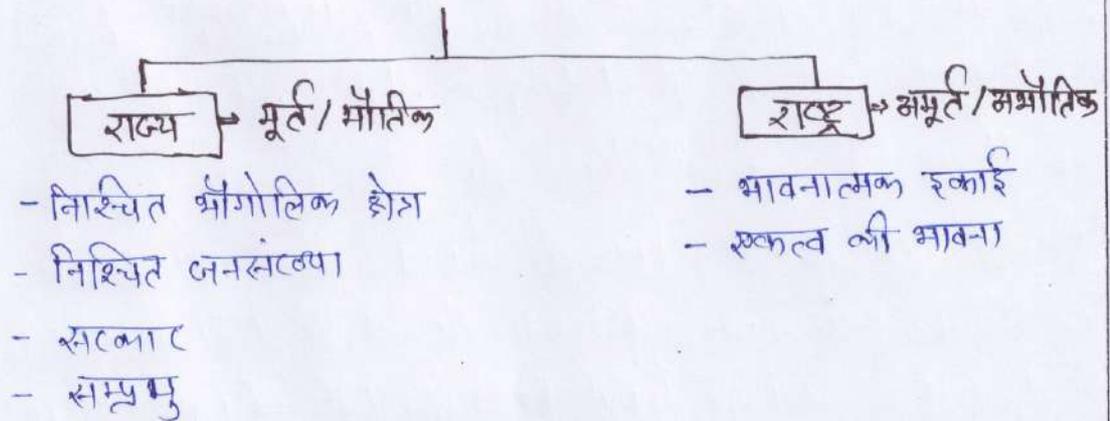

राष्ट्रवाद

- राष्ट्र के लिए रखे रखी भावना का होना आवश्यक होता है जो व्यक्तियों के समूह को आपस में जोड़ सके। और यह भावना संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज, भाषा आदि किसी भी कारक के माध्यम से जन्म ले सकती है। वस्तुतः राष्ट्र का स्वरूप है " हम सब एक हैं। "

- राष्ट्रवाद जैसे सचानन्द उत्पन्न होने वाली घटना नहीं है बल्कि एक दीर्घकालिक विप्लवशील प्रक्रिया मानी जाती है आधुनिक भारतीय इतिहास में जैसे-जैसे ब्रिटिश शासन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा गया वैसे-वैसे भारतीय राष्ट्रवाद भी परिपक्व होता गया कुछ विद्वान इनके प्रेरक मनुकियावाद सिद्धान्त (Stimulative-Responsive theory) से भी परिभाषित करते हैं जिसका अर्थ है- अंग्रेजों ने जिस तरह की अवसंचना व्यवस्था व विचार भारत में स्थापित किये उसी पर मनुकिया करते हुये भारतीय राष्ट्रवाद बयलक होता रहा।

- 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रवाद इस विस्फोटक स्थिति में आ गया कि संग्रहों को भारत छोड़ना पड़ा और आज के भारत में राष्ट्रवाद का स्वरूप इस रूप में बदला है कि एक इन्फ्लेक्शन के रूप में भारत की प्रगति व विकास के लिए तथा एकता व अखण्डता के लिए कुछ बुरा गुजरने की भावना ही आधुनिक राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त करती है।

राष्ट्रवाद: उत्पत्ति एवं विकास

- भारतीय राष्ट्रवाद विश्व इतिहास के लिए भी एक आवर्षक सिद्ध रहा है क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई ने अशिया व अफ्रीका के कई देशों की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति व विकास में बहुमायामी और उत्तरदायी थे -

भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण विदेशी औपनिवेशिक सत्ता की उपास्यता की जिसका उद्देश्य भारतीय संसाधनों का अधिकतम शोषण करना था और जब यह शोषण इस हद तक जा पहुंचा कि भारतीयों का जीवन कठिन हो गया तो औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध उत्पन्न चेतना ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया।

- माधुनिक शिक्षा व नवोदित मध्यम वर्ग की भूमिका:-

- 1835 में मैकाले ने नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बना दिया, इसका उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना और कम वेतन पर अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त करना था।

किन्तु दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में माधुनिक शिक्षा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि एक तरफ गणित, इंजीनियरिंग व भौतिकी जैसे विषय पढ़ाये गये तो दूसरी तरफ राजनीतिक विज्ञान व दर्शनशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन से भारतीय न सिर्फ वैज्ञानिक व तकनीकी पक्षों से अलग हुए बल्कि उन्हें समकालीन राजनीतिक विचारों व सिद्धान्तों का भी ज्ञान होने लगा तथा अब वे अन्य समाजों से अपनी तुलना करने में सक्षम हो गये जिससे शिक्षित भारतीयों को यह एहसास होने लगा कि औपनिवेशिक शासन भारतीय हितों व अधिकारों के प्रति संवेदनशील नहीं है बल्कि यह व्यवस्था तो भारतीय संसाधनों का शोषण ही करती जा रही है।

माधुनिक शिक्षा प्रणाली ने ब्रिटिश शासन की जरूरत के अनुसार एक नई कानूनी व्यवस्था के तहत एक नया सामाजिक वर्ग पैदा किया जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जो तुलनात्मक रूप से अन्य सामाजिक वर्गों से अधिक भाग्यवान था, इनके उद्देश्यों में एकता की भावना निहित

की एवं ये बदलावों के प्रति भी संबंधनशील थे अतः शीघ्र ही अपने अधिकारों व हितों की प्राप्ति के लिए इन्होंने खूबजुट होकर ब्रिटिश सत्ता से अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी अर्थात् भारतीय राष्ट्रवाद मुहूर्त होने लगा।

आधुनिक मूल्यों को समझते हुये इन वर्ग का भावपूर्ण लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति बढ़ना स्वभाविक ही था और जब इन्होंने बैन्यम व मिल जैसे विचारकों को पढ़ा और ग्लेडस्टोन जैसे राजनीतियों की चर्चा सुनी तो इनकी राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी और ये भारत में भी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की पाहल रखने लगे और इसी लक्ष्य में व्यापक व संगठनिक तरीके से इन्होंने भारत की आवाज उठाना शुरू कर दिया।

उल्लेखनीय है कि नोरोजी जैसे विचारक ने ब्रिटिश लोकतंत्र को आदर्श माना था तथा स्वतंत्रता, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों / मौलिक अधिकारों को उपलब्ध करायें जाने के कारण ब्रिटिश शासन प्रणाली में इनकी आस्था बड़ी थी और जिन तरह स्कॉटलैंड व वेल्स में ब्रिटिश प्रणाली लोकतांत्रिक अधिकार उपलब्ध करा रही थी वैसे ही उम्मीद नोरोजी भारत के लिए भी कर रहे थे किन्तु जब उन्होंने इन मूल्यों को भारत में अनुपलब्ध पाया तो आपनिवेशिक शासन को इन्होंने "सनब्रिटिश रूल इन इंडिया" कहा।

→ राष्ट्रवाद में प्रेस व साहित्य की भूमिका:-

- प्रेस जनता की जागरूकता को सज्जात के समझ रखने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है और इसकी महत्ता इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाती है कि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन प्रणाली के दौरान प्रेस व साहित्य राष्ट्रवाद की प्रमुख आवाज बन गये क्योंकि विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं ने इसी माध्यम से अपने विचारों को जनता तक पहुँचाया।

प्रेस इतना सशक्त माध्यम था कि किसी भी विचारधारा या नेतृत्वकर्ता को न रहा हो, सभी ने इसका सहारा लिया- गांधी, भगत सिंह, तिलक-गोरखले, तथा विन्ना व सावरकर आदि सभी ने वैचारिक मतभेदों के बावजूद प्रेस व साहित्य के माध्यम से ही जनता व सज्जात दोनों को अपने विचारों से अवगत कराया।

कहा जाता है कि साहित्यिक सभ्यता का दर्पण होता है और समाज की भावनाओं को प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम भी होता है इसीलिए महत्वपूर्ण नेताओं व विद्वानों ने कहानी, नाटक, उपन्यास आदि के द्वारा भारतीय समाज को जागरण बनाने की कोशिश की और यह चेतावनी प्रसारित करने का प्रयास किया कि औपनिवेशिक शासन भारतीय हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है अतः अपने हितों की रक्षा के लिए हमें खलजुट होना होगा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने "भारत दुर्दशा लिखकट तो बंकिमचन्द्र चटर्जी ने "मानंद मठ" में वन्दे मातरम के मंत्र को भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज बना दिया।

ऐस के विनाल से जब क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार पत्र व साहित्य प्रकाशित होने लगे तो आम जनता भी औपनिवेशिक शोषण की गतिविधियों से अवगत होने लगी तथा अपने हितों की मांग के लिए राष्ट्रवादी नेतृत्व-कृतियों का समर्थन करने लगी।

- गौरवमयी अतीत की खोज तथा सामाजिक-धार्मिक लुप्त मान्यताओं:-

- औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय संस्कृतिक विचारों को समझने के लिए संग्रहों ने पुरातात्विक खोजों व प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिसमें सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में "एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल" की विशेष भूमिका रही।

इन खोजों व विश्लेषणों से यह तथ्य सामने आया कि प्राचीन काल में भारत की स्थिति विश्व गुरु के समकक्ष की होत वह सम्यता व संस्कृति का अद्भुत वा अतः ऐसी जानकारी के बाद भारतीयों के स्वाभिमान में वृद्धि हुई और उनका अत्मविश्वास लौटा लम्बीय है कि संग्रहों ने बड़ी चालाकी से नस्लीय श्रेष्ठता तथा यूरोप की अजेयता का मिथ्य भारतीयों के मन में स्थापित कर दिया था जिससे भारतीयों की मनोदशा नकारात्मक हो गयी थी और हम संग्रहों के समझ अपने आपको हीन मानने लगे थे।

किन्तु जब भारतीय अतीत के गौरव की पहचान हुई तो

न सिर्फ मंत्रों का प्रचारित मिथल दूरों बल्कि भारतीयों में
रुल नई ऊर्जा संचारित हुई और भारतीय राष्ट्रवाद बुझा
रूप धारण करने लगा।

इसी समय भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार
आन्दोलनों ने भारतीयों की मानसिक जड़ता को झुका
दिया जिसमें विवेकानन्द जैसे विचारकों ने न सिर्फ भारतीय
दर्शन व ज्ञान की पताला पूरे विश्व में लहराई बल्कि
उनके ज्यन "आयता मृत्यु के समान हैं व शक्ति ही जीवन
है" के विशेषतः मुवाओं को शोषण न सहने और
प्रतिरोध करने की प्रेरणा दी। 19 वीं 20 वीं सदी के
सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने गतिहीन हो चले
भारतीय समाज, जिसमें रूढ़िवादिता का बोलबाला था, पर
परन चिन्त लगाकर भारतीय समाज को पुनः गतिशील
बनाने का प्रयास किया और अब हमारा विश्वास अपने
समाज व संस्कृति में पुनः मजबूत होने लगा तो औपनिवेशिक
शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद और प्रखर होने
लगा।

प्रश्न- भारत ने अपनी गुलामी की जंजीरों को पश्चिमी हथौड़े
से तोड़ डाला।