ प्रकाशन ने उसे मुद्रारूप में प्रकाशित करने में पर्याप्त दिलचस्पी ली है । मैं इन सबका आभारी हूँ ।

--मनमोहन चौधरी

आमुख

आज के सामाजिक चिंतन में मनाविज्ञान का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। मनाविज्ञान पर हिन्दी में लिखी पाठ्य-पुस्तक की मर्यादा तो काफी हाँ गयी है पर जनसामान्य की रुचि के लिए इस क्षेत्र में पठन सामग्री का अभाव है। श्री मनमाहन चौधरी की प्रस्तुत पुस्तक मनाजगत् की मर्यादा की आवश्यकता की पूर्ति में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। लेखक ने इन कार्यों की गली में मनोविज्ञानिक तथ्या का जनमाधारण तक पहुँचाने का प्रयास किया है। निश्चय ही इसमें पाठक का अपने अन्तर्मन का जानने अथवा आत्मसाक्षात्कार की दिशा में सहायता मिलेगी।

पुस्तक की विषय-सूची किसी पाठ्य-पुस्तक के आधार पर नहीं है जिसमें कुछ अध्यायों के शीर्षक नये हैं। यद्यपि इन अनुभूतियों का विश्लेषण मनाविज्ञान की अन्य पुस्तकों में यत्र-तत्र आता है। विषयों की विविधता में सम्भवतः पाठक की रुचि पुस्तक में स्वाभाविक रूप में बनी रहेगी। पुस्तक में समाविष्ट कुछ समकालीन समस्याएँ पूरे मानव-समाज में हैं तथापि भारतीय संदर्भ में उनका अध्ययन हमारे लिए महत्त्वपूर्ण लगता है—जैसे विराट के तनावों का निरसन नवतंत्र की समस्या साम्प्रदायिक दंगों का प्रतिकार आदि। इन विषयों का तथ्यात्मक विश्लेषण विश्व गान्ति के उपायों में बुद्धिजीवियों के योगदान का एक रूप है।

लेखक ने सामाजिक मन्दन में मानवीय व्यवहारों का समझने का प्रयत्न किया है। विभिन्न शास्त्र जैसे नीतिशास्त्र राजशास्त्र अर्थशास्त्र समाजशास्त्र मानव विज्ञान आदि ने मानव-स्वभाव सम्बन्धी कुछ मूल सिद्धान्तों का आधाररूप में ग्रहण करके अपने निष्कर्षों की स्थापना की है परन्तु स्वयं इस मानव-स्वभाव की उत्पत्ति के आधार क्या है इस मौलिक समस्या का अध्ययन मनाविज्ञान विगततया समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। सामाजिक व्यवहारों के आधार संवदा मनोविज्ञानिक हुआ करता है। प्रस्तुत पुस्तक में

इस मौलिक तथ्य का समझाने के लिए विभिन्न समामायिक समस्याओं का निरूपण किया गया है। एक ओर तो मानव-व्यवित्तव को समझने के लिए व्यक्तित्व-मचरना के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं जैसे, अनुभवों का मगठन, वृत्तियाँ और प्रेरणाएँ, अचेतन मन, आत्मरक्षा-मन्त्र, मानसिक विकार, रागात्मक वृत्तियाँ आदि का विवेचन किया गया है तो दूसरी ओर सामाजिक व्यवहारों के मन्दभं में कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों का। व्यक्ति और समाज की अन्योन्याश्रितता, व्यक्ति का समाज में विकास, नेतृत्व की समस्या, विराध और तनाव की समस्या, भीड़ आदि में समूहगत व्यवहार, सामाजिक विघटन के तन्व जैसे जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभक्तीकरण तथा साम्प्रदायिक दगों की समस्याओं, प्रान्त के निरूपण के द्वारा गण्ट के सम्मुख उपस्थित जटिल समस्याओं के समाधान की तात्कालिक आवश्यकता की ओर सभी सम्बद्ध पक्षों का ध्यान पुस्तक के पठन में जायगा, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है।

'इन्सान को हमेशा समाज की जरूरत होती है', यह धारणा आर दृष्टि लेखक की रही है, जिस प्रकार किसी एक मान्यता या दृष्टि में हमारे अन्य मानसिक अनुभवों को एक विशिष्ट रंग मिलने लगता है, उसी प्रकार एक स्वस्थ सामाजिक दृष्टि रखने पर सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन-शैली को भी एक विशिष्ट दिशा मिलने की आवश्यकता और सम्भावना है, इसे भारतीय परम्परा के अनेक विचारक अनुभव करते हैं। श्री चौधरी के 'मनोजगत्' में इस दिशा में कार्यारम्भ हुआ है। अन्य लोगों के लिए यह प्रेरणादायक होगा। अन्तर्मानवीय तादात्म्य, जिसमें भय व सन्देह न हो तथा स्वतः प्रवाही एव यथार्थ सम्बन्धों पर लेखक ने जोर दिया है। औपचारिकता, सङ्कुचित आधारों व स्वार्थों पर बने तालमेल तथा दकियानुसी परिपाटी के बन्धनों की असामाजिकता को दिखाने का प्रयास लेखक की लोक-सेवा से विकसित व्यापक दृष्टि का सूचक है। यहाँ एक गम्भीर प्रश्न आता है कि क्या सामाजिक विचारकों को शास्त्रों के मनन के अतिरिक्त विस्तृत लोक-सम्पर्क का अनुभव आवश्यक नहीं हो जाता ?

पुस्तक के कुछ निष्कर्ष सामान्यीकरणों को सैद्धान्तिक मनोवैज्ञानिक चनीती दे सकते हैं। परन्तु जैसा लेखक ने समझा है और जो उसे

अनुभूत है वही कहा है । इससे मनावैज्ञानिक के लिए नयी समस्या उपस्थित हो जाती है कि वह जा कहता है, वह किस हद तक और किस रूप में बाधगम्य हो पाता है । पान-मचरण की इस समस्या की ओर मनावैज्ञानिक सचेष्ट हो तो अच्छा है ।

पुस्तक में भाषा प्रयाग में हिन्दी का सरलतम रूप—यहाँ तक कि बोलचाल की भाषा—लक्ष्य और माधन की संगति दर्शाता है । चित्रो रखाचित्रा एव उदाहरणों के सहारे यथास्थल कठिन विषयों को भी सुगम ढंग से उपस्थित करने का उपनयन से उनकी बोधगम्यता बहुत बढ़ गयी है ।

इस प्रकार श्री मनमाहन चौधरी ने प्रस्तुत पुस्तक की रचना द्वारा भाषा शैली व विषय वस्तु की दृष्टि से एक साथ ही हिन्दी मनो विज्ञान और राष्ट्र तथा समाज की सेवा की है ।

काशी विद्यापीठ

सौर १ बशाख स २०२६ वि

—राजाराम शास्त्री

अनुक्रम

खण्ड १. विकास

१. आधुनिक विज्ञान की मूलिका विकासवादात्मक
२. जीवन का विकास
३. विकास और मन
४. ज्ञान तन्त्र तथा दिमाग का तन्त्र
५. जनेटिक तथा जनेटिक्स

खण्ड २ मानस-प्रेरणाएँ

६. अनुभवा का म्याट्रिक्स
७. प्रेरणा और दिशा की प्रक्रिया
८. मनुष्यों की भिन्नताएँ
९. वृत्तियाँ और प्रणालियाँ
१०. फ्राइड तथा अचेतन मन
११. अचेतन का वेत
१२. मन का आत्मरक्षा-तन्त्र
१३. मानसिक विकास तथा वृद्धि का अनुभव

खण्ड ३ व्यक्ति और समाज

१४. मान प्रणाली का मूल्य और विकास
१५. प्रेम और द्वेष
१६. आक्रमण पराक्रम और आत्म-प्रतिष्ठा
१७. निष्कलता के परिणाम
१८. मन और व्यक्तित्व की रचना
१९. व्यक्ति और समाज
२०. व्यक्ति और उनका विकास

खण्ड ४ नेतृत्व और अपराध

२१	नेतृत्व और अनुयायित्व	१६३
२२	त्रिरोध और उसका निरसन	१७७
३	भीड़ का मताधिगम	१७
२४	रुग्णों का आरम्भ और उनका प्रतिकार	१९८
५	अपराध क्या ?	२९
६	काम कैसे कराव ?	२१६

मनोजगत् की सैर

१

विकास

- १ आधुनिक विज्ञान की भूमिका विकासवाद
- २ जीवन का विकास
- ३ विनाश और मन
- ४ शान-रन्धु तथा दिमाग का तन्त्र
- ५ शानेन्द्रिय तथा शानत्रिया

आधुनिक विज्ञान की भूमिका : विकासवाद : १ :

आज से लगभग सौ साल पहले दुनिया में एक बड़ा रोचक वाद-विवाद चल रहा था। इंग्लैण्ड के कोयले की तथा पत्थरों की खानों में काम करने-वाले मजदूरों को समय-समय पर अजीब दृग की हड्डियाँ मिलती थीं, जो पत्थर की-सी थीं और उस देश के किसी जीवित जानवर की हड्डियों की शकल से उनकी शकल मिलती नहीं थी। कुछ तो वेहद बड़ी थी, इतनी बड़ी कि मानो किसी राक्षस की हो।

मजदूर भी अक्सर इनको आश्चर्य के साथ देखते थे, अडोस-पडोस के लोगो को दिखाते थे, फिर यह कहकर उन्हें फक देते थे कि पुराने जमाने के राक्षसों की ही हड्डियाँ होंगी।

धीरे-धीरे ऐसे कुछ लोगो को इनका पता लगा, जिनको अजीब सनक थी। किसी सवाल के सीधे सादे जवाब से उनका समाधान नहीं होता था। बनी-बनायी धारणाओं को वे मानने के लिए तैयार नहीं थे। हर चीज की बारीकियों में जाकर कुछ नयी रोशनी ढूँढने की कोशिश में रहते थे। इन लोगो ने इन पथरीली हड्डियों की बहुत छानबीन की। पत्थर और ककरा की भी छानबीन की। फिर बताया कि ये करोडो साल पहले के जानवरो की हड्डियाँ हैं, जिनका निगान धरती पर मिट चुका है।

फिर इन सबूतों के तथा और कई क्षेत्रों से मिले दूसरे अनेक सबूतों के आधार पर डारविन का 'विकासवाद' का सिद्धान्त खडा हुआ, जो कहता है कि करोडो साल पहले दुनिया में अत्यन्त सरल आकृति के जीवों से 'जीवन' का आरम्भ हुआ और वहाँ से बदलते-बदलते करोडों सालों में आज के अनगिनत प्रकार के जीव-जतुओं की—जानवर, परिंदे, कीड़े, मकोड़े, जतु आदि की—सृष्टि क्रमशः विकास के द्वारा हुई। मनुष्य का भी विकास इसी सिलसिले में हुआ। एक जमाने में मनुष्य जैसा कोई प्राणी धरती पर नहीं था। फिर ऐसा जानवर आया, जिसकी सूत और बनावट कुछ मनुष्यों से, तो कुछ बन्दरों से मिलती थी।

जब यह विचार दुनिया के सामने रखा गया, तब इसको लेकर भयानक विरोध और अनेक वाद-विवाद खड़े हुए। जानवरों के साथ मनुष्यों का किसी प्रकार के दूर का भी आनुवंशिक सम्बन्ध है, इस विचार से कइयों के आत्म सम्मान को गहरी चोट लगी। बहुत सारे लोगों की धार्मिक मान्यता थी कि ईश्वर ने जानवरों के नर तथा मादा की जोडियाँ बनाकर दुनिया में रस्त दी थीं और तभी से सृष्टि चालू

हुं। उनके धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार का विवरण दिया गया था। इसमें भद्रा रत्ननेवाले को ख्याति मिलेगी कि हमारे धर्म की बुनियाद ही यह रही है। यह तो ईश्वरीय ग्रंथों का अस्वीकार करना है नास्तिकता है।

जब ऐसे धार्मिक लोगों से पूछा गया कि फिर आप ही बताएँ कि ये हठधियाँ क्यों से आयीं तो उनमें से कुछ होशियार और विद्वान् लोगों ने यह जवाब दिया कि ईश्वर ने हमारी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही ऐसी चीजें रची हैं। ईश्वर ने ऐसी चीजें यह देखने के लिए बनायी हैं कि इनको देखकर हम मुग्धों में आते हैं या उन्होंने हमें जो धर्म का ज्ञान दिया है उस पर दृढ़ रहते हैं।

दुनिया के किसी अंधेरे कोने में इस वाद विवाद का कुछ शेष आज शायद रहा हो पर विचारणीय ज्ञान विज्ञान का राज्य में विनासवाद आज सर्वमान्य हो चुका है। यद्यपि उस सिद्धान्त की कई तफसीलों की बातों के बारे में मतभेद और बहस आज चलती है—विज्ञान में ऐसा होता रहता ही है और विज्ञान के विकास की यह प्रक्रिया ही है—परंतु मूल सिद्धान्त को लेकर कोई मतभेद आज शेष नहीं है।

विकासवाद ने मनुष्य के सोचने का ढंग बदल दिया दुनिया की दृष्टि बदल गयी। उसका असर मनोविज्ञान पर भी हुआ। इससे पहले तो मनोविज्ञान का काम मनुष्य के स्वभाव का विश्लेषण तथा वर्णन करना ही था। मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ मोह आदि दोषों के प्रेम करुणा दया क्षमा त्याग शौर्य आदि गुण हैं, यह दैवी संपत्ति है और वह आसुरी यह सदगुण है और वह दुर्गुण है—इस तरह से वर्णन किया जाता था। लेकिन किसीमें कोई सदगुण या दुर्गुण क्यों होता है, कोई संपत्ति किसीमें कम तो किसी में अधिक् क्यों होती है इसका कोई समाधानकारक जवाब उसके पास नहीं था। कुछ जिम्मेवारी पूर्वक उस पर कुछ पूर्वजों की देन यानी आनुवंशिकता पर, कुछ शिक्षा पर तथा शेष ईश्वर पर डाली जाती थी। शिक्षा से गुण विकास का प्रयत्न किया जाता तो कभी कभी उसका परिणाम उदा भी होता। इस तरह से मनुष्य के मन का अध्ययन विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कवि और दार्शनिकों का क्षेत्र था। विकासवाद के कारण एक तरफ तो निम्नतम कोटि के जीवों से लेकर मनुष्य तक विकास का सिलसिला जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ जन्म से लेकर प्रौढत्व तक व्यक्ति के मन के विकास का एक सुसंगत चित्र धीरे धीरे स्पष्ट होता गया है। यह भी मान्य हुआ कि मनुष्य का स्वभाव का अलग अलग गुण अवगुणों का स्रोत नहीं है उसमें एक समग्रता है उसके अलग अलग अंगों में परस्पर सम्बन्ध है तथा बाहरी सृष्टि की तरह उसमें भी काय कारण का नियम काम करता है।

इस तरह मनुष्य का मन विज्ञान का विषय बना। विज्ञान की यह दृष्टि है कि उससे निरोग के नियमों का जो ज्ञान मिलता है उसके सहारे निरोग पर नियंत्रण हासिल होता है। उनका उपयोग मनुष्य ने उद्दर्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के ज्ञान के सहारे आज मनुष्य उनको लोंचकर महाशक्त्य में विहार करने तक की मजिल तक कर सता है।

तो, मन का जो ज्ञान मिला और मिलता जा रहा है, उसका भी व्यावहारिक उपयोग समभव हुआ। मानसिक रोगियों की चिकित्सा होने लगी, बाल-शिक्षण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। करोड़ों लोगों के मन को प्रभावित करने के उपाय हाथ लगे और उनका दुरुपयोग भी होने लगा, जैसे विज्ञान के और गोधो का होता रहा है। व्यापारी अपने नफे के लिए, राजनीतिज्ञ, तानाशाह अपनी महत्वा-कांक्षाओं के निमित्त उसका उपयोग करने लगे।

लेकिन दूसरी तरफ इसके सहारे मनुष्य अपने को भी अधिक समझने में समर्थ हुआ। समझना यानी काबू पाना और बदलने की क्षमता पाना भी होता है। मनुष्य की यह सामर्थ्य आज मनोविज्ञान की अग्र-गति के साथ बढ़ रही है। यह बहुत ही आशा का विषय है।

पहले विश्व-युद्ध के बाद बहुत लोगों का विश्वास था कि अब भविष्य में दम प्रकार के युद्ध नहीं होंगे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने इस आशा को गहरा धक्का पहुँचाया। खासकर तरह-तरह की तानाशाहियों के प्रादुर्भाव के कारण वैज्ञानिकों के दिल में यह सवाल अधिक बलवान् बनने लगा कि आखिर मनुष्य का स्वभाव क्या है। क्या सशर्प और क्रूरता उसका अपरिवर्तनीय स्वभाव है? क्या प्रेम, दया, मैत्री आदि गौण हैं? अगर ऐसा ही है, तो मानव-समाज के भविष्य के लिए कौन-सी आशा अब बची रही?

आणविक अस्त्रों ने इस सवाल को अधिक तीव्र कर दिया। पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में मानव-स्वभाव को लेकर, जीवन में प्रेम तथा द्वेष के स्थान को लेकर, मनुष्य के सामाजिक गुण-दोषों को लेकर जितनी रोज हुई है, उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इसमें से काफी आशा की किरण चमकती है, कुछ दिशा सूझती है।

जो लोग अहिंसक समाज परिवर्तन के काम में लगे हैं, उनके लिए यह अपरिहार्य है कि वे मनोविज्ञान तथा समाज-विज्ञान की प्रगति के साथ संपर्क रखें, उन विज्ञानों की मदद अपने काम में लें तथा उनके विकास में भी मदद करें। यह पुस्तक इस दिशा में एक प्राथमिक कदम के तौर पर है, जिससे इस विषय में दिलचस्पी पैदा हो और अधिक जानने की आकांक्षा का निर्माण हो।

विज्ञान के बारे में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके किसी विभाग का विकास अक्सर छोटी बातों से शुरू होता है। पदार्थ-विज्ञान की पढाई यहाँ से शुरू होती है कि "पेड़ से फल टपकने पर नीचे गिरता है और सेकड़-प्रति सेकड़ असुरक हिसाब से उसके वेग में वृद्धि होती है।" "पानी टडा होने पर वर्ष बनता है और गर्म करने पर भाप।" जो सत्रने देखा है, सब जानते हैं, उसीका शास्त्रीय प्रतिपादन! पर यहाँ से शुरू करने, फिर वह परमाणु की तरह में गोता और महाशून्य के गोर का चक्कर लगाता है।

वैसे ही मनोविज्ञान के प्रारम्भिक भाग में मामूली बातों का प्रतिपादन ही दिखलाई पड़ता है। पर वहाँ से शुरू करके यह भी दूर का चक्कर और गहराई के गोते लगाने से चूफता नहीं है। ज्योतिर्विज्ञान पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान आदि की तुलना में यह तो अभी बच्चा ही है। संसक्ति उसकी दाढ़ अभी बहुत दूर तक नहीं है। फिर भी कुछ तो है, ओर अब भी असीम पथ सामने है।

जीवन का विकास

२

क्या जीवन के विकासक्रम की कोई दिशा है? क्या कचुआ या चींटी से गाय, घोड़ा तथा गाय और घोड़े से मनुष्य किसी सूरत में आगे बढ़ा हुआ है? या सिर्फ विविधता में ही विकास है?

विकास के क्रम में एक चीज पहले ध्यान में आती है कि जीवों की शारीरिक गठन में क्रमशः जटिलता बढ़ती गयी है। पानी या हवा में तैरनेवाले एक कोषीय जीव की शरीर रचना के साथ मनुष्य गाय या घोड़ा जैसे स्तन्यपायी जीव के शरीर की रचना की तुलना करने पर यह सहज ही पता लगेगा। पृथ्वी की देह में जो एक दृश्यक हजारों हिस्सों के बराबर है, दो ही मुख्य विभाग नजर आते हैं—एक कोष का बाहरी भाग दूसरा उसने बीच में जगह अधिष्ठापना उसका केन्द्र भाग। मनुष्य का शरीर इट्टी पसली मांस खून चमड़ा बाल आदि कितनी चीजों से बना हुआ है और उसके अन्दर तथा बाहर अग प्रत्येक कितने हैं! शरीर रचना की जटिलता की वृद्धि का अध्ययन हम करें तो इसके पीछे निहित एक तथ्य हमारे ध्यान में आयेगा कि इस जटिलता में वृद्धि के साथ-साथ जीव अपने हार्द गिर्द की परिस्थिति (environment) की मयादाओं से अधिक से अधिक मुक्त होता गया है तथा अपनी गतिविधि और जीवन यात्रा पर भी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करता गया है।

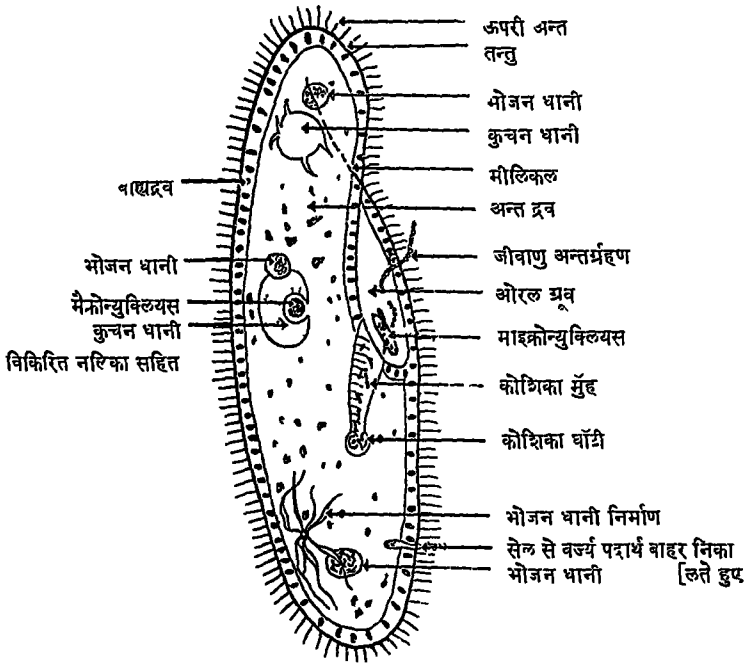
अम्लीया

कहानी लम्बी और रोचक है तथा उसकी एक पूरी निताय बन सकती है। यहाँ तो हम क्रमशः मुक्त रूप से दो दो चार-चार सीपी लोंघते हुए थोड़ी-सी शॉकी ही देने की कोशिश करेंगे।

पृथ्वी या किसी रोग की कीटाणु जैसे एक कोषीय जीव को हम तो देखेंगे कि उसका जीवन पारिवाहिक परिस्थिति पर पूरा पूरा निर्भरशील है। हवा की शोक या पानी का बहाव उसे जिधर ले जाय उधर जाना पड़ता है। अपनी कोशिका से वह बहुत ही थोड़ा उधर उधर हिल हल करता है। पानी या हवा की उष्णता थोड़ी-सी बढ़ी या घटी तो उसकी जान पर खतरा आ जाता है। वैसे पानी में रहनेवाले जन्तु के

लिए पानी में घुले हुए रासायनिक द्रव्यों की मात्रा में थोड़ा फरक हुआ, तो जीवन-भरण की समस्या खड़ी हो जाती है।

फिर इससे जरा आगे बढ़कर पैरामेसियम (Paramecium) जैसा जन्तु मिलेगा, जो एक कोषीय तो है, पर उसके शरीर में कुछ रोएँ जैसे अवयव हैं, जिनके सहारे वह थोड़ा-बहुत तैर सकता है। इसी तरह पूँछ के सहारे भी कई छोटे जंतु तैर सकते हैं।

पैरामेसियम

फिर कई सीढ़ी लॉचकर हम प्रवाल के पास पहुँचें तो पायेंगे कि एक-कोषीय जीवों ने इकट्ठी अपनी बस्ती सी बना ली है। पेड़-पौधों के जैसे दिखनेवाले ये प्रवालपुंज एक-कोषीय जीवों के द्वारा बनाये हुए चूने के (कैल्शियम कार्बोनेट के) घर हैं। इसके अन्दर वे रहते हैं। बड़े आकार के ये घर स्थिर होते हैं और इनके अन्दर अपने प्रवाल कीटों को सुरक्षितता मिलती है, फिर भी परिस्थिति की दासता तो है ही।

प्रवालपुंज एक कोषीय जीवों की वसाहत है, पर हर एक जीव उसमें अलग ही जीता है। कोषों में श्रम विभाग के द्वारा बहु-कोषीय जीवों की उत्पत्ति हुई, तो उनकी सामर्थ्य में काफी वृद्धि हुई। शरीर की तथा अवयवों की आकृति में विविधता सम्भव हुई, अपने काम के अनुरूप वे बन सके। इसमें हड्डी के विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रावण छत्रिक (जेलीफिश) एक बहुकोषीय जीव है, पर हड्डी के अभाव में

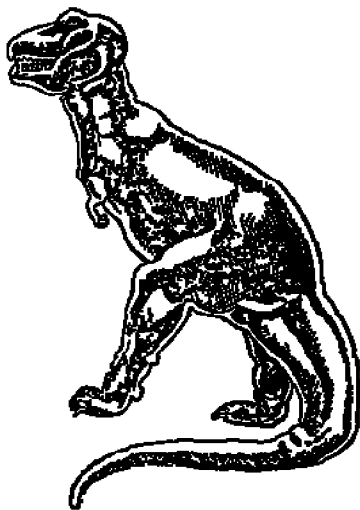
वह कितना कमजोर है ! पर शरत्, घोंघा आदि ने जो प्रवालो के अनुकरण में अपने लिए चूने के घर बना लिये उससे सुरक्षितता तो मिली पर हिलने डुलने की स्वतन्त्रता कुठित हुई ! घोंघे (Snail) की मन्द गति तो कदावत् बन गयी है । इनकी तुलना में मछलियों के मँजे हुए शरीरो को देखिए । कितनी सामर्थ्य कितनी सुस्ती, कितनी तेजी विस्तार पडती है ! पर जब तक जीव पानी के अन्दर रहा तब तक और दो भूत— धरती और हवा—तो अविजित ही रहे । जीव पानी से उठकर पहले मेढक, मगर सोंप जैसे उभयचर के रूप में रहने लगा तथा बाद में कायम के लिए जमीन पर आया

घोंघा

तो उसको अपने शरीर में हवा से मोजन सीजने का यत्न जोडना पडा । पहले तो वह पानी से ही न्से लेता था । उसके पैर और दुम मजबूत हुए । मजे में दौडना और छल्लोंग मारना शुरू हुआ । पल भी पैदा हुआ आर कुछ हवा में भी उडने लगा ।

कुछ करोड वर्ष पहले न्स सरीसृप (रेप्टायल) कोटि के बहुत बडे बडे जीव दुनिया में हो गये । डेढ डे सौ फुट लम्बे और पचास पचास फुट ऊँचे आइनोसौर

आइनोसौर

(Dinosaur) के कद के साथ दुनिया के किसी जमाने का कोई भी प्राणी मुकाबला नहीं कर सकता । पर एक कसर थी और उसने कारण इन विपद् प्राणियों का अन्त धीरे धीरे हो गया ।

बाहर की हवा की सर्दी गर्मी कुछ भी हो हमारे शरीर की उष्णता बदलकर १७ C डिग्री फारेनहाइट रहती है । कमोवेश हुआ तो उसे हम अस्वास्थ्य के लक्षण के रूप में पहचानते हैं । पर इन जानवरों में शरीर के घातानुबूलन (एयर कन्डीशनिंग) की यह व्यवस्था नहीं थी न आज भी मगर, मेढक या सोंप में है । इसलिए बाहर की आबोहवा की उष्णता ने साथ इनके शरीर की उष्णता भी बदलती है । सर्दी बढ़ी तो रूल टण्डा हुआ गर्मी बढ़ी तो गरम । लम्बे अरसे तक

दुनिया की आबोहवा समशीतोष्ण रही बल्कि गर्मी की ओर ही जय छुनकर रही तब तक ये महाकाय जीव तो लुप्त पनपे पर आबोहवा में परिवर्तन शुरू हुआ और सर्दी बेहद बढ़ गयी तो इनके लिए जिन्दा रहना असम्भव हो गया ।

और आज भी सॉप, मेढक आदि सर्द-खूनवाले प्राणी शीतप्रधान देशों में सर्दी के मौसम में हायबरनेट करते हैं, याने किसी गड्ढे में तब तक मृतवत् पड़े रहते हैं, जब तक सर्दी न घटे। शरीर-यन्त्र की भी एक मर्यादा है, मर्यादा से अधिक ठंडा हुआ, तो वह चाल नहीं रह सकता।

मालूम हुआ है कि उन्हीं डाइनोसॉरो के जमाने में एक कोई छोटा-सा जानवर था—उसकी आकृति चूहे से बहुत बड़ी नहीं होगी—जिसके शरीर में इस वातानुकूलन का विकास हुआ और उसीकी वंश परम्परा में हम सब हैं। इस रूप की बदौलत प्राणियों की सामर्थ्य बेहद बढ़ गयी। पृथ्वी पर वे दूर-दूर फैल सके। न रेगिस्तान उनको रोव सके, न बर्फ़िले मैदान।

विकास की एक और धारा थी सतान जनन तथा उसने लालन-पालन में। मछली, मेढक आदि जीव हजारों अण्डे इकट्ठा जनते हैं और उन्हें पानी में छोड़ देते हैं। फिर उन अण्डों की कोई जिम्मेवारी उन पर रहती नहीं। दूसरे जीव उनको खाते जाते हैं, नैसर्गिक प्रतिक्रियाओं के कारण वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, फिर जितने बच जाते हैं, उतने ही विकासक्रम को चालू रखते हैं।

मगर तथा कछुए अपने अण्डों को बालू में गाड़ देते हैं। वस, उतनी सी सुरक्षा की व्यवस्था के बाद फिर उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। चिड़ियाँ घोंसले में रखकर अपने अण्डों को सेती हैं। बच्चे निकले, तो उनकी देखभाल करती हैं। परन्तु स्तन-पायी प्राणियों के बच्चे माँ के गर्भ में बिलगुल सुरक्षित रहकर बढ़ते हैं। इसलिए अक्सर उनके बच्चों की संख्या कम होती है। गाय, घोड़ा तथा मनुष्य के सामान्यतया एक बार में एक ही बच्चा होता है। फिर जन्म के बाद माँ के स्तन में ही उनके लिए खुराक होती है। अरसे तक माँ उनका लालन-पालन करती है।

दो-दो दस दस सीढियाँ लॉचकर हमने विकास की एक सरसरी झॉकी देने की यहाँ कोशिश की। इस प्रकार कई दिशाओं में जीवों का विकास हुआ है और उनको परिस्थिति की मर्यादाओं से अधिक-से-अधिक मुक्ति मिली है। फिर भी इन मर्यादाओं का पार नहीं और उनको लॉचने के प्रयत्न में भी जीव मर्यादाओं से विर गये हैं।

गाय घास पात खाती है, मैदान में घूमती है। कीचड़ में भी घूमना पड़ता है। इसीलिए उसका शरीर भी उस प्रकार से बना है। उसका पाचन-यन्त्र भी घास-पात के योग्य है। पका हुआ चावल या गेहूँ वह थोड़ा-सा पचा सकती है, पर ज्यादा खा लिया तो मर सकती है। बाघ के शरीर पर की काली-पीली पट्टियाँ उसे घास के जङ्गल में छिपने में मदद करती हैं, पजे की एक चोट से एक गाय को मार सकता है और उसे चीर फाड़कर खाने के लिए उसके पास मजबूत नाखून और दाँत हैं। पर रेतीले मैदान में जीना उसके लिए असंभव है। पट्टियाँ उसे इतना सुसज्ज कर देंगी कि उसके भारे शिकार दूर से ही भाग जायेंगे। ऐसे मैदानों के लिए तो भूरा रंग ठीक है—जो सिंह का होता है।

वैसे उष्ण प्रधान जगलो का काला भातू भुव प्रदेश मे जी नही सकता । न वहाँ का सफेद भातू अपने गद्दा के जगलो मे रह सकता है, क्योंकि सर्दों से बचने के लिए अपने ही शरीर पर इतना घना कम्बल उसने पैदा जो किया है ।

इस प्रकार अन्य जानवरों ने अपने शरीर मे ही अपनी जीवन यात्रा के लिए आवश्यक साधन पैदा कर लिये हैं पर उससे मयादा आ जाती है । शेर के नाखूनो से हिरन के खुर का काम नही होगा न खुर से नाखून का । चिड़ियों पर पैलाकर उड़ तो सकती है, पर उनसे दूसरे काम नही ले सकती ।

एक घरेलू जानवर - खरगोश

ऊपर घास खानेवाला खरगोश और नीचे गोशुल खाने वाली चिड़ड़ी

दक्षिणी भ्रुव से लेकर सहारा तक कहा भी भजे मे बस सकता है । और वह क्या नही खा सकता या नही खाता उसका ता पार नही ।

मनुष्य की तुलना दूसरे जानवरों से की जाय तो वह शरीर से कमजोर तथा अवयवों की सामर्थ्य मे हीन पाया जायगा । न वह हिरन के समान घण्टे मे सत्तर मील दौड़ सकेगा, न चील के समान साठ मील की रफ्तार से पर पैलाकर उड़ सकेगा । न तो शेर के समान एक चाट से एक गाय मारने की ताकत उसमे है न हाथी के समान सूड़ से पेड़ उखाड़ने की है । शरीर पर ऐसे रोएँ भी नही कि उत्तरी भ्रुव में कम्बल का काम न पेट में पानी का थैला ही है जिसे लम्बे लम्बे रगिस्तान भजे मे पार कर जाय । उसका चमड़े में न मयूरपुच्छ की बगलछटा है न कजुप के जैसा कवच ।

पर इस प्रकार शरीर से कमजोर तथा विशेष ताआ से रित्त होते हुए भी मनुष्य सब प्राणियों में सबसे अधिक समर्थ है । वह लाखों शेरों से ज्यादा सहार कर सकता है और हिरन से कई गुना तेज दौड़ सकता है । चील से पचास गुना ऊँचा और सा गुना रफ्तार से उड़ सकता है ।

●

मानव ने इस तरह नुदरत पर जो विजय हासिल की है और उसके आधार पर अपने लिए जो भौतिक सभ्यता का निर्माण किया है, वह उसके दिमाग और मन की शक्ति के द्वारा ही सम्भव हुआ है। उस मानसिक शक्ति के सहारे उसने अपने लिए शब्दों, मी, प्रतीकों तथा विचारों की एक नयी दुनिया बना ली है। इनके सहारे वह करोड़ों मनुष्यों के अनुभवों को द्रष्टा करता है। उनमें आदान-प्रदान, चयन तथा समन्वय करता है तथा इस अनुभव के भंडार को कायम रखकर पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल के लिए उसे विरासत में देता जाता है।

देह से मन को अलग करके सोचने की आदत जमाने में पडी है। कभी कभी देह, मन, आत्मा—ऐसा त्रिविध पृथक्करण भी किया जाता है। देह का सबंध मिट्टी से है। वह स्थूल, तुच्छ और नस्वर है, मन और आत्मा का सबंध सूक्ष्म भौतिक जगत् से नहीं है। वे शाश्वत, पवित्र, सूक्ष्म स्वरूप हैं, इस प्रकार सोचा जाता है। कभी कभी उपर्युक्त विज्ञानों का उपयोग आत्मा के लिए ही होता है और मन को शरीर के साथ अशाश्वत की मोटि में डाला जाता है।

विज्ञान की दृष्टि से देह और मन अलग वस्तु नहीं है, जिनका कि जोड़ बिटाया गया हो। एक ही जैव-प्रक्रिया के ये दो पहलू हैं। शरीर का आधार छोड़कर मानसिक प्रक्रियाएँ चल नहीं सकती। बाहर की दुनिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञानद्रियों की, मस्तिष्क की तथा सारे ज्ञान-तत्त्वों के तंत्र की मदद जरूरी होती है। पर यह भी नहीं कि मानसिक प्रक्रियाएँ सिर्फ दैहिक प्रक्रियाओं की छाया है। वे गौण नहीं हैं। प्रोफेसर जूलियान हक्सले ने बिजली की उपमा दी है। हमारे शरीर के अंग-प्रत्यंग काम करते हैं, तो उससे कुछ बिजली का प्रवाह भी उत्पन्न होता रहता है। इसको सूक्ष्म यंत्र से पकड़ा जा सकता है। बिजली से तरह-तरह के काम लेने के लिए तरह-तरह के यंत्रों की जरूरत होती है। जीव-शरीर में पैदा होनेवाले विद्युत्-प्रवाह को काम में लगाने के लिए इलेक्ट्रिक ईल (Electric eel) तथा टारपीडो ईल (Torpedo eel) नाम की मछलियों के शरीर में योग्य यंत्रों का विकास हुआ है। इसमें वे बिजली का संचय करती हैं और अपने शत्रु या शिकार को बिजली का घातक धक्का दे सकती हैं। वैसे ही जीवन की प्रक्रिया में दैहिक क्रिया के साथ मानसिक प्रक्रिया भी चलती रही होगी। पर उसके अधिक से-अधिक उपयोग के लिए उपयुक्त दैहिक यंत्रों का विकास जीव विकास के क्रम में होता गया, तो जीवन में दैहिक प्रक्रिया के मुकाबले में मानसिक प्रक्रिया का महत्त्व बढ़ता गया, जिसकी पराकाष्ठा मानव में हुई है।

पैरामेसियम या पैरामेसियम (Paramecium) जैसे जन्तु में मानसिक प्रक्रिया नहीं के बराबर होती है। जिम पैरामेसियम (Paramecium) का जिक्र पहले आया है, वह पानी में तैरते-नैरते जब किसी ऐसे भाग में पहुँचता है, जहाँ पानी में अम्लता का अंश उसके स्वाद्य

हुए एक प्रकार के अनाज के दाने दिये गये। उन दानो को एक बार चुगने के बाद उन्होंने फिर उस प्रकार के अच्छे दानो को भी छुआ नहीं। उस तरह के प्रकार के दानो को नुबवा बनाकर प्रयोग किया गया और एक ही प्रकार का अनुभव आया। फिर वे बच्चे खुराक के बिना मर न जायें उस डर से प्रयोग बन्द करना पडा।

मुगां बचपन आदि के बच्चे जब अट्टे से निकलते है तब उनका सामने अपनी माँ के बदले आर कोर्न पछी जानवर या आदमी भी हो तो वे उसे ही माँ के तौर पर स्वीकार कर लेते ह, उसका पीठे पीठे चने लगते है। फिर यह आश्रय बदलता नहीं।

हेरिंगल (Herring Gull) नामक चिडिया की चोच पी 1 आर उसकी निचली चोच के नोक पर एक लाल धब्बा होता है। प्रयोग से पाया गया है कि इस लाल धब्बे को देखकर ही उसने बच्चे उसकी चोच से खुराक लेने के लिए अपनी धाच लोहते है। कागज की चोच बनाकर देखा गया है कि ठीक स्थान पर लाल रंग हो तो बच्चे खुराक के लिए चोच आगे करगे। उस चिडिया की शकल से कोई सादृश्य न रखनेवाली कागज की गुटिया की चोच के ठीक स्थान पर लाल धब्बा हो तो वे बच्चे उसने सामने चोच मारेगे लेकिन शकल से आर सब तरह से हुनहु वही चिडिया हो पर चोच के नोक पर लाल धब्बा न हो तो उसकी ओर देखेंगे भी नरा।

उस तरह मानो अनुभव का बदन दबते ही मन में पहले से अज्ञित अमुक प्रकार के आचरण की शृङ्खला चार हो जाती है। उसे 'मोचक तंत्र (releaser mechanism) कहते हैं। उस तरह आचरण का जो तर्ज एक बार निश्चित हो जाता है वह उसने बाद नये अनुभवो के आधार पर कभी बदलता नहीं।

फिर भी उनमें सीपने की क्षमता काफी होती है। कौए की जाति की एक चिडिया को गिनना सिखाया जा सता है। मानी वह पेटियो मे से गिनकर अमुक खरब्या के जाने चुग ले तो उसे नाम मे अमुक मोजन मिलेगा इस तरह की शिक्षा उन्हें देना सम्भव हुआ है।

धाने कुत्त गाय बैल बिड्डी आदि यहाँ तक कि चूहा भी निवने ही विषय सीप सन्ते है और अनुभव से काफी काम ले सन्ते ह। पर हुनने आचरण मे भी बंधा रँधाया आ काफी होता है। घोडा या गाय के बच्चे लडा होना चलना आदि निवनी जन्दी सीप जाते हैं।

उस मामले में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसका सीपने की गुड्गाय तथा क्षमता सबसे अधिक है। मनुष्य के बच्चे को करीब करीब हर एक काम सीपना पडता है। उसने मन में पहले से बंधी हुन आचरण शृङ्खला नहीं के बराबर होती है। उसे अब से सिफ तीन चार क्रियाएँ मात्रम रहती हैं। जैसे—रोना स्तन चूसना गिरने का अनुभव हो तो मुट्टी बाँधना। बस यही वह प्रिना सीपे नैसर्गिक रूप से कर सता है। प्रथम दोनो की आवश्यकता तो उसने जीवन के लिए स्पष्ट ही है। मुट्टी बाँधना उसके वेड पर बसनेवाले पूवजों के बचपन की आदत का अग्रदोष है। बन्दरी एक वेड

दूसरे पेड़ पर कूटती है, तो उमका बच्चा उसे उसके गेओ को पकड़कर उसने चिपका रहता है, यह सबने देखा होगा। वम, यह हाल कराटो वर्ष पहले के अपने पूर्वजा का था। प्रयोग से देखा गया है कि कुछ दिन या महीना का नवजात शिशु अपनी मुट्टियों से किसी टण्डे को पकड़कर अपने को लटका रख सकता है। मनुष्य में सिर्फ एक ही 'मोचक तन्त्र' मान्य हुआ है, आर वह है, तन्त्र की प्रतीति माँ की मुगमुग्राह्य का परिणाम।

इस तरह मनुष्य के दिमाग जोर उसके मन में अधिक से-अधिक मुक्तता समायी हुई है, जिससे अनुभव लेने की तथा मील्य सकने की शक्ति भी अधिक से अधिक होती है। इसकी कोई सीमा अब तक नजर में नहीं आयी है। बुढ़ापे में भी नये अनुभव से सीगने की, नया सृजन करने की शक्ति का अन्त नहीं होता, यह कई महापुरुषों के जीवन में देखने को मिला है। नयी परिस्थिति पैदा हो, तो नये अनुभव से तदनुकूल आचरण कर सकने की शक्यता मनुष्य में ही सबसे अधिक है।

मानव-शिशु को सबसे ज्यादा सीखना पड़ता है, इसलिए उसका बचपन सबसे लम्बा होता है। माता पिता का आश्रय उसे सबसे अधिक जरूरी होता है। शरीर से वह कुछ बपा में समर्थ हो जाता है, पर समाज में व्यवहार करने तथा अपनी रोजी कमाने के लिए उसे योग्यताएँ हासिल करने में ओर भी समय लगता है। आज सभ्यता के विकास के साथ इस निर्भरता की अवधि भी बढ़ती जाती है। जंगल से फल फूल संग्रह करनेवाले आदिवासी का लटका ११-१२ साल में स्वावलम्बी बन सकता है। किसान का लटका १४-१५ साल की उम्र में हल चलाना, बोना, काटना आदि सब सीखकर तैयार हो जाता है। पर जिसे डॉक्टर, शिल्पक या इंजीनियर बनना होता है, उसे तो २२-२५ साल तक तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य का सीखना जिन्दगीभर कभी समाप्त नहीं होता।

बन्दर, जो मनुष्य के अति निकट का रिश्तेदार है, उसका सीखना भी मनुष्य की तुलना में जल्दी होता है। पर उसकी मर्यादा भी शीघ्र आ जाती है। 'केल्ग' नामक एक मनोवैज्ञानिक अपने नवजात लडके 'टोनाल्ड' के साथ एक चिपकी की बच्ची को भी पालने लगा। दोनों को वह बराबर खिलाता पिलाता, प्यार करता, धमकाता, सिखाता था। यह तब शुरू हुआ, जब टोनाल्ड साढ़े नौ महीने का था और वह बन्दरी 'गुआ' सात महीने की थी। लगभग नौ महीने तक तो गुआ सब कुछ जन्दी सीखती थी और समझ आगे थी। रसी फाँटना (स्किपिंग), हुंम मानना, दग्वाजा खोलना, चम्मच से खाना, गिलास से पानी पीना आदि वह पहले सीख गयी। पर उसके बाद डोनाल्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा और गुआ को कर्फी पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। यानी गुआ में परिपक्वता जन्दी आ गयी, उसकी सीखने की शक्ति की परिसीमा जन्दी आ गयी।

ज्ञान तन्तु तथा दिमाग का तन्त्र

• ४ •

किसी बड़े राष्ट्र का शासन तन्त्र नितना बड़ा व्यापक और जटिल होता है। देशभर में हजारों परिस्थितियों में हजारों प्रकार के निणय लेने की जरूरत होती है, हजारों काम निये जाते हैं। इसके लिए हजारों जगह से जानकारी इकट्ठी करने की व्यवस्था रहती है तथा सरकारी हुकम जगह जगह जल्द से जल्द पहुँचाने का इन्तजाम भी रहता है।

इसके लिए हर गांव में एक मुखिया या सरपञ्च होता है। हर याने पर डाक घर तारघर तथा टेलीफोन रहता है। हर महकमे तथा जिले में बड़े बड़े दफ्तर होते हैं। फिर राज्य का प्रधान दफ्तर, सेक्रेटारियट और उससे ऊपर मन्त्रिमण्डल होता है।

मन्त्रिमण्डल या प्रधानमन्त्री देश के शासन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके हाथ में सारी सत्ता होती है। पर फर्क कीजिए कि प्रधानमन्त्री द्वारा ही राज्य की छोटी बड़ी हर समस्या पर प्रत्यक्ष रूप से निणय लेने का सिलसिला चला तो क्या होगा? कहीं स्कूल में लड़के गैरहाजिर हुए, तो उनको घमसाना या जुमाना करना कहीं सड़क बनाने का काम रुका हुआ है उसके लिए पाँच अधिक ट्रक मिलायाना कहीं पेट में झींड़े लगे हैं तो क्या ठिठकाना—इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं की पाहल हजारों की संख्या में उनकी मेज पर रोज जमा होंगी। बेचारे उसके नीचे दबकर मरेंगे नहीं तो क्या होगा?

इसलिए राज्य में जिम्मेदारियों का बँटवारा होता है। पञ्चायत महकमा तथा जिले के स्तर पर कई समस्याओं का निपटारा हो जाता है। कई अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार सेक्रेटारियट में होता है। उनमें से कुछ ही अधिक महत्व की बातें मन्त्रियों के सामने रली जाती हैं।

मनुष्य या किसी प्राणी का शरीर तथा जीवन का संगठन उस राज्य से कम पेचीदा नहीं है। उसका शरीर में करोड़ों जीवकोष होते हैं। सैकड़ों पेशियों पचासो यंत्र होते हैं। इन सबको मित्र जुल्कर चल्ना होता है। बाहर की दुनिया की जानकारी प्राप्त करने संसुमार चलना पड़ता है। बाहर जरा गरमी बनी तो रोमकूप जरा अधिक फैल गये। चमड़े में रक्त का संचालन जरा बढा पसीना ज्यादा निकल गया। शरीर की उष्णता को अधिक न बढने देने की व्यवस्था शरीर से हुई। रक्त के डिब्बे में निठले बैठे-बैठे सोच रहा हू तो कमर पीठ के धे वेर आन्त्रि की कई पेशियाँ शरीर का संतुलन रगने का काम में लगी हुई हैं। गाड़ी जरा उधर को ली तो उधर की पेशियाँ ने जरा जोर मारा उधर को छुटकी तो उधर का तनाव बना। उस तरह शरीररूपी राज्य में हर क्षण हजारों नियार्ये चल रही हैं। सभी यह संतुलित रहता है संतुलन रलता है नाम करता है।

मैं इसका मालिक, प्रधानमन्त्री हूँ। पर अपने शरीर में क्या-क्या चल रहा है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। कितने लोगों को मालूम है कि उनका हृदय हर मिनट ७०-७५ बार खून पम्प कर रहा है? या कि दोपहर को जो भोजन किया था, उस पर एक के बाद एक क्या-क्या रासायनिक प्रक्रियाएँ, पेशिक तोट-मरोट घंटों तक चल रहे हैं?

राज्य व्यवस्था के साथ शरीर की शासन-व्यवस्था की हूबहू तुलना हो सकती है। मनुष्य का मस्तिष्क उसका सर्वोच्च नियामक है। शरीर के हर अंग-प्रत्यंग से दिमाग को ज्ञान-तन्तुओं के द्वारा समाचार मिलते हैं। कुछ तन्तुओं से अपने शरीर की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और कुछ हैं, जो बाहर की जानकारी देते हैं। इन जानकारीयों के आधार पर विभिन्न अंग-प्रत्यंगों को आदेश पहुँचाने का काम दूसरे तन्तु करते हैं। इस प्रकार सवाद पहुँचानेवाले तथा आदेश लानेवाले—इन दो प्रकार के ज्ञान तन्तुओं का तन्त्र हमारे शरीर में है।

पर जैसे हमने राज्य के मामले में देखा, वैसे शरीर में भी अलग-अलग स्तर पर जानकारी की जाँच करके निर्णय लेने की व्यवस्था है, इसीलिए तो 'मैं'—प्रधानमन्त्री—हर लहमों की हजारों तफलीलों से मुक्त रह सकता हूँ।

मनुष्य में इस तन्त्र के मुख्यतया दो विभाग हैं। एक में मस्तिष्क, सुपुम्ना तथा उनसे जुड़े हुए ज्ञान तन्तुओं का जाल है, जो सारे अवयवों से, अदरुनी यंत्रों से तथा ज्ञानेन्द्रियों से सवध रहता है। दूसरे को स्वचालित (autonomic) तन्त्र कहा जाता है, जो अदरुनी यंत्रों से सवद्ध है और दिमाग तक मामलों को न पहुँचाने देते हुए अपने-आप इन यंत्रों का बहुत सारा काम सँभाल लेता है।

मस्तिष्क और उससे जुड़ी हुई सुपुम्ना (Spinal chord), जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में सिर से कमर तक लटकी हुई है, मुख्य तन्त्र का मुख्य केन्द्र है। मस्तिष्क के मोटे तौर पर तीन हिस्से हैं—गुरु-मस्तिष्क (cerebrum), लघु-मस्तिष्क (cerebellum) तथा सुपुम्ना-शीर्षक (medulla oblongata)।

गुरु-मस्तिष्क में भावनाएँ, सोच-विचार, चिंतन, निर्णय आदि की क्रियाएँ चलती हैं। आँसू, नाक, कान तथा जीभ से मिलनेवाली जानकारी यहाँ सीधी पहुँचती है। इसकी शकल अखरोट के गूदे जैसी है, उस पर अनगिनत सिकुडन हैं। उसके अन्दर का मुख्य हिस्सा सफेद रंग का है, पर उसकी सतह पर भूरे (grey) रंग का एक पतला स्तर है, जिसे कॉर्टेक्स (cortex) कहा जाता है। ऊँचे स्तर के सोच-विचार का काम इसीके अंदर चलता है, ऐसा साबित हुआ है। सिकुडनों के कारण इस ऊपरी स्तर का कुल पैमाना बहुत बढ़ गया है, यह सहज ही ध्यान में आयेगा। दूसरे प्राणियों के दिमाग में इतनी सिकुडन नहीं होती। अधिक सिकुटन, कॉर्टेक्स का अधिक फैलाव यानी सोच-विचार की अधिक सामर्थ्य।

गुरु मस्तिष्क के अलग-अलग भागों में मुख्य ज्ञानेन्द्रिया से सकेत पहुँचते हैं। ऊँचे की प्राण-शक्ति मनुष्य से कहीं अधिक तेज है।

एक जमाने में यह समझा जाता था कि मस्तिष्क के अलग अलग निश्चित भाग मनुष्य के अमुक अमुक गुण या दोषों के स्थान हैं। कहीं प्रेम, कहीं हिम्मत, कहीं गुस्सा, कहीं निष्ठा इत्यादि। पर दृष्ट धारणा के लिए वास्तव में कोई आधार नहीं है। जैसा ऊपर कहा है शानेन्द्रियां से द्रसक विशेष भागों का सम्बन्ध है, पर बाकी चिन्तन भावना, आवेश आदि की प्रक्रियाएँ मिल जुलकर ही चलती हैं।

गुरु-मस्तिष्क के नीचे लघु मस्तिष्क है, जो तपसील की जिम्मेदारियाँ संभाल लेता है। हम बचपन में पढ़ा होना, चलना आदि क्रियाएँ कितनी मेहनत से सीखते हैं। जवानी में साइकिल चलाना, टाइप करना या चरखा चालना सीखने के लिए हाथ पैर, आँस आदि के कामों का कितना सहयोग साधना पड़ता है। शुरू शुरू में साइकिल सीखते समय ध्यान जरूर इधर उधर गया कि घूम से गिरे! कतारुँ सीखते समय आँस उधर गयी कि घागा टूटा! पर जब क्रिया सध जाती है तब कैसे अपने-आप होने लगती है उसका पता भी हम नहीं लगता। बस दोस्त के साथ गप खटते हुए, गाना गाते हुए साइकिल चलाये जाइए। लघु मस्तिष्क हाथ पैर आँस कान आदि का सहयोग का जिम्मा संभालता है। रास्ता थोडा ऊबड़-खाबड आया, तो हाथ अपने आप हैण्डिल घुमा लेता है। उतार आया तो पैर ढीला चलने लगता है।

इस तरह यह लघु मस्तिष्क उन सारी कुशलताओं की जिम्मेवारी संभालता है जा हमने सीखी है। मैं जो सोचता हूँ वही उँगली अपने आप लिपती जाती है। ह का मोड कैसे घुमाना होगा और 'थ' की टाँग कहाँ तक खींचनी होगी इस चिन्ता में मैं नहीं पडता। पर मैं चाहूँ तो उस सम्बन्ध में सोच सकता हूँ और खेलन में फर्क कर सकता हूँ। मानो इन मामलों की फाइलें प्रधानमन्त्री तक जाने के बजाय चीफ सेक्रेटरी के पास ही निरत जाती हैं। पर कभी प्रधानमन्त्री जिम्मी पास फाइल को खुद देखना चाह, तो दुरत मँगवा सकते हैं।

लघु मस्तिष्क अतिग्रस्त हो तो इस प्रकार सीरी हुई कुशलताओं के अमल में बाधा आती है। मनुष्य फिर अपना सन्तुलन भी नहीं रख सकता नहीं चल सकता। शराब के असर से इस भाग की नियामकता मन्द हो जाती है तब उस शराभी की हालत कैसी होती है!

सुपुम्ना शीर्षक के बारे में कह सकते हैं कि सुपुम्ना (spinal chord) के ऊपर का हिस्सा जरा अधिन मोटा हो गया है और सुपुम्ना शीर्षक बना है। इत्पिण्ड का चलना, श्वासोच्छ्वास पेट में पाचन क्रिया का चलना आदि कई कामों की जिम्मेवारी इस पर है, जिनमें हम सीखना नहीं पडता जो काम से ही अपने आप सुचारु रूप में और मनुष्य के अनजाने ही चलते रहते हैं। हम चाह तो भी उन क्रियाओं को न सचेतन रूप से अन्दर से जान सकते हैं न उनका किसी प्रकार से नियन्त्रण कर सकते हैं। हाँ कुछ योगी विशेष प्रयत्न से इन क्रियाओं पर नियन्त्रण प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सुनने में आता है। ऐसा हो सकता है परन्तु सामान्यतया इत्पिण्ड की स्थिति या पाचन क्रिया की गति हम जाननी हो, तो बाहर से यना का सहाय लेना पडता है।

उनकी क्रिया पर अमर करना हो तो खुराक में फेर-बदल या दवा का उपयोग करना पड़ता है। जैसे, फर्ज कीजिए कि देश में कल-कारगाने, उद्योग-धन्ये स्वतंत्र रूप में चल रहे हैं। उन पर प्रधानमंत्री का कोर्ट सीधा नियंत्रण नहीं है। उनके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी लेनी हो, तो पूछताछ करनी पड़ेगी। उनको प्रभावित करना हो तो टैक्स, कण्ट्रोल आदि का सहारा लेना पड़ेगा। पर ये सारे देश के जीवन के लिए मिलकूल अपरिहार्य हैं। ये बन्द हुए कि देश चौपट हुआ। उसी प्रकार सुषुम्ना-शीर्षक क्षतिग्रस्त हो तो प्राणी मर ही जाता है। उसका स्वासोच्छ्वास ही असम्भव हो जाता है।

सुषुम्ना लगभग एक हाथ लम्बी होती है तथा जान-तन्तुआ के गुच्छों से भरी होती है। शरीर के सारे अवयवों, त्वचा तथा अन्दर के विविध यंत्रों से सम्बद्ध सारे जान-तन्तु इस सुषुम्ना से जुड़े हुए होते हैं। इसमें से होकर कुछ जानकारी टेढ़े-गुस्-मस्तिष्क तक पहुँचती है, कुछ लघु-मस्तिष्क तथा कुछ उसके शीर्षक तक तथा उस-उस केन्द्र से उस-उस विषय का निबटारा भी हो जाता है। पर कई विषयों का निबटारा सुषुम्ना में स्थित कुछ छोटे-छोटे केन्द्रों में ही हो जाता है।

हमारी आँखों के सामने कुछ आ जाय या आँखों पर जोरदार रोगनी पड़े, तो आँखें अपने-आप बन्द हो जाती हैं। पैर में काँटा चुभते ही पैर वहाँ से हट जाता है। अँगुली को जलते गोले का स्पर्श होते ही हाथ झट से हट जाता है। ये सारी क्रियाएँ बिना सोचे, अनजाने हो जाती हैं। इनको रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं। इनमें से कुछ तो सीधे मस्तिष्क द्वारा होती हैं—जैसे आँखों का झपकना। पर सारी की बहुत सारी क्रियाएँ सुषुम्ना-स्थित केन्द्रों से ही होती हैं।

इनके अलावा शरीर के अन्दरूनी यंत्रों के नियंत्रण के लिए एक दूसरा तन्त्र है (Sympathetic nervous system), जो करीब-करीब स्वतंत्र है। इसके अन्तर्गत कई छोटे-बड़े केन्द्र हैं, जहाँ से संकेतों का आदान-प्रदान होता है। इनके द्वारा मुख्यतया रक्तवाही धमनी या गिरा-प्रशिरा का तथा उदर में पाचन-क्रिया का नियंत्रण होता है। पेट में अन्न पड़ा, तो उसमें आवश्यक पाचक रस ढालने का आदेश, धमनी या गिराओं को सङ्कुचित करके या फैलाकर उसमें कम या अधिक रक्त प्रवाहित करने का काम इस तन्त्र के जरिये होता है।

मस्तिष्क से भी इस तन्त्र को आदेश मिलते हैं। बहुत गुस्सा आता है तो उसका अमर इस तन्त्र पर होता है, जिससे पेट में पाचक रसों के क्षरण में तथा पाचन-क्रिया में गड़बड़ हो जाती है। शर्म के सारे मुँह लाल हो जाता है, यानी मुँह की गिराएँ फैल जाती हैं और उनमें रक्त-संचालन बढ़ जाता है।

इस तरह इन सारे जटिल तन्त्रों के द्वारा मनुष्य को अपने शरीर की तथा बाहर के परिवेश की जानकारी प्राप्त होती है और फिर उसके आधार पर शरीर की आन्तरिक क्रियाएँ तथा ग्राह्य आचरण तय होता है। इसमें से थोड़ा सा अंश मनुष्य की चेतना

को गोचर होता है, पर बहुत सारा उसका अगोचर म ही अपने आप चलता रहता है। मनुष्य चाहे तो उसमें कुछ अंश का समझ सक्ता है, पर बाकी बहुत सारा अंश खरफ कोपित करने पर भी उसका अनुभव या नियंत्रण का विषय बन नहा सकता। पर यह ध्यान म रखना चाहिए कि इन सारी प्रक्रियाओं का चेतना के साथ कोई सम्बन्ध न होते हुए भी ये मानसिक प्रक्रियाएँ ही है। उस तरह हमारा मन जिसको हम अपना चैतन्य समझते है वही तक सीमित नहीं है उसका कही अधिक उसका विस्तार है। इस बारे म हम आगे फिर चर्चा करगे।

ज्ञानेन्द्रिय तथा ज्ञानक्रिया

. ५

ज्ञानेन्द्रिया क द्वारा प्राणी बाहर की दुनिया का अनुभव हासिल करते ह। एक एक इन्द्रिय से कुदरत के एक एक पहलू का ज्ञान मिलता है मानो बाहर की दुनिया की ओर खुलनेवाली ये रिडकियों हैं। दृष्टि शक्ति से आकृति, गतिविधि ओर दूरी का ज्ञान होता है। स्वाद तथा गन्ध से वस्तुओं की रासायनिक सिफते मात्रम होती है। शरीर के निरुक्त सम्बन्ध म स्थित वस्तुओं की जानकारी स्पर्श से मिलती है जो शब्द से दूर की जानकारी मिल सकती है। कोई साथी चिकार या शत्रु दूर हो तो उसका ज्ञान श्रवण से हो सक्ता है।

पर कुदरत के सब पहलूओं की जानकारी प्राप्त करने योग्य इन्द्रिया का विकास हुआ हा ऐसा नहीं है। विजली की हस्ती पहचानने के लिए कोई इन्द्रिय न मनुष्य म है न अन्य अधिकतर प्राणियों में है। होती तो उस विजली के जमाने म रिचनी सहूलियत होती। किसी तार में विजली का प्रवाह है या नहीं, यह झट से पहचान जाते। यह शक्ति सिर्फ कुछ मछलिया को है जा विजली का सनेत भेजकर अपने ज्ञाने जाने की दिशा खोजती ह। एक प्रकार के सोंप—पीट्वाइपर—के शरीर में ताप की निरण पहचानने की इन्द्रिया हैं। वह दूर से चूहे आदि के शरीर की गर्मी को पहचान कर तथा उसकी दिशा समझकर उनका पता लगाता है।

श्रवण, दर्शन स्पर्श स्वाद, गन्ध आदि इन्द्रियों क द्वारा हम उन उन विषया की सारी जानकारी मिलती हो, ऐसी भी बात नहीं। वायु की तरंगों क जरिये आवाज फैलती है। कान क श्रवण-यंत्र को इन तरंगों का धरम लगता है, तो हम आवाज सुनते ह। वायु की य तरंगें जितनी लम्बी होती हैं उससे पैदा होनेवाली आवाज उतनी मोटी होती है और तरंग छोटी होने पर आवाज तीरी होती है। सामान्यतया एक सेकण्ड म ३ से ३ तक की तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। पर कुत्ते ३० प्रति सेकण्ड से भी अधिक कमनवाली आवाज सुन सक्ते ह। उस तथ्य का आविष्कार गल्टन ने किया था और उन्होंने एक ऐसी सीटी बनायी थी जिससे

प्रकार कुत्तो को सुनाई देनेवाली, पर मनुष्य के लिए अगोचर तीव्र आवाज निकलती थी। जब वे अपने कुत्तो को उस सीटी से बुलाते थे तो लोगो को आश्चर्य होता था कि कोई आवाज नहीं की, फिर भी कुत्ते कैसे जान जाते हैं ?

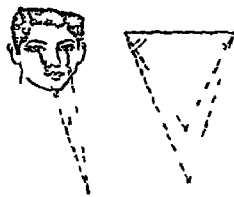
चमगादटो में इस प्रकार अतिसूक्ष्म आवाज पैदा करने की तथा सुनने की शक्ति होती है। अंधेरे में वे दीवारों से, पेड़-पौधो से विना टकराये कैंसी तेजी से उड़ते रहते हैं, इसका आश्चर्य वैज्ञानिको को होता था। फिर पता चला कि यह उड़ते समय इस प्रकार आवाज करता रहता है और सामने की किसी वस्तु से वह आवाज टकराकर जो प्रतिध्वनि आती है, उससे वह उस वस्तु की दूरी ताड जाता है। पर हम यह आवाज सुन न सकने के कारण अचरज में रहते हैं।

यही रात रोशनी की तरंग क्री है। इन्द्र-धनुष के भात रंगों में लाल की ओर जायेंगे तो तरंग बढी होती है और बैंगनी की ओर जाने पर छोटी होती जाती है। लाल के इम पार और बैंगनी के उस पार भी रोशनी की तरंगें होती हैं। पर वे हमको दिखाई नहीं देती। मधुमक्खियों को लाल रंग दिखाई नहीं देता। काला या धूसर दीखता है, पर बैंगनी के उस पार (अल्ट्रा-वायलेट) वे अधिक देख सकती हैं।

अलग-अलग रंगों में फर्क करने की शक्ति में भी भेद पाया जाता है। पतंग आदि दूसरे प्राणियों में रंग पहचानने की जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति मनुष्य तथा बन्दरों से निम्न कोटि के स्तन्यपायियों में नहीं होती। यानी गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली आदि सिर्फ सफेद, काला, लाल तथा भूरा ही पहचान पाते हैं और बाकी सारे रंग इन्हींमें समा जाते हैं।

मनुष्यों में कभी-कभी बीमारी के कारण वणन्धिता पैदा होती है। तब वह मनुष्य लाल और हरा जैसे बिलगुल अलग दीखनेवाले रंगों में भी फर्क नहीं कर सकता। सारे रंग उसे भूरे या धूसर दीखते हैं।

आँसो से हमें फासले का भान होता है। हमारी आँखें एक ही दिशा में देखती हैं

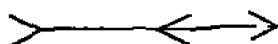
दोनों आँखों के सहारे दूरी का भान। दाहिनी तरफ दो जगह से किसी वस्तु की दिशा यानी कोण नापकर किस तरह दूरी का निरूपण किया जाता है, उसका उदाहरण।

तथा एक-दूसरे ने थोड़ी-सी फामले पर हैं। इसके कारण हम किसी चीज को एक साथ

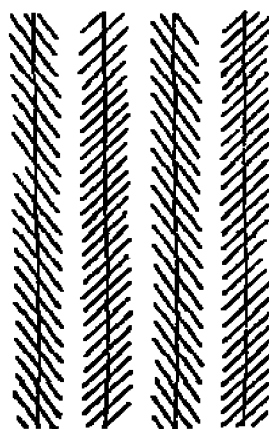
दोना ऑरों से देख सकते ह। (यह सङ्कल्पित सब जानवरों को नहीं है। उदाहरण आप खुद ही समझ सकते हैं।) किसी एक चीज पर नजर डालने के लिए ऑरों की पुतलिया को भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। चीज दूर हो तो कम मोड़ना होता है और नजदीक हो तो ज्यादा। इससे दूरी का अन्दाजा होता है। किसी दूर की चीज की दूरी इसी तरीके से दूरबीन से कोण नापकर भूमिति के सिद्धान्त के अनुसार नापी जाती है।

एक ही ऑरों का उपयोग करे तो दूरी का किसी प्रकार का अन्दाजा लगाना असम्भव नहीं तो कठिन जरूर होता है।

एक ही प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। किसी एक ऑरों के लिए। फिर बीच तीस कदम दूर में वस्तु रखकर उससे कहिए कि वह नौड़ते हुए जाकर छड़ी से उस चीज पर चार करे। फिर पता चलेगा कि एक ऑरों के कारण अन्दाजा मन्दिनी भल होती है।

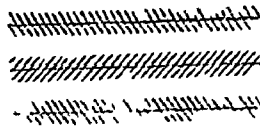

इस लकीर के दो टुकड़ा म कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है? बायीं तरफ का हिस्सा बड़ा दीखता है। पर नापकर देखिए। टेढ़ी रेखाओं के कारण ऐसा भ्रम होता है।

चार सीधी लकीरें

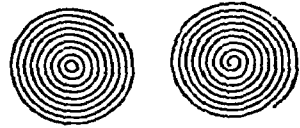
उपर की चार लकीरें सीधी ह या टेढ़ी? जरा पुनपुनी लगाकर जांचिए।

तीन समानान्तर रेखाएँ

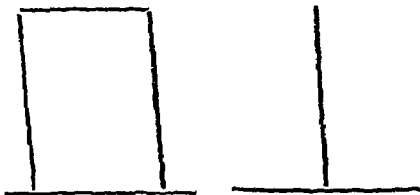
इसमें की तीन लकीरें समानान्तर हैं ? नापकर देव लीजिए ।

बगल के चित्र में से पहले में कुछ ममकेन्द्रिक वृत्त हैं । अब बगल का चित्र देखिए । घड़ी की स्प्रिंग जैसी एक कुण्डली है न ? वही बगल का वृत्त है, पर वह जिस तरह बनाया गया है, उसके कारण कुण्डली का भ्रम होता है ।

समकेन्द्रिक वृत्त और कुण्डली

इस टोपी की ऊँचाई उसकी चौड़ाई में अधिक ही दीखती है न ? पर

नाप लीजिए । आड़ी और गूदी रेखाओं की पारस्परिक अवस्थिति के कारण दोनों नाप असमान दीखते हैं ।

इस तरह हमारी आँखें हमको जोखा दे

टोपी ऊँचाई और चौड़ाई समान सकती है ।

सामान्यतया मनुष्यों में पाँच ही ज्ञानेन्द्रियों का अस्तित्व माना जाता है—श्रवण, दर्शन, स्पर्श, स्वाद और गन्ध । पर असल में इनकी संख्या इससे ज्यादा है । इन दूसरी ज्ञानेन्द्रियों या ज्ञान तन्त्रों में मुख्य है—सन्तुलन का तन्त्र, अवयवों की पेशियों तथा जोड़ों की स्थिति तथा संचालन से मिलनेवाली जानकारी का तन्त्र (किनेस्थेटिक सेन्स) ।

सन्तुलन का भान कराने के लिए हर कान के अन्दर एक यन्त्र होता है । इन दो यन्त्रों के द्वारा हमको अपने शरीर की अवस्थिति और गतिविधियों का भान होता है । शरीर या मस्तिष्क दाहिने-बायें या सामने-पीछे झुकता है या मुटता है, तो उसका भना इसके द्वारा चल जाता है ।

दूसरा ज्ञान-तन्त्र है अवयवों की स्थिति गति-जन्य । ऊँचाई करते समय धागा टूट गया, तो मैंने बड़े चक्कर को घुमाना छोड़कर दाहिने हाथ का उपयोग सूत सॉधने के लिए किया, फिर वह हाथ अपने आप जाकर ठीक बड़े चक्र की मुट्टी पर बैठ गया । आँखों की मदद आवश्यक नहीं हुई । चलने के अनिश्चित हाथ की स्थिति किस प्रकार थी, इसका भान पेशियों तथा कोहनी, कलाई तथा उँगलियों के जोड़ों के संचालन तथा स्थिति में दिमाग को होता है, उसके आधार पर वह काम करता है । हम परिचित स्थान

मे घूमते फिरते हैं परिचित सीढ़ी से उतरते या चढ़ते हैं, परिचित कमरे में अंधेरे में भी घूम फिर लेते हैं आर चीज ढूँढ लेते हैं तो उसमें इस ज्ञान तन्त्र का उपयोग होता है। लेखन की, चित्राकन की तथा टाइपराइटिंग की कलाएँ भी इसीनी मदद से सपत्नी हैं।

स्पर्श से हम सर्दी गर्मी सर्खी-नरमी, चिकनापन-खुरदरेपन, हल्का भारी के वारतम्य तथा दर्द आदि को पहचानते हैं। चमड़े के अन्दर अवस्थित ज्ञान तन्तुओं के छोरों के द्वारा ये अनुभव हम प्राप्त करते हैं। वासल में स्पष्ट के ज्ञान तन्तु एक नहीं बल्कि तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के ज्ञान-तन्तु से सर्दी गर्मी का ज्ञान होता है। सर्खी नरमी तथा मुलायमपन का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान-तन्तु से होता है और दर्द पहचानने का ज्ञान तन्तु तीसरे प्रकार का है। इन तीनों प्रकार के तन्तुओं के छोर चमड़े के हर भाग में बिछे हुए हैं। पर कहीं बहुत घने हैं तो कहीं बिल्कुल पतले। इसलिए कहीं कहीं चमड़े के एक छोटे अंश में अनेक प्रकार के तन्तु का छोर न हो तो वहाँ से उस प्रकार के स्पर्श का अनुभव हमको नहीं मिल पायेगा। इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। एक गरम कील लेकर पीठ या गरदन पर चुभोते फेरने चले जाइए। कहाँ सिर्फ दर्द का कहीं सिर्फ गरमी का और कहीं सिर्फ दर्द का अनुभव होगा।

उँगलियों में और होठों में तन्तुओं के छोर बहुत घने होते हैं इसलिए उनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के स्पर्शों का अनुभव बहुत बारीकी से कर सकते हैं। पीठ आर गरदन पर ये बहुत दूर-दूर होते हैं। वहाँ सूक्ष्म अनुभवों का प्रयोजन सामान्य तथा कम होता है न? इसका भी एक प्रयोग आसानी से कर सकते हैं।

किसी सूत्र के विद्यार्थी के भूमिति के यन्त्रों में से एक छिवाण्डर लीज़िए जो दो नोकवाला होता है। उसके दोनों नोकों को जरा फैलाकर—जिससे कि दोनों के बीच पचीस सेंटीमीटर का अन्तर हो—किसीको आँसू बन्द करने के लिए कहकर उसकी एक अँगुली के अग्रभाग पर उसे दबाइए। दो नोक हैं, यह अनुभव उनको होगा, फिर नोकों में पासला कम करते जाइए और कहाँ तक दोनों नोकर अलग अलग मादम होते हैं यह देखिए। पता चलेगा कि बहुत ही कम पासला चमड़े का पचीसवाँ हिस्सा या उससे भी कम पासले तक भी दो अलग नोकों का अनुभव अँगुली को होगा। फिर इन नोकों को हलका करके पीठ पर रखिए और धीरे धीरे पैरों तथा पूछते जाइए। आधा-पौन चमड़े के पासले पर दोनों नोकर एक ही जैसे मादम पड़ेंगे। और भी पैरों पर जाइए और फिर हृद पर दोनों का अलग अलग अनुभव होता है देखिए।

हमारे अनुभव आर्पेक्षिक होते हैं। पहले के अनुभवों की तुलना में ही बाद के अनुभवों को हम नापते हैं। एक कटोरी में ठण्डा तथा दूसरे में गरम पानी रखिए। बीच में एक तीसरी कटोरी में गरम तथा ठण्डा आधा आधा मिला लीजिए। अब एक हाथ ठण्डे पानी की कटोरी में तथा दूसरा गरम पानी की कटोरी में एक मिन्ट तक रुकाकर फिर दोनों का बीच की कटोरी में डुबाइए। ठण्डेवाले हाथ को वह पानी गरम तथा गरमवाले हाथ को ठण्डा मादम होगा।

वैसे ही एक व्यक्ति बाहर कटी गूप में तथा दूसरा व्यक्ति एक बिलकुल अँधेरी कोठरी में कुछ समय बिताने के बाद दोनों एक सामान्य रोगनीदार कमरे में आये, तो कमरे की रोगनी का मल्याकन दोनों का विपरीत होगा। रोगनी की कमी वेगी के अनुसार आँसू के अन्दर अधिक व कम रोगनी आने देने के लिए उसमें एक परदा है, जिसका छेद छोटा-बड़ा हो सकता है। कम रोगनी में यह छेद फेलाकर बड़ा हो जाता है, जिसमें अधिक रोगनी अन्दर जा सके। तेज रोगनी में यह छेद छोटा हो जाता है। अचानक रोगनी में बदल जाता है तो इस छेद को अपने का ऐडजस्ट करने का समय नहीं मिल पाता। और इसीलिए अनुभव में फरक होता है।

रात को बिल्ली की आँसू के पर्द का छेद बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे अँधेरे में भी जो बहुत थोड़ी रोगनी होती है, वह आँसू के अन्दर अधिक मात्रा में जाती है और बिल्ली देख सकती है।

बिल्ली की आँसू

दिन में

रात में

ज्ञानेन्द्रियों की इस आपेक्षिकता को टालने के लिए वैज्ञानिकों ने यंत्रों का ईजाद किया, जिससे सही नाप निकल आता है। किसीका बुरा जॉचने के लिए उसके कपाल पर स हाथ रखें, तो मेरे हाथ की उष्णता की तुलना में ही मुझे उसकी उष्णता मालूम होगी। पर थर्मामीटर में इस प्रकार तापमान का सवाल नहीं रहता। इस तरह इन्द्रिया की आपेक्षिकता को टालकर निरपेक्ष पैमानों के द्वारा ही विज्ञान आगे बढ़ा है।

शायद हमने इसका कभी ख्याल नहीं किया होगा कि स्नायु-प्रेय वस्तुओं का स्वाद जॉचने में नाक तथा जीभ दोनों मिलकर मदद करते हैं। जीभ के द्वारा स्वाद तथा नाक के द्वारा गन्ध, दोनों के मेल से स्नायु की रुचि का पता चलता है। नाक बन्द करके तथा आँसू में न देखते हुए प्याज तथा नासपाती अलग चबाये जायें तो दोनों को अलग-अलग पहचानना बहुत कठिन होगा। किसीको जुकाम हुआ हो, तो उसे अक्सर सारे स्वादिष्ट भोजन बेलजत मालूम होते हैं।

२

मानस-प्रेरणाएँ

अनुभवों का संगठन

: ६ :

यह नीचे का चित्र देखिए। उसमें क्या दीखता है ? कुछ देर तक देखत रहिए, ता पायगे कि अचानक चित्र पलट जायगा और कोई बिल्कुल दूसरी चीज दीखेगी।

अब उस दूसरे चित्र को भी उसी तरह देखते रहिए। यह भी उसी तरह पलट जायगा और इन बार यह परिवर्तन अधिक चकित करनेवाला होगा।

अक्सर हम मान लेते हैं कि बाहरी दुनिया जो है, सो है आर अपनी आँख, कान, नाक आदि के द्वारा हमको उसका अनुभव सीधे सरल रूप से मिल जाता है। यह पेंड है, वह मेज है, वहाँ वह लटका ग्लेस है, इस प्रकार की जानकारी म्बन सिद्ध ही है। पर वास्तव में वैसा नहीं है। इस सादे से प्रयाग से सिद्ध होता है कि एक सादी-सी चीज भी हमका अलग-अलग रूप में दिखाने दे सकती है। वास्तव में अपनी इन्द्रिया के द्वारा हमका जो संवेदनाएँ (सेन्सेशन्स) मिलती हैं, उनको जाटकर ही हम बाहर की दुनिया के बारे में अपनी बाराणा खडी करत हैं और बचपन से शुरू करके लम्बे समय तक के अनुभवों पर से ही हमारी यह बाराणा बनती है।

वहाँ उस रिडकी से एक मेज दिखाई दे रही है। उसे देखते ही मुझे पता चलता है कि यह वहाँ के पढ़ने की मेज है, जो लम्बाई में चार फुट तथा चौड़ाई में तीन फुट है। उसके चार पैर हैं और वह सागान की लकड़ी की बनी हुई है, इत्यादि। पर क्या वास्तव में मुझे यह सब इस क्षण दिखाई दे रहा है ? मेज के अपने दर्शन को ठीक ठीक जानता हूँ, ता पता चलता है कि मुझे तो उसका एक किनारा ही दिखाई दे रहा है ? उसकी चाडाट दीखती ही नहीं। टांगें दो ही दीख रही हैं। रिडकी ता एक ही हाथ चँडी है आर उसका आवा ही ता उस मेज ने बेरा है।

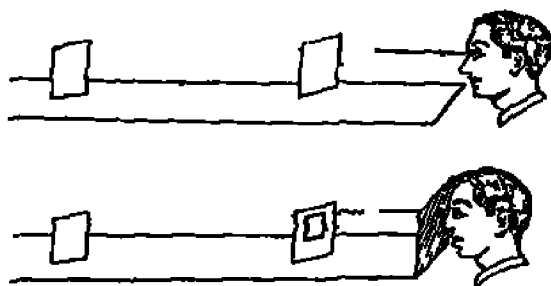
मने इस मेज को सँभटा बार देना है आर आयट ही मने टां बार ठीक एक ही जगह में उसको देगा हांगा। इसलिए हर दर्शन में मुझे अलग-अलग अनुभव मिले हैं। इन सबका समन्वय करके उसमें से मने इस मेज के आकार-प्रकार का अनुमान किया है। उस मेज का मेज यह 'दर्शन' प्रत्यक्ष अनुमान नहीं, 'अनुमान' है। यह बात खटक सकती है, पर बिल्कुल सही है। पर यह 'अनुमान' है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है, मगी बात नहीं। यह अनुमान वहाँ बाहर स्थित वास्तविक मेज के अस्तित्व का भाग नहीं गयी चित्र है। उसके आधार पर मैं मेज का उपयोग करता हूँ, तो सामान्यतया हांगा नहीं मानता हूँ। यद्यपि मुझे अभी दो ही पैर दीखते हैं, फिर भी मैं पूर्व अनुभव

से जानता हूँ कि उसने पार पार है आर पार पार है, इसलिए वह स्थिर सन्तुलनवाला है। उस पर एक तरफ भारी सामान रखने से वह उल्टा गड़ी जायगा, स्थिर के अनुभव से मैं जानता हूँ कि उसका ऊपर की सतह सख्त है, पर चिकनी है। उस पर कागज रखकर लिखें तो कलम मत्रे से चलेगी।

पर इस प्रकार व अनुभव मैं धोखा भी हो सकता है। अध्याय के शुरू मैं हमने देखा कि एक ही चीज हमको अलग-अलग रूप में दीख सकती है। दृष्टि विभ्रम ने कुछ उदाहरण हमने पिछले अध्याय में दिये हैं। अब यह एक प्रयोग करके देखा सकते हैं।

मेज पर दो ताश करीब दो फुट के फासले पर सामने सामने रखे करके एक तरफ से थोड़ी ऊँचाई से देखिए। नजदीकवाले ताश से पीछे के ताश का कुछ हिस्सा

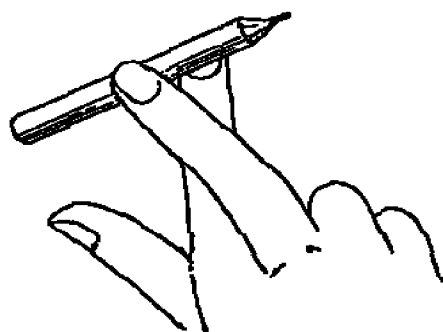
देखा दीखेगा। और पीछेवाला जरा छोटा भी दीखेगा। इससे हम 'जानेंगे' कि नजदीक वाला नजदीक और दूरवाला दूर है। अब मेज के किनारे एक कार्डबोर्ड लगाकर उसमें

उतनी ऊँचाई पर एक छोटा सा छेद कीजिए, जितनी से आप ताश को देख रहे थे। फिर सामनेवाले ताश के बीच का उतना हिस्सा काट दीजिए जितना पीछेवाले ताश की दूरी था। अब कार्डबोर्ड व छेद से एक आँसु से ताशों को देखने पर

साथ उल्टा ही मामला दीखेगा। लगेगा कि सामनेवाला ताश वास्तव में पीछेवाले के पीछे है और उससे बहुत बड़ा भी है। यानी पीछेवाले ने ही सामनेवाले के एक हिस्से को ढँक रखा है, ऐसा लगेगा।

चित्रों की अनुभूतियाँ का सगठित करके यानी जोड़कर मैंने हमारा बाहरी जगत् का अनुभव बिन बनता है उसका एक उदाहरण एक आसान प्रयोग से देखा सकते हैं। एक

दो उँगलियों में एक पेन्सिल

हाथ की तलनी तथा बीच की उँगलियों को एक दूसरे पर आड़ी रखिए—फिर दोनों के बीच में एक पेंसिल रखिए। आपकी दो पेंसिल का अनुभव होगा

ऑपन वन्द करेंगे तो यह अनुभव आर भी प्रामाणिक मात्रम होगा। फिर दोनों के दो तरफ दो पेंसिल एक साथ रगिण, तो एक ही पेंसिल का-मा अनुभव होगा। यह दसलिण होता है कि सामान्यतया हम दो उँगलियों के बीच म फिर्नी एक चीज के दो बाजुओं का अनुभव करना मीरत है। दोनों उँगलियाँ ममानान्तर है, तो उसके दोनों तरफ दो वस्तुओं का अनुभव करने है। ड्रैगलिया का आत्रा फग्न पर यह स्वाभाविक नम उलट जाता है।

कुछ प्रयोगकारों ने उलटानेवाला चममा इस्तेमाल करके देगा है। इस चमम से सारा दृश्य उलटा दीरता है, ऊपर का नीच और दाहिने का बाय। इसस तां शुरू में सब गडबट होता है। दाहिनी चीज बाय दीरती है तो हाय उलटी दिशा में चला जाता है। ऊपर चढनेवाली सीढियाँ नीचे उतरती दीरती है, तां पैर नीच उतरने की कोशिश में टोकर रता है। पर कुछ हफता के अभ्यास के बाद यह उलटी दुनिया की आदत बन गयी और फिर बिना सोचे ही हाथ-पैर आदि टीरु-टीरु काम करने लगे। आरिपर यह मनुष्य मजे में सडक पर मोटर-साइकिल भी चला सका। उलटे चित्र के साथ उनकी क्रियाओं का सामजन्म सध गया। इसी प्रकार ही अपनी इन्द्रियों के स्वाभाविक दर्शन के साथ भी बचपन में अपन अवयवा का सामजन्म अभ्यास से सधता है। अपने अनुभवा को सगठित करने की तथा उसके आधार पर अपने आचरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जन्म से चलती रहती है, और इतने सहज भाव से चलती है कि उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। पर बच्चे का सामान्य क्रियाएँ सीखने के लिए कितनी कोशिश करनी पडती है, उसका ख्याल करे तो बात ध्यान में आयेगी। बच्चे के श्ले में उसकी आँसों के सामने लटकायी गयी लाल गेंद को वह छूने की कोशिश कर रहा है। हाथ वहाँ तक कभी पहुँचते हैं और कभी नहीं। गेंद को हाय से छुआ तो भी उसे अपनी मुट्ठी की पकड में लाना अभी दूर की मजिल है। इसमें सिर्फ अवयवों पर नियन्त्रण नहीं, धीरे-धीरे वस्तुस्थिति की धारणा या अनुभव के भी सगठित होने की बात है।

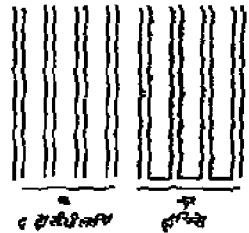
अपने अनुभवों के अलग-अलग टुकड़ों को जोडकर उसमें से अर्थ निकालने की सीकत अपने दिमाग में है। प्रयोग से इमका पता चलता है। जिस वस्तु को हम देख रहे हो, उसका सभस्त भाग हम एक ही निगाह से देर लेते हो, ऐसी बात नहीं। एक बार में हम एक छोटा-सा अंश ही देख सकते हैं तथा यकड सकते हैं। कई वस्तुएँ हों तो एक ही नजर में सामान्यलया हम छह से आठ तक गिन सकते हैं। एक बार सुनकर छह से आठ तक अक या अक्षर पाद ररर सकते हैं, इत्यादि। पर इस प्रकार के टुकड़े-टुकड़े अनुभवों को इकट्ठा जोडकर बड़े टुकड़ों को इकट्ठा पकडने की आदत हमारी बनती है। पढना सीरते समय हम पहले एक-एक अक्षर पहचानकर शब्दों को पढते हैं। पर धीरे-धीरे अक्षर गौण हो जाते हैं, पूरा शब्द ही हमारे पकड में आ जाता है। फिर शब्द के अन्दर अलग अक्षरों की ओर ध्यान नहीं जाता। गलतियाँ हों तो भी पता नहीं चलता।

मिथले पैरेग्राम म ही किन्ती गलतियों है, यह बरा ध्यान से देखिए। पहली बार पढ़ गये तो ध्यान म आभी थी क्या ?

किसी वस्तु मे एकाधिक रंग हो, तो उसमे से एक रङ्ग का हिस्सा पृष्ठभूमि और दूसरा हिस्सा उस पर की आकृति का पहचाना जाता है। सामान्यतया जिस रङ्ग का हिस्सा अल्प परिमाण म होता है, वही आकृति जैसा दीखता है।

पर दोना रङ्ग के हिस्से करीब-करीब समान हों तो विभ्रम पैदा होता है। ऊपर का चित्र देखिए। क्या दीखता है ? एक फूल-दानी ? पर थोड़ी देर ध्यान से देखिए। दो मुँह दिखाई देंगे। फिर बगल का चित्र देखिए। चित्र के पहले हिस्से म दो-दो लकीरें नजदीक है इसलिए ऑर उनको उस प्रकार की जोड़ियो म पहचानती है। पर दूसरे हिस्से मे वे ही लकीरें आधी लकीरों से जोड़ दी गयीं तो जोड़ियों बदल गयीं। अब बर-दूर स्थित लकीरों की जोड़ियों

- बन गयीं।
- बगल के चित्र म विदियो और क्रायों म
- फासले बराबर है। पर समानता के कारण हम
- विदियो तथा क्रायो की लकीरें वचारे दीखती है।
- अनुरूप वस्तुओ को एक साथ लेने की ओर झुकाव
- होता है। इस तरह चीजे एक साथ दिखती हैं तो उनको इकट्ठा समझने की ओर झुकाव होता है।

अपन कामगामी जीवन म हम बहर की वस्तुस्थिति का जो अनुमान गड़ा करते हैं उसमे भी बहुत खारी अपूर्णताएँ रहती ह। इसरा एक पेक्कड जडाहरण एबरेस्ट की चोटी पर घुम्ने के लिए आयी हु एक् टोली के नामक परिक सिप्टन न अपनी किताब म दिया है। अभियान की टोली एबरेस्ट के दक्षिण की तरफ चर रही थी। सिप्टन ने उस चोटी को पहले उत्तर की तरफ से देखा था। अब दक्षिण की तरफ आये तो वह चोटी उसके स्थाय तथा आसपास के दूसरे भागों को सिप्टन तुलन्त पहचानने लगे। पर उनमे साथ जो रोपा सरदार था उसने रा चोटिया को बरसों से देना तरफ से देखा था। पर अब तब उसक दिमाग म यह कल्पना नहीं जायी थी कि ये दोना दृश्य एक् ही वस्तु क हो पड़के थे। सिप्टन के मताने

पर ही यह बात उसके ध्यान में आयी। गिग्टन को सारी हिमालय पर्वतमाला के भूगोल का मान था, शेरपा सरदार को नहीं था, एक ही पर्वत-शिखर के अपने दोनों दर्शनों को एकत्र करने की बात उसको सूझी ही नहीं थी।

जिस प्रकार मेज के अनेक अनुभवों के आधार पर मेज की मेरी धारणा बनी, वैसे मेरे अनुभव की हर एक वस्तु तथा हर एक परिस्थिति के अनेक अनुभवों से मेरे आसपास की दुनिया की मेरी धारणा बनी है। इसी प्रकार हर एक की धारणा बनी है। इन धारणाओं की अपूर्णताओं को दूर करके अधिक समग्र और अधिक सही धारणा निर्माण करने की प्रक्रिया को समग्रीकरण कहते हैं। इसीके आधार पर विज्ञान खडा हुआ है। पेड़ पर से फल टपकता है, आसमान में चोंद घूमता है। दोनों की गतिविधि में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त मेल बिठाता है, दोनों को एक मूल में बाँधता है। इस तरह विज्ञान कुदरत के बारे में अधिक व्यापक तथा प्रामाणिक धारणाएँ बनाता चला जाता है और उनके आधार पर कुदरत की गोद में मनुष्य अधिक सरलता, सफलता तथा क्षमता के साथ जी सकता है।

हममें अपने अनुभवों में से चुनाव करने की ओर भी झुकाव होता है। इससे दुनिया का व्यवहार चलाना आसान होता है। उधर ध्यान देता हूँ, तो मेरे कान में इस समय कई आवाजें आती हैं। सड़क पर मोटर की भों-भो, बच्चों की चिल्लाहट, फेरीवाले की पुकार, साइकिल की घण्टी—उस ओर ध्यान देता हूँ, तो ये सारी तथा और अनेक प्रकार की आवाजों को अलग-अलग पहचान सकता हूँ। पर सामान्यतया इनकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। लेकिन दरवाजा खटखटाने की आवाज आयी या टेलीफोन की घण्टी बजी, तो तुरन्त चौकन्ना हो जाता हूँ। अगर मेरे कान, नाक, आँख आदि को हमेशा जितनी संवेदनाएँ मिलती रहती हैं, उन सबकी ओर मैं ध्यान देता हूँ तो जीना असम्भव हो जायगा।

इसलिए मन अपने पहले के अनुभवों के आधार पर संवेदनाओं में से चुनाव करता है, चुनी हुई संवेदना को महत्त्व देता है। फिर उनका अर्थ-निरूपण करता है।

हमारे आश्रम में एक नया कार्यकर्ता आता है। हफ्तेभर में मैं देखता हूँ कि वह सुबह समय पर उठने में दिलाई करता है। तीन दिन प्रार्थना में नहीं आया, सफाई-काम में भी पूरा योग नहीं दिया। मैं तय कर लेता हूँ कि वह आरुसी स्वभाव का है, उससे कुछ नहीं बनेगा। सात दिन में वह कितने प्रकार की क्रियाएँ करता रहा। नहाया, धोया, भोजन किया, कितानें पढ़ीं, दूसरों के साथ बातचीत की, कुछ लिखता रहा, और न जाने क्या-क्या किया। पर उन सबकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया। इन तीन मुद्दों को मेने लक्षणिक मान लिया, उनको महत्त्व दिया और उस पर से अमुक निष्कर्ष पर पहुँचा। आश्रम के लिए किस योग्यता का कार्यकर्ता चाहिए, उसकी अच्छी कल्पना मुझे लम्बे अनुभव से मिली है। पर इस लम्बे अनुभव में भी मैं अपनी संवेदनाओं से चुनाव ही करता आया हूँ।

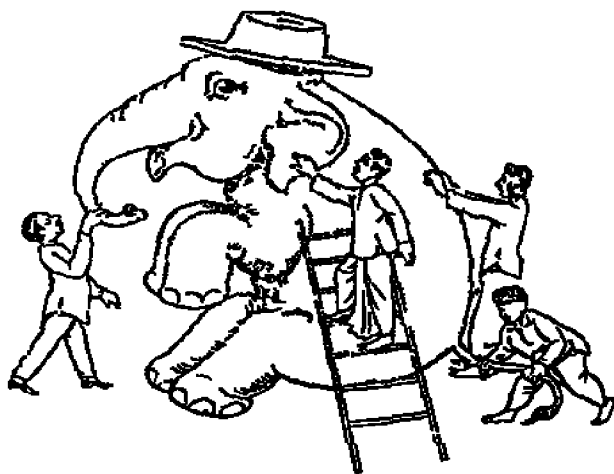
वही मनुष्य एक समाचार पत्र के दफ्तर में पहुँचा, वहाँ उसकी दूसरी क्रियाओं

की ओर ध्यान दिया गया। पुस्तको तथा अखबारो को पढ़कर उनका मुख्य आशय कहीं तक यह पढ़ सकता है ! कल्पने में अपने विचारो को स्पष्ट प्रकृत कर सकता है क्या ? किसी मुद्दे को लेकर ठीक ठीक बहस कर सकता है क्या ? इतने तरह उसका एक दूसरा चित्र उस समाचार-पत्र के सम्पादक महाशय के दिमाग में बना।

वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहता है। उसको दिसता है कि यह लड़का बहुत स्नेहशील है। वच्चा को प्यार करता है, अक्सर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में झुरी रहता है। उसे चोरो का बड़ा भय है। रात को दरवाजा, रिटिकियाँ सब अच्छी तरह से बन्द करके ही सोता है।

शहर में दंगा हुआ तो उसके खरिज का चौथा पहलू ध्यान में आया। वह साम्प्रदायिक मनोभाव से स्वथा मुक्त पाया गया। काफी दौड़ धूप करके पीड़ितो को मदद पहुँचायी। अपनी जान के खतरे की भी परवाह नहीं की।

इस तरह एक ही व्यक्ति के चार अलग अलग टुकड़े हमारे ध्यान में आये। इस प्रकार अपने चारो ओर की सृष्टि के अलग अलग पहलू हम अपने-अपने प्रयोजन के

अनुसार ध्यान में लेते हैं और अपने मानस में उसका चित्र खड़ा करते हैं। इससे अक्सर रोजमर्रे का काम चल जाता है। पर कभी कभी अटकता भी है क्योंकि ये चित्र असम्पूर्ण हैं। ऐसे चित्रो को जाकर अविनष्ट पूर्ण चित्र खाना करने पर ही सृष्टि के बारे में हमारी समझ बढ़ती है।

मन की एक और शक्ति है—सामान्यीकरण जेनेरलाइजेशन या कैटेगोराइजेशन। एक डॉक्टर के जो कान में भ्रमण यंत्र लगाया करते थे और वे एक परिवार में आया करते थे जिसमें एक छोटी लड़की रहती थी। एक बार उस लड़की ने भ्रमण यंत्र लगाये

हुए दूसरे सज्जन को देखा तो झट से बोल उठी 'डॉक्टर साहब'। उसने एक सहज प्रक्रिया का ही प्रयोग किया, हालाँकि यहाँ वह गलत साबित हुई। हम किसीको गले में स्टेथोस्कोप लटकाये हुए देखते हैं तो उसे डॉक्टर ही समझ लेते हैं न। दो-चार डॉक्टरों के अनुभव पर से हमने सामान्यीकरण किया है कि स्टेथोस्कोपवाले डॉक्टर होते हैं या डॉक्टर स्टेथोस्कोपवाले।

हम एक चीज के साथ दूसरी चीज को दृढ़ी देखते-सुनते हैं, तो दोनों में सम्बन्ध मान लेते हैं। एक ही प्रकार की देखनेवाली दो सवेदनाओं को एक ही वर्ग में डाल देते हैं। इस तरह वस्तुओं के अलग-अलग पर्याय बनते हैं। दो वस्तुएँ एक पर्याय में आयी तो दोनों में न देखनेवाली सिफतों में भी साम्य मान लेते हैं और एक के साथ उसका सम्बन्ध हो तो दूसरे से भी उसकी अपेक्षा मन्वते हैं। स्टेथोस्कोप देखकर डॉक्टर को पहचानते हैं। फिर डॉक्टर से अपेक्षा रखते हैं कि वह अमुक प्रकार का नर्ताव करेगा।

इससे हमारा जीवन आसान हो जाता है। अनुभवों के जगल में रास्ता निकल आता है। इससे नयी चीजों को पहचानना आसान होता है। कई चीजों को एक टोकरी में डाल देने से उनके बारे में सोचना आसान हो जाता है। चार पैरों पर एक तख्ता देना तो पहचानना—'मेज', सफेद टोपी और ग्वादी के कपड़े—'कांग्रेसवाला', लुगी और दाढ़ी—'मुसलमान'।

आसमान में बादल देखे, तो छाता निकाल। गुराता हुआ कुत्ता देखा, तो सोचा कि वह काटेगा, और दूसरी तरफ सरक गया। दूकान पर गया, तो अपेक्षा रखी कि दूकानदार अदब के साथ पेज आयेगा। अक्सर वे अनुमान सही निकलते हैं, पर कभी-कभी गलत भी। बादलों के बावजूद बारिश नहीं होती। गुरानेवाला कुत्ता काटने-वाला नहीं होता। दूकानदार वेअदबी और लापरवाही से पेज आता है। पर आखिर सामान्यीकरण के बिना चलता कैसे? रोजमर्रे के हजारों अनुभवों को कैसे और कहाँ तक एक-एक करके जाँचें? सूरज रोज उगता है, गर्मी के मौसम के बाद बारिश आती है, यह भी सामान्यीकरण है। विज्ञान के सिद्धान्त सामान्यीकरण ही होते हैं।

सारे मुख्य मुद्दों को ध्यान में लेकर सामान्यीकरण किया जाता है, तो गलती की सम्भावना कम होती है। फिर नया अनुभव उसमें बैठता नहीं है, तो उसको सुधारने की आवश्यकता होती है। अनुभव से देख पडा कि गर्मा, बारिश, गरुद, हैमन्त, शीत और वसन्त—इन ऋतुओं की एक चक्कर के दरम्यान चँद की बारह अमावस और बारह पूर्णिमाएँ आती हैं। इस अनुभव से बारह पूर्णिमाओं के एक चक्कर का एक वर्ष माना गया। पर अनुभव से पता चला कि गर्मा के शुरु में आनेवाली पूर्णिमा वसन्त में आने लगी है। तो तीन साल में एक बार तेरह महीने का वर्ष करार दिया गया। पर आगे सूरज की गति के साथ मौसम और वर्ष को जोड़ दिया, तो बराबर हिसाब बैठ गया। बारह महीने के और तेरह महीने के, दो प्रकार के वर्षों की जरूरत नहीं रही।

पर हमम आदता का बडा जोर होता है आर उनको बदलना आसान नही होता । इसलिये एक बार जने हुए सामान्यीकरण से चिपक रहने की ओर झुकाव होता है । दुनिया मे ऐसी जमातें है, जो सिर्फ वारह महीनेवाले चान्द्रमान वर्ष के अनुसार चलती ह । उनम कोई एक महीना किसी एक ऋतु म नहा आता । इस साल यह महीना वारिश्च म आया तो छह साल के बाद गमी म आयेगा ।

इस प्रकार के अधूरे सामान्यीकरण से अक्सर हमारा व्यवहार निभ जाता है इसलिये उनकी गलती ध्यान मे नही आती । मैंने मान लिया कुत्ते काटनेवाले होते है ।' अज मे हर कुत्त से दूर रहने लगा । ग्रेग कोर्न काम विगडा नही आर न यह जानने का भावा मिला कि दुनिया म प्यारे कुत्त भी होते हैं ।

हमारा सोचना दा तरह से चलता है । किसी विषय म हम तर्क गुद्द दम से सिलसिलेवार सोचते है, तो वह चिन्ता कट्लता है । उसकी मदद से हम वास्तविकता को समझने म सफल होते ह । पर अक्सर हमारा सोचना अपने अन्दर से उठोवाली भावना और प्रेरणाओं से प्रभावित होता है । इसकी प्रतियाओं की तपसील से चचा आगे होगी । इस प्रकार की चिन्ता अपनी भावनाओं और आवेशों से रेंगी हुन होती है । वास्तविकता के साथ उसना सामजस्य कम होता है । मुझे एक कुत्ते ने काटा । मने मय के असर म आकर सामान्यीकरण किया कि कुत्ते काटनेवाले होते है । तो यह सज कुत्ते क बारे म एक अवास्तव कल्पना हुई ।

हमारे अनुभवों का अधूरा जुनाव, अधूरा सामान्यीकरण और अधूरा समग्रीकरण (इटीपेशन) होता है तो वास्तविक दुनिया का हमारा दर्शन भी अधूरा रह जाता है । फिर उसमें हमारे कामकाज सक्षम और सफल नही होते । और आज हमसे मह व की बात है कि गलत दर्शन के कारण मानव समूहो म गलतपहमी भेद और हागने लड़े होते हैं । इस सम्बन्ध मे अधिक चर्चा आगे यथास्थान हागी ।

एक महत्वपूर्ण बात ध्यान मे रखनी है कि हमारा यह सारा सीपना आर यह अनुभवों का सगठन सामाजिक सन्दर्भ में ही चलता है । माता पिता या उनके स्थान म दूसरे अभिभावक, परिवार के लोग तथा अडोस-पन्नेस के लोग—उन सबके बिना बच्चे का किसी प्रकार का विकास हो ही नहीं सकता । जन्म से वह शारीरिक सुरक्षा आर पोषण क लिए परिवाररूपी समाज पर निर्भर होता ही है । मानसिक विकास क लिए भी उसी प्रकार उसी समाज पर वह निर्भर होता है ।

बच्चे को हरएक काम सीपने म बड़े लोग नितनी मदद दत ह । उसकी निगाह अपनी ओर लीचन के लिए वे मुँह हिलाने के साथ गल भी करत ह । हाथ पसारने का उत्साहित करन क लिए रंगीन गेंदें आँख के सामने उछालते ह । जब मुझा पहले पन्ल पना हुआ, सज उस प्रदछन को देखने मे जो उत्साह और आनन्द होता ह सुन राष्ट्रपति जुने जाने पर भी उसना आनन्द का दर्शन मुष्किल से हाता होगा । फिर हरएक कदम पर उसे जा प्रोत्साहन और धानाशी मिलती रही वह ता टेस्ट मच म टेंजुरी करने पर मुझे हुन सिलाडिया को मिलनेवाली शायाशी से कम नही हाती । इस तरह बच

समाज की मदद, प्रोत्साहन और अनुभवों के माहुरे सीखता रहता है। इगमे और एन चीज बहुत ही अधिक महत्व रखती है और वह है वाणी।

मनुष्य को वाक्शक्ति मिली, वह अपने हल्क से रच्यमानुमार मध्यम तारतम्य में आवाज निकालने में समर्थ हुआ। फिर उस आवाज के भिन्न-भिन्न सवैत बनाये आर दुनिया की एक एक वस्तु, विचार या कल्पना के साथ एक एक सन्त को जोडा। इससे उसमें अपने अनुभवों को सुव्यवस्थित करने की, अनुभवों को एक-दूसरे के साथ जोडकर उसमें से अधिक महत्व का सार निकालने की तथा दूसरों के साथ उनके आदान-प्रदान करने की बड़ी सामर्थ्य आ गयी। हमने एक लोहे के टुकड़े को, एक पत्थर के तथा एक लकड़ी के टुकड़े को हाथ से उठाकर अनुभव लिया। फिर उमम से एक सर्व-सामान्य धारणा निकाली, 'भारीपन' की। वाणी के बिना यह भारीपन की धारणा बनती कैसे, दिमाग में सज्हीत होती कैसे और दूसरों को मालूम करायी जाती कैसे? वाणी की मदद से मानव-समाज का सामूहिक अनुभव आर नितन स्थायी रूप से सज्हीत हो सका। लेखन की कला से इमको अधिक व्यापक और स्थायी रूप मिलना सम्भव हुआ।

पैब्लोव और शिक्षण की प्रक्रिया

: ७ :

इस बीसवीं सदी के शुरू में रूस के एक वैज्ञानिक पैब्लोव ने प्रयोग का एक सिलसिला शुरू किया, जिसका मनोविज्ञान पर बड़ा महत्वपूर्ण असर रहा है। पैब्लोव तो शरीर विज्ञान के विद्वान् थे और उसीके प्रयोग करते-करते उनको मनोविज्ञान के प्रयोग सूझे। कुत्तों की पाचन निया पर वे प्रयोग कर रहे थे। उनके दरमियान उनके ध्यान में आवा कि कभी कभी भोजन दिये जाने से पहले ही कुत्तों के मुँह से लार टपकने लगती थी। उन्होंने इस विषय पर बाकायदा शोध शुरू कर दिया।

उन्होंने कुत्तों के मुँह में सख्य क्रिया करके उसके लार पैदा करनेवाली ग्रन्थियों की नालियाँ बाहर की ओर कर दीं, जिससे लार बाहर टपके और एक पात्र में सज्हीत की जा सके। फिर वे इस प्रकार के कुत्ते को एक टेबुल पर इस तरह बाँध रखते थे, जिससे वह आराम से रहे, पर हिल डुल न सके, तथा इसे ऐसे कमरे में रखते थे, जिसमें बाहर की कोई आवाज न आये या बाहर की कोई चीज न दिखे। फिर वे उस पर प्रयोग करते थे। दो तीन घण्टे भूखा रखने के बाद उसके लिए खाना लाया जाता था, तो उसे देकर उसके मुँह से लार टपकने लगती थी। अब भोजन लगे जाने के ठीक पहले एक घटी बजायी गयी, तो आठ-दस दिन के प्रयोग के बाद घटी सुनते ही उसके मुँह से लार टपकने लगी। फिर घटी से जरा पहले एक रोशनी दिखायी गयी, तो रोशनी ने घटी का स्थान ले लिया और अब रोशनी देखते ही लार टपकने लगी। इस तरह भोजन देकर जो लार टपकने की प्रक्रिया शुरू होती है, वह दूसरी वस्तु के साथ

पर हमम जादता का थन जोर होता है आर उनका गलना आसान नहीं होता। इसलिये एक बार थन हुए सामान्यीकरण से थिपन रहने की ओर धुकाव होता है। बुनिया म ऐसी जमाते ह, जो थिफ बारह महीनेथाले चान्द्रमान वर्ष क अनुसार चलती ह। उनम कोई एक महीना थिसी एक ऋतु म नफ आता। नस माल यह महीना बारिध म आया ता छह साल क जाद गर्मी म आयेगा।

इस प्रकार के अधूरे सामान्यीकरण से अक्सर हमारा ध्यवहार निम जाता है नसलिये उनकी गलती ध्यान म नहीं आती। मने मान लिया 'कुत्त काठनेवाले हाते ह। अर म हर कुत्त से दूर रहन लगा। मेरा कोई काम थिगडा नहीं आर न यह ध्यानने का माना थिला कि बुनिया म प्यारे कुत्त भी होते ह।

हमारा सोचना हा तरह से चलता है। थिसी थिषय म हम तब गुद्ध दम से थिलथिलेवार सोचते ह, तो वह चितन फरहाता है। उसनी मदद स हम वास्तविकता को समझने म सफल होते ? पर अक्सर हमारा सोचना अपने अन्दर से उठनेवाली भावना और प्रेरणाभा से प्रमानित होता है। नसनी प्रथियाभा की सफसीक से चचा आगे होगी। इस प्रकार की चिता' अपनी भावनाओं और आवेशा से रंगी हुन होती ह। वास्तविकता के साथ उसका सामजस्थ कम होता है। मुझे एक कुत्त ने काटा। मने थय क असर म आकर सामान्यीकरण किया कि 'कुत्ते काठनेवाले होते हैं। ता यह सत्र कुत्तो क बारे म एक अथास्तव कल्पना हुन।

हमारे अनुभवा का अधूरा थुनाव अधूरा सामान्यीकरण और अधूरा समझी करण (इटीपेचन) हाता है तो वास्तविक बुनिया का हमारा दशन भी अधूरा रह जाता है। थिर उसमे हमारे कामकाज सक्षम और सफल नहा होते। और आज सगते महसुस की बात है कि गलत दशन के कारण मानव समूहो म गलतफहमी भेद और हागने सने होते है। इस सम्बन्ध में अधिक चचा आगे यथास्थान हागी।

एक महत्वपूर्ण बात ध्यान मे रखनी है कि हमारा यह सारा सीरतना आर यह अनुभवा का सगठन सामाजिक सन्दर्भ में ही चलता है। माता पिता या उनने स्थान मे दूसरे अभिभावक परिहार क लोग तथा अडोस-पडोस के लोग—इन सबके थिना व-चे का थिसी प्रकार का विकास हो ही नहीं सकता। जन्म से वह गारीरिक सुरक्षा आर पोषण क लिये परिवाररूपी समाज पर निर्भर होता ही है। मानसिक थिन्नास क लिये भी उसी प्रकार उसी समाज पर वह निर्भर होता है।

बच्चे को हरएक काम सीरतने मे बडे लोग थितनी मदद दते ह। उसकी थिगाह अपनी ओर लीचने के लिये वे मुंह थिलाने के साथ धाब्द भी करते ह। हाय पसारने को उत्साहित करने क लिये रगिन गेद आँस के सामने उछालते है। जब थुना पहले पहल सडा हुमा सत्र उस प्रदर्शन को देखने में जो उत्साह और आनन्द होता है खुद राष्ट्रपति थुने जाने पर भी उसना आनन्द का दर्शन थुधिकर से होता होगा। थिर हरएक कदम पर उसे जो प्रोत्साहन और धावाशी थिलती रही, वह तो टेस्ट मैच म सेजुरी करने पर मुझे हुए थिलाडियो को थिलनेवाली धावाशी से कम नहीं होती। नस तरह वह

जुग गयी। फिर दूसरी स तीसरी तीसरी से चौथी, इस तरह क उद्दीपना की शृण्वा ने साथ उसमें जाड़ते जाना समव हुआ।

लार टपकने की प्रक्रिया एक स्वचालित क्रिया है, जिस पर प्राणी की सचेतन इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार की क्रियाओं को 'रिफ्लेक्स' क्रिया कहा जाता है, यह हमने पहले देखा है। तो हम प्रकार एक रिफ्लेक्स क्रिया का स्वाभाविक कारण के स्थान पर दूसरे कारण को स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया को कंडीशनिंग या सम्बद्ध करवा कहा जाता है और इस तरह नये कारण या उद्दीपन के साथ जुग हुए रिफ्लेक्स को 'कन्डीशंड रिफ्लेक्स' या सम्बद्ध सहजक्रिया कहा जाता है।

स्पष्ट है कि भोजन के साथ घटी की जावाज कुत्त का ध्यान में एक साथ आती है तो उसने मन में नोना का बीच एक सम्बद्ध जुग जाता है, फिर घटी सुनकर वह भोजन की अपेक्षा करने लगता है। पर ध्यान में लेने की बात है कि यह सम्बद्ध जुगने की प्रक्रिया मन का ऐच्छित स्तर पर चलता नहीं है। इसमें बौद्धिक समझ का स्वाल नहीं है। हम भी भोजन की घटी को भोजन का साथ जोड़ते हैं और घटी सुनकर भोजन का स्थान पर चल दते हैं। पर कभी कभी हम भोजन का लिए नहीं भी जा सकते हैं पर लार का भरण ता हम का बाहर की बात होती है। उसमें हम रोना नहीं सकते। हमारी का अचार जसी खट्टी चीजा का नाम का साथ कड़्यों का इस प्रकार लार क्षरण सम्बद्ध हा जाता है। हमली या अचार शब्द सुनते ही मजदूरों में मुँह में पानी भर आता है।

तो इसमें कमी बात क्या है? हमली का नाम सुनने से मुँह में पानी भर आता है यह ता किसी बच्चे से पूछने पर वह बता सकता था। हमसे इतने प्रयोग करने की क्या था? पेड़ से फल गटने से जमीन पर गिरता है आसमान में पथर फँकने से वह जमीन पर गिरता है यह भी उखा बच्चा जानता था। पर न्यूटन ने इसे वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया उस गिरने की प्रक्रिया का गणित खोलकर हम दिया और उसका आधार पर मनुष्य महाशून्य में गोता लगाने तक पहुँच गया। इसमें भी उसी प्रकार पैबलोच ने मन की कुछ प्रक्रियाओं की सूक्ष्म जानकारी हासिल की जिसने आधार पर मनोविज्ञान का दिशावा में आगे बढ़ा सता।

अब उनसे प्रयोगों के बारे में हम आगे बढ़ें। फिर प्रयोग से यह भी पाया गया कि घटी या रोचनी—या जो भी उद्दीपन भोजन का साथ सम्बद्ध हुआ हो—दिखाने के और भोजन देने का बीच का समय धीरे धीरे बढ़ाया गया तो उस समय के पासले का साथ यह लार क्षरण की क्रिया सम्बद्ध हो गयी। घटी सुनने के तत्पश्चात् के बाद यह क्रिया शुरू होगी।

इस प्रयोग के और भी कुछ प्रकार हैं। मान लीजिए एक कुत्ते को सङ्गीत का सा स्वर सुनाया गया और उसने साथ लार क्षरण को सम्बद्ध किया गया। फिर उसको 'रे' स्वर सुनायेंगे तो क्या होगा? वह सङ्गीत के स्वर से सम्बद्ध हुआ है इसलिए लार टपकायेगा? या यह स्वर भिन्न है इसलिए नहीं टपकायेगा? प्रयोग से

पता चलता है कि वह इस स्थिति में बीच का गटना अपनाता है, मूल स्वर का केवल 'रे' सुनकर लार कम टपकाता है। दोनों स्वर जितने नजदीक होंगे, लार टपकाना उतना ज्यादा होगा। 'ग' सुनाया जायगा, तो 'रे' में भी कम लार टपकेगी।

इसका एक उदाहरण एक प्रयोग में लिया जाय। एक कुत्त को उमरी जाय के मूत्र से लार-क्षरण के लिए सम्बद्ध किया गया था। अब उसके शरीर को उमरी मूत्र से लार टपकती थी, पर लौच में जितनी मूत्र, उतनी कम।

पीछे का पत्र	३० घूँट
जोर	५३ "
पेट	१५ ,
शरीर का मूत्र	३९ ,
पत्र	२३ ,
मानने का पाँव	२५
सामने का पत्र	५९ ,

इसे उद्दीपन का सामान्यीकरण कहा जाता है। याने एक उद्दीपन के साथ सम्बद्ध करने से उससे मिलते-जुलते और कई उद्दीपन के साथ भी मन्वद्ध जुट जाता है और मूल उद्दीपन से जो जितना अधिक मिलता जुलता है, उससे उतना ही अधिक सम्बन्ध जुड़ता है।

इन सारी प्रक्रियाओं को 'उत्तेजन' कहा गया है। प्रयोगों द्वारा हममें उल्टी प्रक्रियाओं की जानकारी भी मिली। इन प्रक्रियाओं को 'रोध' कहते हैं।

किसी कुत्ते के लार-क्षरण के लिए घड़ी की आवाज को सम्बद्ध किया गया। फिर नये प्रयोग में कई बार उसे घड़ी सुनायी जायगी, पर भोजन नहीं दिया जायगा। ता क्या होगा? प्रत्येक बार, घड़ी सुनने पर लार के बूँद कम होते जायेंगे और आखिर लार-क्षरण बन्द हो जायगा। इस तरह उद्दीपन का प्रभाव (सम्बन्ध) प्रयोग से मिटा दिया गया। क्या वह घड़ी को भूल गया? नहीं। क्योंकि सम्बद्धता को मिटाने के लिए प्रत्यक्ष प्रयत्न की जरूरत होती है। मानो टिमाग से लार की ग्रन्थियों को आदेश मिलता है कि 'घड़ी की परवाह मत करो, बेकार है।' सिर्फ भूलने की निष्क्रिय प्रक्रिया में यह नहीं होता। एक बार सम्बद्ध प्रभाव महीनों तक टिका रहता है।

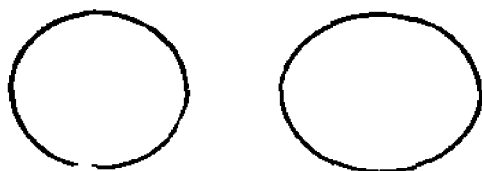
'रोध' या इन्हिबिशन एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, यह मानने के लिए दूसरा कारण यह है कि एक बार मिटने के बाद सम्बद्धता फिर जाग उठती है। उसे मिटाने के दो दिन के बाद घड़ी सुनाइए, फिर लार टपकेगी। उसका विलोप फिर में कीजिए और कुछ दिन के बाद फिर घड़ी सुनाइए तो फिर वह जाग उठेगी। विलोप के बाद समय का फासला जितना ज्यादा होगा, सबद्धता उतनी ही बलशाली होकर जायेगी।

एक कुत्ते को घड़ी से सम्बद्ध किया गया और फिर उसको मिटाया गया। अब उसको कोई जोरदार उद्दीपन दिया जाय, जैसे तेज रोगनी आँसू में डाली जाय तो उमकी सम्बद्धता लौट आयेगी। याने रोध टूट जायगा। इसका यही तात्पर्य है कि

रोध एन सत्रिय प्रक्रिया है। यह नहीं कि कि उद्दीपन की सम्पद्धता टूट गयी हो उमनी ओर दिमाग ध्यान नहीं देता। घण्टी के बाद भोजन मिलता था, अन नहीं मिलता है तो घण्टी की ओर ध्या जाता नही ऐसा नहीं है। निमाग का ध्यान उम ओर रहता है आर वह निषेध आदेश भेजता रहता है।

एक ओर प्रयोग लीजिए। उक्ते की इन्द्रियों नितनी तेज होती ह ? मिशाल क तौर पर वृत्त आर अडाकृति का परक वह समझ सनता ह या नहीं ? उसस पृछने से तो वह बता नहीं सनेगा। पर पैघलोव क तरीक स प्रयोग करने हम जान सकते ह। उसे एक वृत्त दिखाय गया और भोजन दिया गया। फिर एन अडाकृति दिखायी गयी आर भोजन नहीं निया गया। पखे तो अडाकृति की देखनर भी लार टपकती थी—उद्दीपन के सामान्यीकरण क सिद्धान्त के अनुसार। पर कुछ प्रयोगो के बाद उसका रोध हुआ। लार नहीं टपकी। फिर दूसरी अडाकृति दिखायी गयी जो जग अधिक गोल थी और उसका भी रोध निया गया। इस तरह पता चला कि वृत्त और

अडाकृति स परक जन सिर्फ ट रह जाता है तब वह दोनो स परक पहचान नहीं सकता। इसम भी रोध की सक्रियता का पता इस तरह चलता है कि एन अडाकृति दिखाने के तुरत

बाद वृत्त दिखाय गया, तो उसे देखकर लार नहीं टपकी। यानी अडाकृति को देखकर जो आदेश जारी किया गया था कि 'कुछ करने की जरूरत नहीं' उसका असर कुछ देर तक कायम रहता था। इन्द्रियीयान का यह असर जिस तरह समय स पैला हुआ होता है उसी तरह दिमाग क काय के दूसरे विस्तार में भी फैलता पाया जाता है। याने निषेधादेश सिर्फ लार टपकने तक ही नहीं पहुँचता दिमाग क दूसरे केन्द्रों में भी कुछ हद तक पहुँच जाता है जिससे उसकी ऑप कान नाक आदि इन्द्रियों सुस्त हो जाती ह। शरीर की पेशियों स भी तनाव कम हो जाता है याने सुस्ती आ जाती है। मानो दिमाग आदेश देता हो 'अब कुछ करना नहीं है। बेकार की आवाज है आराम करो। इस प्रकार बेकार की घण्टी या बेकार का चित्र उसे कुछ देर तक सुनाया या दिखाया जाता रहे तो कुत्ता धीरे धीरे सो जा सकता है। मोटर या ट्रन में बैठे बैठे क्यो नींद आ जाती है इसका पता इससे चलता है। सामान स्थिति में हम कोई आवाज सुनाइ दे या हमारे बैठने का स्थान हिल उठे तो हम तुरत चौकन्ने हो जाते हैं। पर मोटर या ट्रन की आवाज या हलचल से दिमाग का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वह आदेश भेजता रहता है 'बेकार की आवाज, बेकार की हलचल, ध्यान मत दो ध्यान मत दो।' और फिर हमारी सारी इन्द्रियों आराम लेने लगती हैं।

इसमें एक दूसरी बात यान में आती है कि नींद दिमाग की निष्क्रियता की स्थिति नहीं होती। वृत्तिक दिमाग में सक्रिय आदेश में नींद पैदा होती है और नींद के पुर समय तक दिमाग में आदेश जारी रहता है।

वृत्त और अडाकृति में परस्पर करने के प्रयोग में अब एक दूसरी दिलचस्प घटना देखने को मिली। वृत्त और अडाकृति में परस्पर जब उतना बस कर दिया गया कि दोनों में तारतम्य करना कठिन हो जाय, तब कुत्ते में मानसिक दृष्टि पर लक्षण गीरान लगे और आरिख स्नायविक दार्ढ्य (नर्वस ब्रेकडाउन) जैसी स्थिति हुई। कोट पागल-सा भूँकने लगा। किमीने भागने का प्रयत्न किया, मिमीने प्रयोगशाला को काटने की कोशिश की। कोर्ट विलकुल मुन्न हो गया और किसी चीज में उसे किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रही।

इस पर से मनुष्यों की मानसिक व्याधियाँ के बारे में कुछ जानने का मिला। मानसिक रोगियों में सामान्यतया दो प्रकार के रोगी पाये जाते हैं। कुछ गर्मी बहुत हलचल करते हैं—चिल्लाने, नाचते, गाते हैं। यौन विषया में उन्हें बड़ी दिलचस्पी होती है। इनमें ऑप, हाथ पैर या दूसरे अंग अक्सर पक्षाघातग्रस्त हो जाते हैं। स्मृति भुलाने की जाती है।

दूसरे प्रकार में रोगी शर्मिलता होता है। लोगों से मिलना-जुलना पसन्द नहीं करता। उसमें भावना बड़ी प्रबल होती है। उद्वेग और अवसाद की ओर मुकाबल होता है। ऑक्सेशन और कम्प्लेन (अवग्रता) की आदत होती है। इन्हें 'डिम्थागमिक' कहा जाता है और प्रथम प्रकार के लोगों को 'डिन्ट्रिक'।

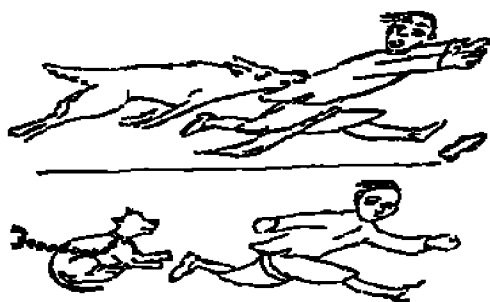
पैवलोव का लगा कि प्रथम प्रकार के रोगियों में रोष का अमर ज्यादा और दूसरे प्रकार के रोगियों में उत्तेजन का अमर ज्यादा होता है। अब यह अनुमान सही है कि उसका मतलब होगा कि प्रथम प्रकार के 'हिस्टेरिक' रोगियों को कटीजन या सम्बद्ध करना कठिन होगा और दूसरे प्रकार के रोगियों को कटीजन करना आसान होगा। प्रयोग से यह अनुमान सही साबित हुआ। मनुष्य को कटीजन करने का तरीका इस प्रकार होता है—ऑख पर अचानक प्रहार किया जाय तो ऑख बन्द हो जाती है। अब इस प्रहार के साथ साथ उसके कान में एक स्वर सुनाया जाय तो आगे चलकर स्वर सुनते ही ऑख बन्द हो जायगा। इस तरह पैवलोव के प्रयोगों से मानसिक बीमारी के बारे में भी नया ज्ञान मिला।

जीवन में उत्तेजन और रोष की इन प्रक्रियाओं का महत्त्व हम आसानी से समझ सकते हैं। भूख के अलावा हममें दूसरी प्रेरणाएँ भी होती हैं और उनसे सबकुछ कुछ शारीरिक प्रक्रियाएँ भी। भय का अनुभव होता है तो शरीर में आड्रेनलिन ग्रंथि से एक रस का वरण शुरू हो जाता है, हृदय तेजी से काम करके अवयवों को अधिक खून भेजता है, ऑखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, इत्यादि। इन सबका उद्देश्य होता है प्राणी को पलायन के लिए तैयार करना तथा उसमें उसकी अधिक क्षमता ला देना। किसी प्राणी से या परिस्थिति से हम डरने का कारण होता है तो उस प्राणी के दर्शन

या उस परिस्थिति व अनुभव व साथ ये शारीरिक प्रतिक्रियाएँ जुड़ जाती हैं। अनुभव काफी डरावना हो, तो एक ही अनुभव से यह कडीशनिग या सबध जुड़ जाता है। फिर वैसे ज़ावर या परिस्थिति का अनुभव होते ही शरीर म ये प्रक्रियाएँ शुरू हो जाती हैं और भय की लहर सारे शरीर म नौड जाती है।

ध्यान म लेने की बात है कि यह कडीशनिग सचेतन बुद्धि से भिन्न स्तर पर होता है। इसलिए जिस तरह हम अपने मुँह से लार टपकना रोक नहीं सकते और 'दुमली' गब्द के साथ धड़ जुड़ गया तो अपनी इच्छा अनिच्छा व बावजूद मुँह म पानी मर आता ही है वैसे ही भय के मामले म भी है। किसीको बम व धडाके का और उससे दानेवाले ध्वंस का अनुभव हुआ हो, तो बाद म दीवाली पर बच्चा के पटाखों की आवाज से भी उसनी उठती म धडकन शुरू हो जायगी, यद्यपि बुद्धि से वह सम्भ्रता हागा कि हमम मरने की कोइ बात नही है। इसलिए प्रख्यात मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि हम पहले डरते आर फिर भागते हैं ऐसा नही है हम पहले भागते हैं और फिर डरते हैं।

यानी मान लीजिए हम एक भयंकर कुत्ते व सामने पड़, जो हम पर हमला करने व लिये बुरी तरह से लपका। उसे देखते ही मन म भय का उद्वेग होगा तथा

शरीर म उपयुक्त प्रकार की प्रतिक्रियाएँ (रिफ्लेक्स) शुरू होगी जिनका असर दिमाग पर होगा और भय को अधिक बलवान् करेगा। उस तरह उस कुत्ते व साथ भय का कडीशनिग हा गया। जब दुबारा उसी कुत्ते से भेट होगी तब सचेतन रूप से उससे भय का अनुभव करने से पहले ही कडीशनिग काम करने लगेगा और बिना

साचे यानी कुछ सोच पाने के पहले ही हम भागने लगते। फिर मान लीजिए कि एक बार उसी सूत का एक दूसरा कुत्ता हमारे सामने आता है, जिसके बारे म हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वह सौम्य स्वभाव का है फिर भी पहले दर्शन व समय हमारे शरीर मे हमारे उस ज्ञान के बावजूद भी कडीशनिग का असर शुरू हा जायगा और हम कुछ क्षण के लिए एक अतिहीन भय का अनुभव करेंगे।

बच्चे का चींठी से डरत ह। अक्सर बड़ों व भय का असर ही उन पर होता है। किसी चींठी या परिस्थिति से उसकी माँ या दूसरे बड़े व्यक्ति डरते हैं और बच्चा यह देखता है तो वह भी डरने लगता है। बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ों पर निर्भरशील हाते हैं और उनको लगता है कि जब बड़े ही भयभीत हुए तो फिर अपनी सुरक्षा कहीं

रही ? फिर इस भय के कटीशनिंग को शुद्धि से मिटाना कठिन होता है, क्योंकि वह तो शरीर के माध्यम से मानस पर काम करता है। पर पैवलोव के तरीके से इस प्रकार के भय को मिटाया जा सकता है। अमेरिका में वाटरसन ने इस दिशा में काफी प्रयोग किये और एक नयी विचारधारा शुरू कर दी। इस विचारधारा की मान्यता है कि जीवों तथा मनुष्यों के सारे व्यवहार, सारा आचरण तथा सारी आदत इसी प्रकार बाह्य अनुभव का उद्दीपन (स्टीमुल्स) और उसके प्रति प्राणी के दिमाग तथा ज्ञानतन्तु-तंत्र की प्रतिक्रिया (रिस्पान्स) से ही बनती है। इसमें चेतन जमी किसी वस्तु की हस्ती मान्य करने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार उद्दीपन प्रतिक्रिया (स्टीमुल्स रिस्पान्स) की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य को हर प्रकार की तालीम दी जा सकती है, स्वभाव को चाहे जैसा बनाया जा सकता है।

इस तरीके से बच्चे में भय पैदा करके तथा फिर उम भय को मिटाने पर यह दावा साबित किया गया है। एक बच्चे को एक खरगोश दिखाया गया और साथ-साथ जार के घड़ाके की आवाज की गयी, तो कई बार यही तम दोहराने के बाद घड़ाके स उसे जो भय होता था, वह खरगोश के साथ जुट गया। अब वह सिर्फ खरगोश देखने पर ही भयभीत होने लगा। इसके बाद भय छुटाने के लिए उसे भोजन करते समय काफी दूर पर खरगोश दिखाया जाने लगा। दूर पर खरगोश देखकर उसे भय तो होता था, पर बहुत ज्यादा नहीं। फिर धीरे-धीरे उसे नजदीक लाया गया और आखिर उसको वह हाथ में धूने तथा पुचकारने तक पहुँच गया। इस तरह भोजन के सुप्रकार अनुभव के साथ खरगोश को सम्बद्ध करके पहले के कटीशनिंग को मिटाया गया।

अमेरिका में एक दूसरे प्रकार का प्रयोग बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ है और उससे भी काफी सीखने को मिला है। पैवलोव एक रिफ्लेक्स के साथ नये नये उद्दीपन जोड़ते गये। इन प्रयोगों में एक उद्दीपन के साथ नये-नये रिस्पान्स या प्रतिक्रियाओं को जोड़ने का प्रयत्न हुआ। विल्लियों पर एक प्रयोग हुआ, जिसको हम नमूने के तौर पर ले सकते हैं। एक बक्से में एक भूखी विल्ली को बन्द करके बाहर भोजन रखा दिया गया। बक्से में एक लीवर था, जिसे दबाने से बक्सा खुल सकता था। विल्ली भूख और घबराहट के मारे कई प्रकार की चेष्टाएँ करती रही, आखिर संयोग से लीवर दब गया और बक्सा खुल गया। दूसरी बार भी विल्ली बक्से में बन्द होकर घबरायी, पर जरा कम समय में बक्सा खोल सकी। कई बार प्रयोग करने के बाद वह एकदम लीवर दबाकर भाग निकलने में समर्थ हुई।

बक्सा खोलने के लिए विल्ली किस प्रकार की चेष्टा में अन्यस्त होगी, इसकी इसमें कोई शिंयता नहीं। अपने मुँह, नाक, पैर या शरीर का दूसरा हिस्सा लीवर पर अड जाने से उसके दबाव से बक्सा खुल जाएगा तो वही उसकी आदत बन जायगी। बक्से का खुलना और लीवर पर शरीर के अमुक भाग का दबाव, ये दोनों बातें उसके ध्यान में एक साथ एक समय आने से यह तरीका वह सीखा लेती है।

इसी तरह चूरा को भूलभुलैया में डालकर प्रयोग किया गया है और वे किस तरह तथा कितने शीघ्र भूलभुलैया का रास्ता पहचान लेते हैं—सबसे बड़े में ब्यारेवार जानकारी प्राप्त की गयी। उन्नी सीढ़ियों की सामर्थ्य की मयादा तथा सीढ़ियों की प्रतिया की शरीरियों का ज्ञान भी उसे मिला है। फिर उस पर से मनुष्य के बार में भी ज्ञान मिला है।

उन प्रयोगों से साबित होता है कि जिस प्रकार की चेष्टा से किसी हाजत की पूर्ति में सफलता मिलती है वह चेष्टा आसानी से याद रहती है। दूसरी चेष्टाएँ याद नहीं रहती। भूलभुलये में मटकते मटकते चूहा दूसरे सारे मोड़ पार करने आखिरी माड़ पर पहुँचा और वहाँ भी—धर उधर छम फिरर सयोग से सही रास्ता पकड़ लिया तो उसे साथ-बस्तु दिखाइ दी। अब रात के साथ-सही मोड़ का पकड़ना जुड़ गया। दूसरी बार वह उस मोड़ पर पहुँचेगा तो यह माड़ उसे अधिक आसानी से याद आयेगा। स तरह एक के बाद एक सही माड़ उसका याद होता चला जायगा और आखिर उसको सही रास्ता याद हो जायगा। वह बिना मटक ही भूलभुलये को पार कर लेगा।

उस से सीढ़ियों की प्रतिया से सम्बद्ध यह तत्त्व निकलता है कि जिस चेष्टा में सफलता—पुरस्कार—मिलता है लक्ष्य की पूर्ति होती है वह चेष्टा सीखी जाती है और जिसमें विफलता मिलती है वह भुला दी जाती है। एक माने में इसमें का-न्यायन नहीं है। नाम और दण्ड जमाने से शिक्षण के सहायक रहे हैं। फाइ अन्ध काम करता है तो उसे नाम दिया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है। कोई बुरा काम करता है तो उसे सजा दी जाती है, उसकी निंदा की जाती है। स्वल्प की पद-म भी इनाम और सजा का उपयोग होता है। पर सम अकार सजा का ही प्राधान्य रहता है। गलती करने पर दण्ड से सजा मिल सकती है सही काम करने पर तारीफ या ध्यावाणी मिलने की सम्भावना कम होती है। सजा से भय पैदा होता है और भय का एक परिणाम होता है—अन्ध-विज्ञान या रोध। भय से दिमाग में अन्ध-विज्ञान या रोध का आदेश या प्रवाह चाल हो जाते हैं और उन्मत्त की पाचनप्रिया मुँह की लार क्षरण का क्रिया तथा और कई शारीरिक क्रियाओं के साथ दिमाग की उत्तम क्रियाओं पर भी रोध लगायी जाती है। सबसे भयभीत हालत में मनुष्य के सोचने की शक्ति घट जाती है।

अब एक लड़के को लीजिए, जो गणित समझ नहीं रहा है। उसको दो चपत जड़ दिये जायेंगे तो रोध से उसकी बुद्धि और भी कुठित हो जायगी। फिर उसमें गणित पढ़ाने का रास्ता कितना बचेगा? इसलिए अक्षमता के लिए दण्ड के बजाय 'सफलता के लिए नाम' अधिक प्रभावशाली होता है। पर-समे भी सामान्यतया विद्यालयों में सबसे ऊँचा स्थान रखनेवाले तीन चार या पाँच सात लड़कों को ही 'नाम' स्कारशिप सर्टिफिकेट आदि के रूप में मिलता है। सबसे कुछ लड़कों को अच्छी पढ़ाई की प्रेरणा होती है पर बहुत सारे लड़के जो ऊँचा स्थान प्राप्त करने की उम्मीद नहीं रखते, हा

इनामों से कोई प्रेरणा नही पाते। इसलिए शिक्षण-व्यवस्था में 'पुरस्कार' एगा होना चाहिए, जो हरेक पा सके।

चूहे विन्लियो के लिए खान्य 'पुरस्कार हाता ह। मनुष्यों के लिए कई अन्य वस्तुएँ 'पुरस्कार' बन सकती हैं—आर्थिक लाभ, प्रशंसा, जिज्ञाना-श्रुति का समाधान, कोई रुठिन काम कर मरुने की प्रसन्नता इत्यादि। तालीम की प्रक्रिया में इनमें से ऐसी प्ररणाओं का उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा, जिस 'पुरस्कार' का लाभ सबको मिल सके यानी जो एक को मिलने पर दूसरे को न मिलनेवाला न हो। फिर इसमें उस प्राप्ति की अभिलाषा खुद भीरनेवाले को होनी चाहिए। शिक्षक के प्रति विद्यार्थी का रुख लपरवारी का हा और उसकी तारीफ की परवाह वह न करता हो, तो उस शिक्षक की तारीफ कभी उसन लिए 'पुरस्कार' नहीं होगी।

चोरी, उद्दण्डता जैसी आदत का उपाय भिन्न है। उसमें रोकने की बात आती है, इसलिए इसमें भयजनित इन्हिदीशन अच्छा माना जा सकता है। पर इनाम और मजा में इनाम या सजा देनेवाले के साथ पानेवाले का सम्बन्ध, इसकी भावनाओं पर उसका असर तथा दूसरे भी कई सवाल आते हैं, जिनकी चर्चा आगे होगी।

इससे पता चलता है कि सीखने के और आचरण के अलग-अलग स्तर हैं। ऊपर हमने देखा कि कडीशनिंग सचेतन मन से अलग स्तर पर, यात्रिक आदत के स्तर पर होता है। हम साइकिल चलाना या टाटपराट्टिंग सीखते हैं, तो वह शिक्षण इसी स्तर पर होता है। हमारे बहुत सारे व्यवहार, कामकाज, आदतें इसी स्तर पर होती हैं। 'ढरना सीखना' भी इसी प्रकार होता है, यह हमने देखा है।

पर सीखने का दूसरा स्तर भी होता है, जहाँ बुद्धि और समझ का महत्त्व होता है। भूलभुलैये में चूहे का रास्ता पहचानना सिर्फ आदत के स्तर पर कडीशनिंग की बात है, ऐसा सामान्यतया समझा जाता है। पर प्रयोग से पता चलता है कि वहाँ भी 'समझ' काम करती है। चूहे के रास्ता पहचान लेने के बाद भूलभुलैये में पानी भरकर देखा गया कि चूहा उसमें आदत के अनुसार ढोड नहीं सकता, पर तैरकर सही रास्ता तय कर लेता है यानी रास्ते का ज्ञान सिर्फ ढोडने की आदत से जुडा नहीं है। वैसे ही चूहों को आँस, नाक तथा कान के उपयोग से वचित करके भी देखा गया है कि वे सही रास्ता तय कर लेते हैं यानी यह सिर्फ यात्रिक आदत की बात नहीं है, उनके दिमाग में भूलभुलैये की स्पष्ट धारणा बन जाती है, जिसके अनुसार वे चलते हैं। इस प्रकार समझ की स्पष्टता पर ही हमारी कार्य-कुशलता निर्भर करती है। विस्ली वन्द बक्से में धनराहट में तरह तरह की चेष्टाएँ करती रही। आरिपर धूमते-फिरते समय उसक कन्धा का दबाव लीवर पर पडने से बक्सा खुल गया। अब बहुत संभव है कि वह कन्धे से ही लीवर दबाना सीखे ओर उससे पहले एक चक्कर लगा ले। यानी उसके इस समस्या-समाधान की सफल चेष्टा के साथ निरर्थक चेष्टा भी जुड जायगी। याने बक्सा खुलने के साथ इन चेष्टाओं का सम्बन्ध है, यह तो उसके ध्यान में आया, पर 'समझ' नहीं आयी।

एक कहानी है कि एक देश में लोग सूअर का कच्चा मांस खाते थे। एक बार

मिस्त्रीका घर जल गया और उसका साथ उसका पैना हुआ एक सूअर भी जल गया । आदितर जले हुए सूअर का सदुपयोग करने के लिए लोगों ने उसे खा लिया तो कच्चे से तो यह जल गया मांस अच्छा लगा । तब से जब सूअर का मांस खाना होता था तब ये लोग एक ज्ञापकी में सूअर बंधकर उसे आग लगा देते थे । बहुत दिनों के बाद वहाँ एक बड़े महात्मा पैना हुए, जिन्होंने सूअर को पहले मारकर और टुकड़ करके आग में भुनाने का तरीका इजाद किया और लोगों को सिखाया ।

यह निरी कहानी है, पर बुद्धिमान् प्राणी होते हुए भी मनुष्य के कई व्यवहार इसी तरह चलते हैं । घड़ी चलती नहीं, तो हम उसे धिल्लते हैं चाबी भरने की कोशिश करते हैं उसकी सड़ियाँ घुमाते हैं और उस प्रकार की कई चपटाभा के बाद वह कभी कभी चलती भी है । उसमें घड़ी की यांत्रिक रचना की कोड़े हमारी समझ में नहीं है न बटती है । पर सफलता मिल जाती है, तो अगली बार घड़ी बन्द होने पर वैसी ही चेष्टाएँ करते हैं । स्पष्ट ही है कि घड़ी के साथ बरताव का यह कोस समझदार तरीका नहीं है । पर हम वैसा करते रहते हैं ।

बैल चलता नहीं तो मारा पीटा, कील की नोक भाक दी तो वह चलने लगा । बस अब आर बना ही आर उसमें यह भोज भाकर उस चलाने लगे । इससे अधिक आसान और मानवीय तरीका कुछ हो सकता है उसी ओर ध्यान ही नहीं गया ।

समाज में बड़ी बड़ी चीज भी उसी प्रकार चलती हैं । चीजों के मूल्य नापने तथा विनिमय की सकृलियत के लिए सिको का प्रचलन शुरू हुआ तो सोना, चाँदी का उपयोग उसके लिए हुआ । हजार वर्ष तक यह मान्यता रही कि सोने चाँदी के अलावा सिकर ही नहीं सकते । अभी तीस चालीस साल पहले यह बात समझ में आयी कि यह हिसाब का काम है कागज के टुकड़ा से भी काम चल सकता है ।

जीवन के सामान्य क्षेत्रों में, पाठकर कला कारीगरी सीपाने सिपाने में इन दिनों इस ज्ञान का बहुत उपयोग होने लगा है । कोई अपने आप टाइपराइटिंग सीपता है तो दो उँगलियाँ से टूटू टूटू करके कुछ काम कर ही लेता है । पर नौ उँगलियों से कहीं अधिक काम हो सकता है और उसमें भी कच्चे हाथ तथा उँगलियों की बेकार की हरकतें तज दी जायें तो आश्चर्यजनक प्रगति होती है । उसी प्रकार कारखानों में मशीनों पर काम करनेवाले कारीगरों के हाथ पैरों की हरकतों का पृथक्करण करके उनमें से बेकार की हरकतें हटाकर सही हरकतें सिपाने से काम की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है । तैपक उँचा या लम्बा नूदनेवाले चौड़नेवाले तथा अन्य प्रकार के रिपलाडी भी इस तरह अपनी फायलियत को मँजते हैं । इस तरह बुद्धि और समझ के स्तर पर, फिर आदत के स्तर पर सीपना होता है, तो उसमें बड़ी सामर्थ्य आती है । ●

मनुष्यों की भिन्नताएँ

: ८ :

दुनिया में मनुष्यों की योग्यताओं में बड़ा फरक दिखता है और अगर इन्हींको दुनिया के सारे भेदों का बुनियादी कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि जो अधिक बुद्धिमान् और मेहनती हैं, वे अधिक तरक्की करके अमीर बने हैं, जा गरीब हैं, वे अपनी बुद्धिहीनता और आलस्य के कारण गरीब हैं। हरिजन तथा आदिवासियों की जाति ही कम बुद्धि तथा योग्यता रखनेवाली है, इसलिए समाज के निचले स्तर पर रहना उनके लिए स्वाभाविक है। हिटलर मानता था कि दूसरी जातियाँ की तुलना में आर्य की योग्यता सब प्रकार से श्रेष्ठ है—शरीर से, बुद्धि से तथा भावना से, इसलिए उनको दुनिया में दूसरी सब जातियाँ के लोग पर राज करने का हक है। हमारे देश में भी 'आर्य' की श्रेष्ठता के बारे में इस प्रकार के ख्यालत पाये जाते हैं। गोरों ने अपनी श्रेष्ठता की मान्यता के आधार पर एक सदी तक सारी दुनिया में अपना साम्राज्यवाद चलाया।

इस संबंध में विज्ञान क्या कहता है? जाति, रंग, वर्ग आदि के आधार पर जितने भेद दुनिया में प्रचलित हैं, उन सबको सही साबित करने के लिए बुद्धि के तारतम्य का आसरा लिया जाता है। लेकिन दो मनुष्यों की बुद्धि के तारतम्य को कैसे जाँचें? लगभग पचास साल पहले फ्रांस में विद्यार्थियों की बुद्धि जाँचने का प्रयत्न शुरू हुआ। यह काम 'बीने' (Binet) नाम के मनोवैज्ञानिक को सौंपा गया। उन्होंने इसका जो तरीका अपनाया, वह सारी दुनिया में चल पड़ा। उन्होंने अल्प अल्प उम्र के लड़कों की बुद्धि परखने के लिए प्रश्नावलियाँ बनायीं और उन प्रश्नों के उत्तर को जाँचकर जो नम्बर दिया जाता, उससे उस-उस लड़के की बुद्धि का पैमाना तय होता।

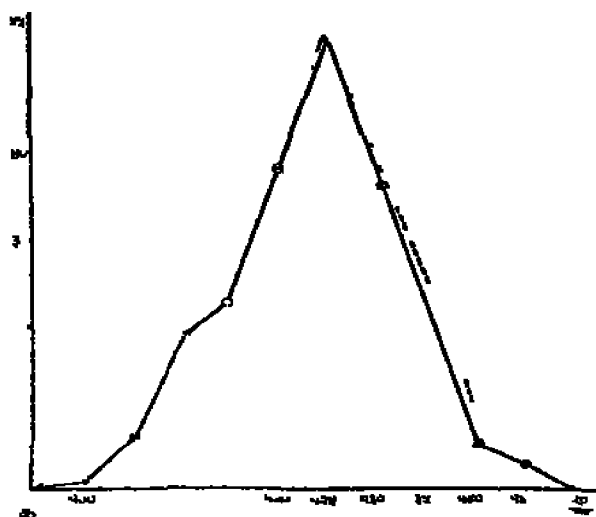
बुद्धि-परीक्षा का तात्पर्य यह जानना है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में कैसा है या हम यह कह सकते हैं कि समस्त जन-संख्या की तुलना में किसी भी व्यक्ति की स्थिति का पता लगाना इसका उद्देश्य होता है। तो हमें यह जानना आवश्यक है कि बुद्धि-लब्धियों की परिधि क्या है? और आर्यवादी की कौन-सी संख्या या प्रतिशत उस परिधि के प्रत्येक भाग में पड़ती है। यदि हमें यह माहज़म हो जाय कि किसी बच्चे की बुद्धि-लब्धि से जनसंख्या में उसका स्थान क्या है, तो उस समस्या का स्पष्टीकरण हो जायगा। निम्नलिखित तालिका से हम इस समस्या का समाधान करेंगे। यह तालिका बीने के बुद्धि-परीक्षण में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर बनायी गयी है, जो १२ वर्ष के उम्रवाले बच्चों पर की गयी है।

बुद्धि-परीक्षण वितरण-तालिका

प्राप्तारू	आवृत्ति
१४ - १४७	३
१३८ - १४७	५
१३३ - १३७	२१
१२८ - १३२	३
१२३ - १२७	७२
११८ - १२२	३७
११३ - ११७	७७
१०८ - ११२	१८
१०३ - १०७	६
९८ - १०२	१

रु स र

पूर्ण स्पीकरण व लिए उपयुक्त तालिका के आधार पर एक ग्राफ बनायेंगे, तो वह इस प्रकार दीयेगा। ग्राफ बनाते समय तालिका में मार्यों तरफ दिये हुए टुकड़ियों के बीच के प्राप्तारू को ही लेंगे। जैसे ९८ और १०२ के बीच का प्राप्तारू १०० लेंगे। निम्न चित्रमें 'क' ख' आड़ी रेखा पर बराबर दूरी पर प्राप्तारू दिये गये हैं और 'रु' ग

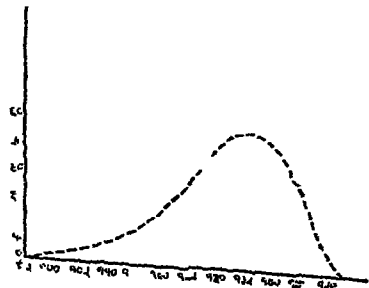
रु की रेखा पर लोक सख्या। तो इस ग्राफ से हम फीरन् समझ जाते हैं कि दोसरे लडको म कितनी बुद्धि लब्धि के कितने र। आँकड़ों को ध्यान से देखने पर जो बात समझ में

आती थी, अब ग्राफ से हम उसे जल्द-से-जल्द पकड़ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की बुद्धि लब्धि औसत के नजदीक दिखाई पड़ती है और दोनों सिरों की ओर उनकी संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाती है। १२५ की अपेक्षा १३० की बुद्धि लब्धियाँ सामान्यतः कम पायी जाती हैं। जितना ही ऊपर बढ़ते जाते हैं, यह न्यूनता बढ़ती जाती है। इसी प्रकार १२५ से नीचे विपरीत क्रम में भी यही चीज देखने में आती है। फिर ग्राफ के दोनों तरफ की आकृति समान है। यानी १२५ प्राप्तांक से नीचे पानेवालों की संख्या जितनी है, उतनी ही संख्या १२५ से ऊपर प्राप्तांक पानेवालों की है। तात्पर्य यह कि किसी भी जाति, रंग या वर्ग के एक निश्चित उम्र के 'सैपल' की बुद्धि-परीक्षा करें तो उसमें पायेंगे कि मंद और प्रसर बुद्धिवाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है और सामान्य बुद्धिवालों की ज्यादा।

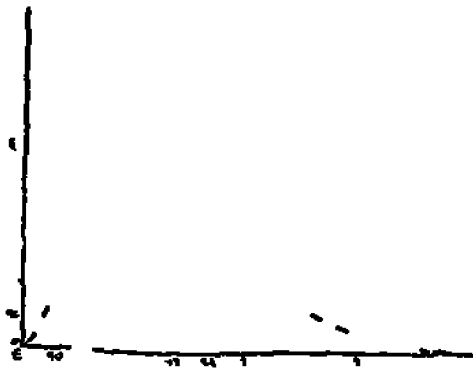
और स्पष्टीकरण के लिए यदि किसी दूसरे 'सैपल' से कुछ व्यक्तियों के वजन लेकर एक-एक किलोग्राम के अन्तर से उनका वर्गीकरण करें और ग्राफ बनायें तो यह ग्राफ हम प्रकार बनने की संभावना है। इसी प्रकार यदि हम बड़ी संख्या में व्यक्तियों की ऊँचाई को लेकर एक-एक इंच के अन्तर से उनका वर्गीकरण करके ग्राफ बनायें, तो वह भी इसी प्रकार दीखेगा। अधिक संख्या में चीज की ऊँचाईवाले होंगे और उससे कम या अधिक ऊँचाईवाले उससे घटती हुई संख्याओं में और विलकुल कम या अधिक ऊँचाईवाले बहुत ही कम संख्या में होंगे।

इस ग्राफ को 'सामान्य वितरण रेखा' (Normal Distribution Curve) या घटाकृत रेखा कहा जाता है।

कभी-कभी इस वितरण रेखा के दूसरे रूप भी हो जाते हैं। मान लीजिये, जो प्रश्नावली १२ वर्ष के लड़कों की बुद्धि-परीक्षा में प्रयुक्त की गयी थी, वह प्रश्नावली यदि १५ वर्ष के लड़कों का हल करने को दे दें तो वे प्रश्न उनके लिए बहुत आसान होंगे। फलतः उसके उत्तर में ज्यादा-से-ज्यादा लड़के औसत से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे और औसत से कम अंक प्राप्त करनेवालों की संख्या बहुत कम होगी। तो उसका ग्राफ बगल में दिये अनुसार दीखेगा, जिसे विषम वितरण रेखा (Skewed Curve) कहते हैं।

फिर, यदि वही प्रश्नावली ९ वर्ष के लड़कों को हल करने को दी जाय तो वे प्रश्न उनके लिए बहुत कठिन होंगे। उनमें से औसत से ऊपर अंक प्राप्त करनेवाले नहीं के बराबर होंगे और औसत अंक प्राप्त करनेवाले बहुत कम होंगे और उससे कम पानेवाले ज्यादा होंगे। उसका ग्राफ अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

एक तरह बुद्धि का स्तर या आई क्यू (I Q) जाँचने के लिए बच्चे की तथा उसके बाद औरों की प्रश्नावलियाँ बनी और उनका उपयोग व्यापक तौर पर होने लगा है। प्रश्नावलियों में बुद्धि के विविध पहलुओं की जाँच की दृष्टि से सवाल होते हैं। बच्चों से जो अंक दिया जाता है उसको बुद्धि का अनुपात (इटेलीजेंट कोशेट) या संक्षेप में आई क्यू कहा जाता है। यह इस तरह से तय होता है दस साल का बच्चा दस सालवाले के लिए बने प्रश्नों का सही उत्तर दे सके तो उसका आई क्यू १ माना जायगा। अगर वह १० सालवाले के प्रश्नों का सही उत्तर दे दे, तो उसका आई क्यू $\frac{1 \times 22}{2} = 11$ होगा। अगर वह आठ सालवाले के लिए बने सवालों का ही जवाब दे सकता हो तो उसका आई क्यू $\frac{1 \times 8}{2} = 4$ होगा।

आजकल स्कूल के विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर जाँचने के लिए इस प्रकार की बच्चों का बहुत उपयोग होने लगा है। इंग्लैंड में इससे अनुसार ग्यारह वर्ष के बाद विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के विद्यालयों में भेजने का निर्णय लिया जाता है।

ऐसी जाँचों से एक बात का पता लगा है कि बुद्धि का विकास औसतन पन्द्रह साल की उम्र में पूरा हो जाता है। उसके बाद जानकारी और अनुभव बढ़ने के कारण मनुष्य की क्षमता बढ़ती है पर बुद्धि का पैमाना नहीं बढ़ता।

थोड़े अनुभव के बाद एक नया सवाल पड़ा हुआ। ऐसी जाँचों के द्वारा समाज के असुख स्तर के तथा असुख प्रकार की तालीम पाये हुए व्यक्तियों की बुद्धि के पैमाने में तारक्षम्य का अन्वेषण लगाना समझ हुआ पर अलग संस्कृति के तथा अलग प्रकार की तालीम पाये हुए मनुष्यों में, या तालीम पाये हुए और न पाये हुए व्यक्तियों में तुलना

करते समय यह तरीका सफल नहीं हुआ। मान लीजिये, एक लडके को लिखना-पढ़ना ही सीखने का मौका नहीं मिला। उससे लिखित सवाल पूछेंगे, तो वह बेचारा पढ़ ही नहीं सकेगा, तो उत्तर क्या देगा? बुद्धि जाँचने की प्रणाली में एक सवाल इस प्रकार है

प्रश्न—इनम कवि है। उन्हें चिह्नित करो—

क—FIAUCERC स—URSBN

ग—NIKTET घ—POCWRE

इसमें अंग्रेज कवियों के नामों के अक्षर उल्ट-पुल्टकर रखे गये हैं और 'ग' म Kitten (विहरी के बच्चे) के अक्षर है। जो अंग्रेजी जानता होगा और कवियों में परिचित होगा, वही इसका जवाब दे सकेगा।

इसलिए नया सवाल रखा हुआ कि सीख हुए विषय और मौलिक बुद्धि में तारतम्य करना होगा। किसीने अमुक विषय सीखा नहीं है, तो उससे उसकी बुनियादी बुद्धि में फरक पड़ता है क्या? जगल में पला हुआ लडका जानवरों की गतिविधियों के बारे में, पड़-पौधों के बारे में बहुत कुछ बारीक जानकारी रखता है। शहर का लडका मोटर, रेल, हवाई जहाज के बारे में बहुत जानता है। दोनों की बुद्धि की तुलना कैसे हो? क्या मौलिक बुद्धि नामक कोई अलग चीज है?

लम्बी कहानी को संक्षेप में पूरा कर। प्रयोगों के द्वारा मादूम हुआ कि मनुष्यों में निम्न प्रकार की मानसिक शक्तियाँ होती हैं

(क) शाब्दिक कुशलता, (स) शाब्दिक प्रवाहिता, (ग) गणितीय कुशलता, (घ) अवस्थितिगत सूक्ष्मता पहचानने की विशेष योग्यता, (च) दर्शन की कुशलता, (छ) तर्क-बुद्धि और (ज) स्मरण-शक्ति।

मनुष्यों में ये शक्तियाँ कुछ हद तक स्वतन्त्र हैं, पूरी-पूरी स्वतन्त्र नहीं। किसी मनुष्य में इनमें से कोई शक्ति अधिक है तो दूसरों में भी वह अधिक मात्रा में हो, यह सम्भव है। इस तरह इन सभ्यताओं की बुनियाद में एक सर्वसामान्य बुद्धि का तत्त्व है, वह अब मान्य हुआ है। इन अलग अलग क्षमताओं को तथा 'सामान्य बुद्धि' के तत्त्व को नापने के लिए ऐसी परीक्षण पद्धतियाँ रोजने की कोशिश की गयी है, जो सांस्कृतिक अक्षर से बहुत हद तक मुक्त हो गानी पड़े लिये तथा अनपढ़, कम पढ़ा लिखा और विद्वान्, शहरी और देशी आदि सब प्रकार के भेदों की तह में जाकर जन्मजात बुद्धि को ठीक से जाँच सके। इसमें काफी सफलता मिली है, फिर भी गलती होने की सम्भावना अब भी है। कई समाजों में जाँच, इम्तहान आदि की आदत पड़ी हुई होती है, लेकिन कई समाज इन विषयों से बिलकुल अनभिज्ञ होते हैं। इस कारण जाँच में जल्द फरक हो जाता है। फिर ऐसी जाँच के लिए थोड़ी-सी प्रतिस्पर्धा की वृत्ति जरूरी होती है। परन्तु कई समाजों में यह वृत्ति बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। इसके अलावा मानसिक स्थिति का भी अक्षर होता है। किसीमें घबरा-हट हो, तो वह ठीक ठीक उत्तर दे नहीं पायेगा। किसीके मन में उल्लस या अशांति

हो तो उसका भी असर होगा। इन सब कारणों से भी परक होता है। इसलिए कई वैज्ञानिक इस प्रकार की बुद्धि की जाँच को कम महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि इन आधार पर व्यक्तियों में जो परक पाया जाता है, उसको ज्यादा महत्व दिया न जाय।

फिर भी सांस्कृतिक सदर्म में निरपेक्ष जाँच-पत्रक बनाने की कोशिश काफी हद तक सफल हुई है, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी जाँच-पद्धति सर्वथा निरपेक्ष बन गयी हो। जो भी पद्धतियाँ बनी हैं, उनसे विभिन्न मानव वृद्धा की बुद्धि का स्तर जाचने में कुछ प्रयोग हुए हैं। इन प्रयोगों से इतना सिद्ध हुआ है कि मुख्य मानव वृद्धा के बौद्धिक स्तर में कोई भी खास परक नहीं है। जो भी दीरघता है वह, संभव है सांस्कृतिक सदर्म की मयादा के कारण दीरघता हो। वह नीच के उदाहरण से स्पष्ट होगा। अमेरिका में किये गये एक अध्ययन में रूसी-यहूदी, आयरिश तथा नीग्रो, इन तीन समूहों को जाँचा गया। उसने परिणाम का ग्राफ नीचे दिया गया है। इन तीन समूहों में बुद्धि का औसत पैमाना इस प्रकार आया

रूसी यहूदी	११५
आयरिश	१५१
नीग्रो	८४६

न्यूजीलैण्ड में आदिम निवासी माओरी तथा वह वाद में आ बसे गोरों की जाच करने पर शाब्दिक कुशलता में गोरों अधिक समय सावित हुए, पर व्यावहारिक क्रियात्मक परीक्षाओं में दोनों के बीच कोई परक पाया नहीं गया। इस सदर्म में बहुत संभव है कि गोरों का विद्यालय का शिक्षण बेहतर होने के कारण उनकी शाब्दिक कुशलता अधिक रही हो। अमेरिका के गोरों के साथ वहाँ के आदिवासी लाल भारतीयों की तुलनात्मक जाच में भी इसी प्रकार का नतीजा पाया गया है। रूसी-रूसी और सही निर्णायक परिणाम पाने के लिए इस प्रकार की और भी अधिक जाँच और अध्ययन करने की जरूरत है। परन्तु अब तक जितना अध्ययन हुआ है उस पर से काफी हद तक के साथ कहा जा सकता है कि काले गोरों, लाल, भूरे आदि विभिन्न मानव वृद्धा में बुद्धि के औसत स्तर में कोई खास परक नहीं है।

दूसरे प्रकार की योग्यताओं तथा लक्षणों के बारे में अभी पर्याप्त प्रयोग नहीं हो पाया है। विभिन्न मानव वृद्धा के शारीरिक गठन में परक पाया जाता है उसी प्रकार विशेष योग्यताओं में भी योग्यता बहुत परक का होना असंभव नहीं है। लेकिन इस प्रकार के परक का अस्तित्व सावित होने पर भी उससे यह सावित नहीं होता कि कोई एक मानव वृद्धा या जाति दूसरों से हर तरह से श्रेष्ठ है।

स्त्री पुरुषों में भी अध्ययन किया गया है। दोनों के शरीर की रचना में तो भेद है ही स्त्रियों की औसत ऊँचाई पुरुषों से कम होती है तथा उनके शरीर में चर्बी भी कुछ अधिक रहती है। कदमियाँ लड़कों से अधिक तेजी से बढ़ती हैं और स्त्रियाँ औसतन पुरुषों से अधिक दीर्घजीवी होती हैं।

ये सब तो शारीरिक भेद हैं। लेकिन दोनों की बुद्धि के पैमाने में जॉर्जों के आधार पर कोई खास फरक नहीं पाया गया है। दूसरी योग्यताओं में कुछ फरक जरूर पाया जाता है। लड़कियाँ बोलना जल्दी सीखती हैं और शब्दों का उपयोग अधिक कुशलता के साथ कर सकती हैं। किसी चीज को देखने पर उसकी बारीकियाँ को पहचानना, अक्षर या आकृति पहचानना आदि में स्त्रियों पुरुषों से तेज होती हैं।

पुरुष वस्तुओं की अवस्थितिगत सूक्ष्मताएँ पहचानने (spatial ability) में तथा गणित में ज्यादा कुशल होते हैं। इसलिए लड़कियाँ मापा-ज्ञान में ज्यादा कुशल होती हैं और लड़के गणित तथा विज्ञान में। स्त्रियों की स्मरण-शक्ति पुरुषों से तेज पायी जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि वे भाषा-ज्ञान में, शब्दों के उपयोग में तेज होती हैं और स्मृति शब्दों के आधार से बनती है।

इस तरह हम देस सकते हैं कि स्त्रियों तथा पुरुषों में जो भी भिन्नता है, उसके आधार से यह कतई नहीं कहा जा सकता कि कुल मिलाकर कोई किसीसे श्रेष्ठ है।

समाज के विभिन्न वर्गों की भिन्नता का भी कुछ अध्ययन हुआ है। अमेरिका में किये गये एक सर्वेक्षण को हम यहाँ नमूने के तौर पर ले सकते हैं

विभिन्न वर्गों के औसत आई० क्यू०

	बड़े मनुष्य	उनके बच्चे
१ डॉक्टर, इंजीनियर आदि सरकारी तथा व्यापारी सस्थाओं के ऊँचे कर्मचारी	१५०	१२०
२ दूसरे दर्जे के कर्मचारी तथा धधेवाले	१३०	११५
३ उच्च कोटि के कुशल कारीगर तथा क्लर्क आदि	११८	१०९
४ कुशल कारीगर	१०८	१०४
५ आशिक—कुशल मजदूर	९७	९८
६ अकुशल मजदूर	८६	९२
७ फुटकर काम करनेवाले मजदूर	८०	९०

इस पर से दीसता है कि समाज में ऊँचे ओहदे पर या अधिक कुशलता के काम करनेवालों का बौद्धिक स्तर क्रमशः ऊँचा है। अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में जहाँ लोग कुछ हद तक अपनी कुशलता के कारण अधिक कमाई के धधे में पहुँच सकते हैं, वहाँ इस प्रकार होना स्वाभाविक है। पर इसमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये सारे आँकड़े औसत के हैं। इसका मतलब यह कि किसी एक ही वर्ग के व्यक्तियों में काफी मात्रा में फरक होगा। मिसाल के तौर पर प्रथम वर्ग, ऊँचे पेशेवरों में बुद्धिमत्ता का पैमाना १०० या ११० से १८० या १९० तक हो सकता है। बिल्कुल आदिमी वर्ग, फुटकर काम करनेवाले मजदूरों में भी ११० या १२० के आई० क्यू० वाले व्यक्ति होंगे। इस तरह फेहरिस्त के दो सिरे के इन दोनों वर्गों में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनका बौद्धिक स्तर बराबर होगा और नीचे के स्तर में कुछ एक का बौद्धिक स्तर ऊपर के कुछ लोगों से ज्यादा भी होगा।

दूसरी बात ध्यान में लेने की यह है कि इन वर्गों के बच्चा का बौद्धिक स्तर उनके माता पिताओं के बराबर नहीं होता। औसत की ओर रिसकता है। इन उदाहरण में ऊपर के चार वर्ग के बच्चों का स्तर नीचे की ओर रिसकता है, माता पिताओं से कम हुआ है और नीचे के तीन का ऊपर की ओर, यानी माता पिताओं से बढा है। सचका मतलब यह कि अलग अलग बौद्धिक स्तर के लोग को लेकर अलग अलग वर्ग बनते हैं, तो उससे उन वर्गों के बौद्धिक स्तर बढ परम्परा से भिन्न नहीं रहते औसत की ओर रिसकते रिसकते दो चार पीढ़ियाँ में दोना बराबर हो जायेंगे। दोना में ऊँचे मझाते और निचले बौद्धिक स्तर के लोगों के अनुपात बराबर हो जायेंगे।

तीसरी बात यह ध्यान में लेनी है कि बुद्धि की जाँच की पद्धतियाँ सांख्यिक मूल्य के एकदम निरपेक्ष नहीं होतीं, यह हमने पहले देखा है। गाँव के नीमो शहर में आये तो उनका बौद्धिक स्तर बढ गया। इसी तरह समाज में विविध आर्थिक वर्गों के सांख्यिक संकेत भिन्न होते हैं। निचले वर्गों को मानसिक विकास की ऊँई सहूलियतें अप्राप्त होती हैं, जो ऊपरवाला को मिलती हैं। शारीरिक पुष्टि का अभाव का भी मानसिक विकास पर असर होता है। निचले वर्गों की ये शारीरिक प्रतिकूलताएँ हरे तो बढा में परफ घटने की सम्भावना है।

ऊपर के सारे विवेचनों का सार यह है कि मनुष्यों में जिस तरह बन्धन मोटाई, बदन शरीर का बल या रंग में भिन्नता पायी जाती है, वैसे बौद्धिक स्तर में भी पायी जाती है। पर इन भिन्नताओं के साथ जाति, रंग धरा, लिंग आदि का कोई सम्बन्ध नहीं है जिससे कि अशुद्ध धरा, रंग या जाति के लोग दूसरों से अछ समझ जायें या स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव का समर्थन हो सके। आधुनिक समाज में जहाँ व्यक्तियों को कुछ हद तक अपने प्रयत्नों से समाज में अपना स्थान बदलने का मौका है और बिन नामों में अधिक बौद्धिक सामर्थ्य की आवश्यकता है उन कामों के लिए योग्य मनुष्य चुनने की व्यवस्था है, वहाँ उन वर्गों में उस प्रकार के ऊँचे बौद्धिक स्तर के लोग पहुँच जाते हैं। ऊँचे वर्गों का बौद्धिक स्तर कुछ ऊँचा होता है पर यह भिन्नता आनुवंशिक नहीं होती। सत्ता या संपत्ति पर आधारित आनुवंशिक वर्गों में बौद्धिक स्तर की भिन्नता नहीं पायी जायगी।

आज भारत में हरिजन या आदिवासियों में तथा ब्राह्मण कायस्थ आदि ऊँची बही जानेवाली जातियों में ऊपर से बौद्धिक स्तर का बहुत परफ नजर आता है। यूरोप के गोयों में मुकाबले में अमीरों के हब्डी थोड़े समझे जाते हैं। बम्बई के मेरीन ड्राव पर रहनेवाले बच्चों के मुकाबले में भाद्रगा के चालों में रहनेवाले मनुष्यों के बच्चे भद दीरते हैं। पर ये सारे भेद सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति के कारण हैं। पिछडी हुए जाति या वर्गों को विकास के मौने नहीं मिले इसलिए उनका बौद्धिक स्तर पिछडा हुआ दीरता है लेकिन वास्तव में वैया नहीं है। ●

वृत्तियाँ और प्रेरणाएँ

: ९ :

प्राणिया को भूख, प्यास लगती है। दूरसे लिंग के माथी से मिलने की प्रेरणा, घोंसला या घर बनाने की प्रेरणा होती है। इस तरह अन्दर की प्रेरणा तथा इद्रियों के द्वारा बाहर की दुनिया का दर्शन, इन दोनों के परस्पर प्रभाव से उमका आचरण बनता है। या यों कहिये कि अपनी अन्दर की प्रेरणाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में इद्रियों उसको मदद करती हैं। भूख लगी तो कहों खाद्य है, इसकी जानकारी वे उसको देती हैं। घासले के लिए सामान ढूँढकर देती हैं। मनुष्यों में भी इसी प्रकार भूख, प्यास, काम वृत्ति, भय, क्रोध आदि की प्रेरणाएँ होती हैं। इनकी प्रेरणा से वह कई प्रकार की चेष्टाएँ करता है।

अपने शरीर की रक्षा या वश-रक्षा के अलावा कुछ सामाजिक वृत्तियों भी उमम हाती हैं। वह कभी लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहता है, ता कभी झगडा करता है। कभी किसीकी शरण में आता है, तो कभी किसी पर प्रभुत्व करता है। कभी दूसरे को वचाने के लिए जान दे देता है, तो कभी दूसरे की जान ले लेता है। कभी अपार गपत्ति इकट्ठा करता है तो कभी अपनी आरिरी कोडी भी बॉट देता है।

इन सबका पृथक्करण और वर्णन पुराने जमाने से किया गया है। आहार, निद्रा, मैथुन आदि जैव वृत्तियाँ मानी गयीं। उनको वश में रखना मनुष्य का धर्म समझा गया है। बाकी वृत्तियों का वर्गीकरण गुण और दोष, देवी सपत्ति तथा आसुरी गपत्ति आदि में किया गया है। याने उनमें कुछ अच्छे, सदगुण हैं, कुछ बुरे, दुर्गुण हैं। सदगुण ग्राह्य और दुर्गुण त्याज्य है। इस प्रकार नैतिक दृष्टि से मनुष्य-स्वभाव का विद्वेषण किया गया है। पर ये गुण-दोष आये कहां से, उनका परस्पर सवध क्या है, इस पर कोई खास प्रकाश नहीं मिला था।

इस जमाने में वैज्ञानिक दृष्टि से मन का अध्ययन शुरू हुआ, तो पहले इसी प्रकार के पृथक्करण और वर्णन पर ही जोर रहा। अन्य जीवों की जन्मजात वृत्तियों (इन्स्टिक्ट) के साथ तुलना करके इनमें कौन जन्मजात और कौन वाद में शिक्षण से प्राप्त हैं, यह पृथक्करण करने की कोशिश हुई। जैसे प्राणी-जीवन में जन्मजात वृत्तियों का महत्त्व उनकी जीवन-यात्रा को चालू रखने में होता है, भले या बुरे का सवाल नहीं होता, वैसे ही मनुष्य की भी वृत्तियों के भले और बुरेपन का सवाल बाजू में रखकर उसके जीवन में उनके स्थान और महत्त्व को समझने की कोशिश हुई।

इस तरह शुरू-शुरू में मनुष्य की जिन वृत्तियों को जन्मजात समझा गया, उनको इन्स्टिक्ट का नाम ही दिया गया। और उनकी लम्बी सूचियाँ भी बनीं।

पर हमने देखा है कि मनुष्येतर जीवों की इन वृत्तियों के साथ आचरण करने

का एक एक बना बनाया ढाँचा होता है। उस ढाँचे व बाहर वे जा नहीं सकते। भूख लगने पर क्रीड मुँह बाये पानी में तैरता है तो कोर अमुक प्रकार का पत्ता डूँढता है। कोर मास ही खाता है, तो कोई सिर्फ घास पात। यौन प्रेरणा होती है तो साथी ढूँढने का तथा उसके साथ मिलने का बना बनाया तरीका हरएक का अपना होता है। घोंसला या आश्रय हरएक अपने निश्चित प्रकार का बनाता या ढूँढ लेता है।

पर मनुष्य व वृत्तियाँ का इस प्रकार कोई बंधा बंधाया ढाँचा नहीं होता। खाद्य उपजाने के तथा इकट्ठा करने के, उसे भोजन के लिए तैयार करने के तथा खाने के हजार तरीके वह अपनाता है। साथी ढूँढने विवाह तथा दाम्पत्य व्यवहार के उसके उतने ही ढंग, रिवाज तथा नियम हैं। मकान वह सैकड़ों उपायानों से सैकड़ों प्रकार का बनाता है।

यानी मनुष्य में कुछ अनिश्चित स्वरूप की प्रेरणाएँ ही होती हैं। उनके साथ जुड़ हुए आचरण का निश्चित स्वरूप नहीं होता। फिर वह उनकी पूर्ति के लिए अपनी परिस्थिति तथा संस्कृति के अनुसार आचरण करता है।

इसलिए आजकल मनुष्यों की इन प्रेरणाओं की तुलना इनस्टिक्ट से नहीं की जाती। अब उनको 'नीड्स' यानी जरूरत तथा 'ट्राइन्ट' यानी प्रेरणाएँ कहा जाता है।

पर इस सिलसिले में यह भी सवाल उठता था कि क्या मनुष्य के विविध प्रकार के आचरण के पीछे कोई नैसर्गिक एकता है या नहीं। क्या काम, क्रोध, भय, लोभ, प्रेम करुणा क्रूरता शरता आदि जो गुण-दोष या प्रेरणाएँ हैं उनमें हरएक बलग अलग से काम करती है? या उनमें परस्पर कोई सम्बन्ध है? क्या उसके हरएक प्रकार के आचरण के लिए एक अलग वृत्ति या गुण दोष को कारण बताना पर्याप्त है? 'अमुक मनुष्य प्रेम क्यों करता है? उसमें प्रेमी स्वभाव अधिक है। अमुक माता अपने बच्चे को क्यों प्यार नहीं करती? उसमें वात्सल्य कम है। अमुक मनुष्य क्यों क्रूर है? उसमें क्रूरता है। वह कोई वैज्ञानिक ध्याख्या है!

विज्ञान में हमेशा सरलता तथा मितव्ययिता की माँग होती है। मनुष्य क्यों कृपण है? उसमें कृपणता है इसलिए। क्यों उदार है? उसमें उदारता होने के कारण। इस प्रकार हरएक सवाल के लिए एक एक कारण बताते जाने में उसको सतोष नहीं। पेड़ से फल कैसे गिरता है? कमान से तीर कैसे चलता है? चाँद और ग्रह कैसे घूमते हैं इन सनके जवाबों का समावेश शुद्धाकार्षण के सिद्धान्तों में हुआ तो ही वैज्ञानिक और विज्ञान को सतोष होगा।

इसलिए मनुष्य के हरएक सिफत का कारणस्वरूप एक एक गुण या दोष ढूँढना और फिर उन सबके जमघट से मनुष्य स्वभाव की ध्याख्या करना—यह तरीका समाधानकारक नहीं था।

हमने देखा उनीसवीं सदी में विकासवाद का आविर्भाव जीव विज्ञान में हुआ

तो उसका असर मनोविज्ञान में भी हुआ। इसमें एक तरफ जीव विकास के मदर्भ में मन के विकास को देखा गया, तो दूसरी तरफ बचपन में लेज़ प्रौढत्व तक व्यक्ति के मानस के विकास की दृष्टि भी दागिनल हुई। इसमें फ़ाइट की बड़ी देन रही। व्यक्तित्व के विकास या परिपक्वता की जो प्रक्रिया, मानसिक रचना का जो ढाँचा उन्होंने प्रस्तुत किया, उसीके आधार पर मनोविज्ञान का बहुत माग विकास आगे हुआ है।

इसमें एक और बात हुई कि मनुष्य के व्यक्तित्व का एक समग्र रूप सामन आया। एक नयी कल्पना चालू हुई कि मानव के व्यक्तित्व तथा आचरण म बहुत सारे अलग-अलग गुण, क्षमता आदि का जोट नहीं, पर एक मूलभूत अस्तित्व का प्रकाश होता है, उसके अलग-अलग पहलुओं में परस्पर सम्बन्ध होता है। फिर मनुष्य के आचरण और गतिविधि को समझने के लिए उतनी गारी अलग-अलग वृत्ति या गुणों के आरोप के बदले उनको गिनी-चुनी मूलभूत जन्मना तथा प्रेरणाआ के रूपांतर या उपज के रूप में समझने की दृष्टि रुढ हो चली।

जरूरतें तथा प्रेरणाएँ—इस प्रकार के दो शब्दों का उपयोग क्या क्रिया जाता है, यह पहले समझ लेना चाहिए। 'जरूरतों' में वे बातें शामिल हैं, जो प्राणी का तदुदस्त रखने के लिए, उसकी पुष्टि, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी हैं। प्राणी को भोजन, पानी तथा हवा चाहिए। ग्यार तथा दूसरा ग साथ चाहिए। पर यह आवश्यक नहीं कि चूँकि ये उसकी जरूरतें हैं, इसलिए उनकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न करेगा ही। जलोदर की बीमारी में पास होते हुए भी मगीज पानी नहीं चाहता। कई बीमारियों में शरीर को पुष्टि की जरूरत होते हुए भी भूख नहीं लगती, अन्न में रुचि नहीं होती। छोटे बच्चे को ग्यार की सख्त जरूरत होने पर भी वह उसे प्राप्त करने के लिए खास कुछ कर नहीं सकता।

जब जरूरत के साथ प्रेरणा भी जुडी हुई होती है, तब प्राणी उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। इस तरह इसके दो पहलू हैं। इन जरूरतों तथा प्रेरणाआ को सामान्यतया चार भागों में बाँटा जाता है (१) शरीरजन्य, (२) मानसिक, (३) जरूरी परिस्थितियों से सम्बद्ध तथा (४) समाजजन्य। भूख, प्यास, हवा की जरूरत, मल-मूत्र-त्याग, आराम तथा यौन-वृत्ति शरीर जन्य होती है। सुरक्षा तथा ग्यार, साधीपन (एन्टीलियजन), पुरुषार्थ या पराक्रम, जिज्ञासा तथा आत्म-प्रतिष्ठा की जरूरतें मानसिक होती हैं। गुस्मा, भय, उत्तेजना आदि भावावस्थाएँ प्राणी को विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। समाज की परंपरा तथा संस्कृति से तो मनुष्य कई प्रेरणाएँ सीखता है, जैसे—सहकार, प्रतियोगिता, सग्रह-वृत्ति इत्यादि।

हमने इनका यद्यपि शरीरजन्य, मानसिक तथा समाजजन्य के रूप में विभाजन किया, परंतु ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर और मन दो ऐसी अलग-अलग चीजें

नहीं हैं, जो हफ्ती जुड़ी हुई हो। आधुनिक विज्ञान यह सच्यत देता है कि यह दोन एक ही तत्व क दो पहर ह। दोनो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। भू शरीर से उठती है, पर हर्ष, विपाद जैसे मानसिक भाव उसकी प्रेरणा को बढा या कम करते हैं। प्यार की भूत मानसिक है पर हम आगे देखते कि उसकी पूर्ति होने होने का शरीर पर भी अरर होता है। ओर ये सारी प्रणायें सामाजिक सदम में क्पा तरित होती ह। हम क्या खाय, कैसे खाय भोजन कैसे प्राप्त कर आदि भूत क प्रणायें प्रकट होने का सारा ढग सामाजिक परपरा और वातावरण में ही निश्चि होता है।

इन जरूरतों आर प्रणायों का हम दूसरे ढग से भी विभाजन कर सकते ह (१) आभरक्षा से सम्बद्ध, (२) बचा रक्षा से सम्बद्ध, (३) आम प्रविष्टा से सम्बद्ध तथा (४) सामाजिक। यहाँ भी हम यह ध्यान म रखें कि यह सारा वर्गीकरण समस्त की सहुलियत के लिए किया जाता है। एक जीवित, प्रयत्नशील तथा विक्रासशील जीवनाते मनुष्य को मायक्षम रखने में ये सारी प्रेरणायें उपयोगी होती हैं। प्रेरणायें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं इसलिए उनका भी पृथकरण कुछ हद तक कनिम य अनाथटी होता है। निशासा को अलग मान या आत्मरक्षा के अतर्गत मान। आत्म रक्षा में यह मदद करती ही है। सतान प्रेम को बचा रक्षा से सम्बद्ध मानें या सामाजिक। समाज का आरम पालन सतान मयध से ही होता है। समझने की सहुलियत के लिए वर्गीकरण करना होता है तो उसकी मयाथता को लेकर बारीक तक हो सकते हैं और होता है। पर यह समझने की सहुलियत के लिए ही है यह ध्यान में रखकर हम आगे मर।

आत्मरक्षा से सम्बद्ध प्राथमिक प्रणायें भूत और प्यास होती हैं। शरीर म अभाव पैदा होते हैं तो ये प्रेरणायें उठती ह। देखा जाता है कि भूत एक ही प्रकार क नहीं पर विभिन्न पौष्टिक तथा के अभाव के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की भूत ह सकती है। जगल क जानबरा को भी नमक की कमी महसूस होती है तो वे डूँड-डूँड कर नमकीन मिट्टी चाटते हैं। अमेरिका म डैविड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने क्व छोटे बच्चों को तरह-तरह की खाने की चीजों में से अपनी कचि के अनुसार चुन कर खाने की आदतें डाली। देखा गया कि बच्चों ने कुछ मिठाकर अपनी पुष्टि के लिए आवश्यक वस्तुएँ ही चुनी। सबसे चकित करनेवाली बात यह थी कि एक बच्चे को रिक्के की बीमारी थी जिसमें विटामिन 'डी' की जरूरत होती है और वह बच्चा विटामिन 'डी' से खपन कब हीकर आरूत ही अपने आप सुत्कर खाने लगत और तर तक खाता रहा जत्र तर उसकी बीमारी मिट नहीं गयी।

हवा की जरूरत को लेकर सामान्यतया कोई समस्या पैदा नहीं होती और इसलिये उसकी खास चचा भी नहीं होती। पर हवा का अभाव हो और सौँस लेने की तकली हो तो प्राणी उससे बचने के लिए जरूर प्रचण्ड प्रयास करता है। मर मृत् त्वाग क

जरूरत भी शरीर की है, पर हम आगे देखेंगे कि उमकी आदत के नियमन की प्रक्रिया म से कितनी मानसिक उल्लंघन पैदा होती है ।

शरीर काम करते-करते एक जाता है तो विश्राम की जरूरत होती है, और मानसिक यत्न के कारण भी उसकी जरूरत होती है । यहाँ भी हम देखते हैं कि विश्राम शरीर को चाहिए या मन को, यह निर्णय करना कठिन होता है । मानसिक परिश्रम के समय शरीर की कई पेशियाँ तनी हुई रहती हैं, आर उसम उनके भारण ही ज्यादा यत्न आना सम्भव है । फिर शारीरिक श्रम में भी यदि दिलचस्पी न रही तो रास परिश्रम किये बिना ही मनुष्य एक जाता है । नींद ही विश्राम का पूर्णतम स्वरूप है । पर नींद की प्रक्रिया अभी तक पूरी पूरी समझ म नहीं आयी है ।

बुद्धावस्था, बीमारी, बेकारी आदि में सुरक्षा की मनुष्या को जरूरत होती है । कभी उसे वह मिलती है और कभी नहीं मिलती । इनमें से कई जरूरतें सामाजिक सदस्य म पैदा होती हैं और उनकी पूर्ति भी उसीमें हो सकती है । सुरक्षा की जरूरत पूरी करने म प्यार का महत्त्व बहुत बड़ा होता है । बच्चों के लिए तो यह अन्न के ही समान अग्रिद्वार्य होता है । बड़ों के लिए भी कुछ कम अनिवार्य नहीं है ।

इसके अलावा सुरक्षा के लिए भरोसे की जरूरत होती है । दुनिया म कोई व्यवस्था है, जिसके आधार से सुरक्षा मिलेगी, इस प्रकार के विश्वास से भरोसा मिलता है । 'भगवान् है, सब ठीक कर देगा', 'सरकार है, सब संभाल लेगी', इस तरह आध्यात्मिक विचार, राजनैतिक मतवाद, सामाजिक परम्परा आदि किसी न किसी चीज में विश्वास रखने की जवर्दस्त प्रेरणा मनुष्य में होती है ।

'दूसरों से मैं जुड़ा हुआ हूँ' यह अनुभव करने की जरूरत मनुष्यों को रहती है । यह जरूरत लोगों से मित्रता करने के लिए, समाज या संस्थाओं में दाखिल होने के लिए, लोग से सहकार के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है । इससे सुरक्षा का भी अनुभव होता है, पर यह जरूरत सुरक्षा से भी अलग है । इसमें प्यार का बड़ा महत्त्व पाता है ।

कई लोग आत्मरक्षा-वृत्ति को आत्मरक्षा की प्रेरणाओं में गिनते हैं । आत्मरक्षा के लिए दूसरा से लड़ने की जरूरत होती है और उसके लिए मनुष्य म एक बुनियादी प्रेरणा होती है, ऐसा वे मानते हैं और लडाई-झगड़े दुनिया में इतने व्यापक हैं कि इस प्रकार की मौलिक प्रेरणा की कल्पना स्वाभाविक है । पर इस सबध में दूसरे भी विचार हैं । उनकी चर्चा आगे यथास्थान करेंगे ।

दूसरे लोग के साथी से मिलने की प्रेरणा, यौन-वृत्ति वश-रक्षा के लिए सहायक है । यह प्रेरणा मुख्यतया शरीर से उठती है । शरीर की कुछ प्रवृत्तियों से जो रासायनिक द्रव क्षरित होते हैं, उनके असर से यह प्रेरणा बढ़ती है । पर इसका एक मानसिक अंश भी है । दूसरे प्राणियों में यह प्रेरणा रास मौसम में आती है, पर मनुष्यों में हमेशा मौजूद रहती है ।

सन्तान प्रेम की एक स्वतंत्र प्रेरणा है, इस बात से लोग अब ठरक इनकार करते थे। पर अब उसने पण म सबूत मिलने लगे हैं। मालूम होता है कि इसका भी एक शारीरिक आधार है। पेन्ग होने के बाद बच्चा जब तक वह सन्य पान करता रहता है तब तक स्त्री प्राणी ने शरीर म प्रोलेक्टिन नाम का एक रासायनिक द्रव पैदा होता रहता है। 'कुँआरी मादा चूहो तथा भुर्गियों मे इस द्रव का इजेक्शन देकर पाया गया कि इससे चूहो मे बच्चो को पालने की जबरदस्त प्रेरणा पैदा होती है। जिन बच्चा को वह थोड़ी देर पढने वैर भी दृष्टि से देखती थी उन्हीको प्यार करने लगती है। भुर्गियों इससे अडे सेने को प्रेरित होती है।

मनुष्यो को सना इजेक्शन देकर देखा गया, तो इस प्रकार आश्चर्यकारक परिणाम नहीं मिला है। अधिकांश सतान प्रेम की प्रेरणा मनुष्यो मे मुख्यतया मानसिक ही है। पर स्त्रियो के शरीर मे प्रोलेक्टिन होता है और शायद निर्व बच्चे होने के समय ही नहीं हमेशा ही कुछ न कुछ पैदा होता रहता है।

मनुष्य सिफ भूख प्यास काम वृत्ति आदि की ताड़ना से कर्म प्रवृत्त होता है या वैरी को देखने पर रुडता है और फिर ये जरुरते पूरी होने पर निश्चिय बनता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा देखने मे आता है कि इन जरुरतो के अलावा भी उसम कुछ न कुछ करने की प्रेरणा रहती है। अपने अदर वह कुछ शक्ति या सामप्य महसूस करता है जिसका विकास वह करना चाहता है तथा जिसको आजमाना चाहता है। अपनी पारो ओर की दुनिया को देखने-समझने की प्रेरणा अनुभव करता है। बाहर की परिस्थिति पर, दूसरे मनुष्यों पर अपनी श्रेष्ठता जताने की चाह भी उसे होती है। इनकी अलग अलग से निर्माण जिज्ञासा आत्म प्रतिष्ठा की प्रेरणाएँ कहा गया है और इकट्ठा करके इस वृत्ति को 'विक्रय काम या श्रेष्ठत्व-प्राप्ति नाम दिया गया है। इसकी भी विस्तृत चर्चा आगे होगी।

मय, श्लेष तथा उत्तेजना प्राणी को विशेष परिस्थिति म योग्य आचरण करने के लिए तैयार करती है। सामने ऐसा एतदा या दुश्मन हो जिससे भागने पर ही बचा जा सकता है तो उसे देखकर मय उत्पन्न होता है। एतदा या दुश्मन से लडकर विजय प्राप्ति के लिए गुस्सा प्रेरणा देता है। सबसामान्य अस्वाभाविक परिस्थिति में उत्तेजना पैदा होती है जो शरीर क सब अवयवों को अधिक चौकन्ना बनाती है। ये सारे मानसिक भाव व्यापक शारीरिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं।

हमने यहाँ जरुरतों तथा प्रेरणाओं का बहुत ही सक्षिप्त परिचय दिया है। उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा हम आगे तपसील से करेंगे। पर उससे पहले यह आवश्यक श्रुता है कि मन का जो समग्र और गतिशील स्वरूप इन दिनों सामने आया है, उसका एक प्राथमिक परिचय हम कर लें। भादव हसे नयी दृष्टि देने में अग्रणी रहे इसलिए उन्हीके काम से उसकी चर्चा शुरू करेंगे।

फ्राइड तथा अचेतन मन

: १० :

फ्राइड का जन्म सन् १८५६ में आस्ट्रिया में हुआ था। पहले वे जान-तुआं की रचना तथा उपचार के बारे में शोध करते थे। शरीर-विज्ञान के विकास तथा मस्तिष्क व ज्ञान-तु-तत्र के बारे में नयी जानकारी मिलने के कारण उन दिनों यह धारणा फैल गयी थी कि मानसिक व्याधियों का कारण मस्तिष्क या तनुओं की रचना की विकृति में ढूँढना चाहिए। एक हद तक तो यह ख्याल सही था। दिमाग के किसी अंश को चोट लगती है तो कुछ मानसिक क्रियाओं में जरूर गड़बड़ी पैदा होती है। कुछ रोग-जनुओं के आक्रमण के कारण मस्तिष्क में सडन पैदा होती है, तो मानसिक विकृति भी पैदा होती है।

पर फ्राइड को अपने अनुभव से लगा कि इनके अलावा ऐसे बहुत सारे मानसिक रोग हैं, जिनके कारण भी मानसिक ही होने चाहिए। उस समय पेरिस में शारको (Charcot) नाम के एक चिकित्सक थे, जो मानसिक रोगों का उपचार सम्मोहन से करते थे। सम्मोहन का उपयोग मनोरंजन के लिए जादूगर वगैरह भी अक्सर करते हैं। जिसे सम्मोहित करना है, उसे लिटाकर या बैटाकर उसकी आँसों के सामने हाथों का कुछ संचालन करते हैं तथा धीमी आवाज से इस प्रकार कुछ कहते रहते हैं कि 'तुम अब सो जाओगे, सो जाओगे।' फिर धीरे-धीरे उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसकी सारी इन्द्रियों निद्रित-सी हो जाती हैं, पर सम्मोहनकर्ता के इशारे तथा उसके वाक्य के प्रति जागरूक रहते हैं। वह कुछ पूछता है, कुछ आदेश देता है, तो सम्मोहित व्यक्ति उसका जवाब देता है, उसका पालन करता है।

रोगी को इस स्थिति में लेकर शारको आदेश या सुझाव देते थे कि 'तुम्हारी बीमारी अच्छी हो गयी है' और उसका असर होता था। फ्राइड ने अपना भी प्रयोग इसी प्रकार शुरू किया। पर कुछ दिनों के बाद उनको लगा कि इस प्रकार सम्मोहन के साथ आदेश और आश्वासन देने से रोग का स्थायी उपशम होता नहीं है। वह तो चिकित्सक के साथ रोगी के सम्बन्ध पर निर्भर रहता है। बाद में कभी दोनों का सफ़्त बिगडा और चिकित्सक पर रोगी की श्रद्धा हटी, तो रोग फिर लौटता है। इसलिए उन्होंने यह तरीका छोड़ दिया। पहले ही अनुभव से उन्होंने अदाजा लगा लिया था कि रोगी के मन में दबी हुई कुछ भावना तथा स्मृति के कारण रोग पैदा होता है। अनुभव से यह अदाजा सही साबित हुआ।

उनके शुरू-शुरू के रोगियों में लूसी नामक एक युवती थी, जो किसी सज्जन के बच्चों की देखभाल करती थी। उसकी नाक में रिनाइटिस नाम की सरल बीमारी हो गयी थी। उसके अलावा उसे बड़ी थकावट तथा मानसिक अवसाद का एहसास होता था। वह ठीक-ठीक रजा नहीं सकती थी, न काम करती थी। उसके बारे में

कुछ जानकारी मिलने पर फ्राइड को लगा कि वह अपने मालिक के प्रति तीव्र रूप से आकर्षित है। उसे पूछने पर उसने कबूल किया कि वह मालिक के लिए प्रेम का तीव्र आकर्षण अनुभव करती थी और उसे दबाने की कोशिश करती थी और यह मानती थी कि अब वह उस भावना से मुक्त हो गयी है। साथ साथ फ्राइड ने उपचार के अपने उस तरीके का भी विकास किया, जिसमें रोगी को बिना किसी प्रकार की रोकटोक या रिचिकिचाइट के अपने मन में जा भी बात आती है, उसे चिकित्सक के सामने कह डालने के लिए उत्साहित किया जाता। इससे दबी हुई भावनाएँ तथा स्मृतिर्यो प्रकट होने में मदद मिलती है। रोगी के मुक्त चित्त से प्रकट होनेवाली बातों का तात्पर्य समझने में तथा समझाने में चिकित्सक मदद करता है।

उन्होंने बिन पर इस तरीके का पहला पूरा प्रयोग किया वह एलिजाबेथ नामक स्त्री थी। वह इतनी बीमार थी कि उसका मनो पर करीब करीब बंधार हो गये थे। उपचार से पता चला कि वह अपने बहनोई के प्रति तीव्र प्रेमभाव रखती थी। पर यह निष्फल ही था। उस बीच में उसकी बहन बीमार होकर मर गयी। जिस समय वह अपनी मृत बहन को देखती लगी थी उसी समय उसका मन में यह विचार दौड़ गया कि 'अब तो वे—बहनोई—मुक्त हुए हैं। मैं अब उनकी पत्नी बन सकती हूँ। पर यह विचार उसको बहुत ही महा लगा और तुरत उसने उसका दया विषा। दूसरे दिन सुबह ही वह बीमार हो गयी और उसका पैर बेकार हो गये। जब उसकी उस घटना की स्मृति लौटी और बहनोई के प्रति अपने अवाञ्छित भाव को उसने कबूल किया तब उसकी बीमारी मिट गयी।

इस प्रकार बहुत सारे प्रायोगिक अनुभवा के आधार पर फ्राइड इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विशेष दुःख भय विद्वेष घृणा या लज्जा पैदा करनेवाली भावनाओं को मनुष्य अस्वीकार करना चाहता है अपने से यह कहना चाहता है कि मुझमें ऐसी भावनाएँ ही नहीं हैं। इससे इस प्रकार की भावना या उससे सम्बद्ध घटना की स्मृति भुला दी जाती है। और जिस भावना के कारण उसे तीव्र मानसिक कष्ट दुःख भय लज्जा आदि के तनाव का अनुभव हो सकता था उसका परिवर्तन शारीरिक कष्ट में या मानसिक उपसर्गों में हो जाता है।

मनुष्य के चेतन मन के उपरान्त उसका एक अचेतन मन भी है जिसमें वह प्रकार की क्रियाएँ चलती रहती हैं और जो व्यक्ति के आचरण पर असर करती रहती हैं। मन के इस अचेतन कक्ष में मुख्यतया चार प्रकार की चीजें होती हैं। एक मन की वे प्रक्रियाएँ, जो अपने-आप चलती रहती हैं तथा शरीर को चलाती हैं। इनको न हम अपनी सचेतन इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं न सचेतन रूप से अनुभव कर सकते हैं। दूसरी वे सारी क्रियाएँ, जिन्हें हमने प्रयत्न से सीखा और फिर जिनकी जिम्मेवारी अचेतन मन को सौंप दी। चाहने पर इनके बारे में हम सचेतन बन सकते और इन पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। इन दोनों की चचा अस्तित्व की रचना के प्रथम में

मने तफसील से की है (अध्याय ४)। अचेतन का तीसरा उपादान है हमारी वे सारी स्मृतियाँ, जो किसी काम की न होने के कारण खोयी हुई होती हैं। पिछले शनिवार को नाश्ते में मेने क्या खाया था और पिछले महीने में धोबी ने कितने कपड़े लिये थे, इस प्रकार की सारी बातें मैं भूल गया हूँ। मैंने कल क्या खाया था और परसों किनसे मिला था, यह इस समय मेरे सचेतन व्यान में नहीं है। पर चाहूँ तो याद कर सकता हूँ। पर जैसे-जैसे समय बीतता जायगा और इन घटनाओं को याद करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी, वैसे-वैसे इनकी स्मृति विस्मृति में यानी अचेतन की कोठरी में टपेली जायगी, जैसे समझिए कि घर का कोई कमरा या कबाडखाना हो, जिसमें अनावश्यक टूटी फूटी चीजें डाल दी जाती हैं। फिर उस जर्जाल के ढेर से किसी चीज को ढूँढ निकालना मुश्किल होता है।

अचेतन का चौथा और प्रस्तुत चर्चा की दृष्टि से सबसे महत्व का उपादान है वे स्मृतियाँ, जो हमें किसी कारण असह्य होने की वजह से उस कोठरी में ढकेल दी जाती हैं—जैसे उस लडकी का हुआ था। इस तरह घटना की तथा घटना के साथ जुड़ी हुई भावना की स्मृति भी लुप्त हो जाती है। इससे उस व्यक्ति को लगता है कि वह भावना खतम हो गयी। उस लडकी के मन में अपने पिता के लिए जो द्वेष पैदा हुआ था, वह उसे असह्य मालूम हुआ और तुरन्त ही यह भावना अचेतन में ढकेली गयी। पर इससे वह थोड़े ही खतम हुई? वह तो अचेतन रूप से उसके शरीर पर ही असर करती रही।

फिर इस अचेतन मन के आविष्कार के आधार पर फ्राइड ने मन की रचना तथा विकास का एक चित्र प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने तीन मुख्य हिस्से माने—प्रवृत्तिपुज या ईड (Id), अहम् या ईगो (Ego) तथा विवेक या सुपर-ईगो (Super ego)। हम सब स्थूल रूप से जानते हैं कि मनुष्य में जन्म से कुछ प्रेरणाएँ तथा हाजतें होती ही हैं—जैसे भूख, प्यास आदि। फ्राइड का मानना था कि मनुष्य की जन्मजात प्रेरणाओं में दो सर्वप्रधान और सर्वोपरि हैं—यौन-वृत्ति तथा आक्रामक-वृत्ति। इन प्रेरणाओं के पुज को उन्होंने 'ईड' नाम दिया।

फिर है मनुष्य का अहम् या 'मैं पन'। नवजात शिशु में यह बहुत ही अस्पष्ट तथा कमजोर रूप में होता है और बयोवृद्धि के साथ स्पष्ट और मजबूत बनता है। इस 'मैं पन' में मनुष्य का कर्तृत्व-बोध—कर्तापन का अनुभव—होता है। उसकी इच्छा-अनिच्छाएँ, उसकी बुद्धि उसके साथ जुड़ी हुई होती है। यह 'मैं' प्रवृत्तिपुज (Id) से उठनेवाली प्रेरणाओं के कभी अनुरूप तो कभी प्रतिकूल काम करता है। भूल लगी तो ठीक है, 'मैं' सोचता है और तय करता है कि 'अलमारी से बिसकुट निकालकर खाया जाय।' या यों भी तय कर सकता है कि 'नहीं, इस समय नहीं खाऊँगा। और साथियों को लौटने दो, साथ मिलकर खायेंगे।'।

'ईड' की प्रेरणाओं को मजूर या नामजूर करनेवाला भाग है 'सुपर-ईगो', इसको हमने विवेक नाम दिया है। सामान्य अर्थ में विवेक का जो कार्य होता है,

उसके साथ इयने काय का मेल भी है, पर दोना मे कुछ फक भी है, यह प्यान म रत्नपर हम सुपर इगो' के लिप विवेक शब्द का उपयोग कर सकते हैं ।

यह विवेक जन्मजात नहीं होता परिवार तथा आसपास के समाज के अरर से धीरे धीरे उसका निमाण होता है । धोर बालक मनुप्य समाज मे दूर रहकर बडा होगा, तो उसम इस विवेक का निमास नहीं हो पायेगा ।

बचपन में हम मों बाप क विधि निपेधों से अपनी प्राकृत प्ररणाओं को रोकना सीखते र । नून लगती है तो छोटा बच्चा जो राय बस्तु सामने देखता है, उने उठापर एा जाना चाहता है या अलमारी म रगी मिठाइ देखकर उसे राने की इच्छा होती है और उसे उठाने के लिए वह तैयार हो जाता है । पर मों उसे रोकती है । बताती है कि इस तरह बिना पूछे मिठाइ नहीं लेनी चाहिए । चाहे जमी नहीं राना चाहिए । भाई बहनों को बोटकर ही राना चाहिए । जैसे वह आग्रह करती है कि इतना चाबल तो राना ही होगा एक और रोटी लेनी ही पडेगी ।

इस तरह से मा का कहना यह पहले-पहल मों की उपस्थिति मे ही मानता है । मों या बाप, भाई बहन आदि कोई मना करने या प्रवृत्त करने के लिए सामने न हो तो फिर उसका मन जैसा चाहता है वह वैसा करता है । पर वह धीरे धीरे मों क आदेश या उपदेश को अपने म समा लेता है । फिर वह बाहर से मिला हुआ आदेश या उपदेश नरी रहता उसने अपने अन्दर से उठती हुई अतरध्वनि बन जाता है । आगे चलकर उसे यह भी याद नहीं रहता कि यह उसने अपने मों बाप या परिवार से सीखा था । वह तो उसे विवेक ही की ध्वनि प्रतीत होती है ।

इस तरह छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े-से बड़े नीति नियम तक मनुप्य अपने परिवार तथा आसपास के समाज से अपना लेता है और इनका सारा समझ उसका सुपर इगो या विवेक बनता है, जो उसके प्रवृत्तिपुल और अहम् के बीच म पहरेदार के समान रखा रहता है और कोई अवाछनीय प्रेरणा उठी तो उसको आगे बढने नहीं देता ।

इस तरह 'सुपर-इगो' से उठनेवाले विधि निपेधा के साथ प्रवृत्तियों से उठने ली

अहम् का अन्वय

अन कोई ब्रह बस्तु नहीं है कि उसका चित्र बनाया जा सके । फिर भी उसके विभिन्न भागों के परस्पर संबंध बताने के लिए यह चित्र बनाया है । इसमें विलेगा कि प्रवृत्तिपुल का कुछ हिस्सा अचेतन में है पर अधिक हिस्सा अचेतन में । जैसे सुपर इगो का भी थोड़ा हिस्सा अचेतन में और बाकी चेतन में है ।

प्ररणाओं की टकराहट होती है—जैसे उस लडकी की कर्तव्य भावना के साथ उसके गुस्से की हुई, या दो प्रेरणाओं में टकरा होती है तो उसमें वह व्यक्ति मानसिक अशांति अनुभव करता है। कभी-कभी यह मानसिक अस्वस्थता हट दरजे को पहुँच सकती है। उस हालत में व्यक्ति का मानसिक सतुलन तथा शांति वापस लाने के लिए उसमें में नागवार लगनेवाली प्रेरणा अचेतन में दबायी जाती है। फिर उस मनुष्य को लगता है कि उसके मन में कोई अवाञ्छित भावना है ही नहीं।

बच्चे का मन वर्तमान को ही पकड़ सकता है, भूत तथा भविष्यकाल के अधिक विस्तार को पकड़ नहीं सकता। उसको भूख लगी और तुरत भोजन नहीं मिला, तो उसे लगता है कि कभी मिलेगा ही नहीं। उसको किसी छोटी-सी चीज को लेकर दुःख होता है, तो लगता है कि बस, दुःख ही दुःख है, उसका कोई अन्त नहीं। इसी प्रकार गुस्सा, भय या प्रेम आदि कोई भी भावना उसमें उठती है तो उसका आवेश उसके मारे अस्तित्व पर छा जाता है।

फिर वह इसीलिए निष्फलता भी बहुत कम सहन कर सकता है। माँ ने उसको किसी काम से रोका, जो वह बहुत चाहता था, तो उसे लगता है कि बस, अब उसे कुछ करने का अवसर मिलेगा ही नहीं। इसलिए उसके मन में निष्फलता के अनुभव के साथ गुस्सा भी अधिक आसानी से उठता है और इन सबमें द्वन्द्व स्वभावतया अधिक तीव्र होता है। और जहाँ द्वन्द्व तीव्र होता है, वहाँ उसके किसी एक वाजू को दबाना या टमन करना भी उतना अधिक संभव होता है।

इस तरह फ्राइड ने यह प्रतिपादित किया कि बचपन में प्रवृत्तिपुञ्ज या ईड्स से उठनेवाली बहुत सारी प्रेरणाएँ अवदमित होकर अचेतन में चली जाती हैं और इस तरह उसका बड़ा हिस्सा अचेतन में समा जाता है। उनका मानना था कि यौन-वृत्ति तथा आक्रामक वृत्ति यानी सवर्ष की वृत्ति ही मनुष्य की सबसे जबरदस्त प्रेरणाएँ हैं और इन्हींके नियन्त्रण पर सभ्यता की रचना हुई है। सभ्यता जितनी आगे बढ़ती है, इन दो प्रेरणाओं को उतने ही अधिक काबू में रखने, प्रकट न होने देने की जरूरत होती है। फिर इनको जितना दबाया जाता है, उतनी ही वे अचेतन में चली जाती हैं। पर वहाँ जाकर वे मिट जाती हैं, ऐसा तो नहीं, उनकी ताकत तो पूरी बनी रहती है। इस तरह अचेतन में रहकर वे तरह-तरह से मनुष्य के आचरण को प्रभावित करती रहती हैं।

जैसे, पानी में बहनेवाली किसी लकड़ी का थोड़ा-सा भाग ही पानी के ऊपर दिखता है, उसका बहुत अधिक भाग पानी में डूबा रहता है, वैसे ही हमारे मन का अधिकांश भाग अचेतन में डूबा रहता है। हमारे चेतन मन को प्रतीत होनेवाला अंश उसका अत्यन्त ही अल्प अंश है। मन की रचना की यह धारणा फ्राइड के आविष्कार के कारण हमें मिलती है।

फ्रायड ने मनोविज्ञान की ओ नयी धारा शुरू की, उसमें उन्होंने कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। उनका शिष्या का एक सम्प्रदाय छा बन गया है जो उनके हर सिद्धान्त को अक्षरशः सही मानता है। पर सामान्यतया उनके द्वारा प्रतिपादित चार मुद्दे सर्वमान्य हुए हैं और यह कह सकते हैं कि उनका कारण मनाविज्ञान को नया मोड़ मिला है।

वे चार मुद्दे हैं

- १ मानसिक क्रियाओं में कायकारण सम्बन्ध
- २ अचेतन का महत्त्व,
- ३ हर मानसिक क्रिया का उद्देश्यमूलक होना आर
- ४ मन के गतिशील तथा विकासमूलक स्वरूप पर ध्यान।

पिछले अध्याय में जो चर्चा की गयी उसमें इनमें से कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। स्पष्ट करके मन के विकासमूलक स्वरूप, गतिशीलता तथा उसके अचेतन तत्त्व पर। इस अध्याय में इन मुद्दों की कुछ अधिक चर्चा करेंगे। फ्रायड के सारे सिद्धान्तों की तथा उनको लेकर चलनेवाले वाद विवाद की वारीकियों में उतरने की जरूरत हमें नहीं है। हाँ कुछ मूलभूत तथ्यों की चर्चा आगे तथास्थान करेंगे।

अचेतन मन किस तरह काम करता है उसका एक उदाहरण हमने पिछले अध्याय में देखा है। फ्रायड ने मानसिक उपचार का जो तरीका अपनाया, उसे 'साल्टो एनेलिसिस' या मनोविश्लेषण कहा जाता है। उसका मुख्य सिद्धान्त यह है कि दबी हुई भावना प्रकट हो जाय तथा दबी हुई स्मृति लौट आये तो उस मनुष्य को अपनी अवस्था की सच्ची जानकारी मिल जायगी कारण उसकी समझ में आ जायगा। फिर धीरे धीरे अपने आचरण को सुधारने में या उन प्रेरणाओं को या वृत्तियों को जीवन में किस तरह निभाना होगा इसका उपाय करने में उसे मदद दी जा सकेगी। यह भी कोई एकदम नयी बात नहीं है। किसीका पति या बेटा मर जाय या उसी प्रकार का दूसरा दुःख आ जाय तो वह ली कभी कभी जड़बत् बन जाती है। वह रोती भी नहीं है। मन में एक शून्यता अनुभव करती है और जड़बत् रह जाती है। गाँवों के लोग भी जानते हैं और कहते हैं कि वह एक बार जी भरकर रो ले तो फिर ठीक हो जायगी। इसलिए उसे दबाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार दबी हुई भावना को निकालने की प्रक्रिया को कैथैरसीस (Catharsis) कहते हैं। मनोविज्ञान में दूसरा बड़ा महत्त्व है।

ऐसे मामलों में कारण स्पष्ट होता है, तो उपचार भी आसान होता है।

मानसिक व्याधियों में अधिकतर क्रय, किस या किन कारणों से क्या हुआ, यह किसी-को ज्ञात नहीं होता। इसीलिए इसको हँद निकालना सहज नहीं होता है।

फ्रायड का तरीका यह है कि डॉक्टर रोगी को शान्त लिटाकर उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि उसके मन में जो कोई बात आये—भली-बुरी अर्थयुक्त, अर्थहीन सब—वह दिल खोलकर कहता जाय। डॉक्टर उसे सुनता रहता है। उसके पीछे यह मान्यता होती है कि इस प्रक्रिया से उसकी मानसिक विकृति से सम्बन्ध रखनेवाला कोई न कोई शब्द या वाक्य निकल आयेगा। इस प्रकार से कोई शब्द या विचार डॉक्टर को अर्थपूर्ण लगे, तो उस पर वह चर्चा छेड़ता है और चर्चा करते-करते अधिक जानकारी प्राप्त करता है। फिर किसी विषय का ठीक-ठीक पता लग गया तो रोगी को उसका अर्थ समझाता है। इस तरह करते-करते खोयी हुई स्मृति लौट आती है तथा दबी हुई भावना प्रकट होती है। फिर आरोग्य-प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है।

प्रथम विश्व-युद्ध में सिपाहियों में कई मानसिक विकृतियाँ पैदा हुईं और इन तरीकों के प्रयोग का अच्छा मौका मिला। उससे आश्चर्यजनक सफलताएँ भी मिलीं। लडाईं के मैदान में मनुष्य को अति तीव्र तनाव का सामना करना पड़ता है, जैसा प्रसंग साधारण जीवन में विरला ही आता है। वहाँ एक तरफ देश-प्रेम, कर्तव्य-बुद्धि तथा दण्ड-भय, तो दूसरी तरफ आत्म-रक्षा-वृत्ति, परिवार की चिन्ता आदि विपरीत वृत्तियों का जबरदस्त संघर्ष मन में चलता है। इस संघर्ष से बचने के लिए अचेतन कई तर्कबीजे निकालता है।

एक सिपाही एक बम के धडाके से उछलनेवाली मिट्टी में दब गया और अचेत हो गया। इस दुर्घटना में वह बच तो गया, पर उसके मन में तब जगहों का जबरदस्त दर्द पैदा गया। बन्द कमरे में वह रह नहीं सकता था। लडाईं के टैंक-सड़के-उसे असह्य लगते थे। यहाँ तक कि बाहर बरसनेवाले गोलों की बोझार भी उसके सामने तुच्छ मालूम होती थी। वह बाहर भाग निकलता था। इस विकृति के साथ-साथ उस भयानक विस्फोट की स्मृति उसने खो दी थी। मानसिक उपचार से यह स्मृति लौट आयी। उसे भय का कारण भी पता चल गया और भय दूर गया।

किसी राकट में पटरकर एक व्यक्ति का एक हाथ इस तरह जड़ हो गया कि वह न उस हिला सकता था, न मुट्टी बँध सकता था। पहले तो यह माना गया कि लडाईं से दूरने के लिए वह बहाना कर रहा है। उसे दण्ड दिया गया। पर आखिर पाया गया कि यह जटता जनावटी नहीं है। लडाईं खत्म होने के बाद वह घर लौटा, तब भी उसकी यही हालत रही। आखिर मानसिक उपचार से मन को जबरदस्त चोट पहुँचानेवाली उस भयानक विस्फोट की स्मृति लौटी, तो वह आफत भी दूटी। इस प्रकार अचेतन मन मानो उस मनुष्य की इच्छा के खिलाफ ही उसको बचाना चाहता है और उसके लिए कोई भी मौका हँद लेता है। उस सिपाही का हाथ जड़ बन जाने का मतलब यही था कि वह फिर सिपाहीगिरी कर नहीं सकता था। वह अकर्मण्य हो गया।

फ्रायड का एक सिद्धान्त हमने देखा कि हर एक मानसिक क्रिया उद्देश्यमूलक होती है। उनका मानना था कि हमारा अचेतन हम सतत प्रभावित करता है। हमसे ना गलतियाँ होती हैं, कुछ दुर्घटनाएँ होती हैं, वे भी बसतल्य नहीं होती। उनका पीछे भी कोई कारण होता है। उस प्रकार रोजमर्रा के जीवन की गलतियाँ तथा दुर्घटनाओं का विश्लेषण करके उन्होंने एक विचार लिखा है, उसका नाम है 'साइकोपैथोलोजी आफ एव्ही डे लाइफ'।

अकस्मिक हम दरत हैं कि हम कुछ कहते-कहते कुछ आर ही कह टारत ह। तो उसमें हम प्रकार अपने मन की छिपी हुई भावना प्रकट होती है। इसका एक उदाहरण मे अपने अनुभव स हूँ। कुछ साल पहले जब एक वरिष्ठ नेता का दौरान्त हो गया ता वह समाचार सुनत ही म कह उठा, अच्छा। यह तो अपेक्षित ही था। नारायणमान ने बात पढ़ ली और कहा 'क्या तुम यह चाहते थे? किसीके मन म इस प्रकार के सज्जन महानुभावों के लिए मृत्यु-कामना हो यह कोई आसानी से कबूल नहा करेगा। नितने कमीनेपन की बात होगी। पर इस प्रकार का कमीनापन अपने म होता है। मैं कभी कभी देश की स्थिति से चिढ़ उठता था तो सोचता था कि यह जो बड़े नेतागण गद्दी पर बैठे हैं ये कब हटेंगे? और कब नौजवान देश की धुरी सँभालेंगे? इस तरह यह इच्छा मेरे उस शब्द मे प्रकट हुई।

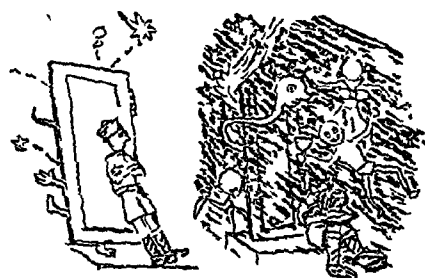
फ्रायड ने एक मजेदार प्रसंग दिया है। जर्मनी म एक अरखार म एक बार वहाँ क युवराज के बारे म खबर निकली कि वे पलों जगह गये तो फ्राउन प्रिंस क बदले अखबार म छपा क्लाउन प्रिंस। उसका अर्थ होता है भौंड राजा। इस छापे की गलती क लिए दूसरे दिन पत्र के सम्पादक ने क्षमा याचना की पर उस क्षमा याचना म यह लिखा था कि 'हमने कल गलती से फ्राउन प्रिंस छपा था पर वह असल म क्लाउन प्रिंस होगा। गलती के लिए क्षमा कर। फिर वही भूल। फ्रायड कहते हैं यह भूल भी निरी भूल नहा है। यह अवलम्बित मानों का प्रकाश है। जर्मनी म राज-परिवार की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकते थे। इसलिए मन म दबी हुई अनादर भावना इस प्रकार प्रकट हुई।

दुर्घटनाओ क पीछे भी वे अचेतन की साजिश निकालते हैं। उन्होंने एक लडकी की कहानी दी है। वह छुट्टियो म अपने परिवार के साथ एक गाँव गयी थी। वहाँ एक दिन घोड़े की गाड़ी पर घूमने निकली। एक जगह घोड़ा मडका तो वह गाड़ी से कूद पडी आर उधकी टॉग टूट गयी। यह एक दुर्घटना थी ऐसा हम मानगे। पर फ्रायड नहीं मानते। उसका शिलसिला वे इस तरह जोड़ते हैं। एक दिन शाम को पाटीं मे उस लडकी ने एक विशेष प्रकार का नृत्य किया जो उसक पति को अच्छा नहीं लगा और उसने उसको झिडका कि तुम वैसी बेशम हो, जो इस तरह नाचती हो। उसी प्रकार की दूसरी झिडकियाँ भी उसने टायी होगी। तो उसके अचेतन में एक भावना उठी कि 'चलो, ये मुझ पर इतना नाराज हैं तो मुझे कोई दण्ड मिलना चाहिए। टॉग ही टूट जाय तो अच्छा। नाचना ही बन्द हो जाय। एक दिन शाम

को उसने घूमने जाना चाहा और गाड़ी में जग घोंटा की जोड़ी जुतवायी जा जग तूफानी थे। उसकी भतीजी ने साथ जाना चाहा तो उसे लेने का मरमत नष्ट हुई। फिर जग सा कुछ हुआ, घोड़े मटके और उत्तेजित होकर वह रुद पड़ी और टॉग टूटी। इस प्रकार अपने खुद के अचेतन की करतूत के बड़े उदाहरण उन्मान दिया।

हम कुछ भूल जाते हैं। किमीका नाम अच्छी तरह जानते हुए भी मान पर भूल जाते हैं। कोर्ट नाम याद आता है, तो गलत रूप में उन मरके पीठ पर अन्ततन का खेल देखते हैं।

स्वप्नों के अर्थ-निरूपण में भी उनकी बहुत बड़ी देन है। आधुनिक युग में स्वप्ना का व्यवस्थित सिद्धान्त (पिअरी) उन्होंने ही पहले बनाया। उनके अनुसार हमारे अचेतन में दृष्टि इच्छाएँ ही स्वप्न के रूप में निकलती हैं। जैसा मास्टर न होने पर स्कूल के लड़के ऊपम मचाते हैं, वैसे ही मानव का चेतन मन जग मो जाता है, तब अचेतन के उन सारे भूतों को नाचने का मौका मिलता है। पर उन पर भी वे अपने निजी स्वरूप में निकल नहीं सकते। उन्हें उबलेप धारण करना पड़ता है। मन में एक प्रक्रिया या व्यवस्था है, जिसे उन्होंने प्रतिहारी (मेन्सर) का नाम दिया है। लुडार्ड के जमाने में जैसा एक सेन्सर नियुक्त होता था और अल्पवार में जग छपे, क्या न छपे, यह जाँचकर अपने की इजाजत देता था, वैसे ही यह स्वप्नों का जाँचता है। इस प्रतिहारी का यह काम होता है कि उन व्यक्ति की नींद गगव न हो। इसका अनुभव हममें से हर किसीको होगा। रात को हमें प्यास लगी तो हम स्वप्न देखते हैं कि हमने उठकर पानी पिया। पेशाब की हाजत होती है तो स्वप्न में बार-बार हमें अनुभव होता है कि हम पेशाब कर रहे हैं। आखिर जब हाजत बहुत बढ़ जाती है, तब कहीं नींद टूटती है। इस तरह इच्छा पूरी करना स्वप्न का उद्देश्य होता है। हम कहीं जाना चाहते थे, पर जा नहीं सके, टेस्ट मैच देखने की बड़ी इच्छा थी, पर मौका नहीं मिला, तो स्वप्न में हमारी ये इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। बच्चे अक्सर इस प्रकार सीधी सादी इच्छाओं की पूर्ति के स्वप्न देखते हैं। पर जब हमारी कोई प्रेरणा या इच्छा हमें इतनी अभद्र या अरुचिकर लगती है कि हम उसका अस्तित्व ही स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, यानी उसे अचेतन में दकेल देते हैं, तो वह मौका पाकर स्वप्न के रूप में निकलती है। मान लीजिए, किसी स्त्री के प्रति मेरा आकर्षण हो गया, जिसे मैं अत्यन्त अनैतिक

अचेतन को अंधेरी कोठरी

जब सतरी लो जाता है, तब भूतों का नाच थलता है।

हम उसका अस्तित्व ही स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, यानी उसे अचेतन में दकेल देते हैं, तो वह मौका पाकर स्वप्न के रूप में निकलती है। मान लीजिए, किसी स्त्री के प्रति मेरा आकर्षण हो गया, जिसे मैं अत्यन्त अनैतिक

समझता हूँ। मुझे यह सहज ही नहीं होता कि मन में ऐसी भावनाएँ उठें, तो फिर यह भावना अचेतन में दबेगी और मौन पर स्वप्न में निरुत्थेगी। लेकिन कभी मैं स्वप्न में उस स्त्री का या उससे सम्बद्ध किसी दृष्टिगत प्रसंग को सीधे सादे रूप में नहीं देखूँगा। उसका रूप इस प्रकार बदला हुआ होगा कि मैं उसे पहचान ही नहीं सकूँगा। स्वप्न में देखा हुआ सारा प्रसंग त्रिलोक्य निरर्थक ही प्रतीत होगा। पर मनोविक्षेपण में जिस मुक्त चिन्तन का या मन में जो कुछ आये वह वह डालने का तरीका (श्री असोसिएशन) अपनाया जाता है उसी प्रकार स्वप्नों के अमली माने की जानकारी मिल सकती है।

अचेतन में सिर्फ़ दबी हुई प्रेरणाओं का खेल चलता है ऐसी बात नहीं उसमें सूचनात्मक चिन्तन भी चलता है, उसके कई सबूत हैं। 'केकुले' नामक एक रसायन विद् बेनजीन की आणविक रचना के बारे में सोचते हुए आग के सामने बैठे थे। थोड़ी देर के लिए वे ऊँघने लगें। वे लिपते हैं मने देखा कि आँसों के सामने अणु उड़ रहे हैं। वे साँपों की तरह हिल रहे थे घूम रहे थे। अरे! देखो! यह क्या! एक साँप ने अपनी दुम को अपने मुँह में पकड़ लिया और भेरे सामने गोल गोल घूमने लगा। मानो विजल्य की झलक मने देली हो, इस तरह मैं जाग उठा और रातभर उस प्रकल्प को लेकर गणना करता रहा। उस तरह बेनजीन के मॉलीक्यूल की वृत्ताकार रचना का आविष्कार हुआ।

अगे लोबी नाम के दूसरे वैज्ञानिक को भी यह विरक्षण प्रत्यक्ष स्वप्न में ही सूझा कि स्नायु के द्वारा जो समाचार आते जाते हैं उनका माध्यम एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। स्वप्न में यह सूझते ही वे जाग उठे और इस सूझ को लिख लिया। दूसरे दिन वे उस क्षेत्र को पढ़ नहीं सके। फिर दूसरी रात को उन्होंने वही स्वप्न देखा। अगली बार वह उनकी पकड़ में आ गया।

गांधीजी वे जीवन में भी इस प्रकार की सूझ के कर्म उदाहरण हैं। रौलट-कानून के खिलाफ़ क्या करना चाहिए यह सोचते हुए रात को सो गये और बड़ी मोर अर्थ जाग्रत स्थिति में अन्दर से सुनाई दिया—'हड़ताल करो।'

किसी सवाल को लेकर सोच-विचार करने के बाद उसका बारे में सोचना छोड़कर निम्नान्त को पारिग्य करते हैं तो अचेतन के स्तर पर वह चिन्तन चलता रहता है। शाम को सोचकर छोड़ दिया तो रात को नींद के समय अचेतन में यह चिन्तन चलता रहता है। फिर या तो स्वप्न में या नींद से जागने के बाद सवाल का हल प्रकट होता है। विनोबाजी ने उनकी सुलना मिट्टी में बीज से अकुर उगने के साथ की है। मिट्टी में बीज डालकर उसे मिट्टी से ढँक देते हैं तो मिट्टी के नीचे उसमें परिवर्तन की प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। फिर एक दिन मिट्टी फोड़कर अकुर निकल आता है।

पर अचेतन से गलत चीजें भी निकलती हैं। कुछ दिन पहले एक समाचार छया था कि एक आदिवासी ने अपने बेटे की हत्या की और उसका कारण बताया गया कि दयता ने उसे दशन दिया और अपने बेटे की बलि चढ़ाने का आदेश दिया।

स्विट्ज़रलैण्ड में भी उमाम् गुफा नाम के एक धार्मिक पुस्तक में कई लोगों ने गामने अपने भाई का सिर काट डाला था। उसने भी यही देवता के आदेश का कारण बताया था। स्वप्नों की तरह ही मन की तीव्र भावना की या थमावट की स्थिति में भी हम प्रकार की भ्रांति का दर्शन होता है। कभी कभी अन्तर्वाणी भी सुनाई देती है। मन में देवता के बारे में, उसके दर्शन देने के बारे में जा बाणार्ण और कल्पनाएँ होती हैं, उसके साथ अव्यक्त ड्रेम आदि भावना के भ्रमिग्रण में हम प्रजाग या निर्धिरभ्रम या 'अन्तर्वाणी' पढ़ा होती है। इसलिए 'दरान' या 'अन्तर्वाणी' में जो धोरे की सम्भावना है, उसके प्रति जाग्रत रहना चाहिए। जाँच कर लेनी चाहिए कि अपन अचेतन में जो बहुत साग कूटा-करकट जमा है, यह हमसे उठनवाला भ्रम ही तो नहीं है? ख्याल रखना चाहिए कि वैज्ञानिक अपन अचेतन की मूत्र को बिना माँच मान नहीं लेते, उस वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर अच्छी तरह परखते हैं।

इस तरह हमारे जीवन में जो अथर्हीन दरजत, गलतियाँ, विभ्रमृतियाँ और स्वप्न होते हैं, वे भी असल में अर्थहीन नहीं हैं, बल्कि अपने अचेतन में चलनेवाली प्रक्रियाओं की ही अभिव्यक्ति हैं। यह फ्रायड का एक महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन है। इन छोटी-छोटी चीजों के अध्ययन से हमारे अचेतन में चलनेवाली प्रियाओं की जानकारी हमें मिल सकती है और इस तरह हम अपने वास्तविक स्वरूप का पहचान करते हैं। आत्मज्ञान का यह पहला कदम ही सन्ता है।

मन का आत्मरक्षा-तन्त्र

: १२ :

ईसप की कहानी में हम सबसे उस लोमड़ी के बारे में पढ़ा है जो अगूर के गेत में गयी थी और पके हुए अगूरों के गुच्छे देखकर खाने की लालच से कूदकर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की थी। जब उसको इसमें सफलता नहीं मिली, तब वह यह कहकर वहाँ से चल दी कि 'अरे, ये अगूर तो सड़े ही हैं।'

दूसरे लोगों के मामले अपना मुँह बचाने के लिए हम अक्सर इस प्रकार की जनावरी दलील ढूँढ निकालते हैं।

बहुत दिन पहले कन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य को कुछ भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्होंने अचवार में एक लेख में लिखा कि मैंने तो जिन्दगीभर सत्ता के बिना ही सेवा की है। यह सत्ता तो बस चन्द साल ही आयी थी। अब वह नहीं रही तो कोई बड़ा फरक हुआ, ऐसा किसीको नहीं सोचना चाहिए इत्यादि। सब जानते थे कि उनको सत्ता की बड़ी आकांक्षा थी और इस प्रकरण के बाद भी रही।

पर लोमड़ी ने तो अपना ही दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा था। दूसरे के

सामने मुँह बलाने के लिए तो लोग अक्सर जान बूझकर ही बनावटी दलील देते हैं वह कारणों से झूठ बोलते हैं। पर अपने मनबहुलाव के लिए तथा कभी कभी दूसरों के लिए भी इस प्रकार की बनावटी दलील अनजाने ही हमारे अचेतन म से पैदा हो सकती है।

सम्मोहन क्रिया का उल्लेख पहले आया है। किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके सम्मोहनकता उसे कुछ आदेश देता है तो वह मानता है, वह आदेश कितना भी अयुक्त और असंगत क्यों न हो तथा उससे उस व्यक्ति की हँसी भी क्या न होती हो। अब इस स्थिति में उसे आदेश दिया जाय कि तुम दस घण्टे या चार घण्टे के बाद कमरे की सफाई करने को खोस दोगे या मेज पर कुड़ी रखकर उस पर चढ़ोगे तो वह जरूर उस समय पर वह काम करेगा। तब तो उसका सम्मोहन छूट गया होगा और उसे यह याद नहीं रहेगा कि उसे सम्मोहित करने यह आदेश दिया गया था। पर निश्चित समय पर उसका अचेतन म से वह आदेश उसको प्रेरणा देगा वह एक बेचैनी महसूस करेगा और वह काम करके ही रहेगा। पर ऐसा क्यों किया, इसका कोई कारण तो मालूम होना चाहिए? कोई पड़ेगा तो वह शायद यही कारण बतायेगा कि कमरे में ज्यादा गर्मी हो रही है या छत से लटकके बिजली के परों की जाँच करनी चाहिए। जो पहले की बात जानते होंगे, उनको यह स्पष्ट ही मालूम होगा कि उस काम का असली कारण तो सम्मोहित अवस्था का आदेश ही है। पर वह तो अपने दिये हुए कारण को ही सच मानता रहेगा।

हमारे मन में एक प्रक्रिया या तंत्र होता है जो हमको तनाव और दुःख से बचाना चाहता है और हमारे आत्म सम्मान को या अपने बारे में अपनी अच्छी धारणा को अखण्डित रखने का काम करता है। इस तंत्र को आत्मरक्षा तंत्र' या डिफेन्स मेकानिज्म कहते हैं। यह अचेतन में ही काम करता है। इसकी कई प्रक्रियाएँ होती हैं। ऊपर के उदाहरणों की प्रक्रिया को तर्कमास निर्माण या रेशनलाइजेशन कहा जाता है।

सम्मोहनवाले उदाहरण में अचेतन में प्रेरणा बाहर से आरपित हुई थी। पर अक्सर हमारे अचेतन में से उठनेवाली प्रेरणा के बश होकर हम जो काम करते हैं उसके ऊपरी कारण के तौर पर तर्कमास निर्माण करते हैं।

एक आश्रम में एक लड़का था जो शहर में लोक सम्पर्क का काम करता था। अक्सर वह देखने को मिलता कि किस दिन उसकी रसोई की थारी होती थी उसी दिन उसी समय उसे शहर में को-बहुत जरूरी काम याद आता था। इसको लेकर वह बहुत उत्तेजित होकर झगड़ता भी था। दूसरे साथी कहते थे कि यह झूठा बहाना बना रहा है। पर यह बहाना नहीं था वह सचमुच ऐसा मानता था। अचल म रसोई के काम के लिए पुरुषों के मन में अवस्था होती है। उसीके कारण ऐसा होता था। इस प्रकार के पन्नाचो प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं जहाँ दूसरे के अहंसा के बारे में कुछ किया जाता है—झूठ या बहाने का आरोप किया जाता है और उसका

लेकर झगड़े भी होते हैं। इन प्रणयों में यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर पहरे का आरोप किया जाता है, वह खुद अपने को प्राणिक मानता है। जब तक उसको अपनी इस स्थिति का भान न हो तब तक आरोप प्रत्यागमन समाप्त हो अन्त असम्भव है।

आत्मरक्षा की दूसरी पद्धति है प्राज्ञज्ञान या आराधना। जो अपने में, यह बाहर देखना। जैसे हम चीज को चिन्तकों ने, दार्शनिकों ने पहल भी पहनाया था। 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे।' गीता प्रवचन में विनोबाजी ने रामदास स्वामी के रामायण लिखने की रोचक कहानी का वर्णन किया है। रामदास स्वामी ने लिखा था कि हनुमानजी लंका में गये और वहाँ उन्होंने सफेद फूल देखे। यह सुनकर रामायण में ब्रह्म हुए हनुमानजी नुरत प्रकट हो गये और बोले कि यह गलत है, मैंने लाल फूल देखे। यह झगडा ठेठ रामचन्द्रजी के पास गया। उन्होंने पंगला दिया कि असल में फूल तो सफेद ही थे, पर हनुमानजी की आँख गुस्से में लाल हो गयी थी इसलिए उन्हें लाल दिखाई दिये।

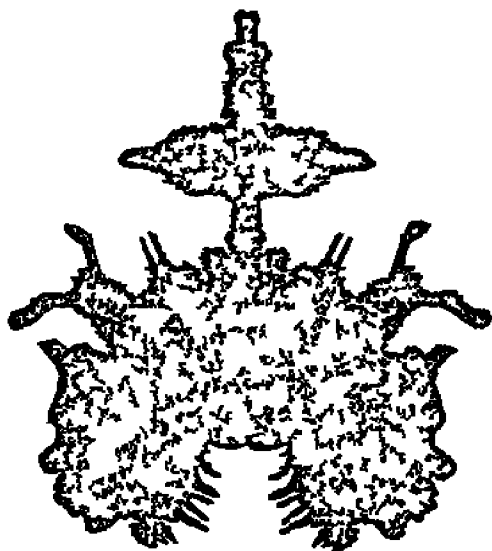
ठीक है कि किसीकी आँख गुस्से में लाल हो, तो उसे फूल सफेद नहीं, लाल दिखाई देंगे। यह तो कवि कल्पना है। पर हमें आराधना में तन्त्र की तरफ जो दृशाग है, वह यथार्थ है।

बच्चे अक्सर अँधेरे से डरते हैं, अनजाने मनुष्य से डरते हैं, जहाँ भय का कोई कारण न हो, वहाँ भी उन्हें भय लगता है। कुछ भय तो पड़े लोग उनको जान बूझकर सिखाते हैं। कुछ तो आकस्मिक समावेश (असोसिएशन) के कारण बनते हैं। पर कुछ बच्चे में एक विशेष प्रकार की भीरुता पायी जाती है, जो इन बच्चों में नहीं आती। यह भय मानसिक द्वन्द्व का परिणाम होता है। मन में प्रेम तथा द्वेष में बीच द्वन्द्व चलता हो, द्वेष-भाव के लिए वह अपने को अपराधी समझता हो और द्वेष दन गया हो, तो उसके कारण अन्दर से वह एक तनाव, उद्वेग अनुभव करेगा। पर इस उद्वेग का कारण उसके ही अन्दर होते हुए भी वह उसे बाहर देखता है। कुत्ता, गाय या अजनबी मनुष्य से जितना स्वाभाविक सकोच होना चाहिए, उम्मा कहीं ज्यादा अधिक, अनुचित भय का उसे अनुभव होगा। काल्पनिक 'हाउ' या जानवर उसे जहाँ तहाँ दीरगे। किसी बच्चे में इस प्रकार की भीरुता हो, तो समझना चाहिए कि उसके मन में जबरदस्त द्वन्द्व चल रहा है और उसको उगम मुक्त करने का उपाय सोचना चाहिए।

अपना दोष दूसरों पर लादना भी इसका एक स्वरूप है। हममें जो दोष होता है, वही हमें उनमें दिखाई देता है। इसकी वैज्ञानिक छानबीन भी की गयी है। एक विश्वविद्यालय में १७ शिक्षार्थियों पर प्रयोग किया गया। कजूरी, जिद, अव्यवस्थितता तथा दम्बूपन—ये चार दुर्गुण अपने में तथा दूसरों में किस मात्रा में हैं, यह ओँकन के लिए उन्हें कहा गया। इनमें से कोई न कोई दोष कम वेणी मात्रा में, हरएक में तो था ही। उन विद्यार्थियों ने अपने बारे में जो राय जाहिर की, उससे पता चला कि

कुछ को अपने स्वभाव की गीन छीक जानकारी दे, कुछ को नहीं है। जिनको अपने स्वभाव का कम पता था उन्हान अपने मन जो वृत्तण थे उन्हें दूसरों में ब्यादा देता ।

हम सबम यह गुण भोगा रहत है पर कुछ लोग म अधिक मात्रा म दीखता है। किसीको सारे लोग का म ही कनूस निदान देते ह किसीको लगता है कि हर

सौरसक स्नाही का घडभा

पूछा जाय कि सभ क्या दीखता है तो उसे बादलो म हाथी घोडा आदि की आकृतियों की कल्पना हम करते हैं वैसे इसम भी किसीकी आकृति की कल्पना वह करेगा तो इस पर से उसन मानस ने भावो का पता चल सकता है ।

दूसरा है धैमाटिक आप्परसंखान टेस्ट । सभ कुछ चित्र बनाये जाते है जिनम कुछ मनुष्य हों और जिनने कर्म अर्थ निकल सकते हो। उस प्रकार के एक चित्र पर जाके जानेवाले व्यक्ति को एक कहानी यनाने को कहा जाता है। इस कहानी म वह चित्र के मनुष्यो मे किस प्रकार के सम्बन्ध का आरोप करता है इस पर से उसकी मानसिक स्थिति का पता चलता है ।

एक और तरीका है—बुद्ध शब्दा से एक वाक्य बनाने को कहना। मान लीजिए, ये शब्द दिये गये। राम। हमीद। ने। को। छीन लिया। भेंट दी। पटी।

इनसे चार वाक्य बन सकते हैं

१ राम ने हमीद से बड़ी छीन ली ३ हमीद ने राम को बड़ी भेंट दी

२ हमीद ने राम से बड़ी छीन ली ४ राम ने हमीद का बड़ी भेंट दी

कोई इनमें से दूसरा वाक्य बनाता है, तो उसमें यह पता चलेगा कि उसके मन में आक्रामक भाव का जोर है, इसलिए वह भेंट के बदले छीनना चुनता है। फिर उसके मन में मुसलमानों के बारे में द्वेष हो सकता है, जिससे उसने हमीद को छीनने-वाला बनाया। इस प्रकार के एक सवाल से ही नहीं, पर कई सवालों की एक माटिका के द्वारा किसी व्यक्ति के मनोभाव के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है।

‘समरसता’ (आइडेण्टिफिकेशन) एक और उपाय है, जिसमें यह आत्मरक्षा का काम सधता है। मनुष्यों में, खासकर बच्चों में, दूसरे को आदर्श मानने, उसके साथ खुद को एकरूप देखने तथा उसका अनुकरण करने की वृत्ति होती है। इससे बच्चा सीखता है। पर इसी वृत्ति का उपयोग निष्फलता को टँकने में भी होता है। उड़िया में एक कहावत है—‘मेरे मूँछ नहीं तो क्या हुआ ? देखो, माधोभाई की कितनी बड़ी मूँछें हैं।’ हम हिन्दुस्तानी आज की पुस्तक-हीनता के लालन से छूटने के लिए अपने पूर्वजों की महान् कीर्तियों का आसरा लेते हैं। कहानी, उपन्यास आदि के नायकों के साथ अपने को समरस करके उनकी सफलता तथा सुख-दुःख का ज्वाद खुद चखते हैं।

चौथा परिणाम है ‘प्रतिक्रियात्मक आचरण’। माँ के मन में अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है, पर कठिनाई में पड़ने पर गुस्सा भी आता है और द्वेष भी पैदा होता है। बूढ़े स्त्रियों अपने बच्चों को कोसती हैं कि तू मर, यह मर जाय तो मेरा पिण्ड छूटे आदि। पर जिसको सम्यता का भान है, वह अपने में इस प्रकार के भाव का होना अत्यन्त गर्हित समझेगी और उसको दबायेगी। उसके प्रतिक्रियास्वरूप उसमें बच्चे के लिए अत्यधिक भय मिश्रित चिन्ता होगी। वह उसे जरूरत से ज्यादा लाड-प्यार करेगी, उसको अधिक खिलाने की कोशिश करेगी, कष्ट तथा कठिनाइयों से भानो-रूई में लपेटकर सुरक्षित रखना चाहेगी।

किसीके प्रति हमारे मन में आदर है तथा हम उन्हें आदरणीय मानते हैं, फिर भी उनके प्रति किसी कारणवश थोड़ा-सा अनादर या विरोध पैदा हो, तो उसके प्रतिक्रियास्वरूप हम उन्हें अत्यधिक आदर दिखाने लगते हैं। ‘अति विनय धूर्त वा लक्षण है’ इस कहावत में इस प्रक्रिया की पहचान है।

‘अवदमन’ या ‘सिप्रेशन’ से हमारे मन में इन्द्र भ्रमानेवाली दो भावनाओं में से एक अचेतन के गह्वर में दब जाती है। यह पाँचवाँ ‘डिफेन्स मेकेनिज्म’ है। इसकी घर्चा पहले कई बार आ चुकी है। लडाईं के समय ऐसी कई घटनाएँ घटी हैं, जहाँ कोई

सिपाही बम या गोले रु विस्फोट ने मयभीत होकर कहीं भाग गया और साथ साथ उसके पिछले जीवन की सारी स्मृति ही लुप्त हो गयी। उसका मन म एक तरह कतव्य भावना तथा दूसरी तरफ आभरण की प्रेरणा में चलनेवाले ब्रह्म का अवधान उसका अचेतन मन ने उस तरफ से किया। सारा पिछला जीवन ही याद न रहा तो फिर कहाँ युद्ध और कहाँ कतव्य भावना ? उसी तरह किसी विशेष प्रसंग को भी भुला दिया जा सकता है। पर अक्सर अपने से ही विस्मरण या अवदमन पूर्ण होता नहीं है। जैसे सम्मोहन क उदाहरण क सिलसिले म हमने देखा कि कोई विचार या स्मृति अचेतन म रहते हुए हमारे चेतन आचरण को प्रभावित करती है वहाँ भी अक्सर वैसा होता है। आरोप (प्राजेकशन) प्रतिप्रियामूक आचरण (रिप्लेक्सन फॉर्मेशन) तथा तन्नामास निमाण (रैशनालाइजेशन) क पीछे योद्धा बहुत अवदमन होता ही है।

इसका एक और स्वरूप है— 'विच्छिन्नीकरण' (डिसेंसिएशन)। इससे अमुक भावना तथा उससे सम्बन्ध प्रसंग की स्मृति तो अवदमित हो जाती है पर उससे सम्बन्ध रखनेवाला कुछ आचरण प्रतीकरूप से होता रहता है। अक्सर ऐसे लोग पाप जाते हैं जिनकी बार बार हाथ पैर धोने की या स्नान करने की आदत होती है। अशुचिता के स्पर्श से वे बचना चाहते हैं। यह अपने मन म अवदमित किसी काय क या भावना का परिणाम होता है। किसीने कोई यौन आचरण किया हो और उसकी अपनी इष्टि म वह उसे अति गर्हित पाप लगा हो या सिर्फ मन में इस प्रकार अत्यन्त गर्हित भावना होनेवाली भावना उठती हो तो ऐसा हो सकता है कि उस प्रसंग या भावना को वह भूल जाय और उसके स्थान पर यह पाप-आलन की कोशिश क रूप में वह हाथ पैर धोने की असाध्य प्रेरणा उसको होती रहे। किसी दुखे पाप बोध के कारण भी यह हो सकता है। किसीको अमुक चीज देखने की इच्छा हुई जो देखना वह मद्रस्त या शालीनता के सिन्हाफ मानता है, तो इस कुतूहल तथा शालीनता बोध के द्वन्द्व में उसकी वह इच्छा तथा उसकी स्मृति अचेतन में दब गयी पर आँखा की एक फ्लफ़डाहट में उसका अवज्ञोप रह गया और उस इच्छा के प्रतीक के तौर पर आँख की यह आदत बन गयी जिसको वह लाल चाहने पर भी रोक या मिटा नहीं सकता।

सातवीं प्रक्रिया है 'संशय परिवर्तन'। जिस अभिलाषा की पूर्ति नहा हो सकती उसे छोड़कर मनुष्य उसका स्थान पर दूसरी इच्छा अपना सकता है। जहाँ किसी अभिलाषा का सम्बन्ध किसी गहरी वृत्ति से है वहाँ सामान्यतया दो प्रकार से यह परिवर्तन संभव करता है—एक सम्बन्धित तथा दूसरा 'कॉम्पेन्सेशन' (परिपूरक आचरण) से।

सम्बन्धित आचरण की जगह यौन प्रेरणा क सम्बन्ध में कर चुने है। परिपूरक आचरण से मनुष्य एक दिशा में अपनी असफलता की पूर्ति दूसरी दिशा में अधिक प्रयत्न तथा साफल्य क द्वारा करता है। जैसे अंधे की दृष्टि शक्ति के अभाव में श्रवण शक्ति

अधिक तीव्र होती है। कुछ मानसशास्त्री बताते हैं कि नेपोलियन, हिटलर, मालिन तथा मुसोलिनी नाटे ये आंग उम नाटेपन के कारण उनकी सत्ता की प्रबल आकांक्षा को पुष्टि मिली है। यानी नाटेपन के कारण उनमें जो 'न्यूनता वृत्ति' आयी, उसका मटाने के लिए व अपाग सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्न में पड़े।

इन आत्मरक्षा की व्यवस्थाओं में तो अधिकांश हर किसीमें कुछ न कुछ अंश में काम करती ही हैं। पर सब्लीमेशन तथा कॉम्पेन्सेशन को छोड़कर बाकी के मारे गुण निष्फलता की व्यर्थता में मानस का सुरक्षित करने का ही काम करते हैं और यह सुरक्षा एक प्रकार की 'आत्म-वचना' यानी खुद को धारण देना ही होता है। जैसे मनुष्य उस समय के लिए तो मानसिक द्रव्य, निष्फलता या अलम्मान से बच जाता है, पर वस्तुस्थिति को ठीक-ठीक समझ करके उसका सफल हल निकालना सम्भव नहीं होता। इससे बचने का उपाय यह है कि हम अपने मानस के इस आत्मरक्षा-तन्त्र को समझ, सतर्क रहे तथा द्रव्य, निष्फलता आदि महन करने की अपनी शक्ति भी बढ़ायें।

हम जिसको सामान्य स्वस्थ मनुष्य कहेंगे, उसमें कुछ थोड़ी-सी साँसी या जुकाम, जुकली या सिंग दर्द हो सकता है, हम उसकी गिनती नहीं करते। पर वही साँसी या खुजली थोड़ी-सी बढ़ जाती है तो एक हद के बाद उसे बीमार मानना पड़ता है। जैसे ही सामान्य स्वस्थ मनुष्य के मानस में थोड़ी-सी आरोप-वृत्ति, तर्कामास-निर्माण की वृत्ति, विच्छिन्नीकरण के कारण बनी अर्थहीन आदत आदि हों तो हम उतने का खयाल करते नहीं हैं। हमसे हर कोई थोड़ा-बहुत लटता-झगड़ता है, गुस्सा करता है या किसी-किसीका अविश्वास की दृष्टि से देखता है। इसे हम स्वाभाविक मानते हैं। पर कोई हमेशा झगड़ने लगता है, हर किसीका सन्देह की दृष्टि से देखता है, पचासा बार हाथ पैर धोता या कपड़ा बदलता रहता है, तो फिर हम उस अस्वाभाविक मानन लगते हैं।

स्वास्थ्य में शरीर की क्रियाएँ अपने आप चलती रहती हैं और वह निगडने पर ही उसके चलने के नियम या संगठन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। थोड़ी-सी साँसी की हम अवहेलना करते हैं, पर अधिक होने पर उसका इलाज ढूँढते हैं और इलाज हाथ लग गया तो थोड़ी-सी साँसी का भी उपचार कर लेते हैं। उसको आगे महन नहीं करते। जैसे ही मानसिक विकृति के बारे में है। अधिक विकृतावस्था का कारण तथा प्रतिकार का उपाय हमें मिल गया तो जिस स्थिति को हम स्वाभाविक मानते थे, उसकी छाटी विकृतियों हमें दिखाई देती हैं।

कोई हमेशा सन्देहशील है और उस सन्देहशीलता का कारण तथा प्रतिकार का उपाय हमें मालूम हो जायगा तो अपने में जिस सन्देहशीलता को हम स्वाभाविक या आवश्यक भी मान बैठे हैं, उसको भी विकृति के रूप में पहचानेंगे और मटाने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह विकृतियों के अध्ययन से ही स्वस्थ प्रकृति के बारे में ज्ञान बढ़ता है और उसकी सजा निश्चित होती जाती है।

मानसिक विकार तथा वचपन के अनुभव

१३

हमारे एक मित्र हैं जिन पर यह खल्ल सवार है कि चूँकि वे कम्युनिस्ट हैं, इसलिए अमेरिका की गुप्त पुलिस उनको रताने की कोशिश करती है। वे पैरु म थे तो उनके सतरे केले ऊधमी लडके रत्ता जाते थे। पर उनका मानना था कि अमेरिकी पुलिस ही उनको बैसा करने के लिए प्रेरित करती थी। एक बार उन्होंने एक डेक चैयर मँगवाया तो उसका कपड़ा छोटा पडा। उनको पूरा यकीन हो गया कि यह अमेरिकी गुप्त पुलिस की करतूत है। उनको बादी इसलिए नहीं हो सकी थी कि जिस मित्री स्त्री से व शादी करना चाहते थे, उसको भी पुलिस गहका देती थी।

एक सज्जन थे जिनको एल्ले पर चलते समय बार-बार मुन्कर पीछे ताकने की आदत थी मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। पीछे से कोई जोर से चिल्लाता, तो वे हर कदम पर पीछे देखते हुए दोड़ने लगते। इससे लडकों को मजा आता और उनको सड़क पर देखते ही वे चिल्लाकर उनको तग करते। ये दोनों ही मानसिक विकार के प्रकार हैं, जिसको हम कहते हैं कि 'उनके दिमाग का कोई पेच ढीला है। एक के मन में एक प्रकार का धुत्तिरीन सन्देह तथा बदमूल धारणा है, दूसरे के मन में अकारण भय। स्पष्ट है कि इससे उनकी बुद्धि तथा कार्यशक्ति रूडित होती है। दुनिया जैसी है उनको वैसी दिखाई नहीं देती। सन्देही मनुष्य हर परिस्थिति के पीछे एक हा मनगडन्त कारण देखता है और इसीलिए उनके सामने एक ही प्रकार के अवास्तविक ढग से आचरण करता है। उसमें एक प्रकार की जडता (रिजिडिटी) आती है। बुद्धि का लचीलापन घट जाता है।

एक और सज्जन थे जिनको अस्वाभाविक धुत्तित्ता बोध था। किसी चीज को वे हाथ से छूते नहीं थे। छूना पडा तो बार-बार हाथ धोते थे। उनके घर की किसी चीज का और कोई छूता, तो उनको सहन नहीं होता था। बार-बार नहाते थे पैर धोते थे। इसके कारण भी जीवन किस प्रकार टभर बनता है यह स्पष्ट ही है।

एक जवान लडका था जिसने हाथ से अकसर बर्तन गिरते थे। हर किसीके हाथ से कभी न कभी कोई सामान गिरता है। पर आश्रम के सारे लोगों के हाथ से वहाँ म जितने न गिरे हों उसके हाथ से कुछ महीनों में उतने गिरे, तो उसको अस्वाभाविक समझना चाहिए। इस प्रकार के अनेक लोगों की मानसिक ऑच से मालूम हुआ है कि इस तरह से सामान गिराना या रत्तो देना भी मानसिक विकार का लक्षण है।

लोगों को त्रुत्तलाने की आदत होती है। अच्छे घराने के लोगों को लुराने की आदत होती है। कुछ लोग अधिक शगानाडू होते हैं कुछ बेहद घरमीले। कोई अत्यन्त डरपोक होता है, तो किसीने दुःसाहसों के पीछे समझदारी का अभाव दिखता है।

जिद्दीपन तो कइयो म होता है जो आदर्श निष्ठा या विचार निष्ठा स भिन्न होता है क्योंकि उसमें दूसरे को समझने समझाने का माहा नहीं होता ।

इस प्रकार की मानसिक विकृतियों के प्रकार अनगिनत हैं । एवं व अध्याया म दूसरे प्रसंगों में हमने इनके कुछ और उदाहरण देखे हैं । मनाविज्ञान म इस प्रकार की विकृतियों को न्युरासिस या विक्षिप्तता कहा जाता है । उन मनुक कागण मनुग व । मानसिक शक्ति कुट्टित होती है । जीवन म समाधान का अभाव होता है । समाधि इनसे वचने का उपाय रहे महत्व का है ।

पहले के अध्यायों में अचंचल मन, निष्फल्ता तथा मानसिक आत्मरक्षा-वन्धन + वारे में विवेचन करते हुए हमने देखा है कि मन म द्वन्द्व क कारण भावनाओं तथा स्मृतियों का अवदमन होता है आर उसके कारण फिर विकृति पैदा होती है, जिसका हमने अब विक्षिप्तता कहा । हमने यह भी देखा है कि वचन म मन की द्वन्द्व या निष्फल्ता सहन करने की शक्ति कम होती है, इनको शिशु या बालक अत्यन्त तीव्र रूप से महसूस करता है और परिणामस्वरूप अवदमन अधिक होता है । या कहा गया है कि वचन में ही सारी विकृतियों का बीज बोया जाता है । इसलिए वचन के अनुभव अत्यन्त महत्व के होते हैं और उस समय के पालन पापण के तरीके भी ।

वचन से लेकर मन के विकास के वारे म बहुत कुछ गोज की गयी है तथा तरह-तरह की थियोरी या सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है । जेमे फ्रायड ने यौन-वृत्ति के विकास को ही मानसिक विकास का मुख्य अंग माना है । उनका पहना है कि सामान्य मान्यता है कि यान प्रेरणा का अन्तभाव यौवन में होता है, पर वास्तव में वसा नहीं है । उसका अस्तित्व ता जन्म से ही होता है । यह बात बहुत लोगों को भली लगती है । शिशु तो निष्पाप समझा जाता है, उसमें यौन-प्रेरणा का आरोप कैसे ? पर इससे धवराने की जरूरत नहीं । स्तनपान में, मल-मूत्र-त्याग में तथा शारीरिक स्पर्श में जो आनन्द या समाधान मिलता है, उसको फ्रायड यौन-अनुभव मानते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि वे 'यौन-वृत्ति' शब्द का उपयोग सामान्य अर्थ में करते नहा हैं । 'देहिक सुखानुभव' के अर्थ में करते हैं । अतः वचन को देहिक सुखानुभव की जो चाह होती है, वह कोई धवडाने की बात नहीं है ।

डॉ० आयन सट्टी, कारेन हरने, एरिक फ्रम आदि ने यौन-वृत्ति का गौण स्थान दिया है और वचने की प्रेम तथा सुरक्षा की चाह को अधिक महत्व दिया है । इनके अनुसार वचने को प्यार तथा सुरक्षा का अनुभव न हो, तो उसके मन में उद्वेग पैदा होता है और फिर द्वन्द्व । शब्दों का अलग-अलग अर्थों में उपयोग होता है । इसलिए भाषा का भेद तथा सिद्धान्त की शारीरिकियों को छोड़कर सबका सार लेने का यदि प्रयत्न करते हैं, तो यही भाचार्य निकलता है कि वचने को प्यार और सुरक्षा की चाह होती है और मृत्यु, त्याग, मल-मूत्र-त्याग आदि शारीरिक हाजर्ता की धृति के लिए माँ या उसकी जगह जो भी हाँ, उनके साथ उसका जो सम्बन्ध आता है, उसीके जरिये उसको प्यार व सुरक्षा का अनुभव मिलता है ।

शुरू म उसका सारा सुखानुभव तथा समाधान स्ननपान की क्रिया म केन्द्रित होता है। चूसने की क्रिया का पूरा सन्तोष नहीं मिला तो वह अँगूठा या कुछ और चूसता है। शोभाव म उसे यह सन्तोष पूरा पूरा न मिला ता उसका विकास इस स्तर पर उलझा (fixated) रह जायगा। बढा होने पर उसे अविज्ञ राने की ग्रीडी सिगरेट, शराव आदि पीने की अस्वाभाविक चाह हागी, जिमसे कि हाठा का सुखानुभव मिळे।

इस समय माँ की गोद तथा स्तन उसे ठीक ठीक नहीं मिला तो उसके सुरक्षा तथा प्यार के अभाव का जो अनुभव होगा, उसका गहरा असर उसके अचेतन पर रहेगा। बढा होने पर भी वह सुरक्षा का तथा प्रेम का अभाव अनुभव करेगा। माँ का आश्रय हूँता फिरेगा। अपने पैरों पर खड़े होने की सामग्य उसमें कम होगी।

हमारे देश में अमुक समय पर बच्चे को स्तन छुडाने का रिवाज होता है। कभी कभी इसके लिये जबरदस्ती की जाती है, भारपीठ की जाती है, स्तन पर कडवी वस्तु लीप दी जाती है। इन सब चेष्टाओं से उसम गहरा उद्वेग पैदा होता है। उसे लगता है कि वह माँ का प्यार तथा आश्रय खो रहा है। इसलिए यह प्रयत्न धीरे धीरे बच्चे की भावनाओं को ख्याल म रखकर, करना चाहिए।

बच्चे में शरीर तथा स्नायुतन्त्र का अमुक अवस्था ठरू विनास और परिपक्वता होने पर ही वह रोगना बैठना मल-मूत्र त्याग को नियन्त्रित करना चलना आदि क्रियाएँ करने मे समर्थ होता है। उससे पहले कोई क्रिया सीखने का उसका प्रयत्न व्यर्थ होता है और उसका मन पर बढा बोझ पडता है।

समयम एक साल की उम्र क आसपास बच्चा मल मूत्र त्याग की क्रियाओं पर राधु प्राप्त करता है। उसम उने नयी सामर्थ्य का अनुभव होता है और उस ओर दिलचस्पी बढती है। उसके पालक उसमें निमित्त स्थान तथा समय पर टट्टी-पेशाब करने की आदत डारने की जो कोशिश करते हैं उसमें उसी समय उसका भी ध्यान जाता है। उसने वैसा क्रिया तो माँ खुश होती है नहीं क्रिया तो नाराज। बच्चा भी ताब जाता है कि इन क्रियाओं से वह माँ को खुश या नाखुश कर सकता है। माँ पर प्रसन्न हुआ तो उसकी अपेक्षा के अनुसार मल त्याग करके उसको उसका 'दान' दे सकता है। अप्रसन्न हुआ तो मल को रोककर माँ को 'बचिप्त' कर सकता है। एक रुबका गुस्से म आता था तो कहां तहाँ पेशाब कर देता था, यानी माँ को दण्ड देता था।

यह महारव का सम्बन्ध मल-मूत्र त्याग की क्रिया के समय भी माता के साथ का सम्बन्ध परिवर्तन पर गहरा असर डालता है।

इस तरह इन क्रियाओं के माध्यम से माँ न साथ उसने सम्बन्ध मे उसके स्वभाव म सिद्धीपन या सहकारिता उदारता या कज्जी का उन्मेष होता है ऐसा फायदा का

कहना है। दूसरा का कहना है कि सिर्फ मल-मूत्र-त्याग की क्रिया के कारण नहीं, उम्र ममय माँ के साथ हर प्रकार के व्यवहार के ज़रिये उमर का जेगा सम्बन्ध बनता है, उम्र में से इन गुण अवगुणों का उन्मेष होता है।

जो भी हो, इस समय इस मामूली क्रिया का भी महत्त्व होता है। उनलिंग नियमितता तथा सफाई की आदत डालने में धीरज चाहिए। बच्चे का अपने मूल में महज दिलचस्पी होती है, वह उसके शरीर में पैदा होता है, इसलिए उम्र में उसे एक आनन्द भी मिलता है। वह उसको दिलचस्पी के साथ देखता है। हाथ में डूना चाहता है। पर हम उसे रोकते हैं। इसमें ज्यादाती हुई, तो वह एक तरह से सिडुड जाता है। उम्र में एक अस्वाभाविक कुठरा पैदा होती है। वह मिट्टी, पानी कीचट से खेलना नहीं चाहता। अपने हाथों के उपयोग में भी कुछ मकोच अनुभव करता है। निर्मल के परिचय तथा अचयवा की कार्यक्षमता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे मिट्टी, कीचड़ में खेलें। इसका रुक जाना वाछनीय नहीं है।

डॉ० सट्टी ने एक और महत्त्व के मुद्दे की ओर ध्यान गींचा है। स्तन छुटाने की या सफाई की आदत डालने की कोशिश के कारण या और भी किन्हीं कारणों से जब बच्चे को लगता है कि उसको माँ का प्यार मिल नहीं रहा है, तब उम्र में जा वेदना या उद्वेग होता है, उसमें बच्चे के लिए अपनी प्यार की चाह का वह थोडा-बहुत अवदमित करता है। यानी दूसरों से स्नेहपूर्ण कोमल व्यवहार की अपेक्षा वह नाराज़ता या क्रम रखता है, जिससे इस अपेक्षा के ठुकराये जान के स्नेह से उसका मन पचे। साथ ही दूसरों के प्रति अपनी कोमलता या स्नेह-वृत्ति के प्रदर्शन में भी वह मकोच करता है, उसके ठुकराये जाने का भय भी उम्र में होता है। इस तरह उसकी कोमल-वृत्ति अवदमित होकर उसके चरित्र में रुखता, कठोरता, मनुष्यों के साथ स्नेह-सम्पर्क के प्रति विमुखता आदि वृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है।

घर में दूसरा बच्चा पैदा होने का अवसर उसके ऊपर के बच्चे के जीवन में बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। माँ छोटे मुन्ने को लेकर व्यस्त रहती है। पर के दूसरे लोगों का ध्यान भी उसीकी ओर रहता है। इससे बड़े मुन्ने को ऐसा लगता है, मानो उसका गल्य छिन गया। वह महसूस करता है कि उसे माँ का प्यार मिल नहीं रहा है, दूसरों का लाल प्यार मिल नहीं रहा है। यह कौन दूसरा लडका आया है, जो अब माँ की गोद में सोता है? माँ उसीको लेकर दिन-रात व्यस्त रहती है?

नये मुन्ने के प्रति उसके दिल में ईर्ष्या पैदा होती है, गुस्सा आता है। वह कभी चुपके से जाकर उसे नोच लेना चाहता है। माँ उस पर बिगड पडती है "कैसा कमीना लडका है।" उसके मन में अब यह विश्वास हद होने लगता है कि अब लोगों ने उसे प्यार करना छोड़ दिया है। अपने छोटे भाई के तथा दूसरों के प्रति उसके मन में द्वेष की भावना पक्की होने लगती है। फिर प्रेम और द्वेष का सारा द्वन्द्व उसके मन में चलता है। अवदमन की प्रक्रिया काम करती है और उसके चरित्र पर विकृति का एक कायम का धब्बा लग जाता है।

कभी-कभी तो बच्चा को मुन्ने को चिन्ताने म मजा आता है अब तो छोटा मुन्ना आया। मैं उसको ही प्यार करेगी। तुझे अब कोई पूछेगा ही नहीं।” वे नहीं समझते कि उस बच्चे की ही नहीं सारे परिवार की कितनी हानि वे कर रहे हैं। किस प्रकार का विप-वृत्त वे घर में रोप रहे

शाश्वत त्रिकोण

नये बच्चे के साथ उसके ऊपर के बच्चे का प्रथम परिचय प्रेम का होगा या द्वेष का ?

उसको यह अनुभव हो कि मैं नई गोद में उसका स्थान सुरक्षित है। मैं लगे गले लगाती है और कहती है 'यह देर तेरा छोटा भाई आया है। तुझे भाई कहकर पुकारेगा बड़ा होकर तेरे साथ खेलेगा।' तो शका मिटती है। ईर्ष्या और द्वेष क काले बादलों से उसका जीवन सुरक्षित रहता है।

प्रायः के अनुसार लगभग तीन साल की उम्र में बालक में अपने यौन अंगों का मान तथा उनमें दिलचस्पी पैदा होती है। इस समय लड़का माता के लिए विशेष आकर्षण अनुभव करता है। इसके बाद बारह तेरह साल तक और कोई विकास नहीं होता। फिर तेरह-चौदह साल की उम्र में प्रौढ यौन-वृत्ति का विकास शुरू होता है।

ऐडलर, जो प्रायः के साथी थे पर बाद में जिन्होंने अपने भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, बच्चे के मानसिक विकास-क्रम में सत्ता की आकांक्षा को सबसे अधिक महत्त्व देते हैं। उनके अनुसार अच्छी परिस्थिति में तन्दुरुस्त बच्चा भी अपना छोटापन तथा कमजोरी महसूस करता है बड़ों के सामने अपने को अमहाम पाता है। फिर किसी बच्चे की उपेक्षा हुई उसे प्यार नहीं मिला या 'यादा लड प्यार किया गया तो उसको इस असहायता का अनुभव अधिक तीव्र होगा। इसके कारण उसमें एक न्यूनता का भाव पैदा होगा। उस न्यूनता को हटाने के लिए वह अपनी समर्प्य बढ़ाने की कोशिश करेगा दूसरों पर सत्ता चलाने का यत्न करेगा।

विभिन्न व्यक्ति जुदे जुदे ढंग से अपनी न्यूनता मिटाकर आत्म-सम्मान की प्रतिष्ठा अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना चाहते हैं। इसमें से उनकी जीवन शैली बनती है। कोई स्वजनात्मक क्रीतियों के द्वारा कोई पैसा इकट्ठा करके कोई दूसरे पर सत्ता प्राप्त करके कोई तरह-तरह के यौन भोगों के जरिये अथवा किसी और तरह से अपना श्रेष्ठत्व हासिल करना चाहता है।

प्रायः और ऐडलर ने एक दूसरे के सिद्धांतों का खंडन किया। पर हम देख सकते हैं कि वे सिद्धांत परस्पर सबथा विरोधी नहीं हैं—कुछ अंश में परस्पर परिपूरक हैं।

में सुखानुभव की चाह और न्यूनता का अनुभव दोनों साथ ही मजते हैं। फिर सत्ता या श्रेष्ठता वह अपनी चाहों की पूर्ति के लिए ही चाहता है।

कारण हरने ने बताया है कि जन्म बच्चे को 'अहेतुक' प्यार मिलता है, तभी उस सुरक्षा का अनुभव होता है। अहेतुक प्यार याने जो प्यार उसके भले बुरेपन पर निर्भर नहीं करता, हर हालत में मिलता रहता है। माँ-बाप की अपनी चािात्रिक कर्मियों के कारण या दूसरे कारणों से यह परिपूर्ण प्यार उसे नहीं मिला, तो अपनी क्षुद्रता तथा दुर्बलता के अनुभव के साथ इस अभाव का अनुभव भी जुड़ जाता है और उसके मन में बड़ा उद्वेग और बर्बाद शका पैदा होती है। उसको लगता है कि लोग उसे गाली देन, पीटने, अपमानित करने, ईर्ष्या करने पर तुले हुए हैं। दुनिया उसको निर्दय, अन्याय-पूर्ण, सतरनाक, डरावनी मालूम होती है।

इससे बचने के लिए वह अपने माता-पिता तथा दूसरा से तीन तरह से पेश आ सकता है—उनके साथ चलना, उनसे उदासीन रहना या उनका विरोध करना।

यह भी हो सकता है कि वह अपनी सहायता को मान ले और दूसरों का प्यार पाने के लिए अस्वाभाविक रूप से व्याकुल हो। उस स्थिति में वह दूसरों पर निर्भर-शील बनेगा, सबकी बात मानकर सबको खुश करना चाहेगा। प्यार की उसकी भूख कभी मिटेगी नहीं, क्योंकि उसके मन में प्यार खोने की शका सदा बनी रहेगी। हर बात में उसे दूसरों की तारीफ तथा समर्थन की जरूरत रहेगी।

दूसरे तरीके में वह लोगों से उदासीन रहकर अपने को बचाना चाहेगा। लोगों के साथ सजब रखने पर ही न ठोकरें खानी पड़ेगी? उनसे प्यार या समझदारी की अपेक्षा रखकर फिर निराश होना पड़ेगा। सबध ही न रह तो? बचपन में कोमल वृत्तियों के अवदमन के बारे में डॉ० सट्टी का विचार हमने देखा है। उसके साथ हरने के इस विश्लेषण का मेल स्पष्ट है।

- तीसरे प्रकार में वह लोगों के खिलाफ चलने लगेगा तो उसमें सजबके लिए सशक दृष्टि होगी। उसे सबमें वैर और विरोध ही दीयेगा। वह सत्ता और अधिकार प्राप्त करके दूसरों पर अपना श्रेष्ठत्व साबित करना तथा उनको अपने बश में रखना चाहेगा। सत्ता की आकाक्षा स्वाभाविक हो सकती है। किसीमें विशेष क्षमता हो तो उसके उपयोग के लिए वह सत्ता चाह सकता है। किसीने कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक ध्येय स्वीकार किया हो तो उसकी प्राप्ति के लिए सत्ता की अपेक्षा रख सकता है। पर सत्ता की विकृत या विकृत आकाक्षा इससे भिन्न होती है। उद्वेग, भय तथा न्यूनता की भावना से यह पैदा होती है, इसलिए वह हर मामले में दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहेगा। जिस विषय के साथ उसका सबध नहीं है, उसमें भी अन्य किसीकी श्रेष्ठता वह सहन नहीं करेगा। उसकी सत्ताकाक्षा के पीछे दूसरों के लिए द्वेष होने के कारण वह दूसरों को हमेशा बदनाम करना, विफल करना और पराजित करना चाहेगा। उसमें एक तरफ दूसरों से प्रतिशोध का भय रहेगा तो दूसरी ओर उनसे प्यार और समझदारी की अपेक्षा भी रहेगी। इसलिए उसके मन में सदा द्वन्द्व रहेगा।

हरने न अनुसार विभिन्न व्यक्ति म ये तीनों मनोभाव साथ साथ रहते हैं। किसीमें कोई ज्यादा प्रबल है, तो दूसरे में कोई और। फिर कइयों में इनका प्राधान्य बदलता रहता है। कभी वह उदासीन रहता है, तो फिर कभी विरोध और बैर का बरत अपनाता है। फिर क्षरण आना चाहता है। इससे उनमें जीवन म अधिक उलझने पैदा होती है।

कुछ वैज्ञानिका का कहना है कि बच्चों म दूसरा की भावनाभा को ठाड जाने की एक विशेष शक्ति होती है जिससे उन्होंने 'एम्पैथी' नाम दिया है। माँ या और लोगों म प्यार, क्रोध भय आदि भाव उठे और वे उसे प्रकट करने के लिए कोई इल्लज न भी करें तो भी बच्चा ठाड जाता है। इससे माँ पाप या परिवार के दूसरे लोगों के मन म उठनेवाले भावों का असर उस पर होता है। घर म माँ पाप म अनजन हो, बुझिन्ता हो या और कुछ हो, तो बच्चा उससे गहरे ढंग से प्रभावित होता है।

प्रयोगों से जानवरो म इस प्रकार की शक्ति का पता लगा है। किसी बड नये कुत्ता को देतकर आपके मन मे भय पैदा हो तो कुत्ता समझ आयगा और भूँकने लगेगा, भले ही आपके प्रकृत आचरण म भय प्रकट न होता हो। मन मे कोई भाव उठने क साथ-साथ शरीर में भी कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रस्थियों से कुछ रसों का क्षरण होता है। हो सकता है कि उस तरह क भय क्रोध आदि क समय इस प्रकार कोई सूक्ष्म गंध शरीर से निकलती हो जिसका पता जानवरो को तथा बच्चों को लगता हो। किसी भाव के आवेध क समय पेशियों के तनाव में अवयवों की भगिया में जो सूक्ष्म परिवर्तन होता होगा उसका अनुभव भी बच्चे को स्पष्ट से मिलता होगा।

गठो रैक ने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि जन्म के समय बच्चे को जो अनुभव हाता है, उसका भी असर उसके चरित्र पर होता है। प्रसव में कठिनाई हुई, देर लगी तो बच्चे को भी धक्कीक होती है। स्वाभाविक सहज प्रसव में भी गर्म के निरुपद आभय व अचानक बाहर आ पडने के कारण थोडा तनाव उसके मन में होता है। बहुत सारे लोगों के बारे म जानकारी प्राप्त कर यह पता लगाया गया है कि जिनके जन्म के समय कठिनाई हुई थी वैसे लोगों के स्वभाव में उद्वग का अंश कुछ ज्यादा है। जन्म के पूर्व गभावस्था में भी माता के मनोभावों का असर बच्चों पर होता है यह मान्यता अपने देग में परम्परा से है और उनके समर्थन में भी पयाप्त सबूत मिले हैं।

शुरु में बच्चे म सुरक्षा की चाह सर्वोपरि होती है और वह पूरा-पूरा निभरशील तथा असहाय रहता है। पर डेढ दो साल की उम्र में उसमें स्वतंत्रता की चाह प्रकट होती है। वह चलने फिरने लगता है तो उसे अपनी स्वतंत्र सामर्थ्य का अनुभव होता है। यह चाह और सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ती है। स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास की यह प्रक्रिया है।

अब बच्चे तथा पालकों के बीच दूसरे प्रकार का सन्धि शुरू होता है। पहल तो भूख, प्यास, मल-मूत्र त्याग, नींद आदि हाजतों की पूर्ति के सदर्भ में उमकी निष्पलता तथा उद्वेग का अनुभव होता था। अब उमकी स्वतंत्र गतिविधि शुरू होने के साथ-साथ उस पर रोक लगनी शुरू होती है। घर की शांति तथा बालक की अपनी सुरक्षा के ख्याल से उसे बार-बार सचेत किया जाता है कि 'उधर मत जाओ', 'मन दौड़ो', 'चुपचाप बैठो', 'उसको मत छूओ', 'तुमने क्यों आलमारी खोली?', 'ऊँक जलेबी मुझे को दे दो' इत्यादि। इससे उसे निष्पलता का अनुभव होता है, गुस्सा आता है। गुस्से को स्वाभाविक समझा जाय और उसकी उपेक्षा की जाय, तो थोड़ी देर में वह निकल जाता है। पर बालक की स्वतंत्रता पर नियंत्रण ज्यादा हो और गुस्सा करना भी गलत माना जाय और उसे दबाने की कोशिश की जाय, तो निष्पलता की भावना और बढ़ती है तथा गुस्से में से द्वेष पैदा होता है।

अब एक तरफ पालकों से प्यार की अपेक्षा और उनके प्रति अपना प्यार तथा दूसरी तरफ उनसे द्वेष और वगावत में द्वन्द्व चलता है। इस द्वन्द्व में अक्सर द्वेष अवदमित होता है। पर अवदमित हुआ, तो केटली के अंदर भाप के जैसा रहाने वह तरफ-तरफ के उपसर्गों के रूप में प्रकट होता है, विक्षिप्तता पैदा होती है। शुरू में हमने जो थाली गिरानेवाले लडके का उल्लेख किया था, उसकी यह आदत इसी कारण थी। सामान गिराना, तोड़ना, खो देना यह सब पालकों के खिलाफ अचेतन में छिपे द्वेष का आक्रमण होता है, जैसे आतंकवादी लोग छिपकर सरकार पर धुंध-उधर छोटे-छोटे आक्रमण करते हैं।

तुतलाहट भी अक्सर अदरुनी द्वन्द्व का परिणाम होता है, जीभ या मुँह की रचना में कोई त्रुटि न हो तो।

एक परिवार में दो लडके तुतलानेवाले हुए। पाँच-छह साल की उम्र तक वे माँ की देखरेख में रहते थे, तब तक उनमें तुतलाने का कोई लक्षण नहीं था। उसके बाद पिताजी के ताबे में आये तो तुतलाना शुरू हुआ। पिताजी सख्त अनुशासन चलानेवाले थे तथा हर तफसील में लडकों के जीवन को नियंत्रित करना चाहते थे। फिर वे एक-के-बाद एक कॉलेज में पहुँचे तो उनका तुतलाना छूट गया। कॉलेज में अधिक आत्मप्रकाश की सुविधा मिली। फिर लडके के कॉलेज जाने पर घर में भी उसके साथ थोड़ा भिन्न व्यवहार होता है। तीसरा लडका दूसरों के जैसा दबू नहीं निकला, उसमें वगावत की वृत्ति थी। इसलिए वह तुतलानेवाला नहीं हुआ।

ग्यारहवें अध्याय में हमने देखा है कि छोटे बच्चे में द्वन्द्व तथा उद्वेग हो, तो उसका आरोपण वह बाहरी वस्तुओं पर करता है और उसमें अस्वाभाविक तथा अकारण भय प्रकट होता है। बड़ी उम्र तक विस्तर में पेशाव कर देने की आदत भी अक्सर विक्षिप्तता का लक्षण होता है।

कई ऐसे अच्छे घराने के लडके लडकियों को अपने घर से, दूसरों के घर से या दूकानों से चीज चुराने की आदत होती है। उनको किसी प्रकार का आर्थिक अभाव

तो नहीं होता। हमरु पीछे भी सुरक्षा क अभाव का अनुभव ही कारण होता है। मनोवैज्ञानिक अब्राहामसेन् ने एक लडके की कहानी कही है, जो मोटरें चुराया करता था। एक मोटर उठा लेता था और जहाँ पेट्रोल खतम होता था वहाँ उसको छोड़ कर दूसरी उठाता था। मानसिक उपचार से पता चला कि उसको बचपन में माँ का प्यार मित्र नहीं था। वह अनायास्य में पाला पोसा गया था। उसके मानस में बदला लने की भावना थी। मोटर चुराना उसीका रूप था तथा माँ को ढूँढने की प्रतीक स्वरूप चेषा थी।

इस प्रकार बहुत सारे मानसिक विकारों क पीछे बचपन के अनुभव कारण होते हैं। या कह सकते हैं कि बचपन के छोटे-छोटे अनुभवों के माध्यम से अपनी माता तथा पिर पिता तथा और कुटुम्बी-जनों से बच्चे का जो सबब बनता है, उसीके अनुसार उसका चरित्र बनता है। उनसे वह किस तरह पेश आता है बाहर की दुनिया से भी उसी प्रकार आता है। उनके प्रति उसका जो मनोभाव बनता है, उसका आरोप वह समाज में उसके साथ उन्हींके जैसे सबब रखनेवाले व्यक्तियों पर करता है। ●

३

व्यक्ति और समाज

यौन-प्रेरणा का महत्त्व और विकास

: १४ :

हमने देखा है कि फ्रायड ने जीवन में यौन-वृत्ति को महत्त्व का, बल्कि बहुत अधिक महत्त्व का स्थान दिया। मानसिक रोगियों की विकृतियों के विश्लेषण से उन्होंने यह साबित किया कि इन विकृतियों के मूल में अक्सर अवदमित यौन-वृत्ति होती है। फिर उन्होंने यह बतलाया कि बचपन में यह वृत्ति जन्म से ही होती है, यह नहीं कि यौवन के प्रारंभ में ही इसका उन्मेष होता हो।

उनके इन प्रतिपादनों की बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया शुरू-शुरू में हुई। लोगों को लगा कि यौन वृत्ति को इतना महत्त्व देकर वे समाज में नीति नियमों का आधार ही तोड़ रहे हैं। और वैसा कुछ असर समाज में देख भी पड़ा। कई लोगों में एक मान्यता पैदा हुई कि यौन-वृत्ति को रोकने की कोशिश से इतनी सारी मानसिक विकृतियाँ पैदा होती हैं, तो चलो ! मन में जो आये कर लो, किसी भी वासना को रोको मत। इस तरह एक प्रकार की उन्मत्तता के लिए फ्रायड का आधार लिया गया। लेकिन किसी वैज्ञानिक तथ्य का यदि दुरुपयोग होता है, तो उससे उसकी सत्यता अप्रमाणित नहीं होती। आणविक शक्ति का उपयोग विध्वंस के लिए किया जात है, इससे उसका अस्तित्व गलत साबित नहीं होता। फ्रायड के सारे सिद्धांत सही हैं, ऐसा नहीं है। उनकी काफी आलोचना हुई है और उन्होंने कई अनुयायियों ने उनमें द्रोप निकाले हैं और सुधार किये हैं। तिस पर भी उनमें काफी तथ्य हैं और फ्रायड के उन सिद्धांतों के कारण जो नयी दृष्टि खुल गयी, उसके महत्त्व को ठीक-ठीक समझ लेना जरूरी है। वैसे ये विचार लोगों को क्यों अवाञ्छनीय मालूम होते हैं, यह भी शुरू में समझ लेना जरूरी है।

अक्सर हमारे जैसे सामान्य लोग उसका विरोध आवेश के साथ करते हैं, उसके मुख्य दो कारण हैं। एक यह कि फ्रायड के कथनों से हमारी अपनी आत्मप्रतिष्ठा को ट्रेस लगती है। दूसरे लोगों में यौन-वृत्ति की प्रबलता हम अक्सर देखते भी हैं और मजूर भी करते हैं। पर उसको हम उनकी असस्कारिता समझते हैं। पर अपने को तो हम असस्कारवान, सभ्य, सयमी समझते हैं और इसलिए उन असस्कारी 'दुर्जनो' के साथ अपना इस प्रकार का कोई साहस्य हो कैसे सकता है? दूसरा कारण यह कि किसी चीज से हमें भय या घृणा होती है, तो हमको लगता है कि उस चीज से शौख मीच लेने से या उसका नाम न लेने से भय का वह कारण भिट जायगा। इसलिए कई जगह रात को सोंप का नाम नहीं लेते। जंगल में शेर का नाम नहीं लेते।

काम वृत्ति की प्रबलता को नीतिकारों ने ठीक-ठीक समझा है। पर उन्होंने अक्सर यह माना था कि उस पर सिर्फ प्रतिबंध डालने से या उसे जबरदस्ती दवाने से ही उसको काबू में ला सकते हैं। इसलिए दुनियाभर के समाजों में हजारों प्रकार के संस्कृत

प्रतिबंध नियम तथा रीति रिवाजों का प्रचलन इसको बंधन म लाने के लिए हुआ है। पर मनोविज्ञान यह साबित करता है कि सिर्फ जबरन ही वे काम बनता नहीं। बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए हमें अपने दिमाग को नैतिक वितृष्णा या जुगुप्सा से मुक्त रखकर इस विषय को समझने की कोशिश करनी चाहिए।

फ्रायड ने बतलाया कि यौन वृत्ति बच्चे म जन्म से ही होती है। हमने पहले ही उसका विवेचन किया है कि उन्होंने उस शब्द का प्रचलित सामान्य अर्थ से व्यापक कर दिया और 'दैहिक सुरभोग की वृत्ति' के अर्थ में उसका उपयोग किया। यौन भोग तथा दूसरे दैहिक भोगों के बीच परस्पर सूक्ष्म संबंध नीतिगारों के ध्यान में भी आया है। और इसलिए उन्होंने यौन वृत्ति को रोकने के लिए दूसरे दैहिक भोगों के समय भी आवश्यक बताया है। ब्रह्मचर्य के लिए गांधीजी ने अस्वाद यानी जीम के समय को आवश्यक माना।

बारहवें अध्याय में व्यक्ति के विकास क्रम में बचपन के अनुभवों का महत्व हमने देखा है। उसकी हाजतों की पूर्ति सुरक्षा तथा प्रेम की चाह आदि के सदम में छोटी छोटी बातों का उसने चरित्र पर नैसा असर होता है यह भी ध्यान में आया है। फ्रायड के समान हम यौन-वृत्ति के विकास को मुख्य ध्यान न मान फिर भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि व्यक्तित्व के विकास में उसका भी बड़ा महत्व का स्थान होता है।

बच्चा को जैसे और विषयों में कुतूहल होता है वैसे यौन विषयों में भी होता है। अपने तथा दूसरों के अंगों के बारे में वे जानना चाहते हैं। लड़के तथा लड़कियों के गठन में क्यों फरक है यह वे जानना चाहते हैं। बच्चा कैसे पैदा होता है यह जानना चाहते हैं। इसके पीछे उनकी जिज्ञासा-वृत्ति होती है। यौन वृत्ति होती है ऐसा नहीं कह सकते। पर हम यौन विषयों को शर्मनाक दृष्टि या हेय समझते हैं और अपने ही भावों का आरोप उन पर करके सहस्र करते हैं कि बच्चों के ऐसे प्रश्न पूछने में या कुतूहल प्रकट करने में दुष्टता है। इसलिए हम उनको शिक्षित करते हैं घमंकाते हैं झूठ का आभय छेते हैं या ऐसा भाव प्रकट करते हैं जिससे या तो ऊपर से बच्चा दब जाता है या उसका कुतूहल और भी तीव्र होकर अस्वाभाविक बन जाता है।

माँ, गुच्चा कहाँ से आया ?
इस सवाल का जवाब माँ
किस ढंग से देगी ?

यूरोप की तुलना में हमारे देश में इस विषय में कुछ अधिक सहजभाव तथा खुलापन है। कुछ दिन पहले तक उधर तो यह विषय अत्यधिक गुच्चा तथा गोपनीयता का पात्र था। बच्चा जैसे पैदा होता है यह पूछने पर वहाँ कहा जाता है कि बगुला दे गया या दाई दे गयी। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है' नहीं सीधा-सादा उत्तर यहाँ, दासकर गावों में लिया जाता है। वहाँ वहाँ गाय को बड़ा जनते हुए

द्विरुत्पादक समझाया जाता है कि ऐसे ही बच्चा पैदा होता है। इस तरह सहजभाव में उनके कुतूहल को शांत किया जाय, तो उनको समाधान ही जाता है वह कुतूहल अस्वाभाविक स्वरूप नहीं लेता।

नगेपन को भी कहीं सहजभाव से लिया जाता है, तो कहीं उसके माय लज्जा आदि की आत्यंतिक भावना जुड़ी हुई होती है, जिससे छोटे बच्चे का नगापन भी सहन नहीं होता। बच्चों को पहले-पहले कपड़े बचन ही मालूम होते हैं पर धीरे-धीरे आदत हो जाती है, फिर दूसरों को देखकर उसकी चाह भी होती है। पर कपड़े की आदत डालने के लिए या उस विषय की अपनी भावना के कारण हम लज्जा, क्रोध आदि के आवेश के साथ बरताव करते हैं, तो बच्चे में भी थोड़ी अस्वाभाविकता आती है। इसके कारण नगेपन के बारे में आस्वाभाविक कुतूहल पैदा होता है।

यौन-अंगों की उत्तेजक अनुभूति का आविष्कार भी बच्चे किसी-न-किसी उम्र में करते हैं। अपने यौन-अंगों के बारे में स्वाभाविक कुतूहल के कारण वे उन्हें हाथ में छूते हैं और फिर उसमें से हस्त मैथुन से उत्तेजक अनुभव का आविष्कार करते हैं। अन्य कारणों से मानसिक तनाव हो, मुक्तभाव से खेलकूद करने या भाव प्रकट करने की सहूलियत या मन्तव्यता न हो, सुरक्षा का अनुभव कम हो, तो बच्चे इस क्रिया के जरिये मानसिक तनाव से मुक्त होने की राह ढूँढते हैं। फिर इसकी रूत पड़ गयी, तो आसानी से छूटती नहीं। कुछ मानसशास्त्रियों का कहना है कि यह क्रिया सबके लिए एक तरह से स्वाभाविक है, इसलिए उसमें चिंतित होने की या उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर ब्रह्मचर्य की कल्पना के सदर्भ में इसको गलत और हानिकारक माना जाता है। अक्सर इसको रोकने की कांशिश में जबरदस्ती की जाती है, बालक को उसके दुष्परिणाम के बारे में बंध डराया जाता है। कहीं-कहीं सोते समय उसके हाथ बाँध देते हैं। पर इस प्रकार के प्रयत्नों का परिणाम अधिक बुरा होता है। उसको न्यूँ उठा देने से उसकी उस आदत को रोकने की शक्ति तो बढ़ती नहीं, सिर्फ उसके मन में एक बड़ा पाप-बोध पैदा जाता है, जिसके कारण वह मायूस बना रहता है, उसमें एक दब्यूपन आ जाता है, वह आत्मविश्वास खोता है और वह आदत भी ज्यादा मजबूत होती है यानी ये प्रयत्न ही उस आदत के मूल कारणों के साथ मिलकर उनको अधिक बलवान् बनाते हैं।

इसलिए ऐसी परिस्थिति में बीरज रखना चाहिए और किन परिस्थितियों के कारण बच्चे में मानसिक तनाव है, यह देखकर उसका निराकरण करना चाहिए। क्या वह सुरक्षा का अभाव अनुभव कर रहा है? क्योंकि माँ-बाप में मनमुटाव हो और उसके कारण परिवार में तनाव ही तो उसको बच्चा अनुभव करता है, उसमें उसे सुरक्षा का, प्रेम का अभाव मालूम होता है और उसके मन में भी तनाव पैदा होता है। क्या उसे खेलकूद या भाव-प्रकटन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलता? क्या उसको हमेशा नगाया जाता है? ऐसे कई कारण हो सकते हैं। मनोविज्ञान के गोष्ठी से हमको यह ज्ञान मिलता है कि इस आदत के कारण बच्चे को जितना दुःखान होता है, उससे

उसको दृढ़ या भय से रो करने की कोशिश स यान्ता नुकसान होता है। जिसस बालक म आ मविश्वास थके, सुरक्षा का अनुभव हा मानसिक तनाव घटे ऐसे उपाय किये जाने चाहिए।

बचपन के इन सभ अनुभवों में से प्रौढ मनुष्य का व्यक्तित्व विकसित होता है। जैसे उपर ने उदाहरणा म यताया गया है उसने विज्ञान के क्रम म उसका विकास अमुक अमुक स्तर पर उल्लस गया था उसम बाधाएँ आयी तो उसका व्यक्तित्व कुटित होता है तथा उसम विट्टियों आ जाती हैं। सके एक सिरे पर व्यक्तित्व की छोटी मोटी कुट्टियाँ होती ह जो हरएक म थोड़ी-थुट्ट होती ह, तो दूसरे सिरे पर आत्यक्तिर मानसिक विट्टिया हो सकती हैं।

पति पत्नी मे समाधानकारक परस्पर सबध प्रौढायस्था का स्वाभाविक और स्वस्थ परिणाम होना चाहिए। पर बचपन तथा किशोरावस्था के अनुभवों क कारण कुछ पुरुषों म स्त्रियों के रिय शृणा या द्वय होता है। कुछ स्त्रियों मे भी पुरुषों के बारे म आत्यक्तिर सकुचितता होती है। इस बजह से आम सामाजिक जीवन म वे एक दूसरा के साथ सहज आचरण नहीं कर पाते। फिर दाम्पत्य जीवन मे भी पति पत्नी का सबध स्वाभाविक नहीं होता। स्वाभाविक यौन व्यवहार म रुचि नहीं होती। कइयों म अस्वाभाविक यौन व्यवहार की अपने लिंग के साथी के साथ यौन व्यवहार की विट्टत रुचि पैदा होती है। इन सब तथा ऐसे और कारणों से इस प्रकार के लोग पूरे स्वभा विक व्यक्ति भी बन नहीं पाते।

काम-वृत्ति का समय तथा ऊर्ध्वगति से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है ऐसा माना जाता है। प्रायड आदि ने भी प्रतिपादित किया है कि इस वृत्ति की इस प्रकार की ऊर्ध्वगति या सर्ध्वमेवान हो सकता है। यौन वृत्ति के समयन से उसरी शक्ति को किसी दूसरे ध्येय की ओर चालित किया जा सकता है। इसीसे मानव सभता अहित्य शिल्प कला दर्शन, विज्ञान, अध्यात्म मानव सेवा आदि का विकास हुआ है। न बडे शकल ब्रह्मचारी अपनी सारी यौन प्रेरणा को इस तरह परिवर्तित कर लेते हैं। सामान्य मनुष्य उतना तो कर नहीं पाता।

परतु कुछ अथा मे तो कर ही लेता है। पर इस प्रकार न सर्ध्वमेवान तथा अवदमन का फर्क ध्यान म रखना चाहिए। यान वृत्ति की शक्ति को किसी दूसरे ध्येय की ओर मोडने की सामर्थ्य के बिना उसे सिर्फ दबाने की कोशिश की जाय तो उस अवदमन से जो स्थिति निपजेगी वह सामान्य मनुष्य क स्वाभाविक जीवन से बदतर होगी।

मनुष्य के जीवन में प्रेम और द्वेष का सर्प तथा सहकार का तुलनात्मक महत्त्व क्या है ? इन सवालों के जवाबों पर मानव-समाज का भविष्य निर्भर है ।

आधुनिक मनोविज्ञान के अन्यतम प्रतिष्ठिता प्रायद्व की मान्यता थी कि आक्रामक वृत्ति मनुष्य-स्वभाव में मूलभूत वृत्ति है । प्यार से द्वेष ज्यादा बुनियादी है । इसलिए दुनिया से लडाई, झगड, सर्प अभी खत्म नहीं होंगे । इसी प्रकार की मान्यता सामान्य मनुष्या में है ।

प्रायद्व ने मन की गहराई का पता लगाने की जो प्रणाली निकाली, उससे तो पहले यही पता लगा कि अच्छे सज्जनों के, मासूम बच्चों के मन को तह में द्वेष तथा वैर की किस प्रकार की तीव्र भावना छिपी रहती है । इससे तो यह धारणा मजबूत बनने में मदद मिली कि द्वेष तथा सर्प बुनियादी प्रेरणाएँ हैं । पर खोज आगे बढ़ती गयी, तो जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा, यह पाया गया कि यह द्वेष निःफलता के अनुभवा में पैदा होता है । सुरक्षा तथा प्रेम के अनुभव न मिलने पर सबसे अधिक निःफलता पैदा होती है । बिल्कुल शैशव में ही इस प्रकार की निःफलता के अनुभव मिलते हैं, इसलिए यह बहस की जा सकती है कि चूंकि जीवन में निःफलता का अनुभव अवश्य-म्मात्री है, इसलिए द्वेष का पैदा होना भी अवश्यम्भावी हो जाता है । उसको टाला नहीं जा सकता, इसलिए द्वेष और सर्प भी अवश्यम्भावी है ।

परन्तु बचपन में किन कारणों से निःफलता, मानसिक द्वन्द्व तथा उद्वेग पैदा होते हैं और उनका असर चित्त पर किस प्रकार पडता है, इस सब में विस्तृत जानकारी मिलने पर बच्चा को अधिक समझदारी के साथ संभालने की आवश्यकता भी ध्यान में आयी है और उसके तरीके में भी परिवर्तन हुआ है । इससे मनुष्यों में बचपन में द्वेष और अदेह के अतर्भाव की मात्रा घटायी जा सकती है । हमने देखा है कि बचपन में मनुष्यों के मन में जो द्वेष बगैरह जमा होते हैं, उनका आरोप वे समाज पर करते हैं । अधिक झगडाउलन, क्रूरता आदि की वृत्तियाँ बचपन में पैदा होकर फिर स्थायी आदत बन जाती हैं । ये मानसिक विकार विधितता के ही लक्षण होते हैं । बच्चों का सही ढंग से पालन-पोषण हांसा है, तो उनके स्वभाव में स्नेह और सहकार का प्राधान्य रह सकता है ।

मानसिक उपचार का भी यही अनुभव है कि मानसिक स्वास्थ्य वापस मिलने पर उस मनुष्य में दूसरों के साथ स्नेह और मैत्री का समाधानकारक तथा लाभदायक सम्बन्ध स्थापित करने की सामर्थ्य आती है । वरिष्ठ यह सामर्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण माना जाता है । इसने यही धारणा दृढ होती है कि मनुष्य-जीवन में प्रेम का महत्त्व

बुनियादी है। प्रेम की लेन-देन स्वस्थ जीवन का लक्षण तथा बुनियाद है। मानसिक विकृति के कारण ही इस प्रेम की अभिव्यक्ति कुण्ठित हो जाती है दब जाती है।

पिछले अध्यायों के सारे विवेचन से भी यही मुद्दा पाठकों के ध्यान में आया होगा। बच्चा में प्रेम तथा सुरक्षा के अभाव से ही मानसिक उद्वेग, द्वन्द्व आदि पैदा होते-हैं। उसी स्थिति में मन में अन्दर मानसिक विकृति के लिए अनुकूल क्षेत्र बनता है। बच्चे में भी जो यौन वृत्ति के अवदमन का मानसिक विकृति पैदा करने में इतना असर होता है वह भी सिर्फ द्वाारीरिक कामोपभोग के अभाव के कारण नहीं, बरिक्त उसके साथ प्रेम का अनुभव या प्रकाशन भी दब जाता है इसलिए होता है।

बचपन के अनुभवों के कारण जिस तरह मनुष्य की कोमल वृत्तियों अवदमित हैं और उसने चरित्र में कठोरता का प्रादुर्भाव होता है, उस समय में कुछ विवेचन हमने १२वें अध्याय में किया है। डॉ. सही ने इंग्लैण्ड के समाज का विवेचन करते हुए सफलील से इसका विश्लेषण किया है कि जिस तरह उस समाज में किसी प्रकार की कोमलता के प्रदर्शन को गर्त समझा जाता है उपहास का विषय समझा जाता है तथा एक प्रकार के रूपरेपन या कठोरता को ही सही गुण माना जाता है, खास कर पुरुषों के बारे में। वहाँ का सामाजिक मूल्यबोध ही इस प्रकार बन गया है और इसी परंपरा बन गयी है। इसका समय ने बचपन के अनुभवों से जोड़ते है, यह हमने देखा है।

उन्होंने इंग्लैण्ड का अध्ययन किया है तो उसका यह मतलब नहीं कि वहाँ ऐसा होता है। धार, करुणा आदि कोमल वृत्तियों का अवदमन हर समाज में थोड़ा बहुत होता है। अपने अनुभव का मनन करने पर इसके कई उदाहरण हमको मिल जायेंगे। बच्चा में दूसरों के लिए जो स्वाभाविक सहानुभूति होती है, उसके प्रकाशन को अक्सर रोका जाता है। रुबका स्कूल में नास्ता लेकर गया और वहाँ दूसरे रुबको के साथ बॉटकर खाया। तो घर में उस पर डाँट पड़ती है कि 'पेसा क्यों करता है? किसी गरीब को देकर दया आती है और उसे वह कपड़ा या भोजन देना चाहता है तो उसे रोका जाता है। आर्थिक तंगी के कारण या परिवार के सामाजिक मूल्य बोधों के कारण ऐसा किया जाता है। पर इसका स्थायी असर बालक के चरित्र पर हुए बिना नहीं रहता। फ्रायड ने ही कहा है 'मानसिक एजों से अगर यह मालूम हुआ है कि हम अपने को जैसा समझते हैं, हम उससे अधिक दुष्ट होते हैं, तो यह भी साबित हुआ है कि जितना दीरघते हैं उससे अधिक बड़े परिवर्तने भी होते है।

मानसिक उपचार में इस प्रेमानुभव के अभाव की पूर्ति एक मुख्य स्थान रखता है। मानसिक चिकित्सक रोगी के साथ बातचीत और चर्चा के द्वारा उसके मन की ग्रथियों को जो सुलझाता है उसमें रोगी के प्रति उसके आदर तथा भ्रष्टा का भी बड़ा महत्व होता है। रोगी को लगता है कि यह एक मनुष्य है जो मेरे लिए इतना समय दे रहा है धीरज से मेरी बातें सुन रहा है। रोगी के मन की दबी हुई भावनाएँ जब उमड़ आती है, तब वह उन्हें चिकित्सक पर डेंडर देता है। अपने पिता माता भाई

या बहान—जिस किसीके प्रति उसके मन में दबी हुई भावनाएँ हो, वह उसके स्थान पर चिकित्सक को रखता है और उन भावनाओं को उसी पर चरितार्थ करता है। चिकित्सक यह सब धीरज से सह लेता है। इसमें उसको प्रेम तथा आदर का अनुभव होता है। इस प्रकार मानसिक उपचार ने भी प्रेम का महत्त्व सिद्ध किया है।

शिक्षण-सबधी शोधों से यह भी पाया गया है कि जिन बच्चों को पर्याप्त मातृ प्रेम मिला नहीं होता, उनमें बुद्धि का विकास, खास करके अमूर्त (ऐब्स्ट्रेक्ट) चिंतन की शक्ति का विकास कुटित होता है। मनुष्य-जीवन में प्यार के मूलभूत महत्त्व के और भी सबूत मिले हैं। योरोप में एक समय मैरेरामस नाम की बच्चों की एक घातक बीमारी बहुत फेली हुई थी। बच्चों को पूरा भोजन तथा सारी शारीरिक सुख-सुविधाएँ मिलने पर भी उस बीमारी में बच्चा पनपता नहीं है। उसकी हड्डियाँ कमजोर रहती हैं। इसमें मृत्यु का अनुपात भी बहुत ऊँचा था। अनुसंधान से पता चला कि यह बीमारी अस्पतालों में तथा बड़े घरानों में अधिक होती है। गरीबों में यह नहीं के बराबर होती है, यद्यपि इनके यहाँ अक्सर भोजन की तथा सुरक्षित सुविधाओं की कमी रहती है। इसका कारण यही मालूम हुआ कि बड़े घरानों में तथा अस्पतालों में बच्चों को पालकों का या अन्य किसीका प्रेमपूर्ण स्पर्श नहीं के बराबर मिलता है। वहाँ नौकर-चाकर या नर्स उनकी देखभाल करते हैं। ये लोग नियम के मुताबिक उनकी सेवा करते हैं, लेकिन अक्सर प्यार नहीं करते। अब उधर के अच्छे अस्पतालों में बच्चों के उपचार का यह एक अपरिहार्य अंग बन गया है कि उसे नियमित रूप से गोद में लिया जाय और लाड-प्यार किया जाय।

चूहों पर भी इसका एक रोचक प्रयोग हुआ। अमेरिका की एक प्रयोगशाला में सैंकड़ों चूहों को दो भागों में बाँटा गया। दोनों भागों को एक सा भोजन मिलता था, एक ही प्रकार के पिंजड़े में वे रूके गये थे। दूसरी सारी परिस्थितियाँ बराबर थीं। सिर्फ फर्क यह था कि एक टोली को उसके पालक नियमित रूप से एक-आध घंटा हाथ से सटलाते थे, पुच्छकारते थे। कुछ दिनों के बाद पाया गया कि इस तरह प्यार पानेवाली टोली का स्वास्थ्य दूसरी टोली से बेहतर है और वजन भी अधिक है। फिर एक प्रयोग के सिलसिले में उन पर एक ऑपरेशन किया गया। तो प्यार पानेवाली टोली के ७५ से ७८ प्रतिशत चूहे उस ऑपरेशन को सहन करके बच निकले। बाकी के २२ से २५ प्रतिशत मर गये। जगली टोली में उल्टा हुआ। उसके ८० प्रतिशत मरे और बाकी बचे।

यह एक जानी हुई बात है कि जिस बच्चे की माँ नहीं होती या दूसरे कारण से उसे माँ या माँ के स्थान पर किसी और का प्यार नहीं मिलता, वह अधिक खाता है, पेट बनता है, मानो प्यार की भूख वह भोजन से भरना चाहता है। भरपूर प्रेम पानेवाले बच्चे की पुष्टि अपेक्षाकृत अल्प आहार से ही हो जाती है।

मानव विज्ञान (एंथ्रोपॉलॉजी) के शोध में विभिन्न मानव गोष्ठियाँ के अध्ययन से भी इसके समर्थन में सबूत मिला है। सामान्यतया लोगों की यह धारणा रहती है कि

हम जिस तरह जीवन व्यतीत करते हैं, जो विश्राम करते हैं, जिस तरह बच्चों को पालते हैं तथा दूसरे कामकाज करते हैं वही सही है और अपने समाज में हम लोगों का जिस प्रकार का चरित्र देखते हैं वही सारी दुनिया का मानव स्वभाव है।

पर विभिन्न मानव गोष्ठियों तथा समाजों का अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि वास्तव में वैसा नहीं है। एकास करके छोटे छोटे आदिवासी समाजों में आचार व्यवहार, रीति नीति, समाज का संगठन का स्वरूप तथा एकास करके बच्चों को पालने-पोखने के तरीकों में बड़ा फरक पाया जाता है और उनसे कारण भिन्न भिन्न समाज में लोगों के चरित्रों में भी बड़ा फरक पाया जाता है।

मार्गरेट मीड नाम की एक महिला वैज्ञानिक ने न्युगिनी में कुछ आदिवासी समाजों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि स्त्री और पुरुषों में लिंग भिन्नताओं की पश्चिम में लोग उनके मूलभूत स्वभाव का अंग मानते थे, वस्तुतः वे वैसा नहीं हैं। आरापेश जाति में पुरुष और स्त्री दोनों मृदु स्वभाव के तथा दूसरे की फिर रखनेवाले होते हैं। महुगुमोर जाति में पुरुष अत्यंत हिंस्र आर आक्रामक होते हैं तथा स्त्रियाँ भी। चम्बुली जाति में स्त्रियाँ ही प्रबल होती हैं परिवार में कृत्व उहीक हाथ में होता है, पुरुष कम जिम्मेवार तथा निर्भरशील होते हैं, याने स्त्रियों में (हमारे यहाँ के विचार के अनुसार) मदाना स्वभाव और पुरुषों में स्त्री सुभ स्वभाव का दर्शन होता है।

आरापेश अपने बच्चों के साथ बड़ी मृदुता और स्नेह से काम लेते हैं। आपस में वे सहकार की वृत्ति रखते हैं तथा आक्रामक नहीं होते। महुगुमोर जाति में पारस्परिक सहकार नहीं के बराबर होता है वे बड़े आक्रामक याने झगडावू होते हैं। बच्चों के साथ भी बड़ी कठोरता व सख्ती से पेश आते हैं। आरापेशों में बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाता। उनको यही सिखाया जाता है कि सब 'अच्छा' है। मोहन अच्छा होता है घर अच्छा होता है काना, मामा दादा आदि सब अच्छे होते हैं।

रुथ बेनेडिक्ट ने अमेरिका की जुनी जाति के बारे में अपने अध्ययन का जो विवरण दिया है उसमें उनका चरित्र आरापेशों से मिलता-जुलता हीलता है। प्रति योगिता में दूसरे पर नाजी भार लेने की धुन उनमें नहीं होती, कोई दौड़ की प्रति योगिता हो तो उसमें हरएक हारने की कोशिश करता है और कोई किसी सत्ता के पद पर आना नहीं चाहता। मुखिया बगैरह बनाना हो तो और लोग ही किसीको जब दस्ती उस पद पर बिठा देते हैं। फिर पद को कभी प्रतिष्ठा का स्थान नहीं माना जाता। 'जोषु जाति के लोगों में परस्पर बेहद सदेह होता है हरएक सोचता है कि दूसरे लोग उसका नुकसान करने पर तूले हुए हैं। एस्त्रीमें में लडाईं नहीं होती।

फ्रन्स हाइमेलरुर्फ ने नागा जातियों का अध्ययन किया है। एक नागा उपजाति के बारे में वे लिखते हैं कि वे बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं तथा काफी स्वतन्त्रता देते हैं। बच्चों के लिए भी उनमें उतना ही आदर और सम्मान होता है जितना कि बड़ा के लिए। वे लोग आपस में शायद ही झगटते हैं। वहाँ हत्याएँ कभी होती ही

नहीं। इन महाशय ने पूछा कि गाँव में काई किमीनों मांग टाल, ता उमका गया
 उद दिया जायगा, तो वे लोग यह समाझ ही नहीं गके कि काई किमीको य्यो कल
 करना चाहेगा। उन्होंने मुझाया कि न्नी या जमीन को ल्पर उगड़े के कारण ऐसा
 हो सकता है, ता जवाब मिला कि 'लेकिन उम वजत म काई किमीना मांग
 टालेगा क्यों ?'

इन अज्ययना से मनुष्य स्वभाव क वाग म नयी दृष्टि मिलती -। मानव क भगिन
 ही नयी आशा वैधती है।

आक्रमण, पराक्रम और आत्म-प्रतिष्ठा : १६ :

कनाडा म ओजिजा नामक एक आदिवासी जाति है। इसमें कभी कभी जमीन-
 न किस्तीको एक 'द्वर्जन' या 'स्वप्नादेश' होता है कि उस लडाए में विजय प्राप्त हान
 वाली है। तो वह दूसरा का इसका सन्देश दता है और स्वयसेवका की माँग करता
 है। ये स्वयसेवक करीब एक साल तक तालीम लेते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं। फिर
 पटोस की किसी जस्ती पर हमला करते हैं। जो इस लडाए म अच्छा पराक्रम दिग्यात
 है, उनको इनाम मिलता है।

नागाओं म तथा दुनिया की आर कर्ट आदिवासी जातिया म मुष्ट शिकार की
 प्रथा थी और आज भी गायद अभीरु म कहीं-कहाँ होगी। इसमें किसी एक गाँव क
 या ग्राम-समूह के लोग दूसरे गाँव या गाँवों पर हमला करके वहाँ के लोगो के सिर काट-
 कर ले आते थे। इन कटे मुण्डों को बड़े गौरव के साथ गाँव के सार्वजनिक स्थान म
 रखा जाता था। इस अवसर पर पूजा, उत्सव आदि भी होते थे।

अपने देश म दिग्विजय की प्रथा थी। कोई न कोई राजा अपनी श्रेष्ठता मानित
 करने के लिए युद्ध करने निकलते थे। दुनियाभर में इस प्रकार हुआ है। सिकन्दर,
 चंगेज खॉं, तैमूर, अशोक आदि तो मशहूर दिग्विजेता थे।

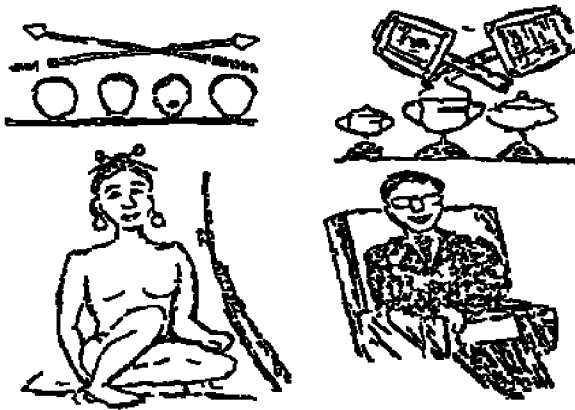
गिरोह या समाज में जिस प्रकार यह आचरण दिखाई देता है, उसी प्रकार
 व्यक्तियों में भी देखने को मिलता है। नागा आदि आदिवासीया म व्यक्ति भी मुष्ट-
 शिकार करने पर उत्तारु होते थे। पटोस क गाँव के पास या जगल में छिपकर बैठते
 थे और कोई अकेला बेखबर मनुष्य उधर से निकला, तो उसका सिर काट लेते थे।
 मारपीट, लडाई-झगड़े तो दुनिया में हर रोज चल ही रहे हैं।

स्वार्थ के विरोध से तो झगटा होता ही है। राम की गाय ग्राम के खेत म गयी
 तो शाम गाय को पीटेगा और शायद राम को भी पीटने पर उत्तारु हो जायगा।
 स्वार्थ तथा मतवादी के सघर्ष के कारण दुनिया में लडाइयाँ हुई हैं और हो भी रह
 हैं। पर अगर दिये गये ओजिब्या तथा दूसरी जातियों की करतूतों में स्वार्थ का भी
 सवाल नहीं होता। ओजिब्या लडाऊ टोली या नागा ग्रामवासी जिन बस्तियों पर

हमल्य करते थे उनके साथ इनका किसी प्रकार के स्वार्थ क सघप का अस्तित्व तक नहीं होता था । न उनसे मनको किसी प्रकार के आक्रमण का रतार होता था, जिसमे ये अपने वचाव के लिए हमला करते । तो यह लडाइ के शुद्ध आनन्द के लिए ही लडाइ हुई न ?

न्ही प्रकार क सबूता क आधार पर यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि मनुष्य म एक आक्रामक वृत्ति है, जो लडाइ-झगडे से ही तुष्ट होती है । इसलिए लडाई झगडो को मनुष्य जीवन का अपरिहाय अस्त माना गया है और शान्ति चाहनेवालों के लिए यह एक महत्त्व का सवाल बन गया है । अगर तिरुं झगडे ही नहीं, युद्ध भी मनुष्य की बुनियादी वृत्ति था प्रेरणा है तो फिर शान्ति करों ?

पर मानव विज्ञान के शोधो से दूसरे प्रकार का सबूत भी मिला है । नागाओं के बारे म हमने पहले देखा है उनम आपस मे कभी झगडे नहीं होते । आरापेश जाति के

एक प्रेरणा दो स्वरूप
सामाजिक सद्म के अनुसार
पराक्रम वृत्ति का स्वरूप बदलता है ।

बारे मे भी हमने यही देखा । इस तरह और कई जातियो के उदाहरण दिये जा सकते है । इसका रहस्य क्या है ?

मनुष्या म तथा प्राणियों मे भी भूत यास काम वृत्ति जैसी कोइ हाजत पैदा होती है तो उसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न करता है । इस प्रयत्न मे बाधा आती है तो उसको लौंघने के लिए भी वह प्रयत्न करता है ।

मनुष्य अपना अन्न पैदा करने के लिए खेती करता है । कोन् मजूरी नौकरी या ब्यापार करके फमाता है और पैसे से अन्न खरीदता है । इन सब धन्धो के लिए मनुष्य बहुत पुरुषार्थ करता है । पथरीली जमीन को तोडकर खेती क लायक बनाता है ।

जमीन फोड़कर कुआँ बनाता है। महीना या बरसा प्रयत्न करने बन्धा मौखता है।
नांद हराम करके रात को पटाटं करता है या दूकान का हिसान लिखता है।

यह पराक्रम सामाजिक रूप भी लेता है। नदियों को बंध में करने के लिए तथा सिंचाई के लिए विशाल बाँध बनाये जाते हैं, बड़ी-बड़ी नहर खोदी जाती हैं। सुष्म यन्त्र और विराट् कारखाने बनाने जाते हैं। इस तरह प्रतिक्रमिताओं को लॉन्चर अपना खेय हासिल करने के लिए अकेले व्यक्ति भी तथा समूह भी प्रयत्न करते पाय जाते हैं।

सिर्फ अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, उनसे कांटे सवध न रखनेवाले ध्येयों के लिए भी मनुष्य इन प्रकार पुरुषार्थ करता है। हिलारी और टेनिसिंग एक्सेल्ट की चोटी पर चढ़े, तो उनके पीछे भूख-प्यास या काम-वृत्ति का कौन-सा तकाजा था? जगदीशचन्द्र वसु या चन्द्रशेखर वेकट रामन् विज्ञान के महान आविष्कार किये बिना भी अपना पेट पाल सकते थे। महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू आजादी के लिए मेहनत किये बिना भी आराम की जिन्दगी जी सकते थे।

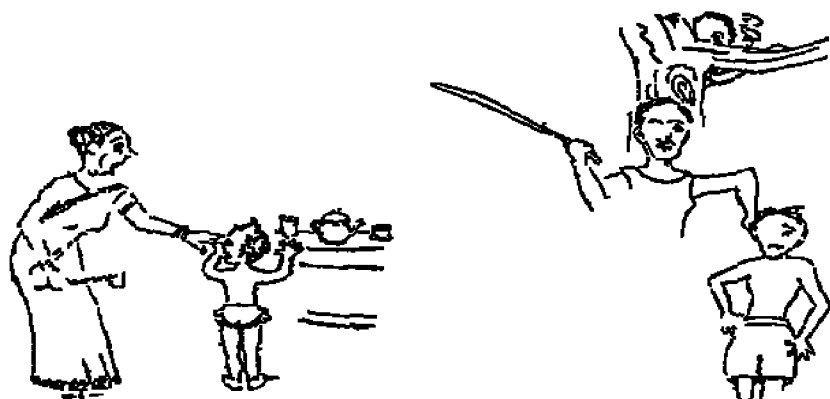
मतलब यह कि सामाजिक सन्दर्भ से भी मनुष्य के ध्येय पैदा होते हैं और भूख, प्यास आदि से भी उन ध्येयों को प्रेरणा अधिक जबरदस्त हो सकती है। राष्ट्रीयता, मानवीय अधिकार, सामाजिक न्याय, आज की प्रतिष्ठा, धर्म का गौरव आदि पचासा या सैकड़ों ध्येय मनुष्य सामाजिक सन्दर्भ में अपनाता है और उनके लिए जीवन न्योछावर करने को तैयार हो जाता है।

इस तरह पुरुषार्थ करने की, प्रतिक्रमिता के सामने जूझने की वृत्ति मनुष्यों में सवत्र पायी जाती है। फ्रायड आदि कई वैज्ञानिकों का मानना था कि यह आक्रामक वृत्ति का ही सुसङ्कत (सब्लाइम्ड) रूप है। यानी दूसरों से लड़ने-झगड़ने की वृत्ति ही सवत होकर तथा लक्ष्य परिवर्तन करके बाधा विघ्नों के सामने जूझने के रूप में प्रकट होती है। आजकल मनोविज्ञान में अक्सर 'आक्रामक वृत्ति' (अग्रेसिवनेस) शब्द का उपयोग इसी अर्थ में किया जाता है। अधिक पैदा करने के लिए मेहनत करनेवाला किसान, बाँध बनाकर नदियों को काबू में करने की कोशिश करनेवाला इंजीनियर, मरीज की जान बचाने के लिए दिन-रात एक करनेवाला वैद्य और कुदरत के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए खोज और प्रयोग करनेवाला वैज्ञानिक भी अपनी अपनी 'आक्रामक वृत्ति' चरितार्थ करते हैं, ऐसा कहा जाता है।

लेकिन अब प्रयोगों से यह साबित हुआ है कि मनुष्यों में इस प्रकार पुरुषार्थ करने की एक बुनियादी प्रेरणा ही होती है। उसको एन्वीवमेंट मोटीवेशन ('साफल्य-प्राप्ति की प्रेरणा') के नाम से पहचाना गया है।

जॉर्ज वाशिंगटन का एक मशहूर वचन है, जो उसने अपने वचनपत्र में अपनी डायरी में लिखा था "ए फ्रेन्ड इज ए टेंपटेशन टू जप"—"सामने बाध हो तो वह फौंदकर पार करने को प्रेरित करती है।" असफलता मिली या बाधा आयी तो उसका सामना करने के लिए चित्त विशेष रूप से प्रेरित होता है। इसका रोचक प्रयोग हुआ है। कुछ बच्चों को खिलौनों से कुछ काम करने को दिये गये। इनमें से आधे कामों को

उन्होंने पूरा किया पर बानी के आधे को पूरा करने से उनको रोक लिया गया। फिर बाद में उनको खेलने के लिए मौका दिया गया। पर देखा गया कि खेल के बीच में वे अपने अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश अधिक करते थे। वही तरह बर्नों को

यही सामर्थ्य प्राप्त करने की आपके बच्चों की
कोशिशों को आप मापसवगी की दृष्टि से देखते हैं ? →

काम करने दिया गया और कुछ काम अधूरे छोड़ गये तो बाद में बाद करने पर अधूरे काम ही ज्यादा बाद आये।

व्यक्तियों में पुरुषार्थ या पराक्रम में परफेक्ट होने का मिलता ही है। जिन्होंने समाज-सेवा राजनीति विज्ञान, साहित्य कला दर्शन आदि के क्षेत्रों में विशेष पराक्रम किया है उनकी बात छोड़िए सामान्य जीवन में भी अपनी समस्याओं के सामने कोई अधिक पराक्रम नरसा है कोई काम तो और कोई पहले से ही द्वार मानकर मुटने टेंक देता है। अपने देश में अक्सर यह शिकायत की जाती है कि सरकारी कर्मचारियों में काम के प्रति निष्ठा कम होती है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वे भरसक प्रयत्न नहा करते। काम हुआ तो हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ कागजात दुबस्त रहे तो ठीक है। कहा जाता है कि ये पैसे के लिए काम करते हैं उनमें त्याग भावना या देश-प्रेम नहीं होता इसलिए ऐसा होता है।

पर दूसर कह देशों में दखने को मिलता है कि सरकारी कर्मचारी कहीं अधिक लगन से काम करते हैं। जिम्मेवारी पूरी करने के लिए तकलीफ उठाते हैं। उनका तनख्वाह तो भरपूर मिलती है बल्कि हमारे देश की छलना में ज्यादा मिलती है। अपने यहाँ भी 'पादा तनख्वाह देकर देखा गया है। पर ज्यादा तनख्वाह से लग-

या प्रोत्साहित करते हैं ?

पुरुषार्थ बढ़ता है, ऐसा दीरजता नहीं। असल म देश-देश के बीच भी पराक्रम-वृत्ति की मात्रा में फरक होता है। एक देश से दूसरे देश की पराक्रम-वृत्ति का औसत स्तर ऊँचा-नीचा होता है। समाज की रीति नीति और श्रद्धाएँ, परिवार में बच्चा की परवरिश के तरीके, शिक्षण-पद्धति आदि पर यह निर्भर है।

इन दिनों दुनिया के कई पिछले हुए राष्ट्र अपनी तरक्की के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उनको बाहर से भी तरह-तरह की मदद मिल रही है। पर मत्र राष्ट्र में प्रयत्न का स्तर एक सा नहीं है। कहीं देशवासी ज्यादा बुद्धि और मेहनत लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं पुरुषार्थ की कमी है। बाहर से मदद जितनी मिल सकती है मिल जाय, हम अपनी उँगली नहीं हिलानेगे, इस प्रकार की भिखारी वृत्ति भी कई जगह लोग म देखने को मिलती है। तो, इस प्रकार यह एक बहुत बड़ी और व्यापक समस्या है। तफसील से इसकी छानबीन में यहाँ उतरना सम्भव नहीं है। व्यक्तियों की मानसिक विशेषताओं के अलावा बाहर की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मन्दर्भ की परिस्थिति के कारण भी लोगों में पराक्रम वृत्ति के प्रस्फुटन में बाधा आती है।

पराक्रम-वृत्ति को जँचने के तरीके भी सोचे गये हैं, जिससे किसी व्यक्ति म उसके प्रयास का पता लग सके। किसी जिम्मेदारी के स्थान के लिए मनुष्य को चुनना हो, जिसमें पुरुषार्थ, अभिन्न आदि के गुण जरूरी हो, तो इन तरीकों के द्वारा उम्मीदवार

य परानम-वृत्ति का पता लगाकर योग्य व्यक्ति चुना जा सकता है। आजकल फीजा में अक्सर चुनने के लिए, व्यापारी सस्था या बड़े उद्योगों में सचालक चुनने के लिए 'स प्रसार की जाँचों का उपयोग दूसरे देशों में काफी व्यापक पैमाने पर हो रहा है।

प्रोत्साहन का परिणाम

यह वृत्ति ही व्यक्ति तथा समाज के सभी प्रकार के विनास और कमजोरी का उद्गम स्थल है। नवोदय आन्दोलन में हम 'जन शक्ति' की बात करते हैं तो जनता में सच्ची वृत्ति का सामूहिक विकास हमारा ध्येय होता है। इसलिए वचन से इस वृत्ति के विनास के लिए पर्याप्त अक्सर तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन अपने देश में अक्सर उल्टा ही होता है, काम करके मध्यम बग में। 'उधर मत्त १५

गिरोमे ।” “भ्रत दौडो”, “उसको हाथ मत लगाओ”, “चुप बैठो” इस प्रकार के निषेधों से बच्चों का जीवन घिरा हुआ होता है। नदी या तालाब में तैरने, पेड़ पर चढ़ने, धूप में खेलने की मनाही होती है। इस तरह उनकी पराक्रम वृत्ति बचपन में ही कुचल दी जाती है।

इसके मुख्यतया तीन प्रकार के परिणाम होते हैं। एक तो यह कि बच्चे दम्बू और डरपोक बन जाते हैं। फिर उनमें इस वृत्ति की विकृति चुगलखोरी, गुटबाजी आदि के रूप में प्रकट होती है। दूसरा परिणाम यह होता है कि बच्चे बगावत करते हैं। कुछ लड़के, और कमी कमी लड़की भी, ऊधमी, अबाध्य, दुसाहसी निकलते हैं। यह बगावत प्राणशक्ति की स्वस्थ प्रतिक्रिया है। इन्हींमें जान होती है और आगे चलकर ऐसी से ही समाज को कुछ लाभ मिलने की आशा रखी जा सकती है। तीसरे प्रकार में, बच्चे ऊपर-ऊपर से विधि-निषेधों का पालन करते हैं, परन्तु पालकों से छिपाकर मनमानी करते हैं। इस तरह वे अपना मार्ग बना लेते हैं, पर इसमें खतरा होता है। मार्गदर्शन के अभाव में बड़ी गलतियाँ करने की सम्भावना होती है। बच्चों को पराक्रम करने का मौका देना चाहिए, फिर उसके खतरों से आगाह भी कर देना चाहिए।

एक लड़का तैरना सीखना चाहता है। उसके पालक उसका विरोध करते हैं, तो हो सकता है, वह छुक-छिपकर तैरने जाय और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाय। बेहतर यही है कि उसे तैरना सीखने में मदद की जाय और साथ-साथ उसमें किस प्रकार की मावधानी रखनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दी जाय। इस तरह से यह अधिक सम्भव है कि पालकों पर उसका विश्वास बना रहेगा और उनकी सलाह लेने के लिए उसकी अधिक तैयारी रहेगी।

हमने आक्रामक वृत्ति से चर्चा शुरू की थी। पराक्रम-वृत्ति आक्रामक वृत्ति का सुधरा हुआ स्वरूप है, इस धारणा से लेकर पराक्रम की स्वतंत्र वृत्ति को मान्यता देने तक हम पहुँचे। अब इससे भी आगे की बात मानने का कारण भी है और वह यह कि लडाई-झगड़े की वृत्ति अलग मूलभूत वृत्ति नहीं है, बल्कि पराक्रम या पुरुषार्थ का ही एक विशिष्ट या विकृत रूप है।

एरिक फ्रम ने इसका अच्छा विवेचन किया है। उनका कहना है कि मनुष्य में एक ‘श्रेष्ठत्व लाभ की वृत्ति’ होती है। इसकी व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है •

मनुष्य का बच्चा जन्म से असहाय होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। इसलिए उसमें इस असहायता से छुटकारा पाने की प्रेरणा होती है। फिर आगे चलकर कुदरत की शक्तियों के सामने वह अपने को असहाय पाता है, तो कुदरत को जीतकर उस असहायता से अपने को मुक्त करने की, कुदरत की शक्तियों पर अपना ‘श्रेष्ठत्व’ सन्निहित करने की प्रेरणा होती है।

अपनी शारीरिक ओर बौद्धिक योग्यता बढ़ाकर वह बचपन की असहायता से मुक्त होता है। कुदरत के नियमों को जानकर तथा अपनी कला और कारीगरी के द्वारा वह

कुदरत पर श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है करता है। किसान खेती से अन्न उपजाता है, तो उसमें कुदरत पर उसकी विजय होती है। दूधोनीयर बॉब बनाता है, तो उसी रूप में अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है।

जो बात कुदरत के बारे में है, वही मनुष्य समाज में भी है। मनुष्य अपने समाज में अपनी समझ और सूझ व द्वारा बेहतर मानवीय सम्पन्न स्थापित करने में मदद करके अपने तन्वीकी ज्ञान के द्वारा समाज को मौक्तिक कठिनायियों से मुक्त करके तथा अपनी कलाकृतियों तथा दूसरी सांस्कृतिक सृष्टियाँ के द्वारा समाज के आन्तरिक जीवन को समृद्ध करके अपना श्रेष्ठत्व साबित कर सकता है।

लेकिन जहाँ मनुष्य में इस प्रकार सृजनशीलता के द्वारा या ज्ञान के द्वारा अपना श्रेष्ठत्व साबित करने की शक्ति नहीं होती वहाँ वह विष्वस के द्वारा उसे जाहिर करने की कोशिश करता है। में बना नहा सकता हूँ, तो बिगाड़ तो सकता हूँ। 'कम व

संस्कृति और विकृति

एक को बनाने में पुरुषार्थ का अनुभव होता है दूसरे को तोड़ने में।

अनुसार पग्लों को जैसे विष्वसकों की वृत्ति इसी प्रकार की थी। 'गलों मनुष्यों का कत्ल करके सैकड़ों गाँव और शहरों को जलाकर, इस प्रकार के मनुष्य अपना श्रेष्ठत्व जाहिर करना चाहते हैं। इस दृष्टि से विष्वसक-वृत्ति सृजनशीलता की विकृति है।

दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस तरह मास्टरी या विष्वस लाम की वृत्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व माना है। 'बोनर ने विवेचन किया है कि इसमें मुख्य चार पहलू हैं। ज्ञान की वृत्ति या कुतूहल को वह इसका अर्थ मानते हैं। कुतूहल या एषणा को हम अलग मानें या श्रेष्ठत्व लाभ या विजय लाभ का अर्थ मानें यह विचार गौण है लेकिन प्रयोग से साबित हुआ है कि यह वृत्ति मनुष्येतर प्राणियों में भी होती है। चूहा को मूँहमुँहैया में डालकर उन पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है। राध की खोज में वे कितनी जल्दी उलझा मार्ग निकाल सकते हैं इसका पता लगाया जाता है। तो कई बार बिना खाद्य के आकर्षण व ही वे चूहे मूँहमुँहैया में घूम फिरकर उसका पता लगाने लगते हैं। बन्दरों में भी यह वृत्ति जोरदार होती है। ज्ञान से ही विजय प्राप्ति में मदद मिलती है। दूसरा वे मानते हैं कि मनुष्य में अपनी अन्दरूनी शक्ति तथा सम्भावनाओं का

विकास करके अपने 'अपनापन' को मूर्त-स्वरूप देने की प्रेरणा होती है। श्रेष्ठत्व या विजय लाभ का यह भी एक पक्ष है। इसमें मनुष्य अपनी अन्दरूनी शक्तियों पर विजय प्राप्त करता है। इसकी अधिक चर्चा हम आगे करेंगे।

तीसरा, नेतृत्व करने, दृश्यों पर प्रभाव जमाने की प्रेरणा का भी वे इसका एक रूप मानते हैं तथा अन्तिम है सृजनशीलता।

इसके अलावा 'बोनर' तथा दूसरा ने 'स्ट्रेटस' या प्रतिष्ठा की भी एक 'नीट' या दृजत गिनायी है। धन के जरिये, जातिगत श्रद्धा का प्रतिपादन करके, विद्या की श्रेष्ठता में, मत्ता का पत् पाकर, और हमी तरह के तरीकों में समाज में अपनी प्रतिष्ठा या बढप्पन जतलाने की कोशिशों से हम सब परिचित हैं।

हम देख सकते हैं कि यद्यपि 'क्रम' तथा 'बोनर' के विश्लेषणों में कुछ फरक है, फिर भी दोनों ने एक ही चीज की ओर इशारा किया है। 'बोनर' आदि की 'प्रतिष्ठा' (स्ट्रेटस) भी 'क्रम' के 'श्रेष्ठत्व लाभ' में आ जाती है।

जैसे दूसरी वृत्ति या प्रेरणाओं के चरितार्थ होने का या काम करने का ढंग उस-उस समाज की परम्परा या रीति-नीति के अनुसार निर्धारित होता है, वैसे इस वृत्ति के मामले में भी होता है। भिन्न-भिन्न समाज में पराक्रम या श्रेष्ठत्व-लाभ के अलग-अलग तरीके प्रचलित हुए हैं। परिवार की परम्परा से बच्चे सीखते हैं, पर पारिवारिक परम्परा भी सामान्यतया आमपान के समाज के अनुसार बनती है। मारवाडी, कोमटी या चेटीयार परिवार के लड़के का व्यापार में ही पराक्रम करने का सङ्केत। नेपाली, कोदगी या पजारी को अकसर फौजी पराक्रम ही सङ्केत की सम्भावना है। इस तरह एक-एक समाज में या जाति की अमुक-अमुक परम्पराएँ बन गयी हैं। अब आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के बदलने के कारण इन सबमें भी परिवर्तन हो रहा है। परन्तु पुराना ढाँचा आज भी देखने को मिलता है और विशेष रूप से आदिवासी समाजों में।

अध्याय के शुरू में हमने ओजिव्वा जाति की युद्ध-प्रथा का तथा दूसरी जातियों के मुण्ड शिकार का उल्लेख किया था। हमने देखा कि उनके इन प्रयासों में आत्मरक्षा, धन प्राप्ति या उद्वेग आदि की आकांक्षा गौण होती है। जो लड़ाई में या मुण्ड-शिकार में भाग लेते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढती है, गौरव होता है, विशेषता अभियान का नेता का। नागाआ में तो हालत यह थी कि कोई जवान एक आध मुण्ड शिकार करके नहीं लाता है, तो उससे शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार ही नही होती थी। स्पष्ट है कि इन पराक्रम करने के, प्रतिष्ठा तथा गौरव प्राप्त करने के ये परम्परागत तरीके हैं। जैसे किमी अंग्रेज या अमेरिकन को गृहता है कि चलो, एक टापी उगाकर उत्तरी ध्रुव या एन्टरेस्ट की चाटी पर मौर कर आये, ओजिव्वा लोगों की यह विषय-याना वैसी ही होती है।

बनादा में घाकी-उदल नाम की दूसरी एक जाति है। उगम दूसरा पर श्रेष्ठत्व उत्पलने का तरीका दूसरा होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उनमें आपस में

जबरदस्त प्रतियोगिता चरती है, पर शक्तिपूण दग से। बीच बीच म वे लोग भोज का उत्सव करते है, इसे पोर्टलाच कहा जाता है। उन अवसरों पर खिलाने पिछाने में तो दूसरों से अधिक खच करक बहप्यन दिखाया जाता है, उसने अलगवा बम्बल, तावे के बरतन तथा दूसरी कीमती चीज नष्ट भी कर गी जाती हैं। जो कितना ज्यादा बरखाद कर सक, वह उतना बग। इस तरह की प्रतियोगिता मे किसीकी हार होती है, तो बहुधा वह आमघात कर बैठता है। अपने देग में ब्याह शादी, आद आदि मे दीखनेवाले खर्चालेपन म भी इसी चीज की झलक मिलती है।

आरपेग जाति क बारे म पिछले अध्याय मे जिक् आया है। यह बिलकुल शक्ति प्रिय जाति है। इनम आपस म खडार् बगैरह होती ही नही। पर अलग-अलग गावो म व्यक्तिभो के बीच म प्रतियोगिता की छूट रहती है। दो गाँवो के दो व्यक्ति एक-दूसरे को चुनौती देते है कि चलो, थिफार म, अन्न उपजाने में या सूअर पालने मे कौन अधिक कर दिखाता है।

ग्रीनलैण्ड की एस्कीमो जाति म खडार् की परम्परा है ही नही। किसी दूसरे का अपमान करना हो या उससे अपने को भ्रष्ट साबित करना हो, तो दोनों आमने सामने खडे होकर एक-दूसरे का विद्रूप करके गाना गाते है। दूसरे लोग दशक के सौर पर उपस्थित रहते है। फिर वे ही बताते है कि किसकी जीत हुइ।

सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण क कारण किस प्रकार इस वृत्ति का स्वरूप बनता है इसका अच्छा उदाहरण अमेरिका की फोमाचे जाति है। अठारहवीं सदी म यह बड़ी शांत और शुभक्यह जाति थी। योरोप के लोग अमेरिका में पहुँचे, तो उनके जरिये उन्नीसवीं सदी म घोडे और बन्दुक उनमे पाए पहुँचे। इनके सहारे दूर दूर जाकर ब्रह्मण करने गाय बै-पुत्राने म सहूलियत हुआ आर उस प्रकार के उपख करने के लिए आसपास बसे हुए योरोपियन लोगों ने उनको प्रोत्साहन दिया। चोरी के गाय-बैल और गुलाम बनाने के लिए पकडे गये बैदी आदि को वे इन योरोपियनों के हाथो बेचते थे। उस तरह वे लोग उस प्रदेश के लिए आतक बन गये। बाद म उनके रहने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक विशेष क्षेत्र निश्चित कर दिया। कुछ दिनों बाद परिस्थिति फिर बदली और ब्रह्मण का कोण अवसर या लाभ नही रहा तब वे लोग फिर से धीरे धीरे शांत स्वभाव के बन गये।

तो इस तरह हम देखते है कि भेष्टत्व लाभ के तरीने अलग अलग समाज की परम्पराओ क अनुसार अलग अलग होते हैं। और जो चीज परम्परा के कारण बनती है परम्परा को बदलकर उस चीज को बदला भी जा सकता है।

पराम म और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के निम्न तरीका से अशान्ति पैदा होती है दूसरे को त्रास हाता है अपमान होता है समाज में सघष पैदा होता है उनको टाला जा सकता है। जिनसे समाज को लाभ ही हो परस्पर सीमनस्थ बने उस प्रकार के ध्येय अपनाये जा सकते है।

आरापेक्ष समाज में हमने देखा कि पैदावार बढ़ाने में ही वहाँ प्रतियोगिता होती है। इनमें तथा जुनी जाति में धन या सत्ता से प्रतिष्ठा प्राप्त करने का रिवाज नहीं है। सत्ता के पद पर कोई स्वेच्छा से नहीं जाता, लोग किसीको मनाकर बैठते हैं, यह हमने देखा है। विनय को ही वहाँ महत्त्व दिया जाता है। तो, जो अधिक विनयशील हो, उसीकी ब्याटा प्रतिष्ठा उस समाज में होती है। इस तरह दूसरों को दबाकर वहाँ कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता।

इस तरह अपने देश में तथा दुनिया के कई भागों में धन कमाने में प्रतिष्ठा मानी जाती है। पर आरापेक्षों में वैसा नहीं है। वहाँ कोई जानवर मारता है तो दूसरों को ही दे देता है। खुद नहीं खाता, इसीमें प्रतिष्ठा मानी जाती है। अपना मारा हुआ शिकार जो खाता है, वह समाज का नियम भंग करनेवाला समझा जाता है।

अपने देश में यह भी परम्परा थी और है कि धन कमाकर उससे कुर्बान, तालाब, धर्मशाला आदि बनवानी चाहिए। इस तरह समाज का कल्याण करने में प्रतिष्ठा मानी जाती थी। आधुनिक सन्दर्भ में भूदान, ग्रामदान, सम्पत्तिदान आदि के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मार्ग विनोबाजी ने बताया है। यह परम्परा चल पड़ी, तो प्रतिष्ठा के ये कल्याणकारी मार्ग होंगे।

विद्या से, साहित्य, कला, शिल्प आदि की कृतियों से, रक्षीनियरिंग के निर्माण-कार्यों से, उद्योग-धन्धों के संगठन से, बीमारियों के निराकरण के प्रयत्न से, निसर्ग के रहस्यों के शोध से तथा और सैकड़ों-हजारों तरीकों से मनुष्य अपनी श्रेष्ठत्व-वृत्ति चरितार्थ कर सकता है, विनय और प्रतिष्ठा का अनुभव प्राप्त कर सकता है, जो तरीके कल्याणकारी, शान्तिमय हों। इनकी सम्भावनाएँ आज चारों ओर खुल गयी है।

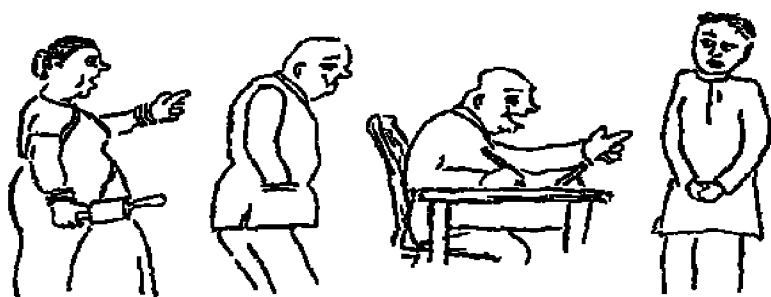
पर सवाल होगा कि अपने व्यय के लिए प्रयत्न करते हुए मनुष्य को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, एक के साथ दूसरे के ध्येय का विरोध होता है। इस तरह निष्फलता का अनुभव होता है, और जहाँ निष्फलता आती, वहाँ गुस्सा भी आता है। मनुष्य स्वभाव में गुस्सा तो है ही। इसलिए लडार्ड-झगड़े भी जरूर पैदा होते रहेंगे। उनका अन्त कहाँ होगा ?

इस सवाल की चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले निष्फलता का कुछ विवेचन कर लेना उचित होगा।

निष्फलता के परिणाम

१७

मानसिक द्वन्द्व तथा निष्फलता क कुछ परिणामों की वचा हमने इससे पर —१११वे अध्यायम—की है। मानसिक आत्म रक्षा का तन किस तरह मनुष्य को उसमें से बचा लेता है यह हमने वहाँ देखा। उससे यह व्यक्ति तो द्रव या निष्फलता क अनुभव से बन जाता है पर सफलता उससे दूर रहती है।

स्थानान्तरित आक्रमण

यहाँ हम बाहरी कारणों से होनेवाली निष्फलता क कुछ आर परिणाम देखेंगे। कुछ बच्चों को एक अहाते में खेलने को छोड़ दिया गया। वहाँ कुछ खिलाड़ियों को जो दृष्टे हुए या अधूरे थे। उनमें से कुछ बच्चे उन्हीं अधूरे खिलाड़ियों से ही शौक में खेलने लगे। खिलाड़ियों की अपूर्णता उन्हीं कल्पना से पूरी कर ली। नाव को तैराने के लिए पानी नहीं था तो पर्वत पर ही उसे दबेरने लगे इत्यादि। पर और कुछ बच्चे इस तरह से खेलें नहीं। उनमें से कुछ आपस में झगड़ने लगे। कुछ चुपचाप बैठे रहे। कुछ खिलाड़ियों की तोड़फोड़ करने लगे। कोई जमीन पर लेटकर गाना गाने लगा। कुछ बच्चे बड़ा खद बड़े मनुष्यों के पास रोने गिड़गिड़ाने लगे।

इस प्रभेद का कारण क्या था ? जो बच्चे मस्त होकर खेल रहे थे उन्हींने कमी पूरे खिलाड़ियों देखे ही नहीं थे। जो मिला, उसीसे उन्हें आनन्द हुआ। पर बाकी को इससे परलू पूरे खिलाड़ियों से खेलने दिया गया था उसका अनुभव उन्हें ही हुआ था इसलिए दृष्टे खिलाड़ियों देखकर उनको निष्फलता का अनुभव हुआ। उनमें उसका वह परिणाम देखने को मिले। इसका एक सामान्य परिणाम है—उद्वेगहीन छत्र पटाहट। क्या कर यह सज़ता नहीं है तो मनुष्य बेहल छटपड़ता है।

दूसरा असर होता है गुस्सा आक्रमण की भावना। उसे ऐसा लगता हो कि अमुक व्यक्ति क कारण अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उस पर आक्रमण करने की

प्रणम होती है। मनुष्य पर आक्रमण नहीं कर सकता, तो वस्तुआ को ही तोड़ने-फोड़ने लगता है।

यह आक्रमण वृत्ति दूसरे के प्रति भी मुट सकती है। माँ-बाप बच्चे को बाधा देते हैं, तो उन पर आक्रमण करने से बच्चा डरता है, इसीलिए वह अपना गुस्सा दूसरे किसी पर उतावता है। खिलौनों को तोड़ता है। बाबू दफतर में बड़े माहब से धमकियों काकर घर आते हैं और बीबी पर गुस्सा उतारते हैं। बहू सास से जली-कटी सुजने के बाद अपने बेटे को पीटने लगती है। इसको 'स्थानांतरित आक्रमण' (displaced aggression) कहा जाता है।

इसी तरह दंड म बेकारी है, चीजों के भाव बढ़ गये हैं, नाकरी का ठिकाना नहीं है, तो लोग निष्फल होकर कहीं बगालियों पर, तो कहीं मुसलमानों पर गुस्सा उतार लेते हैं।

की शृङ्खला।

निष्फलता की तीसरी प्रतिक्रिया है उदासीनता, 'एवैथी'। अपनी मानसिक दुविधाओं में परिश्रम होकर या बुद्धि कुटित होने पर मनुष्य उदासीन बन जाता है। उसे फिर उस विषय में ही नहीं, दूसरे विषयों में भी खाम रस नहीं रहता। उसकी काम करने की शक्ति भी बहुत घट जाती है। जैसे—उपर्युक्त प्रयोग में—स्ट्रे गिलौने टेगकर कुछ अपने चुपचाप बैठे रहे।

उसकी एन और प्रतिक्रिया है 'फण्टेसी' या जासूस-कुसुम रचना—मन के लड्डू खाना। व्यवहार में जा नहीं हुआ, उसे कल्पना में पूरा कर लेते हैं। जैसे बच्चों के खेल में इस कल्पना का बहुत बड़ा स्थान होता है। लठी को वे घोटाना देते हैं। चाँकी उनके लिए जहाज बन जाती है। गल म यह चीज अच्छी है। इस कल्पना-शक्ति के मारे ही तो सारे नाव्य, साहित्य आदि कलाकृतियों की रचना हुई है। हमके द्वारा मनुष्य जीवन गमलाओं का तरह तरह का फल दृढ़ता है और उस तरह गमलाओं के नये हल हाथ लगते हैं।

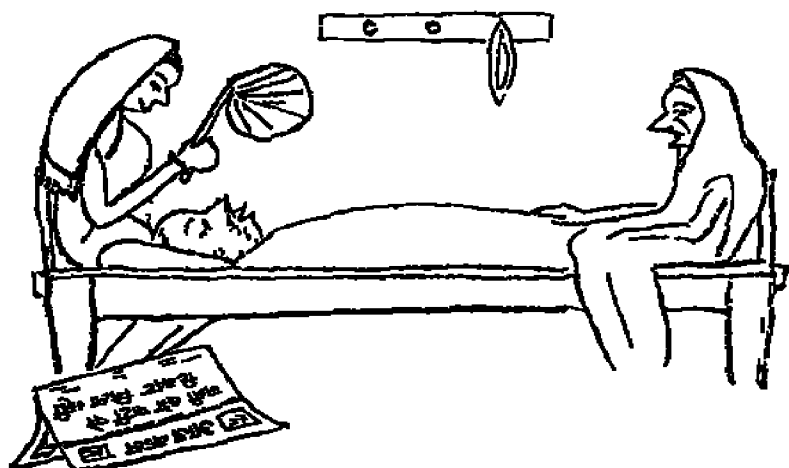
दिवास्वप्न।

पर लख यह कल्पना शक्ति निष्फलता से बचने के लिए एक आश्रय बन जाता है, तब उसकी सूरत कुछ भिन्न होती है। पागल मनुष्य इसकी चरम अवस्था में मन ही मन अपने को राजा मानता है। वास्तविक दुनिया से विधुद्धकर वह अपनी मनगढ़त दुनिया में विचरता है। सामान्य मनुष्य उस हद तक तो नहीं जाता। पर अपने कल्पना राज्य में बहुत हद तक विहार करता है। हम सभी कभी न कभी 'दिवास्वप्न' देखते ही हैं।

एक ओर प्रतिमिया है, जिसे 'दृष्टि विभ्रम'—हैलुसिनेशन—कहा जाता है। उसका उद्भव यही कर लेना चाहिए। मनोगत भावना अत्यधिक तीव्र होती है तो आँखों के सामने आकाशित वस्तु दिखती है। कानों से वैसी आवाज सुनाई देती है मानो अमृत अवस्था का स्वप्न ही हो। एक मशहूर फ्रांसीसी विमान-चालक तथा लखक सात एम्पेरी तथा उनके एक साथी एक बार सहारा मरुभूमि में हवा में जहाज टूट जाने के कारण खो गये थे। वहाँ उस साथी के साथ हफ्तेभर भटकते रहे। तो तीन चार दिन के बाद उन्हें दृष्टि भ्रम होने लगा। उनको दिखाई देता कि कुछ लोग बाल्टेन लेकर उनकी ओर आ रहे हैं, तो कभी देखते कि बस अब गॉब और कुँए दिख रहे हैं। भूख तथा प्यास से कमजोरी तथा अत्यधिक उद्वेग के कारण वैसा होता था।

कभी कभी सुनने या पढ़ने में आता है कि फर्लॉ मनुष्य के सामने उसके इष्टदेव या दिव्यगत गुरु प्रकट हुए और यह आदेश दिया। तो समझना चाहिए कि यह उनसे अपने मन की आत्यंतिक भावना का ही परिणाम है।

निष्फलता की पाँचवा प्रतिमिया होती है, 'रिग्रेशन' या पश्चात्त्वर्तन। यानी जब

मनोरथ भंग का परिणाम पश्चात्त्वर्तन

शुद्धि आगे नहीं बढ़ती एव दिटली उम्र म उरने किस प्रकार व्याचरण किया हो वैसा

करती है। तीन साल का मुन्ना मामान्यतया अपने हाथ से ग्वा मरुता है। टट्टी-पेगाव पर उसका काबू होता है, यानी विछौना भिगोता नहीं है। अपने आप घूम-फिरकर खेल्ता है। अब उसके एक छोटा भाट पैदा हुआ। उमकी माँ उभीको लेकर व्यस्त रहने लगी, मुन्ने के लिए उमके पास समय कम रहा। ता अब मुन्ने का छोटा भाट के प्रति गुस्सा आयेगा कि इसीने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। वह कभी कभी उम मारने की, नोच लेने की कोशिश करेगा। माँ उसे झिटकेगा। अब वह विछौना भिगोने लगेगा, अपने हाथ से ग्वाना नहा ग्वायेगा, स्वतंत्र घूमने के लिए बिस्तर पर पटे रहकर हाथ-पैर पटकेगा। यानी अब वह छह महीने के बच्चे जैसा आचरण करने लगेगा। दस साल का बच्चा गुस्सा करने पर गिल्लोना को तोटता है, फिताव पाडता है। पचीस साल का आदमी ऐसा नहा करता। पर किसी-किसी परिस्थिति में अत्यधिक निष्फलता का अनुभव होने पर वह भी दस साल के बच्चे जैसा तोट पाट करता है।

बच्चे किसी कठिनाई में पटने पर माँ के आँचल में आश्रय लेते हैं। कई बड़े मनुष्य भी अधिक कठिनाई पटने पर माँ या स्त्री का आश्रय लेते हैं। आजकल हमारे देश में किसी-न-किसी आध्यात्मिक 'माता' के शिष्य बनने का सिलसिला खूब चला है। इन शिष्यों में ऐसे कई लोग टीक पटते हैं, जो जीवन की समस्याओं से हारकर किसी माता का आश्रय लेते हैं, मानो बच्चा होकर माँ की गोद में मुँह छिपाते हैं।

एक छठी प्रतिक्रिया को अंग्रेजी में 'स्टेरियोटाइप' कहते हैं। उसे हम हिंदी में 'मूढाग्रह' कहेंगे। किसी काम में बार-बार निष्फलता मिलती है, तो मन में कुछ ऐसा धरोदा-सा बन जाता है कि फिर मनुष्य उसी काम को उसी ढंग से करता रहता है, एक प्रकार की लीक बन जाती है, जिसके बाहर वह निकल नहीं सकता। चूँकि पर इसका अच्छा प्रयोग किया गया था।

एक चूहे के सामने दो बक्से रखे गये। एक के ढक्कन पर एक सफेद चिह्न था, दूसरे पर काला। सफेद चिह्नवाले बक्से में खाना रखा गया और चूहे के उस पर कूदते ही ढक्कन खुल जाता था और उसे खाना मिल सकता था। थोड़े समय के बाद वह उसे जान गया और हमेशा सफेद पर ही कूटकर खाना खाने लगा। अब उसके लिए निष्फलता की परिस्थिति रची गयी। किस बक्से में खाना मिले, यह अनिश्चित कर दिया गया। कभी इसमें मिलता, तो कभी उसमें, कभी यह खाली, तो कभी वह।

अब इस परिस्थिति में पडकर चूहे की एक आदत बन गयी। वह एक ही तरफ एक ही बक्से पर हमेशा कूदने लगा। यहाँ तक कि जब दूसरा बक्सा खुला रखा जाता और उसमें खाना हुआ खाना साफ दिखाई देता, तब भी वह अपनी आदत छोड़ नहीं सकता था।

मनुष्यों में भी ऐसा होता है। मान लीजिए कि गाँव में कार्यकर्ता ने सफाई का कार्यक्रम उठाया है। पर उसका लोग साथ नहीं देते। उसे निष्फलता का अनुभव होता है। पर वह न उस कार्यक्रम को बदल सकता है, न दूसरे ढंग से ही उसे कर सकता

है। एक ही प्रकार से वह बार-बार उसकी कोशिश करता रहता है। अपने उद्देश्य को आगे बढ़ानेवाला दूसरा समर्थ कार्यन्वय सामने आ जाय तो भी वह उसका ध्यान गींच नहीं सकता।

बच्चे कभी कभी गणित में पढ़ने लिखने आदि में एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। वह चाहे जितनी कोशिश करने पर भी सुधरती नहीं। हो सकता है कि जब उसने पहले ग-ती की, तब उसे समझाकर दुरुस्त करने के बख्ते उस पर धमकी या मार पड़ी हो। उसकी बुद्धि में धर चीज उतरी नहीं। इस तरह बार बार धमकी या मार के साथ-साथ वह गलती भी करता गया, उसमें निष्फलता बढ़ती गयी और इस तरह वह गलती बहमूल हो गयी।

निष्फलता के सामने जो सारी प्रतिक्रियाएँ स्वाभाविक रूप से होती हैं उनमें सारे परिणाम बुरे या निरर्थक होते हैं ऐसा नहीं।

कल्पना प्रवणता, उदासीनता सातत्य, पराम्भ-ये सब अच्छे गुण हैं, जब तक वे बुद्धियुक्त होते हैं और बाहर की वास्तविकता से संबध रखते हैं। कल्पना से मनुष्य परिस्थिति का नया हल ढूँढता है। कभी किसी परिस्थिति का हल निकालना असम्भव लगता है तो उससे अपने को कुछ देर के लिए अलग कर हम उसके बारे में शांति से सोच सकते हैं। सातत्य के बिना किसी कठिन समस्या का हल निकलेगा ही कैसे? पर जब ये गुण बड़ आदत बन जाते हैं या व्यथता को ढँकने के लिए मनबहलाव के माधन बन जाते हैं तब उसका स्वरूप व्यर्थ प्रतिक्रिया का ही रह जाता है।

मा की इन प्रतिक्रियाओं का ज्ञान हम हो तो हम उनसे सावधान रहने का प्रयत्न कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी अधिक समझदारी से बरताव कर सकेंगे।

इन प्रतिक्रियाओं में एक मुख्य प्रतिक्रिया है गुस्सा। अब उसकी चर्चा कर लें। भय शोक आनन्द आदि दूसरे भावों के समान गुस्सा भी मनुष्य तथा प्राणियों में एक बुनियादी भाव है। गाय के चारे में दूसरी गाय मुँह डालने लगती है तो वह सींग हिलाती है फुँकारती है और उससे भी काम न बना तो हमला करती है। बिल्लुल छोटे बच्चे के हाथ पैर पकड़ रहे जायँ उसे हिलने डुलने न दिया जाय तो वह गुस्से से चिल्लाने लगता है। उसका मुँह लाल हो जाता है अपने को लुहाने के लिए वह जोर से कोशिश करता है।

गुस्सा प्राणी या मनुष्य को शारीरिक मुठमेड या सर्ष के लिए तैयार करता है। उस समय उसके शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं में कद परिवर्तन होते हैं। किडनी के ऊपर स्थित आड्रेनाल ग्रंथि से नोराड्रेनालिन नामक रासायनिक पदार्थ का धरण होने लगता है। इनसे अरर से हृदयन अधिक तेजी से चलने लगता है। शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है। उदर आदि अदरनी यंत्रों में खून का संचालन घट जाता है जोर हाथ पैर आदि अवयवों में बढ़ जाता है। यकृत रक्त प्रवाह में ज्यादा बाककन डालने लगता है। शॉल पूरने लगती है, जिससे फेफड़ों में ज्यादा हवा जाय आ शरीर की अधिन अरर ज्ञान मिल। इनके अलावा और कई छोटे माटे परिवर्तन में

होते हैं। इन मक्का उद्देश्य होता है शरीर का मेहनत के लिए, लडाट के लिए तैयार करना। हृद्भव तेजी से चलकर पेशिया को ज्यादा खून पहुँचाता है और उमम अधिक शक्कर तथा अम्ल जान होते हैं तां हमसे पेशिया को अधिक मेहनत के लिए मुराक मिलती है। इस तरह गुस्से का सत्रध लडाई से जुडा हुआ है।

गाय, कुत्ते या बदरों में एक-दूसरे के साथ विरोध हाता है तो अस्पर दृष्टिक ताकत आजमाकर ही उसका हल होता है। दिमाग चलाने की ग्यास जरूरत नहा होती। बहुत पुराने जमान में मनुष्य के जीवन में भी वही प्रकार था। आज भी मिलजुल सम्म आदिवासी समाज में इस प्रकार शारीरिक प्रतिकार का कुछ उपयोग हो सक्ता है। पर बहुत सारे श्रेत्रों में मानव का जीवन इतना जटिल बन चुका है कि उममें इस प्रकार के शरीर-बल का कोई उपयोग नहीं रहा है। मान लीजिए, ट्रकानदार आपका उचित कीमत पर सामान बेच नहीं रहा है। आप गुस्से में आकर उसको दब चपत जट देंगे तो मामला सुधरने के बजाय अधिक विगडेगा। कर्ट बार लोग गुस्से में आकर प्रदर्शन, तोडफाड आदि करते हैं, पर उन सत्रका कोई स्याम परिणाम आता दीभना नहीं। मान लीजिए, प्रधानमत्री को काला बाजार करनेवालों पर गुस्सा आता है। तो उनकी पेशियों में शक्कर की मात्रा बढ़ने से काले बाजार से लडने की ताकत तो नहीं बढ़ेगी। आजकल लडाइयों में भी शस्त्रा के उपयोग के लिए टटे दिमाग की जरूरत होती है। गुस्से का स्यास उपयोग नहीं होता। अधिक गुस्सा आने पर व्यवस्थित चिंतन में भी बाधा आती है।

बाधा का कारण यदि मनुष्य न हो, नैसर्गिक हो, तो अक्सर गुस्सा नहीं आता, और आता भी है तो उसकी व्यवृता विलजुल साफ दीरती है। मेरा रेडियो काम नहीं करता है, तो मैं गुस्से में आकर उसे पटक सकता हूँ, लेकिन मुझमें उसकी यात्रिक बनावट का ज्ञान होगा, तो पंचकस लेकर उसे दुखस्त करने वैहूँगा। रेडियो मेकानिक के पास विगडे हुए पचासों रेडियो आते हैं, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आता। विगटा रेडियो देखकर उसे उत्साह आता है, उसकी पराक्रम वृत्ति को चुनौती मिलती है।

यानी समस्या के हल का उपाय मालूम है, तो गुस्सा आता नहीं है। उपाय न सूझने पर झुंझलाहट—गुस्सा—आता है। जड वस्तुओं के बारे में मानव ने अनुभव से सीखा है कि उनके पीछे निसर्ग के जो नियम हैं, उनके बनावट की जो वारीकियों हैं, उनको समझकर ही उन वस्तुओं से सम्यद्ध समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। पर यह ज्ञान उसे काफी अनुभव के बाद ही मिला होगा।

शिशु अपनी माँ या दूसरे बडे मनुष्यों के सहारे ही जीना शुरू करता है। उसकी इच्छा तथा हाजतों की पूर्ति उर्हाके माथ्यम से होती है। उसी प्रकार इच्छा या हाजतों की पूर्ति में बाधा भी वह उर्हासे पहले अनुभव करता है। साना नहीं मिला, तो लगता है कि माँ नहीं दे रही है। जाडा लगा तो समझता है कि माँ ने फिकर नहीं की। इसलिए उसकी यह वारणा बनती है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति में दूसरे व्यक्तियों के प्यार, गुस्सा आदि ही बाधक या साधक होते हैं। तो, वह जड वस्तुओं

मैं भी मनुष्यो जैसी भावनाओं का आरोप करता है। मानव की आदिम अवस्था में बचपन की इस चारणा जैसी श्रद्धा बड़ो के प्रति भी होती थी तथा अभी भी कई जगह है। निसर्ग की हर चीज में किसी आत्मा देखता भूत आदि का आरोप वे करते थे। बारिश नहीं हुई बाढ़ आयी, फसल में कीड़े लगे तो वह मानता था कि किसी न किसी देवता या भूत प्रेत के रोप या द्वेष के कारण ही ऐसा होता होगा। तो इनको सतुह करने या मगाने के लिए वह प्रयत्न करता था। कमी कमी यह भी सोचता था कि उसकी फसल अच्छी नहीं आयी या गाय मर गयी तो यह दुर्घटना उसके किसी दुश्मन के कारण हुई, जिसने तत्र मंत्र से ऐसा करवाया है। तो जिस पर वह सदेह करता था उससे बर्ला लेने को उतारू हो जाता था।

बहुत अनुभवों के बाद मानव निसर्ग के बारे में बहुत हद तक वास्तविक दृष्टि प्राप्त करने में समर्थ हुआ है। लेकिन मनुष्यो तथा समाज-रचना के बारे में वास्तविक दृष्टि अभी तक न पूरी आयी है न व्यापक हो पायी है। इसलिए जहाँ मनुष्यों के कारण निष्फलता का अनुभव होता है, वहाँ सहज गुस्सा आ जाता है। पर यह प्राचीन युग का एक अवशेष है ऐसा मानकर चलना चाहिए। मनुष्य की रीढ़ के नीचे हुम की चार-पाँच हड्डियों का अवशेष है। शरीर पर रोंधो का अवशेष है। इनका कोई खास उपयोग नहीं है फिर भी वे हैं। इस तरह गुस्से की शारीरिक प्रतिक्रियाएँ भी एक जमाने के अवशेष हैं यह समझ ल और जब गुस्सा आता है, तब उसकी ओर खास ध्यान न दे और उसे महशुस न दें तो उस गुस्से का प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ने का खतरा नहीं रहता। गुस्सा आया, कुछ निरुपद्रवी शब्दों में और हाथ-पैर हिलाने में प्रकट हुआ फिर धीरे धीरे शांत हो गया। जब गुस्से को बहुत गलत मानकर दवाने की कोशिश करते हैं तब वह ज्यादा खतरनाक होता है। उसे पूरा पूरा दवाना तो कभी समय नहीं होता इसलिए जब वह दवाने के बावजूद पूरा निकलता है तब अत्यंत खतरा और काबू के बाहर हो जाता है।

हमने पहले भी देखा है कि गुस्से को बाहर से रोकने पर द्वेष पैदा होता है। शुरू में द्वेष नहीं होता। खास करके बचपन में गुस्सा बहुत आसानी से और क्षीप्रता के साथ आता है और उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। बच्चे आपस में टकरायेँगे, कुछ मिनट झगड़ेंगे मारपीट करेंगे फिर आधे घंटे के बाद गले मिलकर साथ खेलने लगेंगे। माँ ने मुझे को अमरुद खाने से रोकना क्योंकि उसका पेट खराब है। मुझे ने गुस्से में आकर माँ को नीचे लिखा मुक्का मारा। माँ हँसती हुई उसे रोक लेती है या गले लगा लेती है तो ठीक है। दस मिनट के बाद मुझे वह प्रसंग भूल जाता है। लेकिन माँ यदि उस उल्टे चपत लगाती है डाँटती है तथा दूसरे लोग भी कहते हैं अरे, तू माँ को मार रहा है कैसा नेहूदा लडका है इत्यादि तो उसके उस बच्चे का गुस्सा क्रमशः द्वेष की ओर बढ़ता है।

यह विचार गलत है कि बच्चों को लडाईं झगड़े से या गुस्सा करने से रोकने में उनके चारित्र्य में दृढता आयेगी। हाँ ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए, जिसमें

लडाई-झगड़े का मौका कम हो, महकार और मेलजोल के लिए अनुकूलता ज्यादा हो। तिस पर भी झगड़े होंगे। इनको बाहर में रोकने की कोशिश करेंगे, डरायेंगे, धमकायेंगे, सदुपदेशों की बौछार बरसायेंगे, तो उसका परिणाम स्थायी द्वेष और कटुता पैदा करने में होगा। इसकी तो उपेक्षा ही करनी चाहिए और अदर में अपन का रायत करने की शक्ति उनमें विकसित हो, ऐसी मट्ट करनी चाहिए, उसकी राह देखनी चाहिए। यह शक्ति तो कुछ समझ बढ़ने से और कुछ उमर बढ़ने में आती है। चाय की केतली में भाप तो पैदा होती है, पर साथ साथ निकल जाने के कारण उसकी कोई ताकत नहीं बनती। पर इज्जत में वही भाप आवड़ होकर जमा होना के कारण उमर में बड़ी ताकत पैदा होती है। गुस्सा आदि के बारे में भी यही नियम लागू होता है।

फिर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि निष्फलता के कारणों के बारे में सही जानकारी, निराकरण के उपाय का ज्ञान होने पर गुस्से का अनुभव नहीं होता। ज्ञान से ही समस्या का हल होगा—यह ज्ञान भी सतुलन रखने में मदद कर सकता है।

ज्ञान के लिए समय भी लगता है। प्रयोग करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। यानी तब तक निष्फलता को सहन करते रहने की जरूरत होती है। बच्चों में निष्फलता या द्वेष को सहन करने की शक्ति बहुत कम होती है। इसलिए उनमें अवदमन, आरोपण आदि मानसिक आत्म-रक्षा के तंत्र जोरो से काम करते हैं। बड़ों में भी किसीमें यह शक्ति कम, तो किसीमें ज्यादा होती है। निष्फलता या द्वेष सहन करने की शक्ति कम होने पर उसका मन अपने बचाव के लिए कई उपाय करता है, जिसका विवेचन हमने इस अध्याय के शुरू में तथा ११वें अध्याय में किया है। आत्मरक्षा के तंत्र के सहारे अपने को धोखा देने या इस अध्याय में वर्णित प्रतिक्रियाओं से मानसिक तनाव से मुक्त हो जाने से मानसिक शांति तो मिलती है, पर सफलता मिलती नहीं। हाँ, कभी कभी समस्या अपनी शक्ति से बाहर की हो और निष्फलता का अनुभव अति प्रबल हो, तो इस प्रकार मन अपने आपको बचाकर ठीक ही करता है। लेकिन आखिर द्वेष या निष्फलता के असमाधान को सहन करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए, तभी समस्याओं के सही हल निकालने की सामर्थ्य बढ़ेगी।

मन और व्यक्तित्व की रचना

: १८ :

पिछले अध्यायों में हम बार-बार देख चुके हैं कि बच्चों को प्रेम और सुरक्षा की कितनी जरूरत होती है। बड़ों में भी बच्चों के प्रति प्रेम होता है, तो फिर प्रेम का अभाव कहाँ है? बात यह है कि बच्चे को सभ्यता और नैतिकता सिखाने के लिए, कोई भी चीज सिखाने के लिए, ताड़न की आवश्यकता मानी जाती है। इसके बिना नैतिक और सभ्य आचरण असम्भव माना जाता है।

म भी मनुष्या गैली भाग्नाओं का आरोप करता है। मानव की आत्म अवस्था म बचपन की इस धारणा उम्मी भद्रा बना क प्रति भी होती थी तथा अभी भी कई जगह है। निसर्ग की हर चीन म मिगी आमा, दस्ता, भूत आदि का आरोप वे करते थे। चारिद नहीं हूद, बाग् आयी, पगल म की लगे, तो यह माता या कि किसी न किसी देवता या भूत प्रत क रोप या द्वेष के कारण ही ऐसा होता होगा। तो इनका गनुष्ट करने या भगाने क िण वर प्रयन करता था। कभी-कभी यह भी सोचता था कि उसकी पगल अच्छी नहीं आयी या गाव मर गयी ता यह दुधटना उसने किसी दुश्मन क कारण हूद जिमन तथ मथ त तेल करवाया है। ता जिम पर वह उदर करता था उससे शरला लेने को उनारु हा जाता था।

रतुत अनुमग के बाग् मानव निमग ने चारे म बहुत हद तक वास्तविक इति प्राप्त करने म समर्थ हुआ है। लेकिन मनुष्यों तथा समाज रचना क चारे म वास्तविक दृष्टि अभी तज न पूरी आयी है न व्यापक हो पायी है। इसलिए जहाँ मनुष्यों के कारण निष्पलता का अनुभव होता है वहाँ सहज गुस्सा आ जाता है। पर यह प्राचीन युग का एक अवशेष है ऐसा मानकर चलना चाहिए। मनुष्य की रीन् के नीचे हुम की चार पाँच इड्डिया का अवशेष है। शरीर पर रोंओं का अवशेष है। इनका कोई लाभ उपयोग नहीं है फिर भी वे हैं। इस तरह गुस्से की शारीरिक प्रतिक्रियाएँ भी एक जमाने के अवशेष हैं यह समझ लें और जब गुस्सा आता है, तज उसकी ओर लाभ ध्यान न दे और उसे महान गद तो उस गुस्से का प्रभाव हमारे आचरण पर पडने का रतरा नहीं रहता। गुस्सा आया, कुछ निरुपद्रवी शब्दा म आर हाथ-मर हिलाने म प्रकृत हुआ फिर धीरे धीरे शांत हो गया। जज गुस्से को बहुत गलत मानकर राने की कोणिश करते हे तब वह ज्यादा रतरनाक होता है। उसे पूर पूर दवाना तो कभी समभव नहीं होता इसलिए जज वह दबाव के बाबजूद पूर निकलता है तज अत्यंत जोरदार और काबू के बाहर हो जाता है।

हमने पहले भी देला है कि गुस्सा को बाहर से रोकने पर द्वेष पैदा होता है। शुरु म द्वेष नहा होता। लाभ करने बचपन मे गुस्सा बहुत आसानी से और तीव्रता के साथ आता है और उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। कच्चे आपस मे टकरायेंगे कुछ मिनट झगडेंगे मारपीट करेंगे फिर आधे घंटे क बाद गले मिलकर साथ रौलने लगेगे। मा ने मुने को अमरुद राने से रोकना, क्योंकि उसका पेट रराब है। मुने ने गुस्सा म आकर मों को मोन लिया मुक्का मारा। मों हँसती हुई उसे रोक लेती है या गले लगा लती है तो ठीक है। दस मिनट के बाद मुन्ना वह प्रसग भूल जाता है। लेकिन मों यदि उसे उस्ते चपत लगाती है अँट्टी है तथा वूसरे लोग भी कहते है 'अरे, तू मों को मार रहा है कैसा नेहूदा लडका है इत्यादि तो उसस उस कच्चे का गुस्सा क्रमश द्वेष की ओर बढ़ता है।

यह विचार गलत है कि कच्चे को लडाईं झगडे से या गुस्सा करने से रोकने से उनके चारित्र्य म शासता आयेगी। हाँ, ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए, जिसम

लड़ाई-झगड़े का मौका कम हो, सहकार और मलजोल के लिए अनुकूलता ज्यादा हो। तिस पर भी झगड़े होंगे। दुनको बाहर मे रोकने की कोशिश करंगे, उरायगे, धमकायंगे, सदुपदेशों की बौछार बरसायेंगे, तो उसका परिणाम न्यायी द्रप आग कटुता पैदा करने में होगा। उसकी तो उपेक्षा ही करनी चाहिए और अदर से अपन का गयत करने की शक्ति उनमें विकसित हो, ऐसी मदद करनी चाहिए, उसकी गह देखनी चाहिए। यह शक्ति तो कुछ समझ बढ़ने से ओर कुछ उमर बढ़ने में आती है। चाय की केतली में भाप तो पैदा होती है, पर साय-साय निफल जाने के कारण उसकी मोई ताकत नहीं बनती। पर इजन में वही भाप आवद्ध होकर जमा धाने के कारण उमम बनी ताकत पैदा होती है। गुस्सा आदि के बारे में भी यही नियम लागू होता है।

फिर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि निष्फलता के कारणों के बारे में मही जान-कारी, निराकरण के उपाय का ज्ञान होने पर गुस्सा का अनुभव नहीं होता। ज्ञान में ही समस्या का हल होगा—यह ज्ञान भी सतुलन रखने में मदद कर सकता है।

ज्ञान के लिए समय भी लगता है। प्रयोग करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। यानी तब तक निष्फलता को सहन करते रहने की जरूरत होती है। बच्चों में निष्फलता या द्रढ़ को सहन करने की शक्ति बहुत कम होती है। इसलिए उनमें अवदमन, आरोपण आदि मानसिक आत्म-रक्षा के तब जोरों से काम करते हैं। बड़ा में भी किसीमें यह शक्ति कम, तो किसीमें ज्यादा होती है। निष्फलता या द्रढ़ सहन करने की शक्ति कम होने पर उसका मन अपने बचाव के लिए कई उपाय करता है, जिसका विवेचन हमने इस अव्याय के शुरू में तथा ११वें अध्याय में किया है। आत्मरक्षा के तब के सहारे अपने को धोखा देने या इस अध्याय में वर्णित प्रतिक्रियाओं से मानसिक तनाव से मुक्त हो जाने में मानसिक शांति तो मिलती है, पर सफलता मिलती नहीं। हाँ, कभी कभी समस्या अपनी शक्ति से बाहर की हो और निष्फलता का अनुभव अति प्रबल हो, तो इस प्रकार मन अपने आपको बचाकर ठीक ही करता है। लेकिन आखिर द्रढ़ या निष्फलता के असमाधान को सहन करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए, तभी समस्याओं के सही हल निकालने की सामर्थ्य बढेगी।

७

मन और व्यक्तित्व की रचना

: १८ :

पिछले अध्यायों में हम बार-बार देख चुके हैं कि बच्चा को प्रेम और सुरक्षा की कितनी जरूरत होती है। बड़ों में भी बच्चों के प्रति प्रेम होता है, तो फिर प्रेम का अभाव कहाँ है ? बात यह है कि बच्चे को सभ्यता और नैतिकता सिखाने के लिए, कोर्ट भी चील सिखाने के लिए, ताडन की आवश्यकता मानी जाती है। इसके बिना नैतिक और सभ्य आचरण असम्भव माना जाता है।

पर बच्चा न साथ बटार बरताव करने ना क्या दुष्परिणाम आ सकता है, "बहु कुछ उदाहरण हमने देगे हैं। ता क्या नतिजता सिगाने की कोशिश छोडनी चाहिए ?

हमम जिम प्रकार सिगाने की धुन हाती है, उसी प्रकार बच्चा का भी सीखने की जरूरत हाती है। इसलिए उनम उसने अनुरूप स्वाभाविक प्ररणाएँ होती है। हैडमिड न अनुसार मनम क्रमम चार मर होते है।

बिल्कुल छुटपा स ही नग को बडा क अनुकरण करन की प्ररणा होती है। न जा करगे बच्च भी घडी करने की कोशिश करगे। इस उमम उगाहरण ही सच्चा उपदेश यह बचन अक्षरम लागू होता है। बच्च से आप जा करवाना चाहते है यह खुद करन बताइये। हमना अक्षर भय होता है कि बच्चे सामान तोडगे निगाडगे। पर उनको सही नग सं चीजा का नस्तमाल करना दिया दिया जाय तो न उमम गुरुत सावधानी बरसते है और उमम अपनी बुझावता क लिए प्रमजता आर गन भी मन्सुम करते हैं। एक सजन न अपने छोटे बच्चा का कप तस्ती आदि चीनी बतन हस्तेमाल करने दिया और टूट बतना का हिसाब रखा ता पाया कि बच्चो ने एक अवधि न अन्दर जितने बतन तोड बडा ने उमसे कही अधिक बतन तोड थे।

दो-तीस साल म सन साथ अभिभावशीलता जुडती है। वह बडो की सिफ प्रियाआ का अनुकरण नशा करता उनक भावा से भी प्रभावित होता है। यह एक प्रकार की मानसिक निभरशीलता है। इस समय बड़ जिस प्रकार क भाव दिरायेंगे बच्चा म भी वही सनमित होगा। बड़े लोग झगडावू होंगे तो बच्चे भी झगडावू हंगे। बड लोग शान्त होते है तो बच्च भी शान्त होते है। पिछली लडाइ के समय लन्दन म पाया गया कि जब माताएँ बम की बधा से डरती नहीं था तो बच्चे भी डरते नहीं थे।

इस समय उसम आप सिडकवर कहगे कि 'ए! क्या करते हो ऐसा मर करो।' तो वह भी उसी लहजे म जवाब देगा 'नहा! म जरूर कहँगा। पर आप शान्त भाव से कहगे कि 'मरे! तुम ऐसा गन्दा काम नहीं करते हो। करगे क्या?' तो वह भी शान्त भाव से कहेगा 'नहीं। नहीं कहँगा। बडों मे मेहनत के प्रति अरुचि होगी मजबूरन अपसत होकर व काम करते हंगे तो बच्चे भी मेहनत क लिए अरुचि रखने लगेंगे।

स्पष्ट है कि बच्चे के प्रति बडा का जो रूप होगा बच्चा वही ग्रहण करेगा। बच्चा बीमार होगा और माँ खुद उद्विग्न होकर कहेगी कि 'कुछ हुआ नहीं है तुम अच्छे हो, काओप तो यह बच्चा माँ के उद्वेग से प्रभावित होकर खुद उद्विग्न होगा उरने शब्दों से नहीं। माँ चिडकर बच्चा को चुपचाप बैठने के लिए या आदव से बरताव करने क लिए कहेगी तो वे चिडना ही सीखगे।

अक्षर बच्चों को कडवी दवा पिगानी हो तो उससे बार बार कहा जाता है—
मीनी है पी लो। बराब नहीं लगेगी। पर जिस भाव से कहा जाता है उसका

असर उल्टा ही होता है। बड़ों की चिन्तायुक्त भावना के असर से बच्चा भी चिन्तित हो उठता है और दवा पीना नहीं चाहता। फिर जबर्दस्ती पिलायी जाती है। मुझे अपने बच्चों को तीन-चार साल की उम्र में विघनाइन मिक्सचर पिलाना पड़ता था। मैं उनसे शान्त भाव से कहता था कि यह कठवी तो है, पर आराम होने के लिए पीना होता है। तो वे बिना किसी प्रकार की जबर्दस्ती के पी लेते थे। श्रुता आश्वासन में उनको कभी नहीं देता था।

इस समय बच्चों में स्वतन्त्रता की इच्छा भी पैदा होती है। वे अपनी इच्छा में काम करना चाहते हैं। इसलिए वे जिद्द करते हैं। अक्सर उनकी इस जिद्द को तोड़ना मुनासिब समझा जाता है। यह प्रयत्न सफल हुआ, तो बच्चा विलुब्ध निष्ठा और क्रमजोर हो जाता है। उसमें इच्छा-शक्ति नहीं बनती। वह जीवनभर अत्यन्त अभि-मात्रगील रह जाता है। दूसरों की इच्छा से चालित होता है, भीड़ के आवेश में बहक जाता है।

अब बच्चे की जिद्द को क्या करें? अक्सर वह ऐसे बहुत सारे कामों के लिए जिद्द करता है, जिन्हें करने दिया जाय तो कोई नुकसान नहीं है। फिर उस समय उसमें जिज्ञासा और पराक्रम की जो प्रेरणाएँ होती हैं और जिनके अनुसार वह बहुत कुछ करना चाहता है, उनको विधायक माग देना चाहिए। बाकी कम-से-कम विषयों में उसे रोकना चाहिए। फिर ऐसे मामलों में आप शान्त भाव से, लेकिन दृढ़ता से 'नहीं बहेगो, वो वह समझ जायगा। अक्सर उसकी हर हरकत को रोकने की वृत्ति बड़ों में होती है, उसकी हर हरकत को अविश्वास की दृष्टि में देखा जाता है तो उसमें भी बड़ों के लिए अविश्वास ही पैदा होता है।

तीसरी सीढ़ी होती है समरसता (आयटेंटीफिकेशन) की। अब बच्चा एक बच्चा आगे बढ़कर अपने को दूसरों के साथ एकरूप मानने लगता है। अक्सर लड़के अपने पिता से और लड़कियाँ माता से समरस होती हैं। पर समय समय पर दूसरों के साथ भी समरस होते हैं। कभी वह मजदूर बनकर 'काम' करता रहेगा, कभी इञ्जन-ड्राइवर बनेगा और कभी इञ्जन भी बन जायगा। इससे दूसरों के रग-दग सीखने में मदद होती है। इस तरह बच्चे माँ-बाप के और दूसरों के भी साथ अपने को समरस करते हैं, उनके गटे छोटे रग-दग भी खुद में उतार लेते हैं। इस तरह माता-पिता से दुरुर्ण भी उनमें उत्तर आते हैं। ऐसी स्थिति में माता-पिता बच्चों पर जबर्दस्ती करने से और अपने जैसे बनने के लिए उन पर दबाव डालते हैं, तो उम्मे क्या लाभ होता है? इसमें बच्चे की अन्तःप्रेरणा, अभिक्रम और स्वशासन की वृत्तियाँ मारी जाती हैं। बहुत सम्भव है कि वह इससे बगावत करे और फिर उन बुझुगों के साथ अपने को समरस न करे। उसे समरस बनने के लिए इस समय दूसरों को अच्छा आदर्श मिल जाय तो ठीक, बरना वह बुझुगों पर जा सकता है। बगावत तो अच्छी होती है। उसके रजाय वह अपने को बुझुगों की बटोरता के साथ समरस करने का प्रयत्न करे और अपनी भोति अपने का निन्दा की दृष्टि में देखने लगे, तो इसकी परिणति

मानसिक व्याधि में हा सकती है। इस उम्र में माता पिताआ न अलगवा दूसर उम्रत स्वभाव व क्षतियों में गमरग डोन का माना मिलना है, ता विक्रम का अधिक मुनाग मिलता है।

यह गमरसता की वृत्ति उड़ी उम्र में भी रहती है। इमन देना है निस तरह मानसिक बचाव व लिंग इमना उपयोग होता है।

इमने जागे जाकर बचा अपने लिए एन आदेश बना लेता है। कहा गया है गमरसता की अवस्था में वह कहता था मैं फावा के जैसा बहादुर हूँ। अब वह कहता है मैं बहादुर हूँ। इमने पिउले अध्याय में 'मुपर इगो' के बारे में देता है। बालक धीरे धीरे माता पिता व मिधि नियधा को अपने में समा लेता है और फिर वही उसको अन्दर से प्ररणा देनवाला विनेन बन जाता है। 'अह का आदेश' इस मुपर इगो से मन्त्रध रगता है। बाहर न ता आदेश मिलता है वह है मुपर इगो। उसने अनुसार अपने लिए जो धारणा बनती है वह 'इगो-आयद्विकर। मुपर-इगो कहता है 'डरना नहा बाहिए।' इगो आयन्यिक कहता है 'मैं बहादुर हूँ।'

इस मुपर इगो न स्वरूप से उसमें मविध्य का जीवन बहुत सम्बन्ध रतदा है।

छोटे बच्चा की भायनाएँ तीत्र होती हैं। बौद्धिक विचार शक्ति अविश्रित होती है। इसलिए उन्हें जो बुरा मला लगता है, तो भला ही लगता है आर जो बुरा लगता है, सा बुरा ही लगता है। चीजी निस्सुट नहीं देती तो वह 'बुरी हो जाती है जब तक कि बीबी कोइ सत्काय करन उसकी सदिच्छा सम्पादन न करे। इस तरह बच्चे 'भला और बुरा—'न दो लय पयाया में ही सोच सकते हैं किसी

वस्तु व किसी मनुष्य की छिपतों का सूक्ष्म पृथक्करण उनकी पहुँच के बाहर होता है।

जो माता-पिता अनुशासन प्रिय और कड़े होते हैं उनकी नैतिकता भी इसी प्रकार काल और सनेद दो रगो की होती है। आदेश माननेवाला—न माननेवाला पढाई करनेवाला—न करनेवाला शिष्ट—बुद्ध इस प्रकार के टुकड़ों में ही वे सोचते हैं। इस कड़े

बच्चा अपने स्वरूप की प्रथम कल्पना दूसरों से पाता है।

अनुशासन की बालक अपने मुपर इगो में समा लेता है तो यह उसके भी सहज अच्छा-बुरावाले नीतिबोध के साथ मेल खाता है। इससे यह मुपर इगो मजबूत बन जाता है। फिर वह बालक अपने को तथा दूसरों को बहुत कडाई के साथ ही आँचता रहता है। उसका अभिन्नम और विचार शक्ति मारी जाती है। विवेक आर बुद्धि एक-दूसरे से निष्ठुर जाते हैं। सूक्ष्म विवेचन करने की सामर्थ्य उसमें आती नहीं।

फिर सुपर ईगो विलकुल ढीला हो, तो उसके सामने आचरण का कोई आदर्श नहीं रह जाता। वह अपने को बहुत कम सयत कर पाता है और उसका चरित्र बहुत दुर्बल बनता है। इसलिए उसके सामने सूक्ष्म विवेकयुक्त तथा उदार आचरण का आदर्श रहना चाहिए।

इस तरह एक तरफ अपना अह और दूसरी तरफ आदर्श या सुपर ईगो के बीच में उसमें एक द्वैत पैदा होता है। यह द्वैत अन्य प्राणियों में नहीं होता, सिर्फ मनुष्यों में होता है। इससे वह अपने को देखनेवाला, आत्म-सचेतन, बन जाता है। विलकुल छोटे बच्चे में आत्म सचेतनता नहीं होती। अपने बारे में दूसरे क्या सोच रहे होंगे, यह उसकी चिन्ता का विषय नहीं होता। परन्तु चार पाँच साल में जब सुपर ईगो का गमावेश होता है, तब दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, इसकी बड़ी चिन्ता उसे होने लगती है। किसी बालक की ओर आप थोड़ी देर तारकेंगे, तो वह शर्माने लगेगा। उसे लगता होगा कि क्या मेरे कपड़े गन्दे हैं? क्या मैं बदनसूत हूँ? क्यों ये मेरी ओर ताक रहे हैं? यह सचेतनता बड़ी उम्र तक रहती है। बारह-चौदह साल के लड़के-लड़कियाँ अपने हाथ पैरों के बारे में, भावभंगी के बारे में, कपड़ों के बारे में बड़े सचेतन होते हैं।

फिर उनमें अपनी आत्मोचना करने की शक्ति आती है। अपने सुपर ईगो के नाप से वे अपने को नापते हैं। तीसरी, उनमें आत्म सयम की शक्ति आती है। 'मैं सत्यवादी हूँ' यह मानकर वह सच बोलता है। 'मैं साहसी हूँ' यह मानकर वह हिम्मत धारता नहीं है।

इस तरह वह नैतिक मूल्यों की दुनिया में पहुँचता है। नैतिक दुविधा का शिकार बनता है। एक तरफ उसकी सहज प्रेरणाएँ अन्दर से उठती रहती हैं। दूसरी तरफ सुपर ईगो का आदर्श होता है। इन दोनों में बहुत फरक हो और सुपर-ईगो सिर्फ स्वामाविक प्रेरणाओं का निषेध करनेवाला हो, तो इन दोनों में संघर्ष प्रबल होगा और बहुत करके सुपर ईगो को अवाञ्छित लगनेवाली प्रेरणा दबायी जायगी। इस प्रकार के अवदमन के परिणाम के कई उदाहरण हमने पहले देखे हैं। उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से उसके मन के विलकुल दो टुकड़े भी बन सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने एक लटकी के इतिहास का वर्णन किया है, जिसके दो अलग अलग व्यक्तित्व थे। एक व्यक्तित्व बहुत ही शान्त, मितव्ययी, कठोर नैतिकता को माननेवाला, और दूसरा इससे करीब-करीब उल्टा हल्लाप्रिय, मौज शौक का रसिक, फिजूलखर्ची। वह शुरू में पहले प्रकार की थी। अचानक उसमें परिवर्तन हुआ और वह दूसरे ढंग से वर्ताव करने लगी। पहली स्थिति की स्मृतियों भी वह भूल गयी और अपना नाम तक। दूसरी स्थिति में उसने अपना एक नया नाम रखा था। ये दोनों स्थितियों सारी-सारी से आती थी और एक की जानकारी दूसरे को जरा भी नहीं होती थी। दूसरी स्थिति के बाद पहली स्थिति लौटी तो उससे पहले की पहली स्थिति की सारी

स्मृतियों, अपना नाम धरार थापन आती। पर दूसरी स्थिति की म्भुतिथा बिलगुल एत हा जाती। इस तरा उसरा जीवन चलता रहा। तररा कारण यह था कि उसरु कट मुपर ग्गो न उसरा म्भवाव क एरु वरु हिस्से का अवदमन किया था। यह अरुमित हिस्सा जार करता रहा आर उमरी एक बीमारी का मुयाग पाकर ऊपर उठ आया आर दूमे हिस्से का ररा दिया। फिर दानों बारी बारी से उठत मिटते रहे।

यह एरु आत्यन्तिर घटना हुन। पर गामान्य अरुमन का परिणाम भी शाच नीय हाता है। अरुदमन को पूरा पूरा टालना कम्नि है। पर यथामम्भन कम करन की कागिश करनी चाहिए।

यह सभी होगा जन हम अपनी अन्दरनी प्ररणाभा का मूलत गलत न मान। किसी प्रकार रा आनन्द उपभाग करना पाप न समझ। ररु रागा क नीति शास्त्र म आनन्द ही गलत होता है। हँसी, मजाक नाटक उपन्यास भोजन, पान आदि किसीके द्वारा आनन्द पाना गलत रगता है यौन-व्ययहार की ता बात ही नहीं। इसम फिर हरएरु प्ररणा ही गलत और दयाव जाने क योग्य बनती है। कुछ भी करत समय मन म एक पाप बोध रहता है।

आगिर नतिरुता है क्या ? जैसे अम्रज क राज म था—क समाजा मे बाहरी मन नैन का बडा महव होता है। शासन वर्गों की उता मुरभित रहे सम्पत्तिबाला की सम्पत्ति मुरभित रहे इसीरी मुख्य चिन्ता रहती है। इसलिए लोगो को डरा धमकाकर अनुशासन मे ररा जाता है। तो परिवारों म भी इसी प्रकार नैतिकता चलती है जिसम चुपचाप रहने पर कोई हरकत न करने पर समाज म जो भी नियम हो उसे मानने पर जोर दिया जाता है। अनुशासन मानना यही कथा की दृष्टि म नैतिकता का सार है।

परन्तु यदि दृष्टि के वैचित्र्य का स्वाद लेना आर उसका रहस्य खोजना जीवन का ध्येय मानते हो तो फिर दुःख मिटाना अन्याय आर शोषण का अन्त करना बीमारी के सिलाफ ररुता उत्पादन बढ़ाने तथा कुदरत को बश मे आने क लिए पररुम करना आदि बातों की नैतिकता की सूची म ऊँचा स्थान मिलेगा। लोगो से प्यार और मैत्री का सम्बन्ध जोड सकना उसरा आधारभूत गुण होगा। एसी हालत मे लोगों के बीच गुलने मिलने की स्थित ही सरसे अधिक महत्व की होगी। अमन-नैन का महव भी रहेगा पर ररुना नहीं कि लोगो पर उसे भय के सहारे लडना पडे। फिर अपनी मिथाशीलता और परकम-वृत्ति क लिए विधायक मार्ग मिलेगा, तो वह विध्वंसक राह नहीं पकड़ेगी। आगे जाकर हम इस बात की चर्चा तफसील से करगे और इस बात की भी कि मनुष्य म दूसरों से मिल-जुलकर रहने की, दूसरो से प्यार पाने की और प्यार देने की भी चाह होती है।

बच्चे म जन्म से नैतिकता का को-मान नहीं होता। पर उसका बीज होता है मला और बुरा पहचानने की चाह होती है। इसलिए उसको आकार देने की तथा

उसके अभ्यास और शिक्षण का सवाल आता है। इसका श्रेष्ठ मार्ग यही है कि बुजुर्ग उसके सामने सही आचरण का आदर्श रखें, सूक्ष्म विवेक-शीलता और उदार-सहिष्णुता का नमूना पेश करें तथा बालक की अपनी विचार-शक्ति के विकास के लिए अवसर दें। बालकों को दूसरों के संग से आनन्द मिलता है। इसलिए वॉटकर खाने में, साथ मिलकर खेलने में भी आनन्द मिलता है। हम इन वृत्तियों की सराहना करें, प्रोत्साहन दें, तो ये विकसित तथा दृढ़ होंगी। इससे उल्टा हम आदेश से उस पर दूसरों के लिए आदर या दूसरा का साथ लादने की कोशिश करेंगे, तो बालक की स्वतन्त्र वृत्ति इस दबाव के खिलाफ बग़ावत करेगी। फिर वह आपके प्रति विरोध जाहिर करने के लिए स्वार्थी बनेगा। या आप उसको दबाव से अपनी बात मनवायेंगे, तो वह बाहर से महक़ार करेगा, वॉटकर खायेगा, पर अन्दर से उसमें बेर, विरोध भरा रहेगा।

अक्सर बड़ों की आलोचना करना पुराने समाज में बड़ा ग़लत माना जाता है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण बालक बड़े विनयी होत है। बड़ों के सम्पर्क में त्रिलकुल मुशील स्वभाव के दीखते हैं। परन्तु हजारों परीक्षणों में पाया गया कि ऐसों के मन के अचेतन में बड़ों के लिए बड़ा अनानन्द, द्वेष और आलोचना भरी हुई होती है, जैसे अमेरिका में कॉलेज की विद्यार्थिनियों में इस प्रकार के एक सर्वक्षण में पाया गया। उनका यह दबा हुआ द्वेष 'परायी' जमातों की ओर, जिनको वे अपने से निचले स्तर के समझते हैं उनकी ओर, बहने लगता है। इससे विपरीत, जो लड़कियाँ अपने माता-पिताओं की आलोचना खुलकर करती थी, उनमें दबा हुआ द्वेष बहुत कम था और उनमें 'परायी' जमातों के प्रति उदार दृष्टि थी।

इस तरह बालक को स्वतन्त्रता का वातावरण मिलता है, उदार और सहिष्णु नैतिकता का आदर्श देखने को मिलता है और उसकी अन्दरूनी प्रेरणाओं को विधायक मार्ग मिलता है, तो उसमें स्वस्थ नैतिकता का विकास होता है। वह खुद निर्णय लेने में समर्थ होता है, उसकी इच्छा शक्ति पनपती है और दृढ़ बनती है।

चार-पाँच साल के बालक में सवाल पढ़ने का तर्क बदल जाता है। पहले वह सिर्फ 'क्या' पढ़ता था—यह क्या है, वह क्या है, अब 'क्यों' पढ़ने लगता है—'पिताजी क्यों ठपतर जाते हैं?' और 'ग़मदीन का लडका क्यों स्क्रल नहीं जाता?' और 'सीता ने क्यों गाय को पीटा?'—इस तरह वह 'कारण' जानना चाहता है। उसमें विचार-शक्ति का उन्मेष शुरू होता है। वह तर्क समझने के लिए तैयार होता है, समझना चाहता है।

अब हम बुद्धि का महारा लेजर उसका नैतिक शिक्षण दे सकते हैं। इस उम्र में चार से लगाकर सात, आठ साल की उम्र तक उसमें भावत्मकेन्द्रिता अधिक होती है। अपनी कामर्थ्य के विकास की ओर उसका ध्यान होता है। 'म कितना फौद सकता हूँ', 'मैं कितना अच्छा चित्र बनाया है'—इस प्रकार अपनी नयी कामर्थ्य का प्रदर्शन करने में उस आनन्द मिलता है। उसमें कामर्थ्य की प्रशंसा हम करते हैं, ता

उसे उत्साह मिलेगा उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा । उस आधार पर उसमें हम जिम्मेदारी की आदत भी टाल सकते हैं । पर इस समय उनमें दूसरी वृत्ति विकसित हो रही है, दूसरे शब्दों में साथ में मेज़बान और महकदार के बन्ने प्रतियोगिता का भाव अधिक होता है । वह अपने में टूटा रहता है । इसलिए यज्ञ का धीरे-धीरे रचना चाहिए ।

आठ साल के बाद बच्चा में फिर दूसरे स्थायित्व में मर जाना की वृत्ति बढ़नी है और चौदह पंद्रह साल तक ये हमजालियों की गोलियों बनाकर रखना, घूमना आदि पसन्द करते हैं । आठ साल से उनमें दूसरों का अनुकरण करने की (क-कम करने की) वृत्ति जोरदार होती है । दूसरे जैसा कपड़ा पहनते हैं, उससे अन्य प्रकार का पहनना उन्हें बुरा लगता है । दूसरे जो खेल खेलते हैं, जिस प्रकार बताने करते हैं, बैठा ही खेलना, वैसा ही बताना करना चाहते हैं । परन्तु यह है कि तीन साल की उम्र में यह एक तरह से बिना सोचे अचेतन रूप से होता था अब सचेतन रूप से करना चाहते हैं न कर पाय तो बुरा लगता है । इस बात का ख्याल पालका को रखना चाहिए । दूसरे जो करते हैं वह करना आर्थिक कारणों से सम्भव न हो या अनुचित लगे तो शर्मना को घान्ति से समझाना चाहिए ।

होकर ने बालक के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का एक 'नाप' बनाया है । यह कोई सार्वभौम नाप नहीं है पर मोटी धारणा के लिए पर्याप्त है ।

व्यक्तिगत	उम्र	सामाजिकता
पूरा क्षमता	१५	मानव-जाति के लिए सोच सकता है
भाषी क्षमता	१३	व्यापक समाज के लिए सोच सकता है
अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है	१२-३	समान के लिए सोचता है करता है
दूसरों का अनुकरण	१	दूसरे के जैसा करना चाहता है
कम शक्ति	८	असामाजिक
बहुत ही कम शक्ति	६	गुण्डा
अक्षय ।	४	समाज विरोधी—तोड़ फोड़ करने में आनन्द—
	२	भ्रूता-दूसरों के लिए लापरवाही के कारण—

इसमें 'व्यक्तिगत' का अर्थ है खुद की जिम्मेदारी लेने की कामकाज करने की शक्ति । 'सामाजिक' का अर्थ है समाज के साथ सृष्टि के साथ सम्बन्ध । इसकी अवस्थाओं की कुछ चक्का तो हमने ऊपर की है । एक सफाई जोड़नी है । छोटा, दो साल का बच्चा 'मूर' होता है यानी उसकी इच्छा का विरोध हो उसकी स्वतन्त्रता पर

आक्रमण हा, तो गुस्सा म आकर नाच लेता है, काट लेता है। चांग माल के आसपास वह फल फूल तोडता है, जानबरा को तरलीफ दता है। ऐसा करने म उसे अपनी शक्ति का पन्नाम होता है। उसको विवायक माग दिया जाय, ता यह वृत्ति कम हो सकती है।

पन्द्रह माल के बाद तो उनमें बडा-जैसी सामान्य आती है। तब वे अपने स्वतन्त्र विचार से चलना चाहते हैं। उनको वैसा चलने का मौका देना चाहिए। पर उनमें अनुभव की कमी होती है, इसलिए बडों की सलाह लेने के लिए वे उत्सुक होते हैं, अगर वह लाठी न जाय।

हमने देगा कि बचपन म बाहर के नीति-नियमा, विधि-निपधा को सुपर दगो के रूप में अपने में लेना स्वाभाविक होता है, पर आगे उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके खुद के विवेक का विकास होना आवश्यक है। अधिकांश लोगों में यह नहीं होता। जीवनभर बाहर से प्राप्त सुपर दगो ही उन्हें अन्दर में आदेश देता रहता है। वह अक्सर अच्छा आदेश देता है—'मुबह उठो।' 'नियमित नहाओ' 'पूर्व के दिन दान दो।' 'शरीर की मदद करो।' लेकिन ऐसे आदेश भी देता है—'हरिजन से मत जुओ', 'खिया का विश्वास मत करो', 'जहाँ सम्पत्ति का सवाल है, वहाँ झट बोलो।' ये सारे आदेश उन्हें अन्तर्वाणी जैसे ही लगते हैं। कभी कभी भयकर आदेश भी अन्दर से उठते हैं। हमें उदाहरण हमने पहले देये हैं। (अचेतन के खेल—अध्याय १०)।

बचपन से स्वतन्त्र विचार की आदत टाली जाय, तो धीरे-धीरे बडे होने तक मनुष्य अपने को बाहर से प्राप्त विवेक का मूल्यवान् अथ अपने स्वतन्त्र विचार के प्रकाश में उद्गमित करके रख लेगा और बाकी का फल देगा। बचपन म दबाव आर बाहरी अनुशासन की आदत डाली गयी होगी, ता जैसा हमने पहले कहा है—गुडि कुण्ठित जीर बढ हो जायगी। वह सिर्फ अच्छा-बुरा, सफेद-काला, उसे स्थूल विभाजनों में ही सोच सनेगा। अच्छाई और बुराई अस्मर मिली हुई होती है। बुरे म भी अच्छाई और अच्छे म भी बुराई पायी जाती है, यह समझने का विवेक उसमें बडी उम्र में भी विकसित नहीं होगा। उसमें असहिष्णुता होगी। उसका सुपर-दगो भय, द्वेष, उद्वेग आदि की जोरदार भावनाओं में रंगा हुआ होगा। इसलिए उसमें झुटकाग पाना अविकल होगा।

अब हम नैतिकता यानी सामाजिक आचरण की शिक्षा के एक दूसरे पहलू पर ध्यान दें। बच म जन्म से 'मं पन' का अनुभव तो होता है—पर उसकी सीमा तय नहीं होती। भूख 'मुअ' ही लगती है। पीटा 'म' ही अनुभव करता हूँ। यह तो होता है। पर जैसे पहले उल्लेख किया जा चुका है, प्रयोगों से मालूम होता है कि उसके अपने शरीर की सीमाओं का भान भी नवजात शिशु को नहीं होता। वह अपना जंगूटा पकड़कर मुँह में डालता है, तो पहले फल उसे वह अपने शरीर का हिस्सा

नहीं समझता। भार धीरे अनुभव में उगे यह मान जाता है। पहले तो माँ के स्तन और गोद को भी वह अपना हिस्सा मानता है। पर अनुभव में समझता है कि वे अलग हैं। गुरु में तो उसका हाथ पैर बिना उसकी अच्छा क रिलने रहत ह। स्नायुतक विरसित होने पर उन पर वह काबू प्राप्त करता है अपने इच्छानुसार कर हिलाता है और इस तरह उनको अपना समझना लगता है।

फिर बच्चा हाज़र वह अपने का दूसरा क साथ समरम करता है तब अपना एक चित्र राना करता है—'म बापूजी क जैसा हूँ। समण काका क -सा हूँ। फिर अपना आना (गंगा आयन्त्रिक) बनाने लगता है—'म बीर हूँ' 'मैं अच्छा लौहनेवाला हूँ, म सनना प्यार करता हूँ आदि।

यस समय का अर्थ लोका की गय क प्रति सन्ततन बनता है और लग उसे जैसा देखते ह वह अपने को वैसा ही दगने लगता है। माँ बाप उस 'अच्छा कहते हैं तो वह अपने को अच्छा समझता है। वे उस 'नरकर' समझते ह तो वह भी मानन लगता है कि मैं नरकर हूँ।' ऐसे अधिप्रायों क साथ प्रकृष का भाव होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तिरस्कार का भाव होता है, तो अपने को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है उसमें न्यूनता का भाव पदा जाता है। मरे बचपन में मेरी दादी का मुँह पर बड़ा असर था और मुझ वह बड़ा कमजोर समझती थी नाबुक स्वास्थ्यवाला समझती थी। मैं भी अपने को वैसा मानता था। बाद में उस उम्र के अपने फोटो दगने का ध्यान में आया कि मैं अपने साथिया की तुलना में काफी मोटा ताजा था।

यस तरह अपना बार में जो धारणा हम बाहर से ग्रहण करते ह अपने चारित्र्य पर उसका बड़ा असर होता है। किसीको बार बार कुछ कहा जाय उसकी निन्दा की जाय, तो वह उसे मान लेगा और हताश होकर अज्ञान करने का प्रयत्न छाट देगा।

यह असर बच्ची उम्र में भी जाता है। एक कॉन्ज में प्रयोग क तौर पर अवसर पेल जानेवाले कुछ विद्यार्थियों को एक बार इम्तहान में अच्छे नम्बर दे दिये गये। आगे सचमुक्त उनकी पढ़ाई में तरकी हुई आर वे अच्छे नम्बर प्राप्त करने लगे। इस प्रकार क कद प्रयोग हुए ह।

इस तरह मनुष्य अपने मपन या इगो का उपादान (कण्ट्रोल) बनाता जाता है। वह कहता है—'म भारतीय हूँ' 'मैं बंगाली हूँ' 'मुसलमान हूँ' 'साय्य वादी हूँ'। यह नहीं कहता कि भारत के बारे में मेरी असुक माधना है। या इसलाम साम्यवाद या बंगला भाषा क बारे में मेरे असुक बिचार हैं।

इससे बड़ा फरक होता है। एक सज्जन अपने को सरद्वत क पण्डित मानते हैं। आप उनसे गणित का सवाल पूछेंगे और वे उसका जवाब नहीं दे पायेंगे तो उनको उसकी परवाह नहीं होगी। वे गणितज्ञ नहीं हैं न।

हमने देखा है कि मनुष्य की मूलभूत प्रेरणाओं में एक 'आत्म प्रतिष्ठा' की प्रेरणा होती है। उसका मुख्य स्वरूप यह है कि मनुष्य अपने 'मं पन' को सज्जित होने नहीं देता। अपने हाथ-पैर कट जाने पर उसे जैमी वेदना होती है, अपने 'मं पन' पर चोट लगने से वैसी ही वेदना होती है। 'मं-पन' की जिम् धारणा में उसकी आत्मप्रतिष्ठा की भावना जुड़ी हुई होती है, उसीके बारे में ऐसा होता है। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि उस धारणा में उसका 'अहम्' लिप्त हुआ है।

मैं एक सज्जन के पास मृदान माँगने जाता हूँ, मृदान प्राप्त करने की अपनी सामर्थ्य पर मुझे आस्था है। वे दान नहीं देते। मुझे बड़ी चोट लगती है। इसका अर्थ है कि उस काम में मेरी अहम्-लिप्तता थी।

मैं एक होटल में खान जाता हूँ। होटलवाला कहता है कि होटल बन्द हो गया है, खाना नहीं मिलेगा। मुझे कुछ चिन्ता हो सकती है कि अब कहाँ खाना मिलेगा। पर चोट नहीं लगती, क्योंकि इसमें मेरी अहम्-लिप्तता नहीं है। होटल का खुलना-बन्द होना मेरे वश की बात नहीं है। उसमें मेरी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है।

जिस विषय में मनुष्य का अहम् लिप्त होता है, उसका प्रति उसकी इन्द्रियाँ अधिक जागरूक रहती हैं। ऐसे विषय अधिक याद रहते हैं। एक प्रयोग में कुछ विद्यार्थियों की टोलियाँ बनायीं गयीं और हर टोली के प्रथम व्यक्ति को कुछ कहानियाँ कहीं गयीं, जिन्हें उसने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को और इस तरह हर क्रम में समय उसका कितना अंश याद रहा और कितना भुला दिया गया, इसकी जाँच की गयी। इन कहानियों में एक कहानी विद्यार्थियों से सम्बन्ध रखती थी। यह तीन हफ्ते के बाद होनेवाली परीक्षा के बारे में शिक्षकों में हुई चर्चा के बारे में थी। पाया गया कि इस अहम्-लिप्त कहानी का अधिक भाग याद रहा। आठ व्यक्तियों के मुँह से गुजरने के बाद जहाँ दूसरी कहानियों की तफसील का पॉच से बीस प्रतिशत याद रहा, वहाँ इस कहानी का ३५ प्रतिशत से अधिक याद रहा।

मनुष्य की अहम्-लिप्तता विचारों से, रीति-नीतियाँ से, समाज से, सस्थाओं से तथा व्यक्तियों से भी होती है। 'मैं अमुक का लडका हूँ' या 'फलों मेरा लडका है, मेरी पत्नी है' ऐसा हम मानते हैं और पिता, पत्नी या लडका भी हमारे अहम् के हिस्से बन जाते हैं। फिर उनकी प्रतिष्ठा या भला-बुरा अपने बन जाते हैं। कुछ इस प्रकार का प्रयोग हुए, जिसमें एक मनुष्य का एक निशाने पर हाथ से तीर फेंकने को दिया गया और एक दूसरे व्यक्ति को दर्शक के रूप में रखा गया। हर बार तीर फेंके जाने में पहले निशाना कितना सही होगा, इसका अपना अपना अन्दाजा लिख डालने के लिए दोनों से कहा गया। इस प्रयोग से पता चला कि तीर फेंकनेवाले अपने बारे में जो अन्दाजा लगाते थे, कई अनुभवों के बाद भी उसमें अधिक फरक नहीं होता था। यानी किसीने अपने सहीपन का अन्दाजा ७५ लगाया हो तो बार-बार ५०, ४० या ३० का निशाना लगाने पर भी अगली बारी का अन्दाजा ७५ के आसपास ही रहता था। अपनी क्षमता के बारे में उनकी अपनी जो धारणा बनी हुई होती थी, अपनी

गणतन्त्र का अर्थात् उसीके नाम से वे करते थे। यह उनकी 'अभिलाषा' का नाम था। दर्शक जो अर्थात् लगाते थे, वह अधिः 'तटस्थ' होता था। फकनेवाले के हर बार के वास्तविक कृत्य के आधार पर जगली बार की गणतन्त्र का अर्थात् लगाते थे। अब यह प्रयोग ऐसी जोड़िया को लेकर किया गया, जिसमें १ कुछ एक दूसरे के रिश्तेदार या घनिष्ठ मित्र थे, २ कुछ एक दूसरे के विरोधी थे। किसी कारण से उनमें झगडा हो गया था। इस प्रयोग में पाया गया कि 'से मनुष्य अपनी गणतन्त्र का अर्थात् लेना लगाता है प्रतिफल अनुभवा के बाद भी आसानी से बदलता नहीं है वैसे अपने रिश्तेदार या घनिष्ठ मित्र के मामले में भी करता है। उसमें उसकी तटस्थता पड़ती है। फिर अपने विरोधी के बारे में उलगा होता है। उसमें उसके वास्तविक गणतन्त्र से कम का अर्थात् लगाने का झुकाव होता है। इस तरह प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि अनुभवा या प्रतिकूल अहम् लिखता हमारी विचार-शक्ति को प्रभावित करती है।

इसी तरह मनुष्य जब भाषा, धर्म जाति या राष्ट्र में अहम् लिख होता है, तब दूसरों के मुकामले में उनको भय समझने लगता है। उनका मूल्यांकन में उसकी अपनी अभिलाषा कुछ जाती है।

मैं पत्र को चोट लगाने से मनुष्य को वेदना होती है इसलिए वह उसे अस्वस्थित रखने के लिए प्रयत्न करता है परान्तम करता है। दूसरे कष्ट भी सहन करता है। इसलिए वह 'अपनी भाषा, जाति या धर्म के लिए' जुझता है। भाषा या धर्म के अपमान को अपना अपमान समझता है। एक रंग विरगे कपड़े का टुकड़ा कह्यो के लिए अथहीन है, पर कपड़े आगे के लिए उसका इतना महत्त्व है कि कोई उसे पैर से छूता है तो वे उसकी जान ले सकते हैं—यह उनका राष्ट्रीय क्षण्ड है।

एक गाँव में दो किसानों में लगभग पाँच हाथ चौड़ी और बीस पचीस हाथ लम्बी जमीन के एक टुकड़े के लिए मुकदमा चल रहा था। उसमें दोनों ने अपनी जमीन बेचकर पाँच पाँच हजार से ज्यादा रुपये खर्च कर डाले थे। इतनी सी जमीन के लिए एक एक ने चार चार पाँच पाँच एकड़ जमीन खो दी थी। वह टुकड़ा चाहे जिसको मिले उससे इस खर्च का दसवाँ हिस्सा भी निरालेवाला नहीं था। फिर भी छद्माई चलायी क्योंकि उसमें दोनों का अहम् लिख हो गया था। 'मैं' जमीन का मालिक हूँ यह उनमें मैं पत्र का जवदस्त हिस्सा था। इस प्रकार की लारों घटनाएँ रोज होती रहती हैं।

अपने देश में लोग शादी में आरु में अपने बूते से बाहर रख करके आपस में लड़ते हैं, इसमें समाज का दबाव तो है ही लेकिन मैं पत्र की लिखता भी होती है। यह न करने से मैं की प्रतिष्ठा घटती है। इसलिए उसमें से मैं को अलग किये बिना इस आवत को छोड़ना असम्भव सा होता है। आर्थिक लाभ मुकसान की दलील कोई काम नहीं देती।

ऊँई आदिवासी जातियों में मुष्ट-शिकार के रिवाज के बारे में हमने पहले चर्चा की है। दक्षिण अमेरिका की कुछ जातियों में इस रिवाज को कानून से बन्द कर लिया गया, तो वे जातियाँ धीरे-धीरे लुप्त हो चलीं। वह रिवाज प्रतिष्ठा और पराक्रम का बहुत बड़ा जरिया था। अब वह नहीं रहा, तो फिर जीवन में क्या रस रहा? उन जातियों का मनोभाव इस प्रकार का बन गया कि वे मुन्न, निम्न्माही, निरुद्यमी बन गये, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा और पराक्रम जताने का दूसरा जगिया नहीं मूला।

अमेरिका में ऊँचे वर्ग के लोग हर साल नये-नये मॉडल की मोटर-गाड़ियाँ खरीदते हैं। उसमें उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा समझी जाती है। इसमें उनका अहम् लिप्त हुआ होता है।

किन्हींका 'मै पन' ऊँच नीच की धारणा में लिप्त है। दूसरे लोग उनमें नीचे ट, इसीसे उनको अपनी प्रतिष्ठा मात्रम होती है। कोई नीचे न रहे तो उनका 'मै पन' ही छूटा बन जाय। इसलिए वे छुआछूत हटाने का विरोध करते हैं। गरीबी मिटाने का विरोध करते हैं।

इस तरह लोगों के आचरण के साथ उनका अहम् जुड़ा हुआ होता है। आचरण बदलना हो तो इस अहम्-लिप्तता को बदलना जरूरी है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का अपने बारे में अपनी धारणा, अपने का अपना दर्शन बदलना होना है। इसके बिना आचरण बदल नहीं सकता।

हम ब्याह-शादी में दहेज बन्द करना चाहते हैं, तो उसमें से अहम् की लिप्तता, आत्मप्रतिष्ठा का भाव हटाना चाहिए। यह तभी हटेगा, जब दूसरे किसी अधिक समाधानकारक विषय से वह जुड़ सकेगा। ग्रामदान में मालिकी मिटाना चाहते हैं। जमीन के साथ मालिकों की सिर्फ आर्थिक सुरक्षा जुड़ी हुई नहीं है—मै-पन भी जुड़ा होता है। उनके मै-पन को गाँव के सामूहिक पराक्रम के साथ, टु ख मिटाने के साथ गाँव के आर्थिक विकास में नेतृत्व लेने के साथ जोड़ सकेगे तो वह धीरे धीरे मजबूत होगा और जमीन के साथ की लिप्तता मिटनी जायगी।

मनुष्य का अहम् व्यापक विषयों में, बड़े मम्हों के साथ, महान् तत्त्वों के साथ, लिप्त होता है, तो उसके आचरण में अधिक सामर्थ्य आती है, उसका व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है। गांधीजी की सत्य और अहिंसा में लिप्तता थी। बर्ट्रेण्ड रसेल की लिप्तता सारी मनुष्य-जाति के साथ है। विविध विषयों में अहम् के लिप्त होने से जीवन में सन्तुलन और समाधान बढ़ता है। कई लोग एक ही काम को लिये रहते हैं। उसकी सफलता-विफलता के साथ उनकी सारी हस्ती जुड़ जाती है। इससे उस काम को तटस्थ वृत्ति से देखना उनके लिए सम्भव नहीं रह जाता। विफलता मिलती है, तो उनकी सारी हस्ती डोल जाती है।

बचपन में व्यापक तथा विविध विषयों में रस पैदा करने का मौका देना चाहिए, जिससे इस प्रकार बड़े, व्यापक और विविध विषयों में अहम् लिप्त हो सके। बड़ी उम्र में भी इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए।

इस अहम् लिखता को शायद गीता की भाषा में आत्मनि कहा जायगा। उसमें नास्तिक का उपदेश दिया है। कम के अर्थ में अहम् लिखन न लेकर राम करने की तरीक में, माधन में अहम् लिख होने में शायद यह मधगा। ●

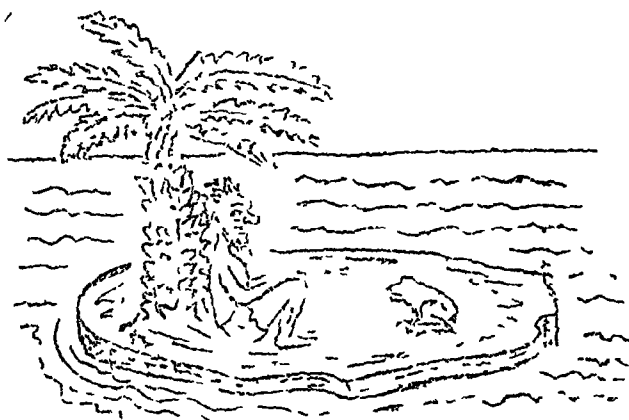
व्यक्ति और समाज

१९

पिछले अध्यायों में इस बात का उल्लेख बार-बार आया है कि मनुष्य का चरित्र किस तरह परिवार तथा आसपास के समाज के लोगों के सम्बन्ध में उनका असर तथा आपस की क्रिया प्रतिक्रियाओं से बनता है। पिछले कुछ वर्षों में यह चीज अधिक स्पष्ट तथा अधिक प्रमत्त रूप में सामने आई है। पहले ऐसी बात नहीं थी। मनोविज्ञान के गुरु के जमाने में व्यक्ति को समाज से अलग, एक एकान्ती हम्मी के तौर पर ही देखा जाता था। उसी रूप में उसका स्वभाव चरित्र बुद्धि तथा भावनाओं का विचार किया जाता था। आर इसमें यह भी निरूपण निराला जाता था कि मनुष्य का जन्मजात स्वभाव असामाजिक है तथा उसका समाज के अनुकूल बनाना उसकी स्वभाविक वृत्तियों पर रोक लगाने से ही सम्भव होता है। इसलिए व्यक्ति और समाज में हमेशा एक भू-भूत विरोध तथा परस्पर तनाव का अस्तित्व अनिवार्य माना जाता था। पर अब तो हर प्रकार के सबूत इस धारणा के उल्टे ही पाये जाते हैं। समाज से अलग व्यक्ति का अस्तित्व किसी जमाने में था ही नहीं। प्रागैतिहासिक जमाने में जब मनुष्य ने धीरे धीरे अमानव और अधमानव से पूर्ण मानव का रूप धारण किया तब भी वह छोटी छोटी पारिवारिक टोलियों में ही रहता था। टोली के बाहर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बल्कि मनुष्य का जन्म और जीवन की प्रक्रिया ही ऐसी है कि परिवार रूपी समाज के आधार के बिना वह निभ ही नहीं सकता। जन्म के समय वह सम्पूर्ण असहाय होता है और उसका बचपन भी बहुत लम्बा होता है जिसमें उसे दूसरों के आधार पर जीना पड़ता है। इन दिनों समाज के उदय में मनुष्य को समझने की खास कोशिश हुई है और इसके सामाजिक मनोविज्ञान तथा समूह गतिविज्ञान (ग्रुप डायनामिक्स) का विकास हुआ है। इन सबसे यह बात अधिक स्पष्ट हुई है कि मनुष्य किसी हालत में समाज निरपेक्ष होकर जी नहीं सकता।

किसी समूह के अर्थ बनने की, समूह के द्वारा अपनाये जाने की जोरदार अन्दरूनी चाह (नीड) मनुष्य में होती है। यह सुरक्षा की चाह से सम्बन्ध रखती है। यथा बिलसूख असहाय पैदा होता है और सुरक्षा के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरों के द्वारा अपनाये जाने में ही उसे सुरक्षा का अनुभव होता है। बड़े होने पर भी यह चाह कायम रहती है। यह चाह पूरी नहीं हुई तो उसे बड़े उद्वेग और अरक्षितता का अनुभव होता है। जन्म के समय परिवार तथा उसने आसपास का

गोटा-सा समूह उसका प्रत्यक्ष तथा उसके लिए महत्त्व का समाज होता है। आगे चलकर भी इसका महत्त्व कायम रहता है, पर वह दूसरे समूह में भी दायित्व होता है।

इन्सान को हमेशा समाज की जरूरत होती है।

भी उसके लिए महत्त्व के बन जाते हैं और जीवनभर वह एक या अधिक समूहों का सदस्य बनकर ही जीवन बिताता है।

किसी व्यक्ति से पूछा जाय कि वह किन-किन जमातों में सम्बन्ध रखता है तो सामान्यतः इस प्रकार का जवाब मिल सकता है

अपने माता-पिता, भाई-बहन आदि परिवार,
 अपना ननिहाल,
 अपने बचपन के मित्रों की मण्डली,
 अपना प्राथमिक विद्यालय,
 अपना उच्च विद्यालय,
 अपना कॉलेज (वहाँ तक पहुँचा हो तो),
 अपना गाँव,
 अपनी जाति के लोग (ब्राह्मण, कायस्थ आदि),
 अपने धन्धे के साथी,
 अपने निजी मित्र (चार-पाँच लोग),
 अपना राज्य (राज्य की भाषा का बड़ा गौरव है),
 सहकारी समिति,
 अपना धर्म,
 अपना देश (भारत, चीन, अमेरिका आदि),
 शायद राष्ट्रसंघ (यू० नो०) के लिए कुछ अपनापन, तथा
 राजनैतिक पक्ष (जिसको वह थोटा देता हो)।

यह मूची जार भी उगायी जा सकती है पर सबसे ध्यान में आया कि बिना प्रसार के सामूहिक मंत्र धर्म उसका जीवा गुजस्ता है। इनमें कुछ समूहों का सदस्य बन सहज ही बना है। परिवार, निहाल गाँव धर्म, राष्ट्र या सब उमें नम से ही मिले हैं और कुछ मंत्रों का सम्बन्ध उम प्रयोग में बनाना पना है—जैसे विद्यालय, कालेज धर्म आदि।

परिष्कार मंत्रों का वगानरण और प्रसार में भी हो सकता है। मंत्रों में कुछ अन्याय व्यापक है—जन्म परिवार, मित्रों की मन्त्रों गाँव आदि जिनमें कोई निश्चित या निश्चित सविधान या नियमावली नहीं होती। पर स्थूल कानून, राजकीय मंत्र, सहकारी समिति आदि आचारिक मंत्रों, जिनमें निश्चित सामान्य नियमावली आदि होते हैं और उन नियमों के अनुसार उनका प्रयोग होता है।

परिष्कार तीनों मंत्रों में भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उनमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें लोगों का एक-दूसरे से बहुत निकट का सम्बन्ध आता है जैसे—परिवार मंत्र। उसमें सदस्य कम होते हैं और समय लगातार निकट का सम्बन्ध होता रहता है। पर राज्य या राष्ट्र मंत्रों में जो नमी पूरा पूरा सम्बन्ध नहीं आता। भारत में चीन का प्रतिहार करना तय किया—इस नियम को आप स्वीकार करते हैं—उस नियम के लेने में आपका भी हिस्सा है ऐसा महसूस करते हैं नही प्रकार आपने अपनी पत्नी और लड़का के साथ बहुत सत्कामनी के बाद जो तय किया कि उस बार दीवाली की छुट्टियों में कहीं नहीं जायगे, घर पर ही दीवाली मनायेंगे हम नियम में और उस नियम में आपने हिस्से एक ही प्रकार के हैं क्या ?

काम में तभी सस्था है पर आप उसकी ताकत कमेट्री की कार्यकारिणी के सदस्य हैं तो उसमें भी आप दूसरे सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध में आते होंगे। इस प्रकार के छोटे समूहों को मनोवैज्ञानिक मंत्र कहा जाता है क्योंकि उनमें आपस में निकट की मनोवैज्ञानिक प्रियाएँ चलती हैं।

पाया गया है कि मनुष्य के जीवन में ऐसे छोटे समूहों का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक तरह से ये समाज की प्राथमिक स्काइयाँ होती हैं। इन्होंने साथ मनुष्य घनिष्ठ रूप से जुड़ता है और नहीने उसकी मनोवैज्ञानिक चाहों की पूर्ति होती है। राष्ट्र धर्म आदि बड़े समूहों का अनुभव भी उमें किसी छोटे समूह के द्वारा ही होता है। आप हिन्दू धर्म के हैं पर आपका लिए प्रत्यक्ष हिन्दू धर्म क्या है ? आपके परिवार और जाति में जो रीति रिवाज चलते हैं आपके गाँव में जो पुरोहित आपके घर श्राद्ध विवाह आदि के लिए आते हैं नहीने आधार पर आपकी हिन्दू धर्म की सदस्यता गयी है।

हमारे देश के गाँव भी यदि वे छोटे हैं या नम प्रसार के प्रत्यक्ष समूह होते हैं बड़े हैं, तो उनका यह स्वरूप उतना प्रत्यक्ष नहीं होता। तब अपना महत्त्व अपने जाति वाले आदि के समूहों के होते हैं। गाँवों में जातिगत अनुपयोग जो नतना जोरदार

हता है, वह अपन पड़ाम क जातिवालों के समूह के आश्रय म होता है । एक गाँव म एक जाति के जितने लोग होते हैं, उनम आपसी सम्बन्ध और अनुशासन गहरा जाता है ।

लोग अपन परिवार तथा आसपास के समाज में ही अपनी रीति नीति सीखते हैं । समाज म प्रचलित रीति नीति और आचरण के नियम मानने से समाज की प्रशंसा मिलती है तथा अधिक अपनापन महसूस होता है । हमने मनुष्य के सम्बन्ध म शामिल होता है, उस समूह की रीति नीति, आचरण के नियम का पालन करता है । गाँव म लोग किम हट तक समाज के नियम को मानकर चलते हैं, यह हम आसानी से देख सकते हैं, पर शहरों में, जहाँ परम्परागत समाज के बारे में ध्वनि टूटे हुए होते हैं, वहाँ भी छोटे समूह अपना महत्त्व रखते हैं । एक ही कारखाना या दफ्तर म काम करनेवाला म, एक ही वस्ती में लम्बे अग्ने से बसनेवालों में, एक ही प्रकार का धन्धा करनेवालों में परम्परा सम्बन्ध होता है । श्रम, मार्गजनिक समस्याएँ, खेल क गमटन, सांस्कृतिक संस्थाएँ आदि कई तरह के औपचारिक गमटन भी लोग की हम जल्द ही को देख हए तक परी करते हैं । चाय या कॉफी की दूकान का अड्डा भी यह काम करता है ।

औपचारिक या अनौपचारिक इन सारे छोटे समूह में आचरण के अपन अपन नियम, रीति-रिवाज होते हैं । उस समूह म जो शरीक होता है, उस उन रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है । मान लीजिए, एक चाय के अड्डे म कुछ मध्यम वर्ग के जवान एकट्ठा होते हैं । वे अमुक ढंग से कोट पैट पहनकर आते हैं । अब उनम में कोई उससे बहुत साफ या अधिक मेले कपडे पहनकर आता है या धोती पहनकर आता है, तो उसे ऐसी तिरछी नजरों का सामना करना पड़ेगा और दो एक दिन में अड्डे के रिवाज के अनुसार कपडा पहनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

किसी एक उद्देश्य को लेकर कई लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनम थोड़ी दर म एक गमटन खड़ा होता है, उनका एक समूह बनता है । उस समूह के अपन रीति रिवाज होते हैं और उसम परस्पर सम्पर्क तथा नेतृत्व का एक ढाँचा खड़ा होता है । अमरिका म शरीफ ने इसका एक प्रयोग किया । औसत ग्यारह साल की उम्र के चाबीस लडके उन्होंने चुने, जो एक-दूसरे से बिल्कुल अपरिचित थे । इसमें यह भी म्याल रखा गया कि वे लडके एक ही सामाजिक स्तर के हए तथा उनम रंग, धर्म आदि के भी भेद न हों, क्योंकि ऐसे भेदों के कारण ऊँच नीच की भावना आ सकती थी और उसका असर प्रयोग पर पड़ सकता था । फिर स्वाभाविक मानसिक विकास वाले लडके ही चुने गये । अस्वाभाविकता तथा विकृति के असर का अलग रखा गया ।

इन लडकों को छुट्टी बिताने के लिए वस्ती से दूर ऐसे स्थान पर ले जाकर रखा गया, जहाँ बाहर के लोग से उनका सम्पर्क न हो । वहाँ उनके साथ मार्गदर्शक के तौर पर प्रयोगकार और निरीक्षक रहे । तीन दिन इकट्ठे रहने के दौरान म उनमें आपसी मित्रता पैदा हो गयी । तब अलग-अलग दिशाओं में सैर के लिए जाने के

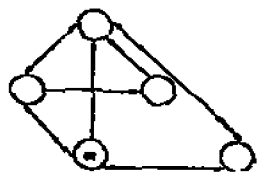
गहाने उनरी बारह बारह की २१ टालिया बनायी गयी। इसम एसा किया गया कि मित्र मण्डलिया न मित्रा का जहा तन हा सन, अलग टालिया म दिया गया। एक गली न लहना न मित्र ३ प्रतिगत मित्र अपनी गली म थे ६५ प्रतिगत दूसरी म। दूसरी ने १ की हालत भी हमी प्रकार की थी।

अन य टालिया सात तिन तर अग अग चिगिरा म रहा। उह किसी प्रकार का आदेशा निर्देश या उपदेश नहा दिया गया। अपने राजमरे की प्रवृत्तियाँ खुद चाहे नसी चलान की छूट दी गयी। यन्कि एसी परिस्थितिया भी पैदा की गयी, जिनका हल सन लहना मिल जुलकर नाम करन से ही निकाल सकते थे। जैसे भाजन की कभी सामयिया मुहय्या कर दी गया जित वनाने आर परासा का काम खुद करना पड़। मेज आदि बड़ बड़ अगवाग का अपनी सहूलियतक लिए धर म उधर हटाने न सवात आय। रने क तालाब का अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से दुस्त करने का सवाल आया। हमक लिए आपस म चचा करने योजना बनाने तथा उसक अनुसार काम करन की आवश्यकता थी।

हफ्ते क अन्त म पाया गया कि दोना टालिया म आपसी सगठन न दाचे सड हुए ह तथा अपने निजा रीति रिनाज भी बन ह। हर टाली न अपने लिए एक नाम चुन लिया है—जुगन्त आर रङ्गविल्ल—आर अपनी टाली का एक टाली सर्गति निश्चित किया है। प्रशास करन या दण्ड दन क अपने अपने तरीके भा हरण टाली म निश्चित हुए ह तथा काम करने क अपने-अपने ढङ्ग भी।

पाया गया कि हफ्ते क दरम्यान टालिया क अ दर ही परस्पर मत्री पैदा हुइ है आर बढी है। जहा हफ्ते क प्रारम्भ म टालिया म अदरुनी मैत्री सिफ ३५ प्रतिघत और ३५ प्रतिघत थी वहाँ हफ्त क अन्त म ८७ प्रतिघत और ९५ प्रतिघत हुइ है।

परस्पर सम्बध की धारणा सोशियामेट्री यानी सम्बध मापन की पद्धति से रेखियो प्राप्त या सम्बध चित्र क द्वारा बनायी गयी। यह सम्बध मापन की पद्धति समाज विज्ञान की एक नयी विशेष शारता के रूप में विकसित हुइ है। इसके अनुसार पहले निरीक्षण तथा पूछताछ से तय किया जाता है कि किसी मण्डली में कौन-किसके साथ किसने अधिक सम्बध में आता है। कान किसको पसन्द करता है और यह पसन्दगी एक तरफा होती है या दोतरफा। फिर उसका एक नकशा (सम्बध चित्र) बनाया जाता है।

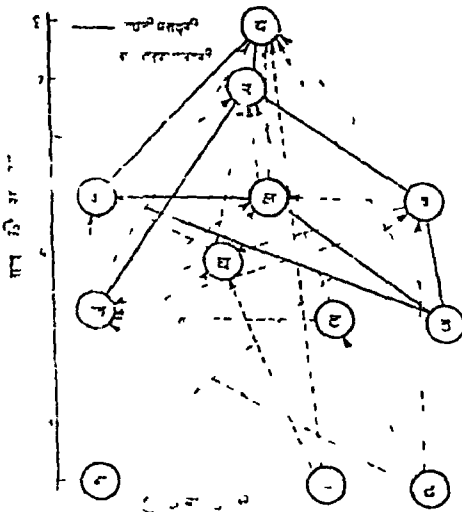

सम्बध चित्र

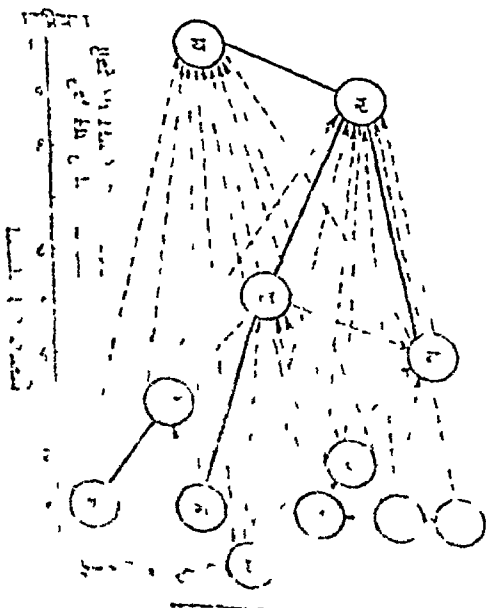
साथ क चित्र में दीसता है कि 'क' क साथ ग का सम्पर्क सबसे अधिक है और दोनों एक दूसरे को पसन्द करते है। 'द' 'घ' आर 'ङ' तीनों ग को चाहते हैं। ग के साथ सबका सबसे अधिक सम्बध है और इससे ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वही इस मण्डली के नेतृत्व के स्थान पर है।

आर्यप न तुल्यम आर्य रूटेविन्स टोनिथा क मन्वन्ध-चित्र दस प्रकार बने ।

उत्पत्ति

आर्यमी पम्पर्गा

बुद्धिमत्ताली म य तनुव क स्थान पर है । उमम 'र भी गल्लु म अपनी वाग्मता क कारण उहुत प्रभावशाली था जा तिन क स्पष्ट नहीं हाता । पर वह य र नेत्रय का मान गता था । रेस्त्रिम का सगन्त कुछ दूसर प्रकार का था, यह तिन म पता चलता है । मम ल आर र दोगा प्रभावशाली रह पर नेत्रुव 'र म रहा । ननुव र गम म गत । शय म अधिन चना करगी ।

गमूर म व्यक्ति का कितना बल मिलता है ममना अनाजा नृपान, भूमि यान् तिन काण् आति दुघटना म र समय तथा लण् र मैदान म लाग क आचरण र निरीक्षण म मिलता है । अमर दुघटना म म लाग आतक प्रस्त हा जाते है आर नोहल्य भगण् आति भीड़ की भोग्ना पना हाती । पर हमेशा ऐसा गहा हाता । परिस्थिती की मयस्त्रता र बारे म प्रचलित धारणा तथा उनसे उचने क उपाय क बारे म गस्पष्ट जागारी आतक बनाने म सहायक हाती है । पर जहाँ दुर्घटना र शिमार उने लाग म पहले ने आपमी सपन हाता है आर इन्हे गम करने क तरीके मान्म होत है आर उमनी आदत होनी है वहाँ आतक नहा होता या बहुत कम होता है । उन् फ्राङ्कना नाम क गहर म फायल कीरान म एन विस्फोट स ११ लोग मारे गये । पर मुरत ही गानी लाग ने बन् ध्यधन्धित गौर सयत दग से बचाव का काम छुन् किया । आतक नहीं क बराबर था । यहाँ के मजदूर आर अन्य लोग सगठित थे । दूसरी एन दुघटना म ग्राङ्गन ('यथार्क राज्य) गहर म गैस क कारण दो बन्ने तरु रन् विष्पान आर अग्निगण् हुए । उन कारण तिन दो मर आर 'गनीम घायल रहे । परन्तु गगा का घटना का कारण मान्म नहा था तथा ने गगन्धित नहीं थे मल्लिण गगा म उडा जातक आर उद्भग पैग ।

लण्डन र मलाना म शत्रु की गालगारी र सामने पाया गया कि फाज की दुन लया ने धन्धिया म परस्पर सम्पर्क ओर सवाद से हिम्मत कायम रहती है । सम्पर्क ओर सवाद टूटने पर आतङ्क फैलने की सम्भावना रहती है । आगे बन्ती हुए फौज पर गोलगारी शुरू हाज म उनका आगे बन्ना क्या ' से ६ मिनट तक रुक जाता है मसका पता लगाने के ल्लिण एक वैज्ञानिक ने मैदान पर ग्यारह फाजी कम्पनिया के आचरण का अध्ययन किया । वे इस नतीजे पर पहुँचे कि सिपाहियों म सुच्यस्थित सम्पर्क आर सवाद पुन प्रतिष्ठित करन ही फाजी टुकडियों गोलगारी के सामने आगे बन्ती हैं । फोर् एक आदमी उठकर कह दे कि 'चलो । हमे इस तरफ आगे बन्ना है तो काम बनता है । मस तरह फौज म भी छोट समूह का बडा महत्व होता है । प्लेटून या सेक्शन जैसी उसकी छोटी इकाइया म समूह माचना प्रबल रहती है और मान्मा म मजबूत रहता है तो उस टोली का नीतिधैय (मोरेल) बलशाली होता है । उससे असम्भव भी सम्भव हो सक्ता है । इसलिए आजकल फौजो म म्म बात की ओर विशेष धान दिया जाता है ।

सुनाव म बोट किस प्रकार दिया जाता है, मस सम्बन्ध मे अमेरिका म एन रोज की गयी और उमने पता चला कि रेडियो तथा अलतारो ने प्रचार से कम ही लोग प्रयथ

स्प से प्रभावित होते हैं। किसको वांट देना, उस मध्यमव म गय उस प्रकार के उद्वेगित अनौपचारिक समूहों में ही बनती है। हर समूह में कोई एक-आध व्यक्ति होता है, जो अग्रजाग, रटियों, टेल्सविजन आदि के आधार पर अपनी मण्डली में जान-कारी देता रहता है, फिर उसके आचार पर जा चर्चा होती रहती है, उसमें वीर-वीर उस मण्डली की एक सर्वसामान्य राय बनती है और उसका अनुसार उसके सदस्य (अनौपचारिक) वांट देते हैं।

कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों में पाया गया है कि किसी एक विभाग में काम करनेवालों में अपनी अलिखित रीति-नीति होती है, जिसका पालन हर एक को करना पड़ता है। अकारण कारखानों में मजदूर यह तय करते हैं कि घरे में अमुक हट में अधिक उत्पादन नहीं करना चाहिए। मजदूरी उत्पादन के हिसाब से मिलती है और अधिक उत्पादन करने में अधिक मजदूरी मिल सकती है। लेकिन उनको भय होता है कि उत्पादन की गति बढ़ जायगी, तो मजदूरी की दर में कटौती होगी। ऐसी परिस्थिति में कोई नया मजदूर उस विभाग में आता है, तो पहले-पहले अधिक काम करके अधिक कमाने का प्रयत्न करता है, लेकिन बहुत-बहुत छोटे ही दिनों में उस पर जमात की गयी और अग्र होता है और वह सबके साथ काम की समान गति पर उतर आता है।

शहरों में मुहल्लों के आचारा लडकों की टोलियों होती हैं। अमेरिका में तथा ओर दूसरी जगह उस प्रकार की टोलियाँ का अध्ययन किया गया है और पाया गया है कि इनमें भी अपने-अपने सख्त रीति-रिवाज होते हैं, जिनका पालन हर सदस्य को करना पड़ता है। कभी कभी ये टोलियाँ असामाजिक भी होती हैं। चोरी, नशाखोरी, जुआ, व्यभिचार आदि में लिप्त होती हैं और इनके रीति-रिवाज समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों के विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, पर वे होते हैं जरूर, और उनके पालन के सिलसिले में उन टोलियों के सदस्य कभी-कभी काफी व्यक्तिगत कठिनाई भी सहन करते हैं। स्पष्ट है कि टोली के सदस्य बनने में उनको जिस अंतर्मुक्ति (विलगिगनेस) का अनुभव पड़ता है, यानी दूसरों के द्वारा साथी के नाते स्वीकारे जाने में जिस सन्तोष का अनुभव होता है, उससे टोली के इन रीति-रिवाजों के पालन के लिए वे प्रेरित होते हैं।

आचारा लडकों के अलावा गाँव और शहरों के सामान्य किशोर तथा जवान लडकों की भी टोलियाँ होती हैं। आजकल की एक समस्या है कि जवान लडके, खास करके विद्यार्थी, घर का अनुशासन कम मानते हैं। माता-पिताओं के खिलाफ बगावत करते हैं। पर अपनी जमातों के काफी कड़े अनुशासन को मान लेते हैं। घर का अनुशासन उन्हें ऊपर से लादा हुआ मालम होता है। परन्तु अपने हमजोलियों की टोली उनको अपनी होती है, खुद की बनायी हुई होती है और इसलिए उसमें दबाव का अनुभव नहीं होता। पिछले दिनों अपने देश में जगह-जगह जो विद्यार्थी-आन्दोलन हुए, उसमें भी यह बात देखने को मिली। विद्यार्थियों के सगठनों में काफी अनुशासन—अपने दम का ही सही—देखने को मिला और उसका पालन काफी मुस्तैदी से गाय होता था।

बुद्धिमत् गेली म 'य' नेतृत्व क स्थान पर हे । उसम 'क' भी गलबूट म अपनी याग्यता क कारण उहत प्रभावशाली था, जो चित्र से स्पष्ट नहीं होता । पर वह य' न नेतृत्व का मान लेता था । रेड्डीविश्व का सगठन कुछ दूसरे प्रकार का था यह निर से पता चलता है । उसम 'ल' आर 'र' दोना प्रभावशाली रहे पर नेतृत्व 'र' मे रहा । नेतृत्व क बारे मे अगले अध्याय म अधिक चर्चा करेगे ।

समूह से व्यक्ति को कितना बन्ध मिलता है, इसका अंदाजा तूफान भूकम्प वा अन्य अग्नि कारण आदि दुर्घटनाओं क समय तथा लडाई क मैदान मे लोगो के आचरण क निरीक्षण से मिलता है । अस्तर दुर्घटनाआ म लोग आतंक प्रस्त हो जाते है आर होदक्या भगन्त आदि भीड की मनोदशा पैदा होती है । पर हमेशा ऐसा नहा होता । परिस्थिति की भयङ्करता के बारे मे प्रचलित धारणा तथा उससे बचने के उपाय क बारे म अस्पष्ट जानकारी आतंक बनाने मे सहायक होती है । पर अहाँ दुर्घटना के शिकार उने लोग म पहले से आपनी सपना होता है आर इन्हें काम करने क तरीके मात्रा होत है आर उसकी आदत होती हे यहाँ आतंक नहीं होता या बहुत कम होता है । वस्तु मात्राफट नाम क शहर म कोयले की खान म एक विस्फोट से ११९ लोग मारे गये । पर तुरत ही बाकी लोगो ने बन्ध व्यवस्थित और सयत दग से बचाव का काम शुरू किया । आतंक नहा के बराबर था । यहाँ के मजदूर आर अन्य लोग सगठित थे । दूसरी एक दुर्घटना म ब्राइटन (न्यूयार्क राज्य) शहर मे गैस क कारण दो घण्टे तक क विस्फोट आर अग्निफाण हुए । इनके कारण सिर्फ दो मरे और चौबीस घायल रहे । परन्तु गंगा का घटना का कारण मात्रा म नहीं था तथा वे सगठित नहीं थे । इसलिए गंगा म बडा आतंक और उद्वेग पैदा ।

लडाई क मैदाना म शत्रु की गालाबारी न सामने पाया गया कि पाज की डुन डियों क प्रतिक्रिया म परस्पर सम्पर्क आर सवाद से हिम्मत फायम रहती है । सम्पर्क और सवाद टूटने पर आतंक फैलने की सम्भावना रहती है । आगे बढ़ती हुई फौज पर गोलाबारी शुरू शान से उनका आगे बढ़ना क्या ५५ से ६ मिनट तक रुक जाता हे । उसका पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक ने मैदान पर ग्यारह फौजी कम्पनिया के आचरण का अध्ययन किया । वे उस नतीजे पर पहुँचे कि खिदाहियो म सुव्यवस्थित सम्पर्क आर सवाद पुन प्रतिष्ठित करन ही पाजी डुनडियों गोलाबारी के सामने आगे बढ़ती हैं । शोर एक आदमी उठकर कह दे कि 'चलो' । हमें इस तरह आगे बढ़ना है तो काम बनता है । उस तरह फौज म भी छोटे समूह का बडा महत्व होता है । प्लेन या मस्खन जैसी उसकी छोटी द्वाइया म समूह माधना प्रबल रहती है और मात्रा मात्रा मजबूत रहता है वा उस टोली का नीतिबैय (मारेक) बन्धशाली होता है । उसम असम्भव भी सम्भव हो सकता है । इसलिए आजकल फौजा म कम बात नी ओर विचार रान दिया जाता है ।

चुनाव म बोट किस प्रकार लिया जाता है । म सम्बन्ध म अमेरिका म एक राज का गयी और उसमे पता चला कि रेडियो तथा अन्तर्गत क प्रचार मे कम ही लाग प्रयत्न

ग्य से प्रभावित हात है। किसको चांट बना है, हम मध्यम म राय हम प्रकार के चांटे छोटे अनौपचारिक मसलों म ही बनती है। हर मसूह म कोइ एक-आध व्यक्ति हाता है, जो अग्रचार, गृहिया, टेलीविजन आदि के आधार पर अपनी मण्डली म जान-कारी देता रहता है, फिर उसके आधार पर जा चर्चा होती रहती है, उममे कीरे-गिरे उस मण्डली की एक सर्वसामान्य राय बनती है आर उमके अनुसार उमके मदम्य (अनौपचारिक) चांट दते ह।

राससा म काम करनेवाल मजदूरों म पाया गया है कि किमी एक विभाग म काम करनेवाल म अपनी अलिखित रीति नीति होती है, जिसका पालन हरएक का करता पडता है। अकर राससाने म मजदूर यह तय करते ह कि घटे म अमुक हठ म अधिक उत्पादन नती करना चाहिए। मजदुरी उत्पादन के हिसाब से मिलती है और अधिक उत्पादन करने म अधिक मजदुरी मिल सकती है। लेकिन उनको भय होता है कि उत्पादन की गति बढ़ जायगी, तो मजदुरी की दर में कटौती होगी। ऐसी परिस्थिति में राई नया मजदूर उम विभाग म जाता है, ता पहले पहल अधिक काम करके अधिक रमाने का प्रयत्न करता है, लेकिन बहुत थोड़े ही दिनों में उस पर जमात की गय का अगर होता है आर वह मबके साथ काम की समान गति पर उतर जाता है।

शहर म मुहला क आचारा लडकों की टोलियाँ होती ह। अमेरिका म तथा ओग गरी दूसरी जगह उम प्रकार की टोलिया का अध्ययन किया गया है और पाया गया है। क इनमें भी अपने अपन सख्त रीति-रिवाज होते ह, जिनका पालन हर मदम्य को करना पता है। कमी कमी ने टोलियाँ जसामाजिक भी होती है। चोरी, नशागोरी, जुआ, गमिन्वार आदि म लिप्त हाती ह आर इनके रीति रिवाज समाज म प्रचलित रीति रिवाजों क विरोधी प्रतीत हो सकते है, पर वे होते ह जहर, और उनके पालन के मिलमिले म उन टोलिया के मदम्य नभी कमी काफी व्यक्तिगत कठिनाई भी महन करते है। स्पष्ट है कि टोली के मदम्य बनने म उनको जिस अंतर्भुक्ति (विलागिनेस) का अनुभव जाता है, यानी हमरा के डारग कापी के नाते स्वीकारे जाने म जिस मन्तोप का अनुभव जाता है, उससे टोली के उन रीति रिवाज के पालन के लिए वे प्रेरित होते है।

आचारा लडका क अलावा गाँव और शहर के सामान्य किशोर तथा जवान लडका की भी टोलियाँ हाती है। आजकल की एक समस्या है कि जवान लडके, खास तरेके विद्यार्थी, घर का अनुशासन कम मानते है। माता पिताओं के खिलाफ प्रभावत करते है। पर अपनी जमात के काफी कड़े अनुशासन को मान लेते ह। घर का शासन उन उपर से लादा हुआ माग्य होता है। परन्तु अपने हमजोल्हियों की मारी उजारी अपनी होती है, खुद की जनायी हर्द होती है और इसलिये उसमें दबाव का अनुभव नपा हाता। पिछले दिनों अपने देश म जगह जगह जा विद्यालय-आन्दोलन हुए, उमरा भी यह रास देखने का मिली। विद्यार्थियों के संगठनों म काफी अनुशासन अपने उम का भी हाता—देखने का मिला और उमका पालन काफी सुन्धी त गाम हाता था।

राजनैतिक पक्षों में तथा मजदूर संगठना में भी छोटे समूहों का महत्त्व देखने का मिलता है। जिस पक्ष या संगठन की धुनियाद में इस प्रकार छोटी छोटी मंडलियाँ होती हैं वह अधिक क्षमतावान् तथा प्रभावशाली होता है। ऐसे संगठन में केन्द्रीय नेतृमण्डलीय निर्णय इन "कान्फेडरेशन्स" ज़रिये हर सदस्य तक पहुँचते हैं तथा सदस्य क दृष्टिकोण भी ऊपर क नेताओं तक पहुँचाते हैं। इस सदस्य में कम्युनिस्ट पार्टी न संगठन में 'सेल' या छोटी प्राथमिक दफ्तरों का महत्त्व ध्यान में रखने लायक है।

फिर इनमें जिला प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर क नेतृत्व भी उसी स्तर के छोटे छोटे समूहों के हाथ में होता है। यह टोली उस स्तर की सचालक समिति या कार्यकारिणी समिति के स्वरूप का आपचारिक संगठन हो सकती है या अनापचारिक संगठन का। किसी पक्ष में कोई बहुत बड़े नेता हो तो उनसे कारण औपचारिक कार्यकारिणी गण दीपती है—जैसे पट्टि जवाहरलालजी क जमाने में काम में था। फिर भी ऐसे नेता क इन्निंग्स को न कोइ जमाना होती है जिनका विचार विमर्श से काम चलता है।

मनुष्य के इस प्रकार के समूह बनते हैं मजबूत रहते हैं और फिर कभी टूटते भी हैं। इनके बनने बिगड़ने के कारणों के बारे में कुछ ध्यान देना है। समूह को मजबूत बनानेवाले कारणों में एक है उससे सदस्यों का परस्पर आकर्षण। सदस्यों को आपसी मेलजोल का भोका बार बार मिले तो उससे परिचय बढ़ता है और मैत्री भी बढ़ती है, पगुइ इसमें एक दूसरे के दुर्गुण साफकर आलस और दूसरों पर धार जमाने की आदत आटे आती है। उमर में सगंध बराबरी का न हो तो उनसे भी मैत्री में बाधा आती है।

इसके अलावा समूह क लिए आकर्षण का भी बहुत महत्त्व होता है। समूह का उद्देश्य अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों से मेल खाता हो तो उससे समूह क प्रति आकर्षण होता है। फिर समूह के नीति नियम या रीति रिवाज सतोपजनक हों तो उनके पालन क लिए अधिक प्रेरणा मिलती है। रीति रिवाजों के पालन से समूह में समरसता आर एकता बढ़ती है। समूह से व्यक्ति को मिलनेवाली सुरक्षा और समर्थन के कारण भी उसका लिए आकर्षण बढ़ता है। व्यक्ति को समूह में सुरक्षा का अनुभव दिन दिन जाता स मिलता है उससे बारे में कार्टराइट का कहना है कि उसमें चार सुद्धे होते हैं। मनुष्य को अपनी तागत का भान हो, दूसरों की मैत्री का ज्ञान हो समूह के रीति रिवाजों को वह स्वीकारता हो और फान उनके विरोधी ह, उल्टा पता भी उसका हो तो वह अपने को सुरक्षित समझता है।

समूह क किसी ध्येय की पूर्ति होती है तो उससे उत्साह तथा नीति धैर्य बढ़ता है परस्पर मैत्री भी बढ़ती है। इसके विपरीत विफलता मिलने पर बहुत तनाव पैदा होता है। और समूह जितना सुसंगठित होता है तनाव उतना ही अधिक होता है।

फैच न एक प्रयोग किया था, जिसमें छह छह की मोल्ट टोलियाँ ली गयीं। इनमें छह टालिया खोल क बल्य जस रथायी सुसंगठित समूहों में ली गयी थी तथा बाकी की छह टालियाँ नये लोगों की थी। उनको गणित क ऐसे नीत प्रश्न तथा दूसरे

कुछ सवाल दिये गये, जिनका कोई हल निकल नहीं सकता था। उनमें निम्नलिखित पैदा करना इस प्रयोग का उद्देश्य था। जब बहुत कोशिश करने पर भी सवाल का कोई हल नहीं निकला तो मम टोलियों में तनाव पैदा हुआ। पर यह तनाव सुसंगठित टोलियों में बहुत ज्यादा था, उनमें एक-दूसरे के प्रति विरोध और दोषारोप भी जोरदार शब्दों में प्रकट किया गया। इस प्रकार के आपसी झगड़े और आरोप सुसंगठित टोलियों में औसत १५ की संख्या में हुए, जहाँ दूसरों में उनकी औसत संख्या ६ थी। पर इनके बावजूद ये संगठित टोलियाँ टूटी नहीं और प्रयोग के अंत में भी फिर से सवालों को हल करने का प्रयत्न करने की इच्छा जाहिर की। नयी टोलियों में, जिनके सदस्यों में पहले से किसी प्रकार का सामूहिक मंत्र नहीं था निम्नलिखित का अनुभव कम हुआ तनाव भी कम रहा पर ये टोलियाँ आसानी से परस्पर विरोधी गुटों में बिलर गयीं। इनमें परस्पर सहकार और निर्भरशीलता भी कम रही।

इससे पता चलता है कि कोई समूह किसी समस्या के हल के लिए जितना जोरदार प्रयत्न करता है, उसे सफलता न मिलने पर उसमें निम्नलिखित का अनुभव और तनाव उतना ही ज्यादा होता है। इन्हें जैसे हमने ऊपर देखा परस्पर झगड़े आरोप, निंदा आदि शुरू होते हैं परन्तु इन्हें अतिशय करके अपना अस्तित्व टिकाये रखने की शक्ति भी सुसंगठित टोलियों में बहुत अधिक होती है। निम्नलिखित का दूसरा परिणाम यह होता है कि कुछ लोग सवालों को हल करने का प्रयत्न छोड़ देते हैं, उन सवालों के बढ़ते दूसरे सवाल लेने की कोशिश करते हैं, कोई-कोई धोखा देने का भी प्रयत्न करते हैं। इस तरह वे उन सवालों से कुछ समय के लिए भागते हैं। तीसरा इससे समूह में स्वसामान्य विश्रुतता पैदा होती है इसलिए सम्मानी करता है कोई किसीके साथ सहकार नहीं करता, परस्पर दोषारोपण तो चलता ही है। ऊपर के प्रयोग में ये सारे परिणाम भी नयी टोलियों के अनिश्चित सुसंगठित टोलियों में ही ज्यादा देखने को मिले।

इसके अलावा समूह के टूटने का दूसरा मुख्य कारण यह है कि उसके सदस्यों में भावा का आदान-प्रदान टूटता है, तो एक-दूसरे के बारे में गलतफहमी पैदा होती है और समूह टूटने लगता है। कभी-कभी इस प्रकार परस्पर सवाल की सीमितता का कारण यह होता है कि सदस्य एक-दूसरे के बारे में अपनी-अपनी धारणा बना लेते हैं और फिर उसी आधार पर यह तर्क करते हैं कि किसीको कौनसी जानकारी देनी चाहिए और कौनसी नहीं देनी चाहिए। जैसे, बुरा समाचार सुनकर कोई बहुत उद्विग्न होता हो, तो उसको फिर अच्छे उत्साहजनक समाचार देने का सुझाव होता है। किसीके बारे में यह धारणा हो कि दूसरों की गलती पर वे बहुत गुस्सा करते हैं तो उनको किसी गलती के बारे में बताया नहीं जाता। इस तरह परस्पर भ्रम सीमित होता है और उससे गलतफहमी के लिए मसाला इकट्ठा होता रहता है।

मनुष्यों में दूसरों की भावना से प्रभावित होने की तथा दूसरे लोग अधिक सहा

म हो, तो उनसे विचार भी गान लेने की वृत्ति होती है। बच्चों में यह वृत्ति अधिक मात्रा में पायी जाती है। उसका कारण ही बच्चा अपने परिवार तथा अडास पडोस से नीरता रहता है। बच्चा म भी यह वृत्ति काफी हद तक बनी रहती है। सम्मोहन की प्रनिया में उस सनेस्त्रीबिलिनी (अभिमावणीलता) का उपयाग हम देखते हैं। इस तरह गेटे समूहों में महमति या कनसेनसस्फी ओर जोरदार मुकाब रहता है।

एक मधहर कहानी है। एक आदमी एक बकरी रसीदकर घर ले जा रहा था। तीन ठग ने उसे देखा आर सोचा कि अब यह बकरी हमसे टगकर ल रनी चाहिए। तो ये तीनों उस सडक पर एक आध मील के पासले पर अलग अलग बैठ गये। वह रसीदवाला पहल ठग के नजदीक धाया तो उस ठग ने कहा क्या भाइ! यह बनिया माला कुत्ता तुम्ह कहा मिला? वह मनुष्य चिल्लर बोला 'अरे भाइ! बकरी लिये जा रहा हूँ। देखते नहीं? कुत्ता कहाँ है?' ठग बोला भा, कुत्ता ही तो देख रहा हूँ। गोड़ी वूर पर दूसरे ठग ने भी वैसा ही कहा तो उसका मन म जरा शका हुए कि मन्मुच कहाँ मुझे बकरी ने बदल कुत्ता तो द नहीं दिया? अब तीसरे ठग के पास पहचा और उससे भी उसने वही मुना वा उसकी शका पकनी हो गयी आर वह गुस्ते म आर बकरी को वहीं छोड फल गया। यह ता कहानी है पर वैज्ञानिक प्रयोग से इस प्रकार की मान्यता क सनूत मिये ह।

एक प्रयोग म एक मनुष्य को एक कागज पर गीची हु एक सरल रगा तथा दूसरे कागज पर तीन रेखाएँ दिखायी गयी। इन तीन रेखाओ म एक रेखा की ग्याइ पहली अरली रता क बराबर थी तथा बाकी दो छाटी बडी थी। दोना कागजो को अलग अलग रखते हुए तथा किसी प्रकार से नापे बिना सिर्फ आँख क मदाज से जाँचे न लिप उसे कहा जाता है कि इन तीना म कौन सी रेखा पहली गगा के बराबर है। ये रेखाएँ देमी हानी ह कि थोडा ध्यान ने दखने पर सही जदाना लग सक्ता है।

ये रेखाएँ नो ने लेकर खात लगा तज का एक साथ दिखायी जाती ह। उसम एक रक्ति प्रयोग का पात्र होता है। बाकी एक दो तीन या छह प्रयोगकार के साथ गजिन में होते ह। उनका शताया गया होता है कि गग बार पृछने पर भी ये गलत जराब द। प्रयोग से पाया गया कि अब मनुष्य दूसरा क मतभेद का सामना करता ह, तो अपनी राय को दुनाग परलता है। इस प्रकार भिन्न और गलत राय देनेवाला इन ही हो, तो अधिकतर लग उसका सामने अपनी राय पर टिक रहते ह। दो का सामना करना पडता है ता काफी लोग डगमगा जाते ह आर तीन प्रतिबल राय क सामने निकना बहुत ही कम लगा क लिए घक्य होता है। तीन और तीन में अधिक ब्यक्तिना न अर म यादा परन नहीं होता।

इस प्रयोग म तो एक मनुष्य क दूसरा क द्वारा प्रभावित हाने की बात हुह। दूसर एक प्रयोग म यह सावित हुआ कि जिस तरह टाली म एक विचार पर पहुँचने की आर मुकाब होता है। मुजापर शक न द्वारा किये गये उस प्रयाग म एक निष्कूल

अधेर कमर म एक परने पर एक राशनी का चिन्दु मताया जाता है। उम चिन्दु क अलगाव
जामपास की और कोर भी चिन्दु दीग न पटने क कारण दग्गनवाले का दृष्टिभ्रम जान
लगता है और वह स्थिर चिन्दु हिलता हुआ गीगता है। अलग अलग न्यक्तिया का यह
चिन्दुने पर वे यह रोशनी का चिन्दु कितना हिला, उमका अलग अलग प्रकार का
अन्दाजा लगात है। फिर दा, तीन या चार लागा का अन्दाजा पढाकर अन्दाजा लगाने
के लिए कहा जाता है, ता उनक गिन भिन्न अभिप्राय एक दृग्ने क नजदीक आन
लगते हैं और तीन चार प्रयोग के बाद सभका अन्दाजा करीब करीब एक सा हो
जाता है।

मनुष्या की दृग्ने के विचार आर भावना के अनुकूल मनन की, उम प्रमादित
ता की इस मफत से यह स्पष्ट जाता है कि मनुष्य के प्रतिफल बगतना मनुष्य का
स्वभाव तन है। कोई व्यक्ति किसी एक मनुष्य के प्रतिफल जाता है तो किसी दृग्ने मनुष्य
म उसके अनुकूल मनकर चलने की वृत्ति गगता है।

इसका एक व्यावहारिक तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्तिगत तौर पर एक एक परक
का गो का विचार बदलने क वनिम्बत ऐम मनुष्य का विचार बदलना आमान होता है।
उमके भी प्रयाग हुए हैं। पिउले दृग्ने विश्व-युद्ध के समय अमेरिका म गद्यत की नमी
हुई, तो कुछ भिन्न प्रचार का गोष्ठ गाने की आदत लोगा म डालने की मगत्या गदी
हुई। इसको हल करने म समाज प्रैज्ञानिका की मदद ली गयी। प्रयागकारों न तेरह मे
गतरह गहनों की गृह मण्डलियों बनायीं। इनम से तीन मण्डलिया क सामन भापण,
प्रत्यक्ष प्रदर्शन तथा देश-भक्ति की अपील करके अमक प्रकार का मान गाने के लिए
प्ररित किया गया। अन्य तीन मण्डलिया को न ही भापण दिने गये, पर उन्हें सवाल
पठने का तथा इस पर चर्चा करक निर्णय लेने का अवसर दिया गया। परिणाम साफ
लगाई पटा। पहली टालिया के मिक्र ३ प्रतिशत बहना न अपनी आदत म परिवर्तन
क्रिया, जहाँ दूसरी टोलियों म मे ३२ प्रतिशत ने क्रिया। अर्लैण्ड म भी उम समय
उमो को सन्तरे का रम पिलान के लिए प्रचार क्रिया गया। पर उमका बहुत ही कम
गसर हुआ। फिर गहना का मण्डलियों म मगदित परके इस पर चर्चा करन का ओर
निर्णय लेने का मौका दिया गया, तो बहुत अधिक मख्या मे बहना ने उसे स्वीकार
क्रिया। इसमे ग्रामदान आन्दोलन म गोव के मनुष्य का ही समाज परिवर्तन के लिए
प्ररित करने का महत्व स्पष्ट होता है। पर इसम एक गतरा भी है। व्यक्ति समूह के
विचार के अत्यधिक बढा होता है, तो फिर उसका व्यक्तित्व ही गतम हो सकता है।
समूह के विचार, विश्वास, रीति-रिवाजों को मान लेने की स्वाभाविक वृत्ति तो व्यक्ति मे
जाती ही है। तिस पर यह सब स्वीकार करने के लिए अधिक दबाव डाला जाय, तो व्यक्ति
म इस प्रकार की नियमानुवर्तिता एक विकृति का स्वरूप ले सकती है। फिर उसके लिए
हर प्रकार के नैतिक आदर्श, विवेक, मानवता के सिद्धान्त गौण हो जायेंगे, नियमानु-
वर्तिता ही मुख्य वस्तु रह जायगी।

जर्मनी में पिठली लटार्ड के समय आउस्वीज कैदी डिविर मे सन १९४१ मे १९४५

म हो, ता उनने विचार भी गान लेने की वृत्ति होती है। बच्चों में यह वृत्ति अधिक मात्रा में पायी जाती है। सत्य कारण ही बच्चा अपने परिवार तथा अडास पडोस से भीरता रहता है। उन में भी यह वृत्ति काफी हद तक बनी रहती है। सम्मोहन की प्रक्रिया में उस सनेहपूर्णिलिनी (अभिभावकीलता) का उपयोग हम देखते हैं। इस तरह ट्रेटे समूहों में सहमति या मनसेनसस् की ओर जोरदार झुकाव रहता है।

एक मधुहूर कहानी है। एक आदमी एक बकरी खरीदकर घर ले जा रहा था। तीन ठग ने उसे देगा आर सोचा कि अब यह बकरी हमसे टगकर लेनी चाहिए। ता ये तीनों उरा सडक पर एक-आध मील के पासले पर अलग अलग बैठ गये। वह खरीवाल पहाल टग न नजदीक आया तो उस टग न कहा 'क्या भाई! यह बढिया माला कुत्ता तुम्हें कहा मिला?' वर मनुष्य चिढकर बोला 'अरे भाई! बकरी लिये जा रहा हूँ। देखते नहीं? कुत्ता कहाँ है?' टग बोला 'भाई, कुत्ता ही तो देख रहा हूँ। गोडी दूर पर दूसरे टग ने भी बैसा ही कहा तो उसके मन में जरा शक हुआ कि मचमुच कहा मुझे बकरी ने बदल कुत्ता नो दे नहीं दिया? अब तीसरे टग के पास पहुँच और उसने भी उसन वही सुना ता उसकी शका पक्की हो गयी और वह गुस्से में आकर बकरी नो बहा छोड चला गया। यह ता कहानी है पर बेजानि प्रयोग से इस प्रकार की मान्यता के सतूत मिले हैं।

एक प्रयोग में एक मनुष्य को एक कागज पर रानी हुई एक सरल रसा तथा उसके कागज पर तीन रेखाएँ दिखायी गयी। इन तीन रेखाओं में एक रेखा की लम्बाई पहले की अरती रसा के बराबर थी तथा बाकी दो छोटी बटी थी। दोनों कागजों को अलग अलग रखते हुए तथा किसी प्रकार से नापे बिना सिर्फ आँखों के ज्ञान से जाचने के लिए उस कहा जाता है कि इन तीनों में कौन सी रेखा पहली रसा के बराबर है। ये रेखाएँ ऐसी हाती हैं कि थोडा ध्यान में दखने पर सही जगजा लग सकता है।

ये रेखाएँ नो ने केर सात टगा टक का एक भाव दिखानी जाती हैं। उस एक वृत्ति प्रयोग का पात्र होता है। यकी एक दो तीन या छह प्रयोगकार के साथ गाजिदा में होते हैं। उनको बताया गया होता है कि बाग धार पूउने पर मी बे गलत जबाब दें। प्रयोग से पाया गया कि जिन मनुष्य दूसरा के मतभेद का सामना करता है तो अपनी राय को दुबारा परखता है। इस प्रकार भिन्न और गलत राय देनेवाला इन ही हो, तो अधिकतर लोग उसन सामने अपनी राय पर टिक रहते हैं। दो का सामना करना पडता है तो काफी लोग हगमगा जाते हैं और तीन प्रतिकूल राय के सामने निरुत्ता बहूत ही कम लोग के लिए शक्य होता है। तीन और तीन में अधिक व्यक्तियों के असर में यादा परन नहीं होता।

इस प्रयोग में तो एक मनुष्य के दूसरो के द्वारा प्रभावित हाने की बात हुई। दूसरे एक प्रयोग में यह साधित हुआ कि किस तरह टोली में एक विचार पर पहुँचने की आर झुकाव होता है। मुजावर शरीर के द्वारा लिये गये उन प्रयोग में एक निरुत्त

तक यानी रुडॉल्फ के अन्त तक पचीस लाख यहूदियों का (औरत मं और बच्चों का) पतल किया गया। जर्मन फौज के ४६ वय वय का एक कनक रुडॉल्फ होस, इस शिविर का संचालक था। यहाँ उसके मातहत रोज दस हजार तक लोगो को जहरी गैस से मारा जाता था। जर्मनी के हारने पर उसका नेताओ पर मुकदमा चला, तब अदालत में इसका सारी बात साफ साफ स्वीकार की। उसने कहा कि नेता हिटलर ने यहूदी-समस्या के आसिरी हल का आदेश दे दिया था। गुप्त पुलिस के अध्यक्ष हिमखर ने उसको बलाक यह बताया और कहा कि तुम्हें यह फटिन काम करना होगा। तो होम ने कहा ठीक है और फिर न अनगिनत हत्याका म जुट गया।

जब उससे पूछा गया कि क्या ये यहूदी उस प्रकार हत्या करने योग्य थे तो उसने कहा कि इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता। देखते नहीं हम लगा से ऐसे क्या संचालन के बारे में सोचने की अपेक्षा नहीं रखी जाती ?

उस तरह उसका अपन ऊपर के अपसरों के आदेश पालन को ही सबसे महत्वपूर्ण माना था। धर्म नीति, विवेक, सब उसके पास गौण हो गये थे। यह होस पाया नहीं था। वह औरत दरजे का भला आदमी ही था। पर जर्मनी में नियमानुवर्तित पर उतना भार था कि सामान्य सीधे सादे गले मनुष्य भी भयङ्कर अत्याचार के ओजार बने।

इसलिए यह सवाल उठता है कि उक्ति किस तरह समूह में साथ सहकारिता और समूह के प्रति सद्भाव कायम रखते हुए अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति को भी मजबूत कर सके और अपने स्वतंत्र चिन्तन से समूह की सही निणय लन में मदद कर सके। आगे नवत्व और अनुयायित्व के प्रसंग के अन्वेषण में हम पर कुछ आशा प्रकाश पड़ेगा।

मसूहा की कड़ और शिफता की भी रोज दुःख है। दूसरे विश्व युद्ध के समय आकर फाई तथा केमिजल विद्यालयों में अध्यापकों की कमी रही और उन समय प्रयोग में पता चला कि हर एक विद्यार्थी अपनी अपनी पन्ना अलग अलग करके क बजाय पाँच छह विद्यार्थी साथ बैठकर पन्ना करते हैं, तो अधिन तजी के साथ भयङ्कर सीप शकत है। इस प्रकार के और भी प्रयोग हुए हैं। सन् १९३५ में किये गये एक प्रयोग में एक शक के एक विभाग के तीस विद्यार्थियों को पाँच पाँच की टोल्या में बाँटा गया और दूसरे विभाग के तीस विद्यार्थी मामूली ढंग में पूरे बग के रूप में गये। इनका अग्नेजी-स्फुरण सीपना था। गणियों में हर विद्यार्थी अपना करन अपनी टोली का पन्ना सुनाता था उस पर चचा होती थी और फिर उन चचा के आधार पर वह अपना स्फुरण में सुधार करता था। कभी कभी टोली के हर विद्यार्थी के रूप में अच्छा अग सुनकर एक 'टोली का रूप तैयार किया जाता था जो बर्ग को पन्ना सुनाया जाता था उस पर आलोचना होती थी फिर टालियों अपने अपने भण्ड रूप सुनती थीं।

मामूली बग में भी हर विद्यार्थी अपना रूप पन्ना सुनाता था अपनी आलोचना

भी सरगमां क गाय जाती थी । लेकिन उगम हरणक विद्याया अपन गन म की गानना या ओर जो प्रतियागिता चलती थी, वह व्यक्तियों क नीच चलती थी ।

छह मनीना क अन्त म सारे विद्याधियों की जांच की गयी तापता चला कि टोली-पद्धति से सीपनवाले वर्ग ने ५७ १ प्रतिशत तरफकी की है और गामुली वर्ग ने ३५ / प्रतिशत । इस तरह के आर भी प्रयोग हुए है और उनम डरी प्रसार क परिणाम गाये हैं ।

सवाल हल करने म भी इसी प्रकार क अनुभव आय है । तीन तीन, चार चार की टालियों को सवाल हल करने के लिए दिया गया तथा उसी बौद्धिक स्तर के कुछ आर-व्यक्तियों का अलग अलग वही सवाल दिया गया और पाया गया कि टोलियों के उत्तर अधिक सही होते हैं । इसका कारण क्या है ? क्या एक व्यक्ति म जितनी बुद्धि होती है, पॉच के जाट म उस बुद्धि म कुछ गुणात्मक परिवर्तन होता है ? क्या दम सामान्य बुद्धि के व्यक्ति मिलकर एक प्रतिभावान व्यक्ति की बगबगी कर सकते हैं ? इस टोली-पद्धति के लिए इस प्रकार का नवा तो नहीं कर सकते, पर अपनेले व्यक्ति की तुलना म गामुहिक प्रयत्न म जो अधिक सफलता कुछ हद तक मिलती है, उसका मुख्य कारण यह दीखता है कि अन्तर व्यक्तियों म मोचने की कुछ बनी-बनायी आदत होती है, दिमाग का अपना कुछ 'रूप' होता है, जिसके कारण हल करने भी कुछ दिशाएँ उभर आती हैं । चार-पहल लोग के दिमाग लगते हैं ता इस प्रकार की आदत या 'स्व' को गम्यादाओं स मुक्ति मिलती है ।

परन्तु कभी कभी समूहों की भी इस प्रकार माचन या बनी-बनाया आदतें तथा रूप होते हैं । समूह यदि लम्बे अरसे से चला आया हो, तो उसमें हरणक का सोचन का दम और रूप करीब करीब एक सा बन जाता है । इसलिए इस प्रकार की टोली सोचने बैठे, ता उसमें भी नयी सूक्ष्म निक्लने की सम्भावना कम रहती है । इसलिए नये लोगों को लेकर बनायी गयी अस्थायी टोली इस प्रकार सवाल हल करने के काम म अधिक कारगर होती है ।

छोटे समूहों के बारे में जो जानकारी और अन्तर्दृष्टि मिली है, उससे कई महत्त्व क सवाल पर नयी रोशनी मिलती है । ये छोटे समूह मानव समाज की बुनियाद की ईंट हैं । इसलिए जहाँ ये कमजोर हुए, वहाँ समाज ही स्तरों में पड सकता है । आधुनिक बड़े शहरों में इस प्रकार के समूह तो होते हैं, पर बहुत कमजोर होते हैं, लोगों को उनसे जो अपेक्षाएँ होती हैं, वे सब उनसे पूरी नहीं होता । इसलिए शहर क समाज में पतरनाक कमजोरी होती है । समूहों के कमजोर तथा एकागी होने के कारण उनसे लोगों को जो विचार तथा रीति-रिवाज मिलते हैं, वे स्वस्थ समाज जीवन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होते । मरगान ने (द कम्युनिटी ऑफ द फ्यूचर म) कद उदाहरण देकर साबित किया है कि छोटे समूहों में सम्यता का निर्माण और पोषण होता है तथा बड़े शहरों में विनाश । इसलिए यह सवाल खडा होता है कि या तो शहरों में समाधान-कारक छोटे समूह उभरें या शहर ही टूटें और छोटी-छोटी वस्तियों में बँट जायें ।

तक यानी लड़ाई व अन्त तक पचीस लाख यहूदिया का (आरत, म और बसों का) काट दिया गया। जर्मन पौन फ ४६ वष धय का एन कनल इडलर होस इम गिरि ए गालक था। यहाँ उसके मातहत राग दग हजार तक लोगो को जहरी गंग से मारा जाता था। जर्मनी के शासन पर उभर नताओं पर मुनदमा चला तर अदालत म हसन गारी बात साफ साफ रखीकार की। उसने कहा कि नेता हिटलर न यहूदी समस्या के आखिरी हल का आन्दा द निया था। गुप्त पुलिस के अध्यक्ष हिमलर ने सको बलाकर यह बताया आर कहा कि तुम्ह यह फटिन काम करना हागा। तो राम न कहा टीन है और फिर इन अनगिात हत्याओं म जुट गया।

ज उसते पूछा गया कि क्या ये यहूदी इस प्रकार हत्या करन योग्य थे, तो उसन कहा कि इस प्रग का को मतलब नहीं होता। देखते रही हम लागा से हेसे बन सनाला ने बार म सोचने की अपेक्षा रही ररी जाती।

स तरह उसन अपन ऊपर क अपसरा व आदेश पालन को ही मसे महत्वपूर्ण माना था। धर्म नीति, विषय, तर उरने पास गौण हो गये थे। यह होस पागल नहीं था। वह औसत दरजे का मग आदमी ही था। पर जर्मनी म नियमानुवर्तिता पर सना भार था कि सामान्य भीषे गादे भले मनुष्य भी भयनर अत्याचार न औजार बने।

इसलिए यह गवाल उन्ता है कि नकि किस तरह समूह के साथ सहकारिता और समूह के प्रति सद्भावना कायम रखते हुए अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति को भी मजबूत कर सगगा आर अपन स्वतंत्र चिन्तन से समूह की सही गिणय लन म मदद कर सनेगा। आगे नवृत्त आर अनुयायित्व क प्रसंग ने विवेचन म म पर कुछ और प्रकाश पडेगा।

समूह की क और गिफता की भी गोज हुइ है। दूसरे विश्व युद्ध न समय आक्स फार्ड तथा केडिजल विद्वदिविद्यालया म अध्यापका की कमी रही आर उस समय प्रयोग से पता चला कि हरएन विद्यार्थी अपनी अपनी पना अलग अलग करन न बजाय पॉच छह विद्यार्थी साथ बैठकर पढा करते है तो अधिक तेजी के साथ सबक सीर सकते ह। इस प्रकार क और भी प्रयोग हुए है। सन् १९२५ म नये गये एक प्रयोग म एक वर्ग के एक विभाग क तीस विद्यार्थियों को पॉच पॉच की टोळिया म बाँटा गया और दूसरे विभाग के तीस विद्यार्थी मामूली दग से पूरे वर्ग के रूप म रहे। इनका अग्रेजी-रूपन सीरना था। टोळियों मे हर विद्यार्थी अपना लेसन अपनी टोली का पकर सुनाता था, उस पर चचा होती थी और फिर उस चचा के आधार पर वह अपने लसन में सुधार करता था। कभी-कभी टोली के हर विद्यार्थी के लेस स अच्छा भाग चुनकर एक 'टोली का रूप तैयार किया जाता था जो वर्ग को पढकर सुनाया जाता था उस पर आलोचना होती थी फिर टोळियों अपने-अपने श्रेष्ठ रूप चुनती थी।

मामूली वर्ग म भी हर विद्यार्थी अपना लेस पकर सुनाता था उसनी आलोचना

भी सरगमां न गाव हाती थी। लेकिन उगम हरग्व त्रिगाथा अपन गर म ही गानगा या ओर जा प्रतियागिता चलती थी, वर व्यक्तियों न नीच चलती थी।

उह महीना के अन्त म रागे विप्रायियों की जाँच की गयी ता पता चला कि टार्नी पद्धति से सीगनचाले वर्ग ने ५७ १ प्रतिशत तककी की है और गामूर्ली वर्ग ने २५ प्रतिशत। उम तरह के आर भी प्रयोग हुए ह आर उनम इसी प्रकार न परिणाम आगे हैं।

सवाल हल करन में भी इसी प्रकार न अनुभव आय ह। तीन तीन, चार चार की टोलियों को सवाल हल करने के लिए दिया गया तथा उसी बौद्धिक स्तर के कुछ और व्यक्तियों का अलग अलग बरी सवाल दिया गया और पाया गया कि टारियों के उत्तर अधिक सही ठात ह। इसका कारण क्या है? क्या एक व्यक्ति म जितनी बुद्धि पाती है, पाँच के जाट में उस बुद्धि में कुछ गुणात्मक परिवर्तन होता है? क्या उम सामान्य बुद्धि के व्यक्ति मिलकर एक प्रतिभावान व्यक्ति की बराबरी कर सकते ह? इस टार्नी-पद्धति के लिए उम प्रकार का नया ता नहीं कर सकते, पर अनेले व्यक्ति की तुलना म सामूहिक प्रयत्न में जो आधेक सफलता कुछ हद तक मिलती है, उमका मुख्य कारण यह दीखता है कि अन्तर व्यक्तियों म सोचने की कुछ बनी-बनार्या आदत होती है, उमका का अपना कुछ 'रुग्' होता है, जिमके कारण हल करने की कुछ दिशाएँ उम गूझती नहीं। चार छह लोगों के दिमाग लगते ह ता उम प्रकार की आदत या रुग्' ही बर्यादाआ स मुक्ति मिलती है।

परन्तु कभी-कभी समूहों की भी इस प्रकार माचन का बनी बनार्या आदतें तथा रूप होते हैं। समूह यदि लम्बे अरसे से चला आया हो, तो उसम हरएक का सोचन का ढग और रूप करीब करीब एक-सा बन जाता है। इसलिए इस प्रकार की टोली सोचने बैठे, ता उसमें भी नयी सुझ निकलने की सम्भावना कम रहती है। इसलिए नये लोगों को लेकर बनार्या गयी अस्थायी टोली उम प्रकार सवाल हल करने के काम म अधिक कारगर होती है।

छोटे समूहों के बारे में जो जानकारी और अन्तर्दृष्टि मिली है, उससे बार्द महत्त्व न सवाल पर नयी रोशनी मिलती है। ये छोटे समूह मानव समाज की बुनियाद की स्टे हैं। इसलिए जहाँ ये कमजोर हुए, वहाँ समाज ही रतरे म पड सकता है। आधुनिक बड़े शहरों म इस प्रकार के समूह तो होते हैं, पर बहुत कमजोर होते हैं, लोगों का उनसे जो अपेक्षाएँ होती हैं, वे सब उनसे पूरी नहीं होता। इसलिए शहर का समाज में खतरनाक कमजोरी होती है। समूहों के कमजोर तथा एकागी होने के कारण उनमें लोगों को जो विचार तथा रीति-रिवाज मिलते हैं, वे स्वस्थ समाज जीवन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होत। मरगान ने (द कम्युनिटी ऑफ द फ्यूचर म) कद उदाहरण देकर साबित किया है कि छोटे समूहों में सभ्यता का निर्माण और पोषण होता है तथा बड़े शहरों में बिनाश। इसलिए यह सवाल खडा होता है कि या तो शहरों में समाधान-कारक छोटे समूह बनें या शहर ही टूटे और छोटी-छोटी बस्तियों म बँट जायें।

जातिभेद अपने दश का एक बड़ा कल्फ रहा है। फिर भी राममाहन राय म ल्कर महात्मा गांधी तब बम्बई महापुम्पो क वागवा भी उम्नी पफ् बहुत कम नीली हुन है। इसका मुख्य कारण शायद यह है कि जाति छाने समूह का आधार बनी हुन है। उसम रोगा की अन्तभुक्ति (विलागिगनल)—फिरी समूह म शरीक होन दूसरा क द्वारा स्वीकारे जाने—की नसर्गिफ आका ग परी हाती है। उसने असुक्त प्रकार की सुरक्षा भी मिलती है। का मनुष्य फिरी नये शहर म आता है ना सहाय स्थिति म उसे अपने जातिशाला म महारा मिल नरना है। एक ममान मपन एक बडे शहर म नये नये गथ हुए ये और उनको रहीं फि ए ममान मिला नहीं रहा था। अचानक उनका शहर क एक सज्जन म म दश मिला कि आप यहाँ फिना म ह तो हम आपकी पूरी मदद करगे ममान म दगे और ममान ग मिल्ने नर रने का इन्तजाम कर दगे। व समाज म नर मनातनी ब्राह्मण थे आर मन्दन मेजनेवाले मज्जन उस शहर क मनातनी ब्राह्मण समाज ने एक प्रमुख व्यक्ति थे।

एक मा यता थी कि लोग शहरा म बनगे आधुनिक उपाग ध ग म काम करेगे नय तकनीकी मन्दर्भ म जीथगे ता पुराने विचारों की पकड़ मिल्ती जायगी जातिभेद जाति दोष मिल्ते जायगे। परन्तु कुछ दिा पहल गुजरात विवविद्यालय की ओर स किमे गये अनुमधान से पना चला है कि न दिनका शहरा म जाति की पकड़ अधिक मजबूत ही हुन है दीली नहीं। इसका कारण यह है कि शहर म ऐसे नये सगठन नये समूह रके नहीं हुए हैं जो जाति से मिलनेवाले सरक्षण का एहसास कर सकें। मजदूर सघ वगैरह सगठनों म ये पकड़ अविनसित ही रहे ह। मुहल्ला या उन प्रकार मौगा लिक क्षेत्र क आधार पर थोह सगठन नहीं है जो लोगा की अन्तभुक्ति की हाजत पूरी करे तथा सुरक्षा का आभारन दे।

राजनीति म भी जातिवाद का असर बढ़ता नील रहा है। चुनाव म करीन-करीब सभी पन जातिगत सगठन और जाति भावना का अधिक से अधिक सहारा लेते हुए पाये जा रहे ह। यहाँ भी वही सवाल है कि जाति के रने बनाये मंच न स्थान लेन वाले दुररे छोटे समूह रन नहीं हुए ह।

इस स्थिति म जाति को रतम करना है तो ऐसे छोटे समूह को सबा करना गमा जो लोगा की समन्त नैमसिक्त आकाक्षाओं को पूरा कर सन तथा जो आधुनिक गतिशील समाज क अनुकूल हो। गाव को एक जीते जागते समूह क नाते सबा करन ने यह हो सक्ता है। पर कभी कभी गाव भी बहुत बड़ी इकाई हो जाती है। न बाल्ट म उसम भी जाति भेद के स्तर को काटनेवाले छोटे छोटे समूह रने करने हगे जैसे युवको क सगठन स्त्रिया क एगठन मुहल्ला इकाई इत्यादि। इस प्रकार के नये समूहों की पकड़ जैसे-जैसे मजबूत होती जायगी वैसे-वैसे जाति की पकड़ दीली होती जायगी।

हम मनुष्य में कुछ विशेषताएँ होती हैं और इन सबका एक एकका का एक अलग व्यक्तित्व होता है। हम हिम्मतवर, होशियार, हमेशा हँसमुख रहता है, पर शांत स्वभाव का है, अपने काम में मगन रहता है। होशियारता है पर बहुत ही तप, किसी न किसीके साथ हमेशा कुछ न कुछ गटपट लगी रहती है। हमारा कोई न हो, तो मन ही मन बटवटाना रहता है। पार्वती बड़ी प्यारी लगती है, जो काम कहा, मुझी-खुझी कर देती है, पर जग मी बात हट कि दोना आँगा में गंगा जमुना बहन लगती है। शाम तो हट न देना है, पेटा है तो बटा ही है। अभी कुछ बात हुई पि पाँच मिनट में मूल जायगा। मानो न दिमाग चलता है, न हाथ पैर। पर अच्छा म बटा प्यार है, उस देखते ही बच्चे खिल उठते हैं।

इस तरह हर एक की अलग अलग सिफता के आवलन में हम हर एक के व्यक्तित्व का एक चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह प्रयत्न जमाने से चलता आया है। गीता में सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणा के आधार पर विभाजन किया गया है। गीता में अनुसार सात्त्विक कर्ता आसक्तिग्रन्थ, अहकारग्रन्थ, धृति और उत्साह में भरा हुआ और सफलता तथा विफलता दोनों में निर्विकार होता है। राजस कर्ता आसक्ति रखने-वाला, कर्म का फल चाहनेवाला, लोभी, हिसात्मक, अशुचि और हर्ष तथा शोक से अभिभूत होनेवाला होता है। और जो तामस है, वह योगविहीन, सरकारहीन, दिखावा करनेवाला, घोखा देनेवाला, नीच, आलसी, विपादपूर्ण और दीर्घमूत्री होता है।

ग्रीस में हिप्पोक्रेटिस ने काला पित्त, पीला पित्त, कफ और रक्त, शरीर के इन चार तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। जिसमें रक्त का प्राबल्य होता है, वह उत्साही, आशावादी होता है, कफप्रधान व्यक्ति शांत, कभी उत्तेजित न होनेवाला, उदासीन स्वभाव का होता है, काला पित्तवान् होता है विपादी, निराशावादी, उत्साहहीन, और पीला पित्तवान् आसानी से भडक उठनेवाला, उत्तेजित स्वभाव का होता है। यह वर्गीकरण यूरोपीय भाषाओं में आज तक अपना आसन जमाये हुए है।

इसी प्रकार आधुनिक जमान में 'ग्रेन्डन' ने शरीर के आधार पर बुनियादी चरित्र का वर्गीकरण किया। ग्रणावस्था में शरीर की रचना के समय भ्रूण के तीन स्तरों से शरीर के तीन मुख्य भाग बनते हैं। अदर के स्तर में शरीर के अदर के भाग, उदर, अत्र, फेफड़े, हृदय आदि, बीच के स्तर से हड्डियों, पेशियों आदि, तथा बाहर के स्तर से स्नायु-तंत्र, मस्तिष्क आदि बनते हैं। 'ग्रेन्डन' का कहना है कि व्यक्तियों में इन तीन विभागों के प्राधान्य के अनुसार मूल स्वभाव बनता है। जिसमें अदर के यत्र का— उदर, हृदय आदि का असर अधिक हो, वह भावनाप्रधान, भोगप्रिय होगा, मध्य

भाग का—हृत्, वेगी आदि का असरगल कमप्रधान होगा, यानी शक्ति कम ग्ले कूद आदि म उमना अधिक रम हागा जोर बाहर क स्तर का प्रभाववाला बुद्धि पगा होगा चिान तार शक्ति विषया म उमना रस हागा । दूसरे लोग ने इन दूसरे ढग से लिया है । युग ने 'एम्स्टावट' आर 'इन्द्रोव' ऐसी दो मूल प्रकृतियों सुझायीं । एम्स्टावट यानी अर्धमूल जिगता मन बाहर की दुनिया की ओर है । वर दूसरों से मिलन पुने म आनद पाता है । सब लोग जा कर रहे षा वही करना क पभद करवा ह । एम्स्टावट हेंगी मजात म उम रस आता है इत्यादि । इन्द्रोव यानी अर्धमूल गभीर स्वभाव का चितनप्रधान होता है । एकल पसद करता है । मासिक तनाव न ममय एकल म अपने म टन जान की वृत्ति उमम होती है । 'युग न यह विमान भी आम रलगा म बहुत चलने लगा है ।

'शेडन' या युग न वर्गीकरण नहीं तब सही ह यह लोग का व्यक्तित्व जाचकर शायम किया जा सकता है । ऐसे प्रयोग किये भी गये है । उन पर से दीपता है कि आतमुर और रहिमुर स्वभाव न कुछ लोग जरूर होते है । पर अधिकतर शग बीच की स्थिति न हाते ह । जैसे आसत लोग न हिसाय स कुछ लोग रवे ओर कुछ लोग नाटे जरूर हैं परन्तु सार लोगो को लम्बा और नाटा इन दो ही वर्गों मे बाँटा नहा जा सकता ह । एक लम्बी फुटपट्टी पर बहुत सारे लोगो की ऊँचाई चिह्नित करेगे ता उसके एक सिरे पर मरये नाटा होगा तो दूसरे सिरे पर सबसे लम्बा और बाकी सग बीच वे होंगे उसी प्रकार युग की फुटपट्टी के एक सिरे पर विलुप्त अर्धमूल तो दूसरे सिरे पर विलुप्त अर्धमूल मनुष्य होंगे बाकी सारे बीच के होंगे । मावप्रधान कम प्रधान आर बुद्धिप्रधान के बारे म भी वैसा ही है । किसी किसीमें इन तीनों में म किसी एक लक्षण न प्रधान्य होता है पर अक्सर लोगो में तीनों गुण कुछ न कुछ अद्य में होते ह । इसीलिए न लक्षणों के आधार पर कोई निश्चित वर्ग विभाजन नहा किया जा सकता ।

'हिप्पोक्रेटिस' का वर्गीकरण आज की वैज्ञानिक जाँच म नही टियेगा, यद्यपि उसके शब्द तो टिके हुए ह । 'शेडन' आर युग के सिद्धात वर्गीकरण के नाते सही नहीं है, पर व्यक्तित्व क पहलुओ के नाते उनम कुछ सभ्य हो सकता है । परन्तु आरिरी जाँच मे ये जितने अद्य में सही सिद्ध हुए हैं उनके पक्ष म तो सक्त मिला है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के कुछ पहलू उसनी जमजात शारीरिक-मानसिक रचना पर आधारित हैं । प्रसन्नता अनसद स्थिरता-अस्थिरता तनाव की ओर अधिक या कम इकाव—इन फुटपट्टियों पर नापे जानेवाले व्यक्तित्व के लक्षण आदि गुण लम्बजात रचना से संबंध रखते ह ।

इस प्रकार दो चार बुनियादी सूत्रा क बगैर ही व्यक्तित्व क अलग अलग लक्षणा का वर्गीकरण करके उनके आधार पर व्यक्तित्व जाँचने का प्रयत्न भी हो रहा है । जैसे प्रफुल्लता विषण्णता कथनप्रियता नीरवता पराक्रम सावधानी शांतता उत्तेजन—इस प्रकार के गुणों की जोड़ियों समाज में अपने को निमाने की दृष्टि से महत्व की

मानी जाती है। फुट विषयों में रुचि आर थोड़े विषयों में रुचि, म्यत्रतता आर निर्भरशीलता, कल्पना-प्रवणता और कल्पनाहीनता—यं सब जिज्ञासा-वृत्ति में सबध रगनते हैं। हरएक में कौनसा गुण किस मात्रा में है? स्पष्ट है कि ये जाटियाँ भी उम उम फुटपट्टी के दो सिरे हैं। कुछ ही लोग ऐसे होंगे, जिनका एक विषय में नाप फुटपट्टी के एक छोर पर या दूसरे छोर पर आयेगा, पर अधिकतर लोग बीच में कहीं न कहीं आयेंगे। कोई अत्यंत पराक्रमी होगा, तो कोई अत्यंत माधुमान पर अधिकतर लोग में दोनों गुणों की कुछ मिलावट होगी।

इस तरीके से लोगों के व्यक्तित्व के लक्षणा को तपसील में जाँचना समझ जाता है और इससे विभिन्न प्रकार के कामों के लिए योग्य व्यक्ति चुनने में मदद मिल रही है। अक्सर हम एक स्कूल दर्शन के आधार पर मनुष्यों के चरित्र जाँचने की कोशिश करते हैं कि फलों मनुष्य हिसाबनबीस के काम के लिए कहां तक योग्य होगा। उममें तपसील में जाने की आदत तो है? मेहनत तो कर मरगा? लोग का निभा मरगा? थव इन्हीं प्रयत्नों को निश्चित, वैज्ञानिक तथा निरपेक्ष रूप दिया जा रहा है।

मनोवैज्ञानिक जाँच से फोर्जा के लिए अक्सर चुनने में, फाज के विभिन्न विभागों के लिए योग्य मनुष्य चुनने में बड़ी सफलता मिली है। ऐसे परीक्षा के उपयोग में पहले अनुभवी लोगों के अदाज पर से चुनने के कारण जितने लोग बाद में अपोग्य माधित होते थे, इन तरीकों के अपनाये जाने के बाद उस तरह बाद में अयोग्य माधित होनेवाले बहुत कम निकलते हैं। इंग्लैण्ड में उच्च सरकारी पदा के लिए भी इस प्रकार के तरीके सफल रूप से अपनाये गये हैं। व्यापार-धरो में जिम्मेवार कर्मचारी चुनने के लिए भी इनका उपयोग होने लगा है।

इन सब प्रकार के वर्गीकरण और पृथक्करण से समझ जहर कुछ बढ़ती है, इनका व्यावहारिक उपयोग भी बहुत कुछ होता है फिर भी ज्ञान अधूरा रह जाता है। किसी एक समय किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, यह हम इससे जान सके। पर अब यह देखना है कि वह व्यक्तित्व बना कैसे? उसके अलग-अलग लक्षणा में कोई परस्पर सबध है क्या? हमने पिछले अध्यायों में देखा है कि मनुष्य का व्यक्तित्व कोई बनी बनायी चीज नहीं है। उसका विकास कई प्रकार के प्रभावों के अधीन होता है। ऊपर के 'स्थितिशील' पृथक्करण के बदले मनुष्य-स्वभाव के 'गतिशील' स्वरूप के आधार पर किये गये कई विश्लेषणों का परिचय हमें पिछले अध्यायों में जगह-जगह मिला है। 'फ्रायड', 'ऐडलर', 'हरने', 'मलीवान' आदि के विश्लेषणों का विवेचन हमने किया है, जिसमें बचपन के अनुभवों में से व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान केन्द्रित हुआ है। फ्रायड ने दैहिक इद्रियानुभूति के विकास के आधार पर व्यक्तित्व के विकास के चार स्तर बताये हैं—भौतिक (ओरेल), मूल-मूल त्याग से सम्बद्ध (एनेल), लैंगिक (फैलिक) और पूर्ण यौन (सेक्सुअल)। ऐडलर ने 'सत्ता की लिप्सा' पर जोर दिया है। हरने ने परिवार के साथ मावात्मक सबध पर जोर दिया है। यह सारा विवेचन यहाँ दोह-

राने की अदरत नहा है। वमे हमन 'परिक्रम' का भी परिचय दिया है आर 'श्रेष्ठत्वलाम' की कृति क आधार पर उन्होंने जो विस्लेषण किया है, उसकी भी जानकारी दी है।

'पैन्डलोक' क प्रयोगा मे जिस परपरा की प्रुभात हुइ उसका भी थोडा सा अवलोकन हमने कर लिया है। नम दो उद्दीपन प्रयुत्तर सिद्धात (Stimulu Respon e theory) का उ म हुआ। नम अनुसार मनुष्य का हरएक व्यवहार किसी न किसी उद्दीपन का प्रत्युत्तर है। नम तरह मनुष्य क हर व्यवहार की एक आदत बनती है आर उसका व्यक्तित्व ऐसी आदतों की समष्टि क गिवा और कुछ नहीं है।

पर अधिस्तर मनोजेजानिक यह दावा स्वीकार नहीं करते। मनुष्य क व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा नम प्रकार की आदतों क स्तर पर भी है। पर उसका समग्र व्यक्तित्व आदतों की समष्टि मे कुछ अधिक है। न यह लक्षण (ट्रिट्स) विस्लेषण करनेवाले क मुताबिक सिफ लक्षणों का जोड ही है। यह तो उसमे बन्द कर कुछ है। उसमें एक समग्रता होती है, विनासशीलता होती है आर ध्येय की ओर बाने की निष्कत भी होती है।

शायद इस समय कुर्ट लेवीन क 'फील्ड टायनामि' थियोरी को सबसे अधिक दृष्टिकोणों को समालनेवाले सिद्धातों का प्रतिनिधित्वरूप हम मान सकते है। फील्ड टायनामि' यानी क्षेत्र गतिशील। उनर सिद्धात के अनुसार

- १ मनुष्य का व्यक्तित्व एक समग्र वस्तु है, जो गतिमान् और परिवर्तनशील है।
- २ यह सिर्फ शो का जोड नहीं है। उसमे एक गतिमान् समग्रता है।
- ३ समग्र व्यक्तित्व एक एक अंश को प्रभावित करता है, जैसे हर अंश एक-दूसरे को और समग्र को भी प्रभावित करता है। स्वभावत समग्र का प्रभाव ही अधिस् होता है।

४ समाज और व्यक्ति भी उसी प्रकार मिलकर एक बृहत्तर क्षेत्र बनता है, जो सारी मानव जाति और मानव-व्यक्तित्व तन पैला हुआ है।

५ व्यक्ति का मूलभूत जैव उपादान तथा समाज का प्रभाव इन दोनों के पारस्परिक सयोग और क्रियाओ म से व्यक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व बनता है।

६ व्यक्तित्व का विनास तथा परिवर्तन समग्र रूप से ही होता है।

हमने शायद युग ऐडहर करने क्रम आदि की दृष्टि का जो विवचन किया है उससे यह स्पष्ट है कि व्यक्तित्व का समग्र रूप ही हमर सामने रहा है और इन्होंने व्यक्तित्व को समाज तथा व्यक्ति की आपसी क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम ही माना है। व्यक्तित्व पर समाज का किस प्रकार असर होता है उसके कई उदाहरण हमने जगह जगह देखे हैं। ये उदाहरण मनोविज्ञान तथा मानव विज्ञान से लिये गये हैं। हमने देखा है कि सहकारिता प्रतियोगिता विश्वास शकाशीलता ग्रहणशीलता असहिष्णुता स्वतन्त्रचि निर्मरशीलता आदि लक्षण सामाजिक सन्दर्भ म शाकार होते है। इसमे बचपन के लक्षण पाठन का असर मुख्य होता है पर जीवनमर के अनुभवों

का असर भी होता रहता है। छोटे ममों ने अमर के वाग म भी हमन विवचन किया है। ऐसे उदाहरण हजारों दिये जा सकते हैं।

‘एरिक प्रम’ ने आदिवासी समाज में नहीं बल्कि न्यायन मभाज म मामाजिक आर्थिक रचना के अनुसार लोग वा व्यक्तित्व निम प्रनाग वनता है उमना एक चित्र सींचा है। ऐसा करते हुए उन्होंने व्यक्तित्व के दो मुख्य प्रकार माने हैं सजनहीन और सृजनशील। सजनहीन चारित्र्य के उन्होंने चार प्रकार गिनाये हैं १ ग्रहणशील, २ शोषण अभिमुत्पी, ३ सग्रह-अभिमुत्पी आग / राजा अभिमुत्पी।

इसके विवेचन में अविश्व आगे बढ़ने में पहले हम यह बात ध्यान में ले लें कि इस वर्गीकरण से व्यक्तित्व को देखने का एक ओर दृष्टिकोण हमारे सामने आता है और यह सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में व्यक्ति कितनी गफलतापूर्वक जी सकता है, लोगों के साथ उसका सम्पर्क कितना समाधानकारक होता है, उममें सृजनशीलता कितनी होती है यानी समाज के बहुमुखी विज्ञान में उसका कितना योगदान हाता है, अपने जीवन में वह कितनी सार्थकता, समाधान आर परिपूर्णता अनुभव करता है, यानी एक जीते-जागते व्यक्ति के नाते वह कितना गतिमान होता है, यह हममें ध्यान में लेना होता है। जीव-विज्ञान से हमें जानने को मिलता है कि हर व्यक्ति के शारीरिक गठन में कुछ विशेषता होती है। कोई एक व्यक्ति कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हर तफसील में एकरूप नहीं होता। किन्हीं दो व्यक्तियों के उगालियों की छाप कभी मिलती नहीं है। सन्तान-उत्पादन का सारा तन्त्र और सारी प्रक्रिया ही इस ढंग से रची गयी है, जिससे इस प्रकार की विविधता का निर्माण हो सके। मानवतन्त्र जीवा में भी हम यही देखते हैं।

इसका उद्देश्य यही दीखता है कि हर व्यक्ति की विशेषता के माध्यम में मानव समाज का उत्तरोत्तर विकास हो। जीवों का विकास शारीरिक रचना में परिवर्तन के माध्यम से होता आया। पर मानव में आकर शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया रुक गयी है, ऐसा दीखता है। हजारों या लाखों वर्षों में मनुष्य-जाति की शारीरिक रचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो—ऐसा परिवर्तन कि जिससे विकास की सीढ़ी पर मनुष्य ऊपर चढ़ा हो, ऐसा नहीं दीखता। मानव का विकास उसके मन और उसकी बुद्धि के द्वारा हो रहा है। अपनी सांस्कृतिक कृतिया के द्वारा—साहित्य दर्शन, विज्ञान कला, तकनीक, उद्योग आदि के द्वारा—उसने अपने जीवन को तथा आसपास की सृष्टि को भी अद्भुत ढंग से बदल डाला है। व्यक्तिया की विशेषता के आधार पर ही यह हुआ है और होता रहा है।

इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति एक गति और शक्ति का केन्द्र बने। समाज और सृष्टि के प्रभाव से सिर्फ प्रभावित न हो, पर उनको भी अधिक-से-अधिक प्रभावित करे। इसी दृष्टि से ‘प्रम’ ने व्यक्तित्व को सृजनशील और सजनहीन ऐसे दो भागों में बाँटा है।

प्रम' व चार सुजनहीन व्यक्तिया म पहले है—'प्रहणशील । ऐस मनुष्य को लगता है कि मारी अच्छी चीज बाहर से ही मिलती है । एसा व लिए दूसरों का प्यार प्राप्त करना ही मुख्य बात हाती है—प्यार देना नहीं । चिन्तन के क्षेत्र में भी ये नये विचार पैदा नहीं करते, इसलिए दूसरा का विचार अच्छी तरह सुनते हैं । कोई जानमारी प्राप्त करना हो तो दूसरे किसी मनुष्य को ढूढते हैं जिससे जानमारी मिल सके, न कि खुद उनका लिए प्रयत्न करते हैं । दूसर को मानते हो तो सब कुछ दूसर म ही चाहते हैं अपने प्रयत्न पर भरोसा नहा रखते । सत्याओ और व्यक्तियों के साथ भी उनका सम्बन्ध उसी प्रकार होता है । का अलौकिक दग से उनका मदद म आये उसी तान म वे हाते हैं । अनेक व्यक्तिया पर ये निभरशील होते हैं और किसीका आसरा खोने म इनको बडा मय मान म होता है ।

वे जब अन्धले पड जाते हैं, तो अपने का बडा अधहाय पात हैं—प्राप्त करके जा काम अन्धले का ही करना होता है वहाँ निणय लेन में आर जिम्मेदारी उठाने म । एसे लोग को खाने पीने म बडा रस आता है । उद्वेग और अवसाद को वे पान भोजन से मिटाने का प्रयत्न करते हैं । एसे लोग मोटे तौर पर आत्मावादी और मिलन सार होते हैं । दूसरा को मदद करने की भी इनकी इच्छा होती है, पर उसमें दूसरों से उपकार प्राप्त करने का भाव हाता है ।

'शोषण-अभिमुरती चारित्र्य म भी यह भाव हाता है कि सारी अच्छी चीज बाहर म मिलनेमाली है पर परक यह होता है कि ये चीज दूसरों से दान या बख्शीया क रूप म पान की अपेक्षा नहा रखते धोरण या जयरदस्ती से छीनने का सोचते हैं । उनकी यह दृष्टि जीवन के हर पहलू म हाती है ।

प्यार क मामले म भी वे किसीको किसी अन्य स छीन ले सकते हैं, तो ही उनको आनन्द आता है । वैसे विचार के क्षेत्र म भी ये नये विचार पैदा नहीं करते दूसरों का चुराते हैं । दूसरा क विचारों को अपना बताकर चालू करते हैं । कभी कभी बड़े बुद्धिमान् व्यक्ति भी इस प्रकार करते हैं, जो अपनी बुद्धि को काम म लगाते तो कहा अधिक सुजन कर सकते थे ।

मातृक बालुओ के बारे मे उनका यही हाल होता है, दूसरे किसीसे छीनने मे ही उनको ज्यादा आनन्द मिलता है । इनको सीपी आलोचना करने की आदत होती है दूसरों के लिए विरोध तथा उ ह मोढने की वृत्ति होती है । आत्मावाद और मत्री क बदले इनम अविश्वास और इर्ष्या देखने को मिलती है ।

सम्रहशील या सम्रह अभिमुरती चारित्र्य इनसे मिल होता है । बाहर से दान से न छीनकर कुछ मिलेगा इसकी अपेक्षा ये नहीं रखते । इसलिए जो कुछ है उसीका सुरक्षित रखना चाहते हैं । किसी प्रकार का स्वर्च करने मे इनको बडा पतना मादूम होता है । अपने चारों ओर वे मानो ऊँची दीवार बनाये हुए होते हैं । इसके अन्दर वे जितना ला सक लाने म विश्वास करते हैं पर कुछ भी बाहर जाने देने मे नहीं ।

इनके लिए प्यार भी सम्पत्ति ही होती है । अपने प्रिय व्यक्ति को अपने कब्जे म

चाहते हैं। अतःकाल के लिए इनका विशेष आकर्षण होता है, वह उन्हें बड़ा सुनहरा मालूम होता है। इन लोगों में व्यक्तिगतता भी बड़ी कीमत होती है। बाहरी दुनिया माना उनके गढ़ के अन्दर घुस आना चाहती है और सारी चीजों को यथास्थान रखना व दुनिया को ही अपने पास स्थिर रखना चाहते हैं। बाहरी दुनिया के सम्पर्क में भी इनको बड़ा खतरा मालूम होता है, इसलिए वह एक प्रकार की अस्वाभाविक जख्मस्त श्रुतिता के द्वारा अपने का उसके संसर्ग में सुगन्धित रखना चाहते हैं। बाहरी ख खतरा ही खतरा मालूम होने के कारण हर बात में 'नहीं' कहकर ही व अपने का बाहरी की ताकत के द्वारा अपने स्थान में ठकेले जाने को रोक सकते हैं—एसा उनको लगता है। उनको यह भी लगता है कि अपने पास ताकत, बुद्धि या योग्यता की सीमित प्रतीति ही है और उनको खर्च कर देना तो उसकी भ्रष्टाचार ही नहीं सकेगी। उनके लिए जीवन और विकास से मृत्यु और विनाश का महत्त्व ज्यादा होता है। उनका आस-चास्य है, 'दुनिया में कोई चीज नहीं नहीं होती।' विचार में भी व श्रवणशील होते हैं। पुराने विचारों से चिपके हुए होते हैं।

'नाजार-अभिमुद्री' चारिय प्रेजीवादी समाज में विशेष सम्बन्ध रखता है। उसी मन्दर्भ में उसका विकास हुआ है। प्रेजीवादी समाज में पैसों के उपयोग पर बहुत जोर पड़ता है। पैसों में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सब चीजों की कीमत पैसों में नापी जा सकती है। हम कहते हैं—यह लागू रूपों का मकान बना है, एसा रूप की नोकरी है। भोग की वस्तुओं में लोग कीमत को ही देखते हैं, उनके भोग्य गुणों को नहीं, सिनेमा की फिल्म बनाने में कितने लागू खर्च हुए हैं, टूटी पर फिल्म की प्रतिष्ठा होती है, पोशाक, गहने, मोटर आदि की कीमत पर ही मुख्य दृष्टि रहती है, कहा कोई दुर्घटना होती है, तो उसमें कितने करोड़ की खर्चाती हुई, इसी पर ध्यान रहता है।

एक कारण मनुष्य अपनी कीमत भी पैसों में ऑकड़ों में लगता है। कोई किसी गिरे, तो पहले पूछ लेता है कि कितना कमाते हैं। फिर उसी पर से उसकी प्रतिष्ठा र्जितता है। अपने में जो गुण हैं, उसकी कीमत मनुष्य पैसों में ऑकड़ों में तथा उसे बेचने में ही मापकता मानता है। लड़की के लिए वह चाण्डाल, तो उसकी भी कीमत उसकी पढ़ाई या नौकरी पर से ऑकी जाती है।

पिता प्रेजीवादी उत्पादन व्यवस्था में कोई किसी चीज के उत्पादन की शुरू में आसिर तक की सारी प्रक्रियाओं में नष्ट करता। सारी प्रक्रियाओं का छोटा-सा अंश उसके द्वारा होता है। इससे भी उसकी समझता के अनुभव में भग होता है।

इन कारणों में तथा और भी कई अन्य कारणों से इस समाज का व्यक्ति अपने-आपसे अलग हो जाता है। अपने किसी एक दुकान को ही अपना सम्पूर्ण व्यक्तित्व मानता है। किसीसे पूछा जायगा कि आप किन हैं? तो वह कहेगा कि मैं एक टार्गिस्ट हूँ या क्लर्क या डॉक्टर हूँ। उत्पादन के यद्यपि एक छोटा सा गुर्जा—बस, यही उम्मीद पर पश्चिन्ध। अगर वह गोल पाते, तो पृथ्वी पर बताते कि मैं टार्गिस्ट

गन्तर मात्र ना सान्निध्य है। अब ना अपने को टाँपिन् या डान्तर बताता है तो उसी यज्ञ क एक प्रकर पुजे न दिना वह अपने को क्या मानता है ?

अस तरह वह अपनी हस्ती न अधिन्तर अश की अनेहेलना करता है। वह भाग न लिप सैन्डो सामान क्कना नगता है पर अगल म भाग नहीं कर पाता। वह जो भोजन करता है उसस उसकी मामाजिन प्रतिष्ठा कितनी बनी पनासिया से कहीं वह पीछे तो नहीं रह गया वही अधिक साचता है। उमम उसका स्वाद या पुष्टि कितनी मिली यह गाण हा जाता है। पति या पत्नी म जीवन क साथी क तीर पर आवश्यक गुण की, परस्पर सम्पक म प्रम माधुर्य आदि की परिपुणता गाण हो जाती है। भोग्य या मनान की तरह स्त्री या पति की वश भूया, आचार व्यवहार, रूप रग समाज म अपने मूल्य मापन क साधन बनते ह।

इस याजारु जति स चालित मनुय सामन्तवाणी युग क प्रत्यक्ष अधिकार (अथोरिटी) से ता मुक्त हाता है पर एक अदृश्य अधिकार न सामने तिर चुकाता रहता है। समाज म उसका को राजा या तानाशाह नहीं होता परिवार म पिता भी अधिकार जतानवाला नहीं हाता पर दमरे लोगों से पीछे न रह जाय, इस भावना से ताहित होकर सब जो करते ह, वही वह भी करता है। अलग मुछ करना, मीड से अलग होकर पनाच का समन करना उसे अस्वाभाविक सा लगता है।

इस प्रकार रण्डित मन तथा गण्डित जीवन क कारण उसका जीवन अपूण ओर दु स्त्री होता है। आकल न देना म धा महत्या की सख्या कती जाती है इसका कारण भी यह गण्डित जीवन ही है ऐसा क्रम का कहना है। इसको सुधारने क लिए मूल्य बोधा म जो परिवर्तन चाहिप तथा समाज की रचना म जो परिवर्तन चाहिप, यह भी उराने मुहाया है। क्रम का कहना है कि चारि य के वे अलग-अलग प्रकार एक दुसरे से एकत्रम अलग हात ह ऐसा नहीं है। मनुष्यो म वे मिले जुले रूप म भी पाये जाते हैं। पर समाज विकास क ऐतिहासिक क्रम मे एक एक जमाने मे एक एक चारिय का प्राधा य रहा है।

ग्रहणनील चारिय उस समाज म पाया जाता है जहाँ एक बग क द्वारा दुसरे बग का शापण करन का अधिकार मुप्रतिष्ठित है। वहाँ शोषित वर्ग की यह आधा या विश्वास नहीं होवा कि उसकी स्थिति म कोई परिवतन हो सगता है। अतः वे अपने प्रमु बग क मोहताज बने रहते ह। उनको लगता है कि मालिको ने सा भी दिया उससे बहुत कम वे अपने प्रयन् से प्राप्त कर सकते थे। जिस जमाने म गुलामी की प्रथा थी और जिस समाज मे कडा जातिभेद वर्गभेद था उसमे इस चारिय का बोलबाला था। पर आज भी यह पाया जाता है। लोग तशे पर जो अचधिक निर्भर रहते हैं और यह मानने लगते हैं कि कसे मुस्ती बन कैसे योजी मेहनत मे बहुत कमाय आदि हर विषय के वे तज हैं—यह इयी चारिय के लक्षण हैं।

सामन्तवादी जमाने में शोषण अभिसुरी चारिय का प्राधान्य था जब कि लोग किसी भी प्रकार मे घन जमाने म दिक्किचाते नहीं थे। फिर यह पृथीवाद के शुरू

जमाने में अज्ञानता तथा उन्नीसवीं सदी में भी प्रचलित था। लोग बने कमाने के लिए अनियमित रूप से काम करते थे। यही चारित्र्य साम्राज्यवादी रचना का आधार था।

सबसे अधिक चारित्र्य भी शोषण-अभिसुग्री चारित्र्य के साथ साथ फैला हुआ था। इसमें निर्मम शोषण और उठ की अनिश्चित व्यवस्थित व्यापार क्षेत्र में बने कमान की ओर रचना सुनाव था।

बाजार अभिसुग्री चारित्र्य इस बीसवीं सदी की दान है। इस जमाने में काम करने, उत्पादन करने का महत्त्व कम हुआ है और बेचने का महत्त्व बढ़ा है। हर चीज बेची जाती है। किसीका कोई नया विचार करने का 'मूल' पन आयटिया (विचार बेचना) कहा जाता है। सफलता को 'टु टेलिवर ट गेट्स' (मूल पहुँचा देना) कहा जाता है।

'प्रश्न' न यह दिखाया है कि इन सब चारित्र्य में मनुष्यकीलता का अभाव है। ये सामाजिक परिस्थिति के बच्चे हैं, उनमें ऊपर उठे हुए नहीं हैं। फिर भी उन्होंने सृजन कील चारित्र्य के लक्षण बताये हैं। मरिफ़े क्रम में नहीं, दूसरा न भी इस प्रकार के चारित्र्य पर जागे रिया है। किसीन उनमें मयचित्त व्यक्तित्व (इन्टीग्रेटेड परमोनाल्टी) कहा है, ता किसीन मरिफ़े एकचुयालाटजिग यानी अपन का सम्भाव्य में स वास्तव में विकसित करना। आगे हम सृजनकील चारित्र्य के लक्षण पर अलग अलग विचार-रका के अलग अलग नहा, मरिफ़े सारभूत विचार पर चर्चा करगे। हमने महासुद्ध के मयतर विद्यम के बाद वैज्ञानिका का यान हम

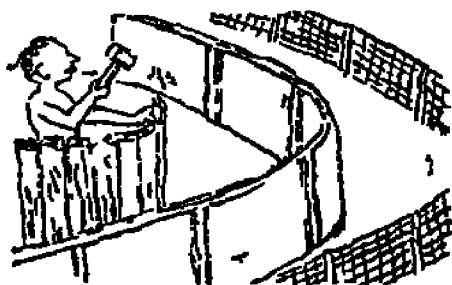

सृजनकीलता में ही पूर्णता है।

दिशा में गया है कि शान्ति, सीमान्त्य और सृजन-कीलता पर आधुनिक समाज की स्थापना के लिए निस प्रकार के चारित्र्य की और किन गुणों की आवश्यकता है और उनका विकास कैसे होगा। आदर्श समाज और आदर्श चारित्र्य के बारे में हजारों साल से सोचा और लिखा जा रहा है। पर आज के जमाने में यह जा चिन्तन चल रहा है, उसकी प्रशंसा यह है कि यह वैज्ञानिक शाखा और प्रयाग पर आधारित है। इसलिए यह वास्तवता में अधिक मयन्ध रगता है, और उसमें सफल प्रयत्न की सम्भावना कहा अधिक है। जैसे प्राचीनकाल में हवा में उठने का स्वप्न लोग करते आये हैं, उसके साधना के कल्पना-चित्र भी रींचे गये हैं, पर आधुनिक जमाने में मनुष्य का उठना सम्भव हुआ, क्योंकि उसका प्रयत्न मनुष्य विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के प्रत्यक्ष आधार पर आगे बढ़ा।

इस प्रकार के राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में सोचने में उसकी तीन धारणाएँ या उसकी तीन फाट सामने आते हैं मानसिक स्वास्थ्य, समझीकरण (इन्टीग्रेटशन) और मयता (मैन्युगिटी)। 'मानसिक विकास तथा व्ययन के अनुभव' कीर्षक

अध्याय म हमन पहल मुन पर लम्बा विवचन किया है। उसका निचा यह है नि उचपन के लालन पालन म अवाञ्छनीय तरीके अपनाये जाते हैं ता उनके असर म उसन मन म छोटी बड़ी विवृतियों पना होती ह। ये विवृतियों मुख्यतया निम्न प्रकार म पायी जाती है—लालन पालन म उना अनुगामन बटोर व्यवहार, दण्ड आदि क

दुष्टिगत व्यक्तित्व अपने को बाधा से
चेरकर ही बन पाता है।

यार नहाता बपटा बल्ला हो हाथ पैर धोता रहता हो, निसीने हाथ से बार बार भरतन गिरते रहते हो या कोर्न अपनी पत्नी को शारीरिक यातना देकर ही दाम्पत्य-सम्बन्ध का आनन्द पा रन्ता हो ता उनन जीवन म कम या अधिक आन म अक्षमता होगी ही।

उसन बना न विभि निपथ ही उसका विवक बन जाते है। पर ये उसकी अपनी बुद्धि अपने विचार से सम्बद्ध नरा होते ह। इससे उसके खुद की विवेक शक्ति का विकास गरी होता। उसकी बुद्धि अशहिष्णु होती है।

फिर इस कारण से उसका चिन्तन भी अनमनीय (कन्ट्र या रिजिड) होता है। यर अच्छा बुरा भिन धनु ह्य प्रकार क दो टुकडो म ही सोच सकता है। बीच की किसी रियति ने लिए उसके दर्शन म स्थान नहीं होता। इससे बाह्य वास्तवता का उसका दर्शन भ्रमयुक्त होता है। इसलिए उस दर्शन के आधार पर उसकी चेष्टाएँ भी कारगर नहीं होती।

उसकी अवदमित प्ररणाभा और भावनाआ क कारण उसके मन क अन्दर इन्द्र चलता रहता है। यह उद्वेग और बुभिता के रूप मे प्रकट होता है। यर उद्वेग बाहर की वस्तुओ पर आरोपित होता है। बाहर जो भय नहीं है वह उसे दीपता है। अपने अचेतन क राग द्वयो का आरोपण भी वह बाहर करता है। इनके कारण भी उसका बाह्य वास्तवता का दगन भ्रमपूण होता है।

मा म चलनेवाले इन्द्र म उसकी बहुत सारी मानसिक शक्ति का क्षय होता है। इसलिए सूजनशील प्रबल के लिए और मामूली कामकाज के लिए भी उसम पर्याप्त शक्ति और उसाह नहीं होता। आत्मविश्वास का भी अभाव होता है।

अपन माता पिता के तथा परिवार के दूसरा के साथ उसके वृद्धिपूर्ण सम्पर्क का असर उस पर रहता है। उससे लोग के साथ उसका सम्पर्क समाधानकारक नहीं हो पाता। दूसरा को वह अचेतन रूप से पिता-माता, भाई या बहन की जगह रखता है और पिता माता आदि के सम्बन्ध में उसका जो प्रकृत आर अचेतन भाव है, उनका आरोप वह उनके स्थानापन्न इन व्यक्तियों पर करता है। निर्भरशीलता, अराहिण्यता, शराडालपन, जिद्दीपन, न्यूनता, शकाशीलता आदि जा भी मनावृत्तियाँ उसमें बसती हैं, समाज में भी वह दूसरों से उसी तरह से पैदा आता है।

इस तरह से विभिन्न व्यक्तित्व पण्डित और सीमित जाता है। उच्च कर्म क्षमता कम होती है। सज्जनशीलता भी कम या नहीं क बग़वत होती है। फ्रायड ने सबसे पहले कहा है कि काम करने की तथा प्यार करने की सामर्थ्य ही मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। इन मर्यादाओं में मुक्त व्यक्तित्व स्वास्थ्यवान होता है। उच्च आनन्द और उत्साह, कर्मशक्ति और सज्जनशीलता तथा प्रेमपूर्ण स्वभाव होता है।

यहाँ एक विलक्षण तथ्य का उल्लेख करना योग्य होगा। अत्यधिक शत्रु-वृत्ति तथा कञ्जूसी भी मानसिक विकृति के लक्षण माने जाते हैं। फ्रायड अपने रोगियों की कञ्जूसी तोटना चाहते थे। इसलिए वे बिना पीस के किसीका उपचार नहीं करते थे और नोट या चेक में नहीं, पर सिक्कों में पीस लेते थे, जिससे हर सिक्का गिन-गिनाकर बजा-बजाकर देते समय रोगी को पूरा अनुभव होता कि वह बहुत दे रहा है।

गस्कृत में एक श्लोक है कि वृद्ध, विधवा तथा नि सन्तान स्त्रियों गड़ी शत्रुशील होती है। आरिखरी मुद्दे का सबूत मनाविज्ञान में मिला है। मन्तति नियमन के कारण एक स्त्री के बच्चे नहीं हुए। उसे रोग विशेष पत्थर दूर करने की आदत हो गयी थी और वह यहाँ तक उद गयी थी कि पत्थरों की शेरियों के कारण घर में आराम से रहना भी कठिन हो गया था। उपचार करने पर डॉक्टर ने बताया कि इनको बच्चे चाहिए। बच्चे होने पर यह आदत मिट गयी। इस प्रकार के बहुत सारे अनुभवों से यह सबूत पुष्ट हुआ है। सज्जनशील मनुष्य के विवेचन में फ्रॉम ने 'दान' पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना है कि सज्जनशील मनुष्य उत्पादन करने में आनन्द अनुभव करता है, इसमें कुदरत पर श्रेष्ठता हासिल करने का अनुभव उसे होता है। फिर वह अपना उत्पादन दूसरों को देता है। दिये बिना उसके उत्पादन का आनन्द पूरा नहीं होता। किसान अनाज पैदा करता है और उसमें से भर भरके देता है। कवि अपनी रचना दूसरों को सुनाकर ही रहता है। इस तरह पैदा करना और दत्त रहना सज्जनशीलता का सर्वप्रधान लक्षण है।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन के विविध पहलुओं का समग्रीकरण आवश्यक है। प्रणामा का और भावनाओं का अवदमन करके उनका त्याग न किया जाय, बल्कि उनको स्वीकार करके जीवन में उनको परिमित और योग्य स्थान दिया जाय, यह समग्रीकरण का एक पहलु है। हम अपने तर्क स्वीकार करें कि 'हम जो हैं सो हैं, मुझमें यौन प्रेरणा है, गुस्सा है', तो फिर ऑग्न मूँट लेने से वे दोष मिट नहीं जायेंगे,

म उनको स्वीकार कर लगा तो अपन विचार आर बिनेर न दायरे म उनको रन सँगेगा ।

दूसरी तरफ म अपने सुपर इगो म दारिल की गयी अनुज्ञाआ स अपने को मुक्त कर धूँ तो मेरी बिनेर-शक्ति आर बुद्धि का गमग्रीकरण होगा । मुपर इगो ने बाहर न विधि निपेधा का बाह्य निर्यात डालन पर स्वतंत्र त्रिक गति पनपेगी । बुद्धि का गदर उस्तमि गेगा । बुद्धि म भी र्चलापन आयगा और सृजनगीला का विकास होगा । न्य तरह मनुष्य अपने का स्वीकार कर सकने पर दूसरा को भी महानुभूति और समझदारी क साथ स्वीकार कर सक्ता है । उसम कठोरता आर असहिष्णुता नहीं होती । स्वीकार का मतलब होता है कि दोष भेरे हैं पर म नहीं है । न्य तरह मे अपन को स्वीकारने का एक लक्षण यह है कि वह मनुष्य स्वय पर हरा सकेगा । अपने को षेर मजाक कर सगगा । अपने बारे म बिनोद करने आनंद पा सगगा ।

तीसरा श्मग्रीकरण आवश्यक हागा व्यक्तिगत आर सामाजिक मूल्य बाधा म । अन्तर द्रष्टा दोना म हम अलग अलग नापा का उपयोग करते ह । व्यक्तिगत जीवन म झूठ नहीं बालगे लकिन सावजनिक जीवन म राजनीति म धोखा देना कत्य्य समझेगे । व्यक्तिगत जीवन म किसीकी ज्ञान रना अपराध समझेगे आर सावजनिक जीना म अणुबम का समथन करगे । इससे व्यक्तित्व रण्डित होता है । मूल्या का व्यक्तिगत और सामाजिक समग्रीकरण साथ सजने से व्यक्तित्व म समप्रता आती है ।

मासिक स्वास्थ्य की धारणा (कन्सेप्ट) अपने म पूर्ण नहीं है । कुछ पखू बच जाते हैं जिनके लिए परिपक्वता (मैच्युरिटी) की धारणा की मदद लेनी पडती है । ऐसे कुछ आदिवासी समाज ह जहाँ मनोवेज्ञानिक अपना पिटा (यक्षा) लेकर उनका मानसिक अस्वास्थ्य की लोच करने क लिए पहुँचे ता उनको कहीं उभना नामोनिधान भी दीया नहीं । यह ता बहुत ही अम बात है कि आधुनिक जटिल समाज मे ही मानसिक व्याधिया का प्रादुभाव होता है । सरल समाज म समस्याएँ कम होती हैं लोग के आपसी सपनों म भी खास जटिलता नहीं होती नखलिए तनाव कम पैदा होते हैं । यौन प्रेरणा पर अक्सर कम दबाव होता है नखलिए अवदमन नहीं के बराबर हाता है । सुपर इगो बाहर के विधि निपेधा से बनता तो है, पर कहसमहो में, खास करके यौन प्रेरणा के बारे म अधिक सुवतता होने से उसम कठोरता कम होती है । फिर आधुनिक जटिल समाज म जिस प्रकार नैतिक दुविधाआ का सामना करना पडता है वहाँ वैसा नहीं होता । अणुबम या पाकिस्तान क साथ सगघ का सवाल वहाँ नहीं उठता । नखलिए यह सीमित सुपर इगो अपनी जीवन यात्रा के लिए पर्याप्त होता है । इसलिये न्य तरह के समाज म विक्षिप्तता कम नहीं के बराबर, होती है । जीवन में सत्याह आनंद परस्पर सौमनस्य साथ होते हैं । पर स्पष्ट है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व में जटिल समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और अपनी परिस्थिति को

बदलने की शक्ति नहीं भी हो सकती है। क्रम ने बर्गाकरण म ग्रहणशील व्यक्तित्व इस प्रकार से स्वस्थ, लेकिन सृजनहीन है।

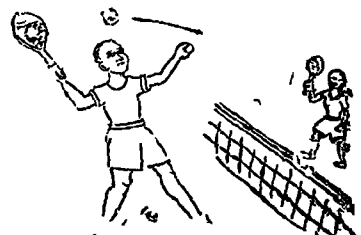
परिपक्वता के सदर्भ में व्यक्तित्व का एक पहलू अभिभावकीयता (मजस्ट्रियलिटी) है। छोटे बच्चे में यह बहुत ज्यादा होती है। बड़ों में भी यह होती है— क्रिमीम अधिक, क्रिमीमें कम। इससे व्यक्ति दूसरा के विचारों को, खामखर ममूह में विचारों का, स्वीकार करने की दिशा में प्रेरित होता है। समूहों के नियमों का अनुवर्ता बनने के लिए यह गुण व्यक्ति को प्रेरित करता है और स्वतंत्र चिंतन को कुटिल करता है। अक्सर यह सरल आदिम समाज में ज्यादा होता है। इसलिए उसमें सामूहिकता अधिक होती है, लेकिन व्यक्तिगत विशेषता कम होती है। सृजनशील व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसमें यह अभिभावकीयता कम-से-कम हो। यह परिपक्वता का लक्षण है। सृजनशील-परिपक्व व्यक्तित्व दूसरों के सामने अपनी स्वतंत्रता—चिंतन में, विश्वास में, नैतिक मूल्यों के मामले में—साबित रख सकता है और 'भीट के मानम' के बश नहीं होता है।

लेकिन इसका विकसितता का कारण पैदा होनेवाली मानसिक अनमनीयता (कट्टरता या रिजीडिटी) से भिन्न समझना चाहिए। समाज में कभी-कभी ऐसे व्यक्ति पाये जाते हैं, जो समाज के रीति रिवाज के अनुकूल नहीं बरतते। उनकी अपनी स्वतंत्र रीति के अनुसार चलते हैं। इनके कुछ स्वतंत्र विचार भी हो सकते हैं। इस तरह ये स्वतंत्र दीगते हैं, कहलाते हैं। इनके आचरण और विचार अच्छे और वाछनीय भी हो सकते

अनमनीय व्यक्तित्व पत्थर की मूर्ति जैसा होता है। बाहर की घटना या विचार उससे उसी तरह से उठलता है, जैसे दीवार से गेंद।

सृजनशील मनुष्य लचीला होता है। उसी ही प्रतिक्रिया के पीछे सूझ बूझ और सामर्थ्य होती है।

है। कोई मासाहारी समाज में रहकर स्वयं शाकाहारी बना रहेगा, परिवार-नियोजन के वातावरण में उसके खिलाफ राय देता होगा, युद्ध-विरोधी भी होगा। ऊपर से तो वह बागी दीखता, पर ऐसा मनुष्य अनमनीय मानस का भी हो सकता है। ऐसी हालत में वह तो दूसरों के विचार और विश्वास का बश नहीं होगा और वह दूसरों

की सुनेगा भी नहीं। गिर एक दा विशेष भ्रष्टा व मामला म नहीं किसी भी विषय म नया विचार सुनने नया दृष्टिकोण समझने तथा नये तथ्या का ध्यान में लेने के लिए उसका मानस सुला नहीं होगा। रामानुज का नियमानुवर्ती 'जन्मसंसार' वाला चित्तना वद्ध' और सृष्टाहीन होता है यह भी उतना ही हो सकता है।

परस्पर और अभिभावकीयता से मुक्त व्यक्ति अपना स्वातंत्र्य शायद रसेगा लेकिन साथ साथ दूसरा के विचार और दृष्टिकोण भी समझेगा नये अनुभव नव विचार नये दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, नये तथ्य जानने के लिए वह हमेशा तैयार रहेगा। यह उठनी बुद्धि के लचीलेपन का परिणाम होगा। फिर न सख नये अनुभव, दृष्टिकोण आदि को अपनी स्वतंत्र चिंतन की प्रक्रिया में मिले कर उसका निष्पत्तिका लेगा, जिसके परिणामस्वरूप उसे आगे चलकर अपने विचार और आचार म पर भी करना पड़े तो वह बरेगा।

सुजनशील व्यक्तित्व में परिपक्वता का यह दूसरा पहलू होगा कि लोगों के साथ उसका सम्बन्ध समाधानकारक और मैत्रीपूर्ण होगा। बचपन के सुनिष्ठा सम्बन्धों से उसका चरित्र में जा अवाञ्छनीय लक्षण पैदा होते हैं, उनसे वह मुक्त होगा। ये लक्षण

पहले गिनाये जा चुकें। बच्चे का लालन पालन सही ढङ्ग से हुआ हो तो उस चारित्र्य म इस प्रकार के अवाञ्छनीय मोड कम पैदा होंगे। परन्तु एक बार पैदा हुए तो बच्चा उनका बारे म न कुछ कर सकता है, न अपरिपक्व मनुष्य ही कुछ कर सकता है। परन्तु परिपक्वता में यह शक्ति होती है कि वह अपने को अपनी न्यूनताओं से मुक्त कर सक। ज्ञान और आत्मविस्लेषण के सहारे वह ऐसा कर सकता है। तो मानव स्वभाव म उसकी भ्रष्टा होगी विभिन्नता जनित अधिश्वास गमाशीलता नहीं होगी व दूसरा का दृष्टिकोण समझ सकेगा इसलिए दूसरे की सुटियों के प्रति उदार होगा दूसरे के विचार के प्रति गहिणु होगा दूसरा के साथ मैत्री और स्नेह सम्बन्ध वह जोड़ सकेगा।

लोगों के साथ के सम्बन्धों म वह दूसरों को अपने से ऊँचा या नीचा नहीं मानेगा। हमने देखा है कि अधिश्कारवादी व्यक्तित्व वा यह एक लक्षण होता है कि वह समान की कल्पना नहीं कर सकता। पर सुजनशील व्यक्तित्व न किसी पर धाक जमाता चाहेगा न ही स्वयं किसीने धाक के बश होगा। इस माने म उसका चारित्र्य लोक गार्हिक होगा। अधिश्कारवादी व्यक्ति अधिश्कार वा सत्ता की सीढ़ी म किसी मनुष्य का उसके स्थान के हिसाब से ही महत्त्व देता है। सुजनशील मनुष्य हर व्यक्ति को मनुष्य के नाते उसने अपने अधिकार से ही एक स्वतन्त्र आदरणीय व्यक्ति के नाते स्वीकार करेगा।

वह अपन स्वतन्त्र विचार के कारण जम्गत पटन पर दृमरे के विचार का विगम करेगा। विचार के विकास के लिए यह आवश्यक होता है। परन्तु इस विरोध के साथ आवेश नहीं होगा। अपिकारवादी समाज में समूह के विचार मान लेने पर चार होता है। अपने में बड़ा के विचार का विरोध न करने पर बहुत भाग लिया जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व का मनुष्य कभी दूसरे के विचार के विरोध में अपना स्वतन्त्र विचार रखना चाहता है, ता अपने को प्रकट करने के लिए उसे भावना के आवेश का महारा लेना पड़ता है। आवेश में आकर ही वह अपन सुपर-ईगा का निषेध अमान्य करके अपना विचार प्रकट करने का चल पाता है। सज्जनगील व्यक्ति सुपर-ईगा के बन्धन में मुक्त होगा। इसलिए वह विना आवेश के महजभाव में अपना स्वतन्त्र विचार रख सकेगा।

निष्फलता महन करने की भंगपूर गति का होना परिपक्वता का तीसरा पहलू है। अटा बच्चा एक मिनट की भी देर सहन नहा कर सकता। भूर लगी कि तुरन्त भोजन चाहिए। वह बड़ा होता है, तो स्थल आर काल में पली हुई कार्य कारण की स्थल का ग्याल कर सकता है और इन्तजार कर सकता है। चावल, दाल ची, मन्जी लयी जा रही है, रिचटी पकेगी और सब रायगे—इतनी मारी स्थल का ग्यान में रखकर वह घण्टों तक भोजन के आयोजन में मदद कर सकता है आर उसमें भोजन की प्रतीक्षा का आनन्द पा सकता है। यह परिपक्वता का परिणाम है। इसीमें और भी आगे बढ़ाना है। पिछले एक अव्याय में हमने देखा है कि हमारा मानसिक आत्मरक्षा-तन्त्र हमें निष्फलता के तनाव से बचाने के लिए हमसे कई ऐसी क्रियाएँ कराता है, जिसमें तनाव निम्नल जाता है, पर जहाँ तक समन्या का सम्बन्ध है, हम जहाँ थे, वहाँ रह जाते हैं। इस प्रकार की आत्मरक्षात्मक क्रिया में अपनी मानसिक शक्ति का क्षय करने के बदले लम्बे अरसे तक तनाव सहन करने की शक्ति ही—जब तक कि सही रास्ता न सुझे और तनाव कारण प्रथम में परिणत न हो—मनुष्य को मक्षम और शक्तिशाली बनाती है।

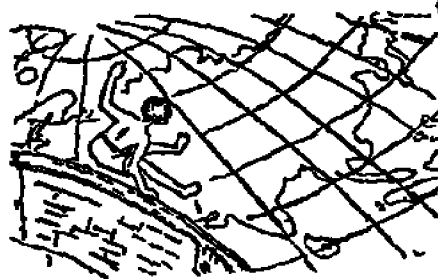
इसका दूसरा पहलू है। कई अधिक सहानुभूतिगील व्यक्ति दुःख या शतना देखते ही उससे अभिभूत हो जाते हैं। किसीके घाव से खून बहते देखने पर वेहोश हो जानेवाले लोग हैं। पर शल्य-क्रिया करनेवाला डॉक्टर या नर्स इस प्रकार वेहोश होने-वाला हो, तो काम नहीं चलेगा। परिपक्व मनुष्य इस प्रकार दुःख या भावनाओं से अभिभूत होकर अपनी सुध-नुय को नहीं बैठता। वह भी काल और स्थल में व्याप्त लम्बी प्रतिक्रियाओं के भान पर निर्भर है। दुःख-निवारण के काम में लगे हैं, तो जब तक प्रक्रिया पूरी नहा होती, तब तक दुःख तो रहेगा। उसको तब तक नमाना है।

पर इसको आत्मरक्षा तन्त्र की एक और प्रक्रिया से अलग करके पहचानना होगा। मैं एक गाँव में भूरे नगे बीमार उच्चो को देखता हूँ। वह दुःख सुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मेरा अपना आत्मरक्षा तन्त्र सुझे उममें बचाने का इन्तजाम करता है

और तन्मात्रास निमाण करता है—'भगवान् ने ही मनो ऐसा भाग्य दिया है। पूव जन्म म बहुत पाप किया होगा। म क्या करूँ ? या ये लोग बडे आरुखी होत है उज्जट् । कितन लोग उल्लसता वयत् जाकर अ-ठी कमाइ करते ह । ये तो बरा पने रहने या मेरी श्रिया को उस प्रकार की मवदनाआ की ओर अचेतन ही कर देगा । बार बार मने बन्वे मरिपल गाय आदि देग देकर हम मवदनाहीन बन जाते ह फिर ये जाते हमारे ध्यान म ही नहीं आता ।

परिपक्व मनुष्य इस प्रकार मानसिक कश्च के अन्दर छिपनेवाला नहीं होगा । उलट वाग्मविकता का उमना दशन अधिन व्यापन अधिक स्रम और अधिक सही होने क कारण सामान्य मनुष्य को जितना होता है उससे नहीं अधिन दुःखा का सङ्घपा का अन्याया का दर्शन उसे होगा । पर यह अधिन दुःख सहन करने की शक्ति उसम होगी क्योंकि उसे दीपनाल म व्याप्त प्रक्रियाओं का मान होगा और 'न ममस्थान' न हल क लिए अपने कमिट्मट (वचनबद्धता) का भी ।

इस तरह से उमनी सहानुभूति और ममरसता की सीमा उत्तरोत्तर पलती जायगी

और आखिर सारी सृष्टि को अपने दायरे म ले सन्गी ।

उसम एक आर सिप्त होगी । वह अपने तथा दूसरा के विचार वस्तुस्थिति क मूल्यान्म आदि को सावधानी से परदु सशकता के साथ जाँच सनेगा । किसी भी बात को वह हमेशा के लिए सत्य नहीं मानेगा और ब्लॉच व सञ्चोधन से परे नहीं सम्झेगा । जहाँ भी इस शकता (स्केप्टीसिल्म)

स्वस्थ यक्षित्व सारी संश्रीर्णताओं को लौचनर ही चैन की साँस लेता है ।

का विश्वास मन के अविश्वास और शकाशीलता से अलग करक ममशाने की जरूरत है । विश्वास की सशकता का आधार उसनी भावना म और अचेतन म होता है बुद्धि म नहीं होता । वैज्ञानिक की सशकता उसकी बुद्धि म होती है और वह उसे अपने विचारों पर अपन दर्शनो पर चलाने म भी हिचकिचाता नहीं है । बल्कि वह उसे पहले अपने पर ही चलाता है । अपने को गलती से परे नहीं मानता और दूसरों को भी नहीं मानता ।

इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समन्वय और परिपक्वता न आधार पर एका वृत्तिक मदा विकासशील होगा । उसम अन्दरूनी द्वन्द्व कम से कम होना या नहीं क बराबर होगा । इसलिए उसमे मरपूर उत्साह और जीवन जीने म आनन्द होगा । उसकी प्रचण्ड आन्तरिक शक्ति सृजन के काम म लगेगी । लेखी या उद्योग धंधो द्वारा उत्पादन करने म या साहित्य, विज्ञान कला आदि ने द्वारा कुछ न कुछ नया सृजन

करते रहने में उम्र आनन्द आयेगा। फिर हम तब अपनी शक्ति में वह जो कुछ सृजन करेगा, उसे दूसरा में बँटने में ही उसका सृजन का आनन्द परिपूर्ण होगा। उसमें सरसता-ताजगी-का अमिट प्रवाह होगा। जैसे एक लेखक न कफ़ है—हजारों ग्रन्थों को या हजारों फूलों को भी देखने पर उसका आनन्द और विमग्न रूप नहीं होगा। बल्कि के जैसी स्वतःस्फूर्तता (स्पटानिटी) भी उम्र में होगी।

ऐसे व्यक्तित्व का व्यापक विकास के लिए समाज की मान्यताएँ बदलने की जरूरत है, आर्थिक रचना बदलने की जरूरत है, घर में बच्चा की परवर्तिता का तरीका आगे बढ़ाने का विचार करना चाहिए। पर ये सब बदलने के लिए भी सृजनशील मनुष्य चाहिए। और यह सम्भव है कि व्यक्ति जान तथा आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने को अपनी मर्यादाओं से काफी हद तक मुक्त कर सकता है और एक व्यक्ति दूसरे की मदद भी कर सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य तथा विकासशील व्यक्तित्व के लिए आवश्यक जो मूँदें ऊपर दिये गये हैं, उनका व्यवहारगोपनीय सारांश इस प्रकार है

अपने को समझने का प्रयत्न कर। अपने को स्वयं में जान लिये जा रहा है, उसका सीधे नजर से देखने की हिम्मत करे। अपनी मर्यादाओं को पहचाने और स्वीकार कर। फिर उनसे आगे बढ़ने का प्रयत्न कर।

दूसरों को निभाने का प्रयत्न कर। यह समझने की कोशिश कर कि सबकी अपना-अपनी मर्यादाएँ हैं और उन्हें ध्यान में रखकर एक दूसरे को साथ देना है। अपने में सीमित न रहे। दूसरा में रस लें। दूसरा का मुँह दुःख में भाग लें। दूसरों में प्यार का सम्बन्ध जोड़ें।

किसी सृजनात्मक काम में लगे। इसके लिए किसी बड़ी प्रतिभा की जरूरत नहीं है। औसत व्यक्ति भी सृजनशील बन सकता है। जीवन के सामान्य क्रम में, माता की रसोई में, किसान की खेती में या बुनकर की बुनाई में सृजनशीलता आ सकती है। आवश्यक यह कि उस काम में उसे खिलने की अनुमति मिले। सिर्फ किसी काम में जुटे रहना सृजनशीलता नहीं है। अपने में भागने के लिए भी अक्सर काम में जुटने की, ऊपर-ऊपर दौड़-बूप करने की प्रेरणा होती है। यह सृजनशीलता नहीं है।

देने का अभ्यास करें। अपनी कृति दूसरों की सेवा में अर्पण कर।

४

नेतृत्व और अपराध

नेतृत्व और अनुयायित्व

: २१ :

समाज में नेताओं के अस्तित्व और आवश्यकता के बारे में बहुत विचार और बहस चलती है। नेता कौन बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, इन सवालों पर तरह-तरह के मत पाये जाते हैं। एक मान्यता यह है कि जो जन्म से ही विशेष प्रतिभावान् और शक्तिशाली हैं, वे ही नेता बनते हैं। इसके विपरीत दूसरी मान्यता यह है कि नेता सामाजिक सन्दर्भ में से ही पैदा होता है, वह उस परिस्थिति के वंश होता है। सामाजिक सन्दर्भ से अलग नेतृत्व शक्ति का कोई मतलब नहीं होता। इन दो आत्यन्तिक मान्यताओं के बीच की राय है कि व्यक्ति के विशेष गुण तथा सामाजिक सन्दर्भ, इन दोनों की परस्पर क्रिया में से नेतृत्व पैदा होता है। व्यक्ति में विशेष गुण न हों, तो वह नेतृत्व नहीं कर सकता तथा सामाजिक सन्दर्भ अनुकूल न हो, तो व्यक्ति के उन गुणों का उपयोग नहीं होता।

अक्सर नेतृत्व के बारे में सोचते समय हमारे सामने राष्ट्र या उसी प्रकार के बड़े क्षेत्र की कल्पना होती है, जिसमें लाखों या करोड़ों अनुयायियों से सम्बन्ध हो। पर जैसे पाया गया कि समाज में स्वतन्त्र लोगों के छोटे-छोटे समूह होते हैं और हर एक समूह में नेतृत्व का एक ढाँचा भी पाया जाता है।

किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर मनुष्यों का कोई छोटा-मोटा समूह बनता है, तो उसमें एक नेतृत्व भी खड़ा होता है। 'शरीफ' ने लड़कों की टोलियों के जो प्रयोग किये, उनमें भी हर टोली में नेतृत्व का एक-एक ढाँचा खड़ा हुआ। इसी तरह बालिगा की टोलियाँ बनाकर उनको कोई काम सौंपा जाता है, तो उस काम को अजाम देने के सिलसिले में उनमें एक नेतृत्व का विकास होता है, यह प्रयोग करके देखा गया है। आबारा लड़कों की टोलियों का अध्ययन किया गया, तो उनमें भी नेतृत्व का अस्तित्व पाया गया। फिर समाज-जीवन में जैसे छोटे समूहों का महत्त्व होता है, वैसे छोटे समूहों के नेतृत्व का भी होता है। बड़े केन्द्रित संगठना में भी आखिर एक-एक व्यक्ति ही प्रत्यक्ष काम करनेवाला होता है और उसके साथ ऊपर के संचालकों का सम्बन्ध छोटी छोटी इकाइयों तथा उनके नेता के माध्यम से ही रहता है। अनुयायियों के साथ सबसे छोटी इकाई के नेता का ही सीधा सम्बन्ध आता है। फौज में प्लेटून लगभग तीस लोगों का समूह होता है। प्लेटून में परस्पर व्यक्तिगत परिचय और भाई-चारा होता है। प्लेटून का अक्सर अपने सिपाहियों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आता है उसमें नेतृत्व शक्ति हो, तो प्लेटून का नीति-धैर्य बलशाली हो सकता है और वह बड़ी बहादुरी के काम कर सकता है। अक्सर और सिपाहिया में अनबन हो तो नीति धैर्य नष्ट हो सकता है।

उद्योग म भी उसी तरह सञ्चालक बार मजदूर क आपसी सम्पर्क पर उद्योग की कायधमता तथा उत्पादन शक्ति निर्भर रहती है। इसम भी ऊपर के स्तर के नेतृत्व के अलावा मजदूर क साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध म आनेवाले कामगार या मुकदमो की नेतृत्व शक्ति का महत्त्व अधिक है। गोंध बंधना, मकान बनाना आदि निमाण के काम में जहाँ सैकड़ों या हजारों लोग काम करते हैं, वहाँ भी नेतृत्व का महत्त्व ध्यान में आता है। जहाँ सही नेतृत्व है, वहाँ लोग उत्साह से लगन में काम करते हैं, अपना काम पूरा करने क लिए अधिक मेहनत करने से हिचकते नहीं हैं। नेतृत्व न हो तो काम दीला-ढाला यात्रिन् ढग से चलता है। लड़ाने झगड़े पैदा होते रहते हैं।

राज्य व्यवस्था म भी यही हाल है। लोग अक्सर ऐसा मानते हैं कि ऊपर का नेतृत्व अच्छे मनुष्यों के हाथ म हो ता सब ठीक चलेगा। परन्तु सरकार का प्रत्यक्ष काम भी आदिर व्यक्ति ही करते हैं। नीचे क स्तर क अधिकारी में अगर नेतृत्व का गुण रहता है तो उस क्षेत्र म काम अच्छा होता है। नहीं तो जैसे हम हिन्दुस्तान म प्राय सर्वत्र देखते हैं वैसे ही विष्टललित काम होता है।

लोकतन्त्र म चुनाव क समय लोगों की राय अपने किसी न किसी छोटे समूह क आधार पर बनती है यह हमने देखा है। ऐसे समूह म भी एक मस्त नेता पाया जाता है जो अलवारो तथा भाषणो म पत्नी तथा सुनी हुई जागरणी के आधार पर अपनी राय बनाने क समूह क सामने रखता है और दूसरे लोग फिर उससे आधार से अपनी अपनी राय बनाते हैं।

छोटी इकाइया—गाँव मुहला टोला आदि—क आधार पर उसका दैनिक कामकाज चलता है। पचायती राज म गाँव को प्रत्यक्ष शासकीय अधिकार भी मिलता है। इसलिए इन इकाइयों का नेतृत्व भी समाज की स्थिरता तथा प्रगति की दृष्टि से बड़ा महत्त्व रखता है।

समाज के हर क्षेत्र म तथा हर स्तर म नेतृत्व क एक प्रकार का महत्त्व होने के कारण छोटे समूहो म नेतृत्व का निरीक्षण तथा प्रयोग किया गया है और उससे काफी जानकारी इकट्ठी हुई है। फिर नेता क लक्षण पहचानने के भी प्रयत्न हुए हैं, जिससे उद्योग कर्त्तों या फौज के लिए योग्य सञ्चालक या अफसर चुने जा सकें। इसके लिए जो प्रयोग और अध्ययन हुए, उससे भी ज्ञान बढ़ा है।

नेता क लक्षण क्या हैं? समूहो क नेताओं म जो विशेष गुण पाये जाते हैं उनका अध्ययन करके उनकी सूची बनायी गयी तो उनमें कोई मेळ नहा बैठा। एक ही प्रकार की दो परिस्थितियों क दो नेताओं क गुणों में बड़ा भारी फरक पाया गया। इस तरह नेताओं में पाये जानेवाले व्यक्तिगत गुण अन्य जिनमें पाये जाते हैं उनको जिम्मेदारी के कामों के लिए चुनकर देखा गया तो उससे अपेक्षित परिणाम उस पद तक नहीं मिला, जिससे इस पद्धति को सही माना जा सके।

फौजों के लिए अफसर चुनने के लिए प्रायोगिक परिस्थिति का तरीका अपनाया गया। इस पद्धति में कुछ लोगों की टोली बनाकर उनको कोई कठिन काम साधा

जाता है और उस काम को पूरा करने के सिलसिले में उनमें ज्ञान नेतृत्व होता है, इसका निरीक्षण किया जाता है। इस तरीके में अक्सर चुनने में अधिक सफ़लता मिली और यह भी मातृम हुआ कि नेतृत्व समूह तथा परिस्थिति पर आधार ग्वता है। ज्ञान नेता बनता है, उसमें दूसरा की तुलना में कुछ ऐसी योग्यताएँ विशेष मात्रा में जन्म होती हैं, जो ममता का हल निकालने या उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से उपयोगी और जरूरी हैं। परन्तु किस परिस्थिति में किस गुण का महत्त्व होगा, यह समझ व उद्देश्य तथा मान्यताओं पर निर्भर रहता है। कभी बुद्धिमत्ता का महत्त्व होता है, तो कभी ताकत का। कभी ज्ञान का महत्त्व होता है तो कभी समझदारी का। फिर एक ही काम के सिलसिले में समय समय पर अलग अलग गुणों का महत्त्व हो सकता है और उसके आधार पर विभिन्न व्यक्ति सामने आ सकते हैं। चर्चा और उपाय-संयोजन के समय जो मुख्य भाग होता होगा, वह प्रत्यक्ष काम करते समय गौण बन सकता है और दूसरा मुख्य स्थान ले सकता है। पर जो समूह लम्बे अरसे के लिए यानी करीब-करीब स्थायी रूप से बने रहते हैं, उनमें किसी एक योग्यता के बावजूद पर किसीका नेता बन जाने के बाद अक्सर बदली हुई परिस्थिति में भी वही ज़ायम रहता है। नेतृत्व के साथ उसे जो प्रतिष्ठा मिलती है, उसका असर बना रहता है। वह विशेष काम की जिम्मेदारी उस प्रकार की योग्यता रखनेवाले किसी दूसरे को सौंप देता है और खुद नेता बना रहता है। 'शरीफ' के प्रयोग में लडकों की टोलियाँ के जो नेता दैनिक प्रवृत्तियों के लिए चुने गये थे, वे खेल-कूद में सबसे अधिक निपुण नहीं थे। इसलिए जब दो टोलियाँ में खेल-कूद की प्रतियोगिता का अवसर आया, तो उनमें नेतृत्व करने के लिए हर नेता ने एक विशेष योग्यतावाले सहकारी को चुना।

समूह के ज्येष्ठ में बड़ा परिवर्तन आ जाय और चाल नया उसके साथ अपना मेल साध नहीं सकता हो या परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ हो, तो उसे स्थान छोड़ना पड़ता है। 'शरीफ' के एक अन्य प्रयोग में लडकों की दो टोलियाँ के बीच में सषप पंटा हुआ और उनमें मागपीठ तथा लडाइयों हुई। तो एक टोली का नेता, जो सामान्य परिस्थिति में खेल कूद में कुशल था और इसलिए नेता बना था, लडाई के समय आगे नहीं आया और इसलिए उसका स्थान दूसरे ने लिया, जो लडाई जगते में नेतृत्व कर सकता था।

हर एक छोटे-बड़े समूह की कुछ परम्परा और रीति नीति बनती हैं। उसका हर एक सदस्य इनका पालन क्रमोवेश करता है। परन्तु नेता से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह इन रीति नीतियों का पालन दूसरा के बलिस्वत अधिक कटाई के साथ करे। आचार लडकों के समूह में भी यह पाया गया है। ऐसे एक समूह में नेता से यह अपेक्षा रखी जाती थी कि वह अपने वचन का भंग न करे। रुपये-पैसे प्राप्त करने तथा गन्तव्य करने के बारे में अपने नियमों का पालन करे तथा टोली के सदस्यों पर पैसा रच करने में ऋजूनी न करे। इसलिए जब उनके पास पैसा नहीं होता था और ऐसी कोई

प्रवृत्ति शुरू करने का सुझाव आता था, जिसमें पैसा खर्च करना पता, तब वैसी प्रवृत्ति वह टालने की काशिना करता था ।

नेता से यह भी अपेक्षा रखी जाती है कि वह समूह की टैक रखे । नेता ने अमर ऐसा आचरण किया जिससे दूसरा को लगा कि उसने उनकी टैक रखी नही तो उसका पतन हो सकता है । ऊपर के निरीक्षण में टोली का नेता 'डक' किसी एक चुनाव के लिए टोली की सम्मति से रखा हुआ था । सारी टोली उसकी विजय के लिए उत्साह के साथ प्रयत्न कर रही थी । एकाएक डक को चुनाव के परिणाम के बारे में दावा हुआ और उसने अपनी टोली से सलाह माँगी कि मैं बिना ही चुनाव से हट जाने का निम्न अचानक घोषित किया । इससे टोली को लगा कि उसने टोली की टैक नहीं रखी । यह भी शक्य हुआ कि वह किसी दूसरे नुमाँदे से पैसा लेकर उसकी सहूलियत के लिए खुद हट गया है । इससे उनकी प्रतिष्ठा एकदम गिर गयी और उसका जन्तुत्व लतम हो गया ।

नेता की प्रतिष्ठा बहुत गहरी हो तो उसका आचरण में यदि समूह के रीति रिवाजों में कुछ भिन्नता रहे जाय तो भी वह सहन हो सकता है, परन्तु उसका आचरण बहुत अधिक भिन्न हो तो वह नेता के पक्ष पर टिक नहीं सकता । इसलिए सवाल उठता है कि समूह के विचार और रीति नीति में नेता क्यों तक और कैसे परिवर्तन ला सकता है ।

बालक के समूह में उसका प्रयाग किया गया है । बिन्यामिनो की गलियों बनायी गयी और बाकी दिन तब हर तरह की प्रवृत्तियों में इकट्ठा भाग लेते रहने के परिणाम स्वरूप हर टोली में अपनी अपनी स्वतंत्र परम्परा और रीति नीति पक्की हुई । तब हर एक टोली में बाहर से एक एक नया बालक दाखिल किया गया, जो उम्र में बड़ा था और अपने पिछले समूह में नेतृत्व के स्थान पर था ।

यह हर नया बालक था वह समय में अपनी नयी टोली में पचा लिया गया । इनमें से कुछ तो टोली के सामान्य सदस्य बने रहे पर कुछ तो अपनी टोली के नेता बन गये । नेता बनकर वे प्रचलित रीति नीति और परम्परा के अनुकार ही टोली का सञ्चालन करते रहे । यानी टोली की परम्परा को पूरा पूरा मान्य करके ही वे उसका नेता बने । बाकी के कुछ बालक ऐसे थे जिन्होंने अपनी अपनी टोली में थोड़ा बहुत सुधार दाखिल किया । लेकिन शुरू में टोली की रीति नीतियों को पूरा पूरा स्वीकार करने के बाद ही उन्होंने छोटे छोटे सुधार सुझाये, जो स्वीकृत हुए । यह भी देखा गया कि किसी टोली में कौन छोटा एक सुधार एक बार स्वीकृत होने के बाद दूसरे सुधारों के लिए रास्ता सुलभ हो जाता था ।

यहाँ यह ध्यान में लेना प्रासंगिक होगा कि गांधीजी जैसे सफल समाज सुधारक समाज के अन्दर से ही सुधार के लिए प्रयत्न करते थे । जिस समाज आदि कुछ सुधारक वर्गों ने सामान्य समाज से बिल्कुल अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया तो फिर उसका अंतर सामान्य समाज पर नहीं के बराबर रह गया ।

एक सामान्य मान्यता यह है कि नेता एक अन्वधारण मनुष्य होता है, जा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या के सामने नेतृत्व दे सकता है। परन्तु इस प्रकार के प्रयोगों तथा अध्ययनों से यह मान्यता गलत साबित हुई है। नेता में कुछ विशेष याम्यताएँ होती हैं। परन्तु परिस्थिति की माँग के साथ तथा समूह की मान्यताओं और उद्देश्यों के साथ उनका मेल बैठता है, तो ही उस व्यक्ति का नेतृत्व मान्य हो सकता है।

दुनिया में नेतृत्व के प्रकार के पाँच म कापी विचार चलता है। आज लोकतांत्रिक तथा अधिनायकवादी, ये दो विचारधाराएँ हैं। नैतिक दृष्टि से लोकतन्त्र को वाञ्छनीय समझा जाता है, परन्तु यह देरना है कि वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें क्या विशेषताएँ हैं। कुछ साल पहले 'कुर्ट लेविन' ने एक रोचक प्रयोग किया था। दस-बारह साल के लड़कों की ग्यारह-ग्याह्र की टोलियाँ बनायी गयीं। हर टोली में एक प्रोट नेता या मार्गदर्शक था। इन टोलियाँ या क्लबों को तीन प्रकार में चलाया गया, एक तानाशाही ढंग से, दूसरे लोकशाही ढंग से तथा तीसरे अराजक ढंग से। इसमें मार्गदर्शक के व्यक्तित्व का भी अमर पड़ सकता था, इसलिए उसे टालने के लिए हर एक मार्गदर्शक को बारी-बारी से तीनों प्रकार के ढंग में बताने करने का मौका दिया गया। फिर इन सारे अनुभवों के आधार पर प्रयोग का औसत परिणाम जाँचा गया।

इन तीन प्रकार के नेताओं की कार्य-पद्धति निम्न प्रकार थी

१ तानाशाही या अधिनायकवादी ढंग में

१ सारे निर्णय नेता ही करता था कि काम, खेल आदि या किस दिन क्या कार्यक्रम रहेगा।

२ काम का तरीका कदम-दर-कदम चर्चा बताता था। यहाँ लकीर खींचो, यह कागज काटो, अब इसे गाँठ से चिपकाओ, इस तरह बताता रहता था। काम का आखिरी उद्देश्य क्या है, यह नहीं बताता था।

३ काम का बँटवारा बही करता था।

४ काम का मूल्यांकन करते हुए वह व्यक्ति-व्यक्ति की निन्दा-स्तुति करता था।

५ गोष्ठी को सिर्फ अमुरु कोई बात बताने के अलावा किसी तरह की चर्चा में भाग नहीं लेता था।

२ लोकशाही या जनतन्त्रीय ढंग में

१ इकट्ठा बैठकर चर्चा करके कार्यक्रम तय होता था, नेता भी उसमें भाग लेता था।

२ चर्चा के समय काम की दिशा स्पष्ट होती थी। काम का अन्तिम स्वरूप शुरू से ही आँखों के सामने रहता था। काम की टेकनिक के बारे में नेता सलाह देता था पर काम करने के अलग-अलग ढंग भी सुझाता था, जिनमें से कोई एक ढंग इच्छानुसार चुना जाता था।

३ काम का बंटवारा गोष्ठी में ही होता था। किसी-किसी साथ काम करने में रुचि हा, ता बैठा करने की आज्ञा थी।

४ मूल्यांकन करते समय नेता निष्पक्ष दृष्टि से तथ्यमूलक चर्चा करता था। वह भी गांधी का ही एक सदस्य बनने का प्रयत्न करता था। युवा अधिन काम कर चलने की लालच से बचता था।

३ अराजक क्लब में

१ इनका बैठकर या अलग अलग चारों तरफ बैठने से निषेध देने की छूट थी। नेता उसमें भाग नहीं लेता था।

२ पृष्ठने पर सलाह देने की तैयारी नेता नहीं रखती थी। वह सामान जुटा देता था। सबसे अधिक कुछ नहीं करता था।

३ काम में बंटवारे में नेता फोड़ दिखवाती नहीं लेता था।

४ मूल्यांकन में भाग नहीं लेता था। किसी पृष्ठने पर सिन्हा स्तुति प्रकट कर देता था।

सका परिणाम निम्न प्रकार रहा

अधिनयकवादी क्लब में नेता की देखरेख में अधिन काम होता था। पर उसमें जरा भी फेरते ही काम में कुछ गड़बड़ आ जाती थी। सबसे अधिक असन्तोष इसी क्लब में था। एक दूसरे से उठने शगडने की वृत्ति इसीमें सबसे अधिक थी। वही के लड़क एक को 'स्वैय गोठ बनाकर उगने पीछे लगते थे उसे तग करते थे।

इस शगडाल वृत्ति के साथ साथ एक दूसरे वृत्ति भी कुछ लड़कियों में पायी गयी। उनके अपनी शगावत प्रकट नहीं करते थे। सुपचाप काम करते रहते थे। रोल या जगान नहीं के बराबर था। परस्पर या नेता के बारे में किसी प्रकार की राय बहुत ही कम प्रकट करते थे। इन दोनों को जब जनतन्त्रीय क्लब में लाना गया तब शुरू शुरू में दबी हुई ऊर्जा काफी प्रकट हुई।

जनतन्त्रीय क्लब में नेता तथा विचारधारा में एक दूसरे के प्रति अच्छा बन्धु भाव रहा। काम करते हुए बातचीत कुछ अधिक होती थी। इसी मजाक भी क्लब चलता था। कुछ अनबन भी हा जाती थी पर उसमें अधिक द्वेष नहीं होता था। काम की गति सन्तोषजनक थी। अधिनयकवादी क्लब की तुलना में उत्पादन कुछ कम होता था। पर आरुस कम देने में आता था। हम की भावना बलवान् थी। मैं के बदले में हम का उपयोग अधिक होता था।

अराजक क्लब में यहाँ की स्थिति अधिनयकवादी क्लब के साथ अधिक मिलती जुलती थी। असंगठित रोल में अधिक समय जाता था और काम कम होता था। जनतन्त्रीय क्लब की तुलना में यहाँ अधिक असन्तोष था। शगडे अधिक होते थे। एक दूसरे के काम में रलल टालने के कारण तनाव अधिक रहता था। परस्पर मित्रता का प्रमाण कम था।

इस प्रकार इस प्रयोग में सिद्ध हुआ कि मुक्तता के वातावरण में माय शिभागमूल्य मार्गदर्शन से ही सबसे अधिक सन्तोषजनक स्थिति निर्माण होती है।

यह नेतृत्व का स्वाभाविक सिर्फ राष्ट्र के सामने आता है, ऐसा नहीं है। व्यापारिक सस्थाओं में, बड़े-बड़े उद्योग-धन्धा में भी आता है, व्याख्याता में आता है। लोकतंत्र में अक्सर व्यक्तिगत मालिकी के उद्योग-धन्धे चलते हैं और मालिकों के आदेशों के द्वारा ही उनका सञ्चालन होता है। जिस मजदूर या कर्मचारी को कौन सा काम करना चाहिए, उसका आदेश दिया जाता है, परन्तु यह समझाया नहीं जाता कि क्यों करना चाहिए, न कर्तव्यों का निर्णय लेने में ही कर्मचारियों में किसी प्रकार का सहकार लिया जाता है। हमारे देश में समाजवाद के आधार पर चलने के वावजूद गेल्बे, इत्यादि तथा अन्य बड़े बड़े उद्योगों का भी वही हाल है। उनमें भी निर्णय लेनेवाला और आदेश देनेवाला सञ्चालक वर्ग ही है। इसमें एक बड़ी दुविधा की बात यह है कि पूँजीवाद के आधार पर चलनेवाले उद्योगों में जिस प्रकार मालिक-मजदूर का भेद होता है, राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में चलनेवाले इन उद्योगों में भी वही भेदभाव नजर आता है। 'यह राष्ट्र की यानी हमारी सम्पत्ति है, हम राष्ट्र का काम कर रहे हैं', इस प्रकार की आत्मीय भावना इनमें नहीं दीखती। दूसरा भी एक यह भ्रम आता है कि क्या इस प्रकार ऊपर से आदेश देकर भी काम क्या अधिक समाधानकारक होता है? उद्योगों में बगड़े और हड़ताल तो नित्य चलते रहते हैं।

उद्योग-धन्धों के कारगर में निर्णय करने आदि में मजदूर भी हिस्सा लेते हैं, तो क्या परिणाम आता है, इसका एक प्रयोग सन् १९५५ में अमेरिका में हुआ। धातु के एक कारखाने में कुल ३२५ पुरुष और स्त्री काम करते थे और मनेजर से लेकर फोरमैन तक २२ व्यक्ति सञ्चालक वर्ग में थे। कारखाने के सुपरिण्टेण्डेंट 'जेम रिचर्ड्स' ने प्रयोग का मार्गदर्शन किया। प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यह था कि कारखाने में सञ्चालन में नेतृत्व का प्रयोग इस प्रकार से हो, जिसमें काम करनेवाले सारे लोगों की अपनी-अपनी शक्ति काम में लगे, सिर्फ ऊपरी आदेश तथा नियंत्रण के द्वारा काम न हो। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न पर मजदूरों के साथ चर्चाएँ होती थीं और प्रत्येक निर्णय में हर विभाग के मजदूर, फोरमैन तथा सुपरवाइजरों का हाथ रहता था। उनको यह महसूस कराने की कोशिश हुई कि साग काम उन्हींका अपना है और उन्हींको उस ठीक तरह से चलाना है।

इस प्रयोग के कई दिलचस्प परिणाम आये। एक तो, व्यक्तियों का काफी मानसिक विकास हुआ। एक जिद्दी, अफसोसजनक और अपने भावों को व्यक्त न कर सकनेवाला फोरमैन एक अच्छा सोच-विचार करनेवाला, स्थिर स्वभाव का और योग्य सञ्चालक बन गया। फिर सबके बीच एकता दृढ़ हुई। नीति-वैयर्थ्य भी बढ़ा। भय, उद्वेग, सक्कड़ आदि से पैदा होनेवाले आपसी तनाव कम हुए। काम की गति बढ़ी और ऊपरी मार्गदर्शन पर निर्भर रहने की शक्ति कम हुई। सुपरिण्टेण्डेंट का काम अब कारखाने में अनुशासन रखना तथा दूसरों को आदेश देना नहीं रहा। वल्कि सबके काम

के साथ तालमेल रखने के लिए उनको 'दौड़ना' पड़ा। उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसके साथ उसमें एक सृजनशीलता का स्वरूप भी आया। कर्मचारीगण अपने प्रति, काम के प्रति तथा कारखाने के प्रति अधिक आदर भाव रखकर मेहनत करने लगे।

इस प्रकार का यह शायद एक ही वैज्ञानिक प्रयोग है परन्तु अन्य प्रयोगों के अनुभव भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि लोग खुद नियम लेते हैं, तो उसे कायाविवृत करने की भी अधिक दिलचस्पी उनमें होती है।

नौकरशाही (ब्यूरोक्रैसी) के सामने भी इसी प्रकार की समस्या रहती है। उसमें जिम्मेदारी के पद पर अधिष्ठित कर्मचारी को दूसरे लोगों से काम लेना पड़ता है, परन्तु उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि उसमें नेतृत्व की योग्यता भी हो। दफ्तर में पहले से निश्चित रिजिड और बारीक नियमों के आधार पर काम चलता है, जिनमें व्यक्तिगत विवेक और मानवीय सम्पर्क के लिए अवसर नहीं के बराबर होता है। इसलिए अक्सर नौकरशाही अपने को नयी परिस्थिति के अनुकूल बना नशा पाती और अपने उद्देश्यों की पूर्ति में भी असमर्थ रहती है। अपने दायरे में काम करनेवाले मनुष्य भी अक्सर उसी प्रकार रिजिड और कुद चरित्र के होते हैं और उस तन्त्र में काम करते करते उनका यह चरित्र अधिक दृढ़ हो जाता है। नौकरशाही में जिम्मेदारी के पद पर बिपला ही कभी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो नियम कानूनों के कड़ेपन (रिजीडिटी) को लॉचर मानवीय स्तर पर काम करता है और नया नेतृत्व देखकर अपने कर्मचारियों में अपेक्षा से अधिक काम करा लेता है। अभी भी नौकरशाही के सुधार की समस्या यथा की तथा है।

अधिकारवादी तथा लोकशाही दंग के समूहों में संगठन के स्वरूप का अंतर नेता तथा अनुयायी दोनों के चारित्र्य पर होता है तथा उस-उस प्रकार के चारित्र्य स्थिर हो जाने से वे फिर उसी प्रकार का संगठन पसन्द करने लगते हैं। जैसे लेविन के उपयुक्त प्रयोग में हमने देखा कि टोलियो के नेतृत्व के स्वरूप के अनुसार लड़कों के व्यवहार का स्वरूप बनता था। अगर यह टोली अस्थायी न होकर स्थायी स्वरूप की होती और उनको बरसों तक उसी प्रकार की परिस्थितियों में रहना और काम करना पड़ता तो उनका उस-उस प्रकार का व्यवहार उनके चरित्र का स्थायी अंग बन जाता। समाज में यही होता है। हमारे देश का पुराना समाज मोटे तौर पर अधिकारवादी रहा है। मुक में जिस प्रकार राजा का एकछत्र शासन चलता था, उसी प्रकार परिवार में बाप का चलता था। ब्रिया को तथा नन्हा को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार और अवसर शायद ही रहता था। जर्मनी में अधिकारवाद इसके भी ज्यादा सक्तिवादी था। वहाँ आधुनिक राष्ट्र के उदय के साथ सैनिकवाद ने भी जोर पकड़ा। ताकीम में भी सैनिक दंग का अनुशासन दाखिल हुआ जिससे लोगों का स्वभाव भी उसी प्रकार का बन गया। ऐसी परिस्थिति में हिटलर जैसे व्यक्ति का धर्म्युत्थान सम्भव हुआ।

यह अधिकारवादी चारित्र्य कैसा होता है ? लगभग तीस साल पहले 'आडोरनो' आदि कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिका में अधिकांशवादी चारित्र्य के सम्बन्ध में एक खोज की। उन्होंने कई प्रश्नों की एक तालिका बनायी और हजारों लोगों में उनके उत्तर प्रकृत किये। जर्मनी में अधिकारवाद के साथ जातिगत श्रेष्ठता की भावना तथा यहूदियों के लिए प्रबल घृणा जुड़ी हुई थी। इसलिए यहाँ भी ऐसे भी कुछ प्रश्न पूछे गये, जिनसे हम बात का पता लगे कि अधिकारवाद के सन्दर्भ में यहूदी, नीग्रो तथा अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में मनोभाव क्या हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार के थे

- १ काले लोग अपने जन्मजात स्वभाव के कारण ही गोंग से निम्नगोटि के होते हैं।
 - २ युद्ध मनुष्य-स्वभाव में ही निहित हैं।
 - ३ जिन लोगों में गम्भीर जन्मगत चुट्टियाँ तथा बीमारियाँ हैं, उनको चरम नपुंसक बना देना चाहिए।
 - ४ हम अपराधियों के साथ काफी कड़ाई से काम नहीं लेते। उनको सुधारने के बजाय सख्त सजा ही देनी चाहिए।
 - ५ जो लोग युद्धों का विवेकपूर्वक विरोध करते हैं, वे देशद्रोही हैं। उनमें भी उम्मी तरह में प्रताप करना चाहिए।
 - ६ काले और गोरों में विवाह को जोग से निरुत्साहित करना चाहिए।
 - ७ विद्यालया में यौनता के बारे में शिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
 - ८ सब मनुष्य समान सम्भावनाएँ लेकर पैदा नहीं होते।
 - ९ आज की दुनिया में राष्ट्रीयता शक्ति-विरोधी शक्ति नहीं है।
 - १० हिंसक काम करनेवाले अपराधियाँ का बत लगानी चाहिए।
 - ११ विद्यालयों में अनिवार्य वार्षिक शिक्षण देना चाहिए।
 - १२ 'छडी लागे छम-छम, विद्या आवे झम झम' इस कहावत में बहुत मत्स्यता है और इसीके अनुसार बच्चों की परवरिश होनी चाहिए।
 - १३ पुरुषों की बराबरी की बुद्धि और सगठन शक्ति स्त्रियाँ में नहीं होती।
 - १४ मौत की सजा परम नहीं है और उसको हटाना नहीं चाहिए।
 - १५ जापान के लोग स्वभाव से क्रूर होते हैं।
- १६. पचीस साल के अन्दर एक दूसरा विश्व-युद्ध होगा।

इस प्रकार के ओर कई प्रश्नों का उत्तर छह प्रकार का दिया जा सकता था

'म इस वाक्य से—

१ थोटा सहमत हूँ।	४ मेरा थोडा विरोध है।
२ काफी सहमत हूँ।	५ काफी विरोध है।
३ पूरा सहमत हूँ।	६ प्रबल विरोध है।'

प्राप्त उत्तरों से पता चला कि जिन लोगों का एक वक्तव्य के बारे में एक अभिप्राय होता है, उनका अक्सर दूसरे वक्तव्यों के बारे में उससे मिलता-जुलता अभिप्राय होता है। जो यहूदियों के प्रति द्वेष रखते हैं, वे अक्सर इन सब वक्तव्यों के साथ काफी

या आरदार सहमति प्रकट करते हैं। जो यहूदिया स नपरत नहा करत व इन शक्तव्या

अधिकारवादी भडियाचसान

त्यानि । अस तथा अस प्रकार की दूसरी गजों ने आधार पर अधिकारवादी अर्णित म निम्न गुणो का पता लगा है ।

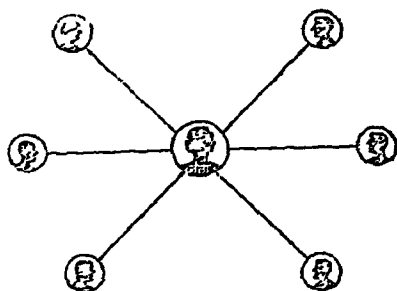
हस प्रकार क लोगा की बुद्धि तथा भावना दोना म कष्टरता (रिजीडिटी) ज्यादा होती है । यानी खुद जिन प्रकार सोचने के आदी हैं, उससे भिन्न निचार या सोचन न ठहल को ये समझ नहीं पाते, बदास्त नहीं करते । वेने ही अपने से भिन्न भावना को भी समझ नहा भरते । वस्तुस्थिति का उनका दर्शन भी नफेन माला अच्छ शुरा वेने दा स्पष्ट भागो म र्णन हुआ होता है । किसी मनुष्य म मलाई न मय सुशई की मिलावट हो सकती है किसी परिस्थिति मे निराशा के साथ आशा का अश हो सनता ए वए ये स्वीकार नहीं कर सनते । फिर जिनको ये अपने उपरनाए बुजुर्ग मानते ए उनक प्रति हर प्रकार के विरोध को ये अवदमित करते ए तो यह विरोध अपने समूह क बाहर के लोगों के प्रति, अल्पसंख्यक अमातो क प्रति हूप क रूप मे प्रकट होता है । उनका विवेक या सुपर डगो कटोर होता है और दुगरो की निदा सभा महिनार की ओर झुनता है । दूसरो को प्यार करने क बजाय उन पर सत्ता चलाने की ओर उनका वादा हुनव होता है ।

स्वभावत ही इस प्रकार का नेता दूसरो पर सत्ता चलाना पसद करता है आका मक वृत्ति का होता है अनुशासन के मह व पर ज्यादा जोर देता है अपने ऊपरवा स के सामने खुद झुकता है और अनुयायियो की क्षमता पर उसे बहुत कम विश्वास होता है मनुष्यो की कमजोरी और गलतियों उसे सहन नहीं होती अस प्रकार का भाव बह निराता है । वए लोगो को समझा बुझाकर उनका नेतृत्व नही करता बल्कि सत्ता पुरस्कार दण्ड आदि क आधार पर करता है ।

हस प्रकार क अधिकारवादी समूह क अनुयायियो म परस्पर सगाद बहुत कम

मे अक्सर एकमत नहीं होते । अस तरह यह पाया गया नि लगा क चारिय म कुछ रिपत एक साथ रहती ए । जैसे उपर न सवालो म से ४, १, १० और १४ के साथ एकमत होन वाला कटोरता को तरजीह देने वाला होगा साथ साथ विपमता को भी माननेवाला होगा (सवाल २, ६, ८ और १३) मनीर्ण राष्ट्रीयता को मानेवाला होगा (सवाल ७ और ९)

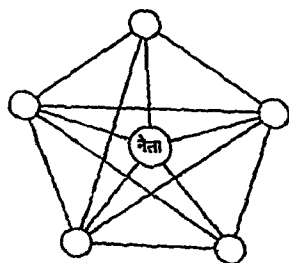
ज्ञाता है। एक ता इस प्रकार का नेता ऐम मवाद को निरुत्साहित करता है, रोकता है, क्योंकि उसकी मत्ता दृढ़ होने में यह सहायक है, दूसरा, इस प्रकार के अनुयायी भी एक दूसरे में सम्बन्ध नहीं रखते। क्योंकि दूसरा को या तो अपने ऊपर या अपने नीचे मानते हैं, बराबरी का सिद्धांत उनका अनुभव के बाहर होता है। इस समूह का 'सांख्योग्राम' माय के चित्र के अनुसार होगा।

लोकशाही दृष्टि का नेता की सिफत इससे भिन्न होती है। उसका मुख्य गुण यह होता है कि दूसरा पर मत्ता चलाने में उस दिलचस्पी नहीं होती, उनके चिंतन और कार्य-शक्ति का प्रेरित करने में वह रस लेता है, जिससे वे अपने व्यय की प्राप्ति के लिए अधिक मत्तता के साथ प्रयत्न कर सकें, अपने हाथ में सारी सत्ता रखने के बजाय वह सयम निम्नेदारी बोट बना है, अपने अनुयायियों के प्रति उसमें आदर हाता है और उन पर यह भरोसा रखता है, वह अपने गुण-दोषों को पहचानता है और अपने को स्वीकार करता है, यानी अपने वास्तविक स्वल्प का अस्वीकार करके काल्पनिक व्यक्तित्व के पीछे छिपता नहीं है, इसलिए वह दूसरा को भी उनके गुण दोष समत स्वीकार कर सकता है, उनका आदर कर सकता है, दूसरा के साथ आनेवाले सम्बन्धों में मत्ता के बजाय स्नेह पर उसका ज्यादा जोर होता है, अपने अन्दर में उठनेवाली प्रणवाशा का वह बहुत कम अवदमन करता है, उनको वह बुद्धिपूर्वक समझता है और इसलिए अपने व्यक्तित्व के साथ उनका सम्बन्ध काफी दृढ़ तक साधा हुआ होता है, उसके चिंतन तथा भावना में कट्टरता बहुत कम होती है, लचीलापन अधिक होता है, इसलिए वह अपने में भिन्न विचार और भावनाओं को सहानुभूति के साथ समझ सकता है, ऐसे-नये वादिक, भावनात्मक तथा ज्ञानात्मक अनुभव के लिए अपने हृदय को खुला रखता है और इनके कारण उसके विचार में परिवर्तन हा जाय तो उससे वह च्यता नहीं है, अपने अनुयायियों में वह परस्पर सम्बन्ध और सवाद को प्रोत्साहन देता है, जिससे समूह में परस्पर सद्भाव बढ़े और सामूहिक चिन्तन का लाभ मिले।

लोकतान्त्रिक समूह का सांख्योग्राम माय के चित्र के अनुसार होगा।

दुसरे के प्रसन्नता पर उसमें बहुत ज्यादा तनाव और द्रव्य नहीं चलते। इसलिए वह दूसरा का तनाव और द्रव्य निरसन करने में समर्थ होता है। जैसे लोकतान्त्रिक नेता का व्यक्तित्व होता है, लोकतान्त्रिक अनुयायियों का व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का होता है।

बोनर' ने लोकतांत्रिक नेता क बाद अराजकवादी नेता की सिफ्तों का वर्णन भी किया है। इसके अनुसार आदर्श अराजकवादी नेता इतने सूक्ष्म रूप से काम करता है कि उसमें निष्क्रियता का भाव होता है। वह मुद कम-से कम नेतृत्व करता है। लेकिन दूसरे के विचारों को बह ध्यान से सुनता है और उन्हें अधिक सुश्रवणित और स्पष्ट रूप से उनके सामने रखता है। अपनी समझदारी और समय से यह दूसरे को अधिक-से अधिक समर्थ और त्रिधाशील बनाने का अवसर देता है।

लेविन के प्रयोग में हमने देखा है कि उसमें अराजकवादी नेतृत्व का परिणाम अच्छा नहीं आया था। स्पष्ट है कि उस निष्क्रिय अराजकवाद में और इस सूक्ष्म त्रिधाशील अराजकवाद में फरक है। इस प्रकार क पूर्ण विकसित लोकतन्त्ररूपी अराजकवादी नेतृत्व क उदाहरण ढूँढते हैं तो सहज ही सचान्य आन्दोलन में विनोबाजी का नेतृत्व ध्यान में आता है।

यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ अधिकारवादी तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व क जो लक्षण बताये गये हैं, वे कुछ हद तक आदर्श रूप हैं। एक सिरे पर अधिकारवादी तथा दूसरे सिरे पर लोकतांत्रिक नेता के नमूने रख दिये गये हैं। वास्तविक जीवन के नेता बीच के किसी स्तर के होंगे। अक्सर उनमें दोनों प्रकार की सिफते हरने को मिलेगी। परन्तु ये नमूने फाल्गुनिक नहीं वास्तविक जीवन के शोध के आधार पर बने हैं। इनमें लोकतांत्रिक तरीका ही वाछनीय है। उसमें मानसिक स्वास्थ्य अधिक से अधिक होता है तथा सज्जनशीलता और समाधान का अनुभव भी होता है। अधिकारवादी धित्व में मानसिक अस्वास्थ्य, विकृति काफी मात्रा में होती है सज्जनशीलता तथा समाधान का भी कम अनुभव होता है।

यह भी विचार चल है कि आरिंद नेतृत्व की आवश्यकता ही क्या है? आदर्श स्थिति में नेतृत्व को रतम होना है तो इस विचार के आधार पर 'नेता विहीन समूहों' के भी कई प्रयोग हुए हैं। इनमें यह साबित हुआ है कि किसी एक व्यक्ति में नेतृत्व केन्द्रित हुए बिना भी काम चल सकता है। इन समूहों में अलग अलग सदस्य नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं को संभालते हैं। नेता विहीन से मतलब अक्सर यही होता है कि नेतृत्व किसी एक मनुष्य में केन्द्रित न हो। नेतृत्व की क्रिया का पृथक्करण करने पर उसके अलग-अलग पहलु ध्यान में आते हैं। वे इस प्रकार हैं

- (१) परिस्थिति का अभ्ययन और विश्लेषण करके उनमें समझना और उसके सन्दर्भ में समूह का कार्यक्रम तय करना।
- (२) कार्यक्रम को संगठित करना उसके लिए आवश्यक आयोजन करना।
- (३) समूह के सदस्यों के आपसी सम्बन्धों को दुरुस्त रखना और तनाव उद्देग सहर्ष आदि को कम करना।

ये अलग अलग क्रियाएँ अलग अलग सदस्य कर सकते हैं और इस प्रकार अधिक लोगी की या सचकी शक्ति और योग्यताओं का उपयोग होता है और उसके समूह की कार्यक्षमता बढ़ सकती है।

वास्तव में ऐसा होता भी है। हमने पहले कहा है कि राजनीतिक पक्षा में वरिष्ठ नेतृत्व का भार एक टोली पर होता है। कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी को देखें। उसकी कार्यकारिणी में कोई एक थिओरेटिशियन या तत्त्वविगारक होता है, जो अपने तत्त्वज्ञान की दृष्टि से परिस्थिति का अध्ययन और विश्लेषण करके सबके सामने रखता है। कोई स्ट्रेटेजिस्ट या व्यूह-रचना-विगारक होता है, जो परिस्थिति के इस विश्लेषण के आधार पर अपने कार्यों की व्यूह-रचना किस प्रकार करनी चाहिए, इस बात की तरह-तरह की कल्पनाएँ प्रस्तुत करता है। कोई एक मगठक होता है, जो निश्चित कार्यक्रम के आधार पर कदम उठाने के लिए आवश्यक व्योम और आयोजन और सगठन का माहिर होता है। एक होता है, जो रुपये पैसे और साधन-सामग्री जुटाने की विरोध काविलियत रखता है। सदस्यों के आपसी मनमुटाव, तना आदि समस्याओं को सुलझाकर पार्टी में सोमनस्य और एकता कायम करने योग्यता रखनेवाला एक होता है। कोई एक सदस्य ऐसा भी रहता है, जो प्रकार की सामर्थ्य रखनेवाले योग्य लोगों को पहचान सकता है तथा उन्हें उपयुक्त काम में लगा सकता है।

इस तरह साधारण राजनीतिक सगठन में भी नेतृत्व के कार्यों का विभाजन जाता है, और जिस समूह में इस प्रकार का कार्य-विभाजन अधिक होता है, कार्यक्षमता भी अधिक होती है।

हमने देखा कि अधिकारवादी नेता नेतृत्व के लिए सत्ता पर निर्भर रहता है लोकतांत्रिक नेता मानवीय संपर्क, बुद्धि की जाग्रति और भावना की प्रेरणा पर। बावजूद लोकतांत्रिक समूहों और सगठनों में सत्ता का कुछ अंश होता है। 'हैसर' ने इस नेतृत्व को दो प्रकारों में बाँटा है—प्रभावशाली नेता और सत्ताधारी नेता। सत्ताधारी नेता लोकतांत्रिक दंग से चुना हुआ होता है, उस दंग से का करता है, पर उसके हाथ में सगठन की कुछ सत्ता होती है। काम को अजाम दे की जिम्मेवारी उस पर होती है। प्रभावशाली नेता इस प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त होता है। वह अपने विचार और भावना के बल से लोगों को प्रभावित करता रहता है। सत्ताधारी नेता को समूह को साथ लेकर चलना होता है। इसलिए वह विचार या भावना में उससे

यहाँ नेता कौन है ?
लोकतांत्रिक समूह में नेतृत्व का क्रियाकलाप
बाँटा हुआ होता है।

बहुत आगे नहीं, एक-दो ही कदम आगे हो सकता है। पर प्रभावशाली नेता के लिए यह मर्यादा नहीं रहती। वह विचार और भावना में समूह से बहुत आगे

जा हो सकता है। अपने देश का उदाहरण लिया जाय तो देश के प्रधानमंत्री सत्ताधारी नेता हैं और गिनोवाजी प्रभावकारी नेता हैं।

विद्यार्थियों के समूहों में तथा दूसरे क्षेत्र में किये गये अनेक प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि बहुत अधिक बुद्धिवाली तथा सामर्थ्यवान् व्यक्ति सामान्यतया छोटे समूहों के नेता नहीं बन सकते। उनमें तथा अनुयायियों में बुद्धि तथा सामर्थ्य के स्तर का इतना अधिक फरक होता है कि दोनों में सहज सवाद नहीं हो पाता। सत्ताधारी नेता की गत ऐसी नहीं है। उसको समूह के रीति रिवाज तथा श्रद्धा का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसका आचरण समूह से बहुत अधिक भिन्न होता है तो उसका नेतृत्व अमान्य हो सकता है। समय समय पर समाज तथा राष्ट्र के सामने ऐसे नेता आते हैं जिनमें अलौकिक शक्ति का भास होता है। जनता के विशाल समूहों को वे प्रभावित करते हैं उन पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा बँटती है। इस प्रकार के नेतृत्व का प्रसंग मनोविज्ञान के प्रयोग क्षेत्र में नहीं आ सकता, इसलिए उस पर उसका खास प्रभाव पड़ा नहीं है। फिर भी उपयुक्त विवेचनों के प्रकाश में हम समझ सकते हैं कि उनमें लोकतान्त्रिक नेता के कई गुण बहुत अधिक विस्तृत रूप में होते हैं। लेनिन जैसे अधिकारवादी नेता में भी अपने अनुयायी तथा सामान्य जनता के साथ व्यवहार में स्नेह का प्राधान्य था। चिंतन और भावनाओं में काफी हद तक लचीलापन और प्रवृणशीलता थी। इस प्रकार के 'त्वम्कारी' नेता एक माने में प्रभावकारी नेता का विशाल स्वरूप होते हैं। ऊपर के विवेचन में हमने देखा कि अधिकारवादी नेता और उसके अनुयायी तथा लोकतान्त्रिक नेता और उसने अनुयायियों के चारित्र्यों में सामंजस्य होता है। दोनों परस्पर पूरक होते हैं। किसी लोकतान्त्रिक समूह में अधिकारवादी व्यक्ति आसानी से नेतृत्व कर नहीं सकता, न अधिकारवादी समूह में लोकतान्त्रिक व्यक्ति। इस तरह समूह और उसने नेता में अन्योन्य सन्ध रहता है। एक को छोड़कर हम दूसरे को समझ नहीं सकते और इन्हीं रूप से इनको एक दूसरे से अलग भी नहीं कर सकते।

इस तथ्य का बड़ा व्यावहारिक महत्त्व है। अक्सर समाज-सेवक किसी गाँव या शहर के मुखले में काम करने जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पहले से ही एक नेतृत्व कायम है और अक्सर यह नेतृत्व दकियानूसी होता है। समाज-सेवक के सुधारवादी विचार उसे मान्य नहीं होते। इस हाश्वत में वहाँ एक नया नेतृत्व खड़ा करने का विचार मन में आता है और सेवक अपने समर्थक किसी नये मनुष्य को अपना समर्थन और शुभेच्छा देकर नये नेता के जाते प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करता है। कहीं कहीं वह खुद ही नेतृत्व करने का प्रयत्न करता है। परंतु ऐसे प्रयत्नों का नतीजा अक्सर समाधानकारक नहीं आता। या तो गाँव में फूट पड़ती है समूह भावना टूटती है या सेवक को हार खानी पड़ती है और वहाँ से भाग जाना पड़ता है।

कोरापुट के ग्रामदानी गाँव लिबागुडा में घन प्रचारी पुण्डने नेता थे। उन्होंने नेतृत्व में वह गाँव ग्रामदान हुआ था। वे उस गाँव के सबसे बड़े जमीन मालिन भी थे। गाँव

म जमीन का पुनर्वितरण हुआ, तो उन्होंने अपनी १७० एकड़ जमीन का एक-निहाई से अविक्र भाग भूमिहीना के लिए छोड़ दिया। उसका बाद जब वहाँ निर्माण का काम शुरू हुआ, तब सेवकों को लगा कि यह मनुष्य तो दोगी है, दकियानूस है, उसके पास अब भी साँ एकड़ से ज्यादा जमीन है, वह मजदूरों में सेती कराता है, इसलिए इसका नेतृत्व तोड़ना चाहिए। यह मोचकर उन्होंने दूसरे व्यक्ति को बढावा देना शुरू किया। कहानी लम्बी है, मधेप में कहना है, तो वहाँ आगिर यही हुआ कि आमदान करीब करीब टूटने को हुआ। उस गाँव में निर्माण का काम ठप्य हुआ और अब चपा बाट भी वहाँ की परिस्थिति को परा परा सुधारना संभव नहा हो पा रहा है।

अपने देश में लम्बे जमाने से प्रचलित अधिकांशवाद का असर समाज में अब भी है। इसलिए पचायतो से लेकर लोकसभा तक वह असर देखने को मिलता है, रास करके नीचे के स्तरों में। हमने देखा है कि अधिकारवादी व्यवस्था में कार्य-कुशलता कम होती है, मसाधान कम मिलता है और इससे बढ़कर लोगों के व्यक्तित्व पर उसका अनिष्ट परिणाम होता है। इससे व्यक्तित्व का विकास क्रमोद्देश रुक जाता है। उसमें सकीर्णता और विकृति आ जाती है। सृजनशीलता भी पनपती नहीं। इसलिए इस अवाञ्छनीय प्रभाव को मिटाना होगा। यह स्थिति इसलिए है कि नेता और जनता, दोनों में इस अधिकारवाद का असर है। चाहे जिस नये मनुष्य को नेता बनाने की कोशिश करने मात्र से यह स्थिति बदलेगी नहीं। समूह और नेता दोनों में लगातार नयी दृष्टि, नये विचार और नयी आदत डालते रहने से नये नेतृत्व का विकास स्वतः होगा। समूह में नयी दृष्टि दाखिल होगी और पुराने नेताओं की दृष्टि नहीं बदलती है, तो समूह उनको छोड़ेगा और नयी दृष्टिवाले नेताओं को अपनायेगा। समूह की दृष्टि आर आदतें बदलने की कोशिश किये वगैर सिर्फ नेतृत्व बदलने का प्रयत्न करने से काम नहीं बनेगा। मनोविज्ञान और समाज विज्ञान के आज तक के प्रयोगों का यह अनुभव है।

○

विरोध और उसका निरसन

: २२ :

दुनिया में मनुष्यों के समूहों में अनेक विषयों को लेकर विरोध और संघर्ष होता है, रासकर धर्म, भाषा, रंग आदि के मतों के आधार पर विशेष होता है। आज ये संघर्ष दुनिया की शांति की दृष्टि से बड़ी चिंता के विषय बन गये हैं और इसलिए इन दिनों वैज्ञानिकों का ध्यान भी इनकी ओर अधिक जाने लगा है। इस संघर्ष में 'गार्डन आल्पोर्टन' ने सारी सामग्री अपनी किताब में इकट्ठी की है।

मनुष्यों में अन्य जाति, धर्म, वर्ण आदि के लिए क्या पूर्वग्रह होता है ? 'आल्पोर्टन' का कहना है कि इसका एक कारण है, अपने जीवन में महूल्लिखित का रास्ता पकड़ने की

एक वृत्ति। अपने से भिन्न जाचार व्यवहार धर्म या भाषा के लोग के साथ हम मिलने-जुलने, ब्याह-शादी करन जायें तो उसमें नयी आन्त, नये खान-पान, नयी भाषा आदि कई नयी बात समझने की, सीखने की सम्भ्या पड़ी होती है। आप अपने मेहतर के साथ ताग खेलेने क्यों नहीं बैठते ? इसलिए कि अपने दोस्तों के साथ जो हँसी मजाक चलता है उसकी वह समझ नहीं पायेगा। उसने हँसी मजाक में शरीक होने में आपकी भी कठिनाई होगी। इसलिए लोग अपने तग के लोगों के साथ ही गोल खील करना पसंद करते हैं।

इस तरह लोग अलग अलग समूहों में रहते हैं तो उनमें परस्पर भाषा और विचारों का आदान प्रदान मनाद बहुत कम रह जाता है। इससे एक-दूसरे के बारे में गलत धारणाएँ बनने में आसानी हो जाती है। दोनों समूहों में भेद अतिरिक्त हो जाता है। इसमें मनुष्य के सामान्यीकरण की वृत्ति मन्द करती है।

अनुमथा का सगठन अध्याय में सामान्यीकरण पर विस्तार से विवेचन किया गया है। वहाँ हमने देखा है कि इससे अपने अनुमथों को व्यवस्थित रूप देने से उनकी समझने में हमें सहूलियत होती है। पर हम कभी नहीं बहुत स्थूल सामान्यीकरण कर लेते हैं और उसकी आदत बन जाने पर उसकी त्रुटि दीखने पर भी उसे बदलते नहीं हैं। इससे दिमाग की मेहनत बचाते हैं।

अपने देश में हर पक्ष और हर भोजन को 'ठंडा और गर्म इन दो भागों में बाँटा जाता है न' वही 'ठण्डा और दूध गर्म' लौनी 'ठंडी' और लहसुन गर्म'। कितना आसान ! कोर्न चीज 'ठण्डी है या गर्म यह समझ लिया तो मानो उसका साथ भेद पकड़ में आ गया।

इसी तरह में एक टोकरी बनाकर सारे मुसलमानों को उसमें डाल देता हूँ तो पॉल करोड लोगों के बारे में मेरा काम आसान हो जाता है। किसी भी मुसलमान से कैसे पेश आना चाहिए, यह मेरे लिए तय हो जाता है। गंदे और आलसी की एक और टोकरी में सारे हरिजनों का टाक दिया जाय तो छह करोड लोगों के साथ किस प्रकार बताव करना है, यह तय हो गया। इससे अधिक आसान क्या हो सकता है ?

हम विचारपूर्वक सामान्यीकरण करते हैं तो कई बार अविचारपूर्वक आवेश में आकर भी करते हैं और इस प्रकार आवेश के साथ जुड़ी हुई धारणा ज्यादा मजबूत होती है। आल्पोर्न गुआटेमाला देश की एक जमात का उदाहरण देते हैं जहाँ यहूदियों के लिए प्रबल द्वेष है पर वहाँ एक भी यहूदी नहीं है। यह कैसे हुआ ? वहाँ हिंसा ने फैलाया है कि यहूदिया ने इस को मारा। फिर, वहाँ एक लोक कथा प्रचलित है जिसमें एक राक्षस एक देवता की मारता है। इन दोनों भाषकों एक धारणाओं के मेल में यहूदियों के लिए द्वेष इतना प्रबल हुआ।

एक तैलंग भाषी रिक्शोवाले के साथ एक सत्रन का निराये की रकम को लेकर झगडा हो गया तो उन्होंने सामान्यीकरण कर लिया कि सारे तैलंग-भाषी लोग झगडा करते हैं। अब आवेश से बनी इस धारणा को हिलाना आसान नहीं है।

जब हमारी धारणा के साथ तथ्य का मेल नहीं होता, तब हम उसका अपवाद बना देते हैं। सारे तेलगू झगडाए हैं—सिर्फ भाई लक्ष्णम् और श्री गोरारजी को छोड़कर। जब मनुष्य में अपने मानस को खुला रखने की आदत होती है, तभी वह इससे बच सकता है और नये अनुभवों के आधार पर अपनी धारणाओं में बदल कर सकता है। फिर स्वार्थ का तकाजा हो, तो धारणा बदलना आसान होता है। पुरी के मंदिर में हरिजनों का प्रवेश कानून से हुआ और उनसे दक्षिणा की बली सम्भावना लीखी, तो उनके प्रति पड़ों का रुख बदल गया।

इस तरह समूह समूह के बारे में हमारी जो धारणाएँ बन जाती हैं, उनको बद्ध-धारणा (स्टीरियोटाइप) कहा जाता है। यह बद्ध-धारणा किसी समूह को लगाये गये सामान्य लेबल से इस माने में भिन्न होती है कि इसके साथ मूल्यांकन और भावना भी जुड़ी हुई होती है। एक समूह को 'मुसलमान' कहा गया, तो यह तथ्य ही है। पर जब 'मुसलमान' के साथ 'गद्दार, क्रूर, गंदे, व्यभिचारी' आदि मूल्यांकन तथा उससे सम्बद्ध भावना जुड़ी हुई होती है, तब यह बद्ध-धारणा कहलाती है। 'सारे वकील प्रपची होते हैं'—यह एक बद्ध धारणा है।

समाजों के सर्वेक्षण से पाया गया है कि दूसरे समूहों के बारे में हम प्रकार की बद्ध-धारणाएँ हर समाज में होती हैं। अमेरिका में यहूदियों के बारे में सन् १९३२ में कॉलेज के विद्यार्थियों में एक सर्वेक्षण हुआ, तो उनके बारे में यह बद्ध-धारणा पायी गयी

यहूदी

चतुर,
अर्थ-लोलुप,
मेहनती,
लालची,
बुद्धिमान्,
महत्त्वाकांक्षी तथा
सयाने होते हैं।

कुछ कम विद्यार्थियों ने यह भी गन दी कि वे
परिवार के प्रति अनुरक्त,
अध्यवसायी,
यद्गुत बोलनेवाले,
आक्रामक तथा
बड़े धार्मिक होते हैं।

इस प्रकार की बद्ध-धारणा के कारण 'यहूदी', 'नीग्रो', 'मुसलमान' या 'हरिजन' शब्द ही बड़े भावना-युक्त बन जाते हैं। एक लेखक ने एक उदाहरण दिया है—“एक मनुष्य को मैं जानता हूँ, जिसकी दोनों आँखें नष्ट हो गयी थीं। उसे 'अधा' कहा जाता था। पर उसको एक कुशल टाइपिस्ट, एक निष्ठावान् कार्यकर्ता एवं अच्छा विद्यार्थी

ध्यान से सुननेवाला, एक नाकरी चारनेवाला भी कहा जा सकता था। लेकिन उसे एक दुकान में नौकरी नहीं मिल सकी। दुकान के कर्मचारियों का संचालन उससे रातचीत सिर्फ गतम करना चाहता था और अधीर होकर बार-बार कहता था—'तुम ता अथे हो। मानो उसमें एक अक्षमता के कारण सारी अधमताएँ आ गयीं।'

कई लोगो को पता नहीं होता कि किसी मनुष्य को हम एक लेबल चिपकाते हैं, तो वह उससे समझ-बूझ के एक पहलू का ही परिचय देता है। 'दयालु', 'मेहनती', 'समझदार', 'शिष्ट' मुसलमान विनयी ये सारे लेबल किसी एक मनुष्य को चिपकाये जा सकते हैं—पर शायद आपका मन में इनमें से 'मुसलमान' का लेबल ही भावना-युक्त होगा और वह सारी के सार लेबल को टैक देगा। फिर 'मुसलमान' लेबल से जुनी हुई उद्दधारणा सामने आकर खड़ी होगी—'गद्दार, कूर, गदा, व्यभिचारी।'

कभी किसी लेबल के साथ लगा की शर्मा, द्वेष, अविश्वास आदि किस प्रकार जुड़ जाते हैं और वह हर किसी प्रकार की कठिनाई गडबड, अनिश्चितता आदि का कारण बने हुए का एकमात्र पान बन जाता है, उसका उदाहरण आरूपोदन ने दिया है।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में मूल्य-वृद्धि बेकारी, आर्थिक अनिश्चितता आदि की परिस्थिति पैदा हुई तो लोगो के तीन शोभ के लिए इन सबके कारणस्वरूप कोई व्यक्ति या समूह चाहिए था। तो अफ़सोसजनक ने कई जमातो पर रोप उठेला। जैसे—विदेशी आन्दोलनकारी अराजकवादी कम्युनिस्ट बोल्शेविक, पन्थ प्रवर्तारी फ़ातिफ़ारी, मजदूर संघ नत्यादि।

इसमें पता चलता है कि सारी गडबडी के लिए जिम्मेदार कोई दुश्मन चाहिए था लेकिन इसका लेबल किसी एक निश्चित जमात से चिपकाया नहीं जा सकता था। पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसके लिए एकमात्र कम्युनिस्ट का लेबल हाथ लग गया और हर किसी प्रकार की अवाञ्छनीय परिस्थिति के लिए 'कम्युनिस्ट' को जिम्मेदार समझा जाने लगा। हर प्रकार के भय ड्रेप और खतरों का यह प्रतीक बन गया।

ऐसा क्या हुआ ?

आरुपाई बताते हैं कि युद्ध के समय कई कठिनाइयाँ सहन करके तथा विदेशों में हुई मातियों की भयकरता ने सारे में सचेतन होने के कारण बहुत सारे लोग बचकर बच गए थे। उनकी अपनी संपत्ति खोने की शंका थी। ऊँचे टैक्स से गुस्ता था चारा ओर नैतिक मूल्य का ह्रास हो रहा था। तो इन सबके कारण लोग इनसे भी बड़ खतरों की संशय अपेक्षा रखते थे। यह स्वभाविक था। इन सबके लिए कोई कारण ढूँढने लगे तो कोई दूर की वस्तु को, जैसे रूस या बदलनेवाली सामाजिक स्थिति जैसे संज्ञातिर धारणा को कारण समझना समाधानकारक नहीं था। कोई ऐसा कारण चाहिए था जो स्पष्ट दीप्त पने जिसको हम अपने स्कूलों में पढ़ाना में मुहल्ले में अँगुली दिखाकर बता सकें जो मनुष्य के रूप में हो तो उसके लिए कम्युनिस्ट मिल गया।

अपने देग म भी हम हम प्रकार की परिस्थिति पाचान मजत है। यह टीका है कि लान्तात्रिक स्वतन्त्रता तथा साम्यवाद की तानाशाही के विचार म मालिन विरोध है। इसलिए कम्युनिज्म के प्रति विरोध का पाना टीका है। पर जो कम्युनिस्ट शत्रु का निश्चित विचारधारा, पथ तथा नयनम की मना न करके पर प्रसार की चीज जुटती है, हर एक परिवर्तनवादी कम्युनिस्ट कहलाता है, पर मजदूरी का कारण कम्युनिस्ट बताया जाता है, तब यह निर प्रयोग तथा मद्दग्रा की बात हो जाती है।

अपने मन्त्रों का समर्थन करते हुए मनुष्य दूसरा के मन्त्रों का उपेक्षा नहीं कर सकता है। अपने मन्त्रों के साथ अपनी भावनाओं जुड़ी हुई होती है उनका बोध म हम बुद्धिपूर्वक चिंतन शायद ही कर सकते हैं। उनके समर्थन म ही निम्नान चलता है। म चाय नहीं पीता है, ता हम आन्त का अच्छा बतान के लिए चार पीनवाले को बुरा बताने लगता है।

छोट छोटे बच्चे अपनी माँ, जीजी या नानी के साथ अक्सर भ्रष्ट बुरा का लक्षण है। जीजी या नानी प्यारी है—'नाना क्या है?' बच्चा कहता है—'अच्छा।' 'जीजी क्या है?' 'अच्छा', 'बिन्दी क्या है?' 'अच्छा' 'शाम क्या है?' 'पुग। शाम नाना पर उमरा छोटा बनने से इनकार किया था, तब स वह बुरा। बच्चा अपने लिए पर विभाग बना लेता है—'अच्छा आर 'बुरा'। उमरे बीच की स्थिति की कल्पना उम होती नहीं। अक्सर लोग हम बचपन की आदत में चूट नाना पान। मगर उनका लिए 'अच्छा' आर 'बुरा', मपेट और काला, इन दो विभागों म ही बंटता हुआ होता है।

बच्चा परिवार म पैदा होता है। परिवार म आर आमवास के ममान की माद म वह चलता है, बड़ा होता है। यह छोटा-सा ममात्र उमरा परिचित पाना है, जरीय करीब उसने अस्तित्व का ही हिस्सा होता है। इसलिए हम समूह के प्रति उमरा आर पण होता है। यह उमको अच्छा लगता है। जरीय पाँच माल की उम्र म वह हम समूह को 'अपना' मानने लगता है और 'उमके बाहर के' लंगा का 'पराया'। अपना उमके लिए 'अच्छा' और पराया 'बुरा' हो जाता है। क्यों होता है ?

एक तो वह बड़ा से सीखता है। जिसको बड़े अच्छा मानते हैं, उमरा वह अच्छा मानने लगता है और बड़ों के 'बुरे' का 'बुरा'। फिर अपरिचित का सनाल भी होता है। जो परिचित, सो अच्छा और जो अपरिचित, सो अच्छा नहीं इसलिए बुरा, क्योंकि उसके पास इन दो के मिया तीसरी टोपरी नहीं होती, जिममें वह अपरिचित चीज को डाले।

एक स्कूल के लडका से पूछा गया—'कहाँ के बच्चे बेहतर हैं, इस गाँव के कि उम गाँव के?' जवाब मिला—'इस गाँव के?' 'क्यों?' 'उस गाँव के बच्चों को हम नहीं पहचानते।' इसमें से एक सूत्र मिलता है कि जो अपरिचित, सो कम अच्छा माना जाता है। और यह कम अच्छा आसानी से बुरे में बदल सकता है।

इस तरह 'अपना समूह' बनने के साथ-साथ 'पराया समूह' बनाने की वृत्ति होती है और पराया अपरिचित है, इसलिए अवाञ्छनीय, बुरा बनने की सम्भावना होती है।

इसका एक आर कारण होता है। हम अपने रीति रिवाज अपने समूह से सीखते हैं। अपने समूह के बाहर दूसरे समूह के साथ बचपन में शायद ही निम्न का परिचय होता है। इसके अपना रीति रिवाज ही उसका लिए एकात्मक अच्छा रीति रिवाज बन जाता है फिर वह उसीसे दुनिया को नापता है। और जहाँ उसे परक दीखता है उसे वह बुरा लगता है। इस प्रकार अपने ही सीमित समूह के रीति रिवाज आचार विचार और विश्वास के चमके से दुनिया को देखने की दृष्टि का 'एथनोसेंट्रीजम' यानी बंधन द्रिकता कहा जाता है।

यह आवश्यक नहीं कि कोई एक समूह के अन्तर्गत है तो बाहर के समूह के प्रति उसमें प्रतिरूढ़ता होगी ही। एक मनुष्य एक साथ या क्रम से कई समूहों का सदस्य बन सकता है।

वह अपने परिवार में पैदा हुआ यह उसका पहला समूह है।

उसके नाना के या दादा के घर गया तो उसको अपनाया।

स्कूल गया तो हमजोलियों की टोली बनी।

कॉलेज में गया तो दूसरी टोली बनी।

नाकरी की, ता अपने कम्पनी के प्रति अनुरक्ति पैदा हुई।

दफ्तर में साथ काम करनेवाला की मित्र मण्डली बनी।

समाजवादी पक्ष में शामिल हुआ तो यह एक समूह हुआ।

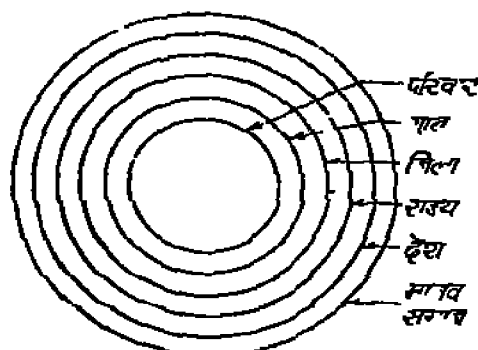
एक तरह वह जितने समूहों में शामिल हुआ उनका प्रति अपनी अनुरक्ति का उसका नाह विरोध मालूम होता हो ऐसा नहीं है।

एक तरह समन्वैन्द्रिक तथा एक से एक व्यापक अनुरक्तियों को एक साथ निभाना मनुष्य के लिए, सिद्धांत में, असम्भव नहीं है।

जो मनुष्य बहुतेरे लोगों के सम्पर्क में आया है जिसने दुनिया देखी है उसका एक

यह समझना अधिक आसान होता है कि दुनिया में तरह-तरह के लोग हैं तरह-तरह के रीति-रिवाज हैं और कोई किसीसे एकदम अच्छा हो ऐसा नहीं है। पर यह असम्भव नहीं, तो भी कठिन जरूर है।

स्विट्जरलैण्ड में 'पियाजे' और बोल ने बच्चों के बच्चों के एक अध्ययन में पाया कि छोटे बच्चा के लिए एक के अन्तर्गत बुरी अनुरक्ति समझना कठिन होता है। एक बात सार के बच्चे के

मनुष्य और मानव समाज

साथ नये प्रकार गातचित्त है

‘तुमने स्विट्जरलैण्ड का नाम सुना है ?’

‘हाँ’ ‘वह क्या है ?’ ‘एक कटन—प्रातः ‘आर जिनवा क्या है’ एक शहर वह कहते हैं ?’ ‘स्विट्जरलैण्ड में’—लेकिन वह वालक एक के पाम एक दो वृत्त खींचता है—‘तुम खिस हो ?’ ‘नहीं, मैं जिनेवा का हूँ ।’

आठ-दस साल के लड़के समझ सकते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैण्ड में है और उम प्रकार एक के अलग एक वृत्त खींचकर यह बात समझ सकते हैं । पर समकेंद्रिक अक्षरों की धारणा उनकी पकड़ में नहीं आती ।

‘तुम्हारी राष्ट्रियता क्या है ?’ ‘स्विम’ ‘यह उसे हुआ ?’ मैं स्विट्जरलैण्ड में रहता हूँ ।’ ‘पर तुम जिनेवावासी भी हो ?’ ‘नहीं’ ‘क्या नहीं ?’ ‘मैं इस समय स्विम हूँ, फिर जिनेवावासी कैसे हो सकता हूँ ?’

दस साल के बाद वालक इस बात को पकड़ सकते हैं ।

‘तुम्हारी राष्ट्रियता क्या है ?’ ‘मैं स्विम हूँ ।’ ‘उह उस ?’ ‘मैं माता पिता स्विम हूँ, इसलिए ।’ ‘तुम जिनेवावासी भी हो ?’ ‘हाँ ता । जिनेवा स्विट्जरलैण्ड में है न ?’

पर अक्सर इस प्रकार अपने समूह का उत्तरोत्तर फैलाव राष्ट्र के अंदर आकर हो जाता है, क्योंकि आसपास के समाज का विचार भी उगी हद तक बढ़ा हुआ होता है । उसकी आगे की धारणा सामान्यतया वालक के पास पहुँचती नहीं । पर वह विचार सामने रखा जाय तो उसका भी स्वीकार हो सकता है ।

कुछ विद्वानों की धारणा है कि परिवार, समाज या राष्ट्र की आन्तरिक एकता कायम रखने के लिए एक ‘सामान्य दुश्मन’ की जरूरत होती है । दुश्मन के साथ लड़ना है—इस आवश्यकता की मॉग से ही सब दुश्मनें हा सकते हैं । इस सिद्धांत का आधार पर कूटनीतिक लोग राजनीति में इस प्रकार बाहर के दुश्मन के खिलाफ लोका का रुख फ़िराकर एकता कायम करने का प्रयत्न करते हैं । साम्प्रत में बाहर का उतारा अदरुनी एकता को मजबूत करता है ।

पर यह भी तथ्य है कि बिना बाहर के खतरे के भी समाज में एकता होती है । हर परिवार अपने पड़ोसियों के द्वारा अपने को विपद्ग्रस्त नहीं समझता, फिर भी परिवार में एकता होती है । असल में अदरुनी सुरक्षा पर ही भाग देना चाहिए, बाहर के खतरे पर नहीं ।

इस तरह कई लोग समाज में प्रचलित धारणाओं में प्रभावित होकर ही ध्वंसग्रस्त होते हैं । उनमें यह धारणा तथा भावना खास गहरी नहीं होती । समाज का वातावरण बदलने पर उनकी भी भावना और धारणाओं में परिवर्तन आसानी से होता है । सही जानकारी मिलने पर धारणाएँ बदल सकती हैं । पर कुछ लोगों में यह चीज गहरी पैठी हुई होती है । पिछले अध्याय में अधिकारवादी व्यक्तित्व का विवेचन करते हुए हमने इस बात का उल्लेख किया था कि ऐसे मनुष्य अक्सर जाति, धर्म, भाषा आदि के पूर्वग्रह तथा सत्तीय गर्भवात् के भी वश होते हैं । इस सम्बन्ध में काफी छानबीन की

गयी है और उसका बहुत सबूत मिला है कि पृथग्रह आर मेन्द्रभाव अलग नहीं हैं बल्कि दोनों एक समग्र मानसिक स्थिति, एक समग्र चारित्रिक स्तर के ही अंग होते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालया कक्षा में की गयी जाँच से पता चला है कि जिन बच्चों में पृथग्रह प्रबल होता है, उनमें उस प्रकार के विचार भी पाये जाते हैं :

- १ हर काम करने का एक ही सही तरीका होता है।
- २ सावधान नहीं रहोगे तो कोश न कोश तुमको धोखा देगा।
- ३ शिक्षक अधिक कठोर होंगे तो अच्छा होगा।
- ४ मेरे जैसे लोगो को ही सुनी बनने का अधिकार है।
- ५ लड़कियो को सिर्फ घर न कामसाज ही सीपनने चाहिए।
- ६ लडाइयों हमेशा हागी, क्योंकि यह मानव स्वभाव में है।
- ७ जन्म के समय नशवा की स्थिति पर से गणना करके उस मनुष्य का चरित्र बताया जा सकता है।

वैसे भेदभाव और पृथग्रह रखनवाले बालिक मनुष्यों में भी नीचे लिखे प्रकार के विचारों की अधिक समर्थन मिलता है

१ यह दुनिया बड़ी खतरनाक है और लोग तो स्वभाव से दुष्ट आर खतरनाक होते हैं।

२ अपनी अमीरी की जीवनधारा में अनुशासन का अभाव है।

३ मैं गुण्डा से जितना डरता हूँ उससे ठगो से ज्यादा डरता हूँ।

जब वैसे तो इन धारणाओं का कोई सीधा सम्बन्ध भेदभाव और पृथग्रह से नहीं है। पर रोज से पता चलता है कि इस प्रकार की धारणाएँ और भेदभाव अस्तर इकट्ठे पाये जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों वास्तव में जुड़े हुए हैं और एक ही जीवन दृष्टि के अंग हैं।

इस प्रकार के चरित्र में भय सुरक्षा के अभाव का अनुभव एक मुख्य लक्षण होता है। ऐसा मनुष्य दुनिया से सदाक रहता है, अपने से डरता है अपनी अंदरूनी वृत्ति या प्रेरणाओं से डरता है परिवर्तन से डरता है, समाज से डरता है। इससे पहले अचेतन मन अवदमन आरोप आदि का तथा बचपन के अनुभवों के साथ इनमें सम्बन्ध का भी विवेचन किया है। जिन परिवारों में बच्चा के साथ ज्यादा कड़ाई की जाती है बाहर से लगे हुए सदाचार और अनुशासन पर मार दिया जाता है हमन देता है कि उन बच्चों में बड़ा मानसिक द्रव्य सदा होता है। माता-पिता के प्रति द्वेष पैदा होता है। उस द्वेष को बच्चा अवदमित करता है। यौनता जैसी अपनी फर्क प्रेरणाओं को अवदमित करता है। इससे उसके मन के डुकड़े पडते हैं। वह वा ईगा कमजोर होता है। अचतन में दबी हुई प्रेरणाएँ जोर करती हैं आर विकृत रूप में प्रकट होती है। उनके कारण मन में उद्वेग और घनाबीलता होती है जो अक्सर बाहर की वस्तु पर आरोपित की जाती है इत्यादि।

इस मामले में भी इन सारी प्रक्रियाओं का दर्शन मिलता है। प्रथम यह लिंगों में माता-पिता के प्रति अवदमित द्वेष पाया जाता है। यहूदी-विभागी विचारियों ने एक जॉच में हरण्ट लटक्री ने कहा कि मैं अपने माता पिता में प्रेम करती हूँ। पर 'शैमाटिक आपरसेपशन टेस्ट' में उनमें से बहुत अधिक लटकिया में माता-पिता के प्रति कमीनापन, निपटृता, गटेही वृत्ति, ईर्ष्या आदि के दृष्ट हुए आगे पाये गये। पर उसी जॉच में पूर्वग्रह रहित, उदात्त लटकिया ने अपने सुपुत्रों की गुर्ला आलोचना की, उनके दोष बताये। पर टी० ए० टी० जॉच में उसमें कहा वम अत्यन्त विरोध प्रकट हुआ।

ऐसे लिंग क्रमचार लोगों के कारण अपनी अवलम्बित प्रणामों में उरत रहते हैं और इसलिये परम्परागत रीति-नीति और अनुशासन का बहुत अधिक समर्थन करते हैं। इनका पालन कटाई के साथ नहीं हुआ, तो अपनी अवदमित प्रणामों को फेंक गिरा जा सकेगा ? इसलिये वे मानते हैं कि पिताई बच्चों के लिए अच्छी है, अपराधियों का कटी सजा दी जानी चाहिए। माँत की सजा नहीं पटनी चाहिए। मानस की प्रभाव स्थिति में फिर 'भला' और 'बुरा' का स्पष्ट विभाजन लाजिमी हो जाता है। बुरे के साथ कठोरता से ही पेश आना है ता फिर किसी भले में सुधार न आये म भलाई का जग हो सकता है, यह कैस महन लागता।

इस तरह फिर हर मामले में इनका मपष्टता की जन्मगत मानी है। दुविधा सहन नहीं होती। एक प्रयास में प्रयोग के पर पात्र का अंश में समझे में गश्नो का एक बिल्लू बताया गया। अमल में यह विन्दु स्थिर ही था, पर हगण्ट का वा कमान्डर हिलता हुआ दीगता था। प्रयोगकार ने पाया कि पूर्वग्रह ग्रस्त व्यक्ति पहन ही जीम अपने लिए पर, मग्यार निश्चित कर लेते थे। प्रत्येक बार के प्रयास में उनका वह विन्दु उसी निश्चित दिशा में और उतने ही दृक् हिलता दीगता था। उनको निश्चितता चाहिए और जा। वह नहीं होती, वहाँ वे अपने लिए उसे बना लेते हैं। पूर्वग्रह शून्य व्यक्ति अधिकतर तब दुविधा सहन कर सकते थे। पर प्रयोगों तक उतना वह विन्दु विभिन्न दिशा में और विभिन्न पैमाने में हिलता दीगता था।

दीराता है कि पूर्वग्रह ग्रस्त व्यक्ति 'मैं नहीं जानता' कहने में डरते हैं। उनमें मानस में जो उद्वेग होता है, अवशितता (इन्सिश्युरिटी) का एक्सस हाता है, उससे वह 'न जानने' की अनिश्चितता का सहन नहीं करते। हर मवाल का जवाब तुरन्त गिला पर ही उनको सुरक्षा का अनुभव हाता है।

फिर उनमें अपने मानस के द्वेष और शकाओं का बाहर की वस्तुओं तथा परिस्थितियों में आरोपित करने का बड़ा छुटाव होता है। उनका 'मानसिक आत्म रक्षा का तन्त्र' की यह प्रक्रिया जारीदार होती है—'दुनिया बड़ी खतरनाक है', 'लोग बने बुरे होते हैं' आदि।

ऐसे लोगों को मानसिक सुरक्षा की बड़ी जरूरत हाती है। उसका एक रास्ता है प्रचलित रीति-नीतियों से चिपके रहना। दूसरा है सस्थाओं को पकड़े रहना। सरवा, सम्प्रदाय

राष्ट्र हाथे नियंत्रण रहने तो मुग्धा मिलेगी। इनमें मकीय राष्ट्रवाद का जोर हात है। और राष्ट्र यानी अधिक सख्यक समूह। अपने देश में सम्प्रदायवादियों में भारत यानी हिन्दू राष्ट्र इस प्रकार की धारणा तो जानी हुई है। अमेरिका में भी पाया गया है कि वहाँ के पूर्वग्रहवाले लोगो का मन में अमेरिका राष्ट्र की कल्पना प्रोस्टेड बहुत सख्यको के साथ ही जुड़ी हुई हाती है।

अधिकारवाद की कुछ अगर सिफता की चचा पहल भी की गयी है। उनको यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने स्पष्ट होगा कि यह एक समग्र मानसिक स्थिति है और इस स्थिति में जब तक परिवर्तन नहीं होता, तब तक उसमें से निर्णय प्रथम और मेदभाव को निवारण करना सम्भव सा है। मन की यह स्थिति सारी की सारी निषेधक (निगेटिव) दीखती है। पर यह अपने को सुरक्षा का अनुभव कराने का मन के प्रयत्न का परिणाम है। ऐसा मनुष्य क्या का पात्र है। इसका प्रतिकार तो बचपन के कालन पालन का तरीका से ही शुरू करना होगा। विद्यालयों में भी कुछ हो सकता है पर आजकल के विद्यालयों से हमें बहूत अपेक्षा रखनी नहीं आ सकती। प्रौढ शिक्षण ही चाहिए।

आजकल मानसिक उपचार के लिए समूह तरीका का उपयोग किया जा रहा है। रोगियों की एक छोटी मण्टली बैठकर आपस में अपनी समस्याओं के बारे में चचा करती है और उसका द्वारा चिन्तन का मार्गदर्शन में आरोग्य की ओर बन्ती है। लोगों को विधायक काय के लिए छोटा छोटी मण्डलियाँ में संगठित किया जाय तो उनमें माध्यम से स्नेहात्मिक आदत तथा मानस का विकास होने में मदद मिल सकती है।

पूर्वग्रह दूर करने का कारगर तरीका की रोज हुई है और हो रही है। विद्यालयों के जरिये, आचार्य रेडियो आदि प्रकार साधना के जरिये भाषणों के द्वारा, विभिन्न जमातों के लोगों में परस्पर परिचय बनाने के द्वारा यह करने का प्रयत्न सामान्यतया किया जाता है। इन सबमें कुछ न कुछ सफलता मिलती है। इनमें कुछ रास ध्यान में लेने लायक मुद्दे नीचे लिये जाते हैं।

विद्यालयों में इनके लिए नीचे लिखे अनुसार कार्यक्रम सुझाये गये हैं - १ बर्गों के द्वारा, साहित्य के जरिये सही जानकारी देना २ नाटक सिनमा, उपन्यास आदि के द्वारा अल्प संख्या में प्रति भावनागत समरसता सहायभूति पैदा करना, ३ समाज में सेवा और अध्ययन का कार्यक्रम—भ्रमण सर्वेक्षण आदि ४ प्रदीर्घी उत्सव आदि, सिनेमा द्वारा एक दूसरे की संस्कृति परम्परा धर्म आदि का परिचय मिले, आदर पैदा हो, ५ छोटे समूह की तकनीक चचा, साक्षियोग्रामा आदि ६ व्यक्तिगत सम्पर्क से सलाह, विचार परिश्रमन।

परस्पर परिचय के कार्यक्रम के बारे में अनुभव के आधार पर यह चेतावनी दी गयी है कि कभी-कभी हमसे अधिक कड़ुता भी पैदा हो सकती है। एक दूसरे के धर्म, संस्कृति आदि के बारे में चर्चा के दरम्यान यादाद मतभेद पैदा हो सकता है।

फिर सद्भावना मण्डल आपस में बैठकर सिर्फ समझना ही चचा करते हैं, दोनों जमातों की दिलचस्पी जिसमें हों, ऐसे किसी काम का उठाते नहीं, ता इससे निष्फलता का अनुभव बढ़ सकता है। परस्पर परिचय बढ़ाने का एक माग्यग तरीका यह है कि किसी एक छोटे अञ्चल, मुहल्ला जैसे क्षेत्र के विविध जमातों के लोगों का एक 'सामाजिक पर्व' आयोजित किया जाता है। सचालक किमीने अपने सम्मरण किमी इन्टी के, वसन्त ऋतु के, नचपन के स्वादिष्ट भोजन के, सबका मुनास के लिए करते हैं। फिर मगको उस प्रकार के परिचय-सम्मरण याद धाते हैं आग थोडी नेर म मभी माथी अनुभवों के आदान प्रदान में, आचलिक या जातिगत रीति-रिवाज की तुलना में मशगूल हो जाते हैं। दूर अतीत के सम्मरणों में जो भावना, जो विनोद होते हैं, उगमें मभरसता पैदा होती है। जमातों की रीति-नीतियों में काफी समानता पायी जाती है। फिर कोई लोक नृत्य या लोक संगीत शुरू करता है, दूसरा को सिग्याने लगता है और धीरे-धीरे आनन्द-उल्लास का चातावरण बन जाता है। इस तरीके से स्याथी मगम्भ पैदा होते हैं जो नहीं, पर लोग म दूरता तोड़ने के लिए, परिचय के माग्यम के लिए यह लाभदायक होता है।

आपबार, सिनेमा आदि के तारे में ये मुद्दे ध्यान में लेने लायक हैं

१ एक फिल्म, एक लेख, या एक कार्यक्रम का थोड़ा सा अमर होता है, पर परस्पर सम्बद्ध कई कार्यक्रम एक के बाद एक हा तो उनमें हरएक के अमर के जाट में ज्यादा असर होता है। एक कार्यक्रम से काम नहीं चलता, कपेन चालिए।

२ किसी एक सदस्य में जो नयी दृष्टि आती है, वह अक्सर दूसरे सदस्य में लगू नहीं की जाती। एक सिनेमा की कहानी के अन्त में यह नीति गिना थी कि सघपा का निरसन धीरज तथा समझदारी से ही हो सकता है, हिमा से नहीं। टर्गन मावपूर्ण कहानी से बड़े प्रभावित हुए और खूब ताली पीटी। उसके बाद ही एक सवाद-फिल्म (न्यूजरील) में सिनेटर टैफ्ट का भाषण आया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में धीरज और समझदारी से काम लेना चाहिए, हिमा से नहीं। टर्गनों ने उसकी सिल्ली उडायी।

३ मनोभाव में जो भी परिवर्तन होता है, वह थोड़ी देर के बाद फिर पीछे हटता है, पर शुरू में जहाँ था, वहाँ तक नहीं। कुछ अमर बच जाता है। पर कुछ लोगों में इसका उल्टा भी होता है। अधिक पूर्वग्रहवाले लोग पहले तो नये सदस्य का जोरदार विरोध करते हैं, पर उस पर 'कुछ नींद' लेने के बाद फिर उनमें अनुकूलता पैदा होती है।

४ जहाँ गहग विरोध न हो वहाँ प्रचार अधिक सफल होता है।

५ एक-तरफा प्रचार अधिक सफल होता है, जैसे तानाशाही राज्यों में। बार-बार सुनकर लोगों का मानसिक प्रतिरोध टूट जाता है। किसी सवाल के दोनों पहलू सुनने को मिलते हैं, तो लोगों को सोचना पडता है। अपने विचार से निर्णय लेने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए सम्प्रदायवादियों, पूर्वग्रहग्रस्तों के प्रचार के सामने उल्टा प्रचार भी चलना चाहिए, जिससे लोग एक-तरफा सुनकर रह न जायँ—दोनों तरफ ही जाते उन्हें सुनने को मिलें।

६ असर करने क लिए प्रचार उद्योग का धामन करना चाहिए। उद्योग बढ़ाने वाला प्रचार विफल होता है।

७ प्रसिद्ध लोग किसी विचार का समर्थन करते हैं, तो उसका स्वीकार करने में मजबूत होती है।

सत्र और उसमें निरसन का एक बड़ा गंचक और महत्वपूर्ण प्रयोग अमेरिका में 'गरीफ' ने सन् १९५५ में किया। उन्होंने ग्राहक ग्यारह लड़कों की दो गोलियों बनायीं। पहली एक और प्रयोग के बारे में पहले जैसा बताया गया है, उसी तरह से उन्होंने इन टोलियाँ के लिए लड़के चुने। फिर इनकी एक एकता स्थान में अलग-अलग शिबिरों में रखा गया। पहले क कुछ दिन तो गोलियों का अदरुनी खेल कायम करने में गये।

सम पाया गया कि हर एक टोली ने अपने लिए एक नाम चुन लिया। एक का नाम हुआ 'रैटलर्स' और दूसरे ने अपना नाम रखा—'इगल्स'। हर एक टोली ने अपना अपना झण्डा भी बनाया और हर एक में अपने अपने कुछ विशेष रीति रिवाज भी स्थिर हो गये।

फिर दोनों टोलियाँ में प्रतियोगिता और उसके जरिये वैमनस्य पैदा करने का काम शुरू हुआ। दोनों में रस्ता कर्मी का दंगल हुआ। उसमें 'गल्स' हार गये। ता उन्होंने रैटलर्स का एक झण्डा जला दिया। दूसरे दिन सुबह रैटलर्स को यह आदेश हुआ तो उन्होंने इगल्स का एक बड़ा छीन लिया। दोनों में राधातानी मारामारी के हद तक पहुँच गयी। एक दूसरे के शिबिर पर भी हमले हुए और सामान तहस तहस किया गये। एक दूसरे की भेंट हुए तो मारामारी गाली गलौज चलता रहा।

इस समय हर लड़के से अपनी तथा दूसरी गोलियों के बारे में राय पूछी गयी। उन लड़कों के परस्पर व्यवहार में प्रचलित अच्छे-बुरे चीज-चीज विवरण चुने गये। अच्छे विशेषण थे—साइसी कबल्ल और दोस्ताना तुरे विशेषण थे—कमीना धूर्त और गंदा। फिर हर एक से यह सवाल पूछा गया कि किस टोली में इस प्रकार के लड़के कितने हैं?—सबके सभ? बहुत अधिक? थोड़े से? या बिल्कुल नहीं? तो जैसी जवाब आयी, हर एक ने अपनी टोली के बारे में अच्छी राय दी और दूसरी के बारे में प्रतिकूल। रैटलर्सवाले ने अपनी अनुकूल १ प्रतिशत राय दी और इगल्स ने ९४ प्रतिशत। रैटलर्सवाला ने इगल्सवाले के बारे में ५३ प्रतिशत प्रतिकूल, और ३४ प्रतिशत अनुकूल राय दी। इगल्सवाला ने रैटलर्स के बारे में ७६ प्रतिशत प्रति कूल आर १५ प्रतिशत अनुकूल राय दी।

अब दोनों में तनाव मिटाकर मैत्री स्थापित करने का प्रयोग तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ। इसमें विशेष निरसन के कुछ तरीकों को आजमाना जरूरी समझा नहीं गया जैसा किसी तीसरी टोली के खिलाफ दोनों को कट्टा करना। इससे एक पैर लो मिटवा है पर दूसरा खड़ा होता है। उसी तरह नेवाओं को इकट्ठा करने आपसी झुलह कर लेना का तरीका भी छोड़ दिया गया। अन्तर अनुयायियों में मन मुग़ाब बना रहना है तो

नेताओं में मल्ल होने में कुछ वनता नहीं। नेता को ही लोग फेर देने हैं, बदल देते हैं। तीसरा तरीका यह हो सकता था कि हंगक लडके में व्यक्तिगत हित की भावना पैदा की जाय, हर एक व्यक्ति रेल-क्रांति आदि में हमरा से बाजी लेने की फिकर में रहे, टोलीगत भाव मिट जाय। पर वास्तविक जीवन में तो समूह का आधाग पर ही मेदभाव सदा होता है। व्यक्तिगत हित चिन्ता समूह की भावना को मिटा नहीं सकती है। इसलिए इसकी न्यावहारिक उपयोगिता नहीं मानी गयी। इसलिए हममें आगिर दा ही तरीके अपनाये गये।

पहले यह प्रयाग किया गया कि दोना इकट्ठ एक माजनालय में राय, एक साथ सिनेमा देख, एक साथ पटाखे छोट। पर इन अवसरों से कोई परस्पर सद्भाव पैदा नहीं हुआ, उलट गान्धी गलाज और खाने के समय जूटन फरना आदि में उनका उपयोग हुआ।

फिर इस उपाय का आजमाया गया कि दोना किसी बृहत्तर व्ययक लिए एक साथ काम करने के लिए प्रेरित हो। इसके अवसर निर्माण किये गये। ये प्रसंग ऐसे थे, जिनमें दाना के लिए बराबर महत्व की ओर जरूरी समस्याएँ थीं और दोनों की सम्मिलित चर्चा, मयाजन तथा प्रयत्न के सिवा उनका हल निकल नहीं सकता था।

प्रथम प्रसंग इस प्रकार था। कुछ घट पहले सबको सूचना दी गयी थी कि शिविरो को पानी पहुँचानेवाले नल तथा टकी में कहीं गडबड है और पानी बन्द हो जायगा। फिर सचमुच पानी बन्द ही हो गया—यानी कर दिया गया। टकी बहों में करीब एक मील दूर थी, पानी का पम्प दो मील दूर। सब लडकों को बुलाकर समझाया गया कि बीस-पचीस लोग चाहिए, जो जाकर देख कि कहीं नल फूट तो नहीं गया, नहीं तो मामला जल्दी सुधरेगा नहीं। मय उत्साह के साथ तैयार हुए और टोलियाँ बनाकर निकल पड़े। पर टोलियाँ सिर्फ गेटलस या ईगन्स की बनी। सय घूम-फिरकर टकी के पास पहुँचे। तब तक सयको प्यास लगी थी। टकी की टाटी घुमायी तो पानी निकला नहीं। जगल में पटी हुई सीढी हँड लाये और सबके सब टकी पर चढ़कर देखने लगे कि पानी है या नहीं। टकी तो भरी थी। फिर टाटी में क्या गडबडी है, यह देखने लग। देखा कि उसमें चिथड़े टूँसे हुए हैं।—उनसे पहल कहा गया था कि कभी-कभी राहर का काई आदमी विनोद के लिए नल को रिगाड देता है—फिर सबने मिलकर अपने पास चाकू आदि जो ओजार थे, उनके सहार टाटीको साफ किया। इस काम में दानों सहकार करते रहे। एक-दूसरे के सुझाव भी स्वीकार करते रहे। फिर सचालकों की मदद माँगी गयी और उनकी मदद से नल में पानी चलने लगा तो सयको बडा रतोप हुआ।

सिनेमा के कुछ निच देखने की सबको बडी इच्छा थी। सचालकों की आर से सूचना दी गयी कि सब लडके फिल्म के किराये के लिए थोडी-थोडी रकम अपनी ओर में देंगे, तो सचालकों की ओर से बाकी आधी रकम दी जायगी और एक फिल्म लायी जा सकेगी। तो दगके लिए सब गजी हुए। दोनों टोलिया ने रकम देने का निश्चय

क्रिया ! किसको नितना देना चाहिए इसका हिसाब क्रिया और फिर यह भी दोनों ने मिल्कर तब किया कि कौन सी रिश्म मँगवानी चाहिए। पर गत को छिनेमा देपने के लिए बैठे तो अधिकतर लडके अपनी अपनी टोल्या के साथियों के साथ ही बैठे।

आपिरी प्रमग म दोना टालियाँ वहाँ से साट मीन दूर समुद्र न किनारे घूमने गयी। दोनो ने वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की थी, पर दोनो ने वहाँ अलग अलग जाना और अलग से अपना खेल्कन करना चारा। वैसा ही हुआ। यहाँ काफी खेल वृद्ध और तैरने क थाद जब सब भूरे आये, तो देखा कि भोजन पास के गाँव से लाने के लिए एक शिबक एक टक लेकर निरन्तर रहे है। पर जब ड्रक को स्टार्ट करने की कोशिश हुई तो लाग कोशिश करने पर भी दुभाग्य से वह स्टार्ट ही नहीं हुई। 'इक सोच म पने। किसीने सुझाया कि चलो रोजकर स्टार्ट कर। रस्ता कशी की रस्ती उसम बॉधकर सबने राचना शुरू किया। रस्ती क दो परे थे। एक परे को रेटलर्ये ने और दूसरे को ईगलस ने पकडकर लौंचा। ड्रक स्टार्ट हो गयी। राना थाया तो दोना ने मिल्कर रसाइ बनायी और परोसा यत्रपि एक टाली ने अलग से खाने की इच्छा पहले प्रकट की थी क्योंकि पहले वे वैसा ही करते थे।

तीसरे पहर भी ड्रक की वही 'हाल' हुई और उसे लौंचकर स्टार्ट करना पडा। पर अबकी बार रस्ती के दोना छोरे को 'इक' ने मिल् जुलरर पकडा। शाम को भी दोनो ने साथ खाना बनाया और खाया। अब गौरीगत मेदभाव नहीं रहा। फिर खैटते समय दोना ने एन ही गाटी मे साथ लटने की माँग की। इस तरह यह तरीका कारगर साबित हुआ। अन्त में फिर दोनों टोल्या के लटके से दूसरी टोली के बारे में राय पृठी गयी तो प्रतिवृत्त राय सिर्फ १९ २० प्रतिशत मिली।

स प्रयोग क सिलखिले मे और तरह से भी सभ्य अध्ययन किया गया और जानकारी प्राप्त की गयी। जैसे जब झगडा शुरू हुआ तब एक टोली का नेता बदल गया। शान्ति के समय ता वह खेलवृद्ध म लागक था, पर 'लडा' के समय कारगर गहा पाया गया। रस्ता कशी मे जो टोली हार गयी, उसमें आपसी फूट पढी और मनमुटाव शुरू हुआ पर दूसरी टोली ने साथ झगडा अधिन तेज होने पर बह मित गया।

इन् निना पश्चिम न देशा म नमूना सर्वक्षण के द्वारा आम लोगो की राय जँचने का तरीका रूब काम म लिया जाता है। ऊपर हमने स प्रकार क कुछ सर्वेक्षणो के नतीजो का उल्लेख किया है। सभ्य सामान्यतया किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अमुक प्रतिशत चारों ओर से समान रूप से या समाज न हर स्तर मे से समान अनुपात मे चुन लिया जाता है। फिर एक प्रश्नावलि के आधार पर उनकी राय मातूम की जाती है। इस नमूने क आधार पर समाज म प्रचलित राय का ठीक ठीक पता लग जाता है। आम चुनाव मे पहले स तरह नमूने लेकर इस बात का काफी सही अंदाजा लगाया गया है कि आगामी चुनाव मे किस पक्ष को नितना वोट मिलेगा।

इस ढग से लोगा में पृवग्रह, धर्म ना गगत विगव आदि समस्याआ के बारे म लोगो के विचार तथा समन-समय पर उमम होनेवाले परिचतन आदि कट विपयो की जानकारी प्राप्त की जाने लगी ह ।

जैसे कुछ साल पहले अमेरिका क ३३०० हाटम्कन विचारिय्या की राय जॉची गर्गी तो निम्न प्रकार की जानकारी मिली

सवाल 'क्या नीग्रा एक निहृष्ट जाति है ?'

	हाँ	नहीं
लडके	३१ प्रतिशत	६७ प्रतिशत
लडकियाँ	३७ ,	७३ ,

सवाल 'क्या तुम साचते हा कि अन्य किसी भी जमान की भौति नीग्रा लोग भी समाज की प्रगति में मदद कर सकते हैं ?'

	हाँ	नहीं
लडके	६५ प्रतिशत	३५ प्रतिशत
लडकियाँ	७२ ,	२८ ,

यहूदियों के बारे म इग्लैण्ड क एक शहर के मध्यमवग के लोगों म इस प्रकार की राय थी । १२ प्रतिशत की यह मान्यता थी कि 'यहूदियों का किसी भी चीज से सम्बन्ध आता है, तो वे उसे भ्रष्ट आर अपवित्र कर देने हैं', ३१ प्रतिशत की मान्यता थी कि 'दूसरो के साथ व्यवहार म यहूदी बडे रतगनाक, बहुत ही लालची और नीतिहीन हाते हैं' और ४ प्रतिशत ऐसे थे, जो समझते थे कि 'यहूदी इस बग्ती पर रंगनेवाली, इन्साना की सबसे कमीनी जमात है।' दूसरी तरफ ६ प्रतिशत लोग मानते थे कि 'यहूदी काफी ऊँचे दर्ज के लोग ह । उनमें जो मराहनीय मद्गुण हे, उन्हीके कारण वे युगो के अत्याचार के बावजूद टिके हुए हैं ।'

अभी अमेरिका के एक साप्ताहिक पत्र ने नीग्रो लोगो के विचार का सर्वेक्षण किया है आर सन् १९६३ म किन गये सर्वेक्षण के भाय उसकी तुलना की हे । इन दो वर्षों म नीग्रा आन्दोलन तथा नागरिक अधिकार-कानन के पाम होने के कारण उनके विचारा म हुए परिवर्तन का पता इसमें चलता है

१	विना हिंसा के नागरिक अभियार जीते जा सकत ह ।	मन १०६३	मन १९६५
२	डमोक्रेटिक पक्ष रिपब्लिकन पक्ष से ज्यादा हमारे अनुकूल है ।	६२ प्रतिशत	८० प्रतिशत
३	गोरे लोग हम बेहतर महलियत देना चाहत ह ।	६३	९० ,
		७८ ,	८३ ,

पैसा ने जितना धन जमा किया होता है, वह माग तो मन्दका म पटा हुआ नहीं रहता, वह तो व्यापार-उद्योग म लगा हुआ होता है, उसका ठसर्वा या चारहर्वा हिस्सा ही बैंक म नकद रकमों म रहता है, क्योंकि इतनी ही रकम या कारोबार गोजना होता है। लोग पैसा उठाते ह, तो दूसरे लोग जमा भी कर दते ह। इसलिए मत्र लोग एक साथ पैसा उठाना चाहें तो भला बैंकवाले कहीं मे द ? इसलिए यहाँ पैसा कीशिक्षा शुरू हुई, तो दो तीन दिन मे घटाघट उठ गौ से अधिक बक फेल ग गये। इससे जो आर्थिक सकट अमेरिका म शुरू हुआ, वह देगते देगते सारी दुनिया म फेल गया और बेहद दु ख और दुर्दशा का कारण बना।

इस तरह भय या ड्रेप की छूत से जो तनाव होता है, उसके कइ उदाहरणों म हम अच्छी तरह परिचित हैं। साम्प्रदायिक तथा दूसरे प्रकार के दगे ता यहाँ की दैनन्दिन पटना बन गयी है। कुछ वर्ष पहले कुम्भ-मेले में इसी कारण आतक फैला और उसमे जो भगदड़ मची, उससे लगभग एक हजार लोग कुचल गये। कभी-कभी मद्रावना की भी छूत लगती है, जैसे भूदान की सभा म दो चार व्यक्तियों ने दान दिया, उनकी प्रशंसा हुई और एक प्रकार की हवा बन गयी, तो फिर सैकड़ों दानों की वर्षा होने लगती है।

लोग इस तरह का बतारव क्या करते ह, इसके कारण निम्न प्रकार हैं

मनुष्यों में दूसरों की भावना से प्रभावित होने की तथा विचार मान लेने की वृत्ति होती है। बच्चों मे यह वृत्ति अधिक मात्रा मे पायी जाती है। हम पहले देख चुके ह कि इसके कारण ही बच्चा अपने परिवार तथा अटोस पटोस से सीपता है, सामाजिक जीव बनता है। बडा मे यह वृत्ति काफी हद तक बनी रहती है, खासकर उस हालत म कि जब व्यक्तित्व पूर्ण रूप से समन्वित न हो तथा स्वतंत्र विचार-शक्ति दृढ न हुई हो। मम्मोहन की प्रत्रिया में इस अभिभावगीलता (मजेस्टिबिलिटी) का उपयोग हम देखते हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं।

परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया से भी भीड म जगी भावना या वृत्ति मजबूत होती ह। 'क' भयभीत हुआ, इसलिए 'ख' का भय और भी बडा। बचपन मे कई लडके मिलकर अमरुद खुराने या और कोई दुःकर्म करने साथ गये हगे और किसी कारण एक को जरा भय हुआ होगा, ता इस तरह परस्पर प्रतिक्रिया मे वह भय अनियन्त्रित आतक म परिणत होता है, इसका अनुभव कई लोगों को होगा।

भीड का तीसरा असर यह होता है कि उसम मनुष्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है। अनामधेय (अनानिमस) बन जाता है। इसलिए उसकी 'जिम्मेवारी की भावना' भी घट जाती है। बहुत सारे लोगों के समूह मे वह जो कुछ करता है, उसके लिए वह खुद जिम्मेवार है, यह भावना उसकी कम रहती है। मैंने खुद देखा है कि रेल में सफर करते हुए जितनी बार मेरा सामान खो गया, उतनी बार मे अकेला नहीं, बल्कि किसी दूसरे के साथ या टोली मे ही सफर कर रहा था।

४ नागरिक अधिकार दिलाने में य
समूह जो मुद्रतया गोरो के ह
हमारे अनुकूल ह—

(क) अमेरिका की कांग्रेस

— लोन्सभा और राज्यसभा— ५४ प्रतिशत १५ प्रतिशत

(ख) मजदूर संघटन ४ ६२

(ग) राज्य सरकार ३५ ५६

(घ) धार्मिक संस्थाएँ (गिरज) २४ ४४

इससे लोगों की मानसिक स्थिति का पता चलता है और आगे के कार्यक्रम तय करने में मदद होती है। सुधार के लिए भी इस पद्धति का उपयोग हो सकता है।

सन् १९४७ में अमेरिका में एक शहर में इस प्रकार का सर्वेक्षण खुद नागरिकों के द्वारा किया गया। इस लिए वहाँ की सार्वजनिक संस्थाओं की मदद ली। राजस्वर भेदभाव की समस्या में दिलचस्पी रखनेवाली संस्थाओं की। सर्वेक्षण से पता चला कि शहर में नीग्रो आर बहूदियों के प्रति काफी भेदभाव है—राजस्वर आवास स्थलों में नोकरियों में होटल में तथा रस्तराओं में। सर्वेक्षण से लोगों की आँख खुली और इस भेदभाव को मिटाने के लिए काफी प्रयत्न हुआ। सामाजिक नीति में परिवर्तन हुए, सार्वजनिक आचार में सुधार हुए तथा बड़ा एक नया धाताकरण उत्पन्न हुआ आर लोगों में परस्पर के बारे में समझदारी बनी। ●

भीड़ का मनोविज्ञान

२३

भीड़ का मतलब हम 'एक जगह एकत्रित लोग समझते हैं, जिनके कारण दंगे, पसाद आदि होते हैं। लेकिन भीड़ की मनोवृत्ति' पलाने के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोग एक जगह ही इकट्ठे हों। घर बैठे भी यह मनोवृत्ति छूट की तरह लग सकती है, राजस्वर आदि के जमाने में। भीड़ की मनोवृत्ति के कारण सिर्फ दंगे नहीं होते, बरन् रायों का उथान-पतन भी होता है। हिटलर, मुसोलिनी—जैसे तानाशाहों ने इसी मनोवृत्ति का सहारा लेकर अपने अपने राज्य पर कब्जा किया था। चुनावों में भी इसी वृत्ति का उपयोग करने की कोशिश होती है।

सन् १९२९ में अमेरिका में एक बड़ा भारी आर्थिक संकट प्रारम्भ हुआ जो सारी दुनिया में छा गया आर क्या तक अकथनीय बेकारी, दारिद्र्य तथा दुर्दशा का कारण रहा। इसमें मूल में भी भीड़ की मनोवृत्ति एक कारण थी। कुछ आर्थिक कठिनाई के कारण वहाँ के एक-दो बराने ने अमानतदारों का पैसा देना बन्द कर दिया। इसके दूसरे बराने ने अमानतदारों के मन में भय हुआ कि कहीं हमारा पैसा भी चुरा हो जाय। ता सन्ने बराने ने अपना पैसा उगा लेना शुरू किया।

बैंकों ने जितना धन जमा किया होता है, वह सारा तो मन्दकाम में पड़ा हुआ नहीं रहता, वह तो व्यापार-उद्योगों में लगा हुआ होता है, उसका दसवाँ या बारहवाँ हिस्सा ही बैंक में नकद रकमों में रहता है, क्योंकि इतनी ही रकम का कारोबार हो जाना होता है। लोग पैसा उठाते हैं, तो दूसरे लोग जमा भी कर देते हैं। इसलिए मगर लोग एक साथ पैसा उठाना चाहें तो भला बैंकवाले कर्जों में दें ? इसलिए वर्षों से किसी कोशिश शुरू हुई, तो दो-तीन दिन में धड़ाधड़ छह सौ से अधिक बक फेल जा गये। इससे जो आर्थिक संकट अमेरिका में शुरू हुआ, वह देखने देगते सारी दुनिया में फैल गया और वेहद दुःख और दुर्दशा का कारण बना।

इस तरह भय या द्वेष की छूट से जो तनाव होता है, उसके कई उदाहरणों में हम अच्छी तरह परिचित हैं। साम्प्रदायिक तथा दूसरे प्रकार के दंगे तो यहाँ की देवन्दिन पटना बन गयी है। कुछ वर्ष पहले कुम्भ-मेले में इसी कारण आतक फैला और उसमें जो मगदह मन्ची, उससे लगभग एक हजार लोग कुचल गये। कभी-कभी मद्रास की भी छूट लगती है, जैसे भूदान की सभा में दो-चार व्यक्तियों ने दान दिया, उनकी प्रशंसा हुई और एक प्रकार की हवा बन गयी, तो फिर सैकड़ों दान की वर्षा होने लगती है।

लोग इस तरह का बर्ताव क्या करते हैं, इसके कारण निम्न प्रकार हैं

मनुष्यों में दूसरों की भावना से प्रभावित होने की तथा विचार मान लेने की वृत्ति होती है। बच्चों में यह वृत्ति अधिक मात्रा में पायी जाती है। हम पहले देख चुके हैं कि इसके कारण ही बच्चा अपने परिवार तथा अडोस पडोस से सीखता है, सामाजिक जीव बनता है। बड़ा में यह वृत्ति काफी हद तक बनी रहती है, चासकर उस हालत में कि जब व्यक्तित्व पूर्ण रूप से समन्वित न हो तथा स्वतंत्र विचार-शक्ति दृढ़ न हुई हो। मम्मोहन की प्रक्रिया में इस अभिभावकगीलता (सजेस्टिबिलिटी) का उपयोग हम देखते हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं।

परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया से भी भीड़ में जमी भावना या वृत्ति मजबूत होती है। 'ऊ' भयभीत हुआ, इसलिए 'ख' का भय और भी बढ़ा। बचपन में कई लडके मिलकर अमरूद खुराने या और कोई दुःकर्म करने साथ गये होंगे और किसी कारण एक को जरा भय हुआ होगा, तो इस तरह परस्पर प्रतिक्रिया से वह भय अनियन्त्रित आतक में परिणत होता है, इसका अनुभव कई लोगों को होगा।

भीड़ का तीसरा अंश यह होता है कि उसमें मनुष्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है। अनामधेय (अनानिमस) बन जाता है। इसलिए उसकी 'जिम्मेवारी की भावना' भी घट जाती है। बहुत सारे लोगों के समूह में वह जो कुछ करता है, उसके लिए वह खुद जिम्मेवार है, यह भावना उसकी कम रहती है। मैंने खुद देखा है कि रेल में सफर करते हुए जितनी बार मेरा सामान खो गया, उतनी बार मैं अकेला नहीं, बरन् किसी दूसरे के साथ या टोली में ही सफर कर रहा था।

यस तरह मनुष्य को अपना स्वतन्त्र परिचय खो देने के कारण उसमें दबी हुई प्रवृत्तियाँ के प्रकट होने के लिए अनुकूल अवसर मिल जाता है। इसने मन में नीति परायणता के निषेध ढीले हो जाते हैं। फिर वह अनेक जो नहीं कर सकता था वही भीड़ में कर सकता है। घर जलाने में रतन करने में या स्त्री पर अत्याचार करने में उसे हिचक नहीं होती।

हम अक्सर देखते हैं कि हिन्दू-मुसलमानों में या असमी-बंगाली या मराठी-गुजराती-जैसे अलग भाषिक समुदायों में गूंगे होते हैं तो उसमें स्त्रियों पर विशेष रूप से ब्यादतियों हुआ करती है। पर कम आदिवासी जातियों में भी भगड़े तथा मारपीट हुआ करती है पर उनमें स्त्रियों पर उस प्रकार ब्यादतियों होते कभी सुना नहीं गया। हो सकता है कि ऊँची बहलानेवाली जातिवादी में यान्त्रिक अतिक्रम अधिक मात्रा में अवदमित होती हो और इसी कारण ऐसा होता हो।

कहते हैं कि फ्रांस में दंगे होते हैं तो मनुष्या की बनिस्वत सम्पत्ति पर अधिक आक्रमण होता है। यह विषय अधिक लोचन का है।

व्यक्ति को भीड़ के साथ एकरूप करने में संगीत, वाद्य वृत्त्य आदि तालबद्ध क्रियाएँ मदद करती हैं। तैनिको वृ जैसे कदम मिलाकर चलने से या सिर्फ मीड में इकट्ठे चक्कर काटते रहने से भी यह असर होता है। जुद्धों में संगीत नारा तथा साथ चलने का प्रभाव एरएक के ध्यान में आया होगा। सर्गीर्तना में भावात्मक एकता लाने के लिए संगीत तथा वाद्य का उपयोग होता है। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालीन जैसे तानाशाहों ने इस तरीक़ीव का खूब प्रयोग किया है। वे हजारों या लाखों लोगों को इकट्ठा करते थे और संगीत, वाद्य नारे आदि की उन पर बपा की जाती थी। हजारों लोग कदम मिलाकर धड़ों तक जुद्धों में चलते रहते थे। इस तरह बार बार होते होते उनका मानस सिर्फ उतने समय के लिए ही नहीं पर एक प्रकार से, स्थायी रूप से सम्मोहित हो जाते थे। उनका चेतन, उनका विवेक निष्क्रिय हो जाता था।

इस प्रकार की टेन्नीनों के अलावा नेता का असर भी काम करता है। किसी नेता के लिए लोगों में अनुसरण या भय हो और वह उनको सुनाने कायक बात न करे, यानी अवदमित द्वेष या आक्रमण वृत्ति को प्रोत्साहन दे तो लोग आसानी से उसमें बह जाते हैं।

हमने पहले ही दखा है कि किसीको निष्फलता (Frustration) का अनुभव होता हो, तो उसकी आक्रामक वृत्ति जाग जाती है और वह निष्फलता उसका वाजिब कारण के अलावा किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति या वस्तु पर भी सक्रिय हो सकती है। मिथों दफ्तर में बड़े साहब से फटकार सुनकर आते हैं तो घर में बीबी पर गुस्सा उतारते हैं। इसी तरह धनता अपने जीवन में किसी प्रकार की निष्फलता अनुभव करती हो, तो किसी न किसी वस्तु पर वह गुस्सा उतारती है। इस तरह मनुष्य अपने मानसिक मन द्वेष आदि का किसी बाहरी वस्तु पर आरोपण करता है। और जो कारण उसके अपने मन में है उसे बाहर देखता है यह भी हमने देखा है। इस आरोपण

(प्रोजेकशन) में बलि का उकरा (स्केप गाट) बनाने की प्रक्रिया चल पड़ती है । खुलने में लटक बहते दराये जाते हैं, ता उन अपन म म किमी एक या दो मजोर लटकों को चुन लेते हैं और उन्हींका हर तरह से तब कर्न म अपनी गारी दर्ती हुट आक्रामक-वृत्ति चरितार्थ करते हैं । समाज म भी ऐसा जाता है । प्रथम मलायुड के बाद जर्मनी के लोग हारे थे, पत्तरी आग भुगमगी चांग आग छापी हुट थी, ता इग गहरी विफलता के अनुभव से उन्हेन यहदिया को बलि-पशु (स्केप गाट) बनाया आग उन्हा पर सारा गुस्सा उताग । हिन्दुस्तान म जो दग हाते हैं उनम भी हम प्रहाग किमी न किसीको बलि पशु (स्केप गाट) बनाने की वृत्ति नहीं तरु ह, यह अथया कर्न का विषय है ।

यह ध्यान में रखने लायक है कि कमजोर का ही 'बलि पशु' (स्केप गाट) बनाया जाता है । आक्रमण होने पर जिसम प्रतिरोध करने की शक्ति हो, जा समान रूप में प्रति आक्रमण कर सके, ऐसे गिराह का कभी बलि पशु (स्केप गाट) नब बनाया जाता । यह भी आवश्यक है कि उग गिरोह में रग, भापा, रस्मो रिवाज आदि कार्द एक या अधिक प्रभेद हा, जा उसे मुख्य समाज में अलग करते हा ।

भीड की मनावृत्ति किन कारणों से प्रबल होती है, यह हमने देखा । अब मतलबी लोग उमे उभाटने के लिए मौनमें तरीक अपनाते हैं, यह भी देग लेना चाहिए । हम जमाने में, इस प्रकार में, मतलब साधनेवाले मुख्यत दो प्रकार के हैं— राजनीतिवाले तथा व्यापारी । अधिनायकवादी देशों म ये लोग जनता को अपन काबू म रखने के लिए तथा इच्छानुसार संचालित करने के लिए भीड का मनोवृत्ति का पूरा उपयोग करते हैं । लोकतांत्रिक दशा में राजनीतिवाले वाट प्राप्त करने के लिए लोगों को उभाडते हैं तथा व्यापारी अपने माल की विक्री के लिए ।

इसके लिए विज्ञापन की एक व्यवस्थित कला आज बन रही है ।

यहाँ हम विचार-प्रचार तथा प्रोपेगण्डा का परक समझ लें । किमी मच्च विचार के प्रचार की आवश्यकता हो, तो उमे प्रकट रूप में किया जाता है । उसमें दा बाजू हो तो बोना बाज की बात जानने का अवसर उसमें हाता है तथा उसमें मनुष्य के विचार-बुद्धि को स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं । मान लीजिए, लोगों को हम यह समझाना चाहते हैं कि बीमारी से बचने के लिए टीका (वैक्सिनेशन) लगा लेना चाहिए, तो इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है, जिसे हम छिपाना चाहेंगे । और अगर इसका कोई विरोधी पक्ष हो, तो उसके दृष्टिकोण की चर्चा भी हम जनता के सामने करेंगे, उनकी युक्तियों का खण्डन करेंगे, पर यह नहीं चाहेंगे कि उनकी दृष्टि लोगों के सामने आये ही नहीं ।

विज्ञापन की करामात !

लेकिन यदि हम चाहते हैं कि लोग सिगरेट पिये ता हमारी कोशिश यह होगी कि उसका विरोधी दृष्टिकोण लोगों के सामने न आये। लोगों की विचार-शुद्धि को हम मुम ही रहने देना पसन्द करेंगे हमारा प्रचार भी अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इस तरह जिस विचार में मिथ्या का कुछ अंश हो उसका प्रचार को 'प्रोपेगण्डा' नाम पड़ गया है।

१ प्रोपेगण्डा का सबसे महत्व का उपाय है कि उसने मुझे बार-बार दोहराये जायें। उसमें युक्ति से समझाने की कोशिश कम-से कम हो। इसका यह सिद्धान्त है कि मिथ्या काफी दोहरायी जाय तो सत्य बन जाती है।

२ उसमें दबे हुए मय, द्वेष और उद्वेगों को उमादने तथा इनका उभड़ने के लिए माग देने का उपाय हो।

३ यह दावा किया जाय कि अपना पक्ष ही सही पक्ष है, और दूसरा भी एक पक्ष है, यह लोगों के सामने कम से कम आने दिया जाय।

४ दूसरे पक्ष स्पष्ट हो और लोगों के सामने उनके विचार आ गये हों, तो फिर अपने पक्ष को देव के रूप में तथा दूसरे को दानव के रूप में चित्रित किया जाय।

कम्युनिस्ट तथा कम्युनिस्ट विरोधियों के परस्पर प्रचार प्रति प्रचार में यह तरीका बड़ पैमाने पर दखने को मिलती है।

५ बड़ लोगों के अनुकूल प्रमाण दिये जायें। फिर सब लोग यह चाहते हैं, सब लोग यह कहते हैं, यह कर रहे हैं—आदि दावा किया जाय।

६ बच्चा पर अधिक ध्यान दिया जाय। वे ज्यादा संवेदनशील होते हैं और आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए डिक्टेटरगण हमेशा उन्हींको पूरा-पूरा हाथ में लेते हैं। शिक्षण व्यवस्था अपने मातहत रखते हैं। उनको कैडेटकोर, पायो नियर, स्काउट आदि में संगठित करके संगीत, कवायद आदि का उपयोग उनमें पूरा पूरा करते हैं।

विज्ञापनवाले भी बच्चा को अपना शिकार बनाने में पीछे नहीं रहते। पर विज्ञापनों के साथ, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएँ होती हैं। बच्चों को अच्छी कलम शायक छोटी-छोटी चीजें—टूथपेस्ट साबुन आदि के साथ दी जाती हैं। रेडियो पर बच्चों के प्रिय गाने तथा लोरियो में विशिष्ट वस्तु को दाखिल कर दिया जाता है ताकि बच्चे गाने गुनगुनाते रहें और घर में उस वस्तु का नाम गूँजता रहे।

७ प्रचार के विषय को किसी आकर्षक वस्तु के साथ जोड़ दिया जाय। इसी लिए विज्ञापन में सुन्दर स्त्रियों के चित्रों का उपयोग हमेशा होता है। यह आवश्यक नहीं कि उस वस्तु का स्त्री से कुछ सम्बन्ध हो। स्मिथन या सुन्याण्ड प्रायः क विज्ञापन में भी किसी स्त्री का चित्र होता है। मानस में दोनों का संयोग (अच्छा संयोजन) हो जाय इतना काफी है। फिर सुन्दरता के साथ उस प्राय का नाम भी याद होना रहेगा। बच्चा के चित्रों व स्मरणीय अवसर के चित्रों का भी उपयोग किया जाता है। एक सिगरेट के विज्ञापन में आता है कि आप यहाँ होते तो कितना

अच्छ होता'—किसी एक छुट्टी त्रिताने के स्थान का चित्र उभम होता है फिर सिगारट का उल्लेख ।

८ देव दानववाली युक्ति जो पहले बताया गया है, वह कभी-कभी काम नहीं देती । लोग भावना के आवेश में ही नहीं होते, कुछ चौकन्ने होते हैं, तो उस प्रकार के म्यून्ड प्रचार से मुँह मोड़ लेते हैं । पहले चुनावों में उस प्रकार का प्रचार जितना होता था, आजकल उससे कम हो रहा है । क्योंकि जनता उस प्रकार के प्रचार करने-वालों पर श्रद्धा रखी है । इसलिए प्रचार के मध्यम तरीके अपनाये जाते हैं । कोई असाधारण बात न हो उस प्रकार से, निन्दा के विषय का, सरसरी प्रकार से उल्लेख कर देना, इसका एक उपाय है । 'हॉ, वे फलों की पत्नी को भगा ले गये थे, छोड़ो, किसीकी व्यक्तिगत चर्चा में पटना ठीक नहीं । वैसे तो वे अच्छे आदमी हैं' इस प्रकार का वाक्य-प्रयोग करके कहानी, उपन्यास, नाटक आदि कला-कृतियों में लिखा जाता है ।

९ अचेतन मन के आविष्कार के बाद सक्षम प्रचार के लिए उसका भी उपयोग करने की कोशिश हो रही है । यह पाया गया है कि हमारी इन्द्रियों से जो अनुभूति हमको मिलती रहती है, चाहे हम उसकी ओर ध्यान भी न दें, फिर भी हमारे अनजाने उनका असर हमारे अचेतन मन में जमा होते हैं । अभी हमारा वर्ग चल रहा है, हमारा ध्यान श्रवण पर केन्द्रित है । सड़कों पर चलनेवाली मोटरों की आवाज से हम अचेतन हैं, खिडकी से जो धूप आ रही है, उसकी ओर भी हमारा ध्यान नहीं है । फिर भी हमारे अनजाने यह सारे अनुभव हमें हो रहे हैं । वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम तरह किसी मनुष्य को उसकी सचेतन जानकारी के बिना ही कोई सुझाव दे दिया जाय, तो वह ज्यादा कारगर होगा । क्योंकि वह उसकी बुद्धि की पहुँच के बाहर होगा, उसकी छानबीन वह नहीं कर पायेगा । अमेरिका के एक सिनेमा में एक बार ऐसा प्रयोग किया गया । सिनेमा के चित्र चलते समय ही उसी चित्र पर १/१० या १/१०० सेकण्ड के लिए—एक बिजली की झलक की तरह—यह त्रिजापन चमक गया कि 'अधिक चनाचूर खाएँ'—(या इसका अमेरिकी विकल्प) । लोगों ने बैसे ग्याल भी नहीं किया कि कुछ अस्वाभाविक बात हुई, पर इण्टरवल के समय पाया गया कि दूसरे दिनों से उस दिन चनाचूर की अधिक बिक्री हुई ।

सोते समय तकिये के नीचे छोटा सा माइक रखकर उसमें धीमे-धीमे कोई सूचना दी जाय तो वह भी अपने अनजाने दिमाग में बैठ जाती है, इसका भी प्रयोग हुआ है और अमेरिका के किसी जेलखाने में कैदियों को धर्म उपदेश दिये जाने के लिए इसका उपयोग करके नतीजा परखा जा रहा है ।

इस प्रकार के आगे भी कई उपाय आजकल परखे जा रहे हैं जिनमें अद्यतन वैज्ञानिक शोधों का उपयोग किया जाता है । ये सफल हुए तो लोगों को अपने इच्छानुसार चाहे जिधर मोटने के नये कारगर तरीके राजनीतिवालों तथा व्यापारियों को मिल जायेंगे ।

दगों का आरम्भ और उनका प्रतिकार : २४

'विरोध और उसका निरसन' अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह लोगो म 'पराये' समूहा के बारे म भेद दृष्टि पैदा होती है। सामान्य स्थिति मे मित्र मित्र समूह अपने अपने दाररे म रहते ह। साथ निकट का सम्पर्क आता नहीं है, इसलिए न बनाव होता है न त्रिगाड।

परन्तु ऐसी स्थिति म भी एक दूसरे के प्रति जो शब्द प्रयोग होता है, उसमे तिरस्कार आर अनादर प्रकट होता है। बगाल म गहर के हिन्दू मुसलमानों क लिए 'मोछला' शब्द का अन्सर उपयोग करते हैं। पर हमारे गाँवो मे इस प्रकार का तिरस्कार कुछ कम देखने को मिलता ह।

सो न हमकी

अकबाह अशाति न
बहुत बदा साथन होता है।

इस स्थिति म किसी कारण तनाव पैदा होता है तो समूहों मे एक-दूसरे के लिए अविश्वास बन्ता है। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप को लेकर कानाफूसी चलने लगती है। खासकर बहुसंख्यका की जमात म अल्पसंख्यको क प्रति शक प्रकट हाता है। उनसे देश प्रेम पर सन्देह किया जाता है। भारत के मुसलमानों की अनुरक्ति पाकिस्तान के प्रति है इस प्रकार के आक्षेप सुनने को मिलते हैं।

साथ साथ यह स्थिति पैदा होती है कि 'पराय' समूह के बारे मे एक पका पूर्वग्रह (दृष्ट धारणा) बन जाता है। इस कारण उस समूह का कोई भी व्यक्ति व्यक्ति के नाते इनके अपने समाज क लोगो को दिखाह नहीं देता बल्कि हरएक मनुष्य दृष्ट धारणा या पूर्वग्रह के साँचे में ढले हुए पुतले के पैगएन का दीखता है।

फिर दोनो म सामाजिक फासला बन्ता है। आपस म जो भी थोडा सा सामाजिक सम्बन्ध रहा होगा यह भिन्न जाता है। एक दूसरे के दूकान पर नहीं जाते। सत्क पर परिचित व्यक्ति दीखता है, तो उससे ओरों पर लेते हैं।

तनाव जन अग्रयधिन हो जाता है तब समूहों का भौगोलिक अलगाव भी हो जाता है एक समूह की बस्ती के बीच म बसे हुए, दूसरे जमात के लोग अपने समूह की बस्ती म चले जाते ह। परन्तु हमेशा इसने लिए मौजा नहीं मिलता। कभी कभी उससे पहले ही हमला शुरू हो जाता है।

अल्पसंख्यका के खिलाफ धिकायत होती है वे विदेशी राष्ट्र क दलाल आर जासूस समझे जाते ह। अन्यत्र घटी घटनाओ क लिए उन्हें जिम्मेदार समझा जाता है।

यहाँ पाकिस्तान की घटनाओं की जिम्मेवारी मुसलमानों पर लादी जाती है। एक समय जर्मनी की दुर्दशा के लिए यहूदियों को जिम्मेवार समझा जाता था। परन्तु तनाव को अतिक्रम तीव्र करने के अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं।

‘आलपोर्ट’ ने निम्न कारण गिनाये हैं

१. ‘अपने’ समूह (बहुसंख्यकों का समूह) पर आर्थिक कठिनाई, प्रतिष्ठा की हानि, राजनीतिक घटनाओं से असन्तोष, बेकारी की आशंका आदि बाह्य परिस्थिति का दबाव होता है।

२. लोग अपनी खबर खोजते हैं। उनको लगता है कि अब बेकारी, बढ़ती हुई कीमत, अपमान और अनिश्चितता को सहन नहीं कर सकेंगे। युक्तिहीन विचारों का आकर्षण बढ़ता है। लोग विज्ञान, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता आदि पर अविश्वास करने लगते हैं। वे मानते हैं कि जो ज्ञान बढ़ाता है, वह दुःख बढ़ाता है। कहने लगते हैं— ‘मानवी लोग ही मत सुना’, क्योंकि विचार देनेवाला को वे वातुनी मान लेते हैं।

३. लोग सगठित आन्दोलनों में शरीक होते हैं। पार्टी के लोग (जर्मनी), क्लब्स क्लेन (अमेरिका) आदि में शरीक होते हैं। जहाँ याकायदा सगठन नहीं होता, वहाँ भीड़ सगठन का काम करती है।

४. ऐसे औपचारिक या अनौपचारिक सगठन से व्यक्ति को हिम्मत और महारा मिलता है। वह देखता है कि उसके गुस्से की सामाजिक मर्मण मिल रहा है।

५. कोई-न कोई घटना ऐसी घटती है, जो वारुद में आग लगाने का काम करती है। हो सकता है कि वह छोटी-सी घटना, जो सामान्य परिस्थिति में किसीके ध्यान में नहीं आती या वह बिल्कुल काल्पनिक भी हो सकती है या अफवाह के जगिये उसे बहुत बढ़ा चढ़ा स्वरूप मिला होता है।

६. फिर दंगा शुरू होता है, तो दूसरों को भी उसमें भाग लेते और उत्तेजित स्थिति में देखकर हर एक की अपनी उत्तेजना बढ़ती जाती है। आवेग बढ़ता जाता है, राध दूटता जाता है।

‘आलपोर्ट’ ने जो पृथक्करण किया है, वह राउरकेला आदि के दंगों में हूबहू देखने को मिला है। आर्थिक परिस्थिति, महंगाई आदि के कारण लोगों में जो अगतोष था, वह भी दंगों में प्रकट हुआ। लोग मुसलमानों की दुष्कृतियाँ को बताते हुए अक्सर सरकार पर भी उसकी कथित गलतियाँ तथा अन्यायों के कारण आक्रमण करते थे। सम्प्रदायवादी सगठनों का असर बढ़ रहा था। दंगों के समय भीड़ तो बिल्कुल सगठित रूप से काम करती थी। दो अफवाहों ने वहाँ आग लगाने का काम किया। एक यह थी कि ट्रेन से दहकारण्य में बसने के लिए भेजे जानेवाले बगाली शरणार्थियों को स्टेशन पर एक मुसलमान ने रोटी में जहर मिलाकर खिला दिया है और उसे खाकर लोगों ने उल्टी की है, इत्यादि। शहर के लोग शरणार्थियों को भोजन आदि देते थे, उभय मुसलमान भी थे। पर यह जहर देने की कहानी छठी थी। दूसरी अफवाह यह थी कि मुसलमानों ने एक ग्वाले की हत्या की है। एक ग्वाले पर किसी

मुसलमान ने हमला किया था परन्तु पता नहीं चला कि क्या किया था। बड़े शहरों में व्यक्तिगत झगडा के कारण इस प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं और वह बला मरा भी नहा था, अस्पताल में जाकर अच्छा हो गया था।

इस तरह दगा को बढावा देने में अफवाहों का बडा हाथ होता है। इसके अण सख्यक पराये समूह क प्रति द्वेष और गुस्सा बढता जाता है। उनके दुष्कर्मों के बारे में कहानियाँ फैलती हैं। वे लोग ही पढ्यन्त रह रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसी अफवाह बहुत फैलती है। 'आलपोट' ने अमेरिका के अनुभव क आधार पर जाँटिरा है, वह यहाँ क अनुभवों के साथ हूबहू मिल जाता है। यहाँ भी राउरकेला में तथा अन्य अफवाह फैली कि मुसलमान रेडियो के जरिये पाकिस्तान को गुप्त समाचार भेज रहे हैं। रिडुआ पर हमला करने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे हैं आदि।

जिरी जमात में तनाव को यहाँ फैलनेवाली अफवाहों से जापा जा सकता है।

किसी घटना क अतिरिक्त वर्णन से या सरासर झूठी कहानी से किस प्रकार विस्फोट में मदद होती है, इसका नमूना हमने देखा है। कभी कभी इस प्रकार की अफवाह ध्यान धुलकर फैलती जाती है। परन्तु प्राय वे अपने आप फूटती-फूटती और फैलती जाती है। एक से दूसरे तक पहुँचने में उसमें कुछ न कुछ बदल होता जाता है। उसने उत्तजन अंश पर रग चढता है और गौण स्थानेवाले अंश छूट जाते हैं।

'अनुभवों का समूह अभाय में हमने देखा है कि अपने उद्दीपना में से हम चुनाव करते हैं सुने हुए अंश पर भार देते हैं और फिर उसका अर्थ निकालते हैं। अफवाहों के खिलखिले में यह सिफ्त बहुत साफ देखने को मिलती है। मन आवेच में होता है तो उस आवेच क अनुकूल बात ही ध्यान में आती है। कहा दो व्यक्तियों में मारामारी हुई दोनों ने एक दूसरे को समान रूप से पछाडा और उनमें एक हिन्दू और दूसरा मुसलमान हो तो बाहर से देखनेवाले हिन्दू को दीरोगा कि मुसलमान में हिन्दू को मारा आर मुसलमान को दीरोगा कि हिन्दू ने मुसलमान को मारा।

राउरकेला के २६ गिर्द तीन हजार मुसलमानों की हत्या की गयी और उनके हाथ में मुदिकल से पाँच छह गैर-मुसलमान लोग मरे होंगे। परन्तु हिन्दू और सिखों के ध्यान में सिफ यही बात आती थी कि मुसलमानों ने तीन-चार जगह बचाव के लिए गोली चलायी, तो क्या चलायी। इस बात की वे धराधर शिकायत करते थे।

फैलते फैले अफवाह कैसे निकलती है उसका एक रोचक प्रयोग आसानी में किया जा सकता है। आठ-दस लोग खड़े ह। उनमें से प्रथम व्यक्ति को एक छोटे-से कागज पर लिखा हुआ एक सन्देश एक मिनट ध्यान से देखने के लिए दिया जाय। फिर वह उसे दूसरे व्यक्ति से कहे और कहने के बाद लिख डाले। दूसरा व्यक्ति तीसरे से कहे और फिर लिख डाले। इस तरह आसानी व्यक्ति तर पहचत-पहुँचते उन सन्देश की अजीब सरत हो गयी होती है। एक प्रयोग में यह सन्देश दिया

‘नारायणभाट’ में कहिए कि उनका लडका के मृतक के डेटामास्टर बीमार हो गये हैं। इसलिए अगले सोमवार को परीक्षा नहीं होगी।’

यह जब आगिरी मनुष्य के पाग में निकला, ता इसका अन्य निम्न प्रकार बन चुका था

‘नारायणभाट में रहना है कि उनका लडका बीमार हो गया है। स्कूल के डेटामास्टर ने यह समाचार भेजा है।’

दूसरी बात यह कि ‘तैयारी’ की अपचाह पैलती है। ‘आज रात का मुसलमान हमला करेंगे।’ इस तरह दूसरे समूह से अपने बचाव की तैयारी करनी है, हम तैयार रहना है, यह धारणा पैलती है। दंगा शुरू करने तथा हत्या, लडमार, आगजनी आदि के लिए कुछ लोग संगठित आयोजन करते हैं। राउरकेला तथा जमजोदपुर में तीन-चार दिन पहले से ही हिन्दू और सिखों ने कारखानों में हथियार बनाता और इकट्ठा करना शुरू किया था। परन्तु गांधी लोग भय से प्रेरित होते हैं। आर उनके भय का ही सहारा लेकर बचाव के नाम पर उनका आक्रमण के लिए तैयार किया जाता है।

उत्तेजना के कारण वास्तविकता का दर्शन अधिक विकृत हो जाता है। पूर्वग्रह के कारण विकृति तो इससे पहले से ही होती है। मुसलमान मोटर टक तथा दूसरे वाहना से निरापद आश्रय-स्थल पर भागते थे और दंगरा को यह दृश्यता था कि छुण्ड क छुण्ड मुसलमान हमला करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दृष्टिभ्रम भी होता है। जो वास्तव में नहीं है, वह भी प्रत्यक्ष दीखने लगता है। आल्पाट ने एक उदाहरण दिया है कि अमेरिका के ‘डेट्रायट’ शहर में एक दंग के समय पुलिस का किसी औरत न टेलीफोन पर सन्देश दिया कि उसने एक नीग्रो-समूह को एक गोरे की हत्या करते हुए पकड़ देता है। पुलिस दौड़कर वहाँ पहुँची तो वहाँ कुछ भी नष्ट था, सिर्फ कुछ न्यूनी लटकियों खेल रही थी।

हमारे देश में दूसरे एक प्रकार के हंगामे सरकार के खिलाफ होते हैं। इनका स्वरूप कभी संगठित, तो कभी असंगठित होता है। जहाँ किसी उद्देश्य को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रत्यक्ष प्रतिकार आदि का आयोजन संगठित रूप से किया जाता है, वहाँ यद्यपि ‘शान्तिपूर्ण’, ‘सत्याग्रह’ शब्दों का उच्चारण किया जाता है, फिर भी साथ-साथ यह भी कहा जाता है कि अगर अशांति हुई तो उसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। सरकार ने इतना अन्याय किया है कि लोग मर खो चुके हैं इत्यादि। इसका असर लोगों में शान्ति की भावना को ढीला करने में होता है।

करीब-करीब सब पक्षों में ऐसे नेता होते हैं, जो चाहते हैं कि पुलिस की ओर से गोली चले, लाठी चले, ताकि उत्तेजना बढ़े और आन्दोलन जोर पकड़े। इसलिए वे जान बूझकर ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। कुछ पक्षों की विचारधारा और व्यूह-रचना में यह विचार बाकायदा गृहीत है।

बक्सर किसी एक व्येय को लेकर आन्दोलन चलता है, परन्तु उसमें लोगों का सर्व-

सामान्य असन्तोष भी जुड़ता है। इसके लिए याकायदा प्रचार भी होता है। अफवाह फैलाई जाती है और इस तरह से जिन लोगों का उम्र ध्येय से फोड़ जाता नहीं, वे भी उस आन्दोलन में जुट जाते हैं।

मद्रास में हिन्दी के खिलाफ आन्दोलन हुआ तो उसका प्रकृत ध्येय तो था 'अग्रजी भारत की सरकारी भाषा बनी रहे' किन्तु सामान्य जनता में यह प्रचार हुआ था कि हिन्दी तमिल का स्थान लेगी। हिन्दी के कारण तमिल भाषा खतरे में है।

अफवाहों के कारण लोगों में आवेश बढ़ता है और वह आवेश अपने आप इसका राष्ट्रीय के रूप में पूरा निकलता है या पुलिस के किसी कृत्य के कारण चढ़नेवाले असंगठित आन्दोलन में किसी छोटी सी बात को लेकर जनता में आवेश पैदा होता है।

कई बार पुलिस आफिसर या मजिस्ट्रेट यह जानते नहीं कि बड़ी भीड़ के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाय। जरा सी बात से घबरा जाते हैं और भीड़ को छितराने के लिए लाठी, अशुभ गैस या गोली चलाने का आदेश दे देते हैं।

राजनैतिक अस्थिरता के समय धारा १४४ का प्रयोग भी अदूरदर्शी कदम साबित होता है। जहाँ लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और कानून भंग करने पर दृष्टे हुए हैं वहाँ धारा १४४ लगाने से वह उनको उत्तजित करने का एक बड़ा कारण बनता है और तोड़ने के लिए एक आसान चीज लोगों को मिल जाती है। फिर पुलिस और मैजिस्ट्रेटों को कानून की रक्षा करनी पड़ती है। जो जुद्ध या भीड़ सिर्फ हला-गुला करके ही घान्त हो जाती कानून की रक्षा के निमित्त उस भीड़ को तोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है और सचप रखा होता है।

इस भीड़ की मनोवृत्ति से तथा उसे उभाड़ने के साधनों से लोगों को बसे बताया जाय।

प्रतिकार के उपाय के दो प्रकार हो सकते हैं। एक, दीर्घकालीन उपाय तथा दूसरा तुरन्त का यानी तात्कालिक उपाय।

कहीं भीड़ इकट्ठी हुई हो और कोई उपद्रव करने पर दृष्टि हुई हो तो उसके सामने हमें तात्कालिक उपाय काम में लेना पड़ेगा। इसका फोड़ बना बनाया तरीका नहीं है कि यह बताया जा सके कि कौन परिस्थिति में कौन पन्ने पर लिखा कौन नम्बर का उपाय काम में लायेंगे या काम बन जायगा। इसमें तो प्रतिभा और मजबूत धी आवश्यकता है फिर भी उपर्युक्त विवेचन तथा अनुभव से कुछ मोटे सिद्धान्त सुझाये जा सकते हैं।

१. कड़ परिस्थितियाँ तो जबल अफवाहों के कारण पैदा होती हैं। उनका रतन हताशुवक क्रिया जाना चाहिए। उसने लिए वास्तविक घटना की जाँच-पताल भी कर लेना आवश्यक होगा। जब गांधीजी की हत्या हुई तो समाचार सुनकर विचल भवा के सामने अपार भीड़ जमा हो रही थी। उस भीड़ में यह अफवाह फैल रही थी कि किसी मुसलमान ने उनकी हत्या की है। लॉर्ड माउण्टबेटन रिप्ले भवन अ-

थे, तो उनके काना में यह फुमफुमाहट पड़ी। उन्होंने बड़ी गुप्त ही कर दिया कि 'नहीं, उनको तो हिन्दू ने मारा है।' यद्यपि तब तक उन्हें हत्याकाण्ड की निश्चित जानकारी नहीं थी, फिर भी अफवाह का स्पष्टन करना उन्होंने जल्दी समझा। व ऐसा न करते, तो उससे से आगे भयभीत उठती।

२ जनता की भावना में यदि कुछ यथार्थ अन्त है, तो उसे स्वीकार करने जनता के साथ एकरूप होना, फिर उसके गलत विचारों का मोक्ष-समझकर स्पष्टन करना तथा उसे ठीक-ठीक मार्गदर्शन देना होगा।

लोग जिम्मे 'अपना' मानते हैं, वे उमीदी मुनते हैं 'पगरे' की नहीं। यह अपनापन जात, धर्म, भाषा, वर्ग आदि का कारण हो सकता है या उस समय की भावना के कारण हो सकता है। असम-द्वारे प्रान्त की तरह—अपने प्रान्त तथा भाषा के प्रति प्रीति है। बंगला-विरोधी दुगों के बाद जब विनावाजी बहो पहुँचे, तब उन्होंने उस प्रीति की सराहना की, फिर उनके बाद उसकी मनीषिता की आलोचना की। गांधीजी हिन्दू होने के नाते हिन्दू-धर्म की जितनी टीका हिन्दुओं के गले उतार सकें, उतना कोड अहिन्दू आत्मानि से नहीं कर पाता। इसलिए गांधीजी 'सब धर्मों' का अनुयायी बनने की कोशिश करते थे। यदि वे कहते कि 'मैं किसी धर्म का नहीं हूँ', तो शायद उनकी आवाज उतनी नहीं सुनी जाती। सम्भव है, धर्म, जाति, भाषा आदि भेदा को काटनेवाली दूसरी भावनाएँ भी रही हों। राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने में एण्ड्रूज, मीराचेन, पीयरसन, रेनल्ड्स आदि अंग्रेज हमारे पक्ष में थे, इसलिए वे पराये नहीं माने गये। हमने उन्हें अपना माना। कई भारतीय लोग स्वराज्य के पक्ष में नहीं थे, इसलिए पराये माने गये।

यह आवश्यक है कि संवक जनता की भावना की कदर कर सकें, पर खुद उसका शिकार न बन जाय। किसी भी मनुष्य की भावना तथा विचारों का खूब परखकर ही हम उसके दिल व दिमाग में पहुँच सकते हैं। पागल को संभालना होता है, तो उसको कोरे शान का उपदेश देने से काम नहीं बनता। वह मानता है कि मैं हिन्दुस्तान का बादशाह हूँ और इन सबने मेरा राज्य छीन लिया है, तो उससे या कहना पड़ेगा कि 'आइए जहाँपनाह!' धर आपके लिए मसनद लगायी गयी है, उस पर तशरीफ़ रखिए।' फिर आप उसका दीर्घकालीन उपाय कर सकेंगे। छोटा मुन्ना कभी अपने को अशोक भैया के साथ एकरूप मानकर अशोक भैया बन जाता है, तो उससे कहना पड़ता है, 'अशोक भैया, अब पोशाक उतारकर नहाइयेगा, अशोक भैया, अब या चम्मच से खाना खाइएगा।'

राउरकेला में एक भीड़ वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यक्ष के पास पहुँची और भोग की कि वहाँ के मुसलमान कर्मचारी गद्दार हैं, जासूस हैं, उनको निकाल दिया जाय, हम उनकी हत्या करेंगे। अध्यक्ष ने समझाया कि 'ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि गद्दार आर जासूस पकड़े जायें तथा उनको कड़ी सजा मिले। परन्तु उन्हें आप लोग मार डालेंगे तो क्या होगा? उनके पास बड़े गुप्त तथ्य हैं, जो सरकार को मालूम

होने चाहिए। मैं उनका पुलिस क जिम्मे कर दूंगा। पुलिस उनकी ठीक रख लेगी।
आखिर जनता परास्त होकर लौट गयी।

३ जहाँ जनता बिल्कुल आवेश में आ गयी हो, वहाँ उससे साथ तादात्म्य हासिल करके, फिर धीरे धीरे हँसी मजाक के द्वारा उसका ध्यान दूसरी ओर मान सकते हैं या वह जो उपद्रव करने जा रही थी, उसका बेहूदापन या अव्यवहार्यता का भान करा सकते हैं।

जब गांधीजी हिन्दुस्तान से लौटकर अपने बाल उच्चा क साथ दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो हिन्दुस्तान में वहाँ के भारतीयों की दुर्दशा के बारे में जो प्रचार उहोंने किया था, उसके समाचार से चिन्तित, हजारों गोरों उरे मारने के लिए बरदरगाह पर पहुँचे। गांधीजी तो जैसे-तैसे जहाज से उतरकर पुलिस कुपरिण्टेण्डेंट की पनी के साथ भान तक आ पहुँचे, फिर आगे बढ़ना असम्भव था, तो पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट मिस्टर अलेक्जेंडर ने गाने गाकर तथा हँसी मजाक करने जनता का ध्यान अपनी ओर बनाये रखा। उधर गांधीजी पीछे के दरवाजे से चले गये।

बर्मा के सब डिप्टीजनरल अफसर एक गाँव में हगामे की सूचना पाकर वहाँ कुछ सज्जनों को लेकर पहुँचे। पुलिस उनके पास काफी नहीं थी। इसलिए सिर्फ सादी शोझाक में एक सब इन्स्पेक्टर को उहोंने साथ लिया और अधिक लोगों को नहीं। उस गाँव के मुसलमान जगल में भाग चुके थे। लोग जगल में जाकर उह मारने के लिए तीर धनुष आदि लिये इन्ट्रे हो रहे थे।

एक डी ओ के साथ वहाँ के भूतपूर्व राजा क भाइ थे। वे कई लोगों का नाम से पहचानते थे। उन्होंने नाम लेकर पुकारा, तो कुछ लोग भीड़ से निकल आये। फिर उनसे कुशा प्रश्न पूछे और इकट्ठा होने का कारण पूछा, तो लोगों ने कहा खरमोश मारने के लिए 'खरमोश वहाँ है!' 'जगल में भाग गये हैं लोगों ने हँसकर जवाब दिया। फिर एम डी ओ ने कहा आप लोग बड़े बहादुर हैं। तीर धनुष पखन्या बानते हैं। हम कलम चलानेवाले हैं। हम इन सबसे बड़ा डर लगाता है। यह सब जगल पर दो फिर ताबो बैठे, बात कर। हम भूल भी लगी है। बड़ी देर हा गयी है।'

सब तरह सज्ज कुशलता से उहोंने तीन विलक्षण काम किये। एक कुछ लोगों क नाम लेकर उहोंने भीड़ को 'धरमियों के समूह' में बदल दिया। इसके सामूहिक आवेश का सम्मोहन हटने में मदद हुई दूसरा, उन्होंने उनकी सराहना करके तादात्म्य हासिल किया आर तीसरा-आतिथ्य की बात निकालकर ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया। फिर लोगों के साथ बातचीत हुई लोग को हिसाकाण्ड के रित्यक समझना और आखिर उन्हें लोगों ने मुसलमानों को गाँव में बापस बुलाया और सुरक्षित रखा।

४ द्वेष भावना को कोई अपेक्षाकृत निदाय मार्ग दिया जा सकता है। स्वयंभू क आन्दोलन के दिनों में अफ्रीका के लिए लोगों में बेहद द्वेष था और उस दमे

को बाहर निकालकर रतम होने दिये बिना लोगो की छिपी हुई सद्भावनाएँ बाहर नहीं निकल सकती थी। तो गांधीजी ने इस रोप को विलायती कपड़े की ओर मोड़ा। लोगों ने खूब मजे म चिदशी कपड़ा जलाना शुरू किया। श्री एण्ड्रूज ने इसकी टीका की और कहा कि आप द्वेष उभाड़ रहे हैं। गांधीजी ने जवाब में लिखा था कि 'मैं अन्दर छिपी हुई अमद्भावना को बाह्य प्रकट करवाकर खतम कर रहा हूँ। अगर मैं विलायती कपड़े जलाने की टाजाजत न दूँ तो लोग विलायती गनुय जलाने लग जायेंगे।'

राजनैतिक आन्दोलना के समय शान्ति रखने के लिए नेताआ से मिलकर शान्ति क महत्त्व पर जोर देने से अच्छा परिणाम होता है। महागुजरात-आन्दोलन के समय बटोदा में शान्ति सेनिकों ने ऐसा ही किया और उसका अच्छा परिणाम आया। नेताओं में शान्ति का महत्त्व समझनेवाले कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग उसकी उतनी परवाह नहीं करते। उनके अपने समूह में जहाँ संघर्ष का वातावरण होता है, वहाँ शान्ति की बात कमजोरी का लक्षण समझी जाती है। बाहर में कोई उस पर भार डता है, तो शान्ति के समर्थकों को बल मिलता है।

साथ-साथ अग्न्यार, प्रचार-पत्र आदि के सहारे, प्रभातफेरी तथा जुलूस के द्वारा शान्ति का प्रचार किया जा सकता है।

जहाँ भीड़ और पुलिस एक-दूसरे के आमने सामने संघर्ष पर तुले हुए हों, वहाँ कोई शान्ति-बुद्धि और संझ-बूझवाला मनुष्य पहुँचता है, तो परिस्थिति को संभाल सकता है। मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन के समय विरुधुनगर में विप्रार्थियों का जुलूस और पुलिस आमने-सामने थी। धारा १४४ जारी की गयी थी। इतने में एक शान्ति-बोनिफ वहाँ पहुँचा और उसने विप्रार्थियों का गजी किया कि वे छोटे-छोटे दलों में, बिना नारे लगाये, उस रास्ते को पार करगे, और पुलिस को भी उममें बाधा न देने के लिए राजी कर लिया। परिस्थिति संभल गयी।

दूररे एक शहर में पुलिस ने कुछ विप्रार्थियों को पीटा था, इसलिए दो-तीन सा की एक भीड़ डडे लेकर पुलिस को पीटने पर आमादा थी। पुलिस की टुकडी भी बन्दूक लेकर तैयार थी। इस समय संयोग से एक सज्जन वहाँ मोटर में गुजर रहे थे। उन्होंने प्लेना के बीच मोटर रोक दी। दोनों को समझा-बुझाकर शान्त किया। फिर विप्रार्थियों को जो पीटा गया था, उसके लिए पुलिस के अधिकारी के द्वारा लोगों के गाने रोद प्रकट करवाया और परिस्थिति शान्त हुई।

जहाँ भीड़ उत्तेजित स्थिति में होती है और कुछ करने पर तुली हुई होती है, वहाँ कोई गनुय शान्तभाव से सामने आता है, शान्ति से लोगों की बात समझना चाहता है और अपनी बात समझाता है, तो उसका अच्छा परिणाम होता है।

इस प्रकार तात्कालिक परिस्थिति को देखते हुए अपनी सूझ के अनुसार कोई उपाय काम में लेना होता है।

परन्तु दीघमालीन प्रतिहार का महत्त्व इतने अभिन्न है। इसमें मुख्य प्रयत्न रोगा-
 तनावा के कारणों को दूर करना। तनावों का मुख्य कारण आर्थिक सामाजिक या
 राजनैतिक परिस्थिति में निहित होते हैं। आर्थिक परिस्थिति बिगड़ने के कारण बेकारी
 महँगाई आदि उठी हो तो उसका कारण सदा ही निष्पलता का अनुभव तथा तनाव
 पैदा होते हैं। तरह तरह के भेदभाव के कारण जमातों में एक दूसरे के बारे में
 पूर्वग्रह होते हैं, उनकी चर्चा विस्तार से की गयी है। अन्य कारणों से तनाव बढ़ता है तो
 अल्पसंख्यक जमात को बहिष्कार करना बनाने की संभावना रहती है। इसके विपरीत
 भेदभाव का कारण दबी हुई जमात में जागृति आती है और उनकी ओर से अपने
 अभिप्रायों की माँग पैदा होती है, तो उनकी आर से हंगामे हो सकते हैं। जैसे अमेरिका
 का नीग्रो लोगो में हुए है।

राजनैतिक परतन्त्रता के खिलाफ बलबे तो दुगा ही करते हैं। परन्तु किसी देश का
 किसी भाग की अपनी विशेष राजनैतिक आकांक्षा हो, तो उसके कारण भी अशांति
 होती है। जैसे अपने देश में भाषावार प्रान्त-रचना की लेकर हुए थी या नागा तथा
 मिजो लोगो ने आजादी का नाम पर की है।

तनाव का एक बड़ा कारण उस जमाने में घटनेवाले तेज परिवर्तन भी हैं। परि-
 वर्तन के कारण समाज व्यवस्था का विविध हिस्सा में परस्पर सामंजस्य टूट जाता है।
 शहरों में उद्योग धंधे बढ़े, जनसंख्या बढ़ी परन्तु उस अनुपात में मकान नहीं बढ़े।
 इससे मकान का किराया बढ़ा उनमें भीड़ बनी। फिर भी लोग सड़कों पर रहने को
 मजबूर हुए। तो यह तनाव का एक चारम्भ बिन्दु बना।

देशी रियासत खतम हुई। स्वाभाविक अपेक्षा यह थी कि मनमाने शासन से मुक्ति
 मिलने के कारण लोगों को खुशी होगी। परन्तु लोगो में असन्तोष पैदा हुआ। देशी
 रियासत के शासक अत्याचार करते थे तो लोगो का निकट सम्पर्क में रहकर शासन की
 कुछ जिम्मेदारियाँ निभाते भी थे। लोगो को ख़ादी पैसला मिल जाता था। इसकी
 जगह लेनेवाली नयी व्यवस्था रियासतों के साथ साथ खड़ी नहीं हुई। तो
 लोगो को कठिनाई हुई और उसके कारण तनाव पैदा हुआ।

राउटनेला मिला दुगापुर जैसे नये नये उद्योग नगरो में रोजी के लिए दूर दूर से
 लोग आकर बसे। वहाँ सब कुछ नया था। पड़ोस के लोग भी अपरिचित विचित्र
 बोली बोलनेवाले। किसी समस्या का हल करना हो डॉक्टर बुलाना हो बरखात में
 पानी चूने के कारण छत की बुख्ती करनी हो या लडकी के लिए घर हूँदना हो तो
 इन सबका अपने पुस्तैनी निवास स्थान में जाना माना एक निश्चित तरीका था। परन्तु
 यहाँ तो सब नया। कैसे क्या करे? आसानी से समझ में नहीं आता और तनाव पैदा
 होता है।

इस प्रकार आज के त्वरित परिवर्तन से पैदा होनेवाले असमंजस और तनाव का
 संशुद्ध उदाहरण दिये जा सकते हैं। जहाँ हजारी या बापा लोग उसने शिकार बनत
 हैं वहाँ उसका असर व्यापक पैमाने पर प्रकट हो सकता है।

हमने 'विरोध और उसका निरसन' नामक अध्याय में देखा है कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व इस प्रकार का बन जाता है कि उनमें असहिष्णुता, कटुता तथा द्वेष की मात्रा बहुत अधिक होती है। बचपन के अनुभव, परिवार की स्थिति तथा संस्कार आदि से इस प्रकार का व्यक्तित्व बनता है। ऐसे लोग असहिष्णुता तथा द्वेष पर आधारित आन्दोलनों में आगे आते हैं और हंगामा में उनको अपनी तीव्र भावनाएँ प्रकट करने का विशेष अवसर मिलता है।

इन दिनों भारत में विद्यार्थियों में काफी चहल पहल है और कई आन्दोलन तथा हंगामों में विद्यार्थियों का विशेष स्थान रहा है। इनके अलावा कलकत्ता तथा ओरिजगह इन दिनों जो दंगे होते हैं, उनमें पाया जाता है कि चारह-पन्द्रह साल की उम्र के लड़के तोड़-फोड़, आगजनी आदि में आगे रहते हैं। दूसरे देशों में, खास करके अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि समृद्ध देशों में भी किशोर या 'टीनएजर्स' का सवाल खड़ा हुआ है। ऐसे किशोरों की टोलियों आपस में दंगे करती हैं। सामान्य नागरिकों पर बिना कारण आक्रमण कर बैठती हैं। मारपीट, लूट, आगजनी आदि करती हैं। इस तनाव के कारण हूँदने के प्रयत्न चल रहे हैं। लगता है कि उनके कई कारण हैं। एक मुख्य कारण तो यह है कि परिवार का बन्धन ढीला होने के कारण कई बालकों को बचपन में आवश्यक सही परवरिश और संस्कार मिलता नहीं। माँ-बाप तलाक देकर अलग हो जाते हैं, तो बीच में छोटे बच्चों पर मुसीबत आ पड़ती है। माँ-बाप दोनों मजदूरी करते हैं, तो बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। फिर कई माँ-बाप बच्चों में बिल्कुल पुराने दंग का संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, तो असफल होते हैं, क्योंकि पुराना दंग चलता नहीं और नया दंग सूझता नहीं। तो कोई संस्कार ही नष्ट दे पाते।

इस प्रकार तनाव के जो मूल कारण परिवार, अथवा रचना, राजनैतिक परिस्थिति या सामाजिक सन्दर्भ में निहित हैं, उनका हटाने के प्रयत्न से ही तनाव दूर होंगे। इन सबके उपायों की चर्चा इस अध्याय या इस पुस्तक की मर्यादा से बाहर है। लेकिन यहाँ तो इतना कह सकते हैं कि समस्याओं के हल के लिए भी शान्ति की जरूरत होती है। उनमें उलझे हुए लोगों का सहकार भी उनके हल के लिए आवश्यक होता है। इन लोगों को आवेश का शिकार बनने से बचाया जा सकेगा, तो ही वे शान्तिपूर्ण तरीका से समस्या के हल में मदद कर सकेंगे। इसलिए एक तरफ उनको विधायक शान्तिपूर्ण मार्ग बताने के साथ साथ दूसरी ओर अशान्ति की व्यर्थता समझाने की जरूरत होगी।

अपनी परिस्थिति के कारण लोगों में तनाव होते हैं और कुछ कर बैठने की तैयारी होती है। अक्सर कोई-न-कोई पक्ष या गुट अपना राजनैतिक या अन्य प्रकार का उद्देश्य साधने के लिए उसका फायदा उठाते हैं। लोगों को इस तथ्य का भान कराना चाहिए। इसका भान होने पर बहुकावे में आने की संभावना कम होगी।

यह स्पष्ट है कि जिन उपायों से गलत विचारों का प्रचार होता है, उन तरीकों से

यय तथा शान्ति की स्थापना वत" नहीं हो सकती। उपाय को स्थूल भाषन हम न समझें। रेडियो, सिनेमा, अखबार, फ़िताब, माइक आदि व उपयोग से यहाँ मतलब नहीं है। प्रापेगण्डा वा प्रचार का सबसे प्रथम उपाय यह है कि बुद्धि के निरुद्ध भावना को उत्तेजित किया जाय। भावना के आवेश से बुद्धि को दबाया जाय। सत्य तथा शान्ति क्षोभ-रहित बुद्धि व उत्कर्ष से ही पनप सकती है, इसलिए हमें विचारों की बुद्धिप्राप्तता पर जोर देना पड़ेगा। किसी प्रश्न क दोनो परलुभा को लोग समझें, तोल तथा उसम से अपने निर्णय पर पहुँच, इस पर हम जोर देना पड़ेगा। अपने सर्वोदय विचार के प्रचार म भी हम मताच न बन। दूसरे विचारों का अध्ययन तथा विवेचन करने के लिए भी लोग को हम उसाहित करे तथा हम खुद भी वैसा करें।

प्रापेगण्डा किस तरह से किया जाता है, यह हम अच्छी तरह समझ लें तथा लोग को भी इसका भेद बतावे। सकीर्ण मतवादी की ओर से जो प्रचार होता है, उसका विश्लेषण लोग व सामने रख।

बुद्धि पर भार देने के साथ साथ भावना को भी हाथ में लेना चाहिए। मनुष्य भाषा के बिना ही नहीं सकता। इसलिए जो भावनाओं या वृत्तियों के उत्कर्ष की अवहेलना करके सिर्फ बुद्धि (इन्टेलिक्ट) के उत्कर्ष के पीछे पड़ते हैं, उनकी भावनाएँ खुम होती हैं, ऐसा नहा। वे तो अक्सर तुच्छ विषया म विषय जाती हैं, असामाजिक स्वरूप ले लेती हैं। ए इ मरगान' ने एक जगह कहा है कि भावना मनुष्य की प्रेरक शक्ति तथा बुद्धि माग दशक होती है। जैसे नाव को फाल की हवा चलती है और सुकान में उसे मोड़ा जाता है या मोटर का इंजन और स्टीमरिंग जैसे काम करते हैं वैसी ही मनुष्य की ये दोनो शक्तियाँ हैं। इसलिए भावना तथा बुद्धि का विरोध नहीं, सामंजस्य होना चाहिए। यदि हम बुद्धि के खिलाफ चलनेवाली निषेधात्मक (निगेटिव) भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो बुद्धि का साथ देनेवाली विधायक (पॉजिटिव) भावनाओं व उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करना होगा।

इय प्रकार की विधायक (पॉजिटिव) भावनाएँ मुख्यत ये हैं—प्रेम, करुणा तथा पराक्रम। हमने पहले ही देखा है कि मनुष्य के हृदय में अपने भाइ, बहन, पत्नी तथा बाल-बच्चों के लिए जो प्रेम होता है उसका जीवन में नितना बड़ा स्थान है। शन्त महा-माओं का विश्व प्रेम प्रसंग वही अधिक व्यापक और विशाल चीज है। पर मूल स्वभाव म हम मानवीय प्रेम से वह कोई अलग वस्तु नहीं है। इसीका व्यापक तथा उदात्त स्वरूप वह है। इसलिए आवश्यकता उस स्वाभाविक प्रेम को मोह कहकर उखाड़ने की नहीं बरन् उसे अधिक व्यापक बनाने की है।

करुणा प्रेम व साथ जुड़ी हुई वृत्ति है। उसम अपार प्रेरक शक्ति है। उससे प्रेम को गति मिलती है।

हमारे देश म पराक्रम का निषेध बहुत हुआ है और आज की अव्यवस्थित अर्थ व्यवस्था में करोड़ों लोगों को अपनी रोजी कमाने के लिए पराक्रम करने का अवसर भी नहीं मिल रहा है। अपराध निराकरण व सिलसिले म पराक्रम पर हमने कुछ निषेधन

क्रिया है। इसके लिए समाजोपयोगी मार्ग मिलते हैं, ता फिर टगा, फसाट आदि म कुञ्ज नये पगडम रगने की जा उत्तेजना होती है, वह बट जाती है या मिट जाती है।

भीड में तात्काल्य का जा अनुभव होता है, वह बहुत ही महत्त्व का है। मनुष्य म अपने से बाहर निकलकर एक विगट् अस्तित्व में मिलने के लिए जा भूय है, वह इसम शान्त होती है। यह तो साहित्यिक या नायनिक भाषा दृष्ट मनोविज्ञान के अनुसार उसमें 'श्रीगेरिजमनेस' यानी दृग्ग ने साथ दृक्क रहने की वृत्ति होती है। इसके लिए बुद्धियुक्त तथा हितकर भाग अपनाना चाहिए। जहाँ सगाज का जीवन लिङ्ग मित्र हो गया हो, जैसे आधुनिक शरों म वर्षा भीट की वृत्ति तेजी से भटवती तीरती है। लोग साथ मिलकर काम कर, खेले, इस प्रकार के समूह जीवन की रचना की जा सकेगी, तां लोग का उसमें सार्यकता का अनुभव होगा। फिर मगीत, नृत्य, नाय, कवायद आदि का उपयोग भी विधायक (पॉजिटिव) भावनाओं के उत्कप के लिए किया जाना चाहिए। मनुष्यों म इनकी भूल होती है और भावनात्मक जीवन के उत्कर्ष के लिए इनकी आवश्यकता भी है, पर शहर म तथा आज के दरिद्र जीवन म इनके लिए कम गुजाइश होती है। फिर कई प्रकार के नीतिवादी लोग इनका निपध भी करते हैं। इनका टीक-टीक अवसर तथा उपयोग जीवन म हा, तो दुरुपयोग या विरोध करना आसान होगा।

जैसा मैंने शुरू में ही कहा था और बार बार कहता आया हूँ, विज्ञान कोंद सम्पूर्ण और बना-बनाया शास्त्र नहीं है। अपूर्णता में ही उसकी महानता है। मनोविज्ञान के लिए भी यही बात लागू है। भीड के बारे में हमने जो कुछ विवेचन किया, वह अत्यन्त अधूरा है और उसमें जगह-जगह ज्ञान की कमी के गड्ढे दिखाई देते हैं। हम काम करते-करते नय ज्ञान प्राप्त करने का भी प्रयत्न करेंगे और इस तरह इन गड्ढा को भरणे में मदद करेंगे। इसके लिए हमें उत्साह मिले, इन आशा में मने यह आपके सामने प्रस्तुत किया है।

०

अपराध क्यों ?

: २५ :

पुराने जमाने म अपराधी तथा पागल आदि अश्याभाविक मनुष्यों के प्रति एक तरह के अत्यधिक भय की भावना थी। लोगों को लगता था कि इनके कारण समाज की सारी व्यवस्था टूट जायगी। इसलिए इनसे बहुत सख्ती से बरता जाता था। नीमारों के प्रति भी उसी प्रकार की दृष्टि थी। इन पर कोई भूत चढ़ गया है और मार-पीट आदि से उसे मगाना चाहिए, ऐसी लोगों की धारणा थी।

पुराने जमाने में कई प्रकार के क्रूर दण्ड की व्यवस्था थी, यह हमारे गालों में भी पाया जाता है। चौर का हाथ काट डालना, ब्राह्मण को गाली देनेवाले की जीभ काट लेना, कान में गर्म शीशा डालना, सली पर चढ़ाना आदि विभिन्न प्रकार के

दण्ड उनमें पाये जाते हैं। काफी आधुनिक जमाने तक, कहीं कहीं ये चलते थे। सा साल पहले भी इंग्लैण्ड में छोटी छोटी चोरियों के लिए भी फाँसी की सजा दी जाती थी। डेढ़ सौ साल पहले वहाँ एक सात साल के लड़के को फाँसी की सजा हुई यह सरकारी कागजात में पाया जाता है। उसका अपराध यह था कि उसने एक भवान में आग लगा दी थी।

धीरे धीरे मानसता की दृष्टि से क्रूरता का विरोध होने लगा। सजा की कठोरता कम करने की सोचिदा हुई। फिर उसमें विज्ञान की दृष्टि भी आयी। यह धारणा डीढ़ी हुई कि 'मानव समाज को भगवान् ने बनाया है और उसमें पाप रक का जो प्रभेद है वह कभी मिट नहीं सकता। मनुष्य की करनी उसमें भाग्य के अनुसार होती है, —और तब अपराध के सामाजिक कारणों की ओर दृष्टि गयी। सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार मनुष्यो में आचरण को नियंत्रित करती है, यह माक्स आदि ने दिखाया। फिर अपराध किसको कह यह भी विचार का एक विषय बना। न्यायकारियों ने समाज व्यवस्था का विश्लेषण करके बताया कि कई प्रकार के कामों को तो समाज के विद्योष वर्ग में हिता की रक्षा के लिए ही अपराध करार दिया जाता है।

अब तो हम मानते हैं कि दारिद्र्य के कारण मनुष्य कई अपराध करता है। सिर्फ चोरी या टाका नहीं दारिद्र्य के कारण मन में जो घनाव होता है उससे भी ये हगडाव बनते हैं नशा करते हैं और फिर उससे दूसरे अपराधों की ओर प्रेरित होते हैं। लेकिन सिर्फ दारिद्र्य से अपराध बढ़ता है ऐसा नहीं है। कई समाज ऐसे हैं, जहाँ दारिद्र्य के होते हुए भी दूसरे अधिक सम्पन्न समाजों से कम अपराध होते हैं। इसीलिए दारिद्र्य अपराध का एक कारण भले ही, पर प्रधान कारण नहीं कहा जा सकता।

मनोविज्ञान की दृष्टि से पहले माना जाता था कि अपराध वृत्ति आनुवंशिक होती है। 'लैब्रोवो इस मत का प्रधान प्रवक्ता था। उसने चहरे से अपराध वृत्ति पहचानने का एक शास्त्र भी रचा था। पर यह गलत साबित हुआ। जीव विज्ञान की खोजों से प्रतिपादित हुआ कि अपराध जैसे दोष या सगीत कला साहित्यिक शक्ति जैसे गुण आनुवंशिक नहीं होते।

फिर मनोविज्ञान में अचेतन मन का आविष्कार हुआ और मानसिक विवृत्तियाँ का उपचार किया जाने लगा। उसके साथ साथ अपराधों पर भी दृष्टि गयी और उनके बारे में भी मनोवैज्ञानिक खोज होने लगी। इन खोजों से साबित हुआ कि कई प्रकार के अपराध मानसिक विकार के कारण ही होते जाते हैं। सारे यौन अपराध तो मानसिक विवृत्ति के ही परिणाम होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। कुछ अपराधों जैसे चोरी पर अत्याचार करने का बाद उसे मार डारते हैं। कुछ लोग एक प्रकार के आनन्द के लिए ही हत्याएँ करते हैं। ये शरीर मानसिक विकार के स्पष्ट परिणाम हैं। पर दूसरे अपराध भी मानसिक विकार के कारण होते हैं। चोरी, आग लगाना आदि कुछ अपराध मानसिक कारणों से होते हैं।

है। सामान्यतया यह कहा जाता है कि मनुष्य को बचपन में परिवार में या बाद में समाज में कुछ ऐसी चोट लगी होती है, जिसके कारण वह वागी बन जाता है। उसे लगता है कि ठीक है, मेरे साथ समाज ने अन्याय किया है, तो मैं उसकी परवाह क्या करूँ ? इन मनुष्यों के कारण अपराध के चार में सभ्य समाज की दृष्टि भी-धीरे-धीरे बदली है। अब क्या हम आन लगाते हैं कि अपराधी का दुष्ट ममझने तथा उसमें भयभीत होने के बदले उस पर दया आनी चाहिए।

पहले दण्ड पर जो जार था, वह अब कम हुआ है। और यह दृष्टि स्वीकृत नहीं है कि जेल अब दण्ड का स्थान नहीं, अपराधी को समाज से अलग करने का तथा सुधारने का स्थान है, इसलिए जेलखाना के अमानवीय तथा कड़े नियमों का कम किया गया है। उनमें शिक्षण की व्यवस्था हुई है। शारीरिक दण्ड प्रायः बन्द हुआ है। फौजी की सजा के खिलाफ भी आन्दोलन होकर वह अब २५ या २६ दशा में उठ गयी है। अभी मालूम हुआ है कि इसके कारण हत्याएँ नहीं बढ़ी हैं। यानी कठोर दण्ड के मर मनुष्य अपराध से अलग रहता है, यह अप्रमाणित हो गया है।

बाल अपराधियों के लिए भी आजकल सभ्य देशों में अलग व्यवस्था है। उनके लिए अलग कोर्ट है, जहाँ कानून की नुस्खाचीनी नहीं, पर परिस्थिति का खयाल लेकर विचार होता है। फिर इनके लिए अलग जेल भी हैं, जहाँ शिक्षण आदि की व्यवस्था होती है। कहीं कहीं तो इस प्रकार जेल के बदले इनको शिक्षण-संस्थाओं में भेजते हैं। फिर उनकी निगरानी या देखभाल के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किये जाते हैं। इस तरह कानून तथा दण्ड की परम्परा में परिवर्तन हो रहे हैं।

इधर सुधार की दृष्टि से भी दुनिया में काफी महत्वपूर्ण प्रयोग हुए हैं। एक प्रयाग रूस में 'मेकरको' (Makaronko) नाम के शिशु ने किया। वहाँ सन १९१७ की क्रांति के बाद बहुत लोग लटार्ड में तथा अकाल से मरे। घर उजड़े, ताँ हजारा लटके-लडकियाँ अनाथ हाकर आवाज़ें घुमती थीं। ये टोलियाँ बनाकर लूट मार, डाका और हत्याएँ करती थीं। रूसी सरकार ने इन सुधारने के लिए संस्थाएँ शुरू कीं। एक संस्था का नाम 'मेकरको' को दिया गया। उसने छह लड़के लेकर काम शुरू किया। वे ऐसे लड़के थे कि एक ने तो पहले ही दिन शहर में जाकर एक हत्या कर डाली। फिर भी 'मेकरको' ने तथा उसके साथियों ने श्रद्धा से काम किया। ऐसे संकटों लड़के-लडकियों का सुधारकर अच्छे नागरिकों में परिणत किया। इनकी अपनी कहानी 'द रोट टु लाइफ' पढ़ने लायक है। इनके काम का मूल मंत्र था—प्रेम, विश्वास तथा सामूहिक जीवन का असर। उन्होंने इन जवान लड़के-लडकियों पर भरपूर प्रेम वर्षा की तथा उनके हृदय में सुख सद्भावना पर श्रद्धा रखी। सामूहिक जीवन भी उन्होंने वहाँ ऐसा रखा, जिसका असर हुए बिना नहीं रहता था।

दूसरे एक व्यक्ति ने अमेरिका में एक प्रयाग किया। उसका नाम था 'फ्लेट स्टार' (Floyd Star)। वे भी बाल अपराधियों के कोर्ट से उनको लेकर अपने आश्रम

जैसी सस्था म रखते थे । उनका भी सिद्धान्त प्रेम तथा विवास था । वे चोर लडकों को बँध-बाँध (तिजोरी) का जिम्मा दे देते थे । उन्होंने भी असामान्य सफलता प्राप्त की । यह प्रचार क और भी कह छोटे मोटे प्रयोग कह दशा म हुए तथा हा रहे हैं ।

आभी कुररे महायुद्ध क बाद इटली म एक इसा^म पादरी ने अनाथ लडकों से समरस होने तथा उनका विश्वास प्राप्त करने क लिए खुद पटे कपड़े पहनकर उनका साथ स्टेशन पर कुलीगिरी करने लगा । वे कहा से कुछ मौज्ज न की बस चोरी करके लाते थ तथा आपस मे बँटते थ । तो यह भी कुछ चीज लाता था और चोरी करके लाया है, इस प्रकार की धारणा लडकों को होती थी । उसने इ ह एक दूटे गिरजे म दस ट्टा रहने के लिए प्रति किया । गिरजे की मरम्मत करवायी, फुटबाल क्लब बनाया, फिर लिखना-पढना भी शुरू किया । बाद म वहाँ एक अच्छी सस्था खड़ी हो गयी ।

हमारे देश म गुजरात म, रविचकर महाराज ने पाटणवाडिया नाम की जरायम पेशा जाति को सुधारने का काम सन् १९२२ से १९३६ या '३७ तक किया और हजारो अपराधियों को सद्जीवन म प्रवेश कराया । इनकी कहानी गुजरात के महा राज * म रोचन दग से दी गयी है । उनका पुलिस क साथ सम्बन्ध था और पुलिस उनका काम म काफी मदद करती थी ।

वे किस तरह अनेके रिग्मत के साथ डाकुओ की टाली म पहुँचे उसका कणन उसम दिया हुआ है । रात को अकेले चल रहे थ । एक आदमी ने रोका कहा कौन ? वापस चले जाइए । उसे महाराज पहचानते थे । पूछा 'कौन पूछा ? उत्तर मिला हाँ वापस जाइए । निकम्मे लोग टाके ह । महाराज ने पूछा 'डाकू ? 'हाँ ।

अनि वे आगे बढ़े और टोली के पास पहुँचे । उनसे पूछा गया तो बताया मे भी डाकू हूँ । टाकुआ को आश्रय हुआ । यह कैसा डाकू ? फिर महाराज ने समझाया हमारी भी एक डकैती है । पर वह अमज सरकार पर है । वह हमारे गरीब भाग्या को डककर खाती है । हम उसे निकाल बाहर करना चाहते ह । गांधी हमारा सरदार है । इत्यादि । इस तरह उ होने उनसे समरसता स्थापित की ।

चोरी करना डाका डालना जैसे किसी किसी समाज का प्रतिष्ठित रीति रिवाज बना हुआ होता है उसका भी रोचन कणन उसम है । एक छात्र क साथ उनका अरुठा सम्बन्ध था । महाराज ने उसे समझाया कि तुम्हारी जमीन जायदाद सन तो रे । अब क्या बुरा काम करते हो ? वह जवाब देता है 'महाराज ! मने आज तक किसीकी मौं बहन की ओर कुदृष्टि नहीं डाली । किसीका विश्वासघात नहीं किया या किसीको धोखा नहीं दिया फिर मुझ पर भगवान् प्रसन्न क्यों न हागे ? महा राज 'पर तुमने अनेक चोरियों की ह न ? हाँ पर क्या हुआ ' यह तो हमारी

रोती है। जितना कष्ट करते हैं, उतना मिलता है। महाराज, जरा विचार कीजिए, म कमी जिस मुहल्ले में नहीं गया, वहाँ जाऊँ, पेटी पिटोरा पटा हो, वर्दी पहुँचूँ हाथ में सॉप बिच्छू न आकर धन ही आ जाय, यह किसने कराया ?—इस प्रकार लक्ष्मी हमारे हाथ स्वयं आ जाती है। लक्ष्मी तो धनवानों के श्रम में बन्दी होकर आसुन होकर पुकारती है कि मुझे यहाँ से लुटाओ, लुटाओ। हम उसे मुक्त कर देते हैं। हम तो मजदूर हैं हम जो लाते हैं, वह सब पत्नी के का तो नहीं, पर हमारे हाथ में ता परिश्रम के अनुरूप लक्ष्मी रहती है। बाकी तो पुलिस, अधिकारी, मुखिया तथा माल रखनेवाले के पाम चली जाती है। जो रहती है, वह तो हमारे भाग्य की ही होती है।' एक दूसरे का प्रसंग है, जो कहता है कि 'यह तो हमारे कुल का धन्य है। उसे छोटे गे तो पाप होगा।'

विनोबाजी ने चम्बल घाटी में जो महान प्रयोग किया, वह भी हमारे सामने है ही। आधुनिक सभ्यता में, औद्योगिक समाज में, शहरो में, जिस प्रकार के अपराधी होते हैं, चम्बल की समस्या इससे भिन्न है। वहाँ तो इस अपराध-प्रवणता के पीछे एक तरफ परम्परा तथा दूसरी तरफ आर्थिक कठिनाई है।

पुराने जमाने में कई समाजा में तथा राजपूतों में भी वीरता की जो परम्परा थी, उसमें जरा सी वेदज्जती का बदला इत्यादि से लेना, खन का बदला खन में लेना इत्यादि बातों की बड़ी दृढता थी। बाहर की दुनिया तो बदल चुकी है, पर चम्बल एक तरह से पुराने मध्य युग में रह गया है। फिर वहाँ जमीन नदी से कट जाने के कारण बहुत कम है। गेती से गुजारा मुश्किल से होता है। दूसरे धन्धे हैं नही। इसलिए गरीब लोग गाय बैल चुराते हैं और ऊपरी वर्ग के लोग डाके आदि डालते हैं।

आर्थिक स्थिति के कारण कई स्थानों पर डाका डालना, चोरी करना एक तर्क से एक धन्धा बन गया है। जैसे अरबस्तान में और राजस्थान में भी रेगिस्तान के कारण रोती तो नहीं होती—वहाँ हमेशा रेगिस्तान तो नहीं था, जमीन के गलत उपयोग तथा आवोहवा में परिवर्तन के कारण वहाँ रेगिस्तान बने—वहाँ के आदिवासियों का पेट पालना था, तो सहज लटमार करना भी एक धन्धा बन गया। व्यापारी तथा तीर्थ यात्रियों को लूटना उनका धन्धा हो गया। वे तो अपने समाज तथा परिवार में हमारे-आपके जैसे ही अच्छे सज्जन, पटोसी, पिता या पति होते हैं। पर अजन्मी मनुष्यों को मारने में उनको वैसे ही हिचक नहीं होती, जैसे दूसरा को बकरा मारने में।

एक भाई ने राजस्थान के एक खादी-ग्रामोद्योग केन्द्र का वर्णन किया था, जहाँ धन्धे मिलने के कारण अपराध बहुत कम हो गये थे और इसके लिए वहाँ की पुलिस ही केन्द्र का आधार मानती थी। बाद में केन्द्र का उत्पादित माल विक्रय न सकने के कारण केन्द्र का काम समेट लिया गया और अपराध भी फिर बढ़ गये।

कुछ काम तो मूल्य में परिवर्तन होने के कारण अपराध माने जाते हैं। कुछ दिन पहले कोरापुट के एक गाँव में हैजा या चेचक फैली, तो वहाँ के लोगों की धारणा हुई कि एक बुढ़िया के मन्त्र तन्त्र के कारण यह हो रहा है, तो एक जवान ने उस

बुद्धिया का मार डाला । उसे यकीन था कि वह समाज की उत्तम सेवा का काम कर रहा है । पुलिस ने उसे पकड़ा और जेल भेजा तो उसे अचरज हुआ । उस समाज में तो यह काम अपराध नहीं था ।

इस प्रकार अपराध का मुख्य कारण निम्न प्रकार है

१ परम्परा का कारण गलत मूल्य बोध, २ आर्थिक परिस्थिति, ३ पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थिति का कारण मानसिक विकृति, ४ एक चौथा कारण है जो विशेष रूप से दारुण है और वह है पराक्रम वृत्ति के लिए किसी सम्मार्ग का अभाव । मनुष्यो में रास करके जवानों में, कुछ पराक्रम करने की मूलभूत वृत्ति होती है यह हमन देजा है । रातरा माल लेने में एक चार्थरता का अनुभव उन्हें होता है । शुभा लेने में भी यही पराक्रम, रातरा माल लेने की भावना होती है । गहर के जवानों की, रासकर गरीबों को इस प्रकार पराक्रम का अवसर शायद ही मिलता है । इस तरह उनमें से जो तेजस्वी या साहसी होत हैं वे अपराध की ओर जाते हैं ।

उनके लिए पराक्रम का मार्ग निम्नलिखित भी अपराध निवारण के लिए आवश्यक है । इसलिए क्लब आदि का संगठन तथा उनका जरिये खेल कूद एकसकृद्वर्षन पहाड़ पर चढ़ना, समाज-सेवा आदि की व्यवस्था की जा सकती है । इस प्रकार के काम अधिकारी देना में ही भी रहे हैं ।

काम कैसे करायें ?

२६

मनुष्य की विविध मालिन प्रणायें या हाजता (Need) के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं । भूल प्यास, यौनता पराक्रम, भय प्रेम आदि से प्रेरित होकर वह तरह तरह से बर्ताव करता है । उसे औरों के साथ समाज में रहना पड़ता है । इसलिए लोगों की एक दूसरे की प्रणायों में टकराव नहीं सम्भावना रहती है । भूल लगी बुझान में राटी देती जा दौड़कर उठा ली ऐसा तो नही चलता । सभ्यता तो यहाँ तक कहती है कि रासना परोसा गया हो तो भी ओरा की राह देरनी चाहिए, भोजन पर दृष्ट पन्ना नहीं चाहिए । इस तरह अपनी मालिन प्रणायों का सयमन सभ्यता और साम्प्रम का सबसे महानपूर्ण अंग रहा है ।

समयत यान प्रणाय का सयमन का महत्त्व सबसे अधिक रहा है । समाज का बहुत सारे रीति रिवाज आर शान्ति यान प्रणाय का सयमन से सम्बन्ध है । उसके बाद का मरता स्थान है क्रोध और आक्रमण वृत्ति का । मनुष्य की एक दूसरा की इच्छाओं आर इररता में टकराव होती है तो गुस्सा आता है । इतने को अपने मार्ग में हटकर अपनी इच्छा पूरी करने का मनुष्य प्रवृत्त होता है । का सामाजिक व्यवस्था आर जमाने का दृष्टि में इस प्रकार के आचरण पर रोक लगायी जाती है ।

सामाजिक रीति-रिवाज और राज्य का अधिकार तब इसीके लिए होता है। यह सही है कि मौजूदा समाज में ऊँचे स्तर के लोगों के लिए स्वैर आचरण की अधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं और अमन-चैन—सामाजिक सुव्यवस्था—‘ला एण्ड आर्डर’—का मनलगा होता है नीचे के तबके के अधिक बहुसंख्यक जनता को सभ्यता में रखना, जिसमें ऊपरवालों की सम्पत्ति, सत्ता और स्वैर आचरण में वह खल्ल डाल न सके। पर यह पहलू यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ तो हम इसी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ‘सभ्यता’ यानी लोगों को अपनी स्वैर प्रेरणाओं के अनुसार बर्ताव करने से रोकना सभ्यता, समाज-व्यवस्था तथा तालीम का महत्त्वपूर्ण काम रहा है।

किसी-किसी समाज में, जैसे अपने देश में हिन्दू धर्म में, इस सभ्यता के प्रयत्न का पैलाव यहाँ तक बढ़ गया था कि मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह गया, उसका साग पराक्रम मारा गया और वह विधि-निषेधों के बन्धन में जन्म से मृत्यु तक बंधा हुआ एक कठपुतला बन गया। ‘इसको मत छुओ’, ‘उसका छूआ हुआ पानी मत पिओ’ से लेकर ‘जहाज से समुद्र यात्रा न करो’, तक हजारों प्रकार के निषेध अपने देश में थे और कबो-वेश इसी प्रकार के विधि-निषेध दूसरे देशों और समाजों में भी थे।

हमारे देश में अंग्रेज आये और दूसरे देशों में वे तथा अन्य साम्राज्यवादी गये, तो अपना-अपना राज मजबूत करने के लिये उनसे उन्होंने और भी नये-नये कड़े प्रतिबन्ध लगाये। पहले के विधि-निषेध मुख्यतया धार्मिक थे, विदेशी गज के विधि-निषेध कानूनी हुए। पर दोनों में समानता थी। दोनों का साधन भय था। एक में किसी अदृश्य शक्ति का भय, परलोक का भय, सामाजिक बहिष्कार का भय, दूसरे में पुलिस, कोर्ट, जेल और फौजी था। इन सारे भयों की तालीम बचपन से ही शुरू होती है और उसके साथ माता-पिता के डराने-धमकाने का भी समावेश होता है। व्यक्तित्व पर भय का किस प्रकार बुरा असर होता है, बाहर से लाटे जानेवाले प्रतिबन्ध और दबावों का क्या असर होता है, इसका कुछ विवेचन हमने पिछले अध्यायों में किया है। उसका एक सामाजिक परिणाम यह होता है कि समाज निश्चल, जड़ बन जाता है। उसमें कोई महत्त्व का परिवर्तन होता नहीं।

हमारे देश के गाँवों में जो कारीगर होते हैं—तेली, बुनकर, कुम्हार आदि—उनके पास घानी, फरधा, चाक, भट्टी आदि उनके अपने कुछ औजार होते हैं। पहले उन पर यह सामाजिक बन्धन था कि कोई अपना औजार या साधन बदल नहीं सकता। आज भी यह प्रतिबन्ध कई जगह काम कर रहा होगा। कोई तेली एक बैल की घानी इस्तेमाल करता हो तो दो बैलवाला नहीं ले सकता, उससे उसकी आमदनी बढ़ने की गुंजाइश हो तो भी। बुनकर अमुक प्रकार का करधा या ताना बनाने का अमुक तरीका काम में लाता हो, तो वह उसे बदल नहीं सकता। इसी प्रकार हर मामले में चलता है।

पुराने जमाने में, यानी आज से दो-दो सौ साल पहले तक, वैज्ञानिक ज्ञान बहुत ही सीमित था और इसीलिए तकनीकी विकास की संभावनाएँ अत्यन्त सीमित थीं। उसी

तरह सामाजिक आदर्शों का स्तर भी नीचा था। छुआछूत, गरीबी अमीरी आदि के भेद स्वर्भमान्य थे। इसलिए किसी प्रकार के परिवर्तन की माँग नहीं क बराबर थी और खास परिवर्तन भी होता नहीं था इसलिए लोगों की दृष्टि भी स्थिरतावादी बन गयी थी। ऐसी स्थिति में रोकथामों की और निषेधों की भरमार से अधिकतर लोगो को कोई खास दिक्कत महसूस नहीं होती थी।

लेकिन पुराने जमाने में रोकथाम की भरमार होते हुए भी उसका उल्टा सवाल यानी लोगो को समाज की दृष्टि से आवश्यक और सहायनीय कामों के लिए प्रेरित करने का सवाल भी था। फौज बहादुरी से लड़े मजदूर ठीक ठीक मेहनत करे विद्याया अच्छी पढाई करे—ये सारे सवाल हमेशा समाज के सामने रहे हैं। परिवार, शांति तथा गाँव में परस्पर सद्भाव और भाईचारा बना रहे तथा बड़े, यह भी सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है। दु ल निवारण के लिए करुणा और दान वृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है।

लोगो को अशुभ प्रकार से प्रेरित करने के लिए तरह तरह के तरीने आज तक अपनाये जाते रहे। फौज क सिपाहियों को पराक्रम के साथ लड़ने के लिए जोशील गानो और भाजो का उपयोग होता है। उनकी वीरता की सराहना की जाती है। तमगे दिये जाते हैं नकद इनाम दिये जाते हैं। विजित प्रदेश में लूटमार करने की तथा वहाँ की लिया पर बलात्कार करने की भी छूट दी जाती है। फिर फौज के पीठ मिलिटरी पुलिस भी रहती है, जो पीछे हटनेवाले या भागनेवाले सिपाही को पकडती है और उसको मौत की सजा दी जा सकती है। इस तरह कई प्रकार के उपायों का इसमें उपयोग होता है।

मजदूरों से काम करवाने के लिए भी अलग अलग उपाय काम में लाये गये हैं। एक जमाने में गुलामी की प्रथा थी। उसने पीछे मान्यता यह थी कि मजदूरों पर पूरा नियंत्रण रखा जाय उनको जरा भी आज्ञादी न दी जाय, तो ही उनसे काम लिया जा सकेगा। चातुक और कोडो का उपयोग उन पर खूबकर होता था। गुलाम की जान ले लेना आम बात थी। अपने गुलाम की हत्या कानूनी अपराध नहीं समझा जाता था।

अफ्रीका में गोरे लोग पहुँचे और वहाँ कोको काफी आदि के रगीचे, सोना, हीरा चाँदी तौंग कोबल आदि की खान तथा तरह तरह के दूसरे उद्योग उन्हाने शुरू किये तो उनमें वहाँ के स्थानीय आदिवासियों को काम पर लगाने का खान उठा। तब वे लोग ऐसी, शिकार आदि से अपना गुजारा करते थे उसी परिस्थिति में अनुरूप उनका जीवन चलता था। रगीचे या खान में जाकर काम करने पर मजदूरी तो मिलनेवाली थी पर वैसे से दरारी नीचे उनका जतरत महसूस नग होती थी। उस स्थिति में उनमें व प्रथम था।

गोरा ने इन्हें लिए

छात्राना चालीस पचास

के लिए पैसा जमाना जरूरी हुआ और तब उन्त गांग न उपागा म मचदगी रग्न के लिए मजदूर होना पडा । नही तो इनना पैसा कहाँ से लाने ?

गुलामी और जबरदस्ती के अलावा तीसरा एक अच्छा आरूपण मजदूरी है । काम करने पर मजदूरी मिलगी, इसलिए लोग काम करने की प्रवृत्ति पाते हैं । ज्यादा काम करने पर ज्यादा मजदूरी मिलेगी, ता यगा रगग । उम उरुग्य म कर्त भन्धो म तथा कारराना म 'पीस टैट गिम्पग (टीक की प्रथा) हाता ॥ वरुग को एक चरगा बनाने पर दो रुपये लिये, तिनभर म एक रनाया ता टा रुपय, चार बनाने ता आठ रुपये ।

आज के जमाने म निपाही, मजदूर, विद्यार्थी आदि का प्रवृत्ति करने का सवाल ता है ही तथा दूसरे सवाल भी खड़े हुए हैं । पूँजीवादी राष्ट्र म व्यापारिया के सामने लोगों को नये नये सामान तथा अधिक सामान खरीदने के लिए प्रवृत्ति करने का सवाल होता है । लोकतांत्रिक देशों म चुनाव के अवसर पर मतदानाआ का अपने अपने पक्ष का मत देने के लिए प्रेरित करने का सवाल होता है । एकरुत्रवादी (अधिनायकवादी) राष्ट्रों में तथा कुछ हद तक लोकतांत्रिक राष्ट्र म भी लोगों का सरकार का समर्थन करने तथा उसकी योजनाआ के अनुकूल वृत्तन के लिए प्रेरित करने का सवाल आता है ।

इन दिना मनोविज्ञान की विविध शाखाआ के विज्ञान के साथ साथ उससे उपलब्ध ज्ञान का उपयोग उपयुक्त उद्देश्यों की प्रति के लिए करने का सिलसिला चल पडा है । 'भीड का मनोविज्ञान' के अध्याय म हमने इन तरीका की कुछ छानबीन की है । इन समये थोड़े लोग अधिक लोगों को अपनी दृष्टा के अनुसार मोडने का, उनसे अपना मतलब निकालने का प्रयत्न करते हैं । इसलिए इन मन्को डाका की दृष्टि से देखा जाता है और इन तरीका की नैतिकता का सवाल पडा होता है । य डाकाएँ यथार्थ भी हैं । आज समाज के सामने लोगों म सत्-प्रेरणा जगाने का महत्व पहले से कई गुना बढ़ गया है ।

आजकल हम एक ऐसे जमाने म जी रहे हैं, जिसम परिवर्तन एक बहुत बडा माहा (तन्व) है । विज्ञान की कल्याणकारी प्रगति के कारण उत्पादन, आवागमन, उपचार आदि की तकनीको में भी अनहोनी प्रगति हुई है और हो रही है । इससे दुनिया ने गरीबी मिटाना और हर इन्सान के लिए सुसंस्कृत और समृद्ध जीवन के साधन सुरक्षा करना समय हो गया है । सामाजिक मूल्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिससे हर प्रकार के भेदभाव को मिटाना सर्वसामान्य ध्येय बनता जा रहा है । हर व्यक्ति को समाज में पूर्ण आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त होना तथा अपने अन्दरूनी विकास के लिए पूरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता मिलना जरूरी हो गया है । इसलिए एक तरफ इन नये मानवीय मूल्यों के अनुरूप समाज की रचना बदलने की माँग पैदा हुई है और सारी दुनिया में उसके कारण उथल-पुथल मची हुई है । समाज रचना म तरह-तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तरह-तरह के प्रयोग इस दिशा में जगह जगह चल रहे हैं ।

तरह सामाजिक आदत का स्तर भी नीचा था। छुआछूत, गरीबी अमीरी आदि के भेद सर्वमान्य थे। इसलिए किसी प्रकार के परिवर्तन की माँग नहीं करवाकर थी और रास परिवर्तन भी होता नहीं था इसलिए लोगों की दृष्टि भी स्थिरतावादी बन गयी थी। ऐसी स्थिति में रोकथामों की और निषेधों की भरमार से अधिकतर लोगों को काम रास दिक्कत महसूस नहीं होती थी।

लेकिन पुराने जमाने में रोकथाम की भरमार होते हुए भी उमका उल्टा सवाल यानी लोगो को समाज की दृष्टि से आवश्यक और सराहनीय कामों के लिए प्रेरित करने का सवाल भी था। पीज बहादुरी से लड़े मजदूर ठीक ठीक मेहनत करे, विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करें—य सारे सवाल हमेशा समाज के सामने रहे हैं। परिवार, शांति तथा गाँव में परस्पर सद्भाव और भाईचारा बना रहे तथा बड़े, यह भी सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है। दुःख निवारण के लिए धरणा और दान वृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है।

लोगों को अमुक प्रकार से प्रेरित करने के लिए तरह तरह के तरीके आज बन अपनाये जाते रहे। पीज के सिपाहियों को पराक्रम के साथ लड़ने के लिए जोशील गाना और धाजा का उपयोग होता है। उनकी धीरता की सराहना की जाती है। तमने दिये जाते हैं नकद इनाम दिये जाते हैं। विजित प्रदेश में बंटमार करने की तथा वहाँ की स्त्रियाँ पर बलाकार करने की भी छूट दी जाती है। फिर पीज के पीठ मिलिट्री पुलिस भी रहती है, जो पीठे हटनेवाले या भागनेवाले सिपाही को पकड़ती है और उसको मौत की सजा दी जा सकती है। इस तरह कई प्रकार के उपायों का इसमें उपयोग होता है।

मजदूरों से काम करवाने के लिए भी अलग अलग उपाय काम में लाये गये हैं। एक जमाने में गुलामी की प्रथा थी। उसके पीछे मान्यता यह थी कि मजदूरों पर पूरा नियंत्रण रखा जाय उनको जरा भी आज्ञादी न दी जाय तो ही उनसे काम लिया जा सकेगा। पालक और फोड़ों का उपयोग उन पर खुलकर होता था। गुलामों की जान ले लेना आम बात थी। अपने गुलाम की हत्या कानूनी अपराध नहीं समझा जाता था।

अमीका में गोरों लोग पहुँचे और वहाँ फोको, काफी आदि के बगीचे, सोना हीरा चाँदी ताँबा, कोयला आदि की खान तथा तरह तरह के दूसरे उद्योग उन्होंने शुरू किये तो उनमें वहाँ के स्थानीय आदिवासियों को काम पर लगाने का सवाल उठा। तब वे कोम रोती, धिंकार आदि से अपना गुजारा करते ये उसी परिवेश के अनुस्यू उनका जीवन चलता था। बगीचे या खान में जाकर काम करने पर मजदूरी तो मिलनेवाली थी पर पैसे से खरीदी जानेवाली चीजों की उनको जल्द महसूस नहीं होती थी। उस स्थिति में उनको काम में कैसे लगाया जाय यह प्रश्न था।

गोरों ने इसके लिए उन पर 'पीक टैक्स' लगाया। उसके अनुसार हरएक का खालना चालीस पचास रुपये का टैक्स सरकार को देना होता था। यह टैक्स चुकाने

के लिए पैसा कमाना जरूरी हुआ और तब उन्हें गोरो के उद्योगों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं तो इतना पैसा कहाँ से लाते ?

गुलामी और जबरदस्ती के अलावा तीसरा एक अच्छा आकर्षण मजदूरी है। काम करने पर मजदूरी मिलेगी, इसलिए लोग काम करने को प्रेरित होते हैं। ज्यादा काम करने पर ज्यादा मजदूरी मिलेगी, तो पैसा करंगे। इस उद्देश्य से कई धन्धों में तथा कारखानों में 'पीस-नेट सिस्टम' (टीके की प्रथा) होता है। बट्टई को एक चरखा बनाने पर दो रुपये दिये, दिनभर में एक बनाया तो दो रुपये, चार बनाये तो आठ रुपये।

आज के जमाने में सिपाही, मजदूर, विद्यार्थी आदि को प्रेरित करने का सवाल तो इ ही तथा दूसरे सवाल भी पड़े हुए हैं। पूँजीवादी राष्ट्रों में व्यापारियों के सामने लोगों को नये-नये सामान तथा अधिक सामान खरीदने के लिए प्रेरित करने का सवाल होता है। लोकतांत्रिक देशों में चुनावों के अवसर पर मतदाताओं का अपने-अपने पक्ष को मत देने के लिए प्रेरित करने का सवाल होता है। एकच्छत्रवादी (अधिनायकवादी) राष्ट्रों में तथा कुछ हद तक लोकतांत्रिक राष्ट्रों में भी लोगों को सरकार का समर्थन करने तथा उसकी योजनाओं के अनुकूल चलने के लिए प्रेरित करने का सवाल आता है।

इन दिनों मनोविज्ञान की विविध शाखाओं के विकास के साथ-साथ उससे उपलब्ध ज्ञान का उपयोग उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करने का सिलसिला चल पड़ा है। 'भीड़ का मनोविज्ञान' के अध्याय में हमने इन तरीकों की कुछ छानबीन की है। इन सबसे थोड़े लोग अधिक लोगों को अपनी ह्छा के अनुसार मोड़ने का, उनसे अपना मतलब निकालने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए इन सबको शक की दृष्टि से देखा जाता है और इन तरीकों की नैतिकता का सवाल पैदा होता है। यशकार्य यथार्थ भी हैं। आज समाज के सामने लोगों में सत्-प्रेरणा जगाने का महत्त्व पहले से कई गुना बढ़ गया है।

आजकल हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं, जिसमें परिवर्तन एक बहुत बड़ा माहौल (तत्व) है। विज्ञान की कल्पनातीत प्रगति के कारण उत्पादन, आवागमन, उपचार आदि की तकनीकों में भी अनहोनी प्रगति हुई है और हो रही है। इससे दुनिया से गरीबी मिटाना और हर दृष्टान के लिए सुसंस्कृत और समृद्ध जीवन के साधन मुहैया करना संभव हो गया है। सामाजिक मूल्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिससे हर प्रकार के भेदभाव को मिटाना सर्वसामान्य व्यय बनता जा रहा है। हर व्यक्ति को समाज में पूर्ण आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त होना तथा अपने अन्दरूनी विकास के लिए पूरी वैयक्तिक स्वतंत्रता मिलना जरूरी हो गया है। इसलिए एक तरफ इन नये मानवीय मूल्यों के अनुरूप समाज की रचना बदलने की माँग पैदा हुई है और सारी दुनिया में उसके कारण उथल-पुथल मची हुई है। समाज रचना में तरह-तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तरह-तरह के प्रयोग इस दिशा में जगह जगह चल रहे हैं।

दूसरी तरफ नयी नयी तकनीकी के कारण उत्पाद धंधा के साधन तथा संगठन में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। समाज रचना में भी परिवर्तन हो रहे हैं। इन तकनीकों के मार्फत उत्पादन बढ़ाने तथा इसका अधिक समतापूर्ण बँटवारे द्वारा गरीबी व विषमता मिटाने का सवाल आज दुनिया के, खासकर पिछड़े देशों के सामने है। इन सबके सदर्भ में आज लोगो में प्रेरणा लगाने के लिए सवाल उठते हैं।

जैसे, हमारे देश में जगह जगह आन्धारी 'हम या 'पोहु' रोती करते हैं। जगल काटकर जला दते हैं और वहाँ रोती करते हैं। फिर दो तीन साल के बाद उस खेत को छोड़कर दूसरी जगह जगल जलाने नया खेत बनाते हैं। इससे जगल बहुत नष्ट होता है और इससे अनाज का उत्पादन भी कम ही होता है।

जगल की बर्बादी रोकने के लिए कानूनी प्रतिबंध और सजा का तरीका अपना कर देना गया है लेकिन वह पूरा सफल नहीं होता। उनको उत्पादन का दुरुप जरिया न देकर यह बन्द करना भी अमानवता होती है। इसलिए उनसे हमारी आर व्यवस्थित खेती करवाने के लिए उनको जमीन तथा बैल आदि सारे साधन देकर बसाने की कोशिशें हुई हैं। पर ये कोशिश भी अधिकतर अमफल रही हैं। व्यवस्थित खेती से उपज अधिक होने पर भी उसमें उनका दिल नहीं मानता तो यह एक सवाल है कि इन लोगों में वास्तविक प्रेरणा कैसे पैदा की जाय और यह एक ऐसा पेचीदा मामला है जिसमें सिर्फ अधिक उत्पादन की संभावना उनको पूरी पूरी प्रेरणा दे नहीं पाती।

हमारे देश में तथा दूसरे देशों में अनुभव आया है कि गरीब और गरजबन्द लोगों को उत्पादन के बेहतरीन साधन मुहैया कर देने मात्र से वे उसको स्वीकार नहीं कर लेते। पुराना तरीका उनका जीवन में एक बंदर चिपका होता है कि उसको छोड़ कर—आर्थिक लाभ के होते हुए भी—नये जीवन को स्वीकार करने की प्रेरणा उन्हें आसानी से नहीं होती।

हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि पब्लिक नौजवानों को यह प्रेरणा बहुत कम होती है कि जैसे हमारे के लिए किसी व्यापार धंधे में लगे। इस मामले में प्रान्त प्रान्त के बीच भी बड़ा अंतर देखा जाता है। पंजाब या गुजरात के नौजवानों में इस प्रकार का कुछ तो पराक्रम होता है अरबम विहार या उड़ीसा में उठने मुकाबले में यह नहीं के बराबर होता है।

भारत में लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जो विनाश योजना की जिम्मेदारियों संभाले हुए हैं। अमेरिका रूस या इंग्लैण्ड के साथ तुलना करने पर दीखता है कि इनके द्वारा आज जितना काम हो रहा है उससे कहीं अधिक काम हो सकता था। यहाँ वैज्ञानिक शोध की गनी जल्दतर है। देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए यह जरूरी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हजारों नौजवानों को अच्छी अभिरक्षा प्रदान कर लगन से ऐसे कामों में लगे। परन्तु अन्य देशों के—चीन के भी—विषय विचार्य और वैज्ञानिकों की तुलना में यहाँ इस दिशा में हम बहुत पिछड़े हुए हैं।

इजीनियर आदि म इस प्रेरणा की जरूरत है और मजदूरों में भी। हमारे देश में कल-कारखानों में समान प्रकार के साधनों से फी-मजदूर उत्पादन की मात्रा दूसरे उन्नत देशों की तुलना में कम है। यह कैसे बढ़े, यह सवाल है।

इस तरह गोंववाले, व्यापारी, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी आदि देश के हर तबके के अन्दर अधिक पराक्रम करके उत्पादन बढ़ाने तथा हर प्रकार के विकास के काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ-साथ इस बात की भी जरूरत है कि सह-कार की भावना, सहयोग की आदत तथा एक-दूसरे की मदद करने की वृत्ति भी बढ़े। पुरानी समाज व्यवस्था को बदलकर नये मूल्या के अनुसार आपस में समानता, भाई-चारा, परस्पर आदर से पूर्ण नये सम्बन्ध कायम करने के लिए लोग प्रेरित हों, गम्भीर तथा सुमस्कृत जीवन के अनुकूल सफाई, श्रम, शिक्षण आदि की नयी आदतें डालें।

इस तरह आज हमारे सामने परिवर्तन के सदर्भ में नये मवाल प्रस्तुत हुए हैं। एक जमाने में लोगों को रोकना समाज का मुख्य काम था, प्रेरित करना गौण, अब प्रेरित करने की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गयी है। यह स्पष्ट है कि दमन भय और सजा की तरीके काम नहीं देंगे। सजा या भय से व्यापारी में उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा कैसे पैदा होगी? विद्यार्थी को अनुशासन के द्वारा भले ही आज्ञाकारी बना सकते हैं, परन्तु उसमें विद्वत्ता और शोध की प्रेरणा कैसे जगायी जाय? क्या मजदूरों को दबाये रखने से, उनके सगठनों को कमजोर रखने से वे काबू में रहेंगे और अधिक उत्पादन करेंगे?

स्पष्ट है कि लोग में स्वयं प्रेरणा पैदा करने की आज आवश्यकता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपना काम सुचारु रूप से करने के लिए, नये-नये शोध के लिए, सहयोग और सहभोग के लिए, आपस में अधिक समाधानकारक संबंध कायम करने के लिए तथा सम्कारों में परिवर्तन लाने के लिए लोगों को खुद-ब-खुद प्रेरित होना होगा।

इस प्रकार का आवाहन देकर भाषण बहुत दिये जाते हैं, पर उनका खास असर होता दीप्तता नहीं है। पैसे का आकर्षण भी पूरा काम नहीं देता। अधिक तनख्वाह पानेवाले सरकारी कर्मचारी अधिक काम नहीं करते। फायदे की सभावना होने पर भी पटा-लिया नोजवान व्यापार में नहीं पड़ता।

इस प्रश्न के बारे में मनोविज्ञान के शोध से थोड़ा-थोड़ा प्रकाश पड़ा है। उन मनोवैज्ञानिक उपायों से यद्यपि समस्याओं का पूरा हल तो निकलता नहीं, फिर भी उतना भरोसा पैदा होता है कि अधिक शोध और प्रयोग करने पर पूरा हल निकल सकता है।

हमने पिछले एक अध्याय में 'समूहों की गति विधि' पर चर्चा करते हुए लोगों की प्रवृत्तियों के कुछ ऐसे तथ्यों का नमूना देखा है, जो नये-से लगते हैं। हमने देखा कि

कारखाना के मजदूरों की अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा छिप मजदूरी से नही मिलती, बल्कि यह प्रेरणा कारखाने का वातावरण, परस्पर भावचार, मरत्त्व के निर्णय में मजदूरों के भाग में का अधिकार और अनसर आदि पर आधारित होती है। चीजा के अनुभव का भी कुछ विवेचन करते हुए हमने देखा कि भाईचारा अधिकारियों के साथ सभ्यता आदि वाता का कितना महत्वपूर्ण अंश उनके आचरण पर होता है। उसी प्रकार विद्याथिया के मामले में भी यह स्पष्ट हुआ कि आलोचना के बदले प्रोत्साहन और एकतरफा प्रवचन के बन्ले आपसी चर्चा आदि का कितना महत्व है।

भारत के तथा दूसरे पिछले हुए देश के व्यापारियों का कुछ अध्ययन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। उनका कहना है कि ये लोग अपने अपने धंधे को बढ़ाने के लिए जितना कर सकते हैं उतना नहीं करते, उनमें वैसी प्रेरणा नहीं होती। यूँजीवादी दृष्टि से इन वैज्ञानिकों ने माना है कि व्यापारी अपने-अपने धंधे के अधिक से अधिक विकास में लगते तो उत्पादन बढ़ेगा और अपने आप देश की तरक्की होगी। हम यूँजीवाद के इस विचार को नहीं मानते कि हर एक को अधिक से अधिक पैसा कमान में लगना चाहिए। पर हम अमेरिकियों ने भी क्या पाया? यही कि सिर्फ अधिक मुनाफे की लालच व्यापार का पैलाव बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है उसके लिए एक वृत्ति चाहिए, जिसे इन लोगों ने 'ग्रन ऐचीवमन्ट' नाम दिया है। हमने पिछले अध्याय में जिसे पराक्रम वृत्ति या श्रेष्ठत्व लाभ की वृत्ति कहा है यह बही है। और इन वैज्ञानिकों में से एक मैकलेलण्ड ने प्रयोग के आधार पर यह दावा किया है कि प्रत्येक मनुष्यों में इस पराक्रम वृत्ति को तालीम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए दो तीन हफ्ते का समय बने पर्याप्त मानते हैं।

इस तालीम के विवरणों में जिन मुद्दों पर बने भार देते हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:

१. उस व्यक्ति में बने इस श्रद्धा को जाग्रत और हृद करने की कोशिश करते हैं कि वह नया पराक्रम कर सकता है और उसको वैसा करना चाहिए। कोई सम्माननीय व्यक्ति इस प्रकार का भरोसा दिखता है तो उसका बड़ा असर होता है। माता पिता अपने बच्चों के सामने बड़ा ध्येय रखते हैं और उनकी क्षमता में श्रद्धा रखते हैं तो बच्चे पराक्रमी होते हैं। इस तथ्य के आधार पर बने भरोसा पैदा करते हैं।

२. उसने ध्यान में यह बात लाते हैं कि नया पराक्रम वस्तुस्थिति से मेल खाता है वह कोई अकारणिक ध्येय नहीं है इसके प्रत्यक्ष कारण हैं।

३. मनुष्यों के मन में अक्सर मनुष्य या परिस्थितियों के बारे में ऐसे विचार जुड़ होते हैं जिनके कारण वह सफल रूप से सोच नहीं पाता काम कर नहीं पाता। मान लीजिए, किसीके मन में अपने पिता के प्रति मय या द्वेष है तो इससे उसने सही चिन्तन में बाधा आती है। इसी तरह में अक्सर अगर वह अपने उस अनोखा

कारण का पता लगा लेगा और पिता के साथ अपने सम्बन्ध को नयी दृष्टि से देखना सीखेगा, तो ही वह इस मानसिक प्रतिबन्ध से मुक्त हो सकेगा ।

मान लीजिए कि कोई हरिजन है । वह ऊँची जाति के लोगों से अपने को हीन ममझने का बचपन से आदी है, तो ऊँची जाति के मनुष्य के साथ बर्ताव करते समय उसके मन में न्यूनता, द्वेष आदि तरह-तरह की भावनाएँ उठेंगी, वह उनके साथ एक सक्षम मनुष्य के नाते बर्ताव कर नहीं सकेगा । उसका मन ऊँची जाति के बारे में जिन विचारों व भावनाओं के पुराने जाल में फँसा हुआ है, उसे बदलकर अगर नयी दृष्टि दाखिल की जा सकेगी, तो ही वह दूसरे प्रकार से बर्ताव कर सकेगा ।

इस प्रकार मनुष्य के मन में अपने अनुभवों के साथ ऐसी धारणाएँ और भावनाएँ जुड़ी हुई होती हैं, जो सफलता या पराक्रम में बाधक होती हैं । मिसाल के तौर पर कोई किसी बड़े अफसर से मिलने जाता है, तो दबकू बन जाता है, खुलकर बहस कर नहीं पाता, कोई अफसर मजदूरों पर ऐसा चिढ़ जाता है कि समस्या पहले से अधिक उलझ जाती है, तब वह अपने प्रयासों में ऐसी परिस्थितियों की मात्र कल्पना से हार मान बैठता है । इन धारणाओं और भावनाओं के जाल को बदलकर सफलता से जुड़ा हुआ नया जाल पैदा करने की कोशिश इस तालीम में होती है ।

४ इस नये जाल को प्रत्यक्ष काम से जुड़ने का प्रयत्न होता है । सफल मनुष्यों के जीवन और कृतियों की चर्चा करके इस नयी दृष्टि का व्यावहारिक स्वरूप समझाया जाता है ।

५ अपने जीवन की दैनन्दिन घटनाओं से इस नयी दृष्टि को जोड़ना उसे सिखाया जाता है, जिससे अपने जीवन में उसका महत्त्व वह समझ सके ।

६ मनुष्य के मन में अपना जो चित्र, अपने बारे में जो धारणा होती है, उसका बहुत असर उसके आचरण पर होता है । यह हमने नवें अध्याय में देखा है । इसलिए अगर मनुष्यों को लगे कि नये ध्येय अपनाने से उसकी प्रतिष्ठा उसकी अपनी आँखों में बढ़ती है, तो वे उसे अपनाने को प्रेरित होंगे । इसलिए तालीम में यह प्रयत्न किया जाता है ।

७ नये ध्येय अपनाने से प्रचलित सांस्कृतिक या सामाजिक मूल्यों में कुछ तरकीबी होगी, यह अनुभव भी उन नये ध्येयों को अपनाने में मदद करता है । इसलिए ऐसा अनुभव कराने का प्रयत्न होता है ।

८ नये ध्येय के अनुसार कुछ निश्चित काम करने का निश्चय करने पर वह ध्येय उसके जीवन में अधिक प्रभावशाली होता है । इसलिए ऐसा निश्चय करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है ।

९ अपनी प्रगति का लेखा-जोखा रखने की आदत उसमें डाली जाती है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने में मदद होती है ।

१० तालीम के वातावरण में व्यक्तियों के प्रति सच्चा आदर होता है और यह

कारखाना क मजदूरों का अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा सिर्फ मजदूरी से नहीं मिलती, बल्कि वह प्रेरणा कारखाने का वातावरण परस्पर भाव-आचार महत्व के निर्णय लेने में मजदूरों के भाग लेने का अधिकार और अवसर आदि पर आधारित होती है। फौजा के अनुभव का भी कुछ विवेचन करते हुए हमने देखा कि भाईचारा अधिकारियों के साथ सम्बन्ध आदि बातों का कितना महत्वपूर्ण अंश उनके आचरण पर होता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों के मामले में भी यह स्पष्ट हुआ कि आलोचना के बदले प्रोत्साहन और प्रकृतियों के प्रवर्धन के बदले आपसी सहायता आदि का कितना महत्व है।

भारत के तथा दूसरे पिछड़े हुए देशों के व्यापारियों का कुछ अध्ययन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। उनका कहना है कि वे लोग अपने अपने धन को बढ़ाने के लिए जितना कर सकते हैं उतना नहीं करते उनमें वैसी प्रेरणा नहीं होती। पूँजीवादी दृष्टि से इन वैज्ञानिकों ने माना है कि व्यापारी अपने-अपने धन के अधिक से अधिक विकास में लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और अपने आप देश की तरक्की होगी। हम पूँजीवाद के इस तर्क को नहीं मानते कि हर एक को अधिक से अधिक पैसा कमान में लगना चाहिए। पर इन अमेरिकियों ने भी क्या पाया? यही कि सिर्फ अधिक मुनाफे की लालच व्यापार का पैलाव बढ़ाने के लिए पयाप्त नहीं है उसके लिए एक शक्ति चाहिए, जिसे इन लोगों ने 'एन ऐचीवमेंट' नाम दिया है। हमने पिछले अध्याय में जिसे पराक्रम शक्ति या श्रेष्ठत्व लाभ की शक्ति कहा है यह वही है। और इन वैज्ञानिकों में से एक 'मैन्टेलेण्ड' ने प्रयोग के आधार पर यह दावा किया है कि प्रत्येक मनुष्यों में इस पराक्रम शक्ति को तालीम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए दो तीन हफ्ते का समय के पयाप्त मानते हैं।

इस तालीम के सिद्धांतों में जिन मुद्दों पर वे भार देते हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं

१. उस व्यक्ति में वे नया श्रद्धा को जागृत और दृढ़ करने की कोशिश करते हैं कि वह नया पराक्रम कर सकता है और उसको पैसा करना चाहिए। कोई सम्माननीय व्यक्ति इस प्रकार का भरोसा दिलाता है तो उसका बड़ा असर होता है। माता पिता अपने बच्चे के सामने बड़ा ध्येय रखते हैं और उनकी भूमता में श्रद्धा रखते हैं तो बच्चे पराक्रमी होते हैं। इस तथ्य के आधार पर वे भरोसा पैदा करते हैं।

२. उसके ध्यान में यह बात आते हैं कि 'नया पराक्रम वस्तुस्थिति से मेल खाता है वह कोई अवास्तविक ध्येय नहीं है इससे प्रत्यक्ष सवाल हल होंगे।

३. मनुष्यों के मन में अक्सर मनुष्य या परिस्थितियों के बारे में ऐसे विचार छुंके होते हैं जिनके कारण वह सफल रूप से सोच नहीं पाता, काम कर नहीं पाता। मान लीजिए, किसीके मन में अपने पिता के प्रति भय था द्वेष है तो इससे उसके सही चिन्तन में बाधा आती है। इसकी तरह मैं जानूँ अगर वह अपने उस मनोभाव के

कारण का पता लगा लेगा और पिता के साथ अपने सम्बन्ध को नयी दृष्टि से देखना सीखेगा, तो ही वह इस मानसिक प्रतिबन्ध से मुक्त हो सकेगा ।

मान लीजिए कि कोर्ट हरिजन है । वह ऊँची जाति के लोगों से अपने को हीन समझने का बचपन से आदी है, तो ऊँची जाति के मनुष्य के साथ बर्ताव करते समय उसके मन में न्यूनता, द्वेष आदि तरह तरह की भावनाएँ उठगी, वह उनके साथ एक मध्यम मनुष्य के नाते बर्ताव कर नहीं सकेगा । उसका मन ऊँची जाति के बारे में जिन विचारा व भावनाओं के पुराने जाल में फँसा हुआ है, उसे बदलकर अगर नयी दृष्टि दारिजल की जा सकेगी, तो ही वह दूसरे प्रकार से बर्ताव कर सकेगा ।

इस प्रकार मनुष्य के मन में अपने अनुभवा के साथ ऐसी धारणाएँ और भावनाएँ जुड़ी हुई होती हैं, जो सफलता या पराक्रम में बाधक होती हैं । मिसाल के तौर पर कोई किसी बड़े अफसर से मिलने जाता है, तो दबबू बन जाता है, खुलकर बहस कर नहीं पाता, फोट अफसर मजदूरों पर ऐसा चिढ़ जाता है कि समस्या पहले से अधिक उलझ जाती है, तब वह अपने प्रयास में ऐसी परिस्थितियों की मात्र कल्पना से हार मान बैठता है । इन वारणाओं और भावनाओं के जाल को बदलकर सफलता से जुटा हुआ नया जाल पैदा करने की कोशिश इस तालीम में होती है ।

४ इस नये जाल को प्रत्यक्ष काम से जुड़ने का प्रयत्न होता है । सफल मनुष्या के जीवन और कृतियों की चर्चा करके इस नयी दृष्टि का व्यावहारिक स्वरूप समझाया जाता है ।

५ अपने जीवन की दैनन्दिन घटनाओं से इस नयी दृष्टि को जोड़ना उसे आयाया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में उसका महत्त्व वह समझ सके ।

६ मनुष्य के मन में अपना जो चित्र, अपने बारे में जो धारणा होती है, उसका बहुत असर उसके आचरण पर होता है । यह हमने नये अध्याय में देखा है । इसलिए अगर मनुष्या का लगे कि नये ध्येय अपनाने से उसकी प्रतिष्ठा उसकी अपनी आँखों में बढ़ती है, तो वे उसे अपनाने को प्रेरित होंगे । इसलिए तालीम में यह प्रयत्न किया जाता है ।

७ नये ध्येय अपनाने से प्रचलित सांस्कृतिक या सामाजिक मूल्यों में कुछ तरफ़ी हागी, यह अनुभव भी उन नये ध्येयों को अपनाने में मदद करता है । इसलिए ऐसा अनुभव कराने का प्रयत्न होता है ।

८ नये ध्येय के अनुसार कुछ निश्चित काम करने का निश्चय करने पर वह ध्येय उसके जीवन में अधिक प्रभावशाली होता है । इसलिए ऐसा निश्चय करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है ।

९ अपनी प्रगति का लेखा-जोखा रखने की आदत उसमें डाली जाती है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने में मदद होती है ।

१० तालीम के वातावरण में व्यक्तियों के प्रति सच्चा आदर होता है और यह

भद्रा रखी जाती है कि ये मनुष्य अपनी बुद्धि से अपना आगे का जीवन ठीक ठीक चला सके। इस प्रकार का आदर और भद्रा का भी बड़ा अनुकूल असर होता है।

११ तालीम का धातावरण रोचमरों की समस्या और कामगान स दूर होता है जिससे ज्ञान्ति से आत्म निरूपण आर गहरे चिन्तन का अवसर मिले।

१२ तालीम का याद इन विद्यार्थियों म परस्पर सम्बन्ध और माहचारा कायम रखने को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि मनुष्य नया ध्येय स्वीकार करने के साथ किसी नये समूह का सदस्य भी बनता है, तो उस ध्येय का अनुसार चलने में उसे शक्ति मिलती है।

इस तरह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर व्यापारिया म नये प्रकार की वृत्ति विकसित करने का यह एक प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है कि यह तरीका सरकारी कर्मचारी समाज सेवन, विद्यार्थी आदि सरन लिए उपयोग किया जा सकता है।

मेगा को नया विचार समझाने का काम जहाँ सफल होता है वहाँ ध्यानवीन करा पर न्ययद पता चलेगा कि उपर्युक्त तबो का कुछ न कुछ उपयोग हुआ है। पर जैसे मने पहले कहा है इस समय मनोविज्ञान की खोज से दिशा सूचन ही मिलता है आरिरी हल नहीं। उसन लिए अधिक ज्ञान की जरूरत है।

इससे आगे सवाल पैदा होता है कि समाज व्यवस्था तथा सामान्य शिक्षण व्यवस्था में ही क्यों न परिवर्तन आर परात्म की प्रेरणा का समावेश हो। क्योंकि आरिरी समाज-व्यवस्था सामाजिक मूल्यों की श्रृंखला और उस समाज के सदस्यों के प्रेरणा-स्रोतों में परस्पर गहरा सम्पर्क ही तो है। समाज-व्यवस्था के अनुसार समाज के मूल्यबोध बनते हैं मूल्यबोध का आधार पर मनुष्यों का आचरण बनता है और उा आचरणों के आधार पर समाज का स्वरूप।

समाज-व्यवस्था

आचरण की प्रेरणा ← मूल्यबोध की श्रृंखला

इस अध्याय का आरम्भ मैंने उल्टेस किया है कि भारतीय समाज में निषेधों की भरमार होने के कारण परात्म की वृत्ति दब गयी है। उसमें मैंने आविर्भेद और जातिगत बंधनों के कुछ उदाहरण दिये हैं। इनके अलावा जातिभेद परात्म की प्रेरणा में एक बड़ी बाधा इसलिए भी है कि उसको माननेवाला उससे बाहर का कोई मार्ग अपनाने की बात सोच ही नहीं सकता।

फिर अपने समाज में अधिकारवाद (अथीरियानिम्) की भी भरमार है। इसके सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। लड़के लड़कियों की शादी में उनकी राय का कोई सवाल नहीं होता। पढ़ाई में भी अक्षर पिता ही लड़के की पढ़ाई का विषय तय कर देते हैं। पिता के सामने बच्चे मुँह तक खोल नहीं सकते। इस अधिकारवादी स्थिति के कारण अभिन्न और परात्म बचपन से ही दब जाते हैं। इसके कारण एक निर्मलकाली वृत्ति पैदा होती है। अपने पाँवा पर खड़े होने की अपनी

जिम्मेदारी पर काम करने की हिम्मत नहीं होती। ऊँचे तथा मध्यम वर्गों में शारीरिक श्रम से बचने की एक परम्परा भी चल पड़ी है, जिसके साथ पराक्रमहीनता भी जुटी हुई है।

वैसे ही शिक्षण व्यवस्था में भी अधिकारवाद की भरमार के कारण विद्यार्थियों को अध्यापकों के साथ खुलकर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता है। अध्यापक के कथन की आलोचना करना गुस्ताखी समझी जाती है। इससे स्वतन्त्र विचार-शक्ति और निर्णय का विकास कैसे होगा ? इसके अलावा ऊपरी अनुशासन पर बहुत अधिक भार दिया जाता है और पराक्रम के कामों को किसी प्रकार या प्रोत्साहन या मौका नहीं दिया जाता। अधिकारवाद के दुष्परिणामों की कुछ चर्चा हमने पिछले अध्याय में की है। समाजशास्त्री 'लिण्टन' ने समाज परिवर्तन की आवश्यकता के सन्दर्भ में अधिकारवाद से पैदा होनेवाली एक समस्या की ओर ध्यान रखा है।

समाज परिवर्तन की दृष्टि से जनता में जाकर काम करने के लिए बहुत सारे गैरसरकारी तथा सरकारी सेवकों को आश्रमों में तथा अन्य सस्थाओं में तालीम दी जाती है। उसमें उनको नयी दृष्टि और नयी आदतें सिखानी जाती है। जैसे, खुआछूत न मानना, शरीर-श्रम, सफाई इत्यादि। परन्तु सस्था से निकलकर गाँव में काम करने जाते हैं, तो उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है ?

'लिण्टन' ने इसका विश्लेषण इस प्रकार किया है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि लोग नये सिरे से सोचने के लिए प्रेरित हो और पुरानी परम्परा को छोड़कर नयी को स्वीकार करने की हिम्मत कर। यानी अधिकारवाद के दायरे में फँसकर जिस लीक को उन्होंने पकड़ रखा था, उससे बाहर निकलें। परन्तु सस्थाओं में सेवकों को जो तालीम दी जाती है, उसमें अक्सर अपनी स्वतन्त्र-शुद्धि और निर्णय-शक्ति के उपयोग की तालीम नहीं दी जाती। सामान्यतया सेवक खुद एक अधिकारवादी वातावरण में पला हुआ होता है। उसे उस समाज में जो भी प्रचलित मूल्य होते हैं, उनको मान लेने की तथा सारे प्रचलित रीति-रिवाज और नियमों का पालन करने की आदत होती है। सस्था में उसको दूसरे प्रकार के नियम और रीति-रिवाज दिखाई देते हैं, तो वह वहाँ उन्हें मान लेता है। इस तरह समूह में प्रचलित रीति रिवाज, नियम और मूल्यों को मान लेने की उसकी आदत कायम रहती है। उनका मूल्यांकन करके उनके खिलाफ जाने के लिए आवश्यक स्वतन्त्र विचार-शक्ति उसमें पनपती नहीं। तो फिर वह समाज में जाकर लोगों को परिवर्तन की प्रेरणा कैसे दे ?

इसलिए 'लिण्टन' ने एक तालीम की योजना शुरू की थी, जो हिन्दुस्तान में चल रही थी, जिसमें अपनी स्वतन्त्र विचार-शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास ही मुख्य उद्देश्य था। उस शिक्षा-केन्द्र के अनुभवों का वर्णन बहुत ही रोचक है। तालीम की प्रक्रिया उस केन्द्र में पहुँचने के क्षण से ही शुरू होती थी। जैसे, विद्यार्थी की अपेक्षा होती थी कि वहाँ पहुँचने पर उसके लिए कोई स्थान पहले से निश्चित करके रखा गया

होगा। परन्तु उससे कहा जाता था कि जितने घर खाली ह, मनम चाहे जिसम आप रह। तो मनसे अभिन्तर शिविरार्थियों को बड़ी हँसलारह होती थी। इसी तरह हर मामले म उह स्वतः चिन्तन और निणय करने क लिए मजबूर रिया जाता था।

किर अधिकारवादी व्यक्तित्व म ऊँच नीच की दृष्टि मजबूत होती है। ये हमारे बरिष्ठ हैं, तो मनम तरह पेश आना चाहिए, ये हमारे बनिष्ठ ह तो इनसे दूसरे प्रकार से पेश आना चाहिए यह आदत पडी हुइ होती है। बरिष्ठ वह है जो उस पर अधिकार चलाये जोर बनिष्ठ वह जिस पर वह अधिकार चला सक। इन दो क अलावा तीसरा बराबरी का सम्बन्ध उसके दिमाग मे पैठ नहीं सनता। उसको यह अपेक्षा होती है कि उस पर कोई बरिष्ठ' हो, पर साथ साथ उस बरिष्ठ' के लिए उसके मन मे इन्द्रामरु (दाहरी) भावना होती है—आमुगल्य की और असन्तोष की। माता पिता क प्रति बन्धन म इस प्रकार इन्द्रामरु भावना कैसे पैदा होती है, उसका काफी विवेचन पहले हो चुका है। बरिष्ठ' यानी माता पिता के स्थान म रहनेवाला और इसलिए माता पिता के प्रति जा भावना होती है, उसका आरोप उस बरिष्ठ' के प्रति होता है। बरिष्ठ क साथ खुली चचा न करना उसकी आलोचना न कर सकना उसक सामने अपने भाषा को खुले रूप से प्रकट न करना आदि सारे उसने अवरोध (इन्हिबिशन) हाते ह। मन सनसे मुक्त करन सबके साथ बराबरी से बतार करने की दृष्टि यहाँ दी जाती है। इसन लिए हर घटना और आपसी सम्बन्धों के हर प्रसंग का ब्योरेवार विश्लेषण होता है खुलनर चचा होती है चिन्तन चलता है जिससे सचमुच दृष्टि ही बदल सक। 'लिटन का कहना है कि इस प्रकार की तकलीम का बहुत अच्छा परिणाम आया है।

हमने इस बात की चचा की कि लोग म परामम वृत्ति और कर्म प्रेरणा पैदा करने तथा परिवर्तन स्वीकार करने के लिए प्ररित करने का महत्व क्या है। समाज व्यवस्था में तथा शिक्षण व्यवस्था मे जिन त्रुटिया के कारण मन गुणो का अभाव होता है, वैसे कुछ मोटी मोटी त्रुटियों का उल्लेख किया और इस प्रकार की प्रेरणा पैदा करने की दृष्टि से किये गये कुछ शैक्षणिक प्रयोगों के उदाहरण दिये। इस समय हम इतना ही कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण विषय है। मनोविज्ञान के द्वारा इस पर कितना प्रकाश पडा है उससे इस सन्दर्भ म उठनेवाले बहुत ही थोड़े सवालों का स्पष्ट उत्तर मिल सका है परन्तु उससे यह आशा बँधती है कि इन दिशाभा म अभिन शोध और प्रयोगा मे नये मार्ग खोजने मे सहायता मिलेगी।