

धार्मिक प्रकृति और धर्म के कार्य

Dr. Archana Varma

Associate Professor, Department of Psychology
D. G. (P. G.) College, Kanpur, India

मनोविज्ञान धर्म की बातों का कहीं तक समर्थन करता है और उन्हें मानवजीवन के लिए कहीं तक हितकर बताता है, इन सब बातों के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है ? धर्म शब्द का उपयोग मानव कर्तव्य का बोधक है इसका उपयोग मजहब के लिये भी होता है। सर्वोत्तम धर्म तो वह है जो हमें परमानंद की प्राप्ति करवाता है। धर्म के इस अर्थ में केवल यही प्रश्न मनोविज्ञान में उठ सकता है कि मनुष्य की कर्तव्य बुद्धि उसके भीतरी जन्मजात स्वभाव का अंग है या वातावरण के अनुसार है। यदि मानव में कर्तव्य के भावना हो तो वह सुखी रहेगा या दुखी ?

इन प्रश्नों के उत्तर मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से दिये हैं इसके लिये सर्वप्रथम पुरुषार्थ को समझना जरूरी होगा। “पुरुषार्थ” धर्म का दुसरा अर्थ है। यह चार पुरुषार्थों में से एक है। मनुष्य स्वभाव की पूर्णता चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति से ही होती है। जो व्यक्ति दुसरों के सेवा में अपने आप को समर्पित नहीं करता वह समाज में सम्मान नहीं पाता। केवल मनुष्य में ही यह शक्ति है कि वह दुसरों के हितों को ही अपने हित के समान माने और उनकी पूर्ति के लिये सदा प्रयत्नशील रहे, तभी वह सम्मान का भागी रहेगा और उसे समाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

कई मनोवैज्ञानिकों ने धर्म की अलग अलग व्याख्या की है – विलियम जेम्स ने कहा है कि ‘ धर्म मनुष्य की भावनात्मक आवश्यकता है’, ईश्वर है या नहीं परन्तु ईश्वर का विचार ही मनुष्य को सुरक्षा की अनुभूति कराता है।

सिगमंड फ्राइड ने **The Future of an Illusion** नामक पुस्तक में कहा है कि ‘मजहब एक प्रकार का पागलपन है, जिसका अंत विज्ञान के आलोक की वृद्धि से अनायास ही हो जायेगा।’

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चिकित्सक **चार्ल्स युंग** का कहना है कि जिन लोगों की धार्मिक भावनायें सुदृढ़ रहती हैं उन्हें मानसिक रोग नहीं होते हैं किसी भी रोगी का मानसिक रोग तबतक पुरी तरह नहीं जाता, जबतक वह एक ठोस जीवन दर्शन नहीं प्राप्त कर लेता है। धर्म मनुष्य भावनात्मक विकास का साधन है, जिसका कोई सहारा नहीं है वह धर्म के आधार पर जी लेता है।

धर्म, विज्ञान और जादू तीनों ही मानव को प्रभावित करते आ रही हैं। मनोविज्ञान के परिधी में तीनों ही क्रियाएँ आती हैं। धर्म आस्था पर आधारित है, आस्था मनोविज्ञान पर आधारित है।

विज्ञान कार्य कारण संबंधों पर आधारित वैज्ञानिक पहलू दर्शाता है। जादू विज्ञान का ही एक प्रकार कहा जा सकता है।

धर्म और मनोविज्ञान

यह मानव जीवन के आरंभिक काल से ही चला आ रहा है। मानव के मन में सृष्टि को लेकर कई अवधारणायें प्रचलित हैं जिसमें एक प्रमुख अवधारणा एक दैवीय शक्ति है। ऐसे तो उदविकासीय सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत आदि प्रचलित हैं। प्रारंभिक काल से ही मानव के जीवन को समझने के लिये हम देखते हैं कि आज भी आदिवासी समाज में टोटम और टैबू का प्रयोग प्रचलित है। मनोविज्ञान और धर्म समाज को जोड़ने एवं उसके निर्माण में देखा जाता है। प्रायः धार्मिक प्रयोजन से होने वाले उत्सवों में लोगों की सहभागिता देखते ही बनती है यह कहावत **कनियुगे संघे शक्ति** धार्मिक आयोजन में अहम भूमिका निभाता है। समूह में जब व्यक्ति रहता है तो उसका मनोबल काफी उच्च देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि दबु से दबु व्यक्ति भी समूह में दबंग की तरह व्यवहार करते हैं।

प्रसिद्ध समाज शास्त्री **इमाइल दुर्खिम** ने धर्म पर आधारित अपने शोध में इसका वर्णन किया है। धर्म को ही आधार स्वरूप में मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिये माना गया है। अतः स्पष्ट है कि मानव जीवन को प्रभावित करने में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म पूर्णतः मनोवैज्ञानिक कारक है। मानव पर धर्म आधारित मनोविज्ञान गहरा छाप रखता है। विश्व के सभी समाजों में अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित धर्म प्रचलित है ऐसा देखा गया है कि समाज में प्रचलित धर्म यथा – हिन्दु अपने सभी धार्मिक आयोजन में स्नान की महत्ता को प्राथमिकता देते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पानी की प्रचुरता थी गर्म प्रदेश के कारण स्वभाविक तौर पर स्नान की महत्ता स्वीकारी गई। वहीं इस्लाम धर्म में इत्र का प्रयोग वृहत् प्रचलित है अरब में पानी की कमी के कारण लगातार स्नान संभव नहीं था। अतः दुर्गन्ध से बचने के लिये इत्र का व्यवहार करते थे। पुनः युरोप को देखे तो अंग्रेजों द्वारा टंड के कारण स्नान के लिये पानी की अनुपलब्धता के कारण दुर्गन्ध से बचने के लिये फूलों की प्रचुरता के

साथ प्रयोग करते हैं। ये सब कारक आज की तिथि में मनोवैज्ञानिक कारण हैं। धर्म मनुष्य के भावनात्मक विकास का कारण है, जिसका कोई सहारा नहीं है वह धर्म के आधार पर जीवन जी लेता है। इनकी अपने अपने स्थान पर मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। भौतिक दृष्टि पर आधारित मनोविज्ञान धर्म के नाम पर अधुरा ही है यह बहिर्मुखी चिंतन पर आधारित है। संपूर्ण मनोविज्ञान के लिये अंतर्मुखी चिंतन अनिवार्य है। संसार के धर्म इसी प्रकार के चिंतन के परिणाम हैं।

विचार अपने आप में भय का स्रोत है। विचार समय है, कल का विचार सुख या पिड़ा है यदि यह सुखद विचार इसका पिछा करता है इस भय के साथ की कहीं यह खत्म ना हो जाये। विचार—स्मृति और अनुभव की कार्य प्रणाली की संपदा ही भय का अंत है। भय अनेक प्रकार के होते हैं। दुष्मनों का भय, जरा—व्याधि का भय और सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। इन भयों से मनुष्य छुटकारा पा सकता है और वह प्रभु के चिंतन करने से। कंस ने भी भगवान का चिंतन किया था। उसने मृत्यु के भय से भगवान का चिंतन किया और मुक्ती पा लिया और षिषु पाल ने भी प्रभु को याद किये थे पर ईर्ष्यावश याद किये थे पर उन्हें भी मुक्ति मिली। भविष्य की अनिश्चितता से भय उत्पन्न होता है। कोई भक्त कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान कृष्ण ही सृष्टि के संचालक हैं। एक पत्ता भी उनके इजाजत के बीना नहीं हिलता। जैसे ही व्यक्ति कृष्ण भाव में आता है, यह समझ लेता है कि उस पर कृष्ण का प्रेम बरस रहा है, वैसे ही सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात मनुष्य शांति का अनुभव करने लगता है। श्रील प्रभुपाद ने शांति का सूत्र बताया है – जो भगवान से नाता जोड़ लेता है, समझ लेता है कि भगवान स्वयं हर जीव की चिंता करते हैं, उसका सारा दुख, भय समाप्त हो जाता है। परम आंदन भौतिक साधनों से नहीं वह तो भगवान से प्रेम करने पर ही मिलता है।

डेविड एमील दुर्खाइम

प्रमुख समाजशास्त्री थे इनका जन्म एपीनाल, लोरेन के एक फ्रांसीसी यहूदी परिवार में हुआ था। ये अपने रचना में आधुनिक और पारस्परिक समाजों का फर्क दिखाते हुये यह प्रतिपादित करते हैं कि आधुनिक समाज जहां श्रम के विषेय पर आधारित होता है वही यह समाज साझे विष्वास पर चलता है। इस तरह आधुनिक समाज अपने नियम से संचालित होता है जबकि पारस्परिक समाज के नियम बाहरी विष्वास और अनुमोदन टिके होते हैं। इसलिए इन विष्वासों पर आधारित व्यवस्था शक्ति और दबाव के जरीये ही कायम रह सकता है। आधुनिक समाज के अंतर्गत विद्वानों का मानना है कि सामाजिक रूपों की विवधता को नियमों के विष्ष्टि ढांचे से जोड़कर देखने का यह सूत्रीकरण अपराध और कानून के समाज शास्त्री अध्ययनों के लिये बुनियादी प्रेरक तत्व रहा है। दुर्खाइम मानते थे की समाज के पारस्परिक और आधुनिक रूपों में विभ्रम के कारण आधुनिक समाजों पर पारस्परिक कानून या नियम थोपने की प्रवृत्ति ही कई सामाजिक समस्याओं के लिये जिम्मेदार रही है। आधुनिक समाजों की यह व्याख्या दुर्खाइम के कृति की विष्ष्टि उपलब्धि मानी जाती है। वे दिखाते हैं कि सामाजिक संस्थाओं के अंदर स्वतः ही एक शक्ति का तत्व होता है जो अपने सहभागियों से एक निष्चित व्यवहार की मांग करता है। दुर्खाइम इसलिये इस बात पर जोड़ देते थे कि व्यक्ति के बजाय सामाजिक प्रकियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिये। उनके अनुसार इन सामाजिक प्रकियाओं का ठोस रूप संस्थाओं और व्यवहार में अभिव्यक्त होता है। उनके मुताबिक सामाजिक व्यक्ति का जन्म तथा तर्क बुद्धि का विकास भी इसी प्रकिया से निरस्त होता है। इस रचना में उन्होंने यह भी कहा है कि समस्त अवधारणाओं की उत्पत्ति समाज से ही होती है। इसलिये तर्क, भाषा और अर्थ की समझ विकसित करने के लिये इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए कि शब्दों और अवधारणाओं का किन सामाजिक रूपों और संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। यहां दुर्खाइम जी धर्म को समाज का प्रकार्य बताते हुये एक और अहम सूत्रीकरण करते हैं कि धर्म सामाजिक व्यवस्थाओं को कायम रखने का माध्यम है। दुर्खाइम धार्मिक विष्वासों की सत्यता को सीधे तो नहीं नकारते लेकिन उनके लिए धर्म का सत्य उसकी इस क्षमता से तय होता है कि वह कर्मकांडों को प्रोत्साहित कर सकता है या नहीं।

आधुनिक और पारस्परिक समाजों में धर्म की भुमिका को लेकर दुर्खाइम का सूत्र भी अधिक महत्वपूर्ण है कि समाज की इन दो अलग प्रकार में धर्म के प्रकार एक जैसे नहीं होते। पारस्परिक समाजों में तो धर्म सामाजिक नियंत्रण का औजार होता है जबकि आधुनिक समाजों में उसका यह प्रकार गैर—जरूरी हो जाता है क्यों कि आधुनिक समाजों में वह ज्ञान मीमांसा का प्रकार्य निभाने लगता है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में इसकी भुमिका पहलें जैसी नहीं रह जाती। दुर्खाइम का यह मत था कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में बनाये रखने के लिये सामाजिक प्रकियाओं और साहचर्य के खास रूपों की दरकार होती है। अर्थात् सामाजिक मनुष्य को उसके निष्चित सामाजिक विन्यास और सन्दर्भ से अलग हटाकर नहीं देखा जा सकता इसलिए दुर्खाइम सचेत भी करते हैं कि अगर मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र या दर्शनशास्त्र के अध्ययन की कोई पद्धति सामाजिक परिघटना को केवल व्यक्तियों को संचित गतिविधियों के आधार पर समझने का कोषिष करती है तो उसे समाज जैसे महत्वपूर्ण पक्ष को दरकिनारे करने का दोषी समझा जाना चाहिये। लेकिन उन्नीसवीं सदी के जिस दौर में दुर्खाइम समाजशास्त्र को व्यवस्थित कर रहे थे उस समय स्त्रीयों के पशनों पर बहुत कम सामाजिक चिंतक विचार कर रहे थे। सुसाइड में उन्होंने आत्महत्या की एक

भाग्यवादी किस्म का जिक्र किया है जिसे वे मुख्तः स्त्रियों के साथ जोड़कर देखते हैं। उनका यह ख्याल भी था कि विवाह पुरुषों के लिए तो लाभकारी तो होता है लेकिन स्त्रियों के जीवन पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

The Division of Labour

में दुर्खाइम मूलवासियों के हवाले से बताते हैं कि ऐसे समुदायों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पुरुषों के मुकाबले कम नहीं होती थी जबकि इसके विपरीत आधुनिक समाजों में स्त्री की हैसियत कमजोर होती गई तत्कालीन समाज की औसत प्रवृत्ति स्त्री को कोमल और कमजोर के रूप में चित्रित करती है। मार्क्सवादी धारा के समाज शास्त्री अपने लेखन में दुर्खाइम के चिंतन में निहित रैडिकल स्वरूप को महत्व देते हुये पार्सस के दृष्टिकोण को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया जो दुर्खाइम को राजनितिक रूप से रुढ़िवादी साबित करने पर जोर देता है।

यह मानव की अनुभूतियों के रूप में सभी तथ्य सत्य है एवं मनुष्य के अचेतन मन में है। कोई भी मनुष्य इनकी अनुभूतियों का प्रस्तुती करता है, उसका स्वरूप एक आदर्श के लिये बने रहता है। अतः स्पष्ट है कि धर्म पुर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है।

संदर्भ सूचि :

- [1]. The Elementary Forms of religious life (1912). **bekby nqf[kZe**
- [2]. A Theoretical Basis of Human Behaviour, Pedological Semminar **LVsuyh gkWy**
- [3]. The Psychological of learning. **xqFkjh**
- [4]. MORAL EDUCATION (1925)
- [5]. The Future of an Illusion – **flxeaM QzkbM**