

भारत में राष्ट्रीयता का आविर्भाव

Aruna Mittal

Research Scholar, Department of Sociology, University of Delhi, Delhi, India

सारांश

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व देश छोटी-छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। प्रत्येक शासक अपने राष्ट्र को उस रियासत तक ही सीमित मानता था। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् ही भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का आविर्भाव हुआ। अंग्रेजों द्वारा भारतीय पर ढाए गए अत्याचारों के कारण ही उनमें एकता, राष्ट्रीयता, जनतंत्रवाद तथा समाजवाद की स्थापना हुई। स्वामी विवेकानन्द ने भारतीयों को उनकी प्राप्त भारतीय विद्वानों ने पश्चिमी देशों के साहित्य का अध्ययन किया तो उनमें देश को स्वतंत्र कराने की भावना जाग्रत हुई।

बीज शब्द राष्ट्रीयता आविर्भाव संस्कृति

परिचय

राष्ट्रीयता की भावना भारत के लिये एक नवीन भावना है। जिसका विकास शनैः शनैः हुआ है। इसके आविर्भाव तथा विकास के पीछे एक कटु सत्य कार्यरत है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों तथा भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ का समाज विभिन्न धार्मिक विचारों में बंटा हुआ है। भारत की समाजिक, कारण अन्य देशों की तुलना में यहाँ राष्ट्रीयता का उदय बड़ी कठिनाई से हुआ है।

अतः यह कहा जा सकता है कि भारत मात्र एक ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रवाद का उदय उन परिस्थितियों में हुआ जो राष्ट्रवाद के मार्ग में सहायता प्रदान करने के स्थान पर बाधाएँ प्रदान करती हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीय समाज की विभिन्नताओं में मौलिक एकता सदैव विद्यमान रही है और समय समय पर राजनीतिक एकता की भावना भी उदय होती रही है। वी.ए. स्मिथ के शब्दों में 'वास्तव' में भारत वर्ष की एकता उसकी विभिन्नताओं में ही निहित है। ब्रिटिश शासन की स्थापना से भारतीय समाज में नए विचारों तथा नई व्यवस्थाओं को जन्म मिला है इन विचारों तथा व्यवस्थाओं के बीच हुई क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीय विचारों का आविर्भाव हुआ।

भारतीय राष्ट्रवाद को समझने के लिए उसकी समाजिक पृष्ठभूमि को समझना नितान्त आवश्यक है। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले गाँव आत्मनिर्भर थे। भारत की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सदियों से कृषि और कुटीर उद्योगों पर आधारित थी साथ ही गाँव में विद्यमान पंचायतें ग्रामीण समाज पर नियंत्रण रखती थी। अतः राजनीतिक परिवर्तनों से गाँव की सामाजिक स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। गाँव तथा नगरों में अलग-अलग रहने के कारण देश में अखिल भारतीय राष्ट्र की भावना उत्पन्न नहीं हो सकी। भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना थी वह राजनीतिक व आर्थिक एकता की भावना नहीं थी। लोगों में तीर्थ यात्रा करने के लिए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत का दौरा अवश्य करते थे और इससे ही देश में धार्मिक एकता की भावना बनी हुई थी किंतु सारा देश छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था जिनमें आपस में सदैव युद्ध होते रहते थे। जबकि गाँव इन राजनीतिक परिवर्तनों से अछूते रहते थे। भारतीय संस्कृति की एकता भी धार्मिक आदर्शवादी एकता है। उसमें राष्ट्रीय भावना का अधिकतर अभाव ही दिखलाई देता है।

भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् मुगलों का पतन हुआ और देश छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया। पहले भूमि राजा की नहीं समझी

जाती थी उसे जोतने वाला उसे कर दिया करता था। अंग्रेजों के आगमन पर भूमि पर ग्रामीण समुदाय का अधिकार नहीं रहा, बल्कि वह व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति बन गई। इस प्रकार देश के कुछ भागों में जमींदारों और अन्य भागों में किसानों का जमीन पर अधिकार हो गया। लार्ड कार्नवालिस के राज्यकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदार वर्ग का उदय हुआ। इससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में दूरवर्ती परिवर्तन हुए देश के अन्य भागों में रैयतवादी प्रबंध से किसानों को उनके द्वारा जोती गई भूमि पर अधिकार दे दिया गया। भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए जिससे वर्ग का उदय हुआ। जिससे परस्पर संघर्ष तथा तनाव बढ़ने लगा।

ब्रिटिश शासन काल में नगरीय अर्थव्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन हुए। कुटीर उद्योगों को धक्का लगा। पारंपरिक उद्योग समाप्त होने लगे कारीगरों का स्तर गिरने लगा। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए नये-नये उद्योगों की स्थापना की। इनके कारण ही देश में धीरे-धीरे राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। इस समय की अर्थव्यवस्था देश के लिए हानिकारक और अंग्रेजों के लिए लाभदायक थी, दूसरी ओर व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनका एकाधिकार बढ़ गया।

अंग्रेजों ने देश में एक ऐसे नए वर्ग को जन्म दिया जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर शासन में सहायता दे सके। इससे पहले भारत में संस्कृत पाठशालाओं में तथा मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास किया। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जिसने राष्ट्रीय शिक्षा की ओर ध्यान दिया। इसके पश्चात् बनारस में हिन्दू विष्व विद्यालय और अलीगढ़ में मुस्लिम विष्व विद्यालय की स्थापना हुई। देश में अनेक जगह दयानन्द एंग्लो वैदिक विद्यालयों और कालेजों की स्थापना हुई। इसी से देश में राष्ट्रीयता, जनतंत्रवाद और समाजवाद की स्थापना हुई।

अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता का अभाव था। अंग्रेजों ने समस्त देश में राजनैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से सामान्य व्यवस्था स्थापित की थी। उनके द्वारा बनाए गए कानून राज्य के प्रत्येक नागरिक पर सामान्य रूप से लागू किए गए और एक न्याय व्यवस्था का निर्माण भी किया गया। कानूनी एकता के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक एकता भी स्थापित की।

अंग्रेजी शासन काल में नए वर्गों का उदय हुआ। यह एक ऐसा वर्ग था जो भारतीय समाज में पहले विद्यमान नहीं था वे पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही उत्पन्न हुए थे। किन्तु देश के विभिन्न भागों में एक ही

साथ इन नए वर्गों का एक ही प्रकार से उदय नहीं हुआ। तथा इन नए बने वर्गों के लोगों के हित आपस में टकराते थे और अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक नवीन आन्दोलन छेड़े। भारत में राष्ट्रवादी भावना के उदय और विकास के अनेक कारण हमारे सामने मौजूद हैं। भारत में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द आदि समाज सुधारकों ने अनेक आंदोलन छेड़े। उन्होंने भारतीयों को अपनी गौरवमयी संस्कृति की याद दिलाई। उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित किया और यह बताया कि हमारी संस्कृति विष्व की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण संस्कृति है। उनका मानना था कि वेदज्ञान के भंडार हैं और संसार में सच्चा हिंदू धर्म है, जिसके बल पर भारत विष्व में अपनी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित कर गुरु बन सकता है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' में निर्भीकता पूर्वक लिखा है, "विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है" एस. बी. शारदा ने लिखा है कि, "राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वामी दयानन्द का मुख्य उद्देश्य था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 'स्वराज' शब्द का प्रयोग किया और अपने देशवासियों को विदेशी माल के प्रयोग के स्थान पर स्वदेशी माल के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया।" स्वामी दयानन्द सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह नारा लगाया कि "भारत भारतीयों के लिए है।" इस प्रकार उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक स्वाधीनता का समर्थन किया जिससे राष्ट्रीय भावनाओं को असाधारण बल मिला। अंग्रेजी शिक्षा और यातायात के साधनों के कारण भारत में राजनीतिक दृष्टि से एकता की भावना को बढ़ावा मिला। डा. के.वी. पुनिया के शब्दों में 'हिमालय से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत एक सरकार के अधीन था और इसने जनता में राजनीतिक एकता को जन्म दिया। जब भारतीयों को यह पता चला कि पश्चिम के विद्वान भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं, तो उनके मन में आत्महीनता के स्थान पर आत्मविश्वास की भावनाएँ जाग्रत हुईं और उन्होंने उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय आषावादी बन गए और अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने लगे।

अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण भारतीय विद्वानों ने पश्चिमी देशों के साहित्य का अध्ययन किया तो उनमें स्वतंत्रता की भावना जाग्रत हुई। शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैण्ड के स्वतंत्रता संग्रामों के सम्बन्ध में पढ़ा। यही शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनैतिक और बौद्धिक नेता हो गए। अतः सारांश में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुई तथा भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना प्रतिदिन प्रबल होती गई।

संदर्भ ग्रन्थ

1. ई.जे. हॉब्सबॉम, नेषंस एंड नेषनलिजम सिंस 1789
2. एस. सेठ, मार्किस्ट थियरी एंड नैषनलिस्ट पॉलिटिक्स
3. ए स्मिथ, नैषनलिजम
4. सुनलिनी कुमार, नैषनलिजम

भारत में लोकतंत्र

सारांश— भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है यहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सफलता पूर्वक कार्यरत है। यहाँ सभी धर्म, जाति के लोग संविधान की दृष्टि में समान हैं तथा 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान का अधिकार रखता है। आजादी के बाद से देश में लोकतंत्र शासन प्रारंभ हुआ है। आजादी के बाद से देश में लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। इस लोकतंत्र में अनेक गुण समाए हुए हैं तथा इसमें कई दोष भी विद्यमान हैं। परंतु इसमें मौजूद दोषों के लिए यहाँ की जनता उत्तरदायी है क्योंकि उसी ने अपने मतदान द्वारा भ्रष्ट नेताओं के हाथों में सत्ता सौंपी है।

कूट शब्द— लोकतंत्र, मतदान, नागरिक

लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है— लोगों का शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। परंतु लोकतंत्र अलग-अलग देशों में, अलग-अलग समय पर तथा अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग धारणा को लेकर प्रकट होता है। लोकतंत्र के अनेक प्रकार हैं जिनमें भारत में विद्यमान लोकतंत्र लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप है।

इतिहास के पन्नों में पलट कर देखा जाए तो भारत में प्राचीन काल से ही लोकतंत्र विद्यमान है। इसका प्रमाण हमें प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होता है। परन्तु प्राचीन काल के लोकतंत्र और आज के लोकतंत्र में बहुत अधिक अंतर मिलता है। तब सभी को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था। परंतु पदाधिकारियों का चुनाव योग्यता और गुणों के आधार पर किया जाता था। किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पूर्व सदस्यों के बीच में खुलकर चर्चा होती थी। सही गलत का आकलन तथा विषयों पर बहस होती थी। सबकी सहमति होने पर ही कोई निर्णय लिया जाता था।

आधुनिक काल में सामान्यतः लोकतंत्र शासन व्यवस्था दो प्रकार की मानी गई है। वह शासन व्यवस्था जिसमें देश के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। यह लोकतंत्र व्यवस्था एक छोटे से समूह के लोगों में ही संभव हो सकता है। वर्तमान युग में राज्यों के विषाल स्वरूप के कारण यह व्यवस्था संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देशों में कार्यरत है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। 1950 में लागू संविधान में इसे सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर स्थापित किया गया। 15 अगस्त 1947 को नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 तक वे प्रधानमंत्री के पद आसीन रहे। 1952 में पहले आम चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई। इससे पहले 1947 से वे अंतरिम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी के पश्चात् गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री तथा इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में चुनावों में भाग लिया तथा 1966 से 1977 तक इन्दिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला।

इस बीच 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। अपने आपातकाल की स्मृतियों में अडवाणी जी लिखते हैं— "आज पूरी दुनिया में भारत को सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि उसे एक उभरती हुई बड़ी आर्थिक शक्ति माना जाता है अपितु इसलिए भी मिलता है कि विकासशील देशों में से भारत ही एकमात्र देश है जहाँ लोकतंत्र जीवित और सशक्त ढंग से चल रहा है।"

परंतु आपातकाल के दौरान भारत में लोकतंत्र का हनन हुआ और एकदलीय प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया।

तत्पश्चात् 1977 से 1979 तक मोराजी देसाई जो कि जनता पार्टी के थे प्रधानमंत्री बने। उनके पश्चात् जनता दल के ही चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री पद पद आसीन हुए। 1980 में लोकतंत्र ने पुनः पलटा खाया और फिर 1980 से 1989 तक कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित हुई। 1989 के चुनाव में जनता दल ने सरकार बनाई तथा 1991 तक जनता दल के दो प्रमुख नेता प्रधानमंत्री बने। 1991 से 1996 तक पुनः नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। इस प्रकार यह प्रक्रिया 2014 के चुनावों तक चलती रही। जिसमें अधिकांशतः सरकारें कांग्रेस द्वारा बनाई गईं परंतु कांग्रेस के अतिरिक्त जनता पार्टी, जनता दल तथा भारतीय जनता पार्टी ने धीरे-धीरे अपने पांव पसारें।

चाहे केंद्रीय स्तर पर देखे अथवा राज्य स्तर पर भारत एक लोकतंत्र देश है जहाँ सरकारों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।

भारत के अलावा विष्व के अनेक देशों में लोकतंत्र स्थापित है जैसे— अमेरिका, डेनमार्क, इटली आदि। अगर हम विष्व के स्तर पर लोकतंत्र की परिभाषा करें तथा उसमें समाहित मुख्य मुद्दों पर चर्चा करें तो हम पायेंगे कि ऐसे राष्ट्र को लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं। जहाँ सभी नागरिकों को मतदान का समान अधिकार प्राप्त हो, सभी देश की गतिविधियों में भाग ले, सभी को अपनी बात कहने का तथा निर्णय लेने का अधिकार हो। जहाँ देश में विद्यमान सभी तबके के लोग देश के समान नागरिक समझे जायें। इस दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका और भारत दो ऐसे देश हैं जहाँ पर कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के लिये किसी प्रकार का मतभेद नहीं किया गया है।

हमारे देश में लोकतंत्र मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और जनता को आजादी से जीने का अवसर मिला है। शासन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो परन्तु हमारे देश के लोकतंत्रात्मक शासन से कोई भी अच्छा नहीं हो सकता है। यह बात अलग है कि हमने जिन्हे सत्ता सौंपी है वे जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरे नहीं उरते हैं। उन्होंने अपने भलाई के काम कम किये जनता की या देश की परवाह नहीं की है। हर तरफ भ्रष्टाचार, अनाचार, हिंसा, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों का बोलबाला हो रहा है। उसके लिए भी हमारे देश की जनता ही जिम्मेदार है क्योंकि उसने नेता चुनने में समझदारी नहीं दिखलाई है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो या तो जातिवाद में फंस जाते हैं या फिर तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत होकर देश हित को नजर अंदाज कर देते हैं। आयोग्य उम्मीदवार को वोट डालते हैं। जनतंत्र या लोकतंत्र में जनता का जागरूक होना आवश्यक है ताकि वे अपनी शक्ति पहचाने और चुनाव के समय सतर्कता से काम ले नेताओं द्वारा किये जा रहे घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण जन कल्याण के कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाते और विकास प्रभावित होता है। परन्तु लोकतंत्र व्यवस्था में जो जनता को अधिकार प्राप्त होते हैं उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता है।

लोकतंत्र के संविधान में शासित देश की जनता को स्वयं अपने, अपने परिवार, अपने समाज और देश के सामूहिक विकास के पर्याप्त अवसर मिलते हैं कुछ भ्रष्ट और स्वार्थी नेताओं के कारण विकास में देरी तो हो सकती है परन्तु विकास अवश्य होता है। भ्रष्टाचार के कारण कुछ धन नौकरवाही की जेबों में चला जाता है, तो भी वे खर्च भी तो इसी देश में करते हैं वे देश के गुनाहगार हैं जब देश की दौलत और उत्पादन का लाभ देशवासियों को प्राप्त होता है तो वे गरीब परिवार, मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में आ गए और मध्यम आय वर्ग उच्च आय वर्ग की श्रेणी में आ गए अर्थात् आज प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति जीवन शैली में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है।

भारत में जनता का शासन होने के कारण ही सभी धर्मों को अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति अपनाने और पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में देश को धर्म निरपेक्ष घोषित किया गया है अतः प्रत्येक धर्म को मानने वाला देश का नागरिक है और मत देने का अधिकारी है। कानून की नजर में सबको समान अधिकार प्राप्त है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. भारत की सभ्यता और इतिहास— आर.सी. मजूमदार
2. भारतीय समाज और उसके आदर्श— आर.एस.शर्मा
3. भारत का प्राचीन इतिहास— कृष्ण मोहन

अधिगम का चिंतन

सारांश— अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया कभी भी किसी भी आयु में हो सकती है। अधिगम के लिए आवश्यक है अधिगमकर्ता में उस कार्य के प्रति रुचि होना प्रत्ये मानव की कुछ भी सीखने की अपनी अलग क्षमता होती है। अतः सीखने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर

करती है कि सीखने वाले में किस प्रकार ग्रहण शक्ति है। वर्तमान युग में अधिगम प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है।

बीज शब्द— अधिगम, परिपक्वता, प्रौद्योगिकी

अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। इसे स्वभाव में सुधार की प्रक्रिया के नाम से भी अभिहित किया गया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह मात्र पुस्तकों के पठन तथा शिक्षकों के भाषण से प्राप्त ज्ञान नहीं है। इसका क्षेत्र विषाल है तथा यह अनुभवों में सुधार द्वारा ही प्राप्त होता है।

अधिगम की प्रक्रिया विद्यालयी शिक्षण के दौरान एक अहम् भूमिका अदा करती है। जब तक छात्र अधिगम के प्रति रुचि नहीं दिखाएगा तब तक अध्यापकों के द्वारा दिया गया, ज्ञान सफल नहीं हो सकता है। अधिगम के प्रक्रिया में अनुभव तथा अभ्यास का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक कार्य से मानव कुछ न कुछ सीखता है जैसे— कि एक बालक किसी कविता को बार—बार दोहराता है तो वह कविता उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो चीजें पहले कठिन लगती थीं वे अभ्यास द्वारा बाद में आसान तथा रुचिकर लगने लगती हैं।

अधिगम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है मानव के स्वभाव में सुधार और उसके पुराने व्यवहार में परिवर्तन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मानव के नजरियें में भी बदलाव आया है। उसके सोचने तथा समझने का ढंग पहले की अपेक्षा अधिक परिपक्व हो जाता है। अधिगम की प्रक्रिया द्वारा कौशलों, अच्छी आदतों का विकास होता है। इससे मानव को सही दिशा मिलती है तथा उसके संवेग उसके नियंत्रण में रहते हैं। मानव में तभी अधिगम का विकास होता है जब उसमें शारीरिक क्षमता होती है तथा उसको अभिप्रेरित किया जाता है।

अधिगम की प्रक्रिया के विकास में चिन्ह अथवा संकेत भी सहायक होते हैं। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है इसके अंतर्गत अस्पष्ट तथ्य भी आते हैं। एक सांकेतिक अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम कर्ता का पिछला अनुभव, सामान्य योग्यता और काल्पनिक क्षमता का बहुत महत्व होता है।

अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। प्रत्येक मानव की कुछ भी सीखने की अपनी अलग—अलग क्षमता होती है अतः सीखने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि सीखने वाले में किसी प्रकार की ग्रहण शक्ति है। जिस मानव में जितनी समर्पण की भावना होगी उतनी ही उसके लिए अधिगम की प्रक्रिया आसान बन जायेगी। अधिगम के दौरान मानव एक ही कार्य को बार—बार करता है और असंख्य गलतियाँ करता है परंतु आखिर में उसे सफलता प्राप्त होती है। इस प्रयोग को मछलियों, कुत्तों, बिल्लियों तथा बंदरों पर अपनाया गया है।

अधिगम के क्षेत्र में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अथवा अधिगम प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सुजन, उपयोग और प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नैतिक अभ्यास को अधिगम प्रौद्योगिकी कहते हैं।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी साहित्य में तीन मुख्य सैद्धांतिक स्कूल या दार्शनिक ढांचे उपस्थित रहे हैं। ये हैं व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद तीनों वैचारिक स्कूलों में से प्रत्येक आज के साहित्य में उपस्थित है, लेकिन इनका विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार मनोविज्ञान साहित्य का हुआ है।

बी.एफ.स्किनर ने अपने मौखिक व्यवहार के प्रकार्यात्मक विप्लेषण के आधार पर शिक्षण में सुधार पर व्यापक रूप से लिखा था और समकालीन शिक्षा में निहित मिथकों को समाप्त करने के प्रयास में तथा साथ ही अपनी प्रणाली जिसे वे क्रमादेशित अनुदेश कहते थे, का प्रोत्साहन करने के लिए 'द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग' लिखी।

संज्ञानवाद विज्ञान ने शिक्षकों के अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को बदला है। 1960 और 1970 के दशक में संज्ञानात्मक क्रांति की शुरुआत के बहुत प्रारंभ से अधिगम सिद्धान्त में काफी परिवर्तन आया है। व्यवहारवाद की अनुभवजन्य रूपरेखा की ज्यादातर बरकरार रखा गया भले ही एक नया प्रतिमान शुरु हो चुका था।

रचनावाद एक अधिगम सिद्धान्त है या शैक्षिक दर्शन है जिस पर अनेक शिक्षाविदों ने 1990 के दशक में विचार करना शुरु कर दिया था। इस दर्शन के प्राथमिक सिद्धान्त में से एक है कि शिक्षार्थी नई जानकारी से अपने स्वयं के अर्थों की रचना करते हैं, जब वे वास्तविकता या भिन्न दृष्टिकोण वाले अन्य लोगों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। रचनावादी अधिगम वातावरण की आवश्यकता होती है कि छात्र अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों का उपयोग करके अधिगम की नई, संबद्ध या अनुकूली अवधारणाएँ तैयार करें।

शिक्षण प्रौद्योगिकी और दूरस्थ शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के कार्यकारी संपादक डोनाल्ड जी पेरिन का कहना है कि सिद्धान्त "डिजिटल युग में सीखने के लिए एक शक्तिशाली सैद्धान्तिक अवधारणा की रचना के लिए कई शिक्षण सिद्धान्तों, समाजिक संरचना और प्रौद्योगिकी के प्रासांगिक तत्वों को जोड़ता है।"

समस्या आधारित अधिगम और पूछताछ आधारित अधिगम सक्रिय अधिगम शैक्षिक प्रौद्योगिकी हैं जिनका उपयोग सीखने की सुविधा के लिए किया जाता है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के बिना शिक्षा की जो स्थिति होती है, उसमें सुधार करना है। अनुदेशक पाठ्यक्रम सामग्री या किसी पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि छात्र जिस समय या स्थान पर चाहे अध्ययन कर सकता है और अध्ययन सामग्री को शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है।

कंप्यूटर आधारित अनुदेश छात्रों को तत्क्षण प्रतिपुष्टि दे सकते हैं और सही उत्तरों की व्याख्या कर सकते हैं। एक कंप्यूटर विद्यार्थी को शिक्षा जारी करने के लिए प्रेरणा दे सकता है। जेम्स कुलिक के अनुसार, जो अनुदेशों के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर की प्रभावशीलता पर विचार करते हैं, वे छात्र प्रायः कंप्यूटर आधारित अनुदेश प्राप्त कर के कम समय में अधिक सीख जाते हैं और कंप्यूटर आधारित कक्षाओं में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अधिगम सामग्री का दीर्घ दूरस्थ अधिगम के लिए उपयोग किया जा सकता है और यह व्यापक श्रोताओं की पहुंच में होती है।

माइक्रोफोन की मदद से छात्र अपने शिक्षकों को स्पष्ट रूप से सुनते हैं तथा यह अधिगम में सहायक सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. हैडबुक ऑफ हयुमन परफॉर्मस टैक्नोलॉजी
2. टैक्सानामी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स
3. बी.एफ. अध्ययन के विज्ञान और शिक्षण का कला
4. स्कीनर— द टेक्नॉलोजी ऑफ टीचिंग

बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास

सारांश— बच्चों के संवेगों के विकास से संबंधित जानकारी अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए परम आवश्यक है। जैसे-जैसे बच्चे का विकास होता है उसके संवेगों में परिपक्वता आती जाती है। उसके संवेग पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर तथा स्थायी होते हैं। बच्चे के संवेगों के विकास पर समाज तथा विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था ही वह समय है। जबकि बालकों के संवेगों को एक दिशा मिलती है। उसके संवेगों में सकारात्मकता तथा नकारात्मकता का उदय होता है। अतः बालक की बाल्यावस्था सुखद तथा स्नेह पूर्वक गुजरनी चाहिए।

बीज शब्द— संवेग, शैषवास्था, बाल्यावस्था

कुछ संवेग बच्चों में जन्म से मौजूद होते हैं जिनका विकास एवं पल्लवन बच्चे के बड़े होने के साथ-साथ होता है। शिशु के जन्म के पश्चात् परिवार में उसकी देख-रेख तथा परिवार से प्राप्त प्रेम ही उसके भावी जीवन में एक अहम् भूमिका अदा करते हैं। अर्थात् शिशु के संवेग उसके पारिवारिक वातावरण से पूर्णतः प्रभावित होते हैं।

प्रारंभिक अवस्था में जबकि बच्चा छोटा होता है तो उसके संवेगों को घर की चार दीवारी नियंत्रित करती है तथा माता के द्वारा किए गए पालन-पोषण का बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे की बाल्यावस्था सुखद होती है तो उसका आगामी जीवन सकारात्मक संवेगों से आप्लावित होता है परन्तु बच्चे के बाल्यावस्था में ही अगर माता के प्रेम का अभाव हो या शिशु अगर माँ के प्रेम से वंचित हो तो इसका असर स्पष्टतः उसके संवेगों में नजर आता है। जैसे-जैसे बच्चे का विकास होता है वह विद्यालय समाज आदि के संपर्क में आता है। वहाँ का वातावरण उसे पूर्णतः प्रभावित करता है।

शैषवावस्था में भूख लगने पर, क्रोध आने पर तथा किसी प्रकार की पीड़ा या कष्ट से पीड़ित होने पर शिशु रोकर अपने संवेग अभिव्यक्त करता है। शिशु जोर की आवाज को सुनकर, अनजान चेहरे को देखकर भय को अभिव्यक्त करता है। जैसे-जैसे शिशु बड़ा होता है उसमें हर्ष तथा प्रेम की भावना स्वतः आ जाती है।

जन्म के 6 से 7 महीने के बाद शिशु की योग्यता में विकास के साथ-साथ उसकी क्रियाओं के क्षेत्र में भी विकास होता है और क्रियाओं के क्षेत्र के साथ-साथ उसकी संवेगात्मक क्षमता का भी विकास होता है। शिशु के शारीरिक तथा मानसिक विकास समानान्तर रूप से साथ-साथ चतले रहते हैं। जैसे-जैसे बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश लेता है वैसे-वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। बाल्यावस्था में संवेग स्थिर तथा स्थायी होते हैं। अब वह विद्यालय जाता है तथा विद्यालय में उसके सहपाठी, उसके अभिभावकों का उसके प्रति व्यवहार उसके संवेगों को प्रभावित करता है। घर में बच्चा स्वतंत्र था परन्तु अब विद्यालय में वह अनुशासन में रहना सीखता है। अगर विद्यालय का वातावरण अत्यधिक कठोर होता है तो वह भी उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके मित्रों का उसके प्रति व्यवहार उसके जीवन और संवेगों पर स्थायी प्रभाव डालते हैं।

कई बार देखा गया है कि एक पिछड़ी जाति का अथवा नकारात्मक भावों से प्रेरित छात्र विद्यालय जाकर और वहाँ के अच्छे, स्वस्थ तथा सकारात्मक वातावरण से प्रेरित होता है तथा उसमें अच्छे संवेगों का आविर्भाव होता है। जबकि एक स्वस्थ घरेलू वातावरण से निकलकर विद्यालय में अपेक्षित तथा हीन दृष्टि से देखे गए छात्र में नकारात्मक संवेगों उत्पन्न होते हैं। विद्यालय घर के बाद वह स्थान है जहाँ का परिवेश एक अबोध बालक को ज्ञानी, विद्वान अथवा देश भक्त बना सकता है। अतः विद्यालय के परिवेश में स्वस्थ मानसिक विचारधारा का विकास अवश्यमेव होना चाहिए। विद्यालय का यह दायित्व बनता है कि वह छात्रों में नकारात्मक भावों को पनपने ना दे तथा अध्यापकों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे बच्चों के लिए एक मार्ग दर्शक का कार्य करते हुए उन्हें सही मार्ग की ओर अग्रसर करें।

प्रायः यह देखा गया है कि बालकों में क्रोध, भय, ईर्ष्या, जिज्ञासा, हर्ष, स्नेह आदि संवेगों का पूर्णतः विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है। इस समय बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ जाती है वे अधिक समय तक मित्रों के साथ रहकर खेलना चाहते हैं। खेलों के द्वारा उनमें स्वस्थ तथा सकारात्मक संवेगों का उदय होता है। बात-बात पर बच्चों को रोकना, उन्हें डांटना, उन पर अकुष लगाना उनकी तुलना करना उनमें हीन तथा विरोध की भावनाओं को पनपने देना है। वे ईर्ष्यालु बनने लगते हैं और धीरे-धीरे उनमें अपने मित्रों के प्रति घृणा की भावना का भी उदय होता है। जबकि बाल्यावस्था में खेलों के माध्यम से उनमें हर्ष, स्नेह आदि संवेगों का विकास किया जा सकता

है। चूँकि बाल्यावस्था के संवेगों का बालक पर अधिक समय तक प्रभाव पड़ता है अतः उसमें क्रोध तनाव आदि नकारात्मक संवेगों को बढ़ने नहीं देना चाहिए।

प्रत्येक बालक अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करता है इसलिए घर विद्यालय तथा समाज को उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बल्कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह प्रोत्साहन के माध्यम से अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा, खेल आदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अधिक उत्तम परिणाम दिखाए।

बच्चे बड़ों के कठोर या उग्र व्यवहार के कारण उनसे भयभीत रहते हैं परन्तु अभिभावकों तथा अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वे उनसे सख्ती बरतने के स्थान पर उनसे नम्रता तथा स्नेह से पेश आए। भय एक ऐसा संवेग है जो कि बालक में शैषवकाल से ही विद्यमान रहता है यह भय केवल बड़ों तथा अनजान लोगों तक ही सीमित नहीं रहता है अपितु भय किसी जानवर भूत-प्रेत आदि के प्रति भी हो सकता है। छोटे बालकों को डराने के स्थान पर समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्हें जानवरों के प्रति सचेत करना चाहिए। उनके मन में भूत-प्रेत आदि गलत बातों को पनपने तथा बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर उन्हें किसी कार्य के लिये मना करना है तो उन्हें समझा कर मना करना चाहिए ना कि उनके मन में कोई गलत भावना या भय उत्पन्न करके क्योंकि बाल्यावस्था में उत्पन्न इस प्रकार के भयपूर्ण विचारों अथवा बातों का प्रभाव बालक पर नकारात्मक पड़ता है तथा जीवन भर वह इस भय से मुक्ति नहीं पा सकता है। इसलिए बच्चों को डरावनी कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए।

ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो कि परिवार से ही जन्म लेना आरंभ करती है। माता-पिता द्वारा दो बच्चों में किए गए भेद-भाव अथवा छोटे बच्चे पर अधिक ध्यान देने के कारण बड़े बच्चे के मन में स्वतः ही आ जाती है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में ईर्ष्या की भावना अधिक बलवती पाई गई है।

छोटे बालक में जिज्ञासा की भावना बहुत अधिक होती है। वह प्रत्येक नई वस्तु को देखकर उसके प्रति जिज्ञासु बन जाता है। वह हर नए विषय के संबंध में जानकारी हासिल करना चाहता है। अतः उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। जब बच्चा कोई सवाल पूछता है तो उसे उसका उत्तर देना चाहिए। यह जिज्ञासा की भावना बच्चे में 3 वर्ष से आरंभ होकर 6 वर्ष तक अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है।

बालक दूसरे बच्चे को चिढ़ाने में जानवरों को सताने में, तथा दूसरों को परेशानी में डालने में हर्ष उत्पन्न करता है। हर्ष को वह मुस्कुराकर, हँस कर, खिलखिला कर प्रकट करता है।

छोटा सा बालक ना केवल मनुष्यों से स्नेह करता है अपितु वह बेजान खिलौनों से भी प्यार करता है। वे अपनी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति से चिपके रहना, चाहते हैं, उसे चूमते हैं और सहलाते हैं। इतना ही नहीं वे सोते समय भी अपनी प्रिय वस्तु को अपने पास रखना चाहते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

1. दमविली- मनोविज्ञान के सिद्धान्त पृष्ठ-127
2. दैषील- सामान्य मनोविज्ञान के सिद्धान्त पृष्ठ- 550-551
3. गैरीसन- वृद्धि और विकास पृष्ठ 228-229
4. उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान- रामनाथ शर्मा
5. शिक्षा मनोविज्ञान- एच एस सिन्हा

गाँधी और उनके आन्दोलन

सारांश- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देश को स्वतंत्र कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय जनमानस को सत्य अहिंसा का मार्ग दिखलाया। उनके अहिंसात्मक आंदोलनों के प्रभाव स्वरूप ही अंग्रेज भारत छोड़ कर जाने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने नमक

बनाया, खादी को बढ़ावा दिया तथा भारतीयों में त्याग की भावना को बढ़ावा दिया। उनके ही प्रयासों के कारण आज भारत स्वतंत्र है।

बीज शब्द- आंदोलन, अहिंसा, संविधान

'गांधी बाबा' 'गांधी महाराज' अथवा सामान्य 'महात्मा' जैसे अलग-अलग नामों से ज्ञात गाँधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे जो उनकी उंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मानमर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गाँधी जी की अपील को उनकी सत्त्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जहाँ अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हे कृपा की दृष्टि से देखते थे वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हे अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे।

महात्मा गांधी का जन अनुरोध निस्संदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वोदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद, के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएँ खोली गयी। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धान्त को बढ़ावा देने के लिए 'प्रजा मंडलों' की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गाँधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियाँ ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी।

1917 से 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविन्द वल्लभ पंत आदि शामिल थे। गाँधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न-भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। महात्मा गाँधी 1927 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने तथा छुआ-छूत को समाप्त करने पर लगाया। उन्होंने भारतीयों को स्वावलंबी बनना सिखाया और समुद्र पर से आयतित मिल से बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने पर जोर डाला।

1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू किया। यह अधिवेशन लाहौर में शुरू किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहर लाल नेहरू का अध्यक्ष के पद में चुनाव जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था और 'पूर्ण स्वराज्य' अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा।

26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देश भक्ति के गीत गाकर 'स्वतंत्रता दिवस' मनाया गया। गाँधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए।

'स्वतंत्रता दिवस' मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गाँधी ने घोषणा थी कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था। लेकिन इसके बावजूद उन्हे घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोक गया और इस तरह उन्हे

दुकानों से उंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। 1930 को गाँधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। तीन हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया।

असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएँ थीं। देश के विषाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया जिसके जिसके कारण जहाँ एक जमाने में वे बेरोक-टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में फौकटी कामगार हड़ताल पर चले गए वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इंकार कर दिया। 1920-22 की तरह इस बार भी गाँधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियों छोड़ दी तथा स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए।

दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गाँधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गाँधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को तीन पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे-रजवाड़े का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भू-भाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज-तर्रार वकील और विचारक बी. आर.अम्बेडकर की तरफ से थी जिनका कहना था कि गाँधी जी और कांग्रेस पार्टी निजली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

इसके कुछ समय पश्चात् क्रिप्स कमीशन की विफलता के बाद महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन की अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। हालाँकि गाँधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़-फोड़ की कार्यवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जय प्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकारों की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजों ने आंदोलनों के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया।

भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। जिसमें लाखों आम हिन्दुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया।

फरवारी 1947 में बावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौरा का आह्वान किया। जब उनके द्वारा सलाह के लिए किया गया यह प्रयास विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन उसका विभाजन भी होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियाँ मनायीं। दिल्ली में जल संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गाँधी को राष्ट्रीयता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेम्बली के बाहर भीड़ महात्मा गाँधी की जय के नारे लगा रही थी।

संदर्भ ग्रन्थ—

1. गाँधीवादी दर्शन का संघर्ष— बोंदुरत
2. हिंदी साहित्य में वैचारिक पृष्ठभूमि— डॉ० विनय कुमार

3. लेखक की बात गाँधीवाद की रूपरेखा—सं० रामनाथ सुमन पृष्ठ 6
4. गाँधीवादी हिंदी साहित्य कोष— डॉ० धीरेन्द्र वर्मा पृष्ठ—21
5. गाँधी और गाँधीवाद— डॉ० पट्टाभि सीता रमैया— पृष्ठ 28

1857 का स्वतंत्रता संग्राम

सारांश— 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों द्वारा देश को आजाद करने के लिए सम्मिलित रूप में किया गया प्रयास था। इसके मूल के निहित थी अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना। इस संग्राम के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे जिनमें प्रमुख था सैनिकों का कारतूसों के खिलाफ विद्रोह। आरंभ यह सैनिकों में हुआ था परन्तु इसने एक विषाल रूप धारण कर लिया तथा आम जनता ने भी इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया। हालाँकि यह आंदोलन असफल रहा लेकिन इसके अनेक दूरगामी परिणाम निकले।

बीज शब्द— संग्राम, विद्रोह, क्रांति

1857 का स्वतंत्रता संग्राम जिसे लोगों ने अलग-अलग नामों से पुकारा। देश को स्वतंत्र करने के लिए किया गया पहला प्रयास था। किसी ने इसे विद्रोह करार दिया तो किसी ने इसे क्रांति कहा। इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि इसके आरंभ का कारण सैनिकों में विद्रोह था परन्तु यही सैनिकों का विद्रोह एक विषाल रूप धारण कर गया और समूचा राष्ट्र इसमें शामिल हो गया।

लखनऊ में यह क्रांति की तरह उभरा तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के विद्रोह के रूप में, झांसी का इस विद्रोह में शामिल होने का अपना अलग ही कारण था, तथा कहीं पर यह जाटों व गूजरों के बीच हुए संघर्ष के रूप में उभरा। जो भी हो इस संग्राम के मूल में थी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना तथा उन्हें अपने देश से बाहर खदेड़ कर निकालना।

मास्को की एक किताब 'द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस' में मार्क्स ने लिखा था, "मौजूदा भारतीय गड़बड़ी एक फौजी बगावत नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है। सिपाही उसके औजारों की ही भूमिका अदा कर रहे हैं।" मार्क्स ने इस विद्रोह की तुलना 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति से की थी। उसके अनुसार यह विद्रोह नहीं क्रांति थी।

इस क्रांति के मूल में शामिल सैनिक ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल आर्मी के लिए एक ऐसे इलाके से भर्ती किए गए सैनिक थे जो कि हिंदी भाषा बोलते थे। इस सेना में शामिल उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार तथा हरियाणा के इलाके के थे। इनकी संख्या सवा लाख के करीब थी। इस सेना के बारे में एक और बात यह थी कि सेना जातिगत आधार पर भर्ती की गई थी। इसमें ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। अतः बंगाल आर्मी में उंची जाति के लोग शामिल किए गए थे। यह माना गया कि वे शिक्षित और अनुशासनबद्ध होंगे।

इस आधुनिक सेना के सिपाहियों की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं। वे जाति और धर्म के मामले में अति-संवेदनशील तो थे, लेकिन सांप्रदायिक नहीं थे। इसलिए चिकनाई युक्त कारतूसों को स्वीकार करना सिपाहियों के लिए खास तौर पर मुश्किल था। उनके लिए जाति खास तौर पर महत्वपूर्ण थी। उन्हें तुच्छ नस्ल का आदमी मानकर उनका अपमान किया जाता था। ब्रिटिश सरकार गाय तथा सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग कर भारतीयों के अभिमान को मिताना चाहती थी।

दूसरी ओर जिस इलाके से इनमें से ज्यादातर सिपाही आये थे, उसे देश में सबसे ज्यादा कर वसूल किए जाने वाले इलाके में तबदील कर दिया गया था। 1822 में किसान जनता को और गाँव के जमींदार को भी महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत करों के लगातार बढ़ते बोझ की मार झेलनी पड़ रही थी। उस समय तक खुद बंगाल स्थायी

बंदोबस्त के अंतर्गत आ चुका था, जहाँ भू-कर स्थायी रूप से तय कर दिया गया। अगर कोई किसान या भू-स्वामी कर भर देता लेकिन उसका पड़ोसी कर नहीं भर पाता तो सरकार कर देने के बावजूद उसकी जमीन जब्त कर सकती थी।

वजह चाहे कोई भी हो मगर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बंगाल आर्मी ने बगावत कर दी थी। इस विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में दमदम में 1857 की जनवरी में हुई थी। फिर मार्च में बैरकपुर में मंगलपाड़े ने अवज्ञा की पहली साहसपूर्ण कार्यवाही की। इस आग की लपटें मई के शुरू में ही लखनऊ तक पहुंच चुकी थीं और फिर विद्रोह मेरठ में भी फूट पड़ा। मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।

विद्रोही सैनिकों को तुरंत असैनिक आबादी के बीच से समर्थन मिलने लगा था। जिन इलाकों से इन सिपाहियों को भर्ती किया गया था, वहाँ फौरन विद्रोहियों के लिए सहानुभूति की व्यापक लहर उठी थी और अन्य वर्ग भी बगावत के लिए उठ खड़े हुए। इस विद्रोह में शहरों के लोग भी शामिल हुए थे। दिल्ली, लखनऊ, बरेली, कानपुर, झाँसी तथा अन्य शहर प्रतिरोध के मजबूत केंद्र बन रहे थे।

इस संग्राम में हिन्दू-मुस्लिम एक होकर लड़े। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें आपस में लड़वाने का बहुत प्रयास किया। बरेली में विद्रोहियों के प्रमुख नेता बहादुर खान ने हिन्दू सरदारों के नाम एक अपील छाप कर उनसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की थी। इस अपील में उन्होंने हिन्दू रीति-रिवाजों तथा मान्यताओं पर अंग्रेजों के प्रहारों को सूचीबद्ध किया था और मुसलमानों की तरफ से यह पेशकश की थी कि वे गोमांस खाना पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हैं।

इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में लॉर्ड डलहौजी की 'गोद निषेध प्रथा' या 'हड़प नीति' को माना जाता है। डलहौजी ने अपनी इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, झाँसी, बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन राजवंशों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असन्तोष ब्याप्त हो गया। कुषासन के आधार पर डलहौजी ने हैदराबाद तथा अवध को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया जबकि इन स्थानों पर कुषासन फैलाने के जिम्मेदार स्वयं अंग्रेज ही थे। पंजाब और सिंध का विलय भी अंग्रेजी हुकूमत ने कूटनीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया, जो कालांतर में विद्रोह का एक कारण बना। पेंषनों एवं पदों की समाप्ति से भी अनेक राजाओं में असन्तोष ब्याप्त था। नाना साहब को मिलने वाली पेंषन को डलहौजी ने अपनी नवीन नीति के द्वारा बंद करवा दिया।

कहने के लिए तो ब्रिटिश सत्ता धर्म के मामले में तटस्थ थी, पर उसने ईसाई धर्म के प्रचार में अपना पूर्ण सहयोग दिया। ईसाई मिशनरियों का दृष्टिकोण भारत के प्रति बड़ा तिरस्कार पूर्ण था। उसका एकमात्र उद्देश्य भारत में अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करना था। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे।

अंग्रेजों की अनेक नीतियाँ तथा कार्य ऐसे थे जिनसे भारतीयों में असन्तोष की भावना जन्म लेने लगी थी। अंग्रेजों को अपनी 'ध्वेत चमड़ी' पर बड़ा नाज था और वे भारतीयों को 'काली चमड़ी' कहकर उनका उपहास किया करते थे। विलियम बैंटिक ने अपने शासन काल में सती प्रथा, बाल हत्या, नर हत्या आदि पर प्रतिबंध लगाकर डलहौजी के विधवा विवाह को मान्यता देकर रूढ़िवादी भारतीयों में असन्तोष पैदा कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों ने पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास पर अधिक ध्यान दिया।

प्रयास के बावजूद भी यह क्रांति सफल ना हो सकी। इसकी असफलता के अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण था राष्ट्रीयता की भावना तथा नेतृत्व का अभाव—जो इस संग्राम में स्पष्ट दृष्टि—गोचर हुआ। भारतीयों में आपसी मतभेद उभर कर आया तथा देशी रियासतों

में से अनेक अपने स्वार्थ वष अंग्रेजों का साथ देने को तैयार हो गए तथा उन्होंने इस संग्राम को कुचलने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। हालांकि यह संग्राम असफल रहा किंतु इसके उनके परिणाम निकले। इसके पश्चात् ही भारतीयों में एकता की भावना का पूर्णतः विकास हुआ। हिन्दू-मुस्लिम एक हो गए। ईस्ट इण्डिया कंपनी का भारत पर अधिकार समाप्त हो गया तथा भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। इसके पश्चात् आरंभ होता है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण।

संदर्भ ग्रन्थ—

1. लोक चेतना में स्वाधीनता की लय— आकांक्षा यादव
2. स्वाधीनता सेनानी लेख— आषारानी वारा
3. 1857 का मिथक और विरासत — वीरेन्द्र यादव
4. 1857 का स्वतंत्रता समर— विनयक दामोदार सावरकर
5. 1857 इतिहास, कला, साहित्य— मुरली मनोहर प्रसाद