

अ० से० माकारेंको

सोवियत
स्कूली
शिक्षा की
समस्याएं

प्रयति प्रकाशन
मालवी

गङ्गानदी, सिन्धुनदी और यमुना के मैदान-४० अक्षांश

५० दिग्दर्शन, गिरीशानन्द के बँदीदेव

पुस्तकालय : राजवन्तम भोज

अनुक्रम

शिक्षा

प्र० से० माकारेको—एक प्रमुख सोवियत शिक्षाशास्त्री . . .	५
पहला व्याख्यान। शैक्षिक विधियाँ	२६
दूसरा व्याख्यान। अनुशासन, वापदा, सजा और पुरस्कार . . .	५७
तीसरा व्याख्यान। व्यक्तिगत व्यवहार विधि	६६
चौथा व्याख्यान। कामचाली प्रशिक्षण, समुदाय में सम्बन्ध काम-शक्ति और वातावरण	१३१

अ० से० माकारेको - एक प्रमुख सोवियत शिक्षाशास्त्री

प्रत्येक ऐतिहासिक युग में ऐसे शिक्षक रहे हैं, जिनकी व्यावहारिक क्रियाशीलता और सैद्धान्तिक विचारों ने शिक्षाशास्त्र और शिक्षण-प्रणाली को बहुत प्रभावित किया।

वेक यान कोमेन्सकी और फ्रांसेज जॉन साक (१७ वीं सदी), फामीसी जान जाक रूसो (१८ वीं सदी), स्विस जोहान पेस्तालोर्ची (१८ वीं सदी का अन्त और १९ वीं सदी की शुरुआत), जर्मन योहान्न हरबर्ट तथा फ्रेडरिक डाइन्टेरेबेग और रूसी क० उशीन्स्की (१९ वीं सदी) द्वारा प्रतिपादित शिक्षाशास्त्र-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त विश्व शिक्षाशास्त्रीय चिन्तन-निधि में बहुमूल्य योगदान हैं। दशान्दियों और यहाँ तक कि सदियों के दौरान इन प्रमुख शिक्षकों और चिन्तकों के विचारों ने शिक्षा के सिद्धान्त और व्यवहार के विकास को बहुत हद तक निर्धारित किया है।

बीसवीं सदी के मध्य में क्रियाशील सोवियत शिक्षक, सिद्धान्तकार और सेवक अन्तोन माकारेको की शिक्षाशास्त्रीय देन वही भूमिका अदा कर रही है।

इस घनूटे व्यक्ति की श्रान्ति, जिन्होंने सोवियत शिक्षाशास्त्र और सम्बन्धित शिक्षा-प्रणाली को बहुत ही विकसित किया है, केवल सोवियत राष में ही नहीं, बल्कि हमारी सीमाओं से बाहर दूर-दूर तक फैली हुई है। विश्व के विभिन्न भागों में माकारेको के शिक्षा-सम्बन्धी उपन्यास "जीवन की ओर" और "बड़े जीएं" बहुत ही दिनचर्या के साथ पढ़े जाते हैं।

माकारेको की हुई "सोवियत रूसी शिक्षा की समतयाएं" बहुत अर्थ से सोवियत शिक्षकों की आदर्शित रही हैं, जो उनके विचार शिक्षाशास्त्रीय

अनुभव का सामान्यीकरण है और अजिहूम गहन सैद्धान्तिक निष्कर्षों का उल्लेख है। १९३८ की जनवरी में रूसी सोवियत संघात्मक मजदूरीवादी जनतंत्र की शिक्षा की जन-कमिसारियत के स्टाफ के लाभार्थ्य माकारेको द्वारा दिये गये व्याख्यान का यह संग्रह है।

“बच्चों की शिक्षा पर व्याख्यान” और “मा-बाप और बच्चे” उनकी पुस्तकें सोवियत घरेलू शिक्षा के सम्बन्ध में अपने ढंग के एकमात्र ग्रंथ हैं। “माकारेको के शिक्षाशास्त्रीय विचार शिक्षा के बारे में मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षण पर आधारित हैं। उन्होंने इस शिक्षण में निहित विचारों को गोर्की श्रम कोलोनी और दुब्रेजीन्स्की कम्पून दोनों में व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

इस समय केवल सोवियत संघ में नहीं, बल्कि पोलैण्ड, जर्मन जनवादी जनतंत्र, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रूमानिया, हंगरी, मंगोलिया और अन्य देशों में उनका अनुभव रचनात्मक दृष्टि में लागू किया जा रहा है। विश्व भर में प्रगतिशील शिक्षक शिक्षा के बारे में उनकी पुस्तकें परिचित के साथ पढ़ने हैं।

१३ मार्च, १८८८ को शार्कोव गुबेर्निया के सेनोपोल्ये नामक नगर में एक मजदूर परिवार में अन्तोन सेम्योनोविच माकारेको का जन्म हुआ। उनके पिता रेलवे वर्कशॉप में रगमाइर थे और यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति बर्तन थी, परन्तु फिर भी उन्होंने नगर के छः वर्ष की पढ़ाई वाले स्कूल में बड़े की शिक्षा और उसके बाद उगी स्कूल में एक साल के विषये शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के अध्ययन पर होनेवाला शर्ष बर्दाश्त किया।

प्रथम बगी आन्नि के ही साल १९०१ में उन्होंने कैरेन्बूग (उखरता) के एक उपनगर शूकोव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वर बगी और इतर पढ़ाने थे। इस युवा शिक्षक ने अपने अध्ययन-कार्य के पढ़ने ही वर्ष स्कूल और परिवार के बीच अनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने तथा स्कूल के काम की शिक्षा देने की बड़ी-बधाई परम्परगतन नीमाओं में बाहर ले जाने की कोशिशें की।

१९०१-१९०३ के नृपानी आन्निहारी वर्षों में माकारेको ने स्कूल की इतराण में रेल मजदूरों की छाती राजनीतिक मजाल करने में मजदूरी

पट्टाचार्ड, रेलवे के स्कूलों में पढ़ानेवाले शिक्षकों की कांग्रेस की तैयारी और संचालन में सक्रिय भाग लिया और बोल्शेविकों द्वारा प्रकाशित अधिकांश राजनीतिक साहित्य का अध्ययन किया।

१९११ में माकारेको को उक्रेना में त्रिवोय रोग से करीब १०० किलोमीटर दूर दोलीन्स्काया स्टेशन के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का काम मिला। उन्होंने यहाँ सगठन-सम्बन्धी अपनी प्रतिभा और भी अच्छी तरह प्रकट की: उन्होंने पढ़ाई के अतिरिक्त यहाँ विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों शुरू किए, वह उन्हें पर्यटन के लिए मास्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग, सेवास्तोपोल और दूसरे नगर ले जाने, यह समझाया करते कि भवकाश के समय उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया करते थे, नाटक, मनोविनोद आदि सम्बन्धी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया करते थे, अपने खाली समय, विशेष रूप से गर्मी की छुट्टियों का उपयोग आत्मविकास, पठन-पाठन, चित्रांकन और संगीत के अध्ययन के लिए करते थे।

१९१४ के पतझड़ में ६ वर्षों का शिक्षण-अनुभव प्राप्त कर माकारेको पोल्तावा के शिक्षाशास्त्रीय संस्थान में प्रविष्ट हुए। उन्होंने शिक्षाशास्त्र का गहन स्वाध्याय किया और कविताएँ तथा कहानियाँ लिखने का भी अभ्यास किया। १९१७ में उन्होंने ससम्मान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और क्रीव के उसी स्कूल में पढ़ाने चले गए, जहाँ उन्होंने बारह वर्ष पहले शिक्षक का काम शुरू किया था।

महान अक्रूरवर समाजवादी ज्ञान्ति के बाद माकारेको की शिक्षक-सम्बन्धी असाधारण प्रतिभा पूरे रूप में विकसित हुई। सार्वजनिक शिक्षा विभाग ने उन्हें एक ऐसे स्कूल का इन्चार्ज बनाया, जिसमें करीब एक हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। नये शिक्षाशास्त्र को सर्वप्रथम अपनानेवालों में माकारेको भी एक थे, उन्होंने पुराने स्कूल को मेहनतकश लोगों के सोवियत स्कूल में परिवर्तित करने के आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और व्यावहारिक दृष्टि से कई नये तरीके लागू किए। विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट समूह में एकजुट करने के उद्देश्य से उनको टोलियों में विभक्त कर उन्होंने सर्वप्रथम उनके काम को सगठन करने का प्रयास किया। माकारेको ने बड़ी मरुनता के साथ विविध प्रकार के पाठ्य, विषयेतर कार्यक्रमों शुरू किए। शौकिया नाटक-सम्बन्धी कार्यक्रम इन में से एक था: उन्होंने स्वयं नाट्याभिनय किए

घोर इग कार्य की घोर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को घाहृष्ट किया। उन्होंने मजदूरों की निरक्षरता दूर करने के लिए मध्यमकालीन कक्षा भी शुरू की। किन्तु, माकारेको स्कूल के स्कूल में अधिक समय तक अपना बहुमुखी कार्यक्रमलाप धालू नहीं रख पाये। एक साल बाद गृहयुद्ध फैल जाने के कारण यह पोलावा जाने को विवश हो गए, जहां १९१९ के सितम्बर से १९२० के जून तक यह एक नये सोवियत स्कूल को कायम करने में संलग्न रहे।

१९२० में मास्को में हुई कॉन्सोमोन की तीसरी भवित-रुसी कांफेंस में सेनिन ने युवक मंषों के कार्यभार के सम्बन्ध में भाषण किया। माकारेको, उनके सहयोगियों और सामान्यतया सभी सोवियत शिक्षकों ने सोवियत शिक्षा और कम्युनिस्ट निर्माण के बीच अटूट सम्बन्ध, समाजवादी निर्माण में मानवजाति द्वारा सचित उल्लृष्ट अनुभव के उपयोग की आवश्यकता और कम्युनिस्ट नैतिकता को समझाने के उपायों और तरीकों के बारे में सेनिन द्वारा निर्धारित प्रस्थापनाओं को सोवियत राज्य में कम्युनिस्ट शिक्षा के एक कार्यक्रम के रूप में अपनाया।

१९२० के पतझड़ में सार्वजनिक शिक्षा विभाग ने माकारेको को पोलावा के निकट अनाथ बच्चों और किशोर अपराधियों के लिये एक श्रम कोलोनी कायम करने का काम सौंपा।

१९२१ से गोर्की श्रम कोलोनी के नाम से पुकारी जानेवाली यह कोलोनी कुछ ही वर्षों में एक असाधारण शैक्षिक संस्था के रूप में विकसित हो गई, जिसके अनुभव ने आगे वर्षों तक शिक्षकों और पढ़ानेवालों का ध्यान आहृष्ट किया।

माकारेको ने अपने व्यावहारिक कार्यक्रमलाप के दौरान यही नये लोगों, समाजवादी समाज के नागरिकों को शिक्षित करने की अपनी प्रणाली विकसित की। गोर्की श्रम कोलोनी में अर्जित अपने अनुभव से उन्हें इस विश्वास हो गया कि सर्वाधिक प्रभावकारी शिक्षाप्रद शक्ति सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादनकारी श्रम है।

उस समय खेती और शिल्प तक सीमित इस कोलोनी के रहनेवालों का उत्पादनकारी श्रम नियमित सामान्य विकास, राजनीतिक, शारीरिक और सौन्दर्य-बोध शिक्षा से संमिलित था। मूलतः उपयोगी उद्देश्य से शुरू किया गया श्रम शीघ्र ही सम्पूर्ण शैक्षणिक प्रणाली और कोलोनी के मुख्य कार्यक्रमलाप का आधार बन गया।

१९२७ में खाकॉव के छोर पर बच्चों के महान शुभविक्रम फेलिक्स द्जेर्जीन्स्की* की स्मृति में अपना बच्चों और किशोरों के लिए एक कम्पून स्थापित किया गया। अन्तोन माकारेंको से इस कम्पून की देखरेख के लिए अनुरोध किया गया।

उन्होंने बड़ा घाट साल काम किया, और इस अवधि के दौरान उनकी प्रणाली को व्यावहारिक रूप से लागू करने के फलस्वरूप, जिसे वह स्वयं शालीनतावश साधारण सोवियत शिक्षा प्रणाली कहते थे, द्जेर्जीन्स्की कम्पून एक सहज समूह के साथ एक आदर्श शैक्षिक सस्या में विकसित हो गया।

गोर्बा थम कोलोनी की भांति यहाँ भी उत्पादनकारी थम पर जोर दिया गया, जिसका पहले के अपराधियों पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम उन्होंने स्कूल की कर्मशालाओं में काम किया, जो नियमित रूप से निर्धारित योजना के अनुसार व्यवस्थित औद्योगिक कारखानों की भांति संचालित होती थीं।

उत्पादनकारी थम के प्रति इस गंभीर दृष्टिकोण को अपना लेने के फलस्वरूप कम्पून आर्थिक रूप में पूर्णतया स्वावलम्बी बन गया और धन को बचाने से अन्ततः वह अपनी दो फ़ैक्टरिया—एक विद्युत ट्रिल तथा दूसरी फोटो कैमरा तैयार करनेवाली—निर्मित करने में समर्थ हो गया। इस समय 'फेद' (फेलिक्स एदमुन्दोविच द्जेर्जीन्स्की) ट्रेडमार्क से युक्त इन कैमरों की ख्याति सारी दुनिया में है।

किन्तु यह सोचना बड़ी भूल होगी कि माकारेंको ने इस कार्य को संगठित करने में केवल आर्थिक उद्देश्यों को अपनी दृष्टि में रखा था। उनकी शिक्षा-प्रणाली का सैद्धान्तिक और विचारधारात्मक आधार शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य-बोध शिक्षा के तालमेल के बारे में तथा सुसंगत रूप से विकसित लोगों की शिक्षा के एक मात्र साधन के रूप में आधुनिक उद्योग में उत्पादनकारी थम के साथ स्कूल की शिक्षा के समन्वय के बारे में मार्क्सवादी सिद्धान्त था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि माकारेंको

* अखिल-रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अन्तर्गत बच्चों के जीवन को सुधारने के लिये नियुक्त कमीशन के अध्यक्ष की हैसियत से फेलिक्स द्जेर्जीन्स्की ने परित्यक्त बच्चों तथा किशोर-अपराधियों की दशा को सुधारने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये और सामान्यतया बच्चों के कल्याण में अपना काफी समय लगाया।

ने क्यों अपने विद्यार्थियों के लिए विद्युत ड्रिल तथा फोटो कैमरा के उत्पादनो जैसे जटिल काम को चुना।

विद्यार्थियों को कई भौतिक कौशल को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के साथ ही सामान्य शिक्षा देना वस्तुतः पॉलीटेकनिक शिक्षा के मासंबारी मिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान करना था। इसलिए माकारेको को अपने लेख 'शिक्षको का ऊहापोह' (१९३२) में यह कहने का पूरा अधिकार था कि द्जेर्जोन्स्की कम्पून में उन्हे इस बात का ज्ञान नहीं था कि शारीरिक और मानसिक काम में कोई अन्तर है। १९३० में द्जेर्जोन्स्की कम्पून में स्थापित खाकोव मशीन-निर्माण संस्थान के प्रारम्भिक सत्राय में सड़कों और सड़कियों को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिए प्रशिक्षित किया जाना था। सामान्य विषयो की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अभाव में भावी छात्रगण बहुत ही कुशल मजदूरों की योग्यता भी प्राप्त करते थे।

साधुनिक जटिल उद्यम की उत्पादन प्रक्रियाओं, कार्य-व्यवस्था और प्रबन्ध में प्रत्यक्ष भाग लेना बहुत ही अच्छे चरित्र-निर्माण का प्रभावकारी कारक था और इसमें युवाव्रतों में ऐसे गुणों, जैसे अनुशासन, सफलता, धैर्य, सामूहिकतावाद एवं दायित्व की भावना, मार्ग-निर्देशन तथा आशा-पानन की योग्यता का विकास होता था और हाथ में परिधम करने के प्रति उन में सम्मान की भावना पैदा होती थी।

सड़के-सड़किया दोनों प्रति दिन पाच घंटे उत्पादन-सम्बन्धी काम करते थे और चार घंटे स्कूल में पढ़ते थे। काम और स्कूल में पढ़ाई छोड़ के कुशल नियोजन के फलस्वरूप अन्य कार्यों के लिए उन्हे काफी समय मिलता था, जिसमें उनके शारीरिक विकास तथा सामूहिक शिक्षा की प्रगति में सहायता प्राप्त होती थी। कम्पून में क्या और किसके अधिक-सम्बन्धी इरीड बीम म्यारी मशीनिया थी : नाटक, चित्रकला, नृत्यकला, चरित्र, गार्डियन, स्नाइडर भाइय निर्माण और अन्य मशीनिया।

वैर-सूची विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यों में शैक्षिक पर्यटन का कार्यक्रम भी शामिल था और इन यात्राओं में विद्यार्थी अपने देश के अनेक और व्यवस्था का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इस ज्ञान में अपनी मानसिक के प्रति उन में देशभक्ति और शौर्य की भावना बढ़ती थी। उन्हे जो अच्छे प्रमुख उद्यमों को दिखाना जाना था, वे सड़क-सड़किया में दिखाने से और स्वर काम में भाग लेने से। यह करने की कोई आवश्यकता

नहीं है कि इन धीरे-धीरे लम्बी यात्राओं से ये किशोर अधिक दृढ़ कुशल और स्वस्थ हो जाते थे।

द्वेजेन्त्की कम्प्यूट के अनुभव ने उस समय सोवियत संघ आनिवाने अनेक विदेशी प्रतिनिधि-मण्डलों का ध्यान आकृष्ट किया।

इस कम्प्यूट के कायम होने के शुरू के पांच वर्षों में करीब तीस देशों के १२७ प्रतिनिधि-मण्डलों ने इसे घाकर देखा, जिन में जर्मनी के ३७, फ्रान के १६, ग्रेट ब्रिटेन के १७, दक्षिण अमरीका के ११ और अमरीका के ८ प्रतिनिधि-मण्डल शामिल थे। इन सभी प्रतिनिधि-मण्डलों ने आगतुक-पत्रों में अपनी सराहना व्यक्त की।

एक विख्यात फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ ए० हेरिघोट ने १९३२ के अन्त में द्वेजेन्त्की कम्प्यूट को देखने के बाद लिखा "मैं भावाभिभूत हो गया हूँ। धाज मैंने वास्तविक अमत्कार देखा और यदि मैंने इसे अपनी आँखों से न देखा होता, तो कभी भी इस में यकीन नहीं करता।"

१९३५ की गर्मी में आकारेको उकड़नी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के आन्तरिक मामलों की जन-कमिसारियत के अथम कोनोनी विभाग के सहायक निदेशक नियुक्त हुए। यद्यपि वह १९३७ तक सरकारी तौर पर द्वेजेन्त्की कम्प्यूट के प्रधान बने रहे, परन्तु वह अब इस और अपनी पूरा ध्यान देने में असमर्थ थे।

१९३७ की जनवरी के अन्त में आकारेको आम्को चले गए, जहाँ वह स्थायी रूप से रहने लगे और उन्होंने अपना सारा समय लेखन-कार्य में लगाया।

उनकी प्रथम महान साहित्यिक कृति "१९३० का अभियान" (१९३२) नामक शब्दचित्रों का संग्रह है, जिस में उन्होंने कम्प्यूट का वर्णन प्रस्तुत किया है। अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित और उनमें महापता पाकर उन्होंने "जीवन की घोर" (१९३३-१९३५) नामक अपनी विख्यात उपन्यास प्रकाशित किया, जिसमें वह तत्काल उस समय के सर्वोत्कृष्ट लेखकों की श्रेणी में आ गए। उपन्यास के रूप में लिखित इस पुस्तक में गोर्की अथम कोनोनी में उस समय किए गये बहूत शैक्षिक कार्य में बहुत ही आश्चर्यचकित रूप में आस नवीजे निकाले गये हैं।

१९३७ में आकारेको ने "माँ-बाप और बच्चे" नामक कृति प्रकाशित की। इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया

जा सकता है कि इसके दस संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और मात्र सोवियत संघ तथा दूसरे देशों में यह पुस्तक व्यापक रूप में पढ़ी जाती है।

माकारेंको ने शिक्षा की समस्याओं पर अनेक लेख, पुस्तकों का समालोचनाएं, सिनेमा के लिए नाटक और कहानियां लिखीं।

उनकी अन्तिम महान कृति "कैसे जीएं" नामक उपन्यास है, जिसमें द्जेर्जिन्स्की कम्यून का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यह उनकी प्रथम पुस्तक "जीवन की ओर" से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है, क्योंकि कम्यून का केन्द्र-बिंदु गोर्की श्रम कोलोनी के भूतपूर्व विद्यार्थियों का वह समूह था, जो माकारेंको के साथ चला आया था।

उन्होंने अपने निजी अनुभव, कम्युनिस्ट शिक्षा और सामान्यतया सोवियत शिक्षाशास्त्र पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मां-बाप के सामने दिये गये भाषणों और अपने साहित्यिक काम में मेल बैठा दिया है।

परन्तु मास्को में उनका उपयोगी तथा बहुत ही बहुमुखी कार्यकलाप शीघ्र ही समाप्त हो गया। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित "कम्युनिस्ट शिक्षा-प्रणाली" नामक अपनी जिस पुस्तक को प्रकाशित करने का वह जीवन भर सपना देखा करते थे, उसे पूरा करने के पहले ही 9 अप्रैल, 1938 को माकारेंको का असामयिक देहावसान हो गया।

•

माकारेंको ने कम्युनिस्ट शिक्षा के अपने सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उनकी प्रणाली में सोवियत शिक्षण के विकास के अनुभव को सामान्य नियमों में परिणत किया गया है और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट निर्माण की अवधि में इसके आगे और विकास की संभावनाओं के लिए व्यवस्था की गई है।

केवल स्कूल के काम तक सीमित न रहकर बच्चों तथा किशोरों के जीवन एवं कार्यकलाप के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर शिक्षा की सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया उनकी प्रणाली की मुख्य विशेषता है।

जैसा कि माकारेंको ने सर्वथा उचित ही अपना दृढ़ विचार प्रकट किया है कि विद्यार्थियों पर ठोस प्रभाव डालनेवाले विविध प्रकार के सभी साधनों पर शिक्षा-व्यवस्था का नियंत्रण कायम होना चाहिए, उसे उन पर पड़नेवाले किसी भी संभावित अनिष्टकारी प्रभाव को दूर करने में पर्याप्त रूप से सक्षम

उसे हंसमुख, सजीव देखने में चुस्त, संघर्ष और निर्माण करने में मग्न जीने तथा जीवन से प्यार करने में समर्थ होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और केवल भविष्य में नहीं, बल्कि अभी ही, अपने जीवन में सदैव उसे इसी प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए।”

माकारेंको ने ऐसे गुणों जैसे दृढ़ता, उद्देश्यपूर्णता, परिस्थिति के बारे में तत्काल अनुमान लगाने की योग्यता, कार्य-क्षमता और ईमानदारी को विकसित करने के महत्त्व पर जोर दिया। विशेष रूप से उन्होंने धैर्य और लम्बे वक़्त की कठिनाइयों पर विजय पाने की योग्यता विकसित करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया। उन्होंने लिखा, “क्या करना है, इस सम्बन्ध में आप चाहे जितने भी सही विचार बना लें, परन्तु यदि आप बच्चों में लम्बी अवधि की कठिनाइयों पर काबू पाने की प्रवृत्ति नहीं पैदा करते, तो इसका अर्थ है कि आपने उसे कुछ भी शिक्षा नहीं दी होगी।”

माकारेंको ने अपनी शिक्षण-प्रणाली में उत्पादनकारी श्रम, सामूहिकता और व्यक्तित्व को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया। सोवियत शिक्षा का अभिप्राय यथार्थतः समाष्टिवादी शिक्षा समझने हुए, उन्होंने यह विचार प्रतिपादित किया कि इसे मगझित करने का तरीका मुद्दत, प्रभावकारी समूहों को कायम करना है। स्कूल इसी प्रकार का समूह है—प्रधानाध्यापक के नेतृत्व और निर्देशन में विद्यार्थियों और शिक्षकों का समुदाय।

माकारेंको ने उस शिक्षण-प्रणाली को अस्वीकार किया, जिससे विद्यार्थी पर शिक्षक के प्रत्यक्ष प्रभाव तक शिक्षा सीमित हो जाती है। फिर भी समुदाय के आदर्शानुरूप गठन, मुद्दतीकरण और सतत विकास के लिए अपनी अनवरत विन्ता में उन्होंने एक युवक बच्चे के विकास की ओर से अपनी आंख भोजन नहीं की और सदा व्यक्ति को शिक्षित बनाने के महत्त्व पर जोर दिया।

उन्होंने बुनियादी तौर पर व्यष्टि और समाष्टि के बीच सम्बन्धों के नये दृष्टिकोण पर आधारित व्यक्तिगत शिक्षा की नई और मौलिक प्रणाली निर्धारित की। गोर्की श्रम बोधोत्थी और द्वाइरेन्ग्वी कम्पून के अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हुए माकारेंको इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समुदाय और व्यक्ति के बीच संबंध प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा नहीं, बल्कि वैश्विक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से गठित (टोविया, टीम, कक्षा) तथा प्रतिनिधि प्रार्थिभक समूह के जरिए स्थापित सम्पर्क द्वारा कायम होना चाहिए।

माकारेको द्वारा प्रस्तुत यह प्रत्याना गोविपन गिशा प्रनाली का नू है। प्रत्येक गिशाक, प्रत्येक ज्ञानप्रदाना का अपने व्यावहारिक कार्यकरण में दगगे मार्ग-निर्देशन होता है।

बच्चों का समुदाय क्रिम प्रकार कायम होना चाहिए, इम प्रन प विस्तार के माय अपने विचार प्रकट करने हुए माकारेको ने संकेत क्रिम कि सही ढंग से ममुदाय को संगठित करने और क्रियाशीलता के लिए इने अभिप्रेरित करने के लिए "सामूहिक आन्दोलन के नियम" का पालन करना एक बुनियादी गिदान्त है: एक समुदाय का अपना निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयाम अपेक्षित है। विशेष रूप से संगठित सामूहिक प्रयासों द्वारा प्राप्त होनेवाले अधिकधिक जटिल लक्ष्यों की प्रणाली में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना समुदाय के विकास के लिए, इसे एकजुट करने और शैशिक कारक बनाने के लिए अनिवार्य शर्त है।

समष्टि की माक्सवादी धारणा के आधार पर अपना कार्य करते हुए माकारेको ने अपने विद्यार्थियों को समूह के हितों और उद्देश्यों से अपने निजी हितों और आकांक्षाओं का सामंजस्य स्थापित करने की गिशा दी।

उनके दृष्टिकोण से सोवियत समाज की अवस्थाओं में उनके बीच कोई अन्तर नहीं हो सकता: सामुदायिक उद्देश्यों से ही निजी उद्देश्य प्रादुर्भूत होने चाहिए। वह सदैव कहा करते थे कि यदि सामूहिक उद्देश्यों द्वारा एक बाल समुदाय के निजी उद्देश्य निर्धारित नहीं होते, तो विशेष समुदाय गलत ढंग पर संगठित है और उस में दी गई गिशा "वास्तविक गोविपन गिशा" नहीं कही जा सकती।

माकारेको ने ऐसे प्रश्नों जैसे बाल समुदाय की जीवन-शैली और वातावरण पर बहुत अधिक ध्यान दिया।

जीवन-शैली और वातावरण ऐसे बाहरी लक्षण हैं, जिनसे समुदाय की क्रियाशीलता अभिव्यक्त होती है और उसके अधिकंश सदस्यों द्वारा कम्युनिस्ट नैतिकता के आदर्शों का पालन करना प्रकट होता है।

एक विद्यार्थी को सीधे गए किसी काम के लिए उसकी वास्तविक तथा शंभौर जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति और आत्मनिर्यतण, आत्मसम्मान की रक्षा करने और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इसे कायम रखने की उसकी योग्यता यह है जीवन-शैली।

माकारेंको कहा करते थे कि सोवियत बाल समुदाय की जीवन शैली की विशिष्टता आनन्दपूर्ण वातावरण, चुस्ती और क्षण भर में मूचना पर कारंवाई के लिए तत्परता से अभिव्यक्त होनी चाहिए। आलंकारिक ढंग से माकारेंको ने इन सभी विशिष्टताओं के निचोड़ को "उल्लासपूर्ण भावना" कहा, उन्होंने अपने भविष्य में समुदाय के अटन विश्वास के संकेत के रूप में इस अवस्था को माना।

इस मनोवृत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने की हिमायत करत हुए माकारेंको ने इसके साथ ही इसे आवश्यक बताया कि बच्चों को मनोवेग को नियंत्रित करने, आत्मनियंत्रण को व्यवहार में लाने की शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें सुसंस्कृत आचरण के आदर्शों का उल्लघन न करने अथवा निश्चित नियमों को न तोड़ने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने यह विचार प्रकट करते हुए कि बच्चों को अपने मनोवेग तथा आवाज का नियंत्रित करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, असतुलित व्यवहार की कड़े शब्दों में निन्दा की।

उन्होंने समुदाय के विकास को सुसाध्य बनानेवाले शैक्षिक साधनों में बच्चों की क्रियाशीलता में भावप्रवण साधनों और विशेष रूप से खेल की मूल्या को बहुत महत्त्व प्रदान किया। वह कहा करते थे कि "बच्चों के समुदाय में सुनिश्चित रूप से खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों का जो समुदाय नहीं खेलता, मनोरंजन नहीं करता, वह कभी भी वास्तविक बाल समुदाय नहीं होगा। इससे समुदाय को उल्लमित, उन्माहपूर्ण मूढ़ता में रखने में सहायता मिलती है और बच्चे सदैव कुछ उपयोगी, कुछ दिलचस्प तथा विवेकपूर्ण काम करने को तत्पर रहते हैं।"

सर्वप्रथम समुदाय में एकता की सुदृढ़ भावना पैदा करने के साधन के रूप में माकारेंको ने अच्छी परम्पराओं को माना। उनका मत था कि जब तक समान लक्ष्यों का अनुसरण करनेवाला घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध समुदाय न होगा, ऐसा समुदाय जिसकी परख समय की बसौटी पर ही चुकी हो और जिसने कुछ सराहनीय परम्पराएँ कायम की हों, तब तक वास्तविक सोवियत शिक्षा अमल में नहीं लायी जा सकती। उन्होंने अच्छी स्कूली परम्पराओं के विकास और उनके प्रतिपालन को सर्वोच्च शैक्षिक महत्त्व का काम समझा।

वह स्थिति के अनुकूल एक साथी का आदेश मानने और उसे आदेश देने में एक विद्यार्थी की योग्यता को सामूहिक रूप से शिक्षित एक व्यक्ति की बहुमूल्य विशेषता मानते थे। इस सम्बन्ध में एक प्रवर्तक के रूप में उनका अनुभव हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य प्रतीत होता है: गोर्सी थर्म कोलोनी और द्जेर्जोस्की कम्पून दोनों में पारस्परिक उपाधितना और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित सम्बन्धों की मिली-जुली प्रणाली को अस्तित्व में लाने में उन्हें सफलता मिली, जो ऐसे दुर्लभ सत्त्व के, अनुशासित व्यक्तियों को विकसित करने में उपयोगी सिद्ध हुई, जो आदेश देने का और स्वीकार करने का, दोनों ही काम कर सकते थे।

पारस्परिक निर्भरता के मिश्रित सम्बन्धों को विकसित करने की विधियों की विस्तृत व्याख्या की चर्चा करने समय हमें बच्चों के आत्मनियमन-सम्बन्धी सिद्धान्त और व्यवहार में माकारेचो के महान योगदान का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। सोवियत संघ की स्थापना के प्रारम्भिक काल में, जब पुराना स्कूल टूट रहा था और नये स्कूल की स्थापना हो रही थी, उस समय शिक्षक समूह को विद्यार्थियों के समूहों के विभाजन खास करके विद्यार्थियों के आत्मनियमन के प्रश्न को प्रसरण करने में हल दिया गया। माकारेचो के अनुभव से शिक्षकों को गहरी हल प्राप्त करने में सहायता मिली। उन्होंने अपने मैथानिक तथा भाषाशास्त्रिक, दार्शनिकों से यह सिद्ध किया कि प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में शिक्षक समूह का एक मुख्य वर्तमान रूप समुदाय और इसके आत्मशासन को मजबूत करता है, जो समाज के जीवन और गरीबों के समस्याओं को प्रकट करने का एक अधिक प्रभावी साधन है। आत्मनियमन में विद्यार्थियों का मजबूत होने की धारणा विकसित करने, समुदाय में सहकारिता, वेदना और अनुशासन की भावना प्रकट करने में सहायता मिलती है। शिक्षक समूह, स्कूल के वातावरण और पुराने आत्मनियमन के द्वारा मजबूत स्वतंत्रता की भावना एवं उद्देश्य की स्पष्टता इसके लिए सुनिश्चित है।

शिक्षक कार्य को ठीक हल में मजबूत करने के लिए शिक्षकों के समूह समुदाय का हीना निर्माण आवश्यक है। माकारेचो ने बार-बार इस बात का जिक्र किया कि आदेशों के अनुकूल रूप समुदाय का मजबूत करने और विशेष रूप से इसके अन्तर्गत समस्याओं को प्रकट करने में स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यह निर्धारण आवश्यक नहीं, किन्तु समूह

के रूप में, समान विचारों तथा धारणाओं द्वारा समुक्त मजदूर समुदाय रूप में काम करे, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है।

यदि हम समुदाय में शिक्षादान को मास्टरों की शिक्षा प्रणाली मुख्य विशिष्ट लक्षण मान ले, तो महत्त्व की दृष्टि से दूसरी धारणा का अर्थ के लिए शिक्षा का उनका निदान है। केवल समुक्त, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादनकारी श्रम के लिए वास्तविक सोवियत नागरिकों की शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सकता है। और किसी प्रकार नहीं, बल्कि समुक्त प्रयास, समुदाय में कार्य, पारस्परिक सहायता और काम पारस्परिक निर्भरता के लिए ही लोगों के बीच उपयुक्त ढंग के सम्बन्ध कायम हो सकते हैं, प्रत्येक श्रमजीवी पुरुष और स्त्री में भाईचारे सम्बन्ध और स्नेहपूर्ण मैत्री कायम हो सकती है और काम से जी चुगानेव तथा दूसरों के सहारे जीवन-यापन करनेवाले किसी भी व्यक्ति के विचारों और निन्दा की भावना पैदा की जा सकती है। श्रम में विश्वोत्पादनकारी कार्यकलाप का प्रशिक्षण प्राप्त होता है और दूसरे लोगों प्रति सही दृष्टिकोण धरने का ज्ञान प्राप्त होता है। काम करने में व्यक्ति को अपनी निजी योग्यता में विश्वास प्राप्त होता है और श्रम उसे बहुत परिशोध तथा आनन्द प्राप्त होता है।

अपने सामाजिक महत्त्व के अभाव में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मुख्य अर्थ होने के नाते श्रम अपने-आपके निजी जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका धरता है।

रम्युनिस्ट समाज के एक व्यक्ति के अनुसंधान विकास के माध्यम के अर्थ में श्रम को रचनात्मक एवं उत्पादनकारी होना चाहिए, इसे उच्च तकनीक साधन-साधन से लैस उद्यमों में समाहित करना चाहिए और स्वयंसेवक के साथ सम्बन्धित करना चाहिए। लेनिन ने इस सम्बन्ध में यही कहा था "युवा पीढ़ी के उत्पादनकारी श्रम के साथ शिक्षा को सम्बन्धित किये बिना श्रम का ही परिचालन नहीं की जा सकती. उत्पादनकारी श्रम के बिना न तो प्रशिक्षण और शिक्षा को और न समानांतर प्रशिक्षण एवं शिक्षा के बिना उत्पादनकारी श्रम को प्रविष्टि और वैज्ञानिक ज्ञान के अर्थ में अर्थ और अर्थ बोर्ड तक उच्च उठाना जा सकता है।"

आधुनिक उद्योग में श्रम मास्टरों का शिक्षा-सम्बन्धी मुख्य माध्यम और यही धरो भी है, जिसके इतने-इतने उनके विद्यार्थियों का सम्बन्ध भी

परिभ्रमण करता था। दुर्जेर्जीन्स्की कम्यून में उत्पादनकारी श्रम की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि हमने लड़के-लड़कियों में इसके सामाजिक महत्व की चेतना पैदा हुई, यह चेतना कि उनका प्रयास सोवियत लोगों के सामान्य श्रम का ही अंग था, कि उनके प्रयासों से उनके देश की आर्थिक शक्ति को विकसित करने और समाजवाद के भौतिक एवं तकनीकी आधार के निर्माण में सहायता प्राप्त हो रही थी।

गोर्की श्रम कोलोनी और दुर्जेर्जीन्स्की कम्यून के अपने अनुभव का विश्लेषण करते हुए, माकारेंको ने संकेत किया कि शिक्षा के साधन के रूप में श्रम पर सदा शैक्षिक प्रणाली के अन्य साधनों के साथ ही विचार करना चाहिए, क्योंकि "जो श्रम राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा से संश्लिष्ट नहीं होता, वह बिना किसी शैक्षिक उपयोगिता का एक निष्क्रिय प्रक्रम मात्र बना रहता है।"

माकारेंको ने "उद्देश्यपूर्ण सिद्धान्त" को सोवियत शिक्षा का एक मुख्य सिद्धान्त माना। इसके अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और उसके बाद बड़ी दक्षता एवं प्रभावकारिता के साथ अपनी उद्देश्यपूर्ण प्रणाली को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने इस प्रणाली के सारतत्त्व की व्याख्या निम्नांकित शब्दों में की: "मनुष्य को जीने के लिए अपने आगे आनन्ददायक कोई चीज होनी चाहिए। मानवीय जीवन में वास्तविक स्फूर्तिप्रद कल की ख़ुशी है... मनुष्य को शिक्षित करने का अर्थ है भावी ख़ुशी प्राप्त करने की संभावना प्रस्तुत करना।" शिक्षण-सम्बन्धी तकनीक में यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। बच्चों के समुदाय को सदैव नये सद्यों को प्राप्त करने का काम सौंपना चाहिए, जिसकी उपलब्धि में यद्यपि दृढ़ प्रयाग अपेक्षित है, परन्तु इससे उन्हें ख़ुशी प्राप्त होगी।

उनकी उद्देश्यपूर्ण प्रणाली का सर्वोच्च लक्ष्य बच्चों में केवल व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं, बल्कि सामूहिक आकांक्षाएं पैदा करना था। उन्हें पूर्ण सजीवता के साथ अपनी मातृभूमि के भावी विकास, उसके कठिन परिश्रम और उसकी सफलताओं को अनुभव करने का ज्ञान प्रदान करना था और तब वे अपने जीवन को पूरे समाज के जीवन का अंग महसूस करेंगे और सबके सुखद भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। इस प्रकार सामूहिक उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी के निजी उद्देश्य भी बन जायेंगे।

माकारेको ने छात्रों को नियत कार्य सौंपने को बहुत महत्व प्रदान किया और इसे मानसिक प्रशिक्षण तथा इस प्रकार का कार्यकलाप बताया, जो सामूहिक ढांचे के अन्तर्गत व्यक्ति की प्रतिभा के चतुर्मुखी विकास में सहायक होता है। ये सौंपे हुए काम व्यावहारिक कार्यभार होने चाहिए और समुदाय द्वारा जिस व्यक्ति के सुपुंरं ये काम किये जायें, उसे समुदाय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और तब वह अपने कार्य का मूल्यांकन भी करेगा।

माकारेको की दृष्टि में व्यक्तिगत उपगम सामूहिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। उन्होंने बार-बार इस पर जोर दिया कि समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा तथा योग्यता को पूर्ण विकसित करने के लिए उन्हें युक्तिपूर्वक एवं होशियारी से प्रोत्साहित करने का प्रयास करना है। माकारेको ने कहा, "केवल ऐसी प्रणाली का निर्माण—एक सामान्य, एकल प्रणाली, जो साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी गुणों को विकसित करने और अपने व्यक्तित्व को कायम रखने का भवसर प्रदान करेगी—हमारे युग और हमारी कान्ति के उपयुक्त संगठनात्मक कार्यभार होगा।" प्रत्येक बच्चा अनेक प्रकार की भावनाओं की जटिल दुनिया को प्रस्तुत करता है। और शिक्षक का महान ध्येय इस दुनिया को जानना, इसके विकास को विवेकपूर्ण ढंग से लक्षित करना और महान आदर्शों के लिए बहुत उत्कृष्ट बनाना है।

बच्चों और किशोरों का चरित्र-निर्माण कैसे किया जाये, उनके विश्व-दृष्टिकोण को कैसे विकसित किया जाये और कैसे उन्हें सर्वोत्कृष्ट नैतिक गुणों से युक्त किया जाये, इस प्रसंग में माकारेको के अनुभव से हमें अपूर्व आदर्श प्राप्त होता है। एक समय के जो परित्यक्त और किशोर अपराधी उनकी देखरेख में थे, उनमें से उन्होंने करीब तीन हजार नये लोगों को शिक्षित बनाया। ये लोग पूर्ण अर्थ में नये थे—ईमानदार, अपने समाजवादी कर्तव्य की उच्च भावना से युक्त निष्ठावान सोचियत देशभक्त, इच्छाशक्ति तथा पहलकदमी के गुणों से युक्त, पर्याप्त अनुशासन और परिश्रमी।

उन्होंने ऐसे प्रश्नों जैसे अनुशासन, क्रापदा, पुरस्कार और दण्ड के प्रश्नों को स्कूलों शिक्षा की अन्य अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं के समक्ष माना, जिन्हें सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के अंग के रूप में समझना चाहिए।

सबसे पहले हमें उल्लेख होना चाहिए कि माकारेको ने एक सोवियत शिक्षाविद् के दृष्टिकोण से अनुशासन की धारणा की नई व्याख्या प्रस्तुत की।

जबकि परम्परागत पूजावादी शिक्षण प्रणाली अनुशासन को केवल नम्रता और आज्ञापालन का साधन समझती है, वह इसे शिक्षा का नवीजा मानने है। उन्होंने लिखा है, "समस्त शैक्षिक प्रभावों का परिणाम अनुशासन है, जिसमें स्कूली तथा राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया, चरित्र निर्माण-सम्बन्धी प्रक्रिया, समुदाय के भीतर छटपट और झगड़ों का सामना करने तथा सुलझाने की प्रक्रिया, दोस्ती कायम करने तथा भाषणी विश्वासपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करने की प्रक्रिया—सक्षेप में शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास आदि सहित वे सभी बातें, जो शैक्षिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आती हैं, समाविष्ट हैं।"

माकारोंकी की दृष्टि में सोवियत अनुशासन आध्यात्म पर विजय पाने का अनुशासन है, शपथ और प्रगति का अनुशासन है, किसी बात के लिए प्रयास करने, किसी आदर्श के लिए संघर्ष करने का अनुशासन है। उन्होंने कहा, "हमारा अनुशासन बसंत के प्रति पूर्ण श्रद्धा और गुणवत्ता एक व्यवस्थापित बाह्य आदेशों को कायम रखने हुए, जिसमें किसी विचार, समझौते, भावना, टाल-मटोल व्यवस्था आदि बातों की कोई मुद्रा नहीं है, बस काम किया जाये, इस सम्बन्ध में गवनी पूर्ण रूप से शांत, सम्मिलित समझदारों का सम्बन्ध है।"

इस पर जोर देने हुए कि समुदाय के गारे जीवन और कार्यप्रणाली के कुशल सफल के द्वारा अनुशासन कायम होता है, उन्होंने विश्वासपूर्वक एक हृदयमयी तरीके से विद्यार्थियों को सोवियत व्यवस्था के नियमों और नैतिक आदर्शों को समझाने की आवश्यकता की ओर गंभीर किया, ताकि उनमें इन नियमों के वास्तविकी प्रयोग की आशा की जा सके।

उन्होंने अपने विद्यार्थियों में आशा करने के बारे में शिक्षा की योग्यता को शैक्षिक कुशलता की महत्वपूर्ण आशा समझी। अपनी आशा करने में शिक्षा को उचित ही मूल्य और दृढ़ होना चाहिये। कठिन शैक्षिक प्रयास और करने के बिना उसे अपनी दृढ़ मूल्य नहीं, मूल्य और आशा में विद्यार्थियों को प्रभावित करने हुए निर्दिष्ट, आशापूर्वक करने में अपनी आशा का उल्लेख करना चाहिये।

आशा करने के लिये विश्वविद्यालय में करने है। उन व्यवस्था में, जो कि शिक्षा की विशेषता, मूल्य की बनी और नैतिक आदर्शों की आवश्यकता है, मूल्य नहीं आशा का मूल्य है, मूल्य इन व्यवस्था

में अनुभव का ठोस प्रभाव पड़ने और क्रमशः करना काफ़ी युक्तिसंगत है। परन्तु, उन अवस्थाओं में, जहाँ कोई व्यक्ति जानबूझकर समुदाय का विरोध करता है, इसकी अपेक्षाओं और अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसी दशा में जब तक वह व्यक्ति यह स्वीकार न कर ले कि उसे समुदाय की आज्ञा माननी ही चाहिये, तब तक शिक्षक को दृढ़ अपेक्षाएँ रखनी चाहिये और अन्त तक इनकी पूर्ति के लिये सचेष्ट रहना चाहिये।

अपने शैक्षिक कार्य में माहारेको द्वारा प्रयुक्त विविध साधनों में पुरस्कार और सजा की व्यवस्था ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की। उन्होंने इन विचार का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति के अच्छे गुणों में भरोसा और विश्वास की अवस्थाओं में ही ऐसे साधन, जैसे पुरस्कार और दण्ड, वाञ्छित शैक्षिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। दोनों पर अच्छी तरह विचार और केवल कभी-कभी इनका इस्तेमाल करना चाहिये। प्रत्येक स्थिति में सम्पूर्ण समुदाय और इसके प्रत्येक सदस्य की दृष्टि में इनके महत्त्व को स्पष्ट कर देना चाहिये।

उनके मतानुसार कायदा दैनिक जीवन की सदाचार-सहिता है, सामुदायिक कार्य-कलाप में व्यवस्था कायम करने और तालमेल स्थापित करने का साधन है। उपयुक्त अनुशासन-मन्वन्धी अनुभव सचिन करना और आचरण का सामान्य आदर्श कायम करना मुख्य सत्य है, जिन्हे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक प्रभाव पैदा करने के लिये सम्पूर्ण समुदाय के अनुभव पर आधारित तायदा उपयुक्त, मुनिश्चित और सभी सदस्यों के लिये अनिवार्य होना चाहिये।

माहारेको ने बार-बार सचेत किया कि शैक्षिक कार्य में स्थिर, अपरिवर्तनीय ढांचा अमान्य है। उन्होंने सर्वाधिक इन्द्रात्मक, गणितीय, जटिल और बहुमुखी विज्ञान के रूप में शिक्षणशास्त्र की विशेषता बनाई। शैक्षिक साधन परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिये, क्योंकि वे ही साधन एक स्थिति में अच्छे और दूसरी स्थिति में बुरे मिद्ध हो सकते हैं। शैक्षिक कार्य में किसी भी साधन को अन्य साधनों, सम्पूर्ण प्रणाली, कुल शैक्षिक प्रभावों में पुनर्-मोचने पर अल्टा या बुरा नहीं करना चाहिए।

शिक्षक का कार्य कठिन और शैक्षिक प्रभाव के लिये केवल सामूहिक रूप से बच्चों से

भर, योग्यता और व्यापार सहित घनेक विभिन्न व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ता है। इगलिये प्रत्येक पाठ, विद्यार्थियों में प्रत्येक मुनाडात, एक छात्र में एकत्री बानचीत शिक्षक के रचनात्मक काम का एक महत्वपूर्ण घण है। यहाँ सभी चीजों—बानचीत के उद्देश, उनकी परिस्थितियों, सामुदायिक विकास के भर और विद्यार्थी की निरी विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना है।

शिक्षकों के शिक्षण-कौशल पर माकारेंको के विचार कल्याणप्रद और बहुमूल्य हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण-सम्बन्धी प्रवीणता किसी भी रूप में नैसर्गिक देन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस गुण के साथ पैदा नहीं होता, वह अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुभव और सतत आत्मसुधार के द्वारा इसे उपलब्ध करता है। उनके मतानुसार स्पष्टता के अनिवार्य ससण इस प्रकार हैं: शीघ्र स्थितिज्ञान प्राप्त करने की समता, आत्मनियंत्रण, दृढ़ विश्वास और केवल सम्पूर्ण समूह को ही नहीं, बल्कि इसके अलग-अलग सदस्य को पुरस्सर तरीके से प्रभावित करने की योग्यता। माकारेंको ने कहा कि ट्रेनिंग कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय ही शिक्षक को अपनी वाणी को सधा हुआ बनाने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि शिक्षण कार्य में वाणी ही मुख्य साधन है, और ऐसे तरीकों, जैसे बेहरे की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण, बालकता में पड़ते समय इंगित एवं मुद्रा, विभिन्न स्थितियों में सम्बोधित करने के ढंग आदि को उत्कृष्ट बनाना चाहिये।

शिक्षकों के सम्मुख अपने व्याख्यान एवं भाषण देते समय माकारेंको सदा बड़ी सहृदयता और होशियारी से शिक्षक के कठोर परिश्रम और युवा पीढ़ी को जीवन-पथ पर अपसर करने के प्रसंग में उसकी कठिन तथा सम्मानपूर्ण भूमिका की चर्चा किया करते थे। शिक्षकों को सम्बोधित करने का उनका ढंग बहुत सहज था, उन्होंने कभी भी न तो अपने को उनसे ऊपर रखा और न उन्हें उपदेश देने के अधिकार का दावा किया। बल्कि इसके प्रतिकूल वह अपने सहयोगियों से सीखने के लिये उलुक रहते थे, क्योंकि उन्हें इसका पक्का विश्वास था कि उनके अनुभव में बहुत सी दिलचस्प एवं शिक्षाप्रद बातें शामिल हैं।

‘सोवियत स्कूली शिक्षा की समस्याएं’ नामक इस पुस्तक में सम्मिलित प्र० से० मारारेको के व्याख्यान शिक्षाशास्त्र के उन प्रश्नों पर इस प्रवर्तक के विचार प्रस्तुत करते हैं, जो इस समय शिक्षकों के हलकों को भ्रान्दोलित किये हुए हैं। इनमें से कुछ विचार आज भी बिल्कुल सामयिक हैं, गौकि वे तीस साल पहले प्रकट किये गये थे।

शिक्षाशास्त्र के कैंडीडेट
व० भरान्स्की और प्र० पिस्नुनोव

पहला व्याख्यान शैक्षिक विधियां

आज के हमारे व्याख्यान का विषय शिक्षा है। भायियों, केवल इसे स्मरण रखिये कि मैं एक व्यावहारिक शिक्षक हूँ और इमनिये अनिवायंतः मेरी बाने किंचित् व्यावहारिक होगी। परन्तु वर्तमान युग में व्यावहारिक कार्यकर्ता विभिन्न विज्ञानों की प्रस्थापनाओं में कुछ अपूर्व सुधार कर रहे हैं। सोवियत संघ में ऐसे कार्यकर्ता को स्ताखानोवपयी (तूखानी मद्धूर) कहते हैं। हम जानते हैं कि स्ताखानोवपंधियो—व्यावहारिक कार्यकर्ताओं ने विज्ञानों की अनेक प्रस्थापनाओं में जो हमारे विज्ञान की अपेक्षा अधिक यथार्थ है, कितने सुधार किये हैं और सामान्यतया थम उत्पादन-क्षमता, थम कुशलता तथा विशेष रूप से अपने काम के विशेष क्षेत्र में कितने रिकार्ड स्थापित किये हैं। केवल अधिकाधिक थम-शक्ति लगाने में नहीं, बल्कि काम करने के सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण अपनाने, नई युक्ति इस्तेमाल करने और थम-तत्त्वों का नये ढंग से विवरण करने से उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। इसलिये, इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि आविष्कारों, खोजों और अनुसन्धानों की महत्पता से थम उत्पादन-क्षमता बढ़ रही है।

सृजन का हमारा कार्यक्षेत्र—शिक्षा का क्षेत्र—इस काम सोवियत आन्दोलन से किमी भी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता। और हमारे क्षेत्र में भी—यह मेरा प्रगाढ़ एवं जीवन भर का विश्वास है—उसी तरह से आविष्कार आवश्यक है, यहा तक कि विन्मृत बानों के सम्बन्ध में, माधारण बानों के बारे में भी अनुसन्धान और अधिजागतः शिक्षा-विधि की तकमीलवार बानों तथा इस प्रगती के धर्मों के सम्बन्ध में आविष्कार जरूरी है। निम्नान्देह, केवल मिद्दान्तवार ही नहीं, बल्कि मेरे समान माधारण कार्यकर्ता भी ऐसे अनुसन्धान कर सकते हैं। इसी कारण मैं इस बारे में सकोच किये बिना आपको अपने अनुभव और इस अनुभव से मैं

जिन निष्कर्षों पर पहुँचा हूँ, उन्हें यह विश्वास करते हुए बताना चाहता हूँ कि महत्व की दृष्टि से उन्हें व्यावहारिक कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ सैद्धान्तिक उपलब्धियों में किये गए समान मुद्दारों के स्तर पर रखना चाहिए।

परन्तु मेरा अनुभव है ही कितना कि मैं आप लोगों को सम्बोधित करने का माहस कर रहा हूँ?

बहुतों को यकीन है कि बाल-अपचारियों और अनाथ बच्चों को ठीक रखने पर लाने का मैं विशेषज्ञ हूँ। यह सच नहीं है। मैंने ३२ वर्षों के अपने कार्य-काल में मोलह साल स्कूल में पढ़ाते हुए तथा सोलह वर्ष अनाथ बच्चों और किशोरों को शिक्षा देने हुए व्यतीत किए। यह सच है कि मेरे अध्यापन-काल में कुछ विशेष परिस्थितियाँ थीं—जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, उसका संचालन एक फ़ैक्टरी द्वारा होता था और वह मजदूर समुदाय, बोल्शेविकों के एक समुदाय के सख्त प्रभाव में था।

और न तो अनाथों के लिए जो काम मैंने किया था, वह किसी भी रूप में परित्यक्त बालक-बालिकाओं के लिए किया गया कोई विशेष काम था। प्रथम, शुरु से ही मैंने इसे अपना कार्यकर प्रकल्प बनाया कि उनके मामले में विशेष तरीके लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरे, बहुत कम समय में परित्यक्त बालक-बालिकाओं को आदर्श स्तर पर लाने में मैं सफल हो गया और उसके बाद मैं सामान्य बच्चों की भाँति उनके साथ काम करने लायक हो गया।

शार्कोव के निष्ठ द्जेर्ज़िन्स्की कम्यून में अपने काम की अन्तिम अवधि में मेरे पास एक सामान्य समुदाय हो गया था, जो दसमाला स्कूल में पढ़ रहा था और हमारे परम्परागत स्कूल जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार यह समुदाय भी सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील था। एक समय के परित्यक्त इस समुदाय के सदस्य वस्तुतः कितनी भी अर्थ में सामान्य बच्चों से भिन्न नहीं थे। मेरा ख्याल है कि यदि वे भिन्न थे, तो वह भिन्नता उनके बेहतर विकास की ओर थी, क्योंकि एक बच्चे को पारिवारिक वातावरण जितना शैक्षिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता था, उसमें अधिक प्रेरणा इस कर्मशील समुदाय के अभिनव जीवन से प्राप्त होती थी। इसलिए मेरे व्यावहारिक नतीजे

सर्वप्रथम ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे एक पृथक् विषय के रूप में उनकी नैतिक शिक्षा और विशेष रूप से उनकी धर्म-शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं स्वयं अधिक समय तक इस अनिवादी विचार का समर्थन नहीं रहा, परन्तु द्जेर्जोम्स्की कम्यून में मेरे सहयोगियों ने बहुत समय तक इसका समर्थन किया। कुछ कम्यूनो में, यहां तक कि आन्तरिक मामलों की जन-कमिमारियल के पास के कम्यूनो में भी (पुरुषों प्रशान्त के अन्तर्गत) यह प्रचलित नीति बनी रही।

इस नीति के अनुसरण में ऊपर-ऊपर से स्वीकरणीय इस निश्चयात्मक कथन में सहायता प्राप्त होती थी कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाना अपने-अपने पसन्द की बात होनी चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और जो नहीं चाहते, उन्हें स्कूल में दाखिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इसका परिणाम यह हुआ कि किसी ने भी पढ़ाई-लिखाई पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया। अठारह नम्बर वाले अथवा कक्षा में कोई अन्य अशौचिक बात होने पर तत्काल विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई छोड़ देने को स्वतंत्र हो जाता था।

मुझे इस बात का यकीन हो जाने में बहुत अधिक समय नहीं लगा कि धर्म कोलोंनी की प्रणाली में स्कूल नैतिक शिक्षा का बहुत ही प्रभावकारी माध्यम है। इस सिद्धान्त का समर्थन करने के कारण धर्म कोलोंनी विभाग के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने मेरे काम के अन्तिम वर्षों में मुझे तग किया। मैंने स्कूल में दस साल की शिक्षा को अपना आधार बनाया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वास्तविक सुधार, पूर्ण सुधार, अर्थात् फिर से किसी भी बुराई से फंसने के विरुद्ध युक्ति को केवल दस साल की स्कूली शिक्षा की सहायता से ही उपलब्ध किया जा सकता है, परन्तु अभी भी, इस समय भी मेरा यह विश्वास है कि शैक्षिक विधि का अपना तर्क है, जो शिक्षण-विधियों में सापेक्षिक रूप में स्वतंत्र है। मेरी दृष्टि में पहली और दूसरी-शैक्षिक विधि एवं शिक्षण-विधि—शिक्षाशास्त्र की दो न्यूनाधिक स्वतंत्र शाखाएँ हैं। यह बहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि समन्वित रूप से इन दोनों शाखाओं को सम्बद्ध करना है। और यह बहना भी कोई उम्मीद नहीं है कि कम्यून: कक्षा में किया गया सभी काम शैक्षिक कार्य है। परन्तु शिक्षा को चिन्ताहीन जान तक सीमित करना मैं असंगत मानता हूँ। मैं चाहे इस विषय पर विचार में अपने विचार प्रस्तुत करूँगा।

और अब मैं चन्द शब्द उम विषय में बहना चाहता हूँ, जिसे शैक्षिक विधि का आधार समझा जा सकता है।

पहली बात यह कि मुझे पूरा यकीन है कि निकटवर्ती विज्ञानों द्वारा प्रस्तुत सबेदों से, चाहे इस प्रकार के विज्ञान जैसे मनोविज्ञान और प्राणिविज्ञान, और विशेष रूप से पाब्लोव* की उपलब्धियों के बाद प्राणिविज्ञान का जितना भी विकास हो चुका हो, शैक्षिक विधि विकसित नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि इन विज्ञानों के निष्कर्षों से प्रत्यक्ष शैक्षिक साधनों को प्राप्त करना कुछ ऐसी बात है, जिसे करने का हमें अधिकार नहीं है। हमारी व्यावहारिक उपलब्धियों के सत्यापन के लिए निर्देशक प्रस्थापनाओं के रूप में शैक्षिक कार्य में इन विज्ञानों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भेदा करनी चाहिए, परन्तु किसी भी प्रकार निष्कर्षों के लिए पूर्वापेक्षाओं के रूप में नहीं।

इसके अलावा, मेरा विचार है कि वैश्व अनुभव से शैक्षिक साधनों का विकास हो सकता है और उनके बाद मनोविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान जैसे विज्ञानों द्वारा वे सत्यापित और स्वीकृत हो सकते हैं।

मेरा यह दावा निम्नांकित बातों पर आधारित है. शिक्षाशास्त्र और विशेष रूप से शिक्षा का सिद्धान्त सर्वोपरि रूप में व्यावहारिक उपयुक्तता का विज्ञान है। जब तक हमारी दृष्टि में मुष्पट राजनीतिक ध्येय न हो, हम एक व्यक्ति को शिक्षित नहीं बना सकते। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो हमें शैक्षिक कार्य को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो शैक्षिक कार्य स्पष्ट, गहरे और सूक्ष्मता से मुचिन्तित लक्ष्य का अनुसरण नहीं करता, वह राजनीतिक उद्देश्य से शून्य शिक्षा है और हम अपने सोवियत सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक कदम पर इसे प्रमाणित होने का सबूत पाते हैं। लाल सेना अपने शैक्षिक काम में महान, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर रही है, जो वास्तव में विश्व इतिहास में सर्वथा उल्लेखनीय है।

*इवान पेवोविच पाब्लोव (१८४६-१९३६) प्रमुख रूसी शरीरविज्ञानी, भ्रूणदमीशियन और नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्होंने उच्च स्नायविक सक्रियता पर शिक्षण की बुनियाद डाली। उनकी मुख्य कृतियाँ निम्नांकित हैं: 'पशुओं की उच्च स्नायविक सक्रियता (घाचरण) के बारे में बीस साल का बस्तुपुस्तक अध्ययन' (१९२२), 'प्रसिद्धि: गोनार्थ की क्रिया पर व्याख्यानमाला' (१९२७)।

इस कारण इनकी महान, इनकी बड़ी महत्त्वता है कि लान सेना के शैक्षिक कार्य सदा उपयुक्त हैं और लान सेना के प्रशिक्षक सदैव यह जानते हैं कि वे शिक्षा देकर किम प्रकार के लोगों को विकसित करना चाहते हैं और वे किम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अब लक्ष्यहीन शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त का उत्कृष्ट उदाहरण पेडोलाजी है, जिसका हाल ही में अन्त हो गया है। इस अर्थ में पेडोलाजी सोवियत शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। यह प्रणाली मोद्देश्य नहीं थी।

तब शिक्षा के उद्देश्य कहां से भाविर्भूत होते हैं? निस्सन्देह हमारी सामाजिक जरूरतों से, सोवियत जनता की आकांक्षाओं से, हमारी क्रान्ति के लक्ष्यों और कार्यभारों से, हमारे संपर्क के उद्देश्यों और समस्याओं से। और इस कारण स्पष्टतः उद्देश्यों का सूत्र न तो प्राणिविज्ञान और न मनोविज्ञान से, बल्कि केवल हमारे सामाजिक इतिहास, हमारे सामाजिक वातावरण से प्राप्त हो सकता है।

और मेरा खयाल है कि हमें प्राणिविज्ञान और मनोविज्ञान से इस प्रकार की अपेक्षाएं भी नहीं रखनी चाहिए और उनसे अपनी शैक्षिक विधि को प्रमाणित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उनका विकास हो रहा है, अगले दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पहले ही मनोविज्ञान और प्राणिविज्ञान दोनों ही संभवतः मानवीय आचरण के सम्बन्ध में निश्चित प्रस्थापनाएं निर्धारित करेंगे और तब हम इन विज्ञानों पर अपना कार्य आधारित कर पायेंगे। मनोविज्ञान तथा प्राणिविज्ञान के लक्ष्यों एवं निष्कर्षों के प्रति समाजवादी शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों, सामाजिक आवश्यकताओं की अभिवृत्ति सतत बदलती रहेंगी और हो सकता है कि इस परिवर्तन से हमारे शैक्षिक काम में भी मनोविज्ञान तथा प्राणिविज्ञान का सतत भाग लेना प्रकट हो। परन्तु दृढ़ता से मुझे जिसका विश्वास है, वह यह है कि शिक्षाशास्त्रीय साधन केवल निगमनशास्त्र द्वारा न तो मनोविज्ञान और न प्राणिविज्ञान से सुलभ हो सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि

* इस सदी के तीसरे दशक के अन्त तथा चौथे दशक के मध्य में कुछ सोवियत बाल-शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों में पेडोलाजी-सम्बन्धी विचार वास्तव में प्रचलित हो गये थे। अ० से० माकारेंको यह विचार प्रतिपादित करते हुए कि पेडोलाजी से शिक्षण के सम्बन्ध में मार्क्सवादी सिद्धान्त के विकास में बाधा पैदा हुई है, इसके बहुत ही विरुद्ध थे।

शिक्षाशास्त्रीय साधन मूलतः अपने सामाजिक और राजनीतिक तथ्या में प्राप्त होंगे।

यह मेरा विचार है कि लक्ष्य को निर्धारित करने के विषय में, उपयोगिता के विषय में शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त मुख्यतः दोषपूर्ण था। हमारे शिक्षण-सम्बन्धी कार्यों में सभी भूलें, सभी गलतियाँ सदा उपयोगिता के तर्क के क्षेत्र में हुईं। भाइए, सचेत के लिए हम उन्हें भूलें वहे।

मैं शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त में इस प्रकार की तीन भूलों को अनुभव करता हूँ: निगमनिक वस्तुव्य, नैतिक जडपूजा और पृथक्कृत साधन।

अपनी व्यावहारिक क्रियाशीलता में इन भूलों को दूर करने में मुझे काफी कष्ट उठाने पड़े। कोई मनमाने ढंग से एक प्रणाली चुन लेगा और दावा करेगा कि इसका ऐसा-ऐसा प्रभाव होगा। उदाहरणार्थ, मिथित प्रणाली* की ही बात ले लीजिए, जिसे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। कोई एक प्रणाली की सिफारिश करेगा—इस मामले में शिक्षण की मिथित प्रणाली और निगमन और तर्क द्वारा यह निष्कर्ष निकालेगा कि इस प्रणाली से अच्छे नतीजे हासिल होंगे।

और इस प्रकार अनुभव द्वारा ऐसा सिद्ध होने के पहले ही यह परिणाम—मिथित प्रणाली के अच्छे नतीजे—निश्चित हो गया। परन्तु यह मान लिया जाता था कि नतीजा निश्चय ही अच्छा होगा, कि वास्तविक नतीजा मानव जगत् के बिन्ही गुप्त भागों में तिरोभूत होगा।

जब हम, साधारण व्यावहारिक शिक्षक, इस अच्छे नतीजे को दिखाने की बात कहते, तो हमसे कहा जाता था “मनुष्य के मन में जो कुछ है, उसे हम आपसो कैसे दिखा सकते हैं, चूंकि यह बड़ा है, इसलिए वह अच्छा नतीजा होगा ही, यह मिथित सगति है, अज्ञान का जोड़ है।

* इस सदी के तीसरे दशक में सोवियत स्कूलों में इस प्रणाली का व्यापक रूप से प्रचलन था, जिसमें विभिन्न विषयों की अध्ययन सामग्री को एक ही विषय बनाने के उद्देश्य से संयुक्त कर दिया जाता था। अनुभव में सिद्ध हुआ कि इस प्रकार की शिक्षण-प्रणाली में विद्यार्थियों को बुनियादी विज्ञानों के बारे में कमबख्त ज्ञान प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं प्राप्त होता था और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यक प्रवृत्ति विवर्धित करने में उनके लिए बाधित प्रमाणित हुई।

एक पाठ के पृथक् अंशों के बीच सम्बन्ध का एक व्यक्ति की मनःशक्ति पर ठोस प्रभाव पड़ेगा ही।”

दूसरे शब्दों में, तर्क से भी इस प्रणाली को अनुभव द्वारा परखने में बाधा पहुँची। और एक दुश्चक्र बन गया: प्रणाली अच्छी है, इसलिए नतीजा अच्छा होना ही चाहिए और चूँकि नतीजा अच्छा है, इसलिए प्रणाली अच्छी होगी ही।

और प्रायोगिक तर्क नहीं, बल्कि नियमनिक तर्क के प्रचलन में पैदा होनेवाली इस प्रकार की भूलें बहुत थीं।

तथाकथित नैतिक जड़पूजा के ढंग की भी बहुत-सी भूलें थीं। उदाहरणार्थ, धर्म द्वारा शिक्षा को ही में लीजिए।

मैं भी उन लोगों में था, जिन्होंने यह एलनी की। “धर्म” शब्द ही इतना सुन्दर प्रतीत होना है, यह इतना अधिक प्रभावपूर्ण और भावपूर्ण है कि हमारे लिए पवित्र एवं मुक्तिमंगल है। धर्म द्वारा शिक्षा की धारणा हमें सर्वथा स्पष्ट, मुनिश्चित और गहरी प्रतीत हुई। और इसके बाद हमें ज्ञान हुआ कि “धर्म” शब्द में एतन्मात्र नहीं, परिपूर्ण तर्क जैसी कोई बात निहित नहीं है। सर्वप्रथम, धर्म को साधारण काम समझा गया, जिसे धारमसेवा कह सकते हैं, और उसके बाद इसे निरर्थक धर्म प्रथा के रूप में, अनुमानजनकारी धर्म के रूप में—धर्म के शारीरिक परिधि के रूप में माना गया। “धर्म” शब्द ने तर्क को इतना प्रदीप्त कर दिया कि यह दोषमुक्त प्रतीत हुआ, गौरी प्रवेश कदम पर पत्र प्रकट होता गया कि कोई सामाजिक दोषमुक्तता नहीं है। परन्तु स्वयं इस शब्द की नैतिक शक्ति में विश्वास इतना दृढ़ था कि तर्क भी परिवर्तित प्रतीत हुआ। और तब भी मेरे अनुभव तथा मेरे शिक्षक माधियों के अनुभव में गिड़ हो गया है कि एक शब्द को नैतिक रस प्रदान करने में कोई साधन नहीं विद्यमान है या सकता है, कि शिक्षा में प्रयोगनीय धर्म भिन्न तरीकों में सतर्कित किया जा सकता है और यह कि प्रत्येक पृथक् प्रकृत्या में समझा तरीका विद्यमान हो सकता है। विनी भी दत्ता में, स्थली शिक्षा के साथ-साथ, सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा के साथ-साथ जो धर्म नहीं दिया जाता, वह नैतिक बल में अन्य एक निष्कर्ष प्रथम बना रहता है। धर्म एक व्यक्ति में विकसित करता है, उतना काम दया सकते हैं, परन्तु जब तब वह इनके रूप ही राजनीतिक और नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं करता, जब तब वह

सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लेता, यह काम निश्चय प्रथम के अनिश्चित कुछ न होगा, जिसमें कुछ ठोस नतीजे नहीं निकलने।

थम यदि सामान्य प्रणाली का भ्रम हो, तभी शिक्षा का साधन बन सकता है।

और अन्तिम, किन्तु किसी भी प्रकार नगण्य नहीं, “पृथक्कृत साधन” के ढंग की भूल है। अन्तर लोग कहते हैं कि अमुक-अमुक साधन से अचूक रूप में फला-फला नतीजा हासिल होता है। यह एक विशेष साधन का प्रश्न है। भाइए, हम उस दावे पर विचार करें, जो सरसरी दृष्टि डालने पर सर्वाधिक निर्विवाद प्रतीत होता है और शिक्षाशास्त्रीय पुस्तकों में जिसकी अन्तर चर्चा की जाती है—सद्दा का प्रश्न। दण्ड से गुलामों का सा मनोभाव विकसित होता है—यह एक ऐसा सुनिश्चित प्रमेय है, जिसमें कभी भी सन्देह नहीं किया गया है। निस्सन्देह, इस दावे में सभी तीनों भूले निहित हैं। इसमें निगमनिक भविष्यवाणी और नैतिक जड़पूजा के ढंग की भूले निहित हैं। “दण्ड” शब्द में रग भरने से ही—वास्तविकता को छिपाने से ही इसे तर्कसंगत समझा जाता है। और अन्त में “पृथक्कृत साधन” के ढंग की भूल है—दण्ड से गुलाम का सा मनोभाव विकसित होता है। और तब भी मुझे पूरा यकीन है कि पूरी प्रणाली से पृथक् किसी भी साधन पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि किसी साधन पर अन्य साधनों, पूरी प्रणाली, सम्पूर्ण मिश्रित प्रभावों से पृथक् विचार किया जाता है, तो साधन चाहे जैसा भी हो, उसे अच्छा भयवा बुरा नहीं कहा जा सकता। सद्दा से गुलाम का सा मनोभाव विकसित हो सकता है, परन्तु कभी-कभी इसमें एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक बहुत ही स्वतंत्र और स्वाभिमानि व्यक्ति भी तैयार किया जा सकता है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे निजी अनुभव के अनुसार दण्ड भी उन साधनों में एक था, जिसे मैंने अपने विद्यार्थियों में इच्छित एवं स्वाभिमान की भावना पैदा करने के लिये अपनाया।

मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किन अवस्थाओं में सद्दा से मानवीय मर्यादा का विकास होता है। स्पष्टतः केवल अन्य साधनों के सुनिश्चित वातावरण में और विकास के निश्चित स्तर पर ही यह नतीजा पैदा हो सकता है। कोई भी शिक्षाशास्त्रीय साधन, यहाँ तक कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत साधन भी, जिसे हम सामान्यतया प्रबोधन, सफाई, बान्धीन

और सार्वजनिक प्रभाव कहते हैं, पूर्णतया निर्दोष तथा स्थाई रूप से उपयोगी साधन नहीं कहा जा सकता। कभी-कभी सर्वोत्कृष्ट साधन निश्चिन्त रूप से निकृष्ट साधन बन जाते हैं। सामुदायिक प्रभाव अर्थात् व्यष्टि पर मर्मस्त्रि के प्रभाव जैसे साधन को ही लीजिए। किमी बच्चा यह अच्छा और कभी बुरा सिद्ध होगा। व्यक्तिगत प्रभाव को, विद्यार्थी के साथ शिक्षक की अकेले में बातचीत को ही लीजिए। कभी यह हिनकर और कभी अहितकर होती है। यदि साधनों की सम्पूर्ण प्रणाली से पृथक् किसी साधन पर विचार किया जाता है, तो उसकी उपयोगिता अथवा अपकारिता की दृष्टि से उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। और अन्ततः स्थाई प्रणाली के रूप में किसी भी साधन-प्रणाली को मान्य नहीं बताया जा सकता।

मुझे द्जैर्जेन्स्की कम्यून के इतिहास का स्मरण हो आता है। यह कम्यून १९२८ में स्थापित हुआ था। उस समय वहाँ आठवीं बक्षा के विद्यार्थियों की उम्र (अर्थात् १५ या १६ वर्ष) से छोटे लड़के-लड़कियाँ थी। यह एक स्वस्थ और प्रगल्भ समुदाय था, परन्तु १९३५ के बड़े कोम्सोमोन संगठन और अनुभवी पुराने विद्यार्थियों वाले समुदाय से, जिनमें कुछ की अवस्था बीस साल की थी, यह भिन्न था। स्पष्टतः परवर्ती समुदाय के ढंग के समुदाय के लिए सर्वथा भिन्न शैक्षिक पद्धति अर्पणित थी।

व्यक्तिगत रूप से मुझे निम्नांकित बात में विश्वास है: यदि हम एक माधारण सोवियत स्कूल को लेकर बीस साल के लिए अच्छे शिक्षकों, संगठकों एवं पढ़ानेवालों के हाथ में दे दें, तो उस अवधि में यह अपूर्व रूप में इतनी तरक्की करेगा—बशर्ते यह अच्छे शिक्षकों के नियंत्रण में बना रहे—कि इस पथ के अन्त में शुरू की अपेक्षा शैक्षिक पद्धति में बहुत अन्तर आ जायेगा।

सामान्यतया, शिक्षाशास्त्र सर्वाधिक द्वन्द्वात्मक, गतिशील, जटिल और बहुविध विज्ञान है। यह दावा मेरे शिक्षाशास्त्रीय विश्वास का आधार है। मैं यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जिन बातों की मन्चाई की छानबीन व्यवहारतः करनी है, उन सभी चीजों की छानबीन कर चुका हूँ; स्थिति इनमें भिन्न है। अभी अनेक बातों के बारे में मेरे लिये भी अस्पष्टता है, परन्तु मैं निश्चय ही एक व्यावहारिक प्राक्कल्पना के रूप में इसे प्रस्तुत करता हूँ, जिसे व्यावहारिक रूप में कम-से-कम परखना

चाहिये। निजी रूप से मुझे अपने अनुभव का प्रमाण सुलभ है, परन्तु निस्सन्देह व्यापक सोवियत सामाजिक व्यवहार में इसे परखने की जरूरत है। इस प्रसंग में मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ कहा है, उसका तर्क न तो हमारे सर्वोत्कृष्ट सोवियत स्कूलों के अनुभव और न हमारे अधिकांश सर्वोत्कृष्ट बाल और प्रौढ समुदायों के अनुभव के प्रतिकूल है।

ये है प्रारम्भिक सामान्य विचार, जिन पर जोर देना था।

घाड़ए, अब हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, शैक्षिक ध्येयों को निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करें। किन्तु, अब और कैसे शैक्षिक ध्येय निर्धारित हो सकते हैं और यथायत वे ध्येय हैं क्या ?

मेरी दृष्टि में "शैक्षिक ध्येय" की धारणा का अभिप्राय व्यक्तित्व के विकास का कार्यक्रम है, चरित्र-निर्माण का कार्यक्रम है और इसमें भी बढ़कर मैं "चरित्र" की धारणा में उन सभी बातों को शामिल करता हूँ, जो व्यक्तित्व में निहित होती हैं, अर्थात् उसकी बाह्य अभिव्यक्तियों का स्वरूप, उसके भ्रान्तरिक विश्वास, उसकी राजनीतिक शिक्षा और उसका ज्ञान-अपने घ्राप में पूर्ण मानवीय व्यक्तित्व का चित्र। मेरा यह विचार है कि हम बाल-शिक्षकों को मानवीय व्यक्तित्व का इसी प्रकार का कार्यक्रम अपनाना चाहिए और इसी दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए।

मैं अपने व्यावहारिक काम में इस प्रकार के कार्यक्रम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। अनुभव के समान कोई शिक्षा प्रदान करनेवाला नहीं है। उसी द्जर्जेन्स्की कम्पून में कई सौ व्यक्ति मेरे सिपुदें किये गए और मैंने इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की गहरी और छतरनाक उत्सुवता, वदमूल प्रवृत्तिया अनुभव की और मुझे सोचना पडा: उनका चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए, इन लटके-भडकियों को योग्य नागरिकों के रूप में ढालने के लिए मुझे किस बात का प्रयास करना चाहिए? और मैं जब इस प्रश्न पर विचार करने लगा, तो पना चला कि इन प्रश्न का उत्तर दो शब्दों में नहीं दिया जा सकता। एक अच्छे मोक्विम नागरिक को ढालने की धारणा ने अभी तक मुझे रास्ता नहीं मुजाया। मुझे मानवीय व्यक्तित्व के एक अधिक व्यापक कार्यक्रम को तैयार करना पडा। और जब मैं इसे सुलझाने लगा, तो निम्नांकित प्रश्न मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुआ: जहा तक इन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, क्या अब सबके लिए वह एक ही होना चाहिए? मेरे लिए एक ही कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करना, एक ढांचे

में ढालना और इस ढांचे के लिए प्रयास करना क्यों आवश्यक है? यदि बान ऐसी ही है, तो मुझे व्यक्तिगत भावपूर्ण, व्यक्तिगत ही मौनिकता एवं विशिष्ट मौनिकता को त्याग देना चाहिए, परन्तु यदि मैं ऐसा नहीं करता, तो किस प्रकार का ढांचा मुझे मुलभ होगा! मैं मुगमनः प्रायेण बड़ मका और एक समूर्त प्रश्न के रूप में इस सवाल का उत्तर न दे सका, परन्तु उसके बाद दम बर्षों के दौरान व्यावहारिक रूप में इसका उत्तर मुझे प्राप्त हो गया।

मुझे ज्ञान हो गया कि वास्तव में एक सामान्य कार्यक्रम, एक ढांचा और इसके साथ ही इस में विशिष्ट सुधार भी होना चाहिए। यह प्रश्न मेरे लिए पैदा नहीं हुआ: क्या मेरा विद्यार्थी बड़ा होकर एक साहसी व्यक्ति होगा अथवा क्या वह-विश्वकर वह एक कायर होगा? इस सम्बन्ध में धारणें निर्धारित या: मेरे प्रत्येक विद्यार्थी को बहादुर, बुद्धि, ईमानदार और परिश्रमी देखभल बनना है। परन्तु जब धारणों एक व्यक्ति की प्रतिभा जैसे गूढ़ पदार्थों में सम्मिलित रहना है, तो सोचना पड़ता है कि किस पद्धति को धारणित करना चाहिए? और कभी-कभी जब प्रतिभा की बान पैदा होती है, जब धारणों सम्मिलित यह सम्मिलित हो जाती है, तो कुछ दुर्लभायी मन्दत पैदा हो जाने है। इसी प्रकार की एक विधि में सम्मिलित हो गई थी। तेरेन्द्रक नामक एक लड़के ने बहुत ही कम ही पढ़ाई सम्मान कर ली थी। वह बहुत ही तेज विद्यार्थी था, सभी विषयों में उसे पाठ पढ़ विद्ये से, और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद उसके मुनिव दिना कि वह लड़कीकी सम्मान में दाखिल होना चाहता था। हमने पहले हीने उसके अभिप्राय बना की बड़ी प्रतिभा सम्मिलित की थी, और मेरे करने का अभिप्राय यह है कि मुन्तान लड़कों के समाधान रूप में प्रभावकारी अभिप्राय, बहुत ही दिग्ग्य, मुन्तानशी, स्वभावतः स्वयं उन्ताने में बहुत ही और अन्य बानी-बाने एक बुद्धिमान बने के अभिप्राय की वह प्रीत्या की। मैंने सम्मिलित दिना कि अभिप्राय के लक्ष्य में वह प्रतीति लक्षित लक्षित कर सकता है और लड़कीकी सम्मान में एक हीमन विद्यार्थी के लक्षित कर कुछ नहीं होगा। परन्तु मेरे लक्ष्य दिद्यार्थी इन्ताने कर सकने से, लक्षित यह लक्ष्य की लक्ष्य की। लक्ष्य लक्षित कि लक्ष्य लक्ष्य इन्ताने ही लक्षित करके कि के लक्ष्य लक्षित कर लक्ष्य है, लक्ष्य

“ उन्तान ” लक्ष्य लक्ष्य का लक्ष्य लक्षित है? लक्ष्य लक्षित

एक शिक्षक बनने की बात ? ” मैंने तेरेन्त्यूक से कहा “अभिनेता का पेशा अपनाओ” और उसने उत्तर दिया “कभी नहीं, क्या वह प्रसन्न काम है अभिनेता का ? ” और इस प्रकार उसने जाकर तकनीकी संस्थान में अपना नाम लिखाया, परन्तु मुझे पूर्णतः विश्वास रहा कि हम एक अच्छे अभिनेता को खो रहे थे। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की खीचातानी करने का मुझे कोई हक नहीं था ..

परन्तु फिर भी हस्तक्षेप करने से मैं अपने को रोक नहीं सका। उस समय वह तकनीकी संस्थान में छ महीने से पढ़ रहा था, और अपने अवकाश के समय हमारी शौकिया नाटक-मण्डली में भाग लिया करता था। मैंने इस पर बहुत विचार किया, और तब मैंने निश्चय कर लिया. मैंने ग्राम सभा में तेरेन्त्यूक को बुलवाया और सूचित किया कि मैं उसके विरुद्ध अनुशासनहीनता की शिकायत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे छात्रों और छात्राओं ने उससे कहा “क्या तुम अपने व्यवहार से स्वयं लज्जित नहीं हो, तुम से जो कुछ कहा जाता है, उसे क्यों नहीं करते ? ” और उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि उसे तकनीकी संस्थान से नाम कटा लेना चाहिए और उसकी जगह नाट्यकला स्कूल में दाखिल हो जाना चाहिए। कुछ समय तक वह बहुत उदास दिखाई पड़ा, परन्तु वह समुदाय की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि समुदाय ही उसे भासिक बर्तीका प्रदान करता था और उसी ने उसे रहने का स्थान दिया था। वह थोड़ा अभिनेता हो गया है और दूसरों ने इस साल में जितना अनुभव प्राप्त किया है, वह उतना दो ही साल में अर्जित कर सुदूर पूर्व के एक सर्वोत्कृष्ट थियेटर में अभिनेता का काम कर रहा है। और अब वह मेरे प्रति बहुत आभारी है।

फिर भी, यदि इस समय इसी प्रकार की समस्या मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो, तो इसे हल करने में मुझे भय लगेगा—मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मुझे इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या एक व्यक्ति को विद्यार्थी द्वारा पसन्द किये गए पेशे के बारे में दखल देने का कोई अधिकार है या नहीं, यह प्रश्न अभी मेरे लिए अनिर्णीत बना हुआ है। परन्तु मुझे पूरा यकीन है कि प्रत्येक शिक्षक के सम्मुख यह प्रश्न पैदा होगा—क्या उसे एक छात्र चरित्र के विकास के प्रसंग में हस्तक्षेप करने और उसे सही दिशा में सशिक्षित करने का अधिकार है अथवा क्या उसे निष्क्रिय रूप से केवल

एक तमाशाई बन जाना चाहिए? मेरे विचार से प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक ढंग से देना चाहिए—हां उमे अधिकार है। परन्तु इस अधिकार का उपयोग कैसे किया जाये? प्रत्येक अलग-अलग प्रवस्था में व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि अधिकार का होना एक बात है और समुचित रूप से इसका प्रयोग करना विलुप्त दूसरी बात है। वे दो भिन्न समस्याएं हैं। और इस बात की बहुत संभावना है कि एक समय आयेगा, जब नैमे यह क्रिया की जाये, इसे लोगों को सिखाना हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भदा करेगा। अन्ततः एक शल्पचिन्त्रित्मक को शल्पक्रिया द्वारा खोपड़ी छेदना सिखाया जाता ही है। और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, एक शिक्षक को संभवतः मेरी अपेक्षा अधिक कुशलतापूर्वक, अधिक सफलता के साथ इस "मानसिक क्रिया" को नैमे सम्पन्न किया जाये, इसे शायद सिखाया जायेगा और उमे यह भी बनाया जायेगा कि एक व्यक्ति के महत्त्व गुणों, रत्नानों और योग्यता का यथेष्ट उपयोग करके नैमे उमे सबसे अच्छी दिशा में लक्षित किया जाये।

अब मैं उन व्यावहारिक ढंगों की चर्चा करूंगा, जो मेरे अनुभव तथा मेरे सहयोगियों के अनुभव के अनुसार हमारे शैक्षिक कार्य में सर्वाधिक सफलता के साथ लागू किये गए। मैं समुदाय को शैक्षिक कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्मातात्मक रूप मानता हूं। ऐसा प्रतीत होगा कि शिक्षाशास्त्रीय साहित्य में समुदाय के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, परन्तु सिंगी वास्तव मुझे कुछ ढंग से नहीं।

समुदाय क्या है और किस सीमा तक हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? मैं मान्को और कीरेव, जहा अब मैं अलग जाना हूं और पर्ये अलग गया हूं, दोनों जगहों के अनेक स्कूलों का निरीक्षण करता रहा हूं और मुझे मरदा विद्यार्थियों का वास्तविक समुदाय नहीं दिखाई पड़ा। कभी-कभी मैं शैक्षिक समुदाय देख लेता हूं, परन्तु शायद ही मैंने कभी एक स्कूल-समुदाय देखा है।

मेरे दोस्तों ने और खुद मैंने किस समुदाय को विशिष्ट किया है, अब मैं अपने उस समुदाय के बारे में अन्द सीजे-सादे जगदी में धारको कुछ लिख रहा हूँ। और, धारको सम्बन्ध रखता साहित्य कि किस परिस्थिति में मैंने कार्य किया, वे एक सामान्य स्कूल की स्थिति में किया था, क्योंकि

जहाँ तक मेरे समुदाय का सम्बन्ध था, विद्यार्थियों का निवासस्थान बोर्डिंग-हाउस में था, उन्होंने काम किया, और अधिकांश विद्यार्थियों के मा-बाप नहीं थे, दूसरे शब्दों में उनका कोई अन्य समुदाय नहीं था। और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्कूल के एक शिक्षक की अपेक्षा मुझे सामूहिक शिक्षा के अधिक साधन सुलभ थे। परन्तु केवल बेहतर परिस्थितियों के कारण रियायत देने का मेरा कोई इगदा नहीं है। एक समय मैं एक साधारण स्कूल में प्रधानाध्यापक था, जहाँ रेलवे मजदूरों अथवा दरमसल रेल के डिब्बे तैयार करनेवाली एक फैक्टरी के मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे और वहाँ भी मैंने उन्हें एक स्कूल-समुदाय के रूप में एकजुट कर दिया था।

स्कूली शिक्षा-पद्धति में, जो पहले शिक्षा की जन-रमितारियत के पुराने नेताओं द्वारा संचालित होती थी, कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं, वे बातें मेरे शैक्षणिक विचार से अभ्राह्य हैं। इसे और स्पष्ट कर दूँ। कल मैं एक विधामग्न एवं धानन्ददायक पार्क में गया था, एक ऐसा पार्क, जिसमें युवा पायनियर प्रासाद है। इसी क्षेत्र में पब्लिक मोरोडोव सदन* है, यह एक पृथक् भवन है। और इसी क्षेत्र में तेरह स्कूल हैं। कल मैंने देखा कि किस प्रकार वे तीनों संगठन—स्कूल, युवा पायनियर प्रासाद और पब्लिक मोरोडोव सदन—बच्चों को एक समुदाय से दूसरे समुदाय में छोड़ते हैं। बच्चों का कोई समुदाय नहीं है।

स्कूल में पढ़ाई के समय वे एक समुदाय से, घर पर दूसरे समुदाय में, युवा पायनियर प्रासाद में तीसरे समुदाय से और पब्लिक मोरोडोव सदन में चौथे समुदाय से सम्बद्ध हैं। वे सुबह एक, दोपहर के खाने के समय उससे भिन्न और उसके उपरान्त रात में एक अन्य समुदाय को पसन्द करते हुए एक समुदाय से दूसरे समुदाय में निरर्देष्य जाते रहते हैं। कल मैंने निम्नांकित दृश्य देखा युवा पायनियर प्रासाद की अपनी नृत्य-मण्डली है। इन स्कूलों में से एक के कौमोमोल संगठक ने सूचित किया—“उस मण्डली

* पब्लिक मोरोडोव, चौदह वर्षीय पायनियर, एक शरीर विज्ञान का मद्रा, जिम्मे सामूहिकरण की अवधि में अपने गांव में बुलरो के विरुद्ध बड़ी बहादुरी के साथ सपर्य किया। १९३२ में बुलरो ने उसकी हत्या कर दी। पब्लिक मोरोडोव के नाम पर कई युवा पायनियर दलों और प्रासादों का नाम रखा गया है।

में शामिल होने के लिए हम अपनी नड़कियों को इजाजत नहीं देंगे। म्
का प्रधानाध्यापक बहुत गुस्से में था: "क्या आप इसकी कल्पना भी क
सबने है? कोम्मोमोल संगठक ने सूचित किया है कि वह नड़कियों क
मण्डली में शामिल नहीं होने देगा!" प्रधानाध्यापक ने कोम्मोमोल संगठ
को सार्वजनिक मुनवाई में घसीटा: "देखिए, यह व्यक्ति क्या कर र
है?" और कोम्मोमोल संगठक अपनी बात पर अड़ा रहा: "मैं क
चुका हूँ कि मैं इजाजत नहीं दूंगा और हर्गिज न दूंगा।" टकराव क
स्थिति पैदा हो गई। और मुझे स्मरण है कि हमारे कम्पून में भी इ
प्रकार विग्रह की स्थिति पैदा हो गई थी। हमारे पाम विविध प्रकार क
मण्डलियां थी, बहुत ही गंभीर अध्ययन-केन्द्र थे, सच्चे ग्लाइडर थे
और एक अश्वारोही सेक्शन भी था... खैर, एक लड़का, एक बहूत ही
अच्छा लड़का, एक युवा पायनियर अपने पायनियर संगठन द्वारा खार्कोव
के युवा पायनियर प्रासाद में शामिल हो गया और वहां उसने उत्तरी ध्रुवीय
क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के काम में भाग लिया और उसने इतना
अच्छा काम किया कि उक्त प्रासाद ने उसे पुरस्कार प्रदान किया—अल्प
लड़कों के दल के साथ मुर्मात्स्क की यात्रा। मीशा पेकेर नामक यह लड़का
कम्पून में वापस आया और सबको उसने बताया कि वह मुर्मात्स्क जा
रहा है।

"तुम कहा जा रहे हो?" बड़े लड़कों में से एक ने उससे पूछा।

"मुर्मात्स्क।"

"कौन तुम्हें जाने की अनुमति देगा?"

"खार्कोव का युवा पायनियर प्रासाद मुझे भेज रहा है!"

कम्पून के बड़े सदस्यों ने घाम सभा में मीशा से जवाब-सतब किया—
कौन उसे भेज रहा है और कहा।

"मैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का अनुसन्धान करने मुर्मात्स्क जा रहा हूँ और
युवा पायनियर प्रासाद मुझे वहां भेज रहा है," मीशा ने उन्हें बताया।

इस पर घाम विरोध प्रकट किया गया।

"युवा पायनियर प्रासाद तुम्हें कहीं भी भेजने की छुट्टा कैसे कर रहा
है? और मान लो कि हम तुम्हें कत अज़ीजा भयवा अन्यत्र किसी काम
से भेजना चाहें, तो क्या होगा? हम बोल्गा पर यात्रा की योजना बना
रहे हैं और तुम हमारे अलग-अलगवादीक हो, परन्तु यदि तुम अलग-अलग न

तुम नहीं जा सकते। तुम्हें इन पुरस्कारों आदि को स्वीकार करने के लिए आम सभा से अनुमति लेनी चाहिए थी।”

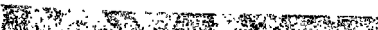
मोशा ने आम सभा का निर्णय स्वीकार कर लिया। परन्तु युवा पायनियर और कोम्सोमोल संगठनों तथा पायनियर प्रासाद को सब कुछ भात हो गया और यह चर्चा थी: “द्वेर्जेन्स्की कम्पून में यह सब क्या हो रहा है? हम एक व्यक्ति को उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में भेजना चाहते हैं और वे उसे निर्देश देते हैं: नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें रकना होगा और झलगाजा बजाना ही होगा, क्योंकि हम बोल्गा पर यात्रा की योजना बना रहे हैं।” उक्तनी कोम्सोमोल संगठन की केन्द्रीय समिति में यह प्रश्न उठाया गया। परन्तु बिना किसी गड़बड़ी के यह सुलझ गया: “यदि मोशा को जाना ही होगा, तो हम उसे जबरन नहीं रोकेंगे, निस्सन्देह हम उसे मासिक बड़ीफा और सब कुछ प्रदान करते रहेंगे और यदि वह चाहे, तो युवा पायनियर प्रासाद में शामिल हो सकता है और वहाँ रह सकता है... और यदि जरूरत पड़ी, तो हम स्वयं जिसे भी चाहे आवश्यक अनुसन्धान में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरी ध्रुव भेजेंगे और हम उत्तरी ध्रुव के अनुसन्धान में हाथ बंटायेंगे। इस समय हमारी योजना में यह शामिल नहीं है, वस यही बात है। और यदि शमीद्* को इस काम से भेजा जाये और वही यह कार्य करे, तो क्या बात है! सोवियत संघ में प्रत्येक व्यक्ति उत्तरी ध्रुव नहीं जा सकता और इसलिए यह ठकं करना बेकार है कि उत्तरी ध्रुव के अनुसन्धान के लिए जाना हरेक व्यक्ति का काम है।” स्पष्टतः मोशा ठकं करना चाहता था, परन्तु उन्होंने उसमें कहा: “अच्छा, वस, तुम काफ़ी बहस कर चुके हो।” और तब उसने कहा: “ध्रुव मैं स्वयं नहीं जाना चाहता।”

और यहाँ एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है। मैं मास्को के निकट कई प्रीम्पकालीन शिविरों में जा चुका हूँ। वे अच्छे शिविर हैं, इनमें से किसी

* प्रो० यू० शमीद् (१८९१-१९५६) - प्रमुख सोवियत गणितज्ञ, ज्योतिर्विद, भूभौतिकशास्त्री, सोवियत संघ के वीर। १९२६ से १९३८ तक सोवियत संघ के उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों के अनुसन्धान के लिए जानेवाले कई अनुसन्धान-दलों का उन्होंने नेतृत्व किया था।

हैं। परन्तु मुझे इस पर आश्चर्य हुआ कि विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ आते हैं और यह कुछ ऐसी बात है, जिसका प्रीविलेज मैं नहीं समझ पाता। मेरा ख्याल है कि इसमें जिज्ञासा का मासिकम्य गड़बड़ा जाता है। एक नई किमी एक स्कूल-समुदाय में सम्बन्धित है और वह अपना प्रीविलेज का एक समुक्त समुदाय में व्यतीत करता है। इसका अर्थ यह है कि उनका अपना स्कूल-समुदाय उनकी गरमी की छुट्टियाँ व्यतीत करने की व्यवस्था करने में कोई भूमिका धरा नहीं करता। और इसी कारण युवा पायनियर प्रामादों में तथा अन्यत्र मतभेद पाया जाता है और मैं जानता हूँ कि यह मतभेद क्यों पैदा होता है।

संयुक्त, सबल और प्रभावकारी समुदायों का गठन करके उपयुक्त सोवियत शिक्षा संगठित होनी चाहिए। स्कूल को अविभक्त समुदाय होना चाहिए, जहाँ सभी शैक्षिक प्रक्रियाएँ समुचित रूप से संगठित की जाती हैं। समुदाय के प्रत्येक सदस्य को समुदाय पर अपनी निर्भरता महसूस करनी चाहिए, उसे समुदाय के हितों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, उसे इन हितों का समर्थन करना चाहिए और इन्हें सब बातों में अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए। परन्तु मैं जय स्थिति को ठीक नहीं समझता, जिसमें एक समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने समुदाय की मदद और साधन का इस्तेमाल किये बिना ही अपनी पसन्द के अनुसार अपने साधनों को डूँड निकालने के लिए स्वतंत्र है। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? हमारे सभी नगरों और विशेष रूप से मास्को में युवा पायनियर प्रामाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुतेरे कार्यकर्ताओं के प्रयासों और उनके द्वारा प्रयुक्त कार्य-प्रणाली की सराहना कर सकते हैं। परन्तु जहाँ वे इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा समाज उन्हें इस काम में सहायता प्रदान करता है, वही इससे हमारे कुछ स्कूलों को कोई भी अनिश्चित काम करने के कतराने का मौका हाथ लगता है। कई स्कूल मण्डलियों को चलाने की तकलीफ गवारा नहीं करते, क्योंकि विद्यार्थी युवा पायनियर प्रामादों की इसी मण्डलियों में शामिल हो सकते हैं। और निस्सन्देह सदैव बहाने बनाये जा सकते हैं: या तो उनके पास कोई उपयुक्त इमारत नहीं है अथवा बोप ही है, या यदि यह नहीं, तो इन मण्डलियों को चलाने के लिए प्रशिक्षक ही हैं, इसी प्रकार के कई अन्य बहाने प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मैं एक

उम्र के थे, दूगरे शब्दों में इस समुदाय में पहली से दसवी कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल थे। स्पष्टतः वे कई बातों में एक-दूसरे में मिले थे। उम्र में बड़े विद्यार्थी अधिक शिक्षित, औद्योगिक काम में अधिक बुगल और अधिक सुगंठित थे। निस्सन्देह, सबसे छोटे बच्चे और "भटके हूमें" की परिभाषा के अनुरूप थे। परन्तु अन्तिम लेख में, साधारणतः वे बच्चे थे। किन्तु फिर भी, मेरे काम के आन्वित्तीय बन्धन में यथार्थतः समान उद्देश्य की प्राप्ति में संलग्न सभी पाच सौ विद्यार्थियों का एक ही समुदाय था। मैंने एक भी विद्यार्थी को समुदाय के एक सदस्य के रूप में उमकी उम्र अथवा विकास पर ध्यान दिये बिना उसके अधिकारों अथवा मत से कभी भी वंचित नहीं किया। वास्तव में कम्यून की ग्राम सभा एक वास्तविक प्रबन्धक सभा थी।

मेरे आलोचकों और अधिकारियों ने प्रबन्धक सभा के रूप में ग्राम सभा के कार्य करने के इस विचार के कारण ही विरोध और इस व्यवस्था की उपयोगिता में सन्देह प्रकट किए। उन्होंने कहा: आप इतनी बड़ी ग्राम सभा को निर्णय करने की अनुमति नहीं प्रदान कर सकते, आप एक समुदाय का प्रबन्ध बच्चों एवं किशोरों की भीड़ को नहीं सौंप सकते। निस्सन्देह, उनका ख्याल ठीक था। परन्तु मेरा पूरा उद्देश्य इन बच्चों को मात्र एक भीड़ नहीं बनने देना था, बल्कि एक समुदाय के सदस्यों की ग्राम सभा के रूप में उन्हें ढालना था।

एक "भीड़" को ग्राम सभा में बदलने के अनेक तरीके और उपाय हैं। यह न तो किसी कृत्रिम उपाय से हो सकता है और न एक महीने में यह लक्ष्य पूरा हो सकता है। यह एक उसी प्रकार की बात है, जबकि अनिवार्यतः शीघ्र फल पाने का प्रयास विफल हो जाता है। एक ऐसे स्कूल को ले लीजिए, जहां किसी प्रकार का समुदाय नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, जहां अधिक-से-अधिक एक कक्षा की अपनी पृथक् जीवन-प्रणाली है और वह दूसरी कक्षाओं से उसी प्रकार सम्पर्क में आती है, जैसे रास्ते से गुजरनेवालों से हमारा साथ हो जाता है। बच्चों के इस बेडौल समूह से एक समुदाय का गठन स्वाभाविक रूप से दीर्घकालीन और बठिन काम होगा (निश्चित रूप से एक या दो साल से अधिक समय लगेगा)। परन्तु उसके बाद, यदि एक समुदाय का निर्दिष्ट रूप में गठन हो जाये, यदि इसे अविभाज्य रूप में ब्रायम रखा जाये, इसकी अच्छी देखभाल की जाये और

भावश्यकता होती, तो मैं उगची जाऊ कर सकता था और मजाएं दे सकता था। मेरे गिवा, निम्मन्देह घाम गभा को छोड़कर, कम्पून में अन्य किन को दण्ड देने का अधिकार नहीं था। किन्तु, जब मेरे लिए स्वयं प्रतिदिन हाजिरी लेना सम्भव न था, तो पहली बार मैंने अपने विद्यार्थियों में कहा कि आगे ड्यूटी पर तैनात कमांडर मेरी जगह यह काम किया करेगा।

क्रमशः यह एक नियत परिपाटी बन गई। और इस प्रकार एक परम्परा कायम हुई: हाजिरी लेने समय ड्यूटी पर तैनात कमांडर को कमाण्डिंग अफसर का अधिकार मुलभ था और उसका हुकम ही नियम था। समय व्यतीत होने के साथ ही मूल कारण भूला दिया गया। कम्पून में नए आनेवालों को यह ज्ञान था कि ड्यूटी अफसर को दण्ड देने का अधिकार था, परन्तु उन्हें इसका कारण मालूम नहीं था। निम्मन्देह, पुराने विद्यार्थियों को वह याद था। ड्यूटी अफसर उनसे कहता: "तुम्हें दुपुता कठोर काम करना होगा।" और वे उत्तर देने: "हां, महाशय।" परन्तु यदि वही ड्यूटी अफसर दिन के किसी अन्य समय इसी अधिकार का प्रयोग करने की कोशिश किया होता, तो उन्होंने उससे यही कहा होता: "तुम हमें आदेश देनेवाले हो कौन?" यह एक स्थिर परम्परा बन गई और समुदाय को सहज बनाने में इसने बड़ी सहायता प्रदान की।

मेरे समुदाय में इस प्रकार की अनेक, प्रायः सैकड़ों परम्पराएँ थीं। मुझे सभी परम्पराओं की जानकारी नहीं थी, परन्तु लड़के-लड़कियों को उनका ज्ञान था। यद्यपि वे लिपिबद्ध नहीं थी, फिर भी वे उन्हें जानते थे, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए टोह लगाते थे अथवा किसी अन्य ढंग का इस्तेमाल करते थे। "क्या यह ठीक व्यवहार है?" वे स्वयं अपने से प्रश्न करते थे। "किस आधार पर? क्योंकि हमसे बड़े भी इसी ढंग का व्यवहार करते हैं।" अपने बड़ों के अनुभव का अनुसरण करता, बड़ों की युक्ति का सम्मान करना, कम्पून के विकास में उनके प्रयास का आदर करना और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समुदाय और इसके प्रतिनिधियों के अधिकारों का सम्मान करना—ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण व्यवहार हैं और निम्मन्देह वे परम्पराओं द्वारा अनुमोदित हैं। इन परम्पराओं से बच्चों का जीवन अधिक मनोहर हो जाता है। परम्पराओं के इस ढाँचे के अन्तर्गत रहने हुए, अपने निजी समुदाय के लिए निर्दिष्ट इन विशेष नियमों में वे व्यक्तिगत सर्व का अनुभव करते हैं और उन्हें निर्दोष बनाने की कोशिश करते हैं।

है, वह बिस्का भाव में उगता दोष बना देगी। मैं इसे लड़कों और मर्दाना लड़कियों के लिए उचित नहीं समझता। उन सभी ने मुझमें महमति प्रकट की, परन्तु उगके गाय ही जब भी चुनाव का समय आता और कॉम्मोन्स उम्र की किसी लड़की का नाम प्रस्तावित किया जाता, तो वे सभी उगके विरुद्ध बांट देने और किंगोर पापनिषत् उम्र की एक लड़की को चुन लेते। और वे जिनको चुनते, वह निरी बच्ची होती। प्रायः उन्हें बाम मौलियों की बात भी नहीं गांचेंगे। वे कहते, “नहीं, वही उचित है।”

मफार्ड कर्मिष्ठान में काम करनेवाली वे लड़कियां सबमुच क्रूर थीं, वे पूर्णतया विमोषिता तुल्य थीं। ऐसी बारहवर्षीय लड़की दिन भर—शान्त स्थाने समय, काम करने समय, शयनागार में सभी जगह किसी न किसी के पीछे पड़ी रहती। बाकी व्यक्ति शिकायत करते—“यह भी क्या जीवन है! जब वह शयनागार में धूल का कण नहीं पानी, तो किसी कुर्मी को उलट देती है और यदि रोपों का टुकड़ा घबड़ा एक बाल भी बहा दिखाई पड़ जाता है, तो हंगामा मचा देती है।”

और वह अपनी रिपोर्ट में यह लिखती कि उमने पन्द्रहवें नम्बर के शयनागार को गन्दा पाया। और इस शिकायत के विरुद्ध तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह सब थी। सर्वथा बच्ची नीना नाम की वह लड़की कहती: “तुम कंधी कर रहे थे और फर्ज पर बाल गिरा रहे थे, तो क्या मुझसे यह आशा की जाती है कि मैं तुम्हारे दोष को छिपा दू?” सयाने हमजोली इस बच्ची को अपने काम का विवरण प्रस्तुत करते हुए, कितने कमरों का उसने निरीक्षण किया है, उनकी संख्या बताने हुए और उन पर उसकी टिप्पणियां करते हुए सुनते और स्वयं अपने से पूछते: “क्या इसने ठीक ढंग से अपना काम किया है?”—“बहुत अच्छा काम किया है।” इसे बिल्कुल विस्मृत करते हुए कि उन्होंने स्वयं उसे कष्टक समझा था, वे पुनः उसी को चुनते।

समुदाय ने यह महसूस किया कि सुनिश्चित रूप से इसी प्रकार की लड़कियों को, छोटी लड़कियों को, सबसे अधिक सिद्धान्तनिष्ठ, सर्वाधिक साफ-सुथरी और ईमानदार लड़कियों को, उन बहुत छोटी लड़कियों को जो प्रेम के चक्कर में नहीं फंस सकती थीं अथवा किसी अन्य बात से नहीं बहक सकती थी, यह काम सौंपना चाहिए। इस परम्परा की जड़ें इतनी गहरी चली गईं कि कॉम्सोमोल ब्यूरो की बैठकों में भी वे कहते: “नहीं,

इस लड़के से काम नहीं चल सकता, हमें बलावा जैसी छोटी लड़की को चुनना चाहिए, वह बहुत परिश्रम से काम करेगी।”

इस प्रकार की परम्पराएं स्थापित करने में बच्चे प्रभावकारी रूप में समर्थ हैं।

निस्सन्देह, परम्पराओं को कायम करने में कुछ सहज अनुदारता का प्रयोग होना चाहिए, मेरे कहने का अभिप्राय है सराहनीय अनुदारता : जो कुछ ही चुका है, उसका सम्मान करना, अपने साथियों द्वारा स्थापित मान्यताओं का सम्मान करना और किसी की सनक (इस मामले में मेरी सनक) से उन्हें नष्ट न होने देना चाहिए।

अन्य परम्पराओं में मैं एक विशेष परम्परा की कद्र करता हूँ और यह है खेलकूद की भाँति संन्यीकरण की परम्परा... इसे एक फौजी टुकड़ी की नियमावली की पुनरावृत्ति मान नहीं होनी चाहिए। किसी भी रूप में इसे किसी बात की नकल और अनुकृति नहीं होनी चाहिए।

मैं सतत सैनिक ढंग से चलने के विरुद्ध हूँ, जिस पर कुछ युवक शिक्षक बहुत अधिक जोर देते हैं। उनके विद्यार्थी चाहे भोजन-कक्ष में, चाहे काम करने अथवा कहीं और जा रहे हों, वे सदैव मार्च करते रहते हैं। यह बुरा लगता है और विल्कुल अनावश्यक है। परन्तु फौजी जीवन में, विशेष रूप से सात सेना के जीवन-कर्म में बहुत कुछ ऐसा है, जो प्रभावोत्पादक एवं उत्साहवर्धक है और मैं अपने काम में इस सुगठन की उपयोगिता का अधिकतम कायम हो गया हूँ। बच्चों में इस “संन्यीकरण” को और भी प्राथमिक बनाने, इसे अधिक बालोचित एवं सुखद बनाने का सहज गुण है। मेरे समुदाय का कुछ हद तक संन्यीकरण हुआ। प्रथमतः, हम जिस शब्दावली का उपयोग करते थे, वह कुछ-कुछ फौजी ढंग की थी, जैसे “टुकड़ी का कमांडर”। शब्दावली महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ कि एक स्कूल को “पूर्ण माध्यमिक स्कूल” कहना ठीक है।

* “पूर्ण माध्यमिक स्कूल (सात साला स्कूल) — पूर्ण अथवा दस साला माध्यमिक स्कूल की पहली सात कक्षाएँ। स्वतंत्र स्कूलों के रूप में भी उनका संचालन होता है। बिना प्रवेश परीक्षाओं की दिये ही मानवी कक्षा पाठ विद्यार्थी दस साला स्कूल की आठवीं कक्षा में दाखिल हो सकते हैं अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद विज्ञापित माध्यमिक स्कूलों में (तकनीकी, मेडिकल, ट्रेनिंग कालेज आदि) नाम लिखा सकता है।

4 इस बात पर विचार करेंगे। यह कैसा लगता है
 माध्यमिक स्कूल जाता हूँ। निश्चय ही एक बहुत
 विद्यार्थियों के लिए नाम आकर्षक होता चाहिए। मैंने शब्द
 पर शौर किया। जब मैंने अपने सीनियरों को टोली का
 मुझाव प्रस्तुत किया, तो किशोरों ने कहा कि यह उपयुक्त
 टोली का नेता उद्योग में मजदूरों की एक टोली का नेता है
 हमें अपनी टुकड़ी का एक कमांडर चाहिए। परन्तु, ध्यानः
 काम करेगा। किशोरों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह तो है
 एक कमांडर भादेश दे सकता है, जबकि एक टोली का नेता
 देने की कोशिश करे, तो उसमें वह दिया जायेगा कि तुम
 देओ। बाल-समुदाय में एक जन प्रबन्ध की समझ को सुनाने
 तरीका बहुत अच्छा और सामान है।

"रिपोर्ट" शब्द को ही लीजिए। स्वभावतः, सड़का दिन भर
 विवरण हमें दे सकता था, परन्तु मैंने महसूस किया कि कुछ घोषणा
 उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। अपनी रिपोर्ट देने के लिए कमांडर
 ऊपरी पोशाक धपवा दिन भर त्रिम कपड़े को वह पहने रहता है,
 नहीं, बल्कि अपनी बर्तों में उपस्थित होता चाहिए। रिपोर्ट प्रस्तुत
 समय धमिवादन में फौजी ढंग में उसे अपना हाथ उठाये रखना चा
 घोर बैठे-बैठे मैं भी रिपोर्ट नहीं ले सकता। वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति
 को भी खड़ा होना घोर धमिवादन करना चाहिए। इस प्रकार वे टुकड़ी
 पूरे समुदाय के काम के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं।

और बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो फौजी जीवन में धमिवादन की जा सकती
 है घोर समुदाय के दैनिक कार्यों तथा धमिवादन में लागू की जा सकती
 है। उदाहरणार्थ, काम समाप्त के उद्घाटन के लिए कम्प्यूट की धमिवा
 जानदार परम्परा थी। यह विशेषाधिकार केवल हनुटी पर तैनात कमांडर
 को प्राप्त था। धमिवादन के बाद यह भी कि इस परम्परा को इतना धमिवा
 महत्व प्राप्त हो गया कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति भी कम्प्यूट में धमिवा
 यदि स्वयं जन-धमिवादन भी परमाणु में, तो भी हनुटी पर तैना
 के धमिवा घोर धमिवा को प्राप्त करना

पहले मार्च के समय लोग इच्छानुसार बैठ सकते थे और बातें कर सकते थे, इधर-उधर आ-जा सकते थे। परन्तु जब वादक दल तीसरे मार्च को बजाना समाप्त करनेवाला होता, तो मुझे हाल में पहुंच ही जाना चाहिए। मैं महसूस करता था कि यह बेरा कर्तव्य है: यदि मैं नहीं पहुंचता, तो अनुशासन भंग करने का मैं दोषी हो जाता। फिर यह आवाज गूज जाती—“सावधान! शण्डा लाया जाये!” मैं शण्डा नहीं देख पाता, परन्तु मुझे पक्का विश्वास रहता कि उसे पास ही कहीं रखा गया होगा और एक बार जब आदेश दे दिया गया है, तो इसे अन्दर लाया जायेगा। जब कमरे में शण्डा लाया जाता, तो सभी धड़े हो जाते और वादक दल विशेष ध्वज अभिवादन राग बजाता। ज्योंही ध्वज-वाहक मंच पर अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेते, तो यह समझा जाता कि सभा का उद्घाटन हो गया है और इसके बाद उस दिन ड्यूटी पर तैनात कमांडर अन्दर आता और कहता, “सभा का उद्घाटन हो गया है।” और दस साल तक एक भी सभा का उद्घाटन अन्य किसी ढंग से नहीं हुआ।

इस परम्परा से समुदाय सुशोभित होता है, ऐसा डांचा निर्मित होता है, जिसके अन्तर्गत जीवन आकर्षक हो सकता है और ऐसा होने से इस ओर ध्यान आकृष्ट होता है। इस परम्परा का शानदार अन्तर्य लाल शण्डा है।

इसी परम्परा के अनुसार भ्रम सभा सर्वोत्कृष्ट और योग्यतम कम्युनाडों में से ध्वज-वाहकों और उनके अनुगामियों का “उनके कम्यून के जीवन-काल के अन्त तक” अर्थात् कम्यून में उनके रहते समय तक चुनाव करती थी। ध्वज-वाहकों को सजा नहीं दी जा सकती थी, अपने लिए उनका एक कमरा था, एक विशेष सर्वोत्कृष्ट पोशाक थी और जब वे शण्डे की निगरानी करते थे, तो उस समय उन्हें उनके प्रचलित नाम से सम्बोधित नहीं किया जा सकता था।

शण्डे के प्रति सम्मान बहुत बड़ा शैक्षिक साधन है। दुर्जेर्गेन्स्की कम्यून में निम्नांकित ढंग से इसे प्रदर्शित किया जाता था: जिस कमरे में शण्डा रखा जाता था, यदि फिर से उसकी रंगाई की आवश्यकता होती और शण्डे को वहां से अन्याय हटाना पड़ता, तो इसका एकमात्र तरीका यही था कि सभी विद्यार्थी पंक्तिबद्ध खड़े कर दिये जाते थे, बैट बजता रहता था और इस प्रकार धूमधाम से दूसरे कमरे में शण्डे को हटाया जाता था।

हमने प्रायः पूरे उक्रइना, वोल्गा प्रदेश, काकेशिया और चीमिया की यात्रा की और एक क्षण के लिए भी साल झण्डे को बिना निगरानी के नहीं छोड़ा गया। जब मेरे शिक्षक साधियों ने इस सम्बन्ध में सुना, तो उन्होंने कहा: "आप क्या कर रहे हैं? लड़कों को रात में सोना है। आप उनके स्वास्थ्य के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं और फिर भी आप उन्हें रात भर झण्डे की निगरानी के लिए खड़ा रखते हैं।"

हमारे विचार भिन्न थे। मैं इसे नहीं समझ सकता था कि प्रयाण के समय झण्डे को बिना निगरानी के कैसे छोड़ा जा सकता है।

कम्बून के प्रवेश-द्वार पर अच्छी राइफल लिये एक संतरी सदा बड़ा रहता था। मुझे इसका उल्लेख करने में भी डर लगता है। जिससे उमके पास कारतूम नहीं होने थे, परन्तु उसे व्यापक अधिकार प्राप्त थे। प्रचण्ड तेरह या चौदह वर्ष का लड़का संतरी की झुंटी पर रहता था। वे बारी-बारी से यह कार्य करते थे। उनका काम बाहर से आनेवाले अपरिचित व्यक्ति को रोककर उनका पहचानपत्र देखना, उमके आने का उद्देश्य पता लगाना, जिससे वह मिलना चाहता है, इसे पूछना या और राइफल मामले करके उसे रोक देने का भी उन्हें अधिकार था। रात में दरवाजा बन्द नहीं किया जाता था और संतरी को रखवाणी करनी पड़ती थी। कभी-कभी वह भयभीत हो जाता था, परन्तु किसी प्रकार वह दो पेटे की अपनी झुंटी पुरी करता था। एक बार उक्रइनी शिक्षा की जन-निर्माणात्मक की एक पेडोगोगिस्ट महिला समाधारण समिति (सेवा) के एक कार्यकर्ता के साथ कम्बून में आईं। उनमें शीतलपूर्ण बानशील हुई "क्या आपका अभिप्राय है कि वह बड़ा निकल खड़ा रहे?" उम महिला ने पूछा। "हां, यही उमका काम है।" "वह ऊब जाएगा होगा। आपको चाहिए कि उसे दिनांक पढ़ने की इजाजत दे दें।" इसके उत्तर में उमने बड़ा: "एक संतरी झुंटी पर दिनांक कैसे पढ़ सकता है?" "किसी समय का अनुयायि तो प्रचण्ड ही होता आता। एक व्यक्ति को अपना ज्ञान बताना चाहिए।" हां विभिन्न दिशाओं के व्यक्ति उम महिला को इन बात पर आश्चर्य से कुछ नहीं कर रहा था और समाधारण समिति के कार्यकर्ता पर कि संतरी को झुंटी पर पढ़ना चाहिए। उन्हें विभिन्न बताने दिया।

एक दूसरा नियम यह था, वस्तुतः वह भी परम्परा थी। रेलिंग को कड़े हुए सीढ़ियों से उतरने की इजाजत नहीं थी। मैं जानता था कि कैसे यह परम्परा शुरू हुई। उस अच्छी इमारत में सीढ़ियाँ अच्छी थी और सीढ़ियों से चढ़ते-उतरते समय जहाँ लोग रेलिंग को पकड़ लेते थे, वहाँ सीढ़ी घिस जाती थी और इस कारण किशोरों ने सीढ़ियों को पूर्ववत् बनाये रखने के उद्देश्य से यह नियम बनाया। परन्तु, बाद में उन्होंने इस कारण को भुला दिया। नये विद्यार्थी पूछते: "हमें सीढ़ियों के रेलिंग को क्यों नहीं पकड़ना चाहिए?" इसका उत्तर यह था: "क्योंकि तुम्हें रेलिंग को पकड़कर नहीं, बल्कि कमर के जोर से सीढ़ियों से चढ़ना-उतरना चाहिए।" मूलतः कमर को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य नहीं था अभिप्राय सीढ़ियों को पूर्ववत् बनाये रखना ही था।

फौजी चुस्ती और सुव्यवस्था होनी ही चाहिए, परन्तु किसी भी स्थिति में पूर्णतः सैनिकों की भाँति सामान्य शस्त्राभ्यास नहीं करना चाहिए। बन्दूक चलाना और घुड़सवारी तथा सैन्य विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। और इसका अर्थ है कार्यकुशलता और सौंदर्य-बोध शिक्षा, जो किशोरों के एक समुदाय के लिए नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार का प्रशिक्षण विशेष रूप से बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे समुदाय की शक्ति कायम रहती है, भेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इससे बालकों को अस्पष्ट, अनुपयुक्त चेष्टा, शिथिल एवं निरुद्देश्य काम न करने की शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रसंग में वर्दी का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं और इस सम्बन्ध में शिक्षा की जन-कमिसारियत और पार्टी का सुनिश्चित दृष्टिकोण है, इसलिए मैं विस्तार से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। परन्तु खूबसूरत और आरामदेह होने पर ही वर्दी अच्छी मालूम पड़ती है। अन्ततः न्यूनाधिक आरामदेह और खूबसूरत वर्दी पहनने की प्रथा लागू करने के पहले मुझे अनेक प्रकार की बहुत-सी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा।

परन्तु जहाँ तक वर्दियों का सम्बन्ध है, मैं इस प्रश्न पर आगे कुछ और भी करने को तैयार हूँ। भेरे विचार से बच्चों के कपड़े इतने खूबसूरत और आकर्षक होने चाहिए कि उनसे आनन्दपूरित आश्चर्य की भावना पैदा हो। बीते युगों में फौजें आकर्षक वर्दियाँ पहनती थीं। यह विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की शान थी। हमारे समाज में खूबसूरत कपड़े पहनने के

विशेषाधिकार से युक्त वर्ग बच्चों का होना चाहिए। मैं किसी भी अन्य चीज पर नहीं झटकूंगा, मैं प्रत्येक स्कूल को बहुत ही धारणक बर्त देना चाहूंगा। यह समुदाय को संयुक्त रखने के लिए एक बहुत अच्छे "सरेम" का काम करती है। न्यूनाधिक मैं इसी दिशा की ओर झूमर हुआ, परन्तु दुर्भाग्य से मेरे पर कतर दिये गये थे। मैंने जो बर्त निर्धारित की थी, उसमें ये चीजें शामिल थी—मुनहरे और रपटने मोनोषाम, बेलबूटोवाली मखमल की छोटी टोपी, सफेद कपड़े की कतर लगाई हुई कालर, इत्यादि। ओर जिस समुदाय को प्राप्त अच्छी बर्त पहनाने हैं, उसकी व्यवस्था करना आधा आसान है।

दूसरा व्याख्यान

अनुशासन, कायदा, सजा और पुरस्कार

आज मैं अनुशासन, कायदा, सजा और पुरस्कार के विषय में अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। एक बार फिर मैं आपको इसका स्मरण दिला देना चाहता हूँ कि मेरी प्रस्थापनाएँ पूर्णतया मेरे निजी अनुभव पर आधारित हैं, जिसे मैंने वस्तुतः असाधारण परिस्थितियों में, अधिकांशतः बाल-अपराधियों की कोलोनियों और कम्प्यूनों में प्राप्त किया। परन्तु मुझे इसका यकीन है कि अलग-अलग निष्कर्ष नहीं, बल्कि मेरे निष्कर्षों की आम प्रणाली सामान्य बाल-समुदाय में लागू की जा सकती है। इसका तर्क यह है।

किशोर-अपराधियों की एक संस्था के प्रधान की हैसियत से अपने १६ वर्षों के काम में अन्तिम दस साल अथवा बारह वर्ष के काम को मैं सामान्य कार्य के रूप में मानता हूँ। यह मेरा पक्का विश्वास है कि लड़के-लड़कियाँ अपराधी अथवा "असामान्य" "अपराधी" या "असामान्य" शिक्षाशास्त्र का इस्तेमाल करने के कारण बन जाते हैं। सामान्य शिक्षाशास्त्र, प्रभावकारी और उद्देश्यपरक शिक्षाशास्त्र लागू करने से ऐसा बाल-समुदाय एक पूर्णतः सामान्य समुदाय में बहुत शीघ्र परिवर्तित हो जाता है। पंद्रहवीं अपराधी अथवा सहजतः बुरी भावतोवाले बच्चों के होने जैसी कोई बात नहीं है; व्यक्तिगत रूप से अनुभव द्वारा मुझे शत प्रतिशत विश्वास हो गया है कि तथ्य यही है। दूजेर्जिन्स्की कम्प्यून में अपने कार्य-काल के अन्तिम वर्षों में मैंने बहुत जोर देकर इस विचार पर ही आपत्ति प्रकट की थी कि मेरा समुदाय सामान्य बच्चों का नहीं है, कि वह बाल-अपराधियों का समुदाय है, और इसलिए आज आपके सम्मुख जिन निष्कर्षों और तरीकों को प्रस्तुत करने का मेरा इरादा है, वे सामान्य बच्चों के लिए भी उपयुक्त हैं।

अनुशासन क्या है? व्यवहारतः कुछ शिक्षक और शिक्षाशास्त्रीय विचारक शिक्षा के एक साधन के रूप में अनुशासन को समझने के घाटी

हैं। मेरा विचार यह है कि अनुशासन शिक्षा का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा का नतीजा है, और शिक्षा के साधन के रूप में इसे क्रायदे में भिन्न होना ही चाहिए। क्रायदा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए साधनों और तरीकों की एक सुनिश्चित व्यवस्था है। और इस शिक्षा का फल अनुशासन है।

यह दावा करते हुए मैं मुझसे प्रस्तुत करता हूँ कि ज्ञानि के पहने-क्रान्तिपूर्व स्कूलों और क्रान्तिपूर्व समाज में—परम्परागत रूप में अनुशासन का जो अर्थ लगाया जाता था, उसकी अपेक्षा अब इसका अधिक व्यापक अर्थ लगाना चाहिए। उस समय यह प्रभुत्व का एक ढंग था, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मकसद और व्यक्तिगत आकांक्षा को कुचलने का ढंग था और यहाँ तक कि कुछ हद तक प्रभुत्व क्रायम रखने का तरीका, मताधारियों के सम्मुख गिड़गिड़ाते हुए व्यक्ति को झुकाने का तरीका था। पुराने शासन-काल में रहनेवाले तथा पढ़ने के लिए स्कूल जानेवाले हम सभी व्यक्ति अनुशासन का यही अर्थ लगाने थे और सभी जानते हैं कि हम तथा शिक्षक भी अनुशासन का अर्थ-प्रति अर्थ यही समझते थे: अनुशासन एक अनिवार्य नियमसंग्रह था, जो सुविधा, व्यवस्था और मलाई जैसी बातों के लिए आवश्यक था। यह केवल ऊपरी मलाई थी, जो नैतिक नहीं, बल्कि एक प्रकार का बन्धन थी।

हमारे समाज में अनुशासन की धारणा नैतिक और राजनीतिक दोनों ही है। और फिर भी मैं देखता हूँ कि कुछ शिक्षक इस समय भी अनुशासन के सम्बन्ध में पुराने विचार का परित्याग नहीं कर पाते। पुराने समय में एक अनुशासनशून्य व्यक्ति एक आचारहीन व्यक्ति, सामाजिक आचार-भङ्गा के विरुद्ध आचरण करनेवाले एक व्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाता था। आपकी याद होगा कि पुराने स्कूल में हम और हमारे साथी दोनों ही अनुशासन की इस अवस्था को बीरता के समान, माहमिक कार्य अवस्था किसी भी रूप में एक प्रकार का विलोदपूर्ण, मनोरञ्जक खेल समझते थे। केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि कुछ शिक्षक भी सभी प्रकार की अवस्था को उन्नाम अवस्था सम्प्रतिष्ठा या शायद क्रान्तिवादी भावना की अभिव्यक्ति मानते थे।

हमारे समाज में अनुशासन की अवहेलना का अर्थ यह है कि अनुशासनशून्य व्यक्ति समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है और हमें

राजनीतिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से उसके व्यवहार के बारे में धारणा बदानी चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को इसी दृष्टिकोण से अनुशासन के प्रश्न पर गौर करना चाहिए, बशर्ते कि अनुशासन को दस्तुत शिक्षा का नतीजा माना जाये।

प्रथमतः, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, हमारा अनुशासन सदा सचेत अनुशासन होना चाहिए। स्पष्टतः इस सदी के तीसरे दशक में जब स्वतंत्र शिक्षा का सिद्धान्त अथवा यथार्थतः स्वतंत्र शिक्षा की प्रवृत्ति बहुत व्यापक रूप से लोकप्रिय थी, उसी समय सचेत अनुशासन-सम्बन्धी इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या की जा रही थी कि अनुशासन की भावना चेतना से पैदा होनी चाहिए। मैंने अपने प्रारम्भिक प्रयोग में ही अनुभव कर लिया कि इस सूत्र का केवल अनर्थकारी परिणाम होगा। एक व्यक्ति को यह समझाना कि उसे आज्ञा माननी चाहिए और यह आशा करना कि यह अनुशासन का पालन करने के लिए काफी है, ५० या ६० प्रतिशत खतरा उठाने के समान है।

अनुशासन केवल चेतना पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि यह किन्हीं विशेष उपायों का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह सोचना गलत है कि अनुशासन पैदा करने की ओर लक्षित कुछ विशेष उपायों से अनुशासन की भावना पैदा की जा सकती है। अनुशासन शैक्षिक प्रयासों का कुल निष्कर्ष है, जिनमें शिक्षण प्रक्रिया, राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया, चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया, समुदाय में, मैत्री और विश्वास की प्रक्रिया में जगड़ों का सामना करने तथा उन्हें मुलझाने की प्रक्रिया और समस्त शैक्षिक प्रक्रिया सम्मिलित है, जिनमें शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास आदि भी शामिल हैं।

केवल उपदेश पर अनुशासन कायम करने की आशा करने का अर्थ है बहुत ही अल्प फल का विश्वास रखना।

जब भी उपदेश देने की नीवत आई, तो अनुशासन का सबसे बड़ा विरोध किया गया (मेरे कहने का अर्थ है कुछ विद्यार्थियों द्वारा)। और मौखिक रूप से अनुशासन की आवश्यकता के बारे में उन्हें विश्वास दिलाने के किसी भी प्रयास का इसी प्रकार उग्र विरोध होता था।

और इसलिए इस प्रकार अनुशासन की भावना पैदा करने की कोशिश से केवल अन्तहीन विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। परन्तु इसके

वावजूद मैं दृढ़तापूर्वक इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि त्रान्निपूर्व अनुशासन से भिन्न हमारे अनुशासन को नैतिक और राजनीतिक धारणा के रूप में चेतना पर आधारित होना चाहिए, अर्थात् इसके साथ ही इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि अनुशासन क्या है और किसलिए इसकी आवश्यकता है।

इस प्रकार का चेतनायुक्त अनुशासन कैसे कायम किया जा सकता है? हमारे स्कूल में कोई नैतिकता के सिद्धान्त की पढ़ाई नहीं है, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है और न तो इस सिद्धान्त की शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षक नियुक्त है और न कोई निश्चित कार्यक्रम के अनुसार इसे बच्चों को बतलाने के लिए बाध्य है।

पुराने स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। यह एक ऐसा विषय था, जिसका खण्डन न केवल विद्यार्थी, बल्कि अक्सर स्वयं पादरी भी किया करते थे। पादरी इसका बहुत कम सम्मान करते थे, परन्तु इसके साथ ही इससे कई नैतिक प्रश्न प्रस्तुत हो जाते थे, जिनके सम्बन्ध में पढ़ाई के समय किसी न किसी रूप में चर्चा हो जाती थी। इस सिद्धान्त के अच्छे परिणाम हुए या नहीं, यह एक अनग प्रश्न है, परन्तु कुछ हद तक नैतिकता की समस्याएं विद्यार्थियों के सम्मुख सैद्धान्तिक रूप में प्रस्तुत की जाती थी, अर्थात् उनसे कहा जाता था : चोरी मत करो, किसी की हत्या मत करो, किसी का अपमान न करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, मां-बाप का आदर करो, आदि। ये नैतिक धारणाएं, ईसाई नैतिकता की धारणाएं, जिनका अभिप्राय विश्वास और धर्म की भावना मन में भरना था, सैद्धान्तिक रूप में अभिव्यक्त हुई और नैतिक नियम—चाहे वे बेचन पुराने धार्मिक रूप में ही क्यों न हों—विद्यार्थियों को समझाये जाने थे।

मैं अपने प्रयोग से इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें भी नैतिकता के सिद्धान्त की शिक्षा विद्यार्थियों को देनी चाहिए। हमारे प्राथमिक स्कूलों में इस प्रकार के किसी विषय की शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे पास शिक्षकों का समुदाय है, कोम्मोमोल रागठक हैं और युवा पापनिवर नेता हैं, जो यदि चाहें, तो विद्यार्थियों के सम्मुख नैतिकता का उद्युक्त सिद्धान्त और मराचार का सिद्धान्त प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुझे पूरा यकीन है कि अपने सोवियत स्कूल के भारी विभाग में हम अनिश्चयनः नैतिकता के सिद्धान्त की शिक्षा देने की विधि खपनायेंगे।

घणीकार कहेगा और प्रत्येक विद्यार्थी धन-धन्य होकर उदात्तता में अपने लिए कुछ धनिकार्य नैतिक विरमो और मूर्खों को कुछ दिखानेगा।

मृगी स्मरण है कि कर्म कुछ मामलों में इस नैतिक विषय पर एक ही भाषण के बाद मेरे समुदाय ने शीघ्र ही मृगी में नया जीवन अपना लिया। और इस प्रकार की व्याख्यान-मान्य अथवा निर्दिष्ट व्याख्याओं का समुदाय के नैतिक दर्शन पर यथार्थतः अनुकूल प्रभाव पड़ा।

यहां आधार के रूप में कौन-से धाम सिद्धान्त उपयुक्त होंगे?

मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि सामान्य नैतिक सिद्धान्तों की निम्नांकित सूची उपयोगी सिद्ध होगी। सर्वप्रथम, अपने राजनीतिक और नैतिक कल्याण के रूप में समुदाय में अनुशासन की प्रेरणा करनी चाहिए।

इस पर भरोगा करना व्यर्थ है कि बाहरी उपायों, तरीकों अथवा वडा-वडा दिये गये भाषणों के फलस्वरूप स्वेच्छा में अनुशासन पैदा होगा। समुदाय पर अनुशासन मुष्पट, मुनिश्चिन्त कार्यभार के रूप में मुनिर्दिष्ट उद्देश्य के माध्यम से लागू करना पड़ता है।

निम्नांकित निरूपणों से इन तकों और, अनुशासन को लागू करने की आवश्यकता पैदा होनी है। प्रथमतः, प्रत्येक विद्यार्थी के मन में यह विश्वास पैदा हो जाना चाहिए कि अनुशासन सम्पूर्ण समुदाय को सर्वोत्तम ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाने का तरीका है। बड़ी स्पष्टता और उत्कटता से (मैं अनुशासन पर उल्हाहशून्य प्रवचन के विरुद्ध हूँ) प्रस्तुत किया जानेवाला वह तर्क, जो इस पर जोर देना है कि बिना अनुशासन के एक समुदाय अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ न होगा, कार्यपरिणति के मुनिश्चिन्त सिद्धान्त, अर्थात् नैतिकता के सिद्धान्त की आधारशिला में रखी गई पहली ईंट सिद्ध होगी।

दूसरे, हमारे अनुशासन का विवेक इस पर बल देना है कि अनुशासन से अलग-अलग प्रत्येक व्यक्ति अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र स्थिति में हो जाना है। यह विरोधाभासी दावा कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है, विश्व समुदाय बहुत आसानी से स्वीकार कर लेना है। उनके लिए इसकी सत्यता हर कदम पर प्रमाणित हो जाती है और अनुशासन के लिए अपने सक्रिय प्रचार में वे स्वयं कहते हैं कि यही स्वतंत्रता है।

समुदाय में अनुशासन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण सुरक्षा, अपने अधिकार, अपनी योग्यता और अपने भविष्य में पूरा विश्वास।

जब मैं उन्हें घानी गंग्वा में ले आया, तो पहले उनसे नहाने को कहा, उनके बाल कटवा देने, इत्यादि। धीरे-धीरे ही दिन के प्रकाश बढ़ते। यह गण्य प्रकट हुआ कि उन्हें कई पुरानी बातों का एक-दूसरे से बदला लेना था। सिमी ने सिमी की कोई चीज चुन ली थी, सिमी ने सिमी को घामानित किया था, सिमी ने घाना बादा तोडा था और सराफन यह बात मुझे गार-गार मानूम हो गई कि पचास लड़कों के इन गिराह के घाने घगुषा थे, फावदा उठानेवाले थे, इस पर घानी हुकूमत जमानेवाले थे और इनके शोषित तथा उन्नीहित मद्ध्य थे। केवल मैं ही नहीं, बल्कि मेरे कम्प्यूनाई ने भी इसे समझ लिया और हमने अनुभव किया कि एक प्यरू छोटे समुदाय के निर्माण की घागा में इन पचास लड़कों को एक साथ रखना भूल थी।

दूसरी ही शाम हमने अधिक गाररली लड़कों को सबसे लपड़ी टुकड़ियों में शामिल कर इन गिराह के सदस्यों को घनग-घनग कर दिया।

एक सप्ताह तक हमने उन्हें मिल जाने पर पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की कोशिश करते हुए देखा। समुदाय के दबाव से हमका घन हो गया, परन्तु कई लड़के कम्पून छोडकर भाग गए, क्योंकि वे इन बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली शत्रु के समझ झुकने को विवश कर दिया गया था।

हमने कोम्मोमोल की बैठक में इस प्रश्न पर अच्छी तरह गौर किया और अनुशासनशून्य जीवन की उन अनेक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जिनमें अनुशासन के अभाव से व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ता था और तब अवसर का सदुपयोग करते हुए हमने इस नैतिक सिद्धान्त को समझाने के लिए, लड़कों को यह बताने के लिए कि अनुशासन का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता है, भान्दोलन शुरू किया और बड़े उत्साहपूर्ण, विश्वासप्रद और भावप्रवण ढंग से इस सिद्धान्त के समर्थन में बोलनेवाले वे ही नये लड़के थे, जिन्हें खार्कोव रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से उतारकर मैं अपने कम्पून में ले आया था। उन्होंने बताया कि जब अनुशासन नहीं था, तो जी कितना दूबर था और कैसे नया जीवन-क्रम व्यतीत करने पर उस 1 पखवारे के अपने अनुभव से उन्होंने यह समझ लिया कि अनुशासन क्या है।

उनको यह समझदारी इस कारण प्राप्त हुई कि हमने भान्दोलन शुरू कर दिया था और उन्हें भी बहस में भाग लेने के लिए आह्वान किया

था। यदि हमने उनसे इस बारे में बातचीत न की होती तो वे मन्वन्त यह तो अनुभव कर लेते कि बिना अनुशासन के जीवन कष्टदायक है, परन्तु उन्हें यह समझदारी प्राप्त नहीं हुई जाता।

मैंने इसी प्रकार के बच्चा में म, जिन्होंने परिश्रमपूर्ण और मटक हुए बालक-व्यक्तियों के समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कष्ट उठाए थे, अनुशासन के कठोर समर्थक, इसके सर्वाधिक उन्मात्त पापक और सबसे बढ़कर समर्पण की भावना में पूर्ण प्रचारक का विकसित किया। और यदि मुझे उन सभी लड़कों का याद करना हो, तो शिक्षक समुदाय में मेरे दाहिने हाथ थे, तो प्रायः दृश्य कि वे वही बच्चे थे जिन्होंने बचपन में एक अनुशासनहीन समाज की भ्रष्टाचार के सर्वाधिक कष्ट उठाए थे।

मेरे नैतिक मित्रों की तीव्रता बात, जिस समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे समुदाय का भद्र स्मरण करना चाहिए और जिसमें अनुशासन के हेतु संपर्क में उभरा पथ-प्रदर्शन जाना चाहिए, वह है व्यष्टि के हितों की अपेक्षा समष्टि के हित महत्तर है। यह प्रकट होगा कि हम संश्रित नागरिकों के लिए यह पूर्णतया अवधारणीय प्रथम है। फिर भी व्यावहारिक रूप में अनेक बुद्धिमान, शिक्षित, मुमन्त और यहां तक कि सामाजिक दृष्टि से बहुतेरे मुमन्त लोग भी इस अच्छी तरह नहीं समझ पाते।

हम दावे के साथ कहते हैं कि ऐसी अवस्थाओं में जहां व्यक्ति समुदाय का विरोधी है, वही व्यष्टि के हितों की अपेक्षा समष्टि के हित महत्तर है।

परन्तु किसी मामले में अक्सर इससे भिन्न निर्णय हो जाता है।

मुझे अपने जीवन-क्रम में एक बार इसी प्रकार के जटिल मामले का सामना करना पड़ा। दूजेर्जिन्स्की कम्यून में मेरे कार्य-काल के अन्तिम वर्षों में अनुशिक्षक नहीं थे, वहां केवल स्कूल में पढ़ानेवाले शिक्षक थे, परन्तु विशेष अनुशिक्षक नहीं थे और इन कारण हमारे सीनियर विद्यार्थी, मुख्यतः कोम्सोमोल के सदस्य शैक्षिक काम करते थे। जिन दावे पर हमारे समुदाय का गठन हुआ था, उसमें यह संभव था। विद्यार्थी टुकड़ियों में विभाजित थे और हर टुकड़ी का अपना कमांडर हुआ करता था। दिन में समुदाय जो कुछ भी करता था, उसके लिए कमांडरो में से एक जवाबदह था कमांडरो की सफाई करना, चीजों को मुख्यदम्पित रखना, घाना परीक्षण और भोजन करना, बाहर से आनेवालों में भेंट करना, स्कूल

जाना और फैंडरी में काम करना। उसे ड्यूटी पर तैनात कमांडर कहा जाता था, वह हाथ पर पट्टी बाधना था और उसे बहुत अधिकार प्राप्त था, जो उसे अकेले ही दिन भर के कार्य-मंचालन के लिए आवश्यक था। बिना किसी आपत्ति के उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था और केवल दिन के समाप्त होने पर, अपनी ड्यूटी कर लेने के बाद, उमने बितने आदेश जारी किये थे, उनका उसे विवरण देना पड़ता था। किसी को उससे बँडे-बँडे बातें करने का अधिकार नहीं था, उसके सामने खड़ा रहना पड़ता था और किसी को उससे किसी भी रूप में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था। नियमतः ड्यूटी पर तैनात कमांडर एक सुयोग्य और सम्मानित कामरेड हुआ करता था और किसी ने भी कभी उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया।

एक रोज ड्यूटी पर तैनात कमांडर एक लड़का था, जिसे हम सब के लिए इवानोव कहेंगे। वह कोम्सोमोल का सदस्य, हमारा एक होनहार सांस्कृतिक कार्यकर्ता, नाटक मण्डली का एक सदस्य और एक अच्छा औद्योगिक कामगार था। उसे सबका और मेरा भी सम्मान प्राप्त था। मैं खुद सिम्फेरोपोल से पकड़कर उसे उठा लाया था—वह बहुत समय से एक पयघ्रष्ट बच्चा था और कानून तोड़ने तथा आवागमनों को घनेट्ट करने पर चुना था।

शाम को मुझे अपनी रिपोर्ट देने समय उगने कहा कि किसी ने मेर्याक नामक लड़के के हाल ही में खरीदे रेडियोगेट को चुरा लिया है। कम्यून में यह पहला रेडियोगेट था। मेर्याक ने इसे ७० हबल में खरीदा था। उसने अपने वेतन से हबल बचाकर रेडियोगेट के लिए ६ महीने में यह रकम जमा की थी। वह अपनी धारपाई के पास ही रेडियोगेट को रखता था और अब वह वहाँ से गायब हो गया है। यदि कम्यून में तारा लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए जयनागार मरा खुला रहता था, परन्तु दिन में कमरे में जाने की मनाही थी और किसी भी परिस्थिति में कोई भी कम्युनाई घन्दर नहीं गया होगा, क्योंकि वे वहाँ से दूर बाग पर थे।

मैंने शाम मसा आयोजित करने का मुझसे दिना, जिसमें इवानोव से भाषण करने को कहा गया। उमने बहुत जोशिलपारी से भाषण दिया, पर गज प्रकट की कि हा मकना है कि कोई अपने छोडार लेने कमरे में था

मैंने धर्म्य मामलों का सम्बन्ध दिवाने हुए, जब उपस्थित निर्वाहियों में मेरे कर्तव्यों को प्रायः निष्ठागत कर दिया गया था, इस कदम पर धानी धारात प्रकट की, परन्तु मुझे कोई सहायता नहीं मिली।

तब मैंने धान्तरिक मामलों की जन-कमिगारियन (केस) को फोन किया और उन्हें बताया कि धाम सभा ने एक नईके को नात मारकर निष्ठा बाहर करने का प्रस्ताव मञ्जूर किया है। जन-कमिगारियन ने उत्तर दिया कि वे इस निर्णय का अनुमोदन नहीं करेंगे और यह कि सभा द्वारा इसे रद्द कराना मेरा काम है।

कम्यूनाइटी पर मेरा बड़ा प्रभाव था और मैं जो भी चाहता था, कमी-कमी बहुत बठिन बातें भी उनसे करा लेता था। परन्तु इस मामले में मैं निष्ठा हो गया था—इस कम्यून के अस्तित्व में धाने के बाद उन्होंने पहली बार मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी।

और स्थिति यही थी। फिर भी मैंने उन्हें बताया कि धान्तरिक मामलों की जन-कमिगारियन की स्वीकृति पाने के पहले ही उन्हें इवानोव को निकाल बाहर करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस पर सहमति प्रकट की कि मेरा कहना ठीक है और दूसरे दिन सभा होने तक, जब कि जन-कमिगारियन के प्रतिनिधियों के सम्मुख वे अपने निर्णय को दुहराते, इस बात को स्पष्ट कर दिया।

मेरे लिए परेशानी की बात पैदा हुई, निर्णय को रद्द कराने में विफल होने के लिए मेरी आलोचना की गई। दूसरे दिन केस के कई आदमी कम्यून में पहुंचे।

“आप लोग यहां किस उद्देश्य से आये हैं? इवानोव की तरफ़ारो करने के लिए?” लड़कों ने पूछा

“नहीं, यह देखने के लिए कि न्याय हो।”

और तब अनुशासन के प्रश्न पर केस के प्रतिनिधियों और कम्यूनाइटी के बीच बहस शुरू हुई, वह बहस मेरे लिए इस समय भी इस बड़बुत ही महत्वपूर्ण समस्या की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए आधार का काम कर सकती है।

केस के प्रतिनिधियों ने धाम सभा में जो कुछ कहा, वह इस प्रकार था: “तुम लोग अपने निर्णय से क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो? इवानोव तुम्हारा अग्रणी साथी है, तुम्हारे समुदाय का एक सश्रम

गवने थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उमे हटा सकते हैं। परन्तु यदि हम उमे रग मने हैं और नहीं निकाल बाहर करते, तो उमकी भाति दूसरे को भी हम नहीं निकाल सके, हमारा समुदाय अपनी शक्ति को बँटता और तब हम किसी को भी बिन्दुन नहीं ममान पायेंगे। इवानोव की भाति यहां अन्य सत्तर सड़के और हैं और उमको निकाल बाहर करने से उन्हें समानने में हमें महायत्ना प्राप्त होगी।”

चेका के प्रतिनिधियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि एक सदस्य को छो देने से समुदाय का नाम क्वचित्त होगा और यह कि इवानोव उन रास्ते पर चला जायेगा। कम्प्यूनाडों ने इसके जवाब में कहा: फलां बोचोनी को देखाए, वहां अनुशासन नहीं है और ध्यान दीजिए कि वे एक साल में अपने कितने सदस्यों को छो बँटते हैं। प्रति वर्ष पचास प्रतिशत सड़के भाग जाते हैं। और इसलिए यदि हम बहुत सड़की से अनुशासन लागू करते हैं, तो हम कम नुकसान उठायेंगे, हम इवानोव को खोने के लिए तैयार हैं, परन्तु यह भी तो है कि हम दूसरों को मुधार पायेंगे।

पूरी शाम वहम चलती रही। कम्प्यूनाडों ने आखिर में एतराज करना बन्द कर दिया और यहां तक कि चेका के प्रतिनिधियों के अच्छे भाषनों पर तालियां भी बजाईं। परन्तु जब मत प्रकट करने का समय आया और अध्यक्ष ने कहा—इवानोव के निष्कासन के पक्ष में कौन है, तो उत्तान सभी हाथ ऊपर उठ गए। फिर चेका के प्रतिनिधियों ने मंच पर जाकर भाषण दिए, पुनः उन्होंने समझाने की कोशिशें कीं, परन्तु मैं उनके चेहरे की भावनाओं से भांप गया था कि उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि वे चाहे जो कुछ कहते, इवानोव के भाग्य का निर्णय हो चुका था। आधी रात तक प्रस्ताव पास हो गया: इवानोव को निष्कासित करने और कत कम्प्यूनाडें जिस ढंग से उसे हटाना चाहते थे, उसी प्रकार निकाल बाहर करने का निर्णय हुआ: फाटक को खोलकर उसे सीडियों के नीचे फेंक देना। बहरहाल हमने किसी प्रकार हिंसा का प्रयोग रोकने में सफलता प्राप्त कर ली और अनुरक्षक दल के साथ इवानोव को खाकेंव भेज दिया।

और इस प्रकार उन्होंने उसे निकाल बाहर किया। निस्सन्देह, बाद में हमने इसका क़याल रखा कि इवानोव दूसरी कोलोनी में भेज दिया जाये और अपने कम्प्यूनाडों से इसे गोपनीय रखने के लिए सावधानी बरती। योकि एक साल बाद उन्होंने इस बारे में पता लगा लिया और मुझे पूछा

कि मैंने ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध कैसे यह काम किया।" उस निकाल बाहर किया था और इसके बावजूद मैंने यहाँ ग्राम सभा स्थापित किया।

इस मामले को दृष्टि में रखकर मैं सोचने लगा कि ग्राम सभा के विशेषा समष्टि के हितों को किस हद तक ऊपर रखना चाहिए। यह अब यह सोचने की ओर मेरा रुझान है कि यदि यह निम्न है तो ग्राम समुदाय के हितों को ही बिल्कुल अन्त तक प्रमुख हित समझना चाहिए— और सभी शिक्षा वास्तव में व्यक्ति और समष्टि दोनों के लिए उपयोग होगी।

इस विषय पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। पालन इन प्रश्नों में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि इसे भौतिक दृष्टि में निम्न नहीं मानना चाहिए, अर्थात्, निष्पक्षता का ढंग इस प्रकार अपनाया जाय कि जो व्यक्ति के हितों पर समष्टि के हितों की विजय है तो ग्राम समुदाय के व्यक्ति को गंभीर और निराशाजनक स्थिति में नहीं आना चाहिए।

और अन्तिम, किन्तु नगण्य नहीं, चौथा प्रश्न यह है कि ग्राम सभा विज्ञान सिद्धान्त के रूप में बच्चों को बताना चाहिए: अनुशासन समुदाय ही ग्राम है। अनुशासन का यह पहलू—इसकी शोभा और सुन्दरता—सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। जो कुछ मुझे जानकारी है, उससे अक्सर हमारे बाल-समुदायों में इसकी शिक्षा देने के बारे में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कभी-कभी हमारा अनुशासन, जैसा कि हमारे हमारे शब्द कहते हैं, "उदाऊ", अस्वच्छ होता है और अक्सर इसका अभिप्राय सताना, धकियाना और खीज पँदा करना होता है। अनुशासन को सुखद, प्रेरक और प्रबोधक बनाने का ग्राम सभा शिक्षाशास्त्रीय प्रणाली की एक समस्या है।

अपने निजी अनुभव में मैंने अस्वच्छ अनुशासन के निष्पक्ष नगण्य ही समझदारी बहुत जल्द प्राप्त नहीं की। निस्सन्देह, यहाँ अनुशासन ही अक्सर बाहरी शोभा समझने का खतरा दूर करना होगा। इसका निष्पक्ष नगण्य ही सुन्दरता प्रादुर्भूत होनी चाहिए।

बहरहाल, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, अन्ततः मैंने अपने निष्पक्ष नगण्य ही अस्वच्छ पहलू को विकसित करने की दरमसल एक पंचाशत शतक तक कर ली थी। उदाहरण के लिए मैं ग्राम सभा सत्रों को ग्राम सभा सत्रों के

बारे में बताऊंगा, जिनका इस्तेमाल मैंने अनुशासन लागू करने के लिए उनना नहीं, जितना इसकी रचिरता को परखने और इसे वायम रखने के लिए किया।

उदाहरणार्थ जलपान में देर लग जाती थी। जलपान की सूचना दस मिनट देर करके दी जाती थी। मैं नहीं जानता कि इसका दोषी कौन था: पाकशाला में काम करनेवाले, ड्यूटी पर तैयान कमांडर अथवा अधिक समय तक सो जानेवाला एक विद्यार्थी। प्रश्न यह था कि आगे क्या किया जाये: काम की सूचना दस मिनट के लिए टाल दी जाये, देर से काम शुरू किया जाये अथवा जलपान त्याग दिया जाये। व्यावहारिक रूप में इस प्रश्न का निर्णय करना बहुत कठिन हो सकता है।

मेरे कम्पून में इंजीनियरों, फ़ोरमैनो और प्रशिक्षको का एक बड़ा वेतनभोगी स्टाफ था, उनकी कुल संख्या करीब दो सौ थी, और उनके लिए भी समय बहुमूल्य था। वे आठ बजे काम पर आ जाते थे तथा फैंक्टरी की सीटी ठीक आठ बजे बजती थी। इधर जलपान में दस मिनट की देरी हो जाती थी, कम्प्यूनाडं काम के लिए तैयार नहीं हो पाते थे और इसका अर्थ था कि मुझे मजदूरों तथा इंजीनियरों को काम के घंटों के बाद रोकना पड़ता। उनमें से बहुतेरे शहर से बाहर रहते थे, उन्हें गरीब पकड़नी पड़ती थी, इत्यादि। बहरहाल समय पालन के नियम इस प्रश्न में सन्निहित थे।

कम्पून में घपने कार्य-काल के अन्तिम वर्षों में, मुझे बसा बरता था, इस सम्बन्ध में एक बार भी न तो मुझे और न विद्यार्थियों को कभी कोई द्विविधा हुई। जलपान में देरी हो जाती थी। मैं ठीक आठ बजे सीटी बजाने का आदेश दे दिया करता था। कुछ विद्यार्थी दौड़े हुए काम पर जाते थे, अन्य विद्यार्थी जलपान करने रहते थे। मैं भोत्रनाम में जाना और सूचित करता कि जलपान का समय खत्म हो गया है। मैंने विन्वुप घबड़ी तरह यह महसूस किया कि मैं उन्हें भ्रूया रख रहा था, मैंने पूर्णतया अनुभव किया कि उनके स्वास्थ्य की दृष्टि में यह बुरा है, आदि। किन्तु इसके बावजूद एक बार भी मुझे अपनी कार्रवाई के घोरता में कोई मन्देह नहीं हुआ। यदि मैं एक ऐसे समुदाय के साथ यह व्यवहार करता, जिसमें अनुशासन की सुन्दरता की भावना न होती, तो निश्चय ही किसी ने यह बहू दिया होता :

“क्या हमसे मूखे रहने की आशा की जाती है ?”

परन्तु किसी ने भी कभी मुझे इस प्रकार की बात नहीं कही। हरेक ने अच्छी तरह समझ लिया कि उसे यही करना था और यह तथ्य कि मैं भोजनालय में जाकर इस प्रकार का आदेश दे पाता था, इसका धोतक है कि समुदाय से इस बात की अपेक्षा रखने का मुझे विश्वास था कि वे बिना जलपान के भी काम पर जायें।

एक समय दिन में ड्यूटी पर तैनात काम करनेवालों ने सड़को के बारे में शयनागार में समय बर्बाद करने, भोजनालय में जल्दी से न आने और इसके फलस्वरूप जलपान के लिए देर से आने की शिकायत करनी शुरू की। मैंने भी इस विषय पर कोई सैद्धान्तिक बहस शुरू नहीं की और कभी भी इस सम्बन्ध में किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह मैं केवल भोजनालय के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था और वहाँ अन्य चीजों के धारे में किसी से बातचीत किया करता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक सौ अथवा डेढ़ सौ देर से आनेवाले, जो अधिवाशतः सीनियर विद्यार्थी थे, भोजनालय में जलपान के लिए जाने की जगह मेरे पास से बहुत तेजी से आने बढ़ जाते और सीधे फैंक्टरी चले जाते। वे कहा करते, “नमस्कार, अन्टोन सेम्योनोविच !” किसी ने भी जलपान न करने के बारे में शिकायत नहीं की और कभी-कभी उनमें से कोई शाम को मुझसे कहता : “निस्सन्देह आज तो आपने हम लोगों को भूखा ही रख दिया।”

मैं इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की कोशिश कर सका। फर्ज कीजिए, सभी “युद्धपोत पोल्पोमकिन” नामक फिल्म के शुरू होने की प्रतीक्षा में होते। सभी हाल में बैठे होते और फिल्म शुरू हो गई होती तथा चल रही होती। तीसरे भाग के दौरान मैं कह पड़ता : “चौथी, दूसरी और तीसरी टुकड़ी बाहर भा जाये।”

“क्या बात है ?”

“मुझे बताया गया है कि कुछ सन्देहात्मक व्यक्ति बाहर चक्कर लगा रहे हैं। जाकर देखो क्या बात है।”

“हा, महोदय।”

उन्हे इसका विश्वास न होता कि बाहर सचमुच सन्देहात्मक व्यक्ति चक्कर लगा रहे थे, उन्हें संभवतः इसका भी सन्देह हो जाता कि यह केवल परीक्षा है, परन्तु यदि कोई अन्य इस प्रकार उनसे अपनी बात करता, तो दूसरो के साथ वह अपने को भी मुसीबत में डाल देता। वे

बाहर जाते, इसका पना लगा लेते कि वहाँ कोई नहीं है और वापस आते। वे अपनी पसन्द की फिल्म का कुछ अंश नहीं देख पाते, फिर कोई जरा भी शिकायत नहीं करता, वे शान्तिपूर्वक बैठ जाते और फिल्म को देखते।

यह एक प्रकार का प्रयोग था। इसी तरह अनेक प्रकार के विभिन्न प्रयोग थे। उदाहरणार्थ, घर की सफ़ाई का काम बांटते समय हमारी एक परम्परा सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी को सबसे कड़ा और सर्वाधिक अप्रिय कार्य सौंपने की थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सफ़ाई काम सर्वथा एक कड़ा काम था, क्योंकि प्रायः प्रतिदिन कम्यून में कई प्रतिनिधियों मण्डल आया करते थे और हमें उस स्थान को बिल्कुल साफ-सुथरा बिल्कुल चमकचमक रखना पड़ता था।

“सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी कौन है?”

“छठी।”

और सर्वोत्कृष्ट होने के कारण छठी टुकड़ी को सर्वाधिक अप्रिय काम करने को दिया जाता था। सबसे अच्छी टुकड़ी होने के कारण इसे सर्वाधिक अरचिकर काम करना पड़ता था। हमने इस मुक्ति को बिल्कुल स्वाभाविक महसूस किया। यह सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी थी और इसलिए उसे सबसे कड़ा काम सौंपा गया।

अथवा जब हम अपनी किसी यात्रा पर होते, तो बहुधा अपने को कठिनाइयों में पाने, जिन्हें पार करने के लिए कोई कम शारीरिक प्रयास, पूर्ण और शक्ति अपेक्षित न होती। हम किस टुकड़ी को भेजते? सबसे अच्छी टुकड़ी को, और इसे यह काम करने पर गर्व होता था। मैं शायद ही इसे कोई अनिश्चित काम देने अथवा इसके सामान्य कर्तव्यों के अलावा कोई कार्य सौंपने में कभी किसी घटके से सोच-विचार करता था। किसी हिचक के बिना मैं इसी को अनिश्चित काम दिया करता था, एग्जम्पल: इस कारण कि यह सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी थी और इस कारण भी कि इस में मेरे विश्वास की महसूस किया जायेगा। इसकी सामान्य सुन्दरता लड़कों की दृष्टि में अग्रज नहीं होती थी।

सामान्य में अनुशासन को रविकर कार्य-जीवन का एक प्रान्त पर सुन्दरता के प्रति यह अनुभविगीयता ही इसकी अन्तिम कमीती होती।

समुदाय इस अर्थ को प्रान्त नहीं करेगा, परन्तु यदि कोई सम्पूर्ण रूप से और इस विवेक को अपनाये तो कि तुम अपने ही अर्थ

का सम्मान रक्षण, सामूहिकता के इतिहास को भीख, हमारे धर्मोपदेशन के इतिहास को भीख और धर्म शक्ति में भी धारा मानकर उदाहरण पारने, बिना धर्म अनुशासन के इन्हीं विद्वानों पर आधुनिक मोडिबन अनुशासन के धारण क का में धर्म धारण के सम्पूर्ण प्रयत्न का करने है।

जिसे भी, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह केना, यह आधुनिक विद्वान अनुशासन का आधार नहीं, बल्कि अनुशासन का मूल्य होना चाहिए, यह अनुशासन के अनुष्ण होना चाहिए।

कब अनुशासन का आधार क्या है?

संसांशानिक गण्य की मर्याद में दुबरी मणारे बिना, मर्याद और मर्याद में धारण करने हुए अनुशासन का आधार है बिना किसी विद्वान के धर्मशा। यदि कोई मणारे बहुत ही मर्याद मूल में धर्म विज्ञान-सम्बन्धी अनुभव के माध्यम की व्याख्या करने को कहे, तो मैं कहूँगा: एक व्यक्ति से सर्वाधिक धर्मशा रक्षण और उनके साथ सर्वाधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि मोडिबन अनुशासन का यही मूल है, सामान्यतया यही हमारे समाज का भी मूल है। हमारा समाज इस दृष्टि से पूजावादी समाज में भिन्न है कि हम पूजावादी समाज की धर्मशा एक व्यक्ति से बहुत उच्चतर धर्मशा रखते हैं और इसके अलावा हमारी धर्मशा अधिक महत्त्वपूर्ण है। पूजावादी समाज में एक व्यक्ति एक दुबान खोन मर्याद है, हमारे का शोषण कर सकता है, मर्यादों कर सकता है अथवा भाई या समाज से प्राप्त धर्म पर धर्मिन रह सकता है। वहाँ हमारे समाज की धर्मशा एक व्यक्ति से बहुत कम धर्मशा की जाती है।

परन्तु हमारे और हम उसके साथ अपूर्व रूप में बहुत अधिक और बुनियादी रूप में भिन्न सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति के प्रति सर्वाधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार के साथ सबसे अधिक सख्त धर्मशाओं का यह संयोजन एक ही चीज के अविच्छिन्न भाग है—वे दो भिन्न चीजें नहीं हैं। एक व्यक्ति से धर्मशा रखने समय हम उसकी शक्ति और योग्यता के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं और उसके लिए सम्मान की भावना प्रकट करते हुए इसके साथ ही हम उससे धर्मशा रखते हैं। यह सम्मान किसी बाहरी चीज के लिए, समाज के बाहर किसी सुख और आनन्द चीज के लिए नहीं है। यह एक साथी के प्रति सम्मान है, जो हमारे

में चूर होने का कोई हक नहीं है और मैं जानता था कि शिक्षक बनना यहाँ किया करते थे, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि कौन-सी पद्धति अपनानी चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि विद्यार्थियों से अपेक्षाएँ रखना सही पद्धति है।

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस पद्धति को घाये और विकसित करना चाहिए। परन्तु मुझे दृढ़ विश्वास है कि विकास के तरीके सदा एक-मेरे हैं। यदि आप अनुशासनशून्य अथवा केवल बाहरी दृष्टि से अनुशासित बच्चों के समुदाय को लेने जा रहे हैं, तो आपको उनके लिए अपनी ही व्यक्तिगत अपेक्षाएँ स्थिर करके काम शुरू करना होगा।

बच्चों से अपनी बात मनवा लेने के लिये और जो आप चाहते हैं, वही उनसे करा लेने के लिये अधिकांश मामलों में बहुधा ऐसी दृढ़ प्रविचन अपेक्षा को व्यक्त कर देना ही पर्याप्त होता है। इस प्रसंग में यह धारणाएँ और ज्ञान कि आप सही हैं, कुछ भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद सभी बात आपकी बुद्धि पर निर्भर होगी। समुदाय की मांगों से असम्बद्ध भाँडो, विवेकशून्य और उपहासजनक अपेक्षाएँ कभी नहीं करनी चाहिए।

मुझे भय है कि अब मेरी बात कहीं युक्तियुक्त न होगी। यह एक प्रमेय है, जिसे व्यक्तिगत रूप से मैंने खूद अपने लिए सोचा : जब भी मुझे इसका विश्वास नहीं होना था कि मैं क्या अपेक्षाएँ रख सकता था, क्या यह अपेक्षा उपयुक्त होगी अथवा अनुपयुक्त, तो मैं कुछ भी न देखने का बहाना बनाता था। जब तक मुझे और सामान्य समझ वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी यह स्पष्ट नहीं हो जाता था कि मैं ठीक था, तब तक मैं उपयुक्त अपेक्षाएँ की प्रतीक्षा करता था। और उसके बाद मैं अपनी एकनिष्ठ अपेक्षाओं को पूर्णतया व्यक्त करता था और चूँकि स्पष्टतः मेरी ठीक बात के कारण वे अपेक्षाएँ उपयुक्त प्रतीत होतीं, मैं अधिक साहस के साथ काम करता और इन समझने हुए कि मैं ठीक था, विद्यार्थियों की आत्माओं से मेरी बात मान लेते।

मेरे विचार से प्रारम्भिक अवस्था में इस युक्ति को नियम बना देना चाहिए। एक शिक्षक, जो विद्यार्थियों से समझ में न आनेवाली बातों की अपेक्षा करते हुए अधिकार की अपनी भावना को खण्डित प्रदान करता है और अपने विद्यार्थियों की निगाह में तानाशाह बन जाता है, वह उनकी भावनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता।

मैंने गुमराह बच्चा के प्रथम समूह से यह अपेक्षा नहीं की कि उन्हें चोगी नहीं बननी चाहिए। मैंने इसे महसूस कर लिया कि मैं उन्हें नरवान मुधारने की आज्ञा नहीं कर सकता। परन्तु मैंने उनसे यह अपेक्षा कर ली कि वे निश्चित समय पर उठ जायें और उन्हें जो काम करना था, उसे करें। किन्तु वे चोरी करते रहे और कुछ समय के लिए मैं उनमें अपनी आख मूँद ली थी।

जिसी भी दशा में, कोई बिना सत्यानिष्ठ, धीरे, विश्वासनिष्ठ, उत्साहपूर्ण और निश्चयारमक अपेक्षा के एक समुदाय की शिक्षित बनाने का काम शुरू नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति दोलायमानता, खुशामद और बिनती के साथ इसे शुरू करने का इरादा रखता है, वह बहुत ही गंभीर भूल करता है।

अपेक्षाओं के विकास के साथ-साथ नैतिकता के सिद्धान्त का विज्ञान होना चाहिए, परन्तु किसी भी दशा में इस विकास को अपेक्षाओं का स्थान नहीं देना चाहिए। जब आपको सिद्धान्त स्थिर करने और विश्वासों को यह समझाने का अवसर प्राप्त हो कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो आप ऐसा अवश्य करें। परन्तु जब झूठा प्रकट करने का अवसर हो, तो आपको सिद्धान्त स्थिर करने के बचकर में कदापि नहीं पड़ना चाहिए, आपको स्पष्टतः अपनी अपेक्षाएँ व्यक्त करनी चाहिए और उनकी पूर्ति पर जोर देना चाहिए।

मैं कई स्कूलों, अधिवासातः कोयंबे के स्कूलों में जा चुका हूँ। इन स्कूलों में मुझे सबसे अधिक आश्चर्य भयानक शोरगुल, धुनबुलापन, बच्चा में गंभीरता की कमी, उनकी उन्मादपूर्ण उत्तेजना, सीढ़ियों के ऊपर-नीचे उनके दौड़ने और इससे छिड़कियाँ, नृत्य, गिरावों को सोड़ने आदि पर हुआ।

मैं शोरगुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि विश्वासों की भीड़ में रहने हुए मैं 'जीवन की धीरे' नामक अपनी पुस्तक लिख रहा, तो मैं यही कहूँगा कि मुझ में काफी धैर्य रहा होगा। उनकी शान्ति में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। परन्तु मेरे विचार में चिल्लाना, चीखना और दौड़ना ऐसी बातें हैं, जिनके बिना भी बच्चे अच्छी तरह रह सकते हैं।

किन्तु फिर भी मैंने कुछ बाल-शिक्षकों को यह बहस करने हुए सुना है कि बच्चे को इधर-उधर दौड़ने रहना चाहिए, उसे शोरगुल करना चाहिए, इसे स्वाभाविक माना जाता है।

मुझे इस विद्यालय पर धारणा है। बच्चे को इसकी स्थापना का इलाका नहीं है। स्कूल में लड़के संगठन में गया लम्बे लंबे प्रतिक्रिया हो जाने है तथा इसके पीछे कुछ नहीं होगा, बल्कि मुश्किल हो गईगी है। इसके प्रतिफल, मुझे मान्य अनुभव में विद्यमान हो गया है कि एक बाल समुदाय का धारणा के अनुशासन का में व्यवहार करने, व्यवस्था का काम करने, इतना ही मुश्किल अनुशासन पर मान्य रखने और धारणा, व्यवस्था, विद्यार्थियों धारणा की रक्षा करने के लिए प्रतिष्ठित विद्यालय बनता है।

धारा सम्पूर्ण में इस प्रकार का अनुशासन कभी नहीं मुक्त पाने। जो विद्यार्थी धारणा बाहर गहरा पर जाने, स्कूल के क्षेत्र के संज्ञान में और कमरा में होते, तो धारणा के मेरे प्रयास में सर्वथा अनुशासन का में व्यवहार करने लगे। देने उनके व्यवहार में पूर्ण अनुशासनविद्या की धारणा की।

यदि धार में विद्यालय स्कूल का इनकार बना दिया जाय, तो मैं लड़के एक जगह जमा कर और उन्हें यह बताने हुए धारणा कायम शुरू करता कि मैं धारणा इस प्रकार का व्यवहार कभी पसन्द नहीं करूँगा। इसके लिए किसी धारणा की, किसी विद्यालय की जरूरत नहीं है। शुरू में ही नहीं, किन्तु बाद में मैं उनके सामुदाय विद्यालय प्रस्तुत करता। मैं दुर्ग निरन्तर के साथ धारणा कायम शुरू करता: मैं कभी उस प्रकार की बात होते देखना नहीं चाहता। मैं फिर कभी स्कूल में शोर मचानेवाले एक भी विद्यार्थी को नहीं देखना चाहता।

ज्योंही एक समुदाय को अपनाया जाये, त्योही बिना किसी बहन-मुवाहिदे के स्पष्ट सहजे में व्यक्त यह दुर्ग धारणा की जानी चाहिए। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि जब तक सगठक ऐसे कड़े सहजे में धारणा धारणाएं व्यक्त नहीं करता, तब तक वह अनुशासनशून्य, उद्धत और अनिश्चित समुदाय में अनुशासन की भावना कैसे भर सकता है। परन्तु दुर्गता से धारणा धारणाएं प्रकट करने के बाद वह अनुभव करेगा कि उसका काम काशी धारणा हो गया है।

जब एक, फिर दो, फिर तीन और फिर चार विद्यार्थी एक ऐसा समूह बनाकर, जो ईमानदारी से अनुशासन को कायम रखना चाहता है, आपके साथ हो जाये, तो दूसरा दौर शुरू हो जाता है।

निगमन्देश घोषणा ही मत्र कुछ नहीं है। यह अनुगमन का एक अनिवार्य तत्व है, किन्तु एतमात्र तत्व नहीं है। यह मत्र है कि यथार्थतः सभी अन्य तत्व भी घोषणाओं के वर्ग में गण्य हैं, परन्तु उन्हें घोषणतः कम दृष्ट रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रेरणा और दबाव घोषणा के अधिक शक्तिशाली रूप हैं। और धनियम, किन्तु किसी भी अर्थ में नगण्य नहीं, घमकी है— यह माध्यम घोषणा की तुलना में अधिक प्रभावकारी तरीका है।

मेरा विचार है कि अपनी शिक्षा-पद्धति में इन सभी तरीकों को लागू करना चाहिए।

प्रेरणा क्या है? इन तरीकों का विकास भी होना चाहिये। उपहार, पुरस्कार, इनाम अथवा अलग व्यक्ति के लिये किसी दूसरे लाभ द्वारा प्रदत्त प्रेरणा एक बात है, और एक क्रिया के आन्तरिक सौन्दर्य द्वारा प्रदत्त प्रेरणा दूसरी बात है।

दबाव के साथ भी यही बात है। प्रारम्भिक दौर में यह अधिक प्राथमिक रूप में, प्रमाण और समझाने-बुझाने के रूप में व्यक्त हो सकता है। उच्चतर दौर में सकेत, मुस्कराहट अथवा मञ्जाक द्वारा दबाव प्रकट किया जाता है। यह कुछ ऐसी बात है, जिसका महत्त्व बच्चे समझने और जिसे पसन्द करते हैं।

जहाँ आप एक समुदाय के विकास की प्रारम्भिक मंडिलों में बच्चों को दण्ड देने और अन्य असुविधाओं की घमकी दे सकते हैं, वही बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक विकसित समुदाय में घमकी देना अमान्य है और द्जेर्जोन्स्की कम्यून में मैंने कभी भी किसी को यह कहते हुए कोई घमकी नहीं दी कि तुम्हें अमुक सजा दी जायेगी। ऐसा करना मेरी भूल होती। मैं अपने विद्यार्थियों को जिस बात की घमकी दिया करता था, वह यह थी कि मैं मामले को आम सभा के सामने पेश करने जा रहा हूँ और वे इससे अधिक किसी भी बात से नहीं डरते थे।

एक समुदाय के विकास में दबाव, प्रेरणा और घमकी के भिन्न-भिन्न रूप हो सकते हैं। द्जेर्जोन्स्की कम्यून में बाद के वर्षों में अच्छे काम अथवा अच्छे व्यवहार के लिए विद्यार्थियों को प्रदत्त पुरस्कारों को इस धारोही ढंग से अमवद्ध किया गया था: उपहार, वोनस और आदेशानुसूल सभी सदस्यों के सम्मुख घोषित वृत्तज्ञता। सर्वोत्कृष्ट दुकड़ियाँ इस अन्तिम, सर्वोच्च पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयास किया करती थीं, जो किसी

एक बम्बूनाई, एक मोचक कर्मीत लड़के ने घाने दोस्त के लखूड में मोच बदन चुग लिये। उमें घाम गमा में लखक दिग गमा घोर कने के बीच में गडा होने को बडा गमा, जो इगी कमरे की घानि बडा का घोर दीवान के तिनारे-बिनारे मोटे गमा दिने गये थे। मभी मोच इन मोरों पर बंटे हुए थे, बीच में कोई मंत्र घपता अन्य कोई चीज नहीं थी, घोर जिमें भी घाम गमा को बगान देने के लिए बुनाया जाता था, उमें मान्ने घातर विस्तृत बीच में, शाइ-गानूम के नीचे गडा होना पड़ता था। बम्बूनाई के कुछ निश्चित नियम थे। उदाहरणार्थ, यदि एक लड़के को गवाह के रूप में बुनाया जाता था, तो उमें कमरे के बीच में नहीं घाना पड़ता था। इगी प्रकार घगर कमांडर घानो टुकड़ी की घोर में बदन देना, तो उमें भी कमरे के बीच में नहीं घाना पड़ता था, परन्तु यदि वह व्यक्तिगत रूप में बयान देना, तो उमें कमरे के बीच में घाना पड़ता था। मुझे एक भी ऐसे मामले का स्मरण नहीं है, जिमें क्रिमो अन्य तरिकों से निवृत्तया गया हो। कमरे के बीच में घाने से इनकार करने को समुदाय को भाशा का उत्त्पन्न माना जाता था। हो सकता है कि एक लड़के ने छोटा घपगध किया हो और मामूली सजा पाकर वह मुक्त हो जायें, परन्तु यदि वह कमरे के बीच में घाने से इनकार करता, तो समुदाय के विरुद्ध जाने का सबसे बड़ा घपराध उम पर लगाया जाता।

खैर, वह लड़का कमरे के बीच में घा गया।

“क्या तुमने सबल चुराये थे?” उमने पूछा गया।

“हां, मैंने ही चुराया था।”

“कौन बोलना चाहता है?”

लड़के को सावधान होकर खड़ा होना पड़ा।

सदा निष्कासन की भाग करनेवाला रोबेसपियेर सबने पढ़ते बोलने के लिए खड़ा हुआ।

“उसके साथ हम क्या करें? वह जंगली है। वह चोरी करने से बाध नहीं घा सकता। हां तो, सुनो, तुम दो बार और चोरी करोगे।”

सबको उसका भाषण पसंद आया।

“विल्कुल ठीक है, वह दो बार और चोरी करेगा। अब उसे कमरे के बीच से हटने दीजिए,” सबने कहा।

अपराधी ने व्यथित एवं अपमानित होकर कहा:

घोर चोरी करेंगे! तुम लोगों की कुल संख्या यहां ४५० है और यदि प्रत्येक तीन बार चोरी करे, तो कम्यून की दशा क्या होगी?"

उन्होंने मुझसे कहा:

"आप परेशान न हों।"

घोर मचमुच मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ममुदाय के विश्वास की इस शक्ति का इनना जोरदार प्रभाव पड़ा कि सभी चोरिया बन्द हो गईं और जब एक लड़के ने कोई चीज चुरा ली, तो उसने घुटने टेककर बड़ी विनम्रता के साथ कमरे के बीच में मामले की सुनवाई के लिए खड़ा न करने का आग्रह किया, क्योंकि यदि ऐसा हुआ, तो वह लाक्षणिक वाक्य, जिसे वह दूसरों के लिए कहा करता था, उसके लिए कहा जायेगा और वह सत्यनिष्ठा के साथ पुनः चोरी न करने की प्रतिज्ञा करता था।

छोटी-मोटी चोरियों जैसे अपराधों के लिए हम दण्ड नहीं दिया करते थे। इसे एक रोग, पुरानी आदत का घुरा प्रभाव समझा जाता था, जिसे अपराधी अभी तक दूर नहीं कर पाया था।

हम न तो नवागन्तुकों को उजड़ुपन अथवा आवारागर्दी की ओर कुछ रुझान के लिए सजा देते थे।

हम कुछ अन्य प्रकार के अपराधों के लिए दण्ड दिया करते थे। उदाहरणार्थ, इस प्रकार के मामले को ही लीजिए। हमारे ममुदाय की सर्वोत्कृष्ट लड़कियों में शूरा नाम की लड़की थी, जो एक निपुण कम्यूनार्ड, एक टुकड़ी की कमांडर, कोम्सोमोल की सदस्य, खूबसूरत, बहुत फुरतीनी थी। उसके प्रति सभी सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। वह एक रोज छुट्टी पर गई और उस रात वापस नहीं आई। उसको एक सहेली ने हमें टेलीफोन करके यह बताया कि शूरा बीमार पड़ गई है और उस रात उसके घर रह गई है।

इयूटी पर तैनात कमांडर ने, जिसने टेलीफोन पर बातचीत की थी, आकर मुझे इसकी सूचना दी।

इस सूचना से मैं चिन्तित हो गया। मैंने अपने भ्रूणपूर्व विचार्यों, कम्यून के डाक्टर, वेस्नेव से वहां जाकर यह देखने को कहा कि उसे क्या हो गया है। वह वहां गया, किन्तु उमरे वहां कोई भी नहीं मिला—न तो शूरा

धीरे न उसकी मेडवान। दूसरे दिन शूरा को बमरे के बीच में खड़ा होने का आदेश दिया गया।

उसके व्यवहार से लड़कियो जैसी शिक्षक और कुछ अन्य बात भी प्रफ्ट हुई। उसने कहा :

“मैं रिपेटर जाना चाहती थी, परन्तु मुझे भय था कि मुझे अनुमति नहीं मिलेगी।”

यह कहकर वह बहुत सलज्ज और मोटे ढग से मुस्करा उठी।

परन्तु यह कोई हसने की बात नहीं थी। मैं इसे जानना था और सभी कम्प्यूनाइंड भी इसे समझते थे। सदा की भाँति रोबेसपियेर ने उसे निष्कासित करने का मुआवज़ प्रस्तुत किया, क्योंकि यदि प्रत्येक टुकड़ी का कमांडर शहर जाने और वहाँ इसी प्रकार “बीमार पड़ जाने” की बात सोच ले और हमें वहाँ डाक्टर भेजने तथा इसी प्रकार की अन्य बातें करने को विवश कर दे, तो क्या होगा।

व्यग्रता के साथ मैंने उनकी ओर देखा...

प्राप्यस ने कहा :

“इस पर बाँट ले लिया जाये।”

मैंने उनसे कहा :

“तुम लोग पागल हो गये हो। वह यहाँ इतने वर्षों से है और अब तुम लोग उसे निकाल बाहर करोगे।”

रोबेसपियेर ने कहा :

“मेरा क्या है कि हम ज्यादाती कर रहे हैं। परन्तु हर मूरत में उसे दस घंटे के लिए बन्दी बनाना होगा।”

वही निर्णय था—दस घंटे की गिरफ्तारी और उसके बाद कोम्सोमोल ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उस शाम उन्होंने कोम्सोमोल की बैठक में उसके लिए विषम स्थिति पैदा कर दी। पार्टी सगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि शूरा कोम्सोमोल से कहीं निष्कासित न कर दी जाये। सदस्यों ने उससे जो कुछ कहा, वह इस प्रकार था. “यह चोरी से भी बुरी बात है। तुम कोम्सोमोल की एक सदस्य हो, एक टुकड़ी की कमांडर हो, तुमने यह बताने के लिए फ़ोन करवाया कि तुम बीमार हो, परन्तु तुम बीमार नहीं थी, तुम सिर्फ़ कहीं जाना चाहती थी और इसलिए तुमने झूठ बोला और यह एक अपराध है।”

यह विवेक कदापि नहीं उभर ही पाएगा, यह जर्मिक रूप में उभरना होगा है और मनुष्य के विकास के साथ बढ़ता है।

एक ऐसे व्यक्ति के प्रति शक्यता कदापि रूप धारण नहीं करे, जो मनुष्यिक इतिहास मनुष्य के विरुद्ध कार्य करता है। जो धर्म के कारण धारणी की धारण, उन्मत्त व्यक्ति, धर्मविरोध की कमी धर्म उन्मत्त शक्यताओं और नैतिक धर्मविरोध हो, जो उनके प्रति रूप नहीं करनी या करनी है। ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक रूप के लिए धर्म प्रकाश और स्वयं धर्मों धारणी के विकास पर धर्मों का विचार हो सकता है। परन्तु जिन मामलों में एक व्यक्ति मनुष्य के अधिकार को शक्यता करने में इनकार और इसकी धर्मों का उन्मत्त करने हुए बाल-बूढ़ पर उनके विरुद्ध काम करता है, तो अब तक यह व्यक्ति इन बातों को शक्यता न कर में कि मनुष्य की धारणा माननी ही व्यक्ति, यह तक उनके मन करनी का धारणा करना ही पड़ेगा।

और धर्म में सदा के बारे में शक्यता करेगा। इस प्रसंग में मैं हमारे बहुत धनुषम नहीं है। एक और हम पहले में ही यह मान चुके हैं कि सदा धारणाओं और उन्मत्तों दोनों ही हो सकती है। किन्तु दूसरी ओर, गोविंद दण्ड उचित है, किम्वन्तु, हमारी विविध शक्यताओं में शक्यताओं और मनुष्यः हम शिक्षकों द्वारा धनुषमि एक शिक्षान्त यह भी है, किम्वन्तु धर्मिधाय है कि सदा उचित है, परन्तु मामले धर्मों का यह है कि दण्ड देने में सदा जाये। धर्म सदा देने के लिए स्वतंत्र है, परन्तु यदि धर्म दण्ड देते हैं, तो धर्म एक धर्म शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक सदा नहीं देना, वही धर्म माना जाता है।

मुझे विश्वास है कि इस तरह से शिक्षक उलझन में पड़ जायेंगे। और इस कारण सदा के लिए इसे स्थिर कर लेना होगा कि दण्ड है क्या। व्यक्तिगत रूप से मुझे यकीन है कि सदा बहुत हितकारी नहीं है। परन्तु मेरा यह भी विचार है कि जिस मामले में सदा देनी हो, उनमें शिक्षक को इसे न देने का कोई हक नहीं है। दण्ड देना अधिकार से बड़ी बात है, जिन मामलों में दण्ड देना अनिवार्य हो, उनमें इसे देना कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि एक शिक्षक चाहे दण्ड दे या न दे, परन्तु यदि उसकी चेतना और विश्वास यह प्रेरित करते हैं कि उसे सदा देना चाहिए, तो इसे देने से इनकार करने का उसे कोई अधिकार

सांविधिक मन्त्रा विना क्या वे लोग मन्त्राओं में मिलें हैं? सांविधिक, इसका उद्देश्य कर्मी भी कर्म पढ़वाना नहीं होता था। सामान्य शिक्षा के समुदाय का यह है। मैं मुझे मन्त्रा दूंगा और मुझे कष्ट होगा तथा दूसरे मुझे कष्ट में देगा वह सब यह सोचेंगे। हम मुझे कष्ट करने देंगे है और ऐसी ही गन्धी न करने के लिए हमें सांविधिकी बनानी चाहिए।

कई सांविधिक घटना भीतर कर्म नहीं होता था। यह मन्त्रा का कार्य क्या है? यह जानना कि समुदाय का भी हस्तन की सम्यक्ता क्या है। समुदायों का मन्त्रा में करने की कृपणा हुआ नहीं मरुतुन करना चाहिए, बल्कि हमें यह धारणा रखनी पर विचार करने की स्थिति में होगा और समुदाय में करने समुदाय पर, चाहे वह विविध ही क्यों न हो, साध-विचार करेगा।

और इसी कारण जब व्यक्तिगत ही और जब लोगों का विचार इनके पक्ष में हो, तभी दण्ड देना चाहिए। यदि समुदाय का उनके साथ न हो, यदि धारणा उमे धारणा पक्ष में करने में सक्षमता नहीं प्राप्त कर सी है, यदि धारणा निर्णय का सभी विरोध करे, तो मन्त्रा शक्य है, धारणा दण्ड देने में भलाई की धारणा नृत्मान अधिक होगा। यदि धारणा मरुतुन करें कि समुदाय का समर्थन धारणा प्राप्त है, तभी धारणा मन्त्रा देने के लिए स्वतंत्र है।

यह दण्ड की साधनत्व-मयघी बाते हैं।

और धर मैं इसके रूप के बारे में कुछ बतलाया।

मैं किसी प्रकार के स्थिर रूपों के विरुद्ध हूँ। सम्बन्धित व्यक्ति के लिए सर्वथा उन्मुक्त सब विन्तुल व्यक्तिगत होनी चाहिए, किन्तु इनके वायजुद दण्ड देने के अधिकार को नियंत्रित करनेवाले कुछ निश्चित नियम और रूप होने चाहिए।

मैंने अपने व्यावहारिक कार्य में इस विचार का समर्थन किया कि दण्ड देने का अधिकार या तो पूरे समुदाय को, धर्यात् धारणा सभा, धर्यात् समुदाय द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति को प्राप्त है। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि यदि दस भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दण्ड देने का अधिकार हो, तो एक समुदाय कैसे पुष्ट हो सकता है।

द्वेर्जीन्की कम्पून में, जहाँ मैं विद्यार्थियों के फ्रैक्चरी-सम्बन्धी काम, उनके स्कूल और दैनिक जीवन-क्रम का इन्चार्ज था, यह अधिकार केवल

घोर वह आदेश सुनकर कहता :

“जो! एक घंटे की गिरफ्तारी।”

यदि मैं चाहना, तो मैं उन्हें दस घंटे तक की गिरफ्तारी की दंड दे सकता था।

रविवार को सम्बन्धित लड़का इप्टी पर तैनात कमांडर की अपनी बेल्ट सौंपकर मेरे आश्रित में आकर कहता :

“मैं सजा पाने के लिए आ गया हू।”

घोर चूँकि वह धरने घायल रहा था जाता, इसलिए मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता था, क्योंकि १९३३ में घायल मरणा ने मुझे क्षमा करने के अधिकार में बचिन कर दिया था। घोर यह सर्वथा ठीक था, क्योंकि यदि मैं किसी को किसी क्षण सजा देता घोर दूसरे दिन क्षमा कर देता, तो शायद ही वही कोई व्यवस्था कायम रहती। इस कारण मैं उसे क्षमा नहीं प्रदान कर सकता था और कुछ कार्य करने हुए उसे मेरे आश्रित में भरण पठना था। मेरे विना घोर कोई उगमे बात नहीं कर सकता था और उसके आराध के बारे में भी कोई बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। यह छोटी प्रवृत्ति मानी जाती थी, इस सम्बन्ध में कोई बर्षा करता मेरे लिए बेतुकी बात होती। वह बन्दो था, वह गालम के साथ सजा भोग रहा था और ऐसे समय आराध की याद दिवाकर उसे मरिचकन करना गालम अश्रित बात होती।

सामान्यतया हम कम्प्यूट की सम्स्याओं, पैटर्न के सामने आते हैं जो बचनीय किया करने थे। मुझे उसे यह याद दिवाने कि वह बन्दो है अपना दिवनी देर तक बच रहा था, इसे जानने के लिए यहाँ देखने का अधिकार रहा था, क्योंकि अपनी गिरफ्तारों के समय की सुपरविजन का देर रहा उसका कर्मका माना जाता था। यह मेरे लिए सर्वथा अनुभूत था कि वह बात उसके दिवने होती थी।

यह गिरफ्तारी दिवने प्रचार की थी, इसे दिना बनार घायल की मरणा कर्मका। उक्त सुपर बचनीय करने हुए मेरे आश्रित में अपनी इप्टी की दूरा दिवने बचनीय करना पठना था।

कईदिना दिवने की जो बचन साधक ही बहुत बचनीय है उनी की - इसका बारे में मरणा के सम्बन्ध आश्रित है। इसका

उ मे किम्पित सदृशो-बम्पुताई बभो भी गिरफ्तार न जान क
जानी चलती थी।

रोड मैंने एक बुन्द, गूबगूबन लइकी का जा टकटो की बम्पुता
टे के लिए बन्दी बनाया और वह मेरे आफिम मे पुन मन्तर चेंटे
रही: अब वह घाम गभा को क्या मत दिखाएगी / हम प्रमग
बना दू कि हम ममय वह गार्डो विपेटर मे नाटका मे अभिनय

ने जिन प्रमेय का उल्लेख कर चुका हू, उनका प्रयाग बग्ना
का अभिप्राय था: एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक सम्मान न साथ
सर्वाधिक छोटाए रखना और हमारे दृष्टि मे गिरफ्तारी एक
बान थी।

तार भेदकर मुझे तलान कीवेव बुलाया गया और एक घंटे
मुझे बम्पुन को छोड़ देना था, तो जिन मनुष्य के साथ मैंने
व्योक्त किये थे, उनमे विदा लेने के लिए मेरे पास आध घंटे
समय नहीं था। निम्नदेह, मैं उनमे कुछ भी नहीं कह सका,
उम क्षण मे उन्ही की भाति मेरे लिए भी कुछ कहना बटिन
या रो पड़ी, सभी को काफ़ी धक्का लगा था, परन्तु फिर भी
रूम परिणति हुई। गियानो पर धूल देखकर मैंने विदाई का
ण बीच ही मे रोककर पूछा

“ गियानो मे जिन की ह्यूटी है ? ”

“ मे दुफ़्डी ह्यूटी पर है। ”

“ और वो पाच घंटे की गिरफ्तारी की सजा। ”

“ और पुराना साथी था। हमने बम्पुन मे आठ साल साथ-साथ
मे थे। परन्तु गियानो पर धूल क्यों पड़ी रह गई? उसने उधर
दिया था और हम कारण उसे पाच घण्टे की गिरफ्तारी की
। ”

“ मे चना गया और जब दो महीने बाद वहा निरीक्षण के लिए
उम लइके ने मेरे आफिम मे आकर कहा :

“ तब पाने के लिए उपस्थित हू। ”

“ लिए ? ”

“ गियानो पर धूल जमने के कारण। ”

“परन्तु इसके पहले तुमने दण्ड क्यों नहीं भोग लिया?”

“मैं यहाँ आपकी उपस्थिति में इसे प्राप्त करना चाहता था।”

और इसलिए मुझे वहाँ उमकें साथ पाच घण्टे तक बैठना पड़ा।

रूप के सम्बन्ध में इतना ही पर्याप्त है।

यदि समुदाय अपने सामान्य भाव में एकजुट हो और विराम हो, तो मज्जा बहुत ही मौलिक और दिलचस्प चीज हो सकती है, धर्मार्थ का मन्ना ही दण्ड दे।

एक बार ग्राम सभा में कोम्सोमोन के एक सीनियर सदस्य ने प्रतिज्ञा की निन्दा की। लड़का नहीं था, परन्तु उमने जिम भाषा का प्रयोग किया वह अनुचित थी। और इस कारण ग्राम सभा ने निर्णय किया। “पावनियर किरेन्को (सबसे छोटा लड़का) कोम्सोमोन के इस सदस्य को धातुरण-सम्बन्धी अमृत-अमृत नियम समझावे।”

वे यहाँ करना चाहते थे। सभा समाप्त होने के बाद इप्टी पर तैयार समाहर ने किरेन्को और बड़े लड़के को बुलाकर कहा:

“बैठ जाओ और सुनो।”

किरेन्को ने तत्परता से इस काम को निवाहा और बड़े भाई ने उन्हीं प्रकार ईमानदारी से उमकी बातें सुनी।

ग्राम सभा की घण्टी बँटक से किरेन्को ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की:

“पावनियर किरेन्को ग्राम सभा द्वारा गीरे गए काम को पूरा करने की सूचना देता है।”

“किरेन्को ने जो कुछ तुमने कहा, क्या तुमने उसे समझ लिया?”

“हां, मैं समझ गया।”

“तब जाओ।”

इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हो गया।

एक अन्य मामला इस प्रकार था: एक बच्चा है जब एक माँ-बच्चा के साथ बाहर टपन रहा था, तो उमने कुछ शक्तियों को नहीं देखा। उन्हींके होकर यह उम भागड़े में शामिल हो गया। उमने यह इसका परिणाम जारी बचपनका रहा। ग्राम सभा के प्रत्यक्ष में कहा गया था

“घण्टी छूटी के दिन तीन बच्चा पाच मिनट पर उमों को जाने हरकत पर हीर करना चाहिए और समाहर को रिपोर्ट देनी चाहिए।”

उसे अपने कार्य पर विचार करना पड़ा कि क्या उसका व्यवहार ठीक था या नहीं। एक सप्ताह के लिए उसे बिल्लन की कारी गामपी मिल गई। और धीरे-धीरे रिपोर्ट देने हुए वह ठीक निजिये पर पहुँचा।

बाम्पव में इस प्रकार की सजा और रिमी बान की अपेक्षा अधिक चेतनादायक है, जिसे देने में समुदाय सहज रूप में अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। किन्तु निम्नलिखित में से कार्य-प्रणाली में कुछ खोद सजा नहीं बल्कि निरी इत की बानचीत थी।

तीनरा व्याख्यान,

व्यक्तिगत व्यवहार विधि

छात्र में छात्रके साथ व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत व्यवहार की मरिजा पर विचार करना चाहता है। मैंने अपने कार्य के प्रारम्भिक काल में सामूहिक प्रभाव, सामूहिक संगठन में व्यक्तिगत संगठन के मन्त्रय का गहन विचार घनाया। मैंने ख्यात या कि एक संगठन के रूप में समुदाय को प्रभावित करना प्रमुख काम था और उन समुदाय के विचारों को दुर्लभ करनेवाले के रूप में व्यक्तियों को प्रभावित करना गौण काम था।

ज्योंही मुझे काफी अनुभव प्राप्त हुआ, त्योंही मुझे धनाथ विश्वास हो गया और बाद में व्यवहार में इस विश्वास की पुष्टि हुई कि मरिजा में व्यक्ति की और प्रत्यक्ष सम्बन्ध जैसी कोई चीज नहीं है। विशेष रूप से एक शैक्षिक उद्देश्य के लिए संगठित प्रारम्भिक समुदाय द्वारा स्थापित होता है।

मेरा कथाल है कि भविष्य में प्रारम्भिक समुदाय के सिद्धान्त के प्रति शिक्षाशास्त्री विशेष ध्यान देंगे। प्रारम्भिक समुदाय शब्द का अर्थ क्या है?

यह शब्द ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त हो सकता है, जिनके सदस्यों में सतत सम्बन्ध, दोस्ताना और भौतिक सम्पर्क कायम रहता है। यह वही बात है, जिसे एक समय हमारे शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त के अन्तर्गत सामूहिक "सम्पर्क" की संज्ञा प्रदान करने का मुझसे प्रस्तुत किया गया था।

निस्सन्देह, हमारे स्कूलों में ऐसे समुदाय हैं। वे कक्षा के रूप में हैं, और शायद उनकी एकमात्र खूबि यह है कि वे एक प्रारम्भिक समुदाय अर्थात् व्यक्ति और स्कूल-समुदाय के बीच सम्पर्क स्थापित करने की भूमिका भरा नहीं करते और बहुधा वे ही अन्तिम समुदाय का रूप ग्रहण कर लेते हैं।

ने कुछ स्कूलों में कक्षा को अन्तिम समुदाय के रूप में देखा और कभी-कभी एक स्कूल-समुदाय पूर्ण रूप में दिखाई नहीं दिया।

मुझे अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ सुलभ थीं, क्योंकि मर कम्प्यूनाट ही रहते और काम करते थे, और इस प्रकार पूरे समुदाय के मामला-दिलचस्पी लेने तथा इसके हितों के अनुकूल आचरण करने के अनेक अवसरगत और व्यावहारिक कारण थे। किन्तु फिर भी स्कूल की कक्षा की भाँति मेरा समुदाय एक सहज प्रारम्भिक समुदाय नहीं था। मुझे उम्माटन करना पड़ा। बाद में दससाला स्कूल हो गया था और स्कूल कक्षा के एक प्रारम्भिक समुदाय पर मैं अपना काम आधार्गित कर सकता था। परन्तु मैंने इस रास्ते को नहीं अपनाया, एक कक्षा बच्चा का उनके निकल बाम में एकजुट करती है और इससे स्कूल के श्रेष्ठ विद्यार्थियों में अपने को अलग कर लेते हैं। उनके लिए अपनी कक्षा के हितों से अपने को बाध लेने के अनेक और बहुत पुष्ट कारण हैं। और इन कारणों के कारणों में मैंने स्कूल-कक्षा के ढाँचे के अनुसार अथवा कार्य-टोनी के रूप में एक प्रारम्भिक समुदाय के गठन का विचार परित्याग दिया। स्कूल कक्षा और उत्पादन-कार्य के सुदृढ सम्पर्कों से संयुक्त प्रारम्भिक समुदायों के गठित कम्प्यून को संगठित करने के बारे में मेरे प्रयासों के परिणाम अत्यन्त दबनक रहे। सामान्यतया इस प्रकार का प्रारम्भिक समुदाय मदा सामूहिक हितों से दूर रहने की ओर प्रवृत्त रहता है और अलग-थलग पड़ जाता है। इस दशा में यह एक प्रारम्भिक समुदाय के रूप में अपना महत्त्व खो जाता है, स्कूल-समुदाय के हितों को नष्ट कर देता है और सामान्य मर अन्तर्गत महिला की ओर संक्रमण को कठिन बना देता है।

मैं अपनी भूलों से—ऐसी भूलों से, जिनमें मेरे शैक्षिक काम पर अन्तर्गत—इस निष्कर्ष पर पहुँचा। मुझे इस प्रश्न पर बोलने का अधिकार है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अनेक स्कूलों में वही बात हो रही है जहाँ प्रारम्भिक समुदायों के हित प्रमुख हैं।

सामुदायिक शिक्षा का लक्ष्य केवल प्रारम्भिक समुदायों द्वारा प्राप्त ही हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के समुदाय की एकता में, जहाँ बच्चे एक-दूसरे को दिन भर देखते हैं और मैत्रीपूर्ण सहयोग के साथ रहते हैं, शिक्षकों के प्रति पक्षपात की भावना पैदा होती है और इसका पलन्वरूप ही शिक्षा प्राप्त होती है, जिसे हम पूर्णतया मानवियन शिक्षा नहीं कह

गवने। केवल एक बड़े समुदाय द्वारा, जिनके लिए केवल मज-सत्य में श्री, बन्धन रहने सामाजिक सेवा में पीडा होते है, व्यापक गवनीनिक शिक्षा में संक्रमण हो सकता है, तथा "समुदाय" गवने का परिणाम पूरा समाज होता है।

किशोरों को एक छोटा गरीब समुदाय बनाने की छूट देने का कारण यह है कि हमने उनका व्यापक गवनीनिक शिक्षण नहीं, बन्धन मनुष्य पदार्थ-निर्गम्य मात्र होगी।

घनत मैंने इस प्रकार की व्यवस्था की कि प्रारम्भिक समुदाय एक केन्द्र बन गया, जो हमने समूहों में घनती शिक्षा और काम की परिधि प्राप्त करता था। मैंने इसी कारण घनत में विभिन्न बधाओं और विभिन्न कार्यों में सम्बन्धित टोमियों के महत्-महत्त्वों को शामिल कर विद्यार्थियों को टुकड़ियों में बांटने का निर्णय किया।

मैं इसे अच्छी तरह महसूस करता हूँ कि इस दायें का औचित्य किसी पर्याप्त विश्वमनीय नहीं प्रतीत होगा। विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने का मेरे पास समय नहीं है, और इसलिए मैं संक्षेप में कुछ परिस्थितियों का उल्लेख करूंगा। उदाहरणार्थ, उम्र के आधार पर समूह बनाने का प्रयत्न था। मैं जानना चाहता था कि यह तरीका कैसे फलदायक होता है, इसलिए मैंने इसे छात्रों में कार्यान्वित करके और व्यावहारिक रूप में इसका अध्ययन किया। प्रारम्भ में मैं भी समान आयु के बच्चों के प्रारम्भिक समुदाय गठित करने के पक्ष में था। घनत: उनकी शिक्षा के दिनों के कारण मेरा ऐसा विचार बना।

इससे किशोरों को बड़े लड़कों में पृथक् अधिक स्वाभाविक और टोक वानावरण में रखना प्रतीत होगा। घनते ही दिनों और मंडलों सहित इस उम्र में (११ या १२) उन्हें एक समुदाय में सम्बद्ध होना चाहिए और मेरा ह्यान था कि यह सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण है। मैं शिक्षाशास्त्र-सम्बन्धी माहित्य में भी प्रभावित था, जिन में यह प्रतिपादित किया गया था कि शिक्षा के सम्बन्ध में वयस्क समूह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है।

किन्तु इसके बाद मैंने अनुभव किया कि वास्तव में किशोर अन्य वयस्क समूहों से पृथक् कृत्रिम वानावरण में रख दिये गये थे। वे बड़े लड़के-लड़कियों के सतत प्रभाव में वंचित थे, उनमें अनुभव नहीं प्राप्त कर

एक टुकड़ी दम या बाग्न बर्खास्तों की ऐच्छिक युक्ति थी। निम्नलिखित यह समाज धीरे-धीरे गठित हुआ। कम्यून में ऐसे सदस्य थे, जिनके साथ कोई भी अपनी इच्छा से एक टुकड़ी में शामिल होना नहीं चाहता था। संयोग से मुझे सबसे बड़े हुए सदस्यों को पहचानने में सहायता प्राप्त हुई। पांच गो बच्चों के हमारे समुदाय में क्रूरता पन्द्रह में बीस तक ऐसे सदस्य थे, जिनके कोई भी टुकड़ी स्वेच्छा से लेने का तैयार नहीं होंगे। आगामी में न सुधरनेवाली सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, कुल ११० में तीन या चार में अधिक नहीं थी, गॉकि सामान्यतया सदस्यों की संख्या सदस्यों कम सहायक होती है। इस विरोध का कारण यह था कि कानून में सदस्यों की संख्या बढ़के अधिक मिडान्त्रिय थे, इसलिये वे कर्म-कर्म प्रत्युक्ति करके इस या उम व्यक्ति को लेने में इनकार करते थे। वे बतते थे कि वह उनके स्केट को तोड़ देगा, छोटे बच्चों को तंग करेगा अपना इसी प्रकार का कोई अन्य शून्य काम करेगा। सदस्यों ने अधिक आशावादी विचार अपनाया, वे अपने बीच किसी मन्वेहाय्यद व्यक्ति को यह आशा करते हुए कि वे उसे सुधार लेगी शामिल करना शीघ्र स्वीकार कर लेती थीं।

मैंने ऐसे मामलों में क्या किया? मैंने घोषित सदस्यों को धाम नमा के सम्मुख प्रस्तुत किया और कहा:

“यही वे पन्द्रह व्यक्ति हैं, जिन्हें कोई भी टुकड़ी नहीं लेना चाहती। जेम्ल्यानोय् पहली टुकड़ी में शामिल होना चाहता था, परन्तु उसे शामिल करना नामंजूर कर दिया गया। उसने दूसरी टुकड़ी में शामिल होने की कोशिश की, परन्तु पुनः उसे अस्वीकार कर दिया गया। उसने पन्द्रहवीं टुकड़ी में शामिल होने का प्रयास किया और फिर वही बात हुई। अब हम क्या करें?”

इस प्रश्न पर बहस शुरू हुई। एक टुकड़ी का प्रतिनिधि खड़ा होकर और कहता:

“पहली, दूसरी और पन्द्रहवीं टुकड़ियों ने इसे शामिल करने से क्यों इनकार किया? हम उनसे इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं।”

मझाई बहुत संक्षिप्त होती।

“यदि तुम समझते हो कि यह ठीक नहीं, तो अपनी चौदहवीं टुकड़ी में इसे शामिल कर लो। तुम इसकी जवाबदेही ले लो और इस परेशानी को मोल लेने के लिए तुम्हें पूरी छूट है।”

“उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है,” तत्काल यह उत्तर मिलता।
 “वह तुम्हारे पास गया। तुमने श्रेष्ठी बघारी कि तुम उसे मुधार दोगे।”
 नतीजा यह निकलता कि कोई टुकड़ी उसे भ्रपदाने को तैयार नहीं
 होती।

मैंने ऐसी अवस्थाओं को शैक्षिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल करने की
 कोशिश की। स्पष्टतः जो टुकड़ी लड़के को भ्रपने में शामिल करने से
 इनकार करती, उसके लिए यह बात अप्रिय और कष्टसाध्य दोनों होती,
 विशेष रूप से इस कारण भी कि किसी ने उसके विरुद्ध कोई निश्चित
 आरोप नहीं लगाया और केवल यह कहा: कोई अन्य टुकड़ी उसे स्वीकार
 कर ले। और समुदाय द्वारा तिरस्कृत वह लड़का बहा खड़ा रहता।

इसके बाद वह लड़का कसम खाते हुए कहता कि वह अच्छा व्यवहार
 करेगा और वादा करता कि भविष्य में वह सराहनीय काम करेगा। धैर्य,
 इस मामले को किसी न किसी रूप में सुलझाना ही पड़ता। और इसके बाद
 नेतागण—बोम्बोमोल ब्यूरो के सदस्य और टुकड़ी के कमांडर—यह सुझाव
 प्रस्तुत करते हुए कि लड़के को कित्त टुकड़ी में रखा जाय, अपनी बात
 कहते। सामान्यतया इस सारी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता।

वे पन्द्रह दुर्गड़ियों में से प्रत्येक में एक-एक लड़के को शामिल करने
 के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हुए जेम्ल्यानोय् का प्रश्न छोड़कर
 इवानोव, रोमान्चेन्को, पेत्सेन्को और पन्द्रह में से अन्य शेष लड़कों के मामले
 पर गौर करने लगते।

नई प्रक्रिया शुरू होती। प्रत्येक टुकड़ी उन पन्द्रह लड़कों में से सबसे
 भले लड़के को लेने की कोशिश करती। फिर अवकाश दिया जाता और
 उसके बाद एक कमांडर कहता:

“मैं अमुक लड़के को अपनी टुकड़ी में शामिल करूंगा।”

अन्य सभी टुकड़ियों में सबसे भले लड़के को भ्रपदाने के बारे में होड
 लग जाती और वही लड़का जेम्ल्यानोय्, जिसे शुरू में कोई अपनी टुकड़ी में
 शामिल करना नहीं चाहता था, उसे अब सभी ने पसन्द किया, क्योंकि
 पेत्सेन्को, शापोवानोव और शेष तो उसकी अपेक्षा अधिक खराब थे।

मान लीजिए कि पहली टुकड़ी ने उसे पा लिया।

हमने उनसे कहा:

“उसके लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। तुम उसे चाहते थे, इस
 कारण उसकी अबावदेही तुम्हारे ऊपर है।”

हम फिर दूसरे उम्मीदवार के प्रश्न पर विचार करते। श्रेय सौम्य लड़कों में वह सबसे अच्छा माना जाता और पुनः टुकड़ियों में उसे शामिल करने के लिए होड़ लग जाती। और केवल बोस्कोवोइनिचोव और शापोवालोव के बच जाने तक यह होड़ लगी रही। और फिर श्रेय सौम्य टुकड़ियों ने दो बुरे लड़कों में से अपेक्षाकृत कम बुरे को अपना लेने की कोशिश की।

इस बंटवारे की प्रक्रिया में मैं सभी अवांछनीय लड़कों का अध्ययन कर लेता। जहां तक मेरी चिन्ता की बात थी, उन्होंने अपना एक पूर्ण ही समुदाय बना रखा था। मैं सदैव उन पर निगाह रखता था और मैं इसे समझता था कि उन पन्द्रह लड़कों का समुदाय मेरा सबसे खराब समूह था। उनके विरुद्ध अपराध का कोई अभिलिखित प्रमाण नहीं था, परन्तु फिर भी मेरे लिए यही जान लेना बहुत महत्वपूर्ण था कि मनुष्य उन्हें अपने बीच स्वीकार करने को इच्छुक नहीं था।

नड़े लड़कियों को यह ज्ञान हो गया था कि वेनेको सबसे बुरा था और अपनी टुकड़ी में उसे शामिल न करने की उनकी इच्छा का अर्थ यह था कि मुझे उस पर खास निगाह रखनी थी। अन्ततः त्रिम टुकड़ी ने उसे अपनाया, वह उनके लिए जवाबदेह भी थी, इस बात से मुझे बड़ी सहायता मिली।

हमारे प्रारम्भिक समुदायों का गठन इसी प्रकार हुआ। निम्नलिखित, समुदाय के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए कुछ बहुत ही जटिल व्यवस्था करनी पड़ी। टुकड़ी के काम के ढंग और पद्धति में सर्वाधिक एकरूपता जमाने की आवश्यकता होती है।

एक प्रारम्भिक समुदाय, एक टुकड़ी क्या है? गोर्बा बन्नी की द्वांब्रोन्स्की कम्प्यून के अपने व्यावहारिक कार्य में हमने निम्नलिखित व्यवस्था बनाई: हमने, अर्थात् कम्प्यून के प्रधान की हैसियत में स्वयं मैंने, कम्प्यून के सभी निकाय—कोमोमोन थ्यूरो, कमांडर परिषद् और घाम तथा के हरेक व्यक्ति से कोई सम्बन्ध न रखने की कोशिश की। अर्थात् अपने आधिकारिक रूप से कोई सम्बन्ध न रखने का प्रयास किया। अगले वर्ष इसके घोषित्य को मिट्ट कराना मेरे लिए बहुत जटिल है। मैंने इसे व्यवस्थित शैक्षिक प्रभाव का तर्क कहा है। मेरे लिए इसकी व्याख्या प्रत्युत बहुत जटिल है, क्योंकि मैंने इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं किया है।

कभी भी कोई सूत्र पाने की न तो कोशिश की है और न उसे पाया है।

समानान्तर शैक्षिक प्रभाव क्या है?

हमने केवल टुकड़ी से अपना सम्बन्ध रखा। व्यक्ति से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था। प्रामाणिक सूत्र यही था। व्यावहारिक रूप में हमने व्यक्ति से सम्बन्ध रखा, परन्तु हमने इसी बात पर जोर दिया कि व्यक्ति में हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसका स्पष्टीकरण यह है। हम नहीं चाहते थे कि प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति यह महसूस करे कि वह सुधारने की वस्तु है। जो नरीका मुझे मूत्र पड़ा, वह यह था कि एक बारह अथवा पन्द्रह वर्षीय लड़का वहाँ मचेष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है, खैन से है, इस जीवन में कुछ सुख प्राप्त कर रहा है और अनुभव तथा विचारों को संचित कर रहा है।

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, वह सुधारने की वस्तु है, परन्तु जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, वह एक जीवित व्यक्ति है और मेरे लिए इस बात की कोशिश करना तथा उसे यह विश्वास दिलाना हितकर न होगा कि वह एक व्यक्ति नहीं है, वह एक ऐसा व्यक्ति है, जिसके चरित्र का निर्माण हो रहा है, कि शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार वह एक जीवित प्राणी नहीं, बल्कि एक पदार्थ है। मैंने उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं एक प्रबोधक से बढ़कर एक शिक्षक हूँ, जो उसे लिखने पढ़ने की सहायता पहुँचा रहा हूँ, कि उत्पादन-प्रक्रिया में उसके योगदान का महत्वपूर्ण मानता हूँ, कि मैं यह अनुभव करता हूँ कि वह एक नागरिक है और यह कि उसमें और अनुभव की दृष्टि से मैं बड़ा साथी हूँ, जो उसकी सहायता और सहभागिता से उसकी जीवन-वृद्धि को व्यवस्थित कर रहा था। मैंने इस बात की सावधानी बरती कि वह यह महसूस न करे कि मैं वह एक विद्यार्थी, शिक्षा के एक पात्र के प्रतिनिधि और कुछ नहीं है, कि उसका कोई सामाजिक अथवा व्यक्तिगत महत्त्व नहीं है। परन्तु वस्तुतः वह मेरे लिए सर्वथा वही था।

टुकड़ी के साथ भी विलुप्त यही बात थी। हमने इस पर जोर दिया कि एक टुकड़ी बड़े सामाजिक कार्यभार को पूरा करने की ओर उन्मुख एक छोटा सोवियत केन्द्र थी। कोशिश करके कम्यून को यथासंभव उच्चतम स्तर तक पहुँचाना टुकड़ी पर निर्भर था। इसे भूतपूर्व कम्यूनारों की मदद

करनी थी, कम्प्यून में आनेवाले और सहायता की अपेक्षा रखनेवाले एक समय के गुमराहों की सहायता करनी थी।

टुकड़ी एक सामूहिक कार्यकर्ता है और इसके लिए सामाजिक कार्य और जीवन के प्रारम्भिक केन्द्र के रूप में काम करना आवश्यक था।

अपने शिक्षक समूह के साथ हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अपने को एक नागरिक, सर्वोपरि एक इन्मान महसूस करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत सावधानी के साथ वातावरण के अनुकूल संवारना आवश्यक है। बाद के हमारे काम में यह एक परम्परा बन गई।

पेत्रेन्को एक बार देर से काम करने आया। उसी शाम मुझे इस बात की सूचना दी गई। मैंने उसके कमांडर को बुलाकर कहा:

“तुम्हारी टुकड़ी का एक सदस्य काम पर देर से आया।”

“हां। पेत्रेन्को देर से आया था।”

“ध्यान रखो कि फिर ऐसी बात न हो।”

“पुनः ऐसी बात नहीं होने पायेगी।”

परन्तु पेत्रेन्को पुनः लेट हुआ। मैंने टुकड़ी को बुलवाया।

“दूसरी बार तुम्हारा पेत्रेन्को काम पर देर से आया।”

मैंने पूरी टुकड़ी को सिद्धकी दी। उन्होंने वादा किया कि फिर ऐसी बात नहीं होने पायेगी। मैंने कहा:

“तुम लोग जा सकते हो।”

मैंने यह जानने के लिए इस पर ध्यान रखा कि क्या होता है। मैं जानता था कि वे पेत्रेन्को को सुधारने की कोशिश करेंगे और अपनी टुकड़ी के एक सदस्य के नाते, सम्पूर्ण समुदाय के एक सदस्य के नाते उसने भी अपेक्षाएं रखेंगे।

कमांडर परिषद् की बैठकी में आम सभा द्वारा निर्वाचित कमांडर उपस्थित होते थे। परन्तु चाहे कमांडर स्वयं अथवा उसकी टुकड़ी का कोई सदस्य चाहे, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता था। हमारा नियम इसी प्रकार का था। हम इसे गृन्तिश्चित कर लेना चाहते थे कि सभी टुकड़ियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें। क्या पहली टुकड़ी उपस्थित है? हां, उपस्थित है, परन्तु किसी अन्य कार्य में व्यस्त कमांडर का प्रतिनिधित्व प्रमुख व्यक्ति कर रहा है। इस व्यक्ति को अपनी टुकड़ी और अपने कमांडर की ओर से बैठक में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार प्राप्त था।

श्रेणीकरण किया जाता था। इसे दिखाने के लिए एक विशेष नमूना था। प्रत्येक महीने की दूसरी तारीख को सभा हुआ करनी थी, जिनमें उनसे महीने के विवेका गिष्टाचार के साथ घाना स्थान बहण करनेवालों टुकड़ों को बँजयन्ती गौर देने। इसी उद्देश्य के लिए तैयार करवाई गई वह बँजयन्ती घनहृत और बहूत श्रुवमूरत थी और सर्वोत्कृष्ट टुकड़ों के शयनागार में रखी जाती थी।

टुकड़ियों में मुख्यवस्था, अनुशामन आदि की प्रतिबोधिता होती थी। प्रति ६ दिन पर नतीवों की घोषणा की जाती थी। सबसे अच्छी सत्र टुकड़ियों को यियेटर देखने के लिए टिकट दिये जाते थे। हमारे पास प्रतिदिन ३१ टिकट होते थे। उनके वितरण का तरीका यह था: सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी को ७, उसके बादवाली टुकड़ी को ६, तीसरी को ५ और छेप निचली टुकड़ियों को इसी प्रकार एक-एक कम टिकट दिया जाता था। दूसरे शब्दों में सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी को ६ दिन के लिए हर रोज ७ टिकट, इसके बादवाली टुकड़ी को ६ टिकट और इसी अनुक्रम से छेप सबसे अच्छी टुकड़ियों को टिकट दिये जाने थे। हमने कभी इसकी कोई चिन्ता नहीं की कि टुकड़ी को ऊपर उठानेवाले अथवा इसे नीचे गिरानेवाले को टिकट मिला। यह काम हमारा नहीं, बल्कि टुकड़ी का था। वे सभी बिन्देटर देखने जाते। प्रत्येक शाम उन्हें ले जाने के लिए एक बस भाती और जिनके पास टिकट होते, वे उसमें बैठ जाते। ड्यूटी पर तैनात कमांडर इन निश्चिन्त रूप से देख लेता कि उनके पास टिकट हैं, वे ठीक ढंग से कपड़े पहने हुए हैं और जलपान के निमित्त कुछ चीजें खरीदने के लिए उनके पास एक-एक रुबल है। यियेटर जानेवालों को तीन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी: टिकट, भोज और रुबल और कोई भी उनसे यह नहीं पूछता था कि उनकी टुकड़ी में उनका स्थान पहला था अथवा अन्तिम।

अन्य सभी बातों में भी टुकड़ी का महत्व इसी प्रकार का था। सत्रार्थ के काम के वितरण को ही लीजिए। वहाँ सत्रार्थ करनेवाले नहीं थे, परन्तु इस बात को दृष्टि में रखते हुए इमारत को बहूत साफ़ और कमरों को चमाचम रखना पड़ता था कि कम्यून में सदैव अपने देश के तथा विदेशी प्रतिनिधि-मण्डल आया करते थे। उदाहरणार्थ, १९३५ में दो सौ इन्टर्नेट प्रतिनिधि-मण्डल हमारे कम्यून को देखने आये। निस्सन्देह, कम्यून को बहूत ही साफ़-सुधरा रखने के लिए इससे प्रेरणा प्राप्त होती थी, किन्तु सत्रार्थ,

एक चटना घटती है। इसे स्कूल में प्रारम्भिक समुदाय को विकसित करने के लिए कम धनगत गुण है। यहाँ कुछ धन तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परन्तु इनके बतवन्द मेरा यह दृष्टिकोण है कि एक प्रारम्भिक समुदाय को यह नहीं चाहिए कि वह स्कूल समुदाय को पृथक्त्व में इकेन के प्रपचा उगका स्थान बर्ण कर में धीरे में ही प्रवर्तित कर है कि प्रारम्भिक समुदाय के माध्यम में ही मुख्यतः व्यक्ति के साथ सम्बन्ध कायम करना चाहिए, सामान्यतया यही मेरा प्रमेय है और यही एक मर्मोप का सम्बन्ध है, स्कूल को इस पर एक दृष्टिकोण और स्कूल का उनसे विभिन्न दृष्टिकोण बनाना चाहिए।

प्राथमिक रूप में हम केवल प्रारम्भिक समुदाय के माध्यम में ही व्यक्ति के सम्बन्ध में बातें करें। यही हमारा तरीका था। परन्तु कालक्रम में विद्यार्थी अपने अपने अपने ध्यान का केन्द्र बन जाता था।

मेरे स्कूल-दिवसों और मैंने धनगत-धनगत विद्यार्थियों, धनगत-धनगत व्यक्तियों के साथ होने वाले की व्यवस्था की?

एक विद्यार्थी के साथ काम करने के लिए उसे अच्छी तरह जानना और सुझाना जरूरी होता है। अगर मैं अपनी परिकल्पना में उन व्यक्तियों को बदलने की सीमा के बाहर बहुत-से मटर के दानों की तरह बिखरा हुआ रहस्य करना, यदि मैं इस सामुदायिक कमोटी के बिना उनके सन्निकट होने की कोशिश करता, तो मैं कभी भी उन्हें संभाल नहीं पाता।

मेरे पास पांच सौ विभिन्न व्यक्ति थे। खास परिस्थिति थी। पहले साथ में सामान्यतः वही भूल की, जो नौसिखिया से होती है। मैंने उन व्यक्तियों पर ध्यान दिया, जो समुदाय के लिए अनुपयुक्त थे। भूल से मैंने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्तियों पर ही ध्यान दिया और मैं उन्हीं को ठीक करने में व्यस्त रहा। निस्सन्देह, मेरा ध्यान चोरों, बदमाशों, समुदाय के विरोधियों और, जो भाग जाना चाहते थे, उनकी ओर—दूसरे शब्दों में किन्हे समुदाय किसी प्रकार त्याग देता, छोड़ देता, उनकी ओर लगा रहा। सबकुछ मैंने विशेष रूप से उन पर निगाह रखी। इस दृष्टि विस्वासा के साथ मैंने यह किया कि मैं एक बाल-शिक्षक हूँ और यह कि मैं विभिन्न व्यक्तियों को संभालना जानता हूँ। मैंने बारी-बारी से उन्हें बुलाया, बातें कीं।
इत्यादि।

मैंने अपने काम का ढंग बदल दिया। मैंने महसूस

जब मैंने अपने काम में कुछ प्रगति की, जब मैं चोरी घोर गुन के सड़के को दूर कर सका, तो मैंने महसूस किया कि दो ब्रह्म ब्रह्मात्माओं और चोरों को सही रास्ते पर लाना नहीं, बल्कि एक मुक्ति प्रचार के नागरिक को विकसित करना, एक जुझारू, सक्रिय, वास्तविक व्यक्ति को संवारना मेरे शैक्षिक काम का लक्ष्य है और जिन्हें टोका पर लाना आवश्यक है, उनमें से केवल किसी एक व्यक्ति को सुधारने नहीं, बल्कि जब मैं पूरे समुदाय को सुधार दूँ, तभी यह ठोस लक्ष्य हो सकता है।

कुछ शिक्षक स्कूल में भी यही प्रयत्न करने हैं। ऐसे अध्यापक जो "सामान्य" विद्यार्थियों को अपने आप अपना काम करने रहने छूट देकर, दुःसाध्य भयवा पिछड़े हुए विद्यार्थियों पर ध्यान केन्द्रित कर अपना कर्तव्य समझते हैं। परन्तु प्रश्न यह है: वे क्या काम कर रहे और इससे वे किस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे?

कम्प्यूनाटों ने मुझे अपने लिए विशिष्ट शब्दावली तैयार करने में सहायता पहुंचाई। मैंने नहीं, बल्कि ब्रह्मादर परिषद् ने पूरे कम्प्यून के जानकारी के लिए इसे रजिस्टर में प्रविष्ट कर समुदाय का निर्माण विशेषण किया। मैंने स्वतः कम्प्यूनाटों को दो समूहों में विभक्त किया (१) सक्रिय कम्प्यूनाटों का समूह और (२) निष्क्रिय समूह।

जाहिर है कि सक्रिय कम्प्यूनाटों का समूह बड़ा है, जिसके सदस्य कम्प्यून का नेतृत्व करने हैं। वे संबेदनशीलता, तीव्र उत्साह, विश्वास और प्रतीक्षा के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने हैं। वे मध्य अर्थ में कम्प्यून का नेतृत्व करने हैं। परन्तु किसी प्राणव्यय, सतरे के पैदा होने की स्थिति में अपना एक बड़े आन्दोलन को शुरू करने समय, उन्हें मरदा अपने निष्क्रिय समूह में सहायता पाने की प्रार्थना रहती है, जिन्हें अभी सक्रिय नहीं, ब्रह्मादर नहीं कहा जाता, किन्तु जो शीघ्र ही सहायता प्रदान करने हैं। यही निष्क्रिय समूह है, जो अन्ततः सक्रिय समूह का स्थापन करण करता है।

उमके बाद ऐसे सदस्य-व्यक्तियों का समूह था, जिन्हें मैंने अपने पास में सहायक हो करनेवाले निष्क्रिय समूह के रूप में प्रविष्ट किया था। उनका विश्वास के लिए समय अर्पण था, परन्तु विश्वास के हीरो ब्रह्मादर के लिए वे, शेषकृत में भाग लेने के, प्रथम सहायकत्व में लिखने के और सहायता का प्रयत्न करने के।

घोर घर हम "दण्डन" मन्द के बारे में कुछ बनेंगे, जिसे हमने प्राणीयता के अन्तर्गत माना था। पन्नाघ घण्टा हमने कुछ कम या अधिक धर्मियों के समूह के साथ यह मन्द प्रयुक्त होता था, जो किसी प्रकार परस्पर होते हुए काम करता रहता था, बिना मन के घटना निर्धारित काम पूरा करता था घोर यह मान्य नहीं हो जाता था कि उनका महत्त्व कम था, उनका दिन घोर दिमाग किम घोर नगा रहता था।

इस समूह को प्रगति करने हुए देखना सर्वाधिक आनन्ददायक घोर सुखकर बात थी। मान सौत्रिय, वेदोंक धयवा कोई अन्य इस "दण्डन" में था हम उनमें यही करने कि वह "दण्डन" में जमा हुआ है, कि वह कुछ नहीं कर रहा है, किसी चीज में उसकी दिव्यता नहीं है, कि वह निम्नतर, स्तुतिहीन घोर सभी बातों के प्रति उदासीन है। घोर तब दुर्लभ उमे प्रगति की कोशिश करनी। शीघ्र ही उसे घाय परलक्ष्मी प्रकट करते हुए, किसी चीज में दिव्यता देने हुए घोर पुनः परलक्ष्मी प्रदर्शित करते हुए देखने घोर वह रिक्त धयवा अच्छे काम में महत्त्व दिव्य मनुष्य में लक्ष्मी पहुँच जाता।

हमारा समूह कार्यभार "दण्डन" घोर "निष्कृष्ट" वर्गों को कमान करना था।

हमने "निष्कृष्ट टोनी" के विरुद्ध मोघा प्रहार शुरू किया। हमने कोई नृत्यात्मकता नहीं थी। यह उनके विरुद्ध खुला हमला था। हर छोटे-मोटे धाराध के लिए "निष्कृष्ट टोनी" के मध्य को हाटा-हटा जाता था घोर उसे घाय मभा के सामने पेश किया जाता था। इस काम को करने के लिए हमें दुर्लभ घोर मर्जी का व्यवहार करना पड़ता था।

अधिक दुःसाध्य वर्गों धयान् "दण्डन टोनी" घोर ज्ञानयोग कामकाजियों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत उपायम घोर विविध प्रकार के अन्य उपाय अपेक्षित थे।

घर हम व्यक्तिगत उपायम को चर्चा करेंगे। इस प्रसंग में अनुशिक्षकों घोर शिक्षकों का समुदाय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका धरा करता है। पूर्णतया ठीक-ठीक शब्दों में इस कार्यभार की व्याख्या प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। हमारे शिक्षाशास्त्र की शानद यह सबसे बड़ी समस्या है। हमारे शिक्षाशास्त्रीय साहित्य में अधिकांश मामलों में "अनुशिक्षक" शब्द का प्रयोग एकवचन में हुआ है: "अनुशिक्षक को इस प्रकार घोर उस प्रकार का हस्ता

करते हैं। उनके काम से किस प्रकार के नतीजों की धारणा की जा सकती है? समुदाय के विघटन के अलावा और किसी बात की धारणा नहीं की जा सकती।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुशिक्षक का चयन बुनियादी महत्व की बात है। यह चयन किस प्रकार करना चाहिए? बतियन कारणों से इस प्रश्न पर कम ध्यान दिया जाता है। हमारे बीच यह मत प्रचलित है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसे अनुशिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाये और अनुशिक्षक की तनहुँवाह दी जाये, तो अनुशिक्षक हो सकता है। किन्तु इस धारणा के बावजूद यह सर्वाधिक बर्तित काम है, जिसके लिए एक व्यक्ति से न केवल अधिकतम प्रयत्न, बल्कि चरित्र की दृढ़ता और समाधारण योग्यता अपेक्षित है।

वास्तव में जिस ठाँव को छोड़ा करते में मैंने क्यों सफाये से, उसे जितना एक उपयोग्य अनुशिक्षक ने साराब किया, उतना किसी अन्य ने नहीं। और इस कारण बाद के वर्षों में मैंने उनके बिना काम करने अथवा उन्हीं अनुशिक्षकों का उपयोग करने की, जो मजबूत योग्य थे, अपनी दृढ़ नीति बना ली। निस्सन्देह, इसमें मेरा काम बड़ गया।

इसके बाद मैंने अनुशिक्षकों को रखने का विचार बिल्कुल त्याग दिया। सामान्यतया मैं स्कूल के शिक्षकों की महायत्ना में सेना था, परन्तु सर्वप्रथम मुझे उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ना था। मेरा ध्यान है कि एक व्यक्ति को विद्यार्थी को पढ़ाने का काम सिखाना उतना ही आसान है, जितना उपकरण के रूप में उसे गणित की शिक्षा देना अथवा पढ़ना या मेघ को बनाना, और यद्यपि मैंने उन्हें शिक्षा दी।

आखिर यह सब कुछ मैंने कैसे किया? सर्वप्रथम एक अनुशिक्षक के चरित्र-निर्माण, व्यवहार, विशेष ज्ञान और उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता बानी पड़ती है। ऐसा न होने पर वह अथवा अनुशिक्षक नहीं हो सकता और उपयोगी काम नहीं कर सकता। अपनी बाकी का इतनासा मैंने किया जान, विद्यार्थी से मैंने बाल्यकाल की बात और उनसे बात और वह वह जान, उन्हें उसे जानना चाहिए। प्रशिक्षण अधिकांश है। जो अनुशिक्षक, अपने केंद्रे की अधिष्ठाता अथवा अपने महायत्न का निर्माण नहीं कर सकता, वह किसी काम का नहीं होता। मैंने क्या जाने, मैंने क्या किया जाने, मैंने प्रयत्न अथवा तात्पर्य प्रतीत हुआ जाने, इसे उसे जानना

हृष्ट एवं नृष्ट होता है। ऐसा न होने पर वास्तव में कोई शैक्षिक प्रक्रिया ही ही नहीं मरती। इसलिए अपने-आपने मनोनुकूल, जैसा जो उचित समझता है, उसके अनुसार काम करनेवाले दम अच्छे अनुशिक्षकों की प्रतीक्षा एक ही विचार, मिथ्या और कार्य-विधि में अनुशासित एवं मनुक्त पाठ्य सामग्री अनुशिक्षकों का होता बेहतर है।

इस प्रसंग में कई विभिन्न निरूपण हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप यह जानते हैं कि एक प्रिय शिक्षक कौन होता है। अब मान लीजिए कि मैं स्कूल का एक शिक्षक हूँ और सोचने लूँ कि मैं हरेक विद्यार्थी के लिए प्रिय हूँ। स्वयं कोई ध्यान दिए बिना मैं किसी नीति का अनुसरण करना शुरू कर दूँ। मुझे पसन्द किया जाता है और इस कारण मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का प्रेम मुझे प्राप्त रहे। मैं उनसे खूब सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक प्रिय शिक्षक बन जाता हूँ और जेप किशक किसी के सम्मान के पात्र नहीं बनते।

यह किस प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया है? शिक्षक ने अपने को अनुशासित से अलग कर लिया है। उसे खुद इस पर गर्व हो जाना है कि उसे इतना अधिक पसंद किया जाता है कि अपने मनोनुकूल किसी भी ढंग से वह काम कर सकता है।

मैं अपने सहायकों का सम्मान करता था—उनमें कुछ अपने काम में सर्वथा निपुण थे—परन्तु मैं उन्हें यह यत्नीय दिलाने की कोशिश करता था कि प्रिय अध्यापक होना उनकी महत्त्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी भी बच्चों का प्रेम प्राप्त करने की कोशिश नहीं की और मेरे विचार से शिक्षक द्वारा अपनी खुशी के लिए उत्प्रेरित यह प्रेम एक अपराध है। हो सकता है कि कुछ कम्प्यूनाई मुझे विशेष रूप से सम्मान प्रदान करते रहे हों, परन्तु चूँकि मेरा मुख्य कार्यभार मेरे चारों ओर गये पाठ्य सामग्री लड़के-लड़कियों को नागरिक और सहज व्यक्ति बनाना था, इसलिए मैंने इसे उचित नहीं समझा कि स्वयं अपने लिए उनमें भावुक प्रेम की भावना प्रोत्साहित करके इस काम को अधिक जटिल बना दूँ।

इस चोंचले, सर्वप्रियता के लिए इस प्रयत्न, अपने प्रति प्रेम पर इन घमण्ड में शिक्षकों और शिक्षा के काम दोनों का नुकसान होता है। मैंने स्वयं अपने और अपने साथियों को समझा रखा है कि हमारे जीवन में इस प्रकार की किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये।

विद्यार्थियों के बीच के संबंधों को "कॉन्सिडरेशन, सीरियस" बतानी है और स्वयं अपने को बहुत ही योग्य और योग्य मान घटाना ही समझती है। उनके साथ काम करनेवाली अन्य अध्यापिकाएँ और शिक्षक उनकी दृष्टि में निरक्षर हैं। एक दूसरी अध्यापिका के कारण अपना किसी काम को नहीं समझ पाया, दूसरा किसी बच्चे में कोई निरक्षरता नहीं देता, सीरियस कामवाली करनेवाला है और बच्चा विनम्र करीब है। हेड-मास्टर अपने ही विवेकपूर्ण है। वे सब बड़ी पारंगत और सभी मुश्किलों में रहते हैं।

इसमें भी अंतर बात यह है कि यह सब कुछ बहुत ही सच नज़रों में दिखाया गया है। पुस्तक में लगी उगाहें भरी गई हैं, सम्मान प्राप्त करने की भावना प्रकट की गई है, प्रेम प्राप्त करने की उत्सुकता प्रकट की गई है और विद्यार्थियों का अपने बहुत ही अलग-अलग रूप में दिखाया गया है। और हमारे अंतर्गत एक दूसरी करनेवाली बात यह है कि सौभाग्य-सम्पत्तियों प्रयोग पर विशेष रूप से अनुसूचित ध्यान दिया गया है।

मेरी समझ में अध्यापक का मायाम इतना प्रकट है: एक नज़रों ने एक विशेष भाव में एक लड़की की ओर देखा, लड़की ने उसे एक छोटा पत्र लिखा और उस अध्यापिका को बाल-अध्यापिका ने प्रेम के ज्ञान में अपने के इन प्रयोगों को बहुत बुद्धिमानी में ध्यान कर दिया और सब को इतना प्राप्त की।

इस प्रकार के प्रबंधी शिक्षक, जो अन्य शिक्षकों ने संबोध रखे बिना अपने विद्यार्थियों और समाज के साथ नज़रों करने हैं, किन्हीं को जिज्ञास नहीं बना सकते। स्कूल के शिक्षकों को जिम्मेदार एवं संभोर अध्यापक बनाने का एकमात्र तरीका उन्हें एक समुदाय में आवद्ध करना, प्रमुख व्यक्ति-हेड-मास्टर के इर्द-गिर्द एकजुट करना है। यह भी एक संभोर मनसा है, जिस पर हमारे बाल-शिक्षकों को अधिक ध्यान देना चाहिए।

अगर एक शिक्षक में इतनी अधिक अपेक्षाएं रखनी हैं, तो जो व्यक्ति उन्हें एक समुदाय में एकजुट करता है, उनमें इसकी अपेक्षा और भी अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए।

शिक्षकों का समुदाय जितने समय तक एकमात्र कार्य करता है, यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त है, और मेरा ख्याल है कि हमारे बाल-शिक्षक इस प्रश्न पर पर्याप्त संभोरता के साथ ध्यान नहीं देते। यदि औसतन पांच साल

होगी, परन्तु हर मूल्य में स्टाफ में कम से कम एक मुख्यतः युवक को एक मुख्यमूल्य नक्षत्रणी तो होनी ही चाहिए।

मैंने अपने स्टाफ के सदस्यों के चयन में इसी धारणा को धरनाया। पत्र कीजिए मेरे समुदाय में बार्डिंग शिक्षक के और एक स्थान खानी था। यदि ये सभी बार्डिंग शिक्षक मेरे समान माध्यम छात्रों के होंगे, तो मैं उक्त खानी स्थान को भरने के लिए एक सुन्दर व्यक्ति को चुना। गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण में भी विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों की मददना करनी चाहिए। उन्हें उनके व्यक्तित्व पर भी कुछ मुग्ध होने दीजिए। यह लैबिक नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण, सुगम दृष्टिकोण मोहकना होगी।

बिना शिक्षक खुशदिल और बिना उदास होने चाहिए, इस प्रश्न का निर्णय करना भी आवश्यक है। मैं केवल अन्य व्यक्तियों में गति मनुष्य की बात सोच भी नहीं करता। कम से कम एक खुशमिजाज, कम से कम एक हंगमुख शिक्षक तो होना ही चाहिए। शिक्षक वर्ग के गठन को नियंत्रित करनेवाले नियमों के सम्बन्ध में भावी शिक्षाशास्त्र में एक पुस्तक का होना जरूरी है।

मेरे स्टाफ में 'तेस्की' नाम का एक शिक्षक था। यह सोचकर मैं डर जाता था कि वही कोई उसे प्रलोभित करके मुझसे अलग न कर दे। वह आश्चर्यजनक रूप से एक खुशमिजाज व्यक्ति था। उसने हम सभी को-विद्यार्थी समुदाय को और स्वयं मुझे—अपनी उल्लासपूर्ण खुशमिजाजी से अनुप्राणित कर रखा था। उसमें संगठन-शक्ति का अभाव था, परन्तु मुझे उसे एक सच्चा, एक श्रेष्ठ शिक्षक बनाने में सफलता मिली। वह कभी-कभी विलक्षण चीखें कर बैठता था। एक बार जब हम लोग सैर सुनने जा रहे थे, तो उसे अपने एक साल के बच्चे को गोद में लिये हुए देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने उससे पूछा : "तुम नन्हे बच्चे को अपने साथ क्यों ले

* वीक्टर तेस्की—रूसी सोवियत संपारमक समाजवादी जनसत्ता के एक प्रतिष्ठित शिक्षक, जिन्होंने अ० से० माकारेन्को के साथ गोरकी बस्ती और द्जेर्ज़िन्स्की कम्पून दोनों स्थानों में काम किया था। वह 'अ० से० माकारेन्को की शिक्षा-पद्धति में शुगल और खेलकूद' और 'बुद्धि-धातुर्ष के अनुरूप स्कूली खेलकूद' नामक पुस्तकों के लेखक हैं। ये पुस्तकें सोवियत शिक्षकों को बहुत पसंद हैं। माकारेन्को ने अपने उपन्यासों में उनका नाम पेस्की रखा है।

उमने जो-जो दिवसगण काम किए, उन सबको गिनाना सर्वथा असंभव है। दूसरी दफा उमने उन्हें चुनौती दी: अमुक नियम को अमुक समय पर तुम लोगों को अपने उत्पादन-मैनेजर गोवोमोन बोरीगोविन्द कोणन के जूते का पीना खोलना होगा। जो व्यक्ति इसे करने में सफल होगा, उसे इतने प्वाइंट मिलेंगे।

गोवोमोन बोरीगोविन्द एक सम्पन्न, सम्मानित व्यक्ति था, वह मोंटा होता जा रहा था। उमने मोंटिंग का पढ़ लिया था और वह गुम्मे में था। तीन बजे कम्प्यूनाहों ने उसे घेर लिया। उमने उनसे पूछा, "क्या बात है, क्या तुम लोग मुझ पर प्रहार करने जा रहे हो? नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।"

उसका कहना ठीक था, यह कोई तरीका नहीं था। वास्तव में युक्ति का प्रयोग करना था। और एक लड़के ने होशियारी से उमके जूते का फ्रीता खोल देने में सफलता प्राप्त कर ली।

तेस्कीं से स्फूर्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी, और किसानों को सर्वव्यस्त रखने का उसका अपना ही तरीका था।

एक दिन उसने सम्पूर्ण समुदाय को सूचित किया:

"वास्तव में शाश्वत गति को उपलब्ध करना संभव है। मुझे यकीन है कि हम एक ऐसा यंत्र बना सकते हैं, जो सतत गतिशील रहेगा।"

उसने इतने विश्वास के साथ अपनी बात कही और अपनी भूमिका इतनी अच्छी तरह निभाई कि इंजीनियर और प्रशिक्षक भी इस विचार से प्रभावित हो गए और सभी इस यंत्र को तैयार करने के काम में जुट गए।

मैंने तेस्कीं से पूछा:

"इसमें दूर की क्या भूमि है? सभी जानने हैं कि इस प्रकार का कोई यंत्र नहीं बनाया जा सकता।"

"कोई चिन्ता मत कीजिए, उन्हें कोशिश करने दीजिए," उसने उत्तर दिया। "हो सकता है कि उनमें से कोई इसे तैयार कर ले।"

और मैं स्वयं प्रायः यह विश्वास करने लगा कि शाश्वत गति संभाव्य है। दूसरी ओर स्टाफ में कोई ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए, जो कभी भी न हंसना हो, जो बहुत सकल हो, जो कभी भी किसी कसूर को दामा न करता हो और जिताकी धाजा की कभी अवहेलना न की जा सके।

“आपको विद्यार्थियों के सामने शिक्षक को नहीं डांटना चाहिए था। आप उसके अधिकार को खरम कर रहे हैं।”

मेरा ज़्याला है कि दायित्व से अधिकार प्रादुर्भूत होता है। यदि एक व्यक्ति को दायित्व का पालन करना पड़ता है और वह सम्मान के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी ढंग से, इसी प्रकार आचरण करते हुए, उसे अपना प्रभाव जमाना चाहिए।

बाल-शिक्षक को प्रारम्भिक समुदाय से घनिष्ठतम सम्पर्क कायम करने, इसके सर्वोत्कृष्ट मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने और एक पुराने साथी की भाँति इसका पय-प्रदर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। शैक्षणिक माध्याम सर्वथा एक जटिल और लम्बी प्रक्रिया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई विद्यार्थी अनुशासन भंग करता, अपनी खराब आदतों को प्रकट करता, तो इन अवस्था में मैं सदा इस पर जोर देता था कि शिक्षक को सबसे पहले टुफ़री को उसकी हरकत की छानबीन करने देना चाहिए। शिक्षक का यह भी काम है कि वह टुकड़ी के कार्यकलाप को प्रोत्साहन प्रदान करे, व्यक्ति के प्रति अधिक सख्त होने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करे।

मैं अनग-धन्य शिक्षक के काम के तरीकों के बारे में धैर्य और अधि-विस्तार के साथ कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लग जायेगा, इसलिए मैं आपको केवल यह बताऊँगा कि स्वयं मैंने एक अनुशिक्षक के रूप में विभिन्न व्यक्तियों के साथ जैसे व्यवहार किया।

एक व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार में मैंने उसके सामने ही सब कुछ कहने-सुनने का तरीका पसन्द किया और दूसरों को भी यही ढंग आनामने का मुझसे दिया। उदाहरणार्थ, यदि कोई लड़का कोई बुरा, पृथग्गतर काय करता, तो मैं मीघे उमंगे कह देता।

“तुम्हारी हरकत निन्दनीय थी।”

जिम प्रसिद्ध शैक्षणिक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, वह वास्तव में आपके विचार की पर्यायता ही होती चाहिए: मैं कुछ भी नहीं छिपाऊँगा, मैं विवनी-बुझड़ी बाने नहीं बसूँगा, मैं जो उचित समझता हूँ, वही कहता हूँ। यही सर्वाधिक सख्त, गरम, सामान्य और प्रभावकारी ढंग है, परन्तु सन्तुलन मरदा खोपना उचित नहीं होता।

मेरा ज़्याला है कि बातचीत में सबसे कम मदद मिलनी है। जब मैं अनुभव करता कि मेरी बातचीत में कोई लाभ न होगा, तो मैं चुन ही जाता था।

“अन्तोन सेम्योनोविच ! क्या आपने मुझे बुलाया था।”

“अभी नहीं, रात के ११ बजे।”

वह अपनी टुकड़ी में वापस चला जाता और सभी उस पर प्रश्नों की बौछार लगा देते :

“क्या बात है ? क्या डांट पड़ी है ? किस लिए ?”

और रात में ११ बजने तक वे टुकड़ी में उसे बहुत खरी-खोटी सुनाते। निश्चिन्त समय पर वह मेरे कार्यालय में आता और उस वक्त उनका चेहरा पीला तथा दिन भर की बेचैनी के कारण वह अधीर दिखाई पड़ता।

मैं उससे पूछता :

“क्या तुमने सब कुछ समझ लिया है ?”

“मैं समझ गया हूँ।”

“तब जाओ।”

इसके अलावा और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी।

दूसरे मामलों में मैंने सर्वथा भिन्न तरीके से काम किया। मैं मन्देशवाहिक से कहता :

“उसे प्रौरन मेरे पास आ जाने के लिए बहो।”

और जब वह मेरे पास आता, तो मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, सब कुछ उसे साफ-भाफ़ बता देता। परन्तु यदि वह मुझ में विश्वास न करनेवाला दुःसाध्य व्यक्ति होता, मुझमें शत्रुता का भाव रखता और मुझे कुछ मन्देश की दृष्टि से देखता, तो मैं उसमें बातचीत करने की परेशानी मोल न लेता। इसके बजाय मैं दोषी लड़के के साथ ही सीनियर लड़कों को बुलवा लेता और सर्वाधिक औपचारिक, मधुर शब्दों में उसे सम्बोधित करता। मैंने क्या कहा यह नहीं, बल्कि दूसरों ने उसे जिस दृष्टि में देखा, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण बात थी। वह काफ़ी साहस के साथ मेरी ओर तो अपनी नज़र उठा सकता, परन्तु अपने साथियों की ओर शर्म के मारे न देख सकता।

मैं कहता : “तुम्हारे साथी अब तुम्हें सभी चीज़ें समझावेंगे।”

मैंने उन्हें जो शिक्षा दी है, वे उनमें सब कुछ बनाते और वह सोचता कि यह उनका अपना ही विचार है।

बाद वक्त विशेष तरीक़ा अपनाता पड़ता था। ऐसे भी मामले होते थे, जब मुझे पूरा टुकड़ी को बुलवाना पड़ता था, परन्तु यह बात साफ़ था

है कि मर्मा व्यक्ति गाना और चायदान बन्द कर दें। यह दण्ड मर्मा उठाया था। पूरी टुकड़ी को डमके टेम पट्टी थी और दूमरे दिन मर्मा ने एक-दूसरे को यह बतकर बिदाया : "चाय-पार्टी तो बहुत मजेदार रही!"

व्यक्तिगत सम्बन्ध के ये सभी तरीके हैं। यदि स्वयं विद्यार्थियों की प्रारंभ में पहलकदमी हो, तो ये तरीके विशेष रूप से प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। सामान्यतया लड़का या लड़की मेरे पास आती और कहतीं:

"मुझे आपसे अपना कुछ बातें करनी हैं, यह गुप्त बात है।"

यह सबसे हितकारी और सर्वोत्कृष्ट तरीका है।

परन्तु कुछ मामलों में मैंने मुह के मामले ही भ्रमना करने की जगह पार्श्विक ढंग अपनाते की कोशिश की। जब पूरा समुदाय एक व्यक्ति के खिलाफ होना, तो मैं यह तरीका अपनाने का प्रयास करता। इन दशा में दोषी को बुलाकर उसे बुरा-भला कहना उचित नहीं होता, क्योंकि किमी भी पक्ष में उस व्यक्ति को संरक्षण नहीं प्राप्त होता। समुदाय उनके विरुद्ध है और यदि मैं भी उनके खिलाफ हो जाऊ, तो वह बिल्कुल निरपन हो सकता है।

हमारे समुदाय में लेना नाम की एक सुन्दर, अच्छी लड़की थी, परन्तु वह पयभ्रष्ट हो चुकी थी। शुरू में उसकी बचह से हमें बाड़ी परेगानियों का सामना करना पड़ा, परन्तु हमारे समुदाय में एक साल रहने के बाद उसमें सुधार होने लगा। और उसके बाद उसकी सबसे अच्छी सहेली को पता लगा कि किसी ने उसके बचह से पचास रुबल चुरा लिये हैं। सबसे कहा कि लेना ने ही चोरी की है। मैंने उन्हें उसकी चीजों की तलाशी लेने की अनुमति दे दी। उन्होंने तलाशी ली। तलाशी बेकार रही। मैंने सुझाव दिया कि इस मामले को खत्म समझा जाये।

परन्तु कुछ दिनों बाद वाचनालय में खिड़कियों को बन्द करने के लिए जो चीज थी, उसमें टूटकर और पर्दे से छिपाकर रखे गए ये नोट मिल गए। कुछ किशोरों को एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक लेना को बाहर काटने और उसे अपने हाथ में कोई चीज लिये हुए देख लेने की बात याद थी।

कमांडर परियद् ने उसे बुलाकर पूछा :

"तुमने रुबल चुराये थे?"

मैंने इसे महसूस कर लिया कि उन्होंने ईमानदारी से इसमें यकीन किया। उन्होंने चोरी के अपराध में उसे निकाल बाहर करने की माग की। मैं इसे भी समझ गया कि वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, वहाँ तक कि लड़कियाँ भी नहीं, जो सामान्यतया अपनी सहेलियों का पक्ष लिया करती थी, जो उसके पक्ष में होना पसंद करता। वहाँ तक कि उन्होंने भी उसे निकाल बाहर करने पर जोर दिया और मैं समझ गया कि ब्राम्हण में वही चोर थी। इस बारे में कोई सन्देह नहीं था।

यह एक उसी प्रकार का मामला था, जिसमें पार्श्विक तरीका अपनाता पड़ता था।

मैंने उनसे कहा: "नहीं, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि लेना ने ही खूब चुराये थे। मैं उसे निकाल बाहर करने की अनुमति नहीं दे सकता।"

उन्होंने आश्चर्य और क्रोध में आकर मुझे विस्फारित नेत्रों में देखा। और तब मैंने कहा:

"मुझे यकीन है कि लेना ने चोरी नहीं की।"

और जब उन्होंने मेरे सम्मुख यह सिद्ध करने की कोशिश की कि लेना ही चोर है, तो मैंने इसे प्रमाणित करने के लिए बहुत ही प्रयास किया कि उसने चोरी नहीं की।

उन्होंने मुझसे पूछा:

"आप किस आधार पर इतने विश्वास के साथ ऐसा कहते हैं?"

"मैंने उसकी छाँटों को देखकर—उसकी भावनाओं का अध्ययन कर यह जानकारी प्राप्त की है।"

मैं अक्सर लोगों की निगाहों से अनुमान लगाया करता था और व इसे जानते थे।

दूसरे दिन लेना मेरे पास आई।

"मेरी ओर से अभियोग का प्रतिवाद करने के लिए आपको धन्यवाद, मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उनकी नीचता थी।"

"तुम कैसे यह कह सकती हो? तुम जानती हो कि तुम्हीं ने खूब चुराये थे।"

मेरा यह तरीका इतना अप्रत्याशित था कि उसका प्रतिरोध समाप्त हो गया। वह बिलख-बिलखकर रोने लगी और उसने सभी बाने स्वीकार

कर थी। परन्तु यह एक ऐसी गोपनीय बात थी, जिसे केवल हम दोनों जानते थे कि धष्टी तरह इसे समझते हुए कि और वही है, मैंने उसे बचाने के लिए धाम ममा में अनुरोध किया था। इस गुप्त बात में वह पूर्णतया मेरे प्रभाव में आ गई और यद्यार्थतः शिक्षा प्राप्त करने योग्य बन गई।

मैंने झूठी बात कही। परन्तु मैंने यह अनुभव कर लिया था कि समुदाय ने बहुत निष्ठुर रूप अपना लिया था। समभवतः वे उसे निकाल बाहर करते और इस स्थिति को टालने के लिए मुझे यह युक्ति अपनाती पड़ी। मैं इस प्रकार के पार्श्विक उपायों के विरुद्ध हूँ। ऐसा करना खतरनाक है, परन्तु इस मामले में लड़की ने इस उपाय को महसूस किया कि मैंने उसे बचाने के लिए धाम ममा को घोषित किया था, वह अब इसे जानती थी कि इस गोपनीय बात को हम दोनों ही जानते हैं और इसने शिक्षा के एक पात्र के रूप में वह पूर्णतया विकसमान बन गई। इस प्रकार के पार्श्विक उपाय काफ़ी विषम और खतरनाक होते हैं। और केवल पग्ने विरे के मामलों में यह जोग्यिम उदात्त चाहिए।

चौथा अध्यायान

कामकाजी प्रशिक्षण, समुदाय में सम्बन्ध, कार्य-पद्धति और वातावरण

कार्य-पद्धति और वातावरण-सम्बन्धी अन्तिम परिच्छेद की चर्चा करने के पहले मैं कामकाजी प्रशिक्षण के बारे में अल्प समय में ही कुछ कहना चाहता हूँ।

जैसा कि आपको स्मरण होगा, व्रान्ति के बाद शुरू के वर्षों में हमारे स्कूल को धर्म-सम्बन्धी स्कूल की सत्ता प्रदान की गई थी और हम सभी शिक्षण प्रणाली से उनना नहीं, जितना स्वयं "धर्म" शब्द और धर्म-मिद्दान्त से प्रभावित थे, जिसके प्रति हमारा विशेष आकर्षण था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि परम्परागत स्कूल की अपेक्षा बस्ती से औद्योगिक प्रशिक्षण को लागू करने के लिए अधिकाधिक अवसर सुलभ हुए, परन्तु गोर्की बस्ती और द्जैर्जीन्स्की कम्प्यून में अपने कार्य-काल के १६ वर्षों में धर्म की शैक्षिक भूमिका और धर्मिक प्रक्रियाओं के संगठन के प्रति अपनी मनावृत्ति के विकास और यहां तक कि स्वयं धर्म-प्रक्रिया की अपनी समझदारी में मुझे कठिन मार्ग से गुजरना पड़ा।

१९२० में मैं १९३५-१९३६ के उस संगठन की कल्पना भी करी नहीं कर सकता था, जो धर्म पर जोर देने के साथ द्जैर्जीन्स्की कम्प्यून में उपलब्ध हो गया था।

मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि धर्म-संगठन और इसके विकास के जिस पथ का मैंने अनुसरण किया, वह सही रास्ता था या नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में मैं असमर्थ था और अपने दृष्टिकोणों, परिवर्तनों और तरीकों को लागू करते हुए अस्वस्थ रूप से मेरे सम्पर्क में आनेवाले लोगों के अनेक विचारों और दृष्टिकोण के अनुकूल कार्य करना पड़ा। पूरे सोलह वर्षों तक मैं उनके विचारों के अनुकूल कार्य

करने और जिस परिस्थिति में मैं था, उसके अनुरूप अपने को ढालने के लिए विवश था। गोर्की बस्ती में अन्य किसी बात की अपेक्षा घमासबन्ध परिस्थितियों के अनुरूप मुझे कार्य करना और आवश्यकतावश, गरीबी की स्थितियों में धर्म को लागू करना पड़ा। दुबेर्जेन्स्की कम्यून में मुझे अपने को अपने बरिष्ठ अधिकारियों के मनोनुकूल ढालने और यहां तक कि उनके द्वारा शुरू की गई प्रवृत्तियों के खिलाफ संपर्क भी करना पड़ा।

मेरा विचार है कि मेरे समुदाय के इतिहास में ऐसे काल रहे हैं, जिन्हें सर्वथा भादशं समय कहने का मुझे कुछ हक हासिल है। दुबेर्जेन्स्की कम्यून में १९३० अथवा १९३१ में ऐसा समय था।

मैं उस अवधि को भादशं काल क्यों कहता हूँ? उस समय तक मेरे सभी कम्यूनार्ड्स एक वास्तविक फैक्टरी में काम कर रहे थे, अर्थात् प्राचीन औद्योगिक और वित्तीय योजनाओं तथा एक वास्तविक कारखाने के सभी रूपों के साथ कार्यक्षम संगठन सहित यह एक उद्यम था : उत्पादन निंत्रण विभाग, रेंट-व्यवस्थापन कार्यालय, सभी कामों में बुजुर्ग परामर्शदाता और तैयार पुर्तों की संख्या, उत्पादन-दर और मानक का नियमित रूप में गणना जानेवाला लेखा।

उस समय अपने व्यव और कम्यूनार्डों पर होनेवाले गर्बों को पूरा करने हमारी फैक्टरी को घायल होने लगी थी और वह परिणामति जमा करने लगी थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह यथार्थ रूप में एक फैक्टरी थी। परन्तु कम्यूनार्डों को पगार नहीं मिलती थी। निरस्येत्सु यह एक विवादास्पद प्रश्न है और मात्र भी यह विवाद का विषय बना हुआ है। मुझे किसी ऐसी संस्था की जानकारी नहीं है, जहां कभी भी इस प्रकार का प्रयोग किया गया हो।

उस समय मैं पगार देने के विरुद्ध था। मैं राबर्टो इस बात में प्रयोग दिवाने के सरल माध्यम द्वारा धर्म उपत्र को बहाने में विश्वास करता था कि ऐसा करना समुदाय के हित में है, मैं एक अभिधान के उच्चारण में नहीं, समूह गणना अथवा समूह महीने के छोटी छेप को प्राप्त करने के उच्चारण में नहीं, बल्कि गणन धर्म-सम्बन्धी उच्चारण, समुदाय के दृष्टिकोण के लिए दिग्दर्शन, अविश्व उच्चारण में विश्वास करता था, जो भावनिष्ठ के मानविक, सामाजिक और सैद्धांतिक दृष्टा की धर्मता रखते हुए दृष्टि कार्यालय को पुनः करने के लिए विचारियों को प्रेरणा प्रदान करता है...

मैं इस प्रकार के उत्साह का सर्वाधिक शैक्षिक महत्त्व का उत्साह मानता था और मुझे महंग विश्वास था कि पगार से नैतिक कल्याण का यह चित्र प्रतिबोधन-धराव होगा और कुछ हद तक भंग ही जायगा।

मैं यह नहीं कहूँगा कि पगार देने की प्रथा लागू करने में किसी प्रकार की प्रतिरिक्त उपनस्थियां शामिल हुईं और इस कारण मैं अपने दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा। मैंने इस बात की धार सकेत किया कि जब कम्प्यूनाई बिना पगार के काम करते थे, तो योजना में निर्धारित काम से अधिक कार्य करते हुए कार्य-क्षमता के अर्थ निश्चित काम की अपेक्षा अधिक काम करते हुए उनमें जो आशा की जाती थी, उनके अनुसूच मव कुछ करते थे, और यह कि अपने जीवन के भौतिक पक्ष के बारे में उन्हें कोई शिक्षा नहीं थी।

परन्तु मैं ऐसे प्रबल विरोधियों से घिरा हुआ था, जो मेरी शैक्षणिक महत्वाकांक्षाओं में कोई काम अभिवृत्ति नहीं रखते थे, परन्तु जिन्हें यह दृष्ट विश्वास था कि पगार देने से कार्य-क्षमता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा और इनके दृष्टिकोण का मेरे विरुद्ध अधिकारियों ने इतने सक्रिय रूप से समर्थन किया कि इस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ने के लिए न तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ और न मुझे शक्ति ही थी और फलतः मेरे काम का आग्रही समय पगार देने की स्थितियों में गुजरा।

इसलिए अब मैं उसे त्याग सक्ता हूँ, जिसे शायद मैं धर्म-शिक्षा की नकारात्मक परिस्थितियाँ कहना पसन्द करूँ। मेरे कहने का अर्थ है उत्पादन की कमी, सामुदायिक धर्म का अभाव और उसकी जगह पृथक् प्रयास, जिसके द्वारा धर्म-शिक्षा प्रदान करने की कल्पना की जाती है।

अभी मैं कम्प्यूनाई के उद्योग में लग जाने के बिना ही उनकी धर्म-शिक्षा के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकता। मेरा अनुमान है कि धर्म के अर्थों, जिसका स्वरूप उत्पादनकारी नहीं होता, लोगों को शिक्षित करना संभव है। गौरी अस्ती के अस्तित्व में आने के बाद इसके गुरु के वर्षों में, अपेक्षाकृत अल्प अवधि में ही मुझे इसका अनुभव प्राप्त हो गया था, जब भौतिक क्षेत्र और भौतिक उपकरणों के अभाव के कारण मेरे सामने भौतिक स्वसेवा और उत्पादन प्रक्रिया से मिलती-जुलती प्रक्रिया से मनुष्य होने के अलावा कोई चारा नहीं था। हर मूल्य में मुझे पूरा यकीन है कि जिस धर्म का लक्ष्य मूल्योत्पादन नहीं है, वह शिक्षा का

मकारत्मक तत्व नहीं है और इसलिए जिस धम को औद्योगिक प्रगतिजन कहा जाता है, उसे परिश्रम द्वारा अर्जित मूल्यों की धारणा पर आधारित होना चाहिए।

गोर्की वस्ती में केवल आवश्यकतावश ये जल्दी में उत्पादन के लिए विवश हो गया। यह कृषि उपज थी। बाल-कम्यूनों की परिस्थितियों में खेती प्रायः एक घाटे का घन्घा होती है। परन्तु दो वर्षों में ही मुझे सफलता प्राप्त हो गई। हमारे फार्म को—इस पर भी ध्यान दीजिए कि गन्ना पैदा करनेवाला नहीं, बल्कि पशुधन फार्म को—लाभकर फार्म बनाने का श्रेय कृषिशास्त्री नि० ए० फ्रेरे की उल्लेखनीय योग्यता और ज्ञान को है। हमारे फार्म में मुख्यतः सूअर-पालन का काम होता था। धन्यतः हमारे फार्म में दो सौ सुअरिया और सूअर तथा उनके कई सौ बच्चे हो गये थे। इस फार्म में बहुत ही आधुनिक साज-सामान था। विशेष रूप से निर्मित बाड़े शयनागारों की भांति साफ-सुथरे रखे जाते थे, नियमित रूप से फर्श को धोया जाता था—पानी बहने की नालियाँ, मोरी, पाद और अन्य भी सभी आवश्यक चीजों की व्यवस्था की गई थी तथा ताजी हवा पहुंचाई जाती थी। वहाँ जरा भी कोई दुर्गन्ध नहीं थी और सूअरों को पालनेवाले बहुत ठाठबाट में रहते थे। आधुनिकतम साधनों से युक्त और सूअरों के खाने की अच्छी व्यवस्था हो जाने की स्थिति में हमे इस फार्म से काफी भाव हुई और हमने न्यूनाधिक भरा-पूरा जीवन व्यतीत किया। अच्छा खाना और अच्छे कपड़े के अलावा हम स्कूल के लिए आवश्यक सभी चीजें खरीद सके, पुस्तकालय को बढ़ा सके और रंगमंच का निर्माण और इसे सज्जित कर सके। सूअर-पालन के धन्धे के जरिये अर्जित धन में हमने अपने हवा-बाजों के आर्कैस्ट्रा के लिए वाद्ययंत्र और फिल्म-कैमरा खरीदे—ये ऐसी चीजें थीं, जिन्हें हम इस मही के तीसरे दशक में खाने बजट में गुणवत्ता धन-उत्पत्ति से कभी भी नहीं खरीद सके थे।

हमारे परिवारिक हमने अपने भूतपूर्व छात्रों, जिनकी मरणा बड़ी जा रही थी, खाने उन विद्यार्थियों को, जो उत्कृष्ट रूपों में पढ़ रहे थे और आर्थिक कठिनाई में थे, और उनको भी मर्यादना प्रदान की, जिन्होंने विवाह कर लिया था और खाना खर बमाना शुरू कर दिया था। यात्राओं पर जाता और मेहमानों की आतिथ्यकारी बनना भी बहुत सुखी-सी चीजें हैं। इन प्रकार विदेशों जाया करने से और हम जीवन की सभी अच्छी

बच्चों का आनन्द उठाते थे, जिसका अधिकारी एक मेहनतकश सोवियत नागरिक है।

जीवन के लिए जरूरी उन सभी अच्छी चीजों से, जिनका मैंने उल्लेख किया है, उत्पादितता को बढ़ाने में इतनी विषवस्त प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैंने उस समय पगार के बारे में कुछ सोचा भी नहीं।

निस्सन्देह मैंने विद्यार्थियों को जेवखर्च देने की जरूरत महसूस की और दि पूर्ण रूप से विचार किया जाये, तो मैं जेवखर्च देने के औचित्य में हूँ, यकीन करता हूँ... जब एक व्यक्ति लौकिक जीवन में प्रविष्ट करता है, तो उसे अपने निजी बजट के भीतर रहने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए, अपना द्रव्य सर्वोत्कृष्ट ढंग से कैसे खर्च किया जाये, इसका ज्ञान भी उसे होना चाहिए। उसे सच: बोर्डिंग स्कूल से आई युवा कुमारी की सलाह दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिये, जिसे इस बात की ख़ास भी जानकारी नहीं होती कि द्रव्य क्या है। परन्तु उस समय सार्वजनिक शिक्षा की उकड़नी जन-अभिसारियत ने यह विश्वास करले हुए कि इस ढंग से ही उन्हें धनलोलुप होने की शिक्षा दूगा, बस्ती में रहनेवालों को कुछ भी जेवखर्च देने के विरुद्ध निश्चित दृष्टिकोण अपना लिया और इस कारण मैं केवल एक ही ढंग से विद्यार्थी को जेवखर्च दे पाता था और वह तरीका यह था कि मैं जेवखर्च देने से पहले उससे यह तय करा लेता था कि इस बारे में वह किसी से कुछ नहीं कहेगा...

किन्तु यह जेवखर्च विद्यार्थियों के उत्पादन के आधार पर नहीं, बल्कि सामान्यतया समुदाय के प्रति उनकी सेवा के आधार पर उन्हें दिया जाता था।

जब मैं द्जैर्जीन्स्की कम्प्यून में काम करने छाया, तो यहाँ भी मैंने अपने को उसी स्थिति में पाया, अन्तर केवल यह था कि यहाँ खेतीबारी का काम नहीं, बल्कि दस्तकारी का काम होता था। इस कम्प्यून में कम्प्यूताइंड इस पर और भी अधिक निर्भर थे कि वे कितना पैदा कर सकते हैं। प्रेषित तथ्यमीने के अनुसार गोरकी बस्ती को राजकीय धन-राशि प्राप्त होती थी, परन्तु द्जैर्जीन्स्की कम्प्यून को एक पैसा भी नहीं मिलता था और मेरा ज्ञान है कि अपने पूरे अस्तित्व-काल में इसने राज्य से कुछ भी नहीं लिया। और इस कारण विभी अनिश्चित आराम की चीजें खरीदने की बात तो छोड़िए, इतने घाते की व्यवस्था करना भी, ताकि हम सब भूखे न रहे, पूर्णतया इस पर निर्भर था कि समुदाय कितना पैदा करने में समर्थ था।

द्वेर्जीन्स्की कम्पून में जिन परिस्थितियों में मुझे काम शुरू करना पड़ा, वे बहुत ही विपन्न थीं, गोर्की बस्ती की अपेक्षा और भी अधिक कठिन थी, क्योंकि उगे प्राथमिकार राज्य में सहायता प्राप्त होती थी। द्वेर्जीन्स्की कम्पून का गठन बहुत पैमाने पर हुआ। शुरू में कुछ हद तक इसकी व्यवस्था दयानुता के आधार पर हुई। प्रैतिक एड्मुन्दोविच द्वेर्जीन्स्की के स्मारक के रूप में भवन का निर्माण हुआ। यह एक बहुत ही खूबसूरत इमारत थी, मोवियत संघ के सुविख्यात वास्तुकार की एक बहुत ही भव्य कृति थी, जिसकी परिकल्पना, अग्रभाग की डिजाइन, अलंकरण, खिड़कियों के आकार अथवा इसके किसी भाग में आज भी कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। भव्य शयनागार थे, शानदार हाल था, अच्छे स्नानागार और स्कूल के कमरे बड़े तथा खूबसूरत थे। कम्पूनार्डें मध्ये ऊनी सूट पहनते थे और भावी पहनावे के लिए कपड़े की पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। परन्तु वहां एक भी अच्छी मशीन नहीं लगाई गई थी। फल एवं तरकारियों का कोई बाग नहीं था, जमीन का कोई टुकड़ा हमें उपलब्ध नहीं था और राज्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती थी। यह आशा की जाती थी कि सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी।

शुरू में उक्रइनी चेका के आदमियों ने अपनी तनहाह से जो कुछ दान दिया, उसी पर कम्पून ने निर्वाह किया। वे अपने वेतन का ०.५ प्रतिशत दान में देते थे, जो कुल मिलाकर करीब दो हजार स्वल्प होता था। और स्कूल को शामिल कर चालू व्यय के लिए हमें प्रति मास चार-पांच हजार स्वल्पों की जरूरत पड़ती थी। दो अथवा तीन हजार स्वल्पों की जो कमी पड़ती थी, उसे कहीं से मैं प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां नाम करने के लिए कोई स्थान नहीं था। हमारे पास सिर्फ तीन वर्कशाप थे— मोचीखाना, बड़ईखाना और सिलाई का वर्कशाप—जिनपर शुरू से ही सार्वजनिक शिक्षा की जन-कमिसारियत ने आशा लगा रखी थी। जैसा कि आप जानते हैं, ये तीनों वर्कशाप शैक्षिक धर्म-प्रक्रिया का आधार समझे जाते थे। मोचीखाने में कुछ जोड़े लकड़ी के कलबून, कई तिपाइयां, कुछ सुनारियां और हथौडे थे, परन्तु न तो एक भी मशीन थी और न चमड़े का कोई टुकड़ा ही। छयाल यह था कि हम ऐसे मोचियों को प्रशिक्षित करेंगे, जो हाथ से बने जूते तैयार करेंगे; हमारे शब्दों में हम ऐसे मोचियों को प्रशिक्षित करेंगे, जिनकी भव सर्वथा कोई उपयोगिता नहीं है।

बड़ईखाने में बड़ी गन्दे सुगन्ध थे, प्रार्थना कुन मिनाकर कवन यही
 वरहा था और हमसे यह आशा की जानी थी कि हाथ में काम करनेवाले
 अच्छे बड़इयो को हम प्रशिक्षित करेगे।

मिलाई वर्कशाप भी क्रान्ति-पूर्व स्टैंडर्ड के अनुरूप था, म्याल यह था
 कि हम सुयोग्य गृहणियों को तैयार करेंगे, जो पट्टियों का गोटा सगा लेगी,
 टे हुए कपडे में पैबन्द लगा लेगी अथवा मादे ब्लाउज भी लेगी।

इसके पहले गोर्की बस्ती में हम प्रकार के वर्कशाप से मेरा दिल खूब
 चुरा था और यहा मैं अपेक्षाकृत अधिक दुखी हुआ। मेरी समझ में
 यह बात नहीं आई कि आखिरकार वहा हम प्रकार के वर्कशाप की व्यवस्था
 क्या उद्देश्य था। और इस कारण मेरी बसाइर परिपक्व और मैं अपनी
 करन के लिए कुछ यंत्रों को रखकर एक सप्ताह के भीतर इन्हे बन्द कर
 दिया।

गुरु के तीन साल तक दुजेर्जीन्स्की कम्यून को भीषण अभाव
 अपना पड़ा। ऐसे भी समय आय, जब केवल सूखी रोटी को
 पीड़कर हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होता था। आप इस
 समय से हमारी भीषण गरीबी का अन्दाज लगा सकते हैं कि वहा
 गुरु के घाट महीनो में मुझे तनख्वाह नहीं मिली और इस कम्यून के
 अन्य सदस्यों की भांति मुझे भी केवल सूखी रोटी पर गुजर करना
 पड़ा... ऐसे भी क्षण आये, जब कम्यून में एक पैसा भी नहीं होता था
 और तब हम "भीख मागने" को विवश हो जाते थे। और क्या आप
 सोच सकते हैं कि वाक्यजुद इनके कि हमने इस अभाव को काफी
 उत्पादक और अक्षिकर समझा, यह श्रम के विकास में अपूर्व प्रोत्साहन
 प्रदान हुआ। चेका के आदर्शियों ने न तो तख्मीने के आधार पर हमें रखने
 और न हमारे विद्यार्थियों पर होनेवाले व्यय के लिए जन-वमिसारियत से
 रुपये लेने की बात कहना स्वीकार किया—और मैं इसके लिए उनका बहुत
 इतना हूँ। उनके लिए आर्थिक सहायता मागना वास्तव में शर्म की बात
 होती: कहा जाता कि उन्होंने कम्यून का गठन तो कर लिया, परन्तु वे
 कम्यूनार्डों के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं कर पाये। और इस कारण
 हमने स्वयं कुछ रुपये अर्जित करने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया—हम
 धन कमाने की स्पष्ट इच्छा से उत्प्रेरित हुए।

उम पहले साल हमने बड़ईखाने में कुर्सियाँ, बक्स और अन्य चीजें

तैयार करते हुए काफी परिश्रम किया। इन चीजों के ग्राहक भी थे। हमारी कारीगरी काफ़ी ख़राब थी, ग्राहक असंतुष्ट थे और सामान्यतया हमें नुक़सान उठाना पड़ता था। हम जो मूल्य मांगते थे, उनसे किसी प्रकार सामग्रियों, बिजली, कीलों और सरेस पर होनेवाला ख़र्च निकल घाना था और हम स्वयं मुफ़्त काम करते थे।

एक सुखद संयोग से हमें सहायता प्राप्त हो गई। हमने सोलोमोन बोरीसोविच को अपने उत्पादन-विभाग के मैनेजर के पद पर काम करने के लिए अनुरोध किया। जहाँ तक शिक्षण का सम्बन्ध था, वह सर्वथा सिद्धान्तहीन व्यक्ति था, परन्तु था बहुत ही कर्मठ। इस कामरेड के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और महसूस करता हूँ कि प्रशिक्षण-सम्बन्धी अपने सिद्धान्तगुण्य रख के बावजूद उसने जो सर्वथा नये शैक्षणिक सिद्धान्त सांगू किए, उनके लिए किसी समय मुझे उसके प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।

उसने मुझसे जो पहली ही बात कही, वह मुझे विलक्षण प्रतीत हुई। वह तोदियत, भारी-भरकम और बहुत ही उद्योगी व्यक्ति था।

"भाइर यह भी क्या बात है? क्या डेढ़ सौ रूम्यूनाई, तीन सौ हाथ अपने लिये एक कटोरा शोरबे के लिए भी पैसे खर्जित नहीं कर साने? यह कैसे हो सकता है? उन्हें जीविकोपार्जन का तरीका जानना ही होगा, इससे भिन्न कोई बात नहीं हो सकती।"

यही वह सिद्धान्त था, जिसकी उपयुक्तता में मैं पहले सन्देह किया करता था। एक महीने के भीतर ही कोगत ने सिद्ध कर दिया कि उगरी कथन ठीक था। यह सब है कि मुझे उगरी बात मानकर अपने कई शैक्षणिक विचारों को छोड़ना पड़ा।

वास्तव में उमने जोशिम का काम शुरू किया। निर्माण-संस्थान के कार्यालय में जाकर उमने कहा कि वह कर्नीचर के लिए घाईर में रहेगा।

इस प्रकार का प्रस्ताव करने के लिए उमके पास सर्वथा कोई आधार नहीं था। हम कर्नीचर बनाना नहीं जानते थे और हमारे पास कोई गाइ-गामान, कोई यंत्र और कोई सामग्री नहीं थी। हमारे पास केवल सोलोमोन बोरीसोविच कोगत और डेढ़ सौ रूम्यूनाई थे।

सौभाग्य में संस्थान के लोग विस्वास-प्रवण एवं मरम्य थे और उन्होंने सोलोमोन बोरीसोविच का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

कोगन ने कहा :

“तब आपको क्या-क्या चीजें चाहिए, उनका आर्डर दीजिए।”

आर्डर दे दिया गया—व्याख्यान कक्षों के लिए विभिन्न प्रकार की कड़ेदार चीजें, इतनी भेजें, इतनी बुसिंग्या, किताबों को रखने की इतनी लमारियां, इत्यादि। जब मैंने दो लाख रुबल के आर्डर देखे, तो मेरी हली प्रतिक्रिया यह थी कि डाक्टर को फोन करके बुलाऊँ अथवा कम-कम यह देखूँ कि कोगन को कितना बुखार है।

मैंने उससे पूछा :

“इसे कैसे पूरा पाओगे?”

उसने उत्तर दिया :

“हम प्रबन्ध कर लेंगे।”

“परन्तु फिर भी हम कैसे काम शुरू करेंगे? हमें रुपये की जरूरत है और तुम जानते ही हो कि हमारे पास कुछ नहीं है।”

उसने कहा :

“यह तो सामान्य बात है। एक व्यक्ति सदा जो पहली बात कहना चाहता है, वह यही कि ‘परन्तु रुपये तो हैं नहीं’। और उसके बाद उसे वही मिलता है जो वह प्राप्त हो जाता है और हम भी कुछ रुपये प्राप्त कर लेंगे।”

“परन्तु कहां से? कौन हमें रुपये देगा?”

“क्या इस दुनिया में हमें रुपये देनेवाले कोई भोले-भाने व्यक्ति नहीं है?”

और क्या घाघ सोच सकते हैं कि उसे रुपये मिल गए। घृष्टता के लिए शमा करे, उसे उसी संस्थान में एक भोला-भाला आदमी मिल गया, जिसने कोगन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

कोगन ने उस आदमी से पूछा :

“हम जो फर्नीचर तैयार करेंगे, उसे कहा रखेंगे। घाघ ना अभी केवल अपनी इमारत की नींव डालने के लिए खुदाई करवा रहे हैं। फर्नीचर भी तैयार हो जायेगा, अतः यह है कि उसे कहा जमा किया जाये।”

उस व्यक्ति ने कहा था :

“सबकुछ इसे जमा करने के लिए कोई जगह नहीं है।”

“अरे, कोई बात नहीं, हम इसे अपने ही यहां रख लेंगे।”

“क्या इसके लिए तुम्हारे पास जगह है?”

"जगह तो नहीं है, परन्तु हम एक गोशाला बनावा सकते हैं। हमें इसके लिए ५० हजार रुपये की जरूरत होगी।"

"ठीक है, ये है पचास हजार रुपये," उम व्यक्ति ने कहा था।

गौर, हमें पचास हजार रुपये प्राप्त हो गए और हमने इस धन में गौर और गाम्भी गुरोड़ी। बोगन ने सस्थान से पैगनी भुगतान के रूप में कुछ और ग्राह्य प्राप्त कर लिए और कुर्मियां तैयार कराने का काम शुरू कर दिया, जो वनई हमारे ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि बाजार में शीघ्र बेचने के लिए तैयार की जा रही थी। वे साधारण कुर्मियां थीं। शुरू में वे बेइंगी और इन्फेन्सल लायक बिल्कुल नहीं थीं, परन्तु बोगन ने कहा कि कम्प्यूनाइंड कुर्मी बनाना सीधे जायेंगे और इस बीच वे कुर्मियों की पटिया तैयार कर सकते हैं। और उसने थम-विभाजन की प्रथा लागू की। मुझे इसके बारे में बहुत सन्देह था।

उसने थम का विभाजन इस प्रकार किया: एक लड़का लकड़ी पर रन्दा करके उसे चौरस करता, दूसरा उसे चौरकर पटिया बनाता, तीसरा काट-छांटकर ठीक करता, चौथा पालिश करता, पाचवा जांच करता, इत्यादि। बिल्कुल यह उन्हे धन्या सिखाना नहीं था और उन्होंने कहना शुरू किया कि वे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। ग्राम सभा में सब की राय यह थी कि जो काम वे कर रहे थे, वह उपयोगी था, उन्हें कम्प्यून की भलाई के लिए इसे करना ही था, परन्तु इसके साथ ही इससे उन्हें लाभ पहुंचाना चाहिए और इस हुनर को सीखना चाहिए, जबकि केवल पटिया करने से वे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं।

सोलोमोन बोरीसोविच बोगन ने सिद्ध कर दिया कि वह वास्तव में अपना काम जानता है। उसने एक कुर्मी तैयार करने के काम को दस हिस्सों में बांट दिया और प्रत्येक कम्प्यूनाइंड को भलग-भलग एक ही छास काम करना पड़ता था। फलतः हम बहुत बड़ी संख्या में कुर्मियां तैयार करने लगे।

शीघ्र ही हमारा प्रांगण कुर्मियों से भर गया, बिनके सम्बन्ध में यह भी जरूर कहना चाहिये कि वे बहुत ही साधारण किस्म की थीं। शुरू में बोगन अधिकांशतः माखिरी पालिश आदि पर भरोसा करता था, जिसे वह बाद में किया करता था: गोंद और बुराई से उसने जोड़ने का विशेष मसाला तैयार किया और इसके कुर्मियों में जोड़ की जगहों पर जहां-तहां

मुण्ड रह जाते थे, उन्हें भर देता और तब लकड़ी पर पालिश कर दिया करता था, इत्यादि। किसी प्रकार उसने ५० हजार रुपये की प्रारम्भिक पूँजी का सदुपयोग किया और छ महीने में हमारे पास दो लाख रुपये हो गए। उसके बाद उसने अधिक यत्न और सामग्री खरीदी और वह विप्लव-भवन का फर्नीचर तैयार करने लगा।

बाद में सप्लाइ मैनेजर के पद पर नियुक्त होने के बाद—यह ऐसा काम था, जिसमें वह अपने ज्ञान और प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट उपयोग कर सता—सोलोमोन बोरोसोविच हमारे बीच कम दृष्टिगोचर होता था। उसका स्थान ग्रहण करने के लिए एक नया इजीनियर आ गया, परन्तु फिर भी मेरा यह विश्वास बना रहा कि कोमन का धर्म-विभाजन उपयोगी था। पहली दृष्टि में यह अवसादकारी दृश्य प्रतीत होता है, परन्तु कुछ समय तक ध्यान देने पर आप महसूस करेंगे कि इसमें कोई विकटता नहीं है। प्रत्येक लड़का और लड़की कुछ समय तक एक ही प्रकार का काम करती है—आप सोचेंगे कि यह शायद ही कोई हुनर सीखना है—परन्तु कुछ साल बाद जब विद्यार्थी कई विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का अभ्यास प्राप्त कर लेता है और उस अवस्था में पहुँच जाता है, जब यह विश्वास किया जाता है कि वह छात्रिणी तथा सर्वाधिक मुश्किल काम जैसे जाहन का काम ठीक ढंग से कर लेगा, तो यथार्थतः वह एक बहुत ही कुशलता प्राप्त ज्वाइन्टर हो जाता है और इस प्रकार के कुशल मजदूर की उच्चतम संख्या पुटीर उद्योग में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने के सामाजिक उत्पादन में भी पड़ती है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि मैं बड़ईगरी तक ही काम का सीमित रखता, तो मेरे सम्पूनाई केवल बड़ईगरी की प्रेक्टीसियों में, और ध्यान दीजिए कि केवल उन प्रेक्टीसियों में, जहाँ कई टिप्पणियों में काम का विभाजन हुआ हो, काम करने के लिए उपयुक्त होंगे। परन्तु हमारा ध्येय इतना साफ़ रहा, मेरे बहने का अभिप्राय यह था कि बड़ईगरी में हमें इतनी सरलता मिली कि हमारे काम करने के बाद ही हम सेवा के धर्मवाद देने की बात उनसे मांग कर सकें।

फर्नीचर बनाने में हमें इतनी सफलता मिली। घोर घबराहट हमारी पैगिपन बीच में हमारे छ. मास कबल जमा हो जाने में दया पर आश्रित रहनेवाली एक मम्पा की नहीं, बल्कि एक ग्विर उद्यम बनानेवाली मम्पा की हो गई थी, जिस पर यकीन किया जा सकता था।

बीच में हमें फ्रैंचटरी बनाने के लिए ऋण दिया। १९३१ में हमने अपनी पहली फ्रैंचटरी खड़ी की। मूझम टिन, जिसे हम उस समय तक विदेश में मगाते थे, तैयार करनेवाली धातुकर्मक उद्योग-सम्बन्धी यह एक व्यवस्थित फ्रैंचटरी थी। प्रत्येक टिन का अपना मोटर, १२० पुर्जे और बहुत-से गियर-पहिये होते थे, जिनके लिये मिचिंग और गियर-बर्दिंग दोनों प्रकार की मशीनों की जरूरत थी, जुड़ाई और इनाई का काम बहुत ही जटिल था, परन्तु इनके बावजूद श्रम-विभाजन के अनुभव पर भरोसा रखते हुए हमारे कम्प्यूनाई बहुत ही कम समय में धातुकर्म प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो गए। एक ही पुर्जे को तैयार करने में संलग्न तथा इस प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील एक व्यक्ति का मनोभाव भी इस सम्बन्ध में उपयोगी सिद्ध हुआ। उन बहुत ही जटिल मशीनों को चलाने का ज्ञान प्राप्त करने में उन्हें छः हफ्ते से अधिक समय नहीं लगा और आपरेटर तरह भयवा चौदह वर्ष के लड़के-लड़कियां थीं।

इस उद्यम में हमें इतनी सफलता मिली कि हमने एक दूसरी फ्रैंचटरी, फोटोकैमरा तैयार करनेवाली फ्रैंचटरी को खड़ा करना शुरू कर दिया। इन बहुत ही जटिल फ्रैंचटरी में कम्प्यून-निर्मित उपकरण थे। वर्तमान फ्रैंचटरी कम्प्यून की अपनी ही है। यहां आप ऐसी मशीनों को देख सकते हैं, जो सभी फ्रैंचटरियों में नहीं होती। माइक्रान तक मूझम पुर्जों की प्रपेक्षा करनेवाली यह उत्पादन-प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, अर्थात् इस उद्यम में विशेष यंत्रों के एक पूरे सेट और सत्यापन की बहुत ही कुशल तकनीक की आवश्यकता पड़ती है।

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमने श्रम-विभाजन करके कुर्तियां तैयार करने का अपना काम शुरू न किया होता, तो हम इस प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते। मैंने अनुभव किया कि किस चीज को तैयार करके आप अपना काम शुरू करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में खास बात है किसी उत्पादन का औचित्य, जो इन नवीनतम आघार-मामयियों पर आधारित है: श्रम-विभाजन और योजना।

जिस व्यक्ति का उद्योग से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसके लिए यह समझना कठिन होगा कि उत्पादन-योजना क्या है। इसमें केवल यही बात निश्चिन नहीं की जाती कि इतनी भेजे और कुर्सियाँ ज़रूर तैयार करनी हैं। यह कोटा और सम्बन्धों की सम्मिलित क्रिया है। यह विभिन्न भागों, विभिन्न पुञ्जों, एक मशीन से दूसरी मशीन तक की गति की घोनक सम्मिलित क्रिया है। योजना में उपकरण, सामग्री की क्रिसम, इमकी इलीवरी, यंत्रों की निकासी, कटर को तेज़ करने, स्टॉक की पुनःपूर्ति तथा प्रन्तिम, परन्तु किसी भी दृष्टि से नगण्य नहीं, तकनीकी नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है, जिसका अर्थ एक अच्छी फैक्टरी में उपायों, कोटा और परिस्थितियों का जोड भी है। मानवीय क्रिया-बलाप को विनियमित करनेवाली उत्पादन-सम्बन्धी योजना सर्वाधिक जटिल साधन है। और इस साधन की जटिलताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ही अपने नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि वे कुटीर उद्योग में नहीं, बल्कि तकनीकी कार्य-क्षमता के सर्वोच्च स्तर पर संगठित बड़े पैमाने के शरकीर

“गडगसाटक” बांगोदा कोडिद का नीचन-चन इमी प्रकार का था, जिमका नाम पहले दुइयज तिगी को मेरे मामने प्रस्तुत करना था।

इस कामे की पार करने में एक प्रौढ व्यक्ति का दम मान तक नन जाने, परन्तु एक लड़के अथवा लड़की को इसे पार करने में एक या दो मान में अधिक नहीं लगता। मैंने उनके लिए जो पय चुना था, वह ब्रिज था, और शुरू में यह अविश्वगनीर प्रतीत हुआ कि वे इसकी नीच प्रगति करेंगे। जहां तक लड़कियों का सम्बन्ध है, मुझे यह करना है वे लड़कों की अति शीघ्र ही स्वाग्रानोषधी स्तर पर पहुच जाती हैं, लेकिन धानुक्रम में नहीं, बल्कि जुद्धाई, किरिय और अन्य हल्के शारीरिक काम, विवेक रूप में लेन्ना के उत्पादन में, अर्थात् किम काम में मुनिश्चिन्ता और मझाई पर जोर दिया जाता है, वे उन कामों में लड़कों में बेतरयी। डिवाइन करने में लड़कों की प्रतिभा उनकी विवेचना थी और अतिव प्रक्रियाओं में सूक्ष्मता तथा कुशलता लड़कियों की सूची थी। लेन्ना का उत्पादन उनका विशेष कार्यक्षेत्र था, क्योंकि लड़के इस काम को पूरा करने में अनमर्थ थे। सूक्ष्मता पुर्बों को फिट करने की प्रक्रिया में यति की मुनिश्चिन्ता और तीव्र दृष्टि के अभाव पटन पर पुर्बों ठीक क्रम में रखने की आवश्यकता है। और इस प्रक्रिया तथा उत्पादन के संगठन में लड़किया लड़कों को बहुत पछाड़ देती।

सामान्यतया हमारे लड़के त्याग की भावना से काम करनेवाले धानुक्रमी थे। इसके विपरीत लड़कियों में धानुक्रम से भावनाएं नहीं जागृत होती थी। लोहा, तावा, निकल को देखने और उनके स्पर्श से ही सदा एक लड़के के हृदय का स्पन्दन हो जाता था। इसके प्रतिबून लड़कियों ने मिलिंग मशीनों और विशेष रूप से ऐसी मशीनों से अपने को दूर रखने की कोशिशें की, जहां उन्हें अपने कपड़े पर तेल और मैल सय जाने की आशंका बनी रहती थी।

हमारी छात्राओं ने दलाईघर में काम करने की कभी कोशिश नहीं की।

खैर, वे इस प्रकार के काम थे, जिन्हें मेरे समुदाय ने अपने अन्तिम साल में करना शुरू किया था।

यदि आप इस काम पर शैक्षणिक प्रक्रिया की परम्परागत समझदारी के दृष्टिकोण से विचार करेंगे, अर्थात् विशारपी यहां है और उसका शिक्षक यहां है, तो शायद यह व्यवस्था चलत ढंग की लगे, परन्तु अगर आप

उसकी आंखें, हाथ और मशीनी औजार इतने अभ्यस्त तालमेल से काम करते कि उसके कार्य को जाचने की कोई जरूरत न होनी। मशीनी औजार के बारे में उसका ज्ञान परिपक्व था। उत्कृष्ट प्राइडर घब एक शल्यचिकित्सक है और घब भी मैं उसके जीवन-दर्शन में मृदुता के प्रति उसके बड़े सम्मान की भावना को अनुभव करता हूँ। अन्य भूतपूर्व कम्प्यूनाडों का अवलोकन करते समय मैं उनमें उन मनोभावों और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति पा सकता हूँ, जो उन्होंने हमारे विभिन्न संगठनात्मक और औद्योगिक कामों के जरिये अर्जित की थी।

एक ऐसे समुदाय को, जिसकी अपनी फैक्टरी हो और इसके लिए जवाबदेह हो, संगठन का अभ्यास हो जाना है, जो सोवियत संघ के एक नागरिक के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक ग्राम सभा, कमांडरों के प्रत्येक उत्पादन-सम्बन्धी सम्मेलन, साप्ताहिक एवं निर्माणशालाओं की बैठकों अथवा सर्वथा प्रतिदिन की वानचीन में व्यवस्था करने की इस योग्यता का प्रयोग किया जाना है और अनिवार्यतः समुदाय प्रत्येक मजदूर और प्रत्येक कम्प्यूनाड से दायित्वपूर्ण रश्मि अर्पण करने की अपेक्षा रखने का भावी हो जाता है। अगर आपको उत्पादन की सभी जटिलताओं को दृष्टि में रखना पड़ता है, तो उमी प्रकार आपको उत्पादन के प्रति एक व्यक्ति के मनोभावों की जटिलताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ग्राम सभा में, जिम में यात्रिक शाप, आष्टिकल शाप, मशीनों के पुर्जे बनानेवाली शाप और औजार-निर्माण शाप के प्रतिशार्थी उपस्थित रहते थे, उगमें फर्ज कीजिए कुछ पुर्जों की न्यून मजदारी का प्रश्न बोर्ड उठा देता। मशीनों के पुर्जे जोड़ जानेवाले विभाग के लटके मंच पर बोलने का जाने और जिनका इस विषय में कोई सम्बन्ध नहीं था, उन्हें यह कहने के लिए निमंत्रित करने कि उनका इस सम्बन्ध में क्या विचार है। वे लटके हो जाने और घबने मुग्धाव प्रस्तुत करने, मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे यह समझते थे कि जिन पुर्जों की कम मजदारी की गई है और उन्होंने संगठन के रूप में भावण लिए।

उन्होंने वर्कशाप में काम के दौरान अपनी संगठन-सम्बन्धी योग्यता का और भी अग्रिम इस्तेमाल किया। मित्रिम मशीनों को घबने धार्मिक में लेने समय भी अच्छा संगठक और प्रकथन होता देखी है।

मैं महसूस करता हूँ कि इस प्रकार के उत्पादन की व्यवस्था करना

द्विमंशर हूँ। इस स्थिति में पगार विमी भी रूप में एक तरह की धार्मिक गंगा है और एक अच्छे समुदाय में वे बिना पगार के धार्मिक गंगोंय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपना पगार मुझे दे देने के लिए अनुमति में इसे व्यय करने के प्रयास में मैं मान्य हो गया। धर्म में इस धारण का प्रत्यास पाग किया। और कम्यूनाई एवं के लिए पगार पाने की धोखा धरने बचन गाने में सर्वथा के लिए धरने का प्रयास करने में अधिक उत्सुक थे।

पिछले समय हमने प्रत्येक कम्यूनाई के लिए कनाडर परिपद् के लिए धरने पगार का दम प्रतिगत दान देने का नियम बना दिया। यह बंधन छोटी बात नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति के मानिक पगार में दम प्रतिगत व्यय रकम होती थी।

और इस प्रकार हमने बहुत धीमे एक कोष का निर्माण कर दिया। धर्म विमी की निर्भीकता नहीं थी, इसे व्यय करने का अधिकार कनाडर परिपद् को था। मासुतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भूतपूर्व कम्यूनाई को सहायता प्रदान करने के काम में मुख्यतः इन द्रव्य का उपयोग किया जाता था।

आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कनाडर परिपद् द्वारा इस प्रकार के निर्णय की घोषणा सुनकर कितनी श्रुतियाँ प्राप्त होती थीं: "इसको कोन्वेन्को में संगीत-सम्बन्धी अच्छी प्रतिभा है, उसे संगीत विद्यालय में भेजना चाहिए और संगीत की शिक्षा प्राप्त कर लेने तक हम प्रतिमाह उसे १०० रुबल प्रतिरिक्त देंगे।"

द्वेजेन्स्की कम्यून में इस प्रकार के दर्जनों बजोके प्रदान किये जाते थे। जिस साल मैं वहाँ से हटा, सौ सड़के-सड़कियों को प्रतिरिक्त मानिक बजोके मिलते थे। यदि किसी के मां-बाप और सम्बन्धी हों, तो राज्य द्वारा प्रदत्त निर्वाह-बजोका पर्याप्त होता था। यदि एक व्यक्ति केवल धरने पर ही निर्भर हो, तो यह काफ़ी नहीं है। कम्यूनाई के लिए विद्यार्थियों को इस आधार पर पचाम से सौ रुबल तक का बजोका देना कि वे अपना कार्य किस प्रकार कर रहे हैं और वे किस साल में हैं, अच्छा और मानवीय कार्य था।

इस कोष से उन भूतपूर्व कम्यूनाई को भी द्रव्य भेजा जाता था, जो अक्षरतमन्द होने से, बताते कि इसका कारण धानस्य नहीं, हो। जब तक सभी प्रशिक्षित व्यक्ति अपने आप दुनिया में कदम रखते

के लिए सर्वथा कुशल नहीं हो जाने थे, नव नव इस प्रकार के काप की बदौलत कम्पून उनके भविष्य को क्रमवद्ध रख पाता था।

कम्पूनाई इस द्रव्य को अर्जित करने थे। मैं उनके साथ जितने गाने रहा, एक बार भी मैंने खुले या किसी मकेल में एक भी कम्पूनाई का अपने पगार का दम प्रतिशत उस्त काप में दन पर कृपण रूप नहा मता। मैं आपको यह भी बला दू कि इस काप में प्रत्येक कम्पूनाई के लिए विस्तर, कम्बन, धोवरबोट, ६ कमीजे और एक मूठ खरीदा जाता था। संक्षेप में घर से बाहर निकलने समय रूप मा अपने बेटे के लिए जा बउ घरीदारी है, वे ही चीजें कम्पूनाई के लिए खरीदी जाती थी।

इस प्रकार का कोप, जिम्मे द्वाारा कम्पूनाडा के जीवन का दिना निर्देश हो सकता है, हमारे ऐसे इज्जारा शैक्षणिक प्रमया में अन्तः प्रविष्टि व्यावहारिक उपयोगिता की अभी पर्य्य इतना है।

उनके पगार का शेष ६० प्रतिशत बचन बैंक में गामान्यतया जमा कर दिया जाता था और प्रशिक्षण के समय तक प्रत्येक कम्पूनाई के पास एक हजार रुबल तक हो जाने की आशा रहती थी। कम्पून में वे नकद रूपया नहीं पा सकते थे और बिना मेरे हस्ताक्षर के वे बैंक में कुछ भी नहीं निशान सकते थे। ऐसे भी कम्पूनाड थे, जो इमारत माय रहने रूप पाव या छः माल में अपनी प्रशिक्षण पूरा करने तक दो-दार्डे इज्जारा रुबल तक बचाकर प्राप्त करते थे। उनके पगार का छोटा अंश जैवगन्ध के रूप में उन्हें दे दिया जाता था। हम हर माल यात्रा पर जाया करते थे। मैं इन यात्राओं को बहुत महत्वपूर्ण मानता था, जो साधारण यात्राएँ नहीं बल्कि अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। द्जेर्जीन्स्की कम्पून के कम्पूनाई में इस प्रकार की छः यात्राएँ की। हम उनकी यात्राएँ इस प्रकार बनाते थे परन्तु हम ट्रेन में जाते थे, उनके बाद कम-से-कम २० से १०० किलोमीटर की यात्रा पैदल करते थे, छेमे गाइ दन थे और बहा कुछ समय तक रहने थे और फिर उनकी ही दूर पैदल पीछे बापन योग्य थे और नव रूप में शेष दूरी तै करके कम्पून बापन आते थे। पनसट में हम रह नव रहने थे कि किन रास्ते में यात्रा करेंगे। अगली गर्मी के मौसम के लिए हमें इस प्रकार का तयारना ही होना बहुत महत्वपूर्ण होता था। जब धार भी गर्मी की छुट्टी कराने की योजना बनायेगे इसका बार में माथसे और हमके लिए

तैयारियां करंगे, तो घायल गम्मुग भी ठीक इसी प्रकार की सुन्दर ममावत प्रस्तुत होगी। हमारा समुदाय इसी प्रकार अपनी तैयारी करता था। जब गरमी की छुट्टी के लिए हमारी पंचटंगी बन्द होनी थी, तो हम ठीक-ठीक यह जानते थे कि कैसे और कहा अपने अखाग का समय व्यतीत करेंगे।

मैंने उन यात्राओं को बहुत ही उपयोगी पाया। मैंने शैक्षिक वर्ष के दौरान विभिन्न विचारधाराओं तथा समुदाय को एकजुट कर सकने के आगर के रूप में भारी यात्रा का इन्तेजान किया, मेरे कहने में वे इसके लिए द्रव्य बचाने में और मासृतिक कार्य आदि महिन विविध प्रकार की तैयारियां करंगे थे। उदाहरणार्थ, हमने जाड़े का एक पूरा मौसम अन्तों कावेगिया - व्यादीकाव्काड, स्वीनिमी, वानुमी - यात्रा की योजना बनाने में व्यतीत किया। यहा तक कि हमने अपने एक चर को सब कुछ पत्रा लगाने के लिए भेजा, ताकि हम पहले से ही जान ले कि हमें कहा विधान और भोजन करना है। उक्त चर एक कम्प्यूनाई था। बाद के वर्षों में हम अपनी यात्राओं की विन्तुन योजना इस तरह तैयार करने में कि उदाहरणतः हमें ज्ञान रहता था कि हम पाच सौ व्यक्ति खाकॉव में बाहर जाने पर ठीक-ठीक किम मील के पत्थर के पाम कम्प्यूनाई इवानोव कम्प्यूनाई पेत्रोव को आगे ले जाने के लिए तुरही पकड़ायेगा। इवानोव अकेले ५०० किलोमीटर लम्बे फ्रीजी जार्जियाई मार्ग पर इसे नहीं ले जा सकता था, हा जब उसे बजाना पड़ता था, तो वह उसे बजाना था, परन्तु दूसरे कम्प्यूनाई में प्रत्येक इसे दस किलोमीटर तक होता था। उनमें से प्रत्येक इसे ठीक-ठीक जानता था कि किम मील के पत्थर के पाम उसे यह बाया दूसरे को देना है और आगे होनेवाला व्यक्ति कौन है।

इस प्रकार की छोटी-मोटी बातों की योजना पहले से बनानी पड़ती थी, ताकि यात्रा में थकान न महसूस हो। और जहां तक अधिक आवश्यक बातों का सम्बन्ध है - कहा ट्रेन पकड़ी जाये, कहा रात व्यतीत की जाये, ताकि ठहरने के लिए कोई इमारत सुलभ हो, पाम ही में पानी की व्यवस्था हो और ऐसे लोग सुलभ हों, जिनमें हम दानचीन कर सकें तदा मुलाक़ात हो सके - किसी को हर बार पहले से जाना पड़ता था और सभी बातों का पना लगाना पड़ता था।

हमारी यात्रा का सबसे लम्बा पथ - खाकॉव, निज़्नी नोवोरोद, स्तालिनबाद, सोची, ओदेगा, खाकॉव था। इस यात्रा में छः मन्नाह लगे

प्रतिदिन बढ़ती जा रही है—तो उत्पादन से इसका सम्बन्ध आवश्यक नहीं है, और यहाँ तक कि इस प्रकार के किसी सम्बन्ध का न होना ही उपयोगी होता है।

मुझे पक्का यकीन है कि स्कूल और उत्पादन के बीच सम्बन्ध त्राम्य करने के बारे में जो उपदेश दिये जाते हैं, वह मिथित प्रणाली में बचा खुचा विश्वास है, जिसे मैंने सदा नापसन्द किया, क्योंकि यह मेरा पक्का विचार है कि सम्बन्धों के स्वतंत्र गठन की निर्दिष्ट भूमिका को कायम रखना चाहिए और इस स्वतंत्र गठन से व्यक्तित्व उदार एवं अनुपम हो जाता है, जबकि जहाँ भी साम्प्रदायी के सम्बन्ध के जरिये अधिकाधिक क्रियाशीलता की भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो केवल स्पूर्तिशून्य और अरुचिकर व्यक्तित्व का ही निर्माण हो पाता है।

इसलिए मैं अपने व्यावहारिक कार्य में अपने इस सिद्धान्त से एक ही बार डिग सका—प्रत्येक कक्षा के लिए एक सप्ताह में आलेखन के केवल दो घंटे का समय देना। शेष अन्य बातों में किसी भी दूसरे स्कूल की भाँति हमारे स्कूल का संचालन शिक्षक परिषद् द्वारा होना था और उत्पादन से इसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था। ज्ञान, विद्या और शिक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे अपने नियम, अपेक्षाएँ और लक्ष्य थे और सभी समस्याओं में इन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता था।

फलतः सर्वथा उपयुक्त और स्वाभाविक सम्बन्ध कायम हुए। विद्यार्थी को उत्पादन, उसकी व्यवस्था और प्रक्रिया की अच्छी जानकारी हासिल हो जाती थी और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा पाकर वह एक शिक्षित व्यक्ति हो जाता था।

और जब सैद्धान्तिक विचार के प्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान की, तो मैंने उनसे कह दिया कि माध्यमिक शिक्षा और निम्न-मशीन ऑपरेटर की सर्वोच्च योग्यता में अनुपम सामन्वय है और इसके साथ अन्य कोई योग्यता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अन्ततः यह कोई शिक्षण की बात नहीं है कि एक व्यक्ति मशीन को चलाता जानता है।

मेरा विश्वास है कि यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये, तो केवल पूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में ही व्यक्ति को नये मानों में डाला और वास्तव-प्रचारी को सही समझे पर साया जा सकता है। तैसा कि मैंने कहा है, दस-गान्ता स्कूल की पूरी शिक्षा प्राप्त करने पर जो

प्रभावित कर दिया गया था। हैमिन्स, धन, दगाबूना और निर्भरता पर निर्भरता—यह थी पराधरता की वह श्रृंखला, जिसके लिए सोलो को प्रशिक्षित किया जाता था।

हम भी अपने विद्यार्थियों को निर्भरता की निरिच्छित श्रृंखला के लिए तैयार करने हैं। यह सोचना भारी भ्रम है कि एक बार पूरबीसारी समाज की पराधरता की श्रृंखला, अर्थात् भोषण और भौतिक सुविधाओं के अन्तर्विग्रह में मूल्य होने के बाद, एक विद्यार्थी किसी भी निर्भरता की श्रृंखला में पूर्णतया मूल्य हो जाता है। सोवियत समाज में निर्भरता की श्रृंखला अलग प्रकार की है, इस समाज के सदस्यों के परम्परागतमूल्य में वे न केवल सम्मिलित हो जाते हैं, बल्कि समाजित जीवन धारण करने हैं और एक सुनिश्चित ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और इसीलिए इस समाज में ऐसी प्रक्रियाएँ एक तन्त्र हैं, जो सोवियत जन की नीतिगत और उसके आचरण को निर्धारित करने हैं।

सोवियत समाज में रहनेवाले हम सभी लोग एक समुदाय के समूह के रूप में, अर्थात् निर्भरता की सुनिश्चित प्रणाली के अन्तर्गत रहनेवाले लोगों के रूप में विकसित और परिष्कृत होने हैं। मैं नहीं जानता कि क्या मैंने अपने काम में अन्तिम रूप में इस बात की छावनीय की है अथवा नहीं, परन्तु जिज्ञा के इस पक्ष में मेरी मर्यादा सर्वाधिक अविश्वसनीय नहीं है। अन्तःसमूह का उन्मूलन करने समय मर्यादा में मैं इसकी भी चर्चा कर चुका हूँ।

इस समस्या पर अग्रिम गणना के साथ और करने के लिए, अद्यतन, हम एक विचारणीय समुदाय, मर्यादा करने का अभिप्राय है एक भीड़ नहीं, बल्कि समुदाय, अर्थात् सुनिश्चित सामाज्य मर्यादाओं समुदाय पर सुनिश्चित कर। इस समुदाय में निर्भरताएँ बहुत ही अन्तर्गत हैं, क्योंकि अन्तःसमूह का सुदृढ़ता की अन्तर्गतता में अपनी अन्तर्गतता का वेद विज्ञान परमाणु है अन्तर्गत पर समुदाय की अन्तर्गतता में और सुदृढ़, अपने अन्तर्गतक समुदाय की अन्तर्गतता में अपनी अन्तर्गतता का वेद विज्ञान परमाणु है कि उसका निरीक्षण मर्यादा के सामाज्य मर्यादा के अन्तर्गत मर्यादा है। अन्तःसमूह मर्यादा के अन्तर्गत पर ही किसी के निरीक्षण परमाणु का निरीक्षण परमाणु अन्तर्गत और निरीक्षण मर्यादा का अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत

करने, बल्कि समुदाय के प्रति अपने दायित्वों अथवा अपने सम्बन्धों, समुदाय के प्रति अपने कर्तव्य, समुदाय के सदस्य के नाने अपनी प्रतिष्ठा और समुदाय के सम्बन्ध में अपने कार्यों में बंधे हुए हैं। एक समुदाय के सदस्यों के दूसरे समुदाय के सदस्यों के प्रति इस मंगलित ख़ज़ान को हमारे शैक्षिक ढांचे में निर्णायक भूमिका अदा करनी चाहिए।

एक समुदाय क्या है? यह केवल भीड़ अथवा परस्पर प्रभाव डालनेवाले व्यक्तियों का समूह नहीं है, जैसा कि पेडान्तोनी विशेषज्ञ बताया करते थे। यह एक स्पष्ट उद्देश्य वा अनुमरण करनेवाले और अपने सामुदायिक मंगलनों से नियमित व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। यदि एक समुदाय समुचित रूप से संगठित हो, तो इसके पास सामुदायिक निकाय और समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा अधिकृत संगठन होगा और अपने साथी के प्रति एक व्यक्ति का ख़ज़ान दोस्ती, स्नेह अथवा अच्छी निकटता वा प्रेम नहीं, बल्कि दायित्वपूर्ण निर्भरता का सवाल है। अगर साथी समान हैमिन्स के हों, कन्धे से कन्धा मिलाये हुए चल रहे हों और प्रायः एक ही प्रकार का काम कर रहे हों, तो भी वे केवल दोस्ती से नहीं, बल्कि ग्रन्थे के प्रति अपने सामूहिक दायित्व और समुदाय के काम में अपनी संयुक्त साझेदारी द्वारा एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं।

उन साथियों के सम्बन्ध विशेष अभिरचिपूर्ण हैं, जो एक ही कार्य क्षेत्र में नहीं, बल्कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संलग्न हैं और उन साथियों के सम्बन्ध इसमें अधिक अभिरचिपूर्ण हैं, जो एक-दूसरे पर समान रूप से निर्भर नहीं हैं, क्योंकि एक-दूसरे के प्राधान्य काम करता है। बच्चों के एक समुदाय में समानता के नहीं, बल्कि मानहत्ती के सम्बन्धों को पैदा करता सबसे बड़का काम है। हमारे शिक्षक सबसे अधिक इसी से डरते हैं। एक विशारपी को अपने साथी की आज्ञा मानने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए, उसे केवल आज्ञा ही नहीं माननी चाहिए, बल्कि आज्ञा मानने की क्षमता भी प्राप्त करनी चाहिये।

और इसी प्रकार उसे यह भी जानना चाहिए कि अपने साथी को कैसे आदेश दिया जाता है, अर्थात् कैसे उसे कुछ काम सौंपा जाता है और उसे पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

एक साथी की आज्ञा मानने की क्षमता—शक्ति, धन अथवा दानानुषा के सम्मुख नतमस्तक होने की नहीं, बल्कि एक समुदाय के समानाधिकार-

इस इग को प्रयोग में लाने का एक भी मौका मिले नहीं था। मैं इस सम्बन्ध में तिस गज्जे उदाहरण की सोच सकता हूँ, उमे घातके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। उन्हें बीजिए नये नडके-नडकियों के घातके के सम्बन्धन पुनर्जीकरण प्राप्तकर हो जाने पर निष्कर्षियों को एक शयनागार में दूफे शयनागार में इतना पढाया। इगहा उन्नेय कर देना काटिए कि नरामन्तुको को गदा पुगनी टुबदियों में बाँट दिया जाता था। कमांडर परिपद् पर निर्णय करती थी कि समूह गगन पर एक शयनागार में दूफे शयनागार में इतने का काम शुरू होगा। केवल विन्डर घातके माय इतना या सकता था, भाग्याइया, मेरे, मन्वीरें और मन्तूके जहा को तहाँ छोड़ दी जाती थी। एक नडका, उमे बीजिए के नाम में पुहार लीजिए, इतने की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार बना दिया जाता था। शुरू में वह इसे बहुत बड़बुद काम मन्तूयन करता था। नडके उमकी घाजा मानने में इनकार कर देने से, वे हाथ हिलाकर उमकी घाजा को टाल जाने से और वह गमस नहीं पाता था कि कैसे इन बार मो नडके-नडकियों को घाजा मानने को मजबूर किया जाये।

बाद के वर्षों में मैंने ऐसी समुचित व्यवस्था कर दी कि केवल बीजिए ही नहीं, बल्कि दूगरों को भी ज्ञान हो गया था कि उन्हें क्या करना है। अपनी उगली के इगारे में, एक दृष्टि से अथवा अपनी तनी हुई मूठुटी से इतने की व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए बीजिए गलियारे में खड़ा खता था और सभी इसे महसूस करते थे कि सफलता की जिम्मेदारी बीजिए पर थी, अगर कोई सर्वोत्कृष्ट चित्र को अपने नये शयनागार में उठा ले जाये, तो इसके लिए बीजिए जवाबदेह होगा, उसे अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने के लिए जवाब देना होगा।

फर्ज बीजिए कि शाम की किसी ट्रेन से मुझे पथ से भटके हुए बीग लड़के को उतारकर लाना था। कमांडर परिपद् इस कार्य के लिए सदा पाच या छः व्यक्तियों की एक टोली का चयन करती थी। मान लीजिये कि जेम्स्यान्की इस टोली का कमांडर नियुक्त हुआ। वह अच्छी तरह इसे समझ जाता कि वही कमांडर है और पाच या छः व्यक्तियों की टोली बिना चू किए फौरन उसके आदेशों का पालन करती थी। इस व्यवस्था कुछ प्रसन्नता होती थी, उनके पथ-प्रदर्शन के लिए किसी मुख्य

भी तिग्गी को दगवा इनकारें बनाना चाहिए। पूरे समुदाय के दार्शनिक व सामाजिक व्यक्तित्वों का सम्मेलन होना चाहिए। अगर यह सम्मेलन न कायम किया गया, यदि जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच पूर्ण तानमें स्थापित न हुआ, तो भारी बान धिलवाड़ के अनिश्चित कुछ नहीं हो सकती।

इन्हीं सब तरीकों, इन्हीं सब नियम कार्यों के जरिए कार्य की शैली, समुदाय की शैली गठित की जानी है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ इस विषय पर निबन्ध लिखे जाने चाहिए।

मेरा विचार है कि सोवियत बान-समुदाय में कार्य-शैली की निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए:

सर्वप्रथम उल्लासपूर्ण भावनाएं होनी चाहिए। मैं इस गुण को बुनियादी बात मानता हूँ। सतत धैर्यशीलता, उदाम व मनहूस चेहरे नहीं, विशुद्ध अभिव्यक्तियां नहीं, कार्य के लिए सतत तत्परता और अच्छी मनोवृत्ति, मेरे कहने का अर्थ है, दिखावे की चुहल नहीं, बल्कि प्रमत्त और प्रकृत मनोभाव। बाल-समुदाय के सदस्यों को उपयोगी काम, उद्देश्यपूर्ण दिलचस्प और विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए तथा कभी भी भावारागर्दी, चीख-चिल्लाहट एवं पशु-तुल्य व्यवहार नहीं करना चाहिए।

मैं चीखने, शोर करने और दौड़-धूप जैसे व्यवहार को बहुत ही नापसन्द करता हूँ। द्जेर्जेन्स्की कम्यून में, जहां हमारे पास पाच सौ सड़के-लड़कियां थी, कभी आपको कोई शोरगुल नहीं सुनाई पड़ सकता था। परन्तु इसके बावजूद आप उन्हें सदा प्रसन्न, उत्कृष्ट भागान्वित और विश्वासपूर्ण देख सकते थे।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि यह प्रतन्ना किसी विशेष तरीके से नहीं पैदा की जा सकती: यह सर्वोपरि रूप में समुदाय के काम के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ।

शैली की दूसरी विशेषता आत्मसम्मान की भावना है। निस्सन्देह, यह तत्काल नहीं पैदा की जा सकती। समुदाय के महत्व की समझदारी, अपने निजी समुदाय में गर्व की भावना से अपने में यह भावना पैदा होती है।

अगर आप कम्यून में पधारें, तो बड़ी विनम्रता, बड़े सौजन्य के साथ आपका स्वागत किया जायेगा। यह धनोखी बात होगी कि कोई भी सड़का

बिना अभिवादन किये आपके पास से गुजर जाये। आपकी भेंट जिस पहले व्यक्ति से होगी, वह निश्चित रूप से रहेगा:

“आप कैसे हैं? कृपया बताइये कि आप किससे मिलना चाहते हैं?”
और सभी सावधान होने है।

“आपका शुभनाम क्या है, और आप किस काम से पधारे हैं?”

कम्यून के बारे में आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। इस प्रसंग में मैंने कुछ भारचर्यजनक बातों का भवलोत्पन्न किया है। एक ऐसे कम्यूनाईड को ही लीजिए, जिसे किसी बात के लिए डाटा गया हो और जो अभी काफी परेशान हो। भ्रान्त उसकी भेंट एक भ्रजनवी, एक भागलुक से हो जाये। तत्काल उस में परिवर्तन आ जायेगा, वह प्रसन्न और उल्लसित नजर आयेगा तथा आप जहाँ भी जाना चाहेंगे, वहाँ आपको ले जाने के लिए तैयार हो जायेगा। यदि भ्रन्दर के लिए अनुमतिपत्र की जरूरत होगी, तो वह कहेगा:

“कृपया इजाजतनामा लेने के लिए मेरे साथ आइए।”

भ्रगर वह अपनी निजी परेशानियों, भ्रथवा उधेड-बुन में होगा, तो भी वह उन सभी बातों को उस समय गौण समझेगा और आपको कभी यह भ्रपने भी न देगा कि एक मिनट पहले वह दु:खी था। यदि आप उससे पूछेंगे:

“बहो, क्या हासबाल है?”

वह उत्तर देगा:

“बहुत ठीक है।”

वह खुश करने के लिए नहीं, बल्कि समुदाय के प्रति अपने दायित्व की भावना महसूस करने के कारण ऐसा करता और दण्ड पाने के बावजूद भी अपने समुदाय पर उसे गर्व होता।

भ्रथवा फिर यह फर्ज कीजिए कि एक लड़के को किसी गलती के लिए सजा दी गई है और सभी दर्जक-मंडली पहुंच गयी।

“कितना भ्रच्छा सड़का है! क्या वह ठीक ढंग से काम कर रहा है?”

कोई इस बारे में एक शब्द भी नहीं बहता कि उसे सजा दी गई है। यह बुरी प्रवृत्ति समझी जाती थी, उनका दृष्टिकोण यह होना है कि यह भ्रपना मामला है और भागलुकों को हम उसे नहीं बतायेंगे।

इस भ्रथादापूर्ण वातावरण को पैदा करना बहुत कठिन है, वर्यो में

यह पैदा होता है। निम्नान्दह प्रत्येक प्रागल्भिक के प्रति, प्रत्येक मायी प्रति पूर्ण विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। परन्तु इस विनम्रता के मा ही समुदाय में अन्नविद्या, मटरगन्ती करनेवाले भावार्थों और मरने प्रति शत्रुओं के चुपके में घुसने के प्रयागों का प्रतिरोध करने की उत्तरता होनी चाहिए। और इगी कारण, गोकि कम्युनाडें वही विनम्रता के सा प्रागल्भिक का अभिवादन करने और जहां भी भाप जाना चाहते, वहां भापके में जाने, वे मरने पहले भापके यह पूछने:

“भाप कौन है? भाप किम काम में भापे है?”

और यदि वे महसूस करते कि वहां भापके जाने का कोई वास्तविक कारण नहीं है, तो वे उमी प्रकार विनम्रता के साथ भापके वृत्ते:

“हमें दुःख है, हम भापको अन्दर नहीं जाने देंगे। परन्तु यदि भाप किसी कार्यवश अगनी बार भापेंगे, तो बड़ा खुशी के साथ भापको अन्दर जाने देंगे।”

ऐसे भावाणगदों की कमी कोई कमी नहीं थी, जो निष्प्रयोजन केवल मटरगन्ती के लिए वहां भापना चाहते थे।

इस प्रकार की विनम्रता सर्वाधिक मूलभूत योग्यता से प्रादुर्भूत होती है, जिसे हमे अपने प्रत्येक नागरिक में विकसित करनी चाहिए। यह परिस्थिति को भापने की योग्यता है। शायद किसी बाल-समुदाय या भीड़ में इसकी कमी को और भापका ध्यान गया हो। एक व्यक्ति उमी चीज को देखना है, जो उसकी आंखों के सामने हो और उन पर ध्यान नहीं जाता, जो उसके पीछे छिपा हुआ रहता है।

भापके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, भाप किससे परिवृत हैं, हमारे कमरों में क्या हो रहा है, जिन्हें भाप नहीं देख सकते, उसे महसूस करने, जीवन के सहजे को, उस खास दिन के व्यवहार को अनुभव करने की योग्यता प्राप्त करना बहुत कठिन है और इसके लिये बहुत प्रयास तथा सतत विलग अपेक्षित है। हम बाल-समुदाय में अन्नर जो शोरगुल सुनते हैं, उनमें परिस्थिति भापने की भावना की पूर्ण कमी, स्वयंभाव और अरनी ही गति के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं सिद्ध होती है। वातावरण का कोई अनुभव नहीं होता। परन्तु वास्तविक सोचियत नागरिक को पूरी दृष्टि के साथ यह अनुभव करना चाहिए कि उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। पुराने दोस्तों के बीच होना एक भिन्न बात है। उस स्थिति में भाप किसी

ग्राम दग से व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु नये विद्यार्थियों के बीच होना बिल्कुल दूसरी बात है, जिन में से कुछ केवल कल ही लाये गये हो। यदि कम्प्यूनाइंड को यह बात हो, तो नवागन्तुको को जो बातें नहीं बतानी चाहिये, वह उनसे कुछ भी नहीं कहेगा। प्रथवा फिर यह फलं बीजिये कि एक महिला या एक युवती पास से गुजर रही हो। वह उनके लिए नगण्य है, परन्तु फिर भी उसे परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। यदि मैं वहाँ कहीं घास-पाम हूँ, तो कम्प्यूनाइंड को यह जानना तथा महसूस करना चाहिए कि समुदाय का प्रधान, मैं, वहाँ पास ही हूँ। यदि कोई अन्य, एक शिक्षक, एक प्रशिक्षक, एक इंजीनियर प्रथवा एक अधिकारी हो, तो भी उसे परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे किसी के अनुकूल अपने को डालना प्रथवा किसी का कृपापात्र बनना है। इसका मतलब यह है कि समुदाय के विभिन्न सदस्यों को यह अनुभव करना है कि आवेष्टित करनेवाली विभिन्न परिस्थितियों में उसका व्यवहार सँभल होना चाहिए।

मैंने इसे देखा है कि बाल-सदनो में रहनेवाले अधिकारी लड़के-लड़कियाँ भागलुकों से बातचीत करते समय अनुचित लहजा धरनाते हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं है, उमरे शिक्षको, प्रधानको और एन-डूमरे के शिक्षक सिवायते करते हुए अपनी तरतीकी की कहानी सुनाने लगते हैं। मैंने अजनबियों को रामकहानी सुनाने की यह आदत दूर करने का काम शुरू किया। स्वयं अपने दोष-गुण पर विचार करने की बात तो ठीक थी, परन्तु किसी भी अजनबी की उपस्थिति में काट-बचा सुनाना, शिक्षाएत करना और, जैसा कि कम्प्यूनाइंड बहा करने से, सीधना-चित्ताना बर्दाश्त नहीं करना चाहिये।

कम्प्यूनाइंड अकार किमी न किमी बात में नाशुण रहने से। वे कमाइर परिषद् में अपनी शिवायतो की बर्बाद करते से, परन्तु वे अजनबियों से कभी भी कोई शिवायत नहीं करते से, जिनके सामुग्र समुदाय को पूरुंदया अधिभक्त रूप में अपने को प्रस्तुत करना था। शिक्षाएत करने की प्रवृत्ति आत्म-आलोचना करने के समान नहीं है। यह किमी उन व्यक्ति की मनोदत्ता की घोषक है, जो समुदाय में अपने को दुःखी महसूस करना है, इसमें प्रकट होता है कि स्वयं समुदाय और इसके कुछ सदस्यों को

गुरुमूढ ३.३ करने की छाया हो गई है। धार्मिकता की भावना समुदाय में प्रमुख स्थान देना है और यह उमरी जैसी मुद्रा बनने लक्ष्मी है। धन-धन प्रत्येक व्यक्ति में छोटी-छोटी रूपों में, इतने-इतने परमान करने तथा छोटे-छोटे धार्मिकता के विभिन्न प्रकार की। गुरुता की भावना प्रदान कर समुदाय में गुरु के उचित रूप दिखाने करना है।

धार्मिकता की यह भावना अनुभव में प्राप्त होती है। मैंने इन बातों को पढ़ा करने में इतनी गहनता प्राप्त की कि हम धर्म का यह मत में सबसे अधिक बमबोम स्थिति के महत्त्व-व्यक्ति भी समुदाय के गुरु महत्त्वों में धारण की गयी नहीं मानते थे। जहाँ तक काम का महत्त्व था, तो वे बहुत यह मानते थे कि वे छोटे हैं, परन्तु व्यक्तियों के रूप में वे धारण की गयी नहीं मानते थे। उनमें धार्मिकता का, क्योंकि वे धारण की पूर्णतया गुरुता महत्त्व करने थे, वे यह अनुभव करने थे कि कोई भी उन्हें धारण नहीं पढ़ना सकता, क्योंकि यदि उन्हें किसी व्यक्ति का गुरुता रहता, तो उनमें उमरी उमरी टुकड़ी, उनकी कार्य-दोषी, गुरु में और हममें भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें शिक्षा पर जानेवाला पढ़ना सापी बचाना था।

स्पष्ट रूप से यह प्रकट होगा कि धार्मिकता की भावना धारण नहीं पढ़ा होनी, इसे पढ़ा करना पड़ता है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तीव्र उत्साह, स्फूर्ति, क्रियाशीलता और गति को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार गति धीमी करने, संयम की शिक्षा भी देनी चाहिए। साधारण कोटि का शिक्षक यथायथः इस गुण को विखले ही अपना पाता है। अपने ऊपर और विशेष रूप से बचपन में नियंत्रण लगाना बहुत कठिन बात है। यह स्वतःस्फूर्त रूप से पढ़ा नहीं होता, इसलिए इसे सिखाना पड़ता है। और इसकी शिक्षा देने का दायित्व शिक्षक पर है, क्योंकि एक बच्चा अपने मन से इस गुण को कभी भी विकसित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को हर कदम पर अपने को संयम में रखना चाहिए, और यह आदत बन जानी चाहिये। प्रत्येक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया और विशेष रूप से बहस तथा शगड़ों में समय अभिव्यक्त हो जाना चाहिए। हम अक्सर यह देखते हैं कि केवल इस गुण की कमी के कारण बच्चे आपस में लड़ा करते हैं। और हमारे बच्चेनाई ने यह

अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि आत्मनियंत्रण के बिना एक व्यक्ति ठूट्टे हुए इज्जत के समान है।

एक बच्चे में अपने साथी की आज्ञा मानने का गुण विकसित करने बहुत ज़रूरी काम है। समुदाय के कल्याण की गंभीर चिन्तना से सभ्य को प्राप्त करने में मुझे सहायता मिली। बच्चों के समय बाहर होने के पहले ही मैं नियंत्रण लगा देता—रोक देता—और प्रकार झगड़ा नहीं होने पाता। झगड़ों और झगड़ों से भी अधिक भारतीय दोषारोपण और घुमसुमारी दूर करने में मुझे सफलता मिली। मेरी सफलता का एकमात्र कारण यही था कि वे आवश्यकतानुसार पर नियंत्रण लगाता, समय की भावना अपनाता जानते थे, मैं कहने लगे कि तुम ठीक हो और तुम गलत हो, उनके पीछे नहीं जाता था।

आप सभी लोग यह अच्छी तरह समझते हैं कि मैं किस बातों और सचेत कर रहा हूँ और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इस में कोई संदेह नहीं है कि बाह्य व्यवहार के नियम और कानूनों को मिला सामुदायिक जीवन का प्रत्येक पहलू इस शैली और उसकी विशेषताओं परिपूर्ण होना चाहिये। मेरे काम का विश्लेषण करते समय कइयों ने बाह्य व्यवहार के नियमों का मजाक उड़ाया और उन्हें स्वीकार करने से इनकार किया।

मैं आज भी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम मानता हूँ कि एक कम्प्यूटिंग को सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़े बिना चलना चाहिए, कि उसे दीवार सहारे नहीं छूना होना चाहिए अथवा मुझसे या अन्य किसी व्यक्ति से टक्कर से बड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए; मैं इसे भी बहुत महत्व मानता हूँ कि उसके कमांडर की हैसियत से मैं उसे जो भी आदेश देता हूँ, उसके उत्तर में उसे "जी!" कहना चाहिए और यह कि जब तक ऐसी प्रतिक्रिया नहीं प्रकट करता, तब तक आदेश के सम्बन्ध में उस सफलकारी स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

यह सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसे नियम बना दिया और प्रबंध कीजिए जेम्सबान्सी घर पर किये जानेवाले काम का इनचार्ज यह हमारे लड़के से कहता:

"निकोलाई, जाकर जरा मेरे लिए पैसिल और कागज तो ले आओ

अगर निकोलाई यह सुनकर केवल दौड़ पड़ता, तो जेम्प्यान्स्की उससे कहता:

“तुम्हारा उत्तर क्या है?”

इस पर वह कहता:

“जी!”

यह बाहरी चुस्ती, नियमानुकूल भावचरण की यह भावना व्यवहार के घन्दरूनी घन्तर्य को भी स्थिर करती है। जेम्प्यान्स्की और निकोलाई दोनों शायद दिन के शेष समय गेंद-बल्ले का खेल घपवा कुटवाल एक साथ खेलते, परन्तु ठीक उसके बाद ही उन में एक कमांडर तथा दूसरा उनका मातहत होता। और उनके सम्बन्धों को सुनिश्चिन बाह्य रूप ग्रहण करना पड़ता था।

अगर मैं किसी को सजा देता था, तो जब तक वह सड़का “जी!” नहीं कहता था, तब तक मैं यह नहीं समझता था कि उसने इसको स्वीकार कर लिया है।

व्यावहारिक सम्बन्धों में विनम्रता का यह व्यवस्थित रूप बहुत ही उपयोगी बात है, क्योंकि इसमें इच्छा-शक्ति गतिशील होती है, कार्य-कुशलता और चुस्ती की भावना पैदा होती है, आवश्यक व्यावहारिक सम्बन्धों को बल मिलता है और दोस्ती, अच्छे पनिष्ठ सम्बन्धों, स्नेह, सौहार्द और प्रयोजन में विभेद करने की शिशा प्राप्त होती है।

मेरा क्यात है कि इसके बिना भी काम निकाला जा सकता है, परन्तु व्यावहारिक प्रशिक्षण का यह सर्वाधिक हितकर रूप है, व्यावहारिक सम्बन्धों का बाह्य रूप है। और बाहरी रूप बहुधा स्वयं घन्तर्य का निर्माण करता है।

घन्तर्य: यह ऐसी सामान्य, महत्र नियमित बात हो जाती है, जिनके इसमें मिनट कोई बात हो ही नहीं सकती। सबसे छोटे बच्चों में प्रशिक्षण का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता था कि कोई भी इसे खेप या मर्राह की बात नहीं समझता था और ज्योंही के व्यावहारिक सम्बन्धों के छेव से प्रविष्ट होते थे, त्योंही महत्रनः और नीम्रता से उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रभाव भी पटना था।

एक मर्राह मैदान में कोई बहुत ही दिग्दर्शन खेल खेलता होता। दूरी पर तैनात कमांडर के पास में लंबी से मुखरने हुए वह उसे कोई छोटा खेल

देते हुए मुनता। मर्राह लम्बान गावधान होकर पड़ा हो जाता।

अगर कोई धाम निश्चित शैली न हो, तो बाह्य व्यवहार के ये सभी नियम व्यर्थ हैं। यदि विशारदियों की परिस्थिति भापने की क्षमता, समय, दायित्व, कार्यक्षमता, प्रबन्ध तथा आत्मविश्वास की शिक्षा नहीं दी जायेगी, तो सिर्फ अच्छा बाह्य व्यवहार लागू करने की बात छोड़नी बात होगी। यह औपचारिक विनम्रता, जो शायद कुछ-कुछ संन्याकरण से मिलती-जुलती है, परन्तु वस्तुतः जो युवा पापनियम आन्दोलन के सिद्धान्तों से धार्ये नहीं जाती, तभी अनिर्धार्य, उपयोगी और समुदाय के लिए शोभा है, जबकि इस समुदाय में कार्य की निश्चित शैली और निश्चित सहजा हो।

मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि बाह्यतः एक अनिर्धार्य समुदाय में कैसे कोई बच्चा रहना चाहेगा। मनोहरता जीवन का एक पहलू है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और इसके बावजूद भी हम शिक्षण बहुरा सौन्दर्यशास्त्र के प्रति शुभ्यवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं।

मुख्यपूर्ण व्यवहार की भाँति एक पोशाक, एक बमरे, मीठी और एक मशीनी शौहार का मोदय भी महत्वपूर्ण है। सौन्दर्यशास्त्र के दृष्टिकोण से कौन-सा व्यवहार मुख्यपूर्ण होता है? वही व्यवहार मुख्यपूर्ण माना जाना है, जो भाचारानुकूल हो, क्योंकि रीति अपने आप में उच्चतर मस्तिष्क की घातक है।

और इस प्रकार हमारे लिए एक धन्य परेशानी पैदा होती है। सौन्दर्यशास्त्र की विशिष्टताओं की परिणति, मन्त्रेत् मानकर हम इसे स्वाभाविक रूप से शिक्षा का कारक मानने लगते हैं।

रुचिकर जीवन के लिए क्या बाने आवश्यक है, मैं उनकी सूची आपकी नहीं दे सकता, परन्तु निश्चित रूप से जीवन आर्यक होना चाहिए। एक बच्चे का आर्यक जीवन और एक प्रौढ का रुचिकर जीवन—ये दोनों सर्वथा भिन्न बाने हैं। बच्चों की भावुकता का अपना ही ढग है, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अपना ही अन्दाज है। और एक बाल-समुदाय की वही विशेषता नहीं हो सकती, जो एक प्रौढ समुदाय की होती है।

उदाहरणार्थ, मनोरञ्जन की ही खोजिए। एक बाल-समुदाय में मनोरञ्जन की व्यवस्था होनी ही चाहिए। यदि खेल-तमाशा न हो, तो वह एक शास्त्रिक बाल-समुदाय नहीं है। और खेल में मेरा अभिप्राय केवल यह नहीं है कि एक सच्चा कुटुंबात अथवा कोई धन्य खेल खेलना है, मेरे बहने

है, वह अपनी कल्पनाओं में कुछ ऊंची उड़ानें भरता है, मनोरंजक कल्पनाएँ करता है, वह कुछ क्रियाशील होता है और जैसा है अपने को खेव में उममें बड़ा महसूस करता है। मिफं मनोरंजन करनेवाले समुदाय में वच्च अपनी कल्पनाशक्ति को विवर्धित कर सकते हैं। और शिक्षक होने के नाते मुझे उनके साथ कुछ खेलना ही होगा। अगर मैं पढ़ाने, धरेक्षाएँ रखने और अडे रहने के अलावा और कुछ नहीं करता, तो मैं एक बाहरी तन्व ही जाऊंगा, हो सकता है कि यह आवश्यक हो, परन्तु फिर भी मैं उनके लिए अजनबी हो जाऊंगा। मेरे लिए एक शिक्षक के नाते कुछ खेलना अनिवार्य है और मैंने अपने सभी सहयोगियों से भी यही अपेक्षा की।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि जब मैं आप लोगों के सम्मुख व्याख्यान दे रहा हूँ, तो मैं एक भिन्न व्यक्ति हूँ, परन्तु वच्चों के साथ रहने पर मैं अधिक प्रमत्त रहता हूँ, अधिक हंसने-हमानेवाली बातें करता हूँ एवं बूब खुश रहता हूँ और अनुग्रह अथवा इसी प्रकार की किमी अन्य भावना प्रेरित होकर नहीं हमता, बल्कि यह केवल सुखद और पर्वान रूप में भावनापूर्ण मुस्कांत है। मुझे मिफं समुदाय पर हावी नहीं होना चाहिए, शिशुओं के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका सदस्य भी होना चाहिए। अधिपूर्ण ढंग से मुझे उन्हें प्रभावित करना चाहिए और इस कारण मैं भी एक बार भी अपने विद्यार्थियों के सम्मुख बिना पेटी में बंधी जर्मी अथवा बिना पानिश किया हुआ जूता पहनकर नहीं गया। मुझे भी सन्देह अपनी प्रतिभा के अनुकूल समझना था। मुझे भी समुदाय की शिक्षा खुश रहना चाहिए। मैंने कभी भी अपने बेहरे में बिना की भावना में प्रकट होने दी। मैंने अपने को इस प्रकार धरमण कर दिया था कि मैंने कभी यह भाव न पावें कि मैं किमी बात में चिन्तित या धरमण

दूमरी और मुझे पटवाने में भी मशाम होता था। शिम मशरे में विद्यार्थियों में बातचीत करनी चाहिए, उस बारे में लिखने मात्र धरामी पत्रिका में मैंने एक लेख पदा था। उस लेख में कहा गया कि एक शिक्षक को विद्यार्थी में ज्ञानि के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस प्रकार क्यों बातचीत करनी चाहिए? ज्ञानि के साथ क्यों? मुझे यह है कि वह इतना उवाक हो जायेगा कि विद्यार्थी शीघ्र है। उनके

नष्ट करने लगेंगे। यह ठीक नहीं है, मेरा कहना है कि एक शिक्षक को प्रफुल्लित, सजग होना चाहिए, और यदि कुछ अनुचित बात हो, तो निश्चय ही उसे नाराज होना चाहिए, बहुत जोर से डाटना चाहिए, ताकि विद्यार्थी महसूस करे कि शिक्षक सचमुच बहुत क्रुद्ध हैं न कि वह उन्हें केवल शिक्षाशास्त्रीय उपदेश दे रहा है।

मैंने अपने स्टाफ के सभी सदस्यों से यही अपेक्षा की। मैंने उत्कृष्ट शिक्षकों को बिना किसी परवाह के नौकरी से हटा दिया, योकि उनका केवल यही दोष था कि वे सदैव उदासीन आवाज में शिक्षाशास्त्रीय उपदेश दिया करते थे। एक बाल-समुदाय में काम करनेवाले व्यस्क व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपनी परेशानियों को अपने ही तक सीमित रखने की युक्ति मालूम होनी चाहिए।

एक समुदाय को बाहरी शोभा की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण जबकि अभी हमारा समुदाय बहुत गरीब था, तो भी मैंने शुरू में ही छोटा नहीं, बल्कि अनुमानतः एक हेक्टर में फंजी फूलों की बगारियाँ सहित बड़ा पौधाघर निर्मित करवाया और व्यय की कोई परवाह नहीं की। और मैंने गुलाब तथा गुलदाउदी को लगाने पर जोर दिया तथा कभी भी साधारण विस्म के फूल नहीं लगाने दिये। बच्चे और मैं फूलों को महत्व प्रदान करना पसन्द करते थे। और वस्तुतः हमने एक हेक्टर के क्षेत्र में फूल उगाये, बसली सबसे अच्छे फूल उगाये। सोने के कमरों, खाने के कमरों, कक्षाओं, अध्ययन-कक्षों में और यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी गुलदस्तों से हसते हुए फूल दिखाई पड़ते थे। हमने टिन काटकर बास्केट तैयार किए और उन्हें सीढ़ियों पर रख दिया। यह बहुत ही अच्छी मूझ थी। एक टुकड़ी को अधिक फूल लेने के लिए लिखित अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब फूल बुझना जाने थे, तो कोई पौधाघर में चना जाना था और एक या दो गमले उठा लाता था।

एक बाल-समुदाय में ये सभी फूल, स्वच्छ बगारे, साफ बपड़े और जूने बहुत आवश्यक हैं। जूने कमजोर होने चाहिए, अन्यथा सोचा जायेगा कि यह शिक्षा किस प्रकार की है? बच्चों को नियमित रूप से अपने दान साफ़ करने चाहिए और जूनों पर पालिश करानी चाहिए। उनके बपड़ों पर धूल या एक कण भी नहीं होना चाहिए। गर के बाल सवारना निनात्मक आवश्यक है। लड़के अपने बाल को किसी भी तरीके से सवारने के लिए स्वतंत्र

थे। इस नियम को लागू करने के लिए मजदारी आयोग का एक सदस्य
निये महीने में एक बार शपनागारों का चक्कर लगा जाता था।
कोई अपना बाल नहीं संवारे होना, तो वह तत्वान कैंची से उनके
काट देता: यह व्यक्ति नारी की दुकान में जाकर ठीक से अपने बाल काट
के लिए विवश हो जाता था। इस ढंग को अपनाते में महायज्ञा सिनो
सभी लड़के बाल संवारने की बात पर समुचित ध्यान रखते थे।

मजदारी-सम्बन्धी इन सभी नियमों को बड़ी सज़ा से लागू करना पड़
था। द्जेत्रीन्स्की कम्यून छोड़ने के छः महीने बाद मैं बीजेव से निरीक्षण
के लिए वहाँ गया। सभी लोग दौड़ते हुए आये, उन्होंने मुझमें हाथ निजाना
घौर सामान्यतया मेरा अच्छा स्वागत किया। मैं शपनागारों को देखने
गया। वहाँ कुछ चौब बिल्कुल ठोक नहीं थी: हमारे में धून थी, एक सदा
हमाल मेरे सर्वोत्कृष्ट कमाडर यानोन्स्की की चारपाई के पान बानी में
पर पड़ा हुआ था घौर जब मैंने उनका सन्दूक खोला, तो उस में सन्दी
चीबों का पूरा ढेर दिखाई पड़ा। उस समय मैंने ज्ञान स्वर का इन्तेजान
नहीं किया, मैंने अपने कड़े स्वर में बर्ता - "यानोन्स्की को हम छप्टे
की गिरफ्तारी की मज्जा; मैं आब सिमी अन्य शपनागार का निरीक्षण
नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बस मुबह देखने आऊगा।" उन्होंने दूसरे दिन
घोर में ही मुझे लाने के निवे बार खाबोंव भेज दी घौर जब मैंने हमरो
का निरीक्षण किया, तो मैंने धून का एक बण भी नहीं पाया। मैंने उनके
पूछा: "इतना जन्दी तुम लोगो ने मजदारी बँगे कर ली?" उन्होंने उत्तर
दिया: "हम सोचे नहीं।"

बेगुद मैं इस बात के बारे में वाकिफ हूँ कि मेरी घोषणाएँ एक है
घौर सिमी दूसरे की घौर। यदि मैं इस प्रणम में कम सफल होता, तो
बानावरण घौर कार्य-शीती समान्त हो गई होती। इन बानो को ध्यान में
रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ, जब पाठ शुरू होता है, तो मजदारी आयोग
का इन्दी पर नैनाक सदस्य निरीक्षण में पूछता - "बरा घोर हमारी बधा
की मजदारी में सफल है?" "अध्यापक अपने को दुविधा में पाना यदि बर
कहना कि बर प्रमन्न है, तो मजदारी आयोग घनेक बोध हुए निरापना
कोने में धून जमी हुई है, नाशून सन्दे है, सिमी की रंग पर हम
में छुर्गे में काटने का फिन्ह बना हुआ है। घौर इस प्रकार निरीक्षण को
रखना में अतिवारे बर में मजदारी की घोषणाएँ करनी पड़ती थी।

शिक्षक मैला-बुर्चला कपड़ा पहने रहता, तो मैं उसे सबक शुद्ध
 1। और इस कारण स्कूल जाते समय हम अपने सबसे अच्छे
 के अभ्यस्त हो गये थे। मेरे पास भी जो सबसे अच्छा सूट
 रहता था। हम सभी साफ-सुपरे दिखाई पड़ते थे।

महत्त्वपूर्ण बात है। खाने की मेज की ही लीजिए। भोजन
 आसानी से साफ हो जाने के कारण उचित है; आप इस पर
 सकते हैं, इसे धो सकते हैं और फिर यह बढ़िया तथा साफ
 परन्तु मफेद मेजपोश से ही किशोरो को कायदे से खाना खाने
 जात हो सकती है, जबकि भोजन से उनकी आदत खराब
 शुरू में मेजपोश सदा गन्दा और धब्बेदार हो जाता है,
 हीन में वह खाना खाने के बाद भी साफ बना रहेगा। आप
 को सफेद मेजपोश नहीं देते, तब तक उन्हें खाने का डग
 कते।

छोटी-मोटी चीज में भी गभीरता से हाथ डालना चाहिए, हर
 तैयारी रूप से स्वच्छता की अपेक्षा रखनी चाहिए। कोई भी
 को चावकर नुकीली बयो बनावे? एक पेंसिल को सदा चाकू
 नाना चाहिए। तब पर खंग बयो सगी है, दावात में
 पड़ी हुई है? आपके दिमाग में जो अनेकानेक शैक्षणिक
 ही से हो, उन में इन छोटी-मोटी बातों को भी शामिल कर
 ही व्यक्ति के लिए यह सब कुछ करना बहुत मुश्किल है,
 पूरा समुदाय मदद करे और इन छोटी-मोटी बातों का महत्त्व
 ही यह काम आसानी से किया जा सकता है।

दरवाजे पर राक्षस लिये हुए एक लड़के को पहरे पर खडा
 अपना सबसे अच्छा सूट पहने रहता था। उसे इस पर ध्यान
 था कि प्रत्येक पांवदान पर अपने पाव साफ कर ले। पानी
 या धूप निकली हो, बोई भी व्यक्ति अपने पांव साफ किये
 नहीं जा सकता था। पहरा देनेवाला कम्प्यूनाई यह अच्छी तरह
 कि उसे क्यों यह नियम लागू करना पड़ता था। उसे स्वयं
 ही साफ करना होता था और वहा आनेवाले सभी व्यक्ति अगर
 ने पाव पोछ लिया करते, तो बहा कम गंद होती। कम्प्यूनाई को
 माद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी आगनुक पूछ बैठते।

“मैं तो साऊं पक्की मड़क में होकर झा रहा हूं, पांव पोछने की जरूरत है?”

श्रीर लड़के को उन्हें समझाना पड़ता :

“यह तो ठीक है, परन्तु फिर भी कुछ धूल तो मगी ही होगी।”

एक दूसरी छोटी बात—रूमाल को ही सीखिए। मेरा कान है कि यह विलुप्त स्पष्ट है कि प्रत्येक दिन हरेक को साऊं रूमाल देना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद मैंने ऐसे बाल-सदनों को देखा है, जहां एक महीने में एक बार रूमाल बदला जाता है, दूसरे गल्लों में वे जान-भूतार मच्छों को गन्दे बिपडे में नाऊं साऊं करने की बात मियाते थे। परन्तु निरिक्त रूप से इस पर बहुत कम व्यय होता है।

धूरदान की ही प्रश्न है। निरोग रहने का एक साधन—हर बोने में धूरदान होनी चाहिए। परन्तु किसी को धूरना ही क्यों चाहिए? लड़के भी यही कहा करते थे :

“क्या तुम धूरना चाहते हो? तब तुम घसतान जाओ, तुम बीमार हो, स्वस्थ व्यक्ति कभी नहीं धूरता करने।”

“परन्तु मैं धूरदान करना हूँ।”

“यदि तुम धूरदान के ऐसे ध्यगनी हो, तो बीमारी ही मिगोट पीना छोड दो, जो मच्छे मिगोट पीनेवाले हैं, वे धूरता नहीं करने।”

यदि मच्छा धूरने की साधन नहीं छोडता, तो उसे उबेरानी साधन के पाग में साधन उगरी स्वाध्प-गरीशा करवाई जानी थी। साधन लड़के को यह समझाने हुए कि यह प्रविर्नी चिया के धार्तिक्त धीर धूरता नहीं है। सामान्यतया मच्छा धूरने में मच्छा प्रदान करता।

लड़के बोने में लगी धूरदान की यह मध्य करनी है कि धूरता धूरने की इच्छा है। धीर सामान्यतया धूरदान की पीछे की दीवार लगी हो जानी है।

मच्छा के जीवन में छोटी-मोटी ये बात धरक है धीर लड़के के धूरदान के धरने बननी है। जो मच्छा धूरता नहीं धीर लड़के को उगरी में लक नहीं करता, वह लड़के धरनी धरनेवाला मच्छा माना जाता है। इस छोटी धूरदान की धरनेवाला धीर लड़के की धूरने की धरने धीर इसके धरनेवाला इस पर मध्य कग में धरने देना धरने तथा धूर सामान्य धरने में धरने लक में धरने धरने। इस धरने की धरने छोटी-मोटी धरने है, धरने की धरने नहीं धरने जा धरने, परन्तु वे धूरने,

पूरी की जा सकती है और सामान्यतया समुदाय की प्रगति करती है।

संघ के साथ ही अपना व्याख्यान समाप्त करूँगा। मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे सहयोगियों और मैंने जो कुछ किया, उसे सोवियत संघ ने स्वीकार कर लेता है। अन्तर केवल यह है कि सब से यही अपेक्षा की जा सकती है, मैं इन सामान्य नियमों को, अपने निजी नियमों के साथ जोड़कर उन नियमों को, जिन्हें सोवियत संघ में अनेकानेक शिक्षकों ने स्वीकार कर लिया है, समझाने की उत्कण्ठा महसूस करता

हूँ। मैं अपने अनुभवों को क्रमबद्ध करने की भी उत्सुकता महसूस करता हूँ। मैंने कई स्कूलों को बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है, हमारे देश के अनेक शिक्षकों, अपनी शैली और अपनी ही चारुता के साथ अत्यन्त रूप से सफल समुदाय हैं। मेरा ख्याल है कि इस अनुभव को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है। यदि इन बीस वर्षों का यह प्रचुर सोवियत शैक्षिक अनुभव चला जाये, तो यह खेदजनक बात होगी। इसी कारण मैं अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करना अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैंने बहुत कुछ अभी अस्पष्ट है और इसमें बहुत-सी भूलें हैं। परन्तु मेरा निष्कर्ष यह है कि इस अनुभव को लोकगम्य बनाना एक उद्देश्य है, जिसे पूरा करना पड़ेगा।

मेरा ख्याल है कि इस अनुभव का निष्कर्ष निकालना और सर्वोत्कृष्ट शिक्षक सस्थाओं के तरीकों को प्रचलित करना आवश्यक है, मेरा निष्कर्ष यह है कि सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्तियों का विशेष

पाठकों से

प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद और इसकी डिजाइन के बारे में आपके विचार जानकर आपका अनुग्रहीत होगा। आपके धन्य सुझाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। कृपया हमें इस पते पर लिखिए :

प्रगति प्रकाशन
२१, जूवोव्स्की बुलवार
मास्को, सोवियत संघ

