

मनोविज्ञानिक एवं दर्शन में पारस्परिक सहसम्बन्ध

Dr. Gajendra Pal Singh

Department of Education, Mewar University, Chittorgarh, Rajasthan, India

सारांश

दर्शन भारतीय मुनियों के द्वारा अनुभूत सत्य का परिचय देनेवाला साहित्य है। प्रकृति ने भारतवर्ष को अपनी खेल वाटिका बनाया है। जिसके कारण यहा भौतिक जीवन के निर्वाह करने वाले साधनों की अधिकता प्राचीन काल से रही है। इसलिये यहाँ के विद्वानों ने तपस्या तथा आत्मज्ञान के बल पर अध्यात्मत्व का विशेष चिन्तन कर प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन ही नहीं किया, अपितु अपने जीवन को उन तत्वों के अनुशीलन द्वारा पुर्वत्व की अरुणिमा पर पहुँचाया। वास्तविकता यह है कि शिक्षा समाज का जीवन है, उसकी आत्मा है। किसी ने कितना सुन्दर कहा है शारिरिक जीवन के लिए पोषण एवं पुनः उत्पत्ति का जो महत्व है सामाजिक जीवन के लिये उतना ही महत्व शिक्षा का है। शिक्षा लोगो की वृद्धि एवं विकास को सामूहिक हित की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा एक भावात्मक एवं रचनात्मक शक्ति है जो सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित भी होती है। वास्तव में शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था एक दूसरो से सम्बन्धित है। श्रेष्ठ एवं नवीन सामाजिक व्यवस्था के पुनः निर्माण में शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

मूल शब्द: दर्शन, अनुभूत, सत्य, भारतीय, मुनियों, परिचय, साहित्य, प्रकृति, वाटिका, विद्वानों, तपस्या

प्रस्तावना

दर्शन भारतीय मुनियों के द्वारा अनुभूत सत्य का परिचय देनेवाला साहित्य है। प्रकृति ने भारतवर्ष को अपनी खेल वाटिका बनाया है। जिसके कारण यहा भौतिक जीवन के निर्वाह करने वाले साधनों की अधिकता प्राचीन काल से रही है। इसलिये यहाँ के विद्वानों ने तपस्या तथा आत्मज्ञान के बल पर अध्यात्मत्व का विशेष चिन्तन कर प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन ही नहीं किया, अपितु अपने जीवन को उन तत्वों के अनुशीलन द्वारा पुर्वत्व की अरुणिमा पर पहुँचाया।

दर्शन के भैतिक प्रश्न है। हम कौन है? इससे हमारा क्या सम्बन्ध है? अनुभव का विश्लेषण किस प्रकार करना चाहिए? जीवन का उद्देश्य क्या है? हम उद्देश्य की सिद्धि के कौन से साधन है? अन्य भिन्न-भिन्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर देने में और अन्य समस्याओं को सुलझाने में भारतवर्ष के विचारको ने जी सिध्दात व्यक्त किये है, उन्ही का विवेचन भारतीय दर्शन की विविध धाराओं में सम्प्रदायो में तथा मुख्य ग्रंथो में किया गया है। भगवान के मन के रूप में हमारे अन्दर एक दैविक शक्ति सम्पन्न वस्तु का वास है। हम नित्य प्रति मन की शक्तियों को देखते है, परन्तु उनकी तह तक कभी नहीं उतरे। यदि हम सावधानी से उसमें उतरे तो ज्ञात होगा कि उसके भीतर शक्तियों अर्न्तनिहित है। इसलिए वैदिक ऋषियो ने मन को शिव का संकल्प होने की कभी न समाप्त होने वाली प्रार्थना की है। मन जो भी संकल्प करता है, उसे कार्यरूप में परिणत कर देता है। मानव मन का संकल्प शिव हो रौद्र न हो, विधायक हो विनाशक न हो कल्याण का स्त्रशदा हो, विनास का रचयता न हो जितने बड़े-बड़े मंगल कार्यों की संघटना हम देखते है, उनके अन्दर यह मन का शिव संकल्प सदा उपस्थित रहता है। किसी भी कार्य को व्यवहारिक स्तर से जाने से पहले मानसिक और बैचारिक। स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। यानि की मनसावाचा-कर्मणा का सिध्दात आता है।

उपनिषदो का भी यही कहना है कि व्यक्ति मन से जो चिन्तन करता है, उसी को वचनो के द्वारा सम्मुख रखता है, और आगे चलकर उसे ही कायर के रूप में निष्पन्न करता है। आप कोई भी शुभ कार्य का संकल्प करते है तो सबसे पहले मन के संकल्प को कल्याणकारी बनाइये वही उचित है। यानि कि स्थूल के

अपेक्षा सूक्ष्म की शक्ति-विलक्षण व्यापक है। जो वस्तु जितनी ही सूक्ष्म होती है उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है।

होमियोपैथिक औषधि में यही सिद्धान्त काम करता है जो दवा जितनी सूक्ष्म होती है उसका असर उतना ही अधिक व लम्बे समय तक होता है। बहुरत्पीयसि दृश्यते गुणः भारीवका इस कथन और दृष्टिपात करता है।

मन अणु माना गया है। उसकी शक्ति आपविक शक्ति है। वर्तमान की भाषा में वह एटम बम की तरह कार्य करता है। बम का प्रयोग नुकसान के लिए ही हो रहा है। परन्तु वह विद्यायिनी शक्ति के उत्पादन के लिये भी लगाया जा सकता है और आज के वैज्ञानिक उसी उपाय की खोज में लगे है। जिससे वह संचालित शक्ति हानि न करके लाभ प्रदान करे। मन की भी वैसी ही दशा है। वह हमारे शरीर के भीतर एटम बम ही है। वैदिक ऋषियो ने मन की दो शक्तियों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। एक शक्ति है-नयन शक्ति और दूसरी है नियमन शक्ति।

मन में बड़ी शक्ति भरी हुई है। मन तो जीता जागता डायनमो है, जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार बिजली पैदा की जा सकती है। मन में जो इच्छा होती है एक दिन पूरी हो जाती है। मन जितना शुद्ध उतनी ही शक्ति उसकी इच्छा में ही रहेगी। प्राचीन ऋषि मुनियो की वो बातें हमें पुराणों में मिलती है। मन उनका इतना सात्विक था। कि जिस वस्तु की उन्हे इच्छा होती वह तुरन्त पैदा हो जाती थी। आज हम देखते है कि मन कितना अशुद्ध हो गया। जिससे वह काम नहीं कर सकता इसे हम नकार नहीं सकते कि उसमें असीम शक्ति भरी हुई है।

मन को स्थिर अवस्था में करने के लिये हमें दृढ़ निश्चय करना पाड़ेगा। एक तो वह खुद चंचल है जविश्ट ढहरा फिर यदि वह चंचल विषय की ओर लगाया जायेगा तब और भी चंचल हो उठेगा। तूफान के समय में मल्लाह अपनी नाव को ठोस मजबूत जमीन में खूंटो को गाड़कर हिलाता है। यदि जमीन दलदली हो तो न तो नाव का पता चलेगा न मल्लाह का दोनो ही किनारे हो जायेंगे। ठीक यही स्थिति मन की है। यदि दृढ़ निश्चय पर उसे हम नहीं हिलायेंगे तो वह हमें कही का भी नहीं रखेगा। न इस पार लगेगा न उस पार। वह तो अथाग सागर में लेकर डूबो देगा। इसलिए संतो महंतो का कहना है कि मन को बाधने के लिए दृढ़ रस्सी चाहिये उसे हिलाने के लिये दृढ़ आधार चाहिये उसकी पकड़ रखने के लिये दृढ़ प्रलोभन चाहिये। तभी वह काबू

मे आ सकता है। उसका उपद्रव करने का जो स्वभाव है है, उसे दूर भगा दो। उसे शुभ कार्यों में लगाओ यदि ऋषियों संतो-महंतों का सामूहिक कथन है।

मन का उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। इसके उपाय तो बहुत कठिन हैं। परन्तु अभ्यास से सब वस्तु साध्य हो नहीं सकती। उसको पहले बाहर जाने दीजिये जितना बाहर जायेगा उतना ही यह क्षीणशक्ति होनावीर्य होता जायेगा। इसकी शक्ति को अन्दर ही अन्दर सांचित की जाए। किसी भी इष्ट देवता में लगाये। अनश्वर देवता के साथ यह खेला करेगा। इसका लालची हो गया तो वो सदा पिताम्बरधारी मयूर पृच्छाधारी को निरखा करेगा। अगर मधुर शब्दों को सुनने की इच्छा है तो मधुर (मोए) मुरली की धुन सुना करो।

अगर हाथ पाव अपने अपने काम के लिए उतावले हो तो भगवान के काम में लगाए। यदि नाक से सुगन्धित वस्तु के सूँघने की इच्छा है तो नाक से तो वनमाली के शरीर-स्पर्श से परिचित होनेवाली पुष्पमाला या तुलसी की गन्ध का आनन्द लिया करो। इन सभी वस्तुओं के बारे में सब जानते हैं कि ये नियन्ता की हैं। जो सभी का आधार है तथा सर्वन रहनेवाला है। यदि ऐसे व्यक्ति में हमारा मन लग गया तो कभी भी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होगी। क्या उसे कभी विचलित होना पड़ेगा कभी नहीं। इस प्रकार परमानन्द की प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है।

मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिये पागल है। वह इधर-उधर दौड़ता है। वह बाहरी पदार्थों में ही सुख ढूँढने में लगा हुआ है। वह नहीं जानता परम आनन्द के लिये मन को आत्मा के साथ जोड़ दो और उस आत्मा ज्ञान से ही वो मिलता है। मानव की तुलना उस कस्तूरी मृग से की गयी है जो कस्तूरी की तलाश में पागल होकर उसे ढूँढने के लिये जंगल में इधर-उधर घूमता है। वह नहीं जानता कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही उपस्थित है।

शिक्षा का कार्य अत्याधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रणाली को समाज की बदलती हुई परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होते रहना चाहिए। जो शिक्षा समाज की जरूरतों एवं आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार बदलते नहीं, वह नयी एवं अच्छी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकती। डा० श्री मली के शब्दों के अनुसार यदि शिक्षा लोगों के सामाजिक गठन तथा आर्थिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों तथा विकासों के अनुसार नहीं चल सकती, तो वह सजीव-शक्ति के रूप में नहीं रह सकती, तो वह। अतः शिक्षा को बदलते हुए समाज के अनुसरण में रहना चाहिए। जार्ज एस० काउटस ने ठीक कहा है, सामाजिक पुर्ननिर्माण शक्ति के रूप में शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था की रचनात्मक एवं सजीव शक्तियों के साथ चलना चाहिए।

वास्तविकता यह है कि शिक्षा समाज का जीवन है, उसकी आत्मा है। किसी ने कितना सुन्दर कहा है शारिरिक जीवन के लिए पोषण एवं पुनः उत्पत्ति का जो महत्व है सामाजिक जीवन के लिये उतना ही महत्व शिक्षा का है। शिक्षा लोगों की वृद्धि एवं विकास को सामूहिक हित की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा एक भावात्मक एवं रचनात्मक शक्ति है जो सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित भी होती है। वास्तव में शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। श्रेष्ठ एवं नवीन सामाजिक व्यवस्था के पुनः निर्माण में शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

आज कल हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? इसका जबाब है— निर्दयता, हिंसा, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, प्रान्तीयता, सकीर्णता तथा भिन्न-भिन्न अनिष्टकारीवाद। रिश्वत भ्रष्टाचार असीम लालच, कठोर स्वार्थभावना, घृणा तथा पारस्परिक सन्देह का बोलबाला है। हम वर्तमान में संकटयुग में रह रहे हैं। युद्ध के बादल पूरी मानवता पर मड़रा रहे हैं। युद्ध की एक छोटी सी चिन्मारी सम्पूर्ण मानव जाति में युद्ध की लपटे भड़का सकती है। युद्ध का खतरा मोल लेना मानवता के विनाश या विह्वंस के बीज

बोना है। संसार की वर्तमान दशा तनाव और वैचेनी की दशा है। डा० राधाकृष्ण के शब्दों में, विचारशील व्यक्तियों के लिए विश्व की वर्तमान दशा मन व्याकुलता एवं चेतावनी का विषय है। यह मान का विषय है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी ने विज्ञान और तकनीक की अद्भुत उपलब्धियों को विकसित किया है और संसार के अन्तिम छोर तक विस्तृत किया है। तथा जो सितारों से आगे जा सकता है और विश्व के अन्तिम छोर तक जा सकता है इस दृष्टिकोण से हमारी सभ्यता अनुपम है क्योंकि यह हमें विश्वव्यापी व्यवस्था का आधार प्रदान करती है। हमें व्याकुलता इस बात की होती है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा समता और स्वतंत्रता पर आधारित विश्वव्यापी सामाजिक-व्यवस्था की स्थापना के लिए किये गये हमारे प्रयास असफल हो गये हैं। जबकि हम जानते हैं कि संसार एक है और राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक विभाजनों के बावजूद प्रत्येक का भाग दूसरों के साथ संबंधित है परन्तु फिर भी हम इसे गम्भीरता से अनुभव नहीं करते। हम केवल व्याकुल ही नहीं बल्कि दूसरों की खतरनाक विवेकहीन तथा असभ्य क्रियाओं को देखकर हमें चेतावनी भी मिलती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार—एन.आर. स्वरूप सक्सेना
2. भारतीय शिक्षा दर्शन—डॉ. आर. ए. शर्मा
3. उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान— प्रो. एस.पी. गुप्ता
4. गूगल ब्राउजर