International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 3, March-April 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

इमाईल दुर्खीम के सामूहिक चेतना के सिद्धांत का इस्कॉन (ISKCON) के संदर्भ में समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ राजेश कुमार शर्मा

आचार्य (समाजशास्त्र) एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय सैपऊ धौलपुर, राजस्थान

सारांश

सामूहिक चेतना (कभी-कभी सामूहिक विवेक या सचेत) एक मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो साझा मान्यताओं, विचारों, दृष्टिकोणों और ज्ञान के समूह को संदर्भित करती है जो एक सामाजिक समूह या समाज के लिए सामान्य हैं। सामूहिक चेतना हमारे अपनेपन और पहचान की भावना और हमारे व्यवहार को सूचित करती है। संस्थापक समाजशास्त्री ilemile Durkheim ने इस अवधारणा को विकसित किया कि यह समझने के लिए कि अद्वितीय व्यक्ति कैसे सामाजिक समूहों और समाजों की तरह सामूहिक इकाइयों में एक साथ बंधे हैं। ऐसा क्या है जो समाज को एक साथ रखता है? यह केंद्रीय प्रश्न था जिसने 19 वीं शताब्दी के नए औद्योगिक समाजों के बारे में दुर्खीम के बारे में लिखा था। पारंपरिक और आदिम समाजों की प्रलेखित आदतों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं पर विचार करके, और जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में अपने आसपास देखा, उसकी तुलना करके, दुर्खीम ने समाजशास्त्र में कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को तैयार किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि समाज मौजूद है क्योंकि

How to cite this paper: Dr. Rajesh Kumar Sharma "Sociological Analysis of Mile Durkheim's Theory of Collective Consciousness in the Context of ISKCON" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-3, April 2022, pp.1138-1150, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49700.pdf

IJTSRD49700

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

अद्वितीय व्यक्ति एक दूसरे के साथ एकजुटता की भावना महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम सामूहिक बना सकते हैं और सामुदायिक और कार्यात्मक समाजों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सामूहिक चेतना, या अंतरात्मा की सामूहिकता, जैसा कि उन्होंने इसे फ्रेंच में लिखा था, इस एकजुटता का स्रोत है।दुर्खीम ने पहली बार 1893 की अपनी पुस्तक " द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी " में सामूहिक चेतना के अपने सिद्धांत का परिचय दिया । (बाद में, वह "समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम", "आत्महत्या", और "धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप" सहित अन्य पुस्तकों में भी इस अवधारणा पर भरोसा करेंगे ।) इस पाठ में, वह बताते हैं कि घटना "घटना" है। किसी समाज के औसत सदस्यों के लिए मान्यताओं और भावनाओं की समग्रता। " दुर्खीम ने देखा कि पारंपरिक या आदिम समाजों में, धार्मिक प्रतीक, प्रवचनसामूहिक विश्वासों को मान्यताओं, और अनुष्ठानों ने बढ़ावा दिया। ऐसे मामलों में, जहां सामाजिक समूह काफी समरूप थे (उदाहरण के लिए, जाति या वर्ग से अलग नहीं), सामूहिक चेतना के परिणामस्वरूप Durkheim ने "यांत्रिक एकजुटता" कहा - जिसके प्रभाव में लोगों को एक सामूहिक रूप से एक स्वचालित बंधन में बांटा गया। मूल्यों, विश्वासों, और प्रथाओं।

इस्कॉन के भविष्य पर विचार करते हुए एक गोलमेज चर्चा और क्या होता है जब धर्म अब 'नए' नहीं रह गए हैं। ब्रिटेन में इस्कॉन पर किम नॉट के साथ हमारे साक्षात्कार के अनुवर्ती के रूप में, यह पॉडकास्ट बाथ स्पा

विश्वविद्यालय, 2016 में इस्कॉन 50 सम्मेलन में एक गोलमेज चर्चा है। इस गोलमेज सम्मेलन के दौरान, विद्वान नए धार्मिक आंदोलनों के अध्ययन में 'नया' शब्द की व्यक्तिपरक प्रकृति पर विचार करते हैं। अपने मुख्य उदाहरण के रूप में इस्कॉन (इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस) के विशेष आंदोलन का उपयोग करते हुए, पैनलिस्ट आंदोलन के भविष्य और समकालीन समाज में इसी तरह के एनआरएम पर विचार करते हैं, 'एनआरएम' की श्रेणी की सीमाएं, और भविष्य के लिए क्या हो सकता है इस्कॉन जैसे आंदोलनों का अकादमिक अध्ययन । आरएसपी इन रिकॉर्डिंग का समर्थन करने के लिए बाथ स्पा यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहता है, खासकर कैथरीन रॉबिन्सन और एलन मार्शल को।अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ या इस्कॉन (अंग्रेज़ी: International Society for Krishna Consciousness - ISKCON; उच्चारण: इंटर्नैशनल् सोसाईटी फ़ॉर क्रिश्ना कॉनशियस्नेस् -इस्कॉन), को "हरे कृष्ण आन्दोलन" के नाम से भी जाना जाता है। इसे १९६६ में न्यूयॉर्क नगर में भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद ने प्रारम्भ किया था। देश-विदेश में इसके अनेक मंदिर और विद्यालय है।

परिचय

दुर्खीम ने देखा कि आधुनिक, औद्योगिक समाजों में, जो पश्चिमी यूरोप और युवा संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता रखते थे, जब उन्होंने लिखा था, जो श्रम के विभाजन के माध्यम से कार्य करता था, एक "जैविक एकजुटता" पारस्परिक निर्भरता व्यक्तियों और समूहों के आधार पर दूसरों के क्रम में उभरा। समाज के कार्य करने की अनुमति। इन जैसे मामलों में, धर्म ने अभी भी विभिन्न धर्मों से जुड़े लोगों के समूहों के बीच सामूहिक चेतना पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अन्य सामाजिक संस्थाएं और संरचनाएं एकजुटता, और अनुष्ठानों के इस अधिक जटिल रूप के लिए आवश्यक सामूहिक चेतना का उत्पादन करने के लिए भी काम करेंगी। धर्म के बाहर इसे पुन: पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन अन्य संस्थानों में राज्य शामिल हैं (जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है), समाचार और लोकप्रिय मीडिया (जो सभी प्रकार के विचारों और प्रथाओं को फैलाता है, कैसे पोशाक से, किसको वोट देना है, कैसे तिथि और विवाहित होना है), शिक्षा (जो हमें आज्ञाकारी नागरिकों और श्रमिकों में ढालता है),

और पुलिस और न्यायपालिका (जो सही और गलत की हमारी धारणाओं को आकार देती हैं, और हमारे व्यवहार को वास्तविक भौतिक बल के खतरे के माध्यम से निर्देशित करती हैं), दूसरों के बीच में। रस्में जो परेड और अवकाश समारोहों से लेकर खेल की घटनाओं, शादियों, सामूहिक मानदंड के अनुसार खुद को संवारने और यहां तक कि खरीदारी (ब्लैक फ्राइडे के बारे में सोचें) से सामूहिक सचेत सीमा की पुन: पुष्टि करने की सेवा करती हैं ।[1,2]

या तो मामले में - आदिम या आधुनिक समाज - सामूहिक चेतना कुछ "पूरे समाज के लिए सामान्य" है, जैसा कि दुर्खीम ने कहा है। यह एक व्यक्तिगत स्थिति या घटना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक है। एक सामाजिक घटना के रूप में, यह "पूरे समाज में विसरित है," और "इसका अपना जीवन है।" यह सामूहिक चेतना के माध्यम से है कि मूल्यों, विश्वासों और परंपराओं को पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया जा सकता है। यद्यपि व्यक्तिगत लोग रहते हैं और मर जाते हैं, अमूर्त चीजों का यह संग्रह, जिसमें उनसे जुड़े सामाजिक मानदंड भी शामिल हैं, हमारे सामाजिक संस्थानों में पुख्ता हैं और इस प्रकार व्यक्तिगत लोगों से स्वतंत्र हैं। समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सामूहिक चेतना सामाजिक शक्तियों का परिणाम है जो व्यक्ति के लिए बाहरी हैं, समाज के माध्यम से वह पाठ्यक्रम है, और यह विश्वास, मूल्यों और विचारों के साझा सेट की सामाजिक घटना को बनाने के लिए मिलकर काम करता है। हम, व्यक्ति के रूप में, इनको आंतरिक करते हैं और ऐसा करके सामूहिक चेतना को एक

वास्तविकता बनाते हैं, और हम इसे प्रतिबिंबित करने वाले तरीकों से रहकर पुन: पुष्टि करते हैं और इसे पुन: उत्पन्न करते हैं। दुर्खीम (Emile Durkheim) ने अपनी पुस्तक **"The Elementary Forms of Religious Life"** (धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक स्वरुप) में धर्म की उत्पत्ति 'सामूहिक प्रतिनिधान' अथवा सामाजिक आधार पर प्रस्तुत किया है। दुर्खीम का विश्वास था कि टायलर, मैरेट अथवा मैक्समूलर के विचारों के अनुसार धर्म को आत्मा, 'माना' और प्राकृतिक शक्तियों के आधार पर समझना अत्यधिक भ्रमपूर्ण है। वास्तव में धर्म पूर्णतया एक सामाजिक तथ्य है और वह इस कारण कि यह सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसी आधार पर दुर्थीम का विचार है कि समाज ही धर्म का एकमात्र मूल स्त्रोत है। यहाँ तक कि स्वर्ग का साम्राज्य भी एक गौरवान्वित समाज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। **(The kingdom of heaven is nothing but a glorified society)**। समाज ही देवता है और समाज ही धार्मिक क्रियाओं का आधार है। समाज की सेवा करना ही वास्तविक धर्म है और इसको हानि पहूँचाना ही पाप अथवा अधर्म कहा जा सकता है।[3,4]

"किसी को अटल निश्चय और विश्वास के साथ योग के अभ्यास में संलग्न होना चाहिए। बिना किसी अपवाद के, झूठे अहंकार से पैदा हुई सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और इस प्रकार मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सभी तरफ से नियंत्रित करना चाहिए।" (भगवद गीता 6.24)

इस श्लोक में "काम" शब्द आकर्षक है, जिसे यहां "झूठे अहंकार से पैदा हुई भौतिक इच्छाओं" के रूप में परिभाषित किया गया है - सरल भाषा में, कुछ भी जो किसी को हमारे गैर-भौतिक स्व के करीब नहीं लाता है। जब मैं छोटा था, मुझे काम के बारे में एक युवा व्यक्ति की समझ थी, अर्थात् सेक्स, ड्रग्स और रॉक'एन'रोल। समय के साथ, मैंने यह देखना शुरू कर दिया कि कला, शिक्षा, यहां तक कि परोपकार और विज्ञान भी काम हो सकते हैं यदि आध्यात्मिक उद्देश्य के बिना किया जाए। इन लोकों में कार्य सत्व-गुण में स्थित हो सकते हैं, अच्छाई, लेकिन सत्व श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि "अच्छाई" भी अहंकार से प्रेरित है। शायद एक स्वच्छ अहंकार या कम हानिकारक, लेकिन फिर भी बाध्यकारी। गीता के अनुसार "अच्छे" लोगों को भी अपने पूर्व अच्छे कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है।

काम पर काम को ट्रैक करने के लिए ऐतिहासिक रूप से यह क्षण एक आकर्षक समय है। हम सामग्री पर इतने जुनूनी रूप से केंद्रित और आध्यात्मिक से इतने अनभिज्ञ समाज कैसे बन गए?

मैक्स वेबर 19 . का थावांसेंचुरी जर्मन विद्वान, जिन्हें समाजशास्त्र के क्षेत्र का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, फ्रांस में एमिल दुर्खीम, इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर और राज्यों में WEB डू बोइस के साथ। वेबर ने पूंजीवाद के उदय को देखा और कुछ दिलचस्प देखा: मेंवांऔर 18वांसदियों से धन अर्जित करने के लिए तैयार एक मेहनती प्रकृति को अधार्मिक के रूप में निंदा की गई थी। भगवान ने अपने बच्चों को पवित्र पसंद किया, उत्पादक नहीं। "यह आसान है," बाइबल ने प्रस्तावित किया, "एक धनवान के स्वर्ग में प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से निकल जाना आसान है।"[5,6]

फिर साथ में औद्योगिक क्रांति आई, और वेबर ने कहा कि पूंजीवाद ने "पवित्र" के अर्थ को फिर से परिभाषित करके अपने धार्मिक पूर्ववर्ती को पछाड़ दिया। वेबर ने कहा कि पूंजीवाद केवल वित्तीय लेन-देन का एक समूह नहीं था बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण था जो धार्मिक पर सीमाबद्ध था। मानवता के लिए ईश्वर की इच्छा की पूंजीवादी परिभाषा उत्पादकता के भीतर धर्मपरायणता का पीछा करना था। आखिरकार, क्या हाल की खोजों ने यह साबित नहीं किया था कि ईश्वर की योजना पवित्र लोगों के लिए धनवान बनने की थी?

मामले में मामला: अमेरिकी तेल उद्योग, जो 1870 के आसपास शुरू हुआ जब जॉन डी। रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल का गठन किया। दो साल बाद,

रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट का गठन किया: एक अखंड छाता इकाई जिसमें चालीस से अधिक रॉकफेलर कंपनियां थीं। ट्रस्ट जल्दी ही दुनिया का सबसे धनी, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक व्यवसाय बन गया।

यहां आपको जानने की जरूरत है। रॉकफेलर को उनके धार्मिक विश्वासों द्वारा निर्देशित किया गया था, और उनके लिए तेल का एक दिव्य उद्देश्य था। पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने में मदद करने के लिए, उन्होंने कहा, भूमिगत धन वहाँ था। तेल "महान सृष्टिकर्ता का भरपूर उपहार" और "आशीर्वाद . . . मानव जाति के लिए। " [7,8]

रॉकफेलर दुनिया में अपनी योजना को कायम रखने के लिए भगवान की ओर से एक उपहार के रूप में तेल के इस आकलन में अकेले नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तेल व्यापारी बेयलर विश्वविद्यालय जैसे ईसाई संस्थानों को वित्त पोषण कर रहे थे। बायलर के स्नातकों में से एक, सिड रिचर्डसन, तेल उद्योग में करोड़पति और इंजीलवादी बिली ग्राहम के एक प्रमुख समर्थक बन गए।

आपने कुछ अन्य तेल-अमीर परिवारों जैसे हंट्स और लेटूर्नियस के नाम सुने होंगे। अमेरिका के पहले टेलीवेंजेलिस्टों में ओरल रॉबर्ट्स और चार्ल्स फुलर के बारे में क्या? उन्होंने अपने तेल मुनाफे का इस्तेमाल मंत्रालयों को फंड करने के लिए किया।

1920 के दशक तक, कार्य-नैतिकता मुख्यधारा की सोच में मजबूती से समा गई थी। कड़ी मेहनत करो और भगवान आपको धन और आराम से पुरस्कृत करेंगे। खैर, यहाँ परिणति है। शीघ्र ही लोगों को समझ में आ गया कि यदि लक्ष्य धन है, और यदि धन परिश्रम से प्राप्त होता है, तो फिर भगवान की परवाह ही क्यों? अगर कोई ईश्वर है, तो वह हमारे कठिन प्रयासों का प्रतिफल देता है। और अगर भगवान नहीं है, तो मेहनत का फल वैसे भी मिलता है।[9,10]

वेबर ने इस दुखद भविष्यवाणी के साथ निष्कर्ष निकाला: "आज यह [अमेरिकी मुक्त बाजार उपभोक्ता पूंजीवादी] प्रणाली न केवल सीधे व्यापार से जुड़े लोगों के जीवन को निर्धारित करती है, बल्कि इस तंत्र में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करती है- और अच्छी तरह से ऐसा करना जारी रख सकती है। जिस दिन अंतिम टन जीवाश्म ईंधन की खपत हो चुकी है।" यह 100 साल पहले की बात है! वेबर पर्यावरण पर उपभोक्तावाद के प्रभाव की भविष्यवाणी करने में दुखद रूप से दूरदर्शी थे। यदि आप आर्थिक सिद्धांत की जड़ों में वापस जाते हैं - एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स - वे सभी काम और पूंजीवाद को मानवता के हितों की सेवा के साधन के रूप में देखते थे, और उन्होंने माना कि प्रकृति वह असीमित संसाधन है जिससे कड़ी मेहनत करने वाले उपभोक्ता कर सकते हैं हमेशा के लिए नीचे खींचते रहो। हम तब से उस भ्रम के परिणामों से निपट रहे हैं।

ये तो कड़ी मेहनत और उपभोग के लिए अमेरिकी जुनून की कुछ ऐतिहासिक जड़ें हैं- गीता का यह श्लोक "झूठे अहंकार से पैदा हुई भौतिक इच्छाओं" के रूप में वर्णन करता है। बाजार अर्थशास्त्र के उपकरण- फेसबुक प्रोफाइलिंग और व्यक्तिगत जानकारी के अन्य एकत्रीकरण-आश्वासन देते हैं कि उस प्रणाली से खुद को निकालना लगभग असंभव होगा-लगभग, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं है।

इस श्लोक में और गीता में कहीं और, श्रीकृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि योग, ध्यान और अच्छी तरह से निर्देशित अध्ययन के माध्यम से, आंतरिक दृष्टि की खेती करके, हम अपने सच्चे स्वयं को फिर से जागृत कर सकते हैं, जो हम उपभोग नहीं कर रहे थे। मुझे वह पसंद है जो जिमी फॉलन ने हाल ही में कहा था: "मैं एक और सफेद आदमी नहीं बनना चाहता जो सिर्फ 'चलो परिवर्तन हो।' मैं जानना चाहता हूं कि बदलाव क्या है। हम क्या होने वाले हैं?"[11]

उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन यह सही प्रश्न है। गीता का उत्तर, योग-संस्कृति का उत्तर है: "जीवन को उस चीज़ से परिभाषित करना बंद करो जिसे तुम माप सकते हो। यह हिमशैल का सिरा है।" जब हम सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं, तो देर-सबेर हमारे शरीर और जीवन ही पूंजीवादी व्यवस्था (कारखाने की खेती और जैव-इंजीनियरिंग में स्पष्ट रूप से देखे जाने वाले) के भीतर पण्य बन जाते हैं।

भौतिक आत्म निश्चित रूप से वास्तविकता का हिस्सा है - उदाहरण के लिए, मैं एक यहूदी, श्वेत पुरुष, शाकाहारी, मध्यमार्गी लोकतंत्रवादी हूं। वह बाहरी हिस्सा है: यह परिवर्तनशील है। अगर सही उम्मीदवार साथ आया तो मैं रिपब्लिकन को वोट दूंगा। अपरिवर्तनीय हिस्सा क्या है? सभी जीवन का अपरिवर्तनीय सामान्य आधार क्या है? चेतना।

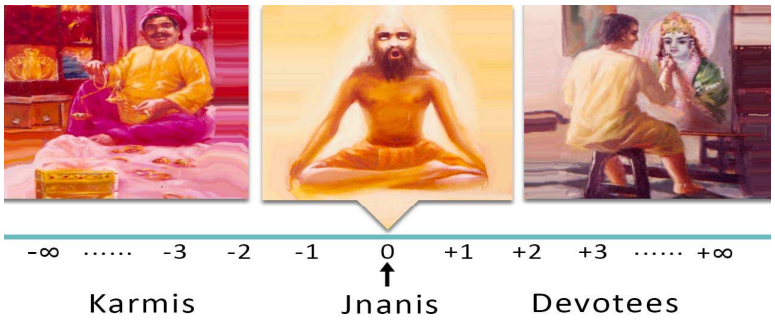
आइए इस बारे में स्पष्ट हों: एक दार्शनिक प्रशंसा कि हम अभौतिक चेतना हैं ऐतिहासिक वास्तविकताओं को कम करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि गीता सैद्धांतिक अमूर्तता में बोलती है। स्मरण रहे, अन्त में अर्जुन युद्ध में जाता है। समय आ सकता है जब अच्छे तर्क विफल हो जाएं और हमें सड़कों पर उतरना पड़े। और अगर वह समय आता है, तो हमें वह करना चाहिए- लेकिन अगर हमारे कार्यों से दीर्घकालिक परिवर्तन प्राप्त करने जा रहे हैं, तो वे सभी प्राणियों के बारे में जागरूकता के आधार पर गैर-भौतिक चेतना के रूप में लाभान्वित होंगे।

सामाजिक सुधार के हमारे प्रयासों में निरीक्षण के साथ-साथ, आइए एक अंतर्दृष्टि को शामिल करें। सामाजिक मुद्दों का स्थायी समाधान हमारे सच्चे स्वयं की समझ की मांग करता है, स्वयं जो मायावी सामाजिक न्याय के साथ या उसके बिना मौजूद हैं, हम सभी की लालसा है।

वृन्दावन में इस्कॉन का मन्दिर

विचार - विमर्श

इस विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम ने कहा कि सम्पूर्ण सामाजिक तथ्यों को चाहे वे सरल हों या जटिल, वास्तविक हो या अवास्तविक, दो प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है। **(क)** साधारण (perfane), तथा **(ख)** पवित्र (sacred)। दुर्खीम के अनुसार, सभी धर्मों का सम्बन्ध पवित्र समझी जाने वाली वस्तुओं से है, लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि सभी पवित्र वस्तुएँ धार्मिक या ईश्वरीय होती है, यद्यपि सभी धार्मिक घटनाएँ पवित्र अवश्य होती हैं। ये पवित्र घटनाएँ सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसी कारण व्यक्ति इनसे प्रभावित होते हैं।[12]



THE CONSCIOUSNESS GRAPH
ISKCON graph

किसी समाज के सदस्य जिन वस्तुओं अथवा घटनाओं को पवित्र समझते हैं, उन साधारण (profane) अथवा अपवित्र समझी जाने वाली घटनाओं से पृथक रखते हैं और प्रकार उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा करने के फलस्वरूप ही उनके विश्वासों, सरकारों तथा आचरणों का विकास होता है जो बाद में धार्मिक क्रियाओं का रुप ले लेते हैं। आदिम समाजों में अनेक ऐसी प्रथाएँ तथा संस्कार मिलते हैं जिनमें आज भी सामूहिक शक्ति की पूजा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया की अरुण्टा (Arunta) जनजाति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस जनजाति में सामाजिक उत्सवों के अवसर पर गोत्र के जब सभी सदस्य एकत्रित होते हैं तो प्रत्येक सदस्य को सामूहिक शक्ति की अपेक्षा अपनी शक्ति बहुत गौण मालूम होती है और इस कारण प्रत्येक व्यक्ति उस सामूहिक शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाता है। दुर्खीम के शब्दों में, "एक दुनिया (समाज) तो वह है जिसमें उसका प्रतिदिन का जीवन नीरस रुप से व्यतीत होता है लेकिन दूसरी दुनिया वह है जिसमें व्यक्ति उस समय तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि उसका सम्बन्ध ऐसी असाधारण शक्तियों से न हो जाए जिसमें वह अपने अस्तित्व को ही न भूल जाये। पहली दुनिया साधारण (profane) है और दूसरी दुनिया पवित्र (sacred)। आदिम समाज ने 'पवित्र' तथा 'साधारण' के बीच किस प्रकार भेद करना सीखा? इसे दुर्खीम ने टोटमवाद के आधार पर स्पष्ट किया है। आपके अनुसार टोटमवाद के आधार पर साधारण तथा पवित्र घटनाओं में भेद किया जा सकता है तथा टोटमवाद ही समस्त धर्मों का प्राथमिक रुप है।[13]

1. टोटम कोई भी वह पशु, पौधा अथवा निर्जीव पदार्थ है जिससे जनजातियाँ अपना एक रहस्यपूर्ण सम्बन्ध मानती हैं।

2. इन रहस्यात्मक सम्बन्धों के आधार पर विश्वास किया जाता है कि टोटम गोत्र की रक्षा करता है, सदस्यों को चेतावनी देता है तथा भविष्य की घटनाओं की ओर संकेत करता है।

3. टोटम के प्रति सदस्यों की भावना भय, श्रद्धा तथा सम्मान से युक्त होती है और इसी कारण टोटम को मारना अथवा हानि पहुँचाना समूह द्वारा निषिद्ध (prohibited) होता है।

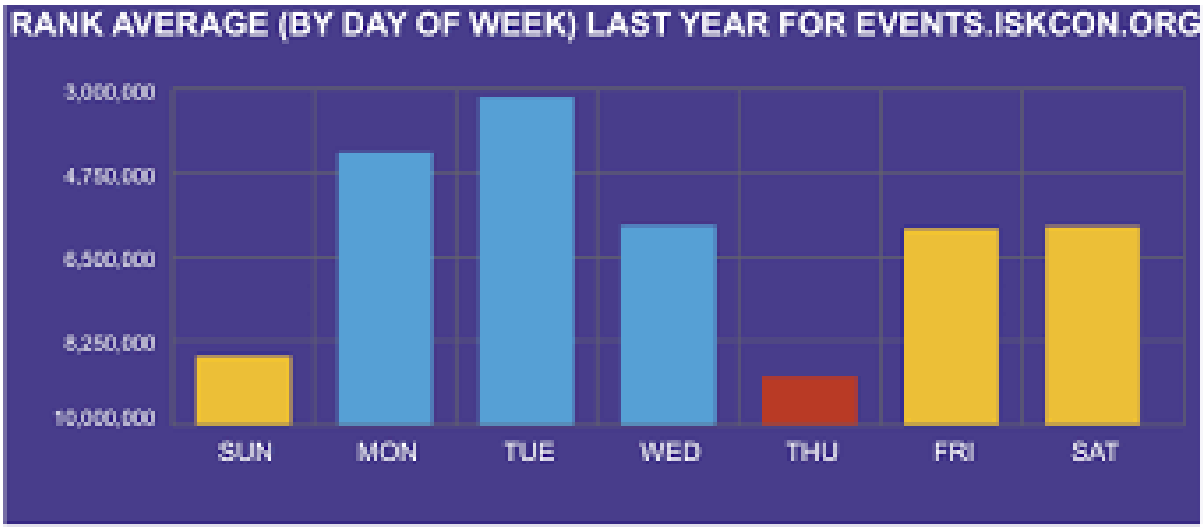
4. टोटम को सामान्य पूर्वज के रुप में स्वीकार किया जाता है। इस आधार पर एक टोटम से सम्बन्धित सभी स्त्री व पुरुष आपस में अपने भाई-बहन मानते हैं। टोटम के प्रति सदस्यों का रहस्यात्मक तथा घनिष्ठ आध्यात्मिक सम्बन्ध पवित्रता की धारणा को जन्म देता है और इस प्रकार टोटम अपने से सम्बन्धित सभी सदस्यों को एक नैतिक समुदाय में बाँध देता है।

दुर्खीम का विचार है कि इस टोटमवाद की धारणा को ही समस्त धर्मों की उत्पत्ति का आधार माना जाना चाहिए क्योंकि टोटम ही समूह के नैतिक जीवन का सामूहिक प्रतिनिधित्व (collective representation) करता है। टोटम की प्रकृति सामाजिक होने के कारण धर्म का मूल स्त्रोत भी समाज ही है और ईश्वर समाज की केवल

एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है (God is a symbolic expression of society itself)। इस धारणा के द्वारा दुर्थीम ने धर्म तथा जादू के अन्तर को भी स्पष्ट किया है - यद्यपि जादू में भी धर्म की भाँति ही अनेक विश्वास, संस्कार तथा अनुष्ठान आदि सम्मिलित किये जाते हैं, लेकिन जादू मौलिक रुप से वैयक्तिक (individualistic) है और इसी कारण अपने मानने वालों को एक नैतिक समुदाय से सम्बद्ध नहीं करता जबकि धर्म का वह प्राथमिक तथा महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसी कारण दुर्खीम ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा, "धर्म पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों तथा क्रियाओं की वह सम्पूर्ण व्यवस्था है जो अपने सदस्यों के एक नैतिक समुदाय में बाँधती है।"[12]

दुर्खीम ने स्वयं अपने सिद्धान्त के कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा है, "धर्म का खोत स्वयं समाज है, धार्मिक धारणाएँ समाज की विशेषताओं के प्रतीक के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, ईश्वर अथवा पवित्रता की धारणा केवल समाज का ही पर्याय है, और धर्म के आवश्यक कार्य केवल समाज में एकता, स्थायित्व तथा निरन्तरता बनाये रखने के लिए ही है। इसी कारण इतिहास में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सोरोकिन के अनुसार, "दुर्खीम ने धर्म का एक सुगठित समाजशास्त्रीय सिद्धान्त **(harmonius sociologistic theory)** प्रस्तुत किया है।[14]

समालोचना - दुर्शीम ने अपने विचारों को यद्यपि समाजिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, लेकिन फिर भी **अलेक्जण्जडर गोल्डेनवीजर (Alexander Golden weiser)** ने कुछ आधारों पर दुर्खीम के विचारों की आलोचना की है। सर्वप्रथम यह कहना युक्तिसंगत नहीं होता कि टोटम ही सभी धर्मों का मूल आधार है क्योंकि आदिम समाजों की अपने घटनाएँ इसे प्रमाणित नहीं करती हैं विशेषकर उन समाजों में जहाँ धर्म व टोटम दो पृथक् तत्व हैं। इसके अतिरिक्त 'पवित्र' तथा 'साधारण' की धारणा, जिसके ऊपर धर्म का सामाजिक सिद्धान्त बहुत बड़ी सीमा तक आधारित है, आदिम समाजों में तो सम्भव है, लेकिन वर्तमान युग समाजों में इसका तनिक भी व्यावहारिक महत्त्व सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार गोल्डेनवीजर का विचार है कि समाजिक तथ्य धर्म की उत्पत्ति में सहायक अवश्य हो सकते हैं, लेकिन इनको धर्म की उत्पत्ति का एकमात्र आधार किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता। कुछ भी हो, हम यह अवश्य कह सकते हैं कि दुर्शीम ने धर्म के सामाजिक सिद्धान्त द्वारा इसके तार्किक पहलू को स्पष्ट करने का सराहनीय प्रयत्न किया है।



Year 2021

कृष्ण भक्ति में लीन ISKCON अंतरराष्ट्रीय सोसायटी की स्थापना श्रीकृष्णकृपा श्रीमूर्ति श्री अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादजी ने सन् १९६६ में न्यू यॉर्क सिटी में की थी। गुरू भक्ति सिद्धांत सरस्वती

गोस्वामी ने प्रभुपाद महाराज से कहा तुम युवा हो, तेजस्वी हो, कृष्ण भक्ति का विदेश में प्रचार-प्रसार करों। आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने ५९ वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करने लगे। अथक प्रयासों के बाद सत्तर वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में कृष्णभवनामृत संघ की स्थापना की। न्यूयॉर्क से प्रारंभ हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा शीघ्र ही विश्व के कोने-कोने में बहने लगी। कई देश हरे रामा-हरे कृष्णा के पावन भजन से गुंजायमान होने लगे।

अपने साधारण नियम और सभी जाति-धर्म के प्रति समभाव के चलते इस मंदिर के अनुयायीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर वह व्यक्ति जो कृष्ण में लीन होना चाहता है, उनका यह मंदिर स्वागत करता है। स्वामी प्रभुपादजी के अथक प्रयासों के कारण दस वर्ष के अल्प समय में ही समूचे विश्व में १०८ मंदिरों का निर्माण हो चुका था। इस समय इस्कॉन समूह के लगभग ४०० से अधिक मंदिरों की स्थापना हो चुकी है।[15]

परिणाम

संकल्पना दुर्खीम के लिए इस्तेमाल किया। एक सामाजिक समूह में, यह एक उद्देश्य तथ्य के रूप में पुष्टि की जाती है, और यह एक प्रतीक, पहचान कार्य है जो व्यक्तियों के लिए आंतरिक है। यह "सामाजिक तथ्यों" में से एक है कि मिथक, लोकगीत, कुछ विचार या पूर्वाग्रह इत्यादि व्यक्तियों के सैद्धांतिक इरादों या सामाजिक समूह के व्यक्तिगत सदस्यों की रकम में वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति बाह्य वास्तविकता हैं। सोचने के इस तरीके ने सांस्कृतिक मानव विज्ञान, सामाजिक चेतना सिद्धांत, ऐतिहासिक अध्ययन और साहित्यिक आलोचना के साथ-साथ "धार्मिक जीवन का आदिम रूप" जैसे काम को प्रभावित किया है, जिसने इस अवधारणा का उपयोग करके धार्मिक प्रतिनिधित्व के काम को स्पष्ट किया है। **डेविड Émील दुर्खीम** (15 अप्रैल 1858 - 15 नवंबर 1917) एक फ्रांसीसी था समाजशास्त्री। उन्होंने औपचारिक रूप से समाजशास्त्र के शैक्षिक अनुशासन की स्थापना की और साथ-साथ मैक्स वेबर (और कुछ जोड़ते हैं कार्ल मार्क्स) - आमतौर पर आधुनिक के प्रमुख वास्तुकार के रूप में उद्धृत किया जाता है सामाजिक विज्ञान. [13]

अपने जीवनकाल से ही, दुर्खीम के ज्यादातर कामों का संबंध इस बात से था कि समाज कैसे उन्हें बनाए रख सकता है अखंडता और सुसंगतता में आधुनिकताएक ऐसा युग जिसमें पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक संबंध अब नहीं हैं, और जिसमें नए सामाजिक हैं संस्थानों अस्तित्व में आए हैं। उनका पहला प्रमुख समाजशास्त्रीय कार्य होगा दे ला डिवीजन डू ट्रावेल सोशल (1893; समाज में श्रम का विभाजन), इसके बाद 1895 में लेस रैगल्स डी ला मेथोड सोशोलोगिक (समाजशास्त्रीय विधि के नियम), उसी वर्ष जिसमें दुर्खाइम समाजशास्त्र का पहला यूरोपीय विभाग स्थापित करेगा और फ्रांस का समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर बनेगा।[5] दुर्खीम का सेमिनल मोनोग्राफ, ले आत्महत्या (1897), का एक अध्ययन आत्मघाती कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आबादी में दरों, विशेष रूप से आधुनिक अग्रणी सामाजिक अनुसंधान, से सामाजिक विज्ञान को अलग करने के लिए सेवा मानस शास्त्र तथा राजनीति मीमांसा। अगले वर्ष, 1898 में, उन्होंने पत्रिका की स्थापना की ल'नेनी सोशोलोगिक. लेस ने élémentaires de la vie Religieuse का निर्माण किया (1912; धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप) आदिवासी और आधुनिक समाजों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की तुलना करते हुए, धर्म का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया।[11]

दुर्खीम को भी समाजशास्त्र को एक वैध के रूप में स्वीकार किए जाने के साथ गहराई से पेश किया जाएगा विज्ञान। उसने परिष्कृत किया यक़ीन मूल रूप से आगे सेट अगस्टे कॉमटेको बढ़ावा देने के रूप में क्या माना जा सकता है ज्ञानमीमांसीय यथार्थवाद, साथ ही का उपयोग करें हाइपोथीको-डिडक्टिव मॉडल सामाजिक विज्ञान में। दुर्खीम के लिए, समाजशास्त्र विज्ञान था संस्थानों"व्यापकता द्वारा स्थापित विश्वासों और व्यवहार के

तरीकों" के रूप में इसके व्यापक अर्थ में शब्द को समझना।[6] इसका उद्देश्य संरचनात्मक की खोज करना है सामाजिक तथ्य। जैसे, दुर्खीम का एक प्रमुख प्रस्तावक था संरचनात्मक कार्यात्मकता, दोनों समाजशास्त्र में एक मूलभूत परिप्रेक्ष्य और मनुष्य जाति का विज्ञान। उनके विचार में, सामाजिक विज्ञान विशुद्ध रूप से होना चाहिए समग्र,[मैं] उस समाजशास्त्र में व्यक्तियों के विशिष्ट कार्यों तक सीमित होने के बजाय बड़े स्तर पर समाज के लिए जिम्मेदार घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए।

वे 1917 में अपनी मृत्यु तक फ्रांसीसी बौद्धिक जीवन में एक प्रमुख शक्ति बने रहे, कई व्याख्यान और कई विषयों पर प्रकाशित कार्यों को प्रस्तुत किया, जिनमें शामिल हैं ज्ञान का समाजशास्त्र, नैतिकता, सामाजिक संतुष्टि, धर्म, कानून, शिक्षा, तथा विचलन। दुर्खीमियन शब्द जैसे "सामूहिक चेतना"जब से लोकप्रिय लेक्सिकॉन में प्रवेश किया है। कॉमटे के प्रत्यक्षवाद से परे समाज के दुर्खीम के दृष्टिकोण पर दूसरा प्रभाव था ज्ञानमीमांसीय दृष्टिकोण कहा जाता है सामाजिक यथार्थवाद। यद्यपि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से उजागर नहीं किया, लेकिन दुर्किम ने एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया, ताकि व्यक्ति के बाहर सामाजिक वास्तविकताओं का अस्तित्व प्रदर्शित हो सके और यह दिखाया जा सके कि ये वास्तविकताएं समाज के उद्देश्य संबंधों के रूप में मौजूद थीं। विज्ञान की एक महामारी विज्ञान के रूप में, यथार्थवाद इसे एक ऐसे परिप्रेक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने प्रस्थान के केंद्र बिंदु के रूप में लेता है बाहरी दुनिया में बाहरी सामाजिक वास्तविकताएं मौजूद हैं और ये वास्तविकताएं स्वतंत्र हैं व्यक्ति की धारणा उनमें से।[16]

यह दृश्य अन्य प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोणों का विरोध करता है जैसे कि अनुभववाद तथा यक़ीन। अनुभववादी, पसंद करते हैं डेविड ह्यूम, ने तर्क दिया था कि बाहर की दुनिया में सभी वास्तविकताएं मानव भावना बोध के उत्पाद हैं, इस प्रकार सभी वास्तविकताओं को केवल माना जाता है: वे हमारी धारणाओं से स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं हैं, और स्वयं में कोई कारण नहीं है।[24] कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद ने यह दावा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया कि वैज्ञानिक कानूनों को अनुभवजन्य टिप्पणियों से हटाया जा सकता है। इससे परे जाकर, दुर्खीम ने दावा किया कि समाजशास्त्र न केवल "स्पष्ट" कानूनों की खोज करेगा, बल्कि खोज करने में सक्षम होगा निहित प्रकृति समाज की।[15]

दुर्खीम ने कुछ सबसे अधिक प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट लिखा है कि समाजशास्त्र क्या है और इसका अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए।उनकी चिंता समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने की थी।[30] अन्य

विज्ञानों के बीच समाजशास्त्र के लिए एक स्थान के लिए तर्क देते हुए, उन्होंने लिखा, "समाजशास्त्र किसी अन्य विज्ञान का सहायक नहीं है; यह अपने आप में एक विशिष्ट और स्वायत्त विज्ञान है।"

समाजशास्त्र को अकादमिक दुनिया में जगह देने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक वैध विज्ञान है, इसके पास एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो दर्शन या मनोविज्ञान से स्पष्ट और अलग हो, और अपने स्वयं के क्रियाविधि.[10] उन्होंने तर्क दिया कि "प्रत्येक समाज में कुछ विशिष्ट घटनाओं का समूह होता है, जो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा अध्ययन किए गए लोगों से भिन्न हो सकते हैं।"

समाजशास्त्र का एक मूल उद्देश्य संरचनात्मक खोज करना है "सामाजिक तथ्य".[16][33]:13 एक स्वतंत्र, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना दुर्खीम की सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासतों में से एक है।[3] समाजशास्त्र के भीतर, उनके काम ने संरचनात्मकता को काफी प्रभावित किया है या संरचनात्मक कार्यात्मकता.

पूरी दुनिया में ISKCON इतने अधिक अनुयायी होने का कारण यहाँ मिलने वाली असीम शांति है। इसी शांति की तलाश में पूरब की गीता पश्चिम के लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी। यहाँ के मतावलंबियों को चार सरल नियमों का पालन करना होता है-

धर्म के चार स्तम्भ - तप, शौच, दया तथा सत्य हैं।

इसी का व्यावहारिक पालन करने हेतु इस्कॉन के कुछ मूलभूत नियम हैं।

तप: किसी भी प्रकार का नशा नहीं। चाय, कॉफ़ी भी नहीं।

शौच: अवैध स्त्री/पुरुष गमन नहीं।

दया: माँसाहार/ अभक्ष्य भक्षण नहीं। (लहसुन, प्याज़ भी नहीं)

सत्य: जुआ नहीं। (शेयर बाज़ारी भी नहीं) [10]

- उन्हें तामसिक भोजन त्यागना होगा (तामसिक भोजन के तहत उन्हें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना होगा)
- अनैतिक आचरण से दूर रहना (इसके तहत जुआ, पब, वेश्यालय जैसे स्थानों पर जाना वर्जित है)
- एक घंटा शास्त्राध्ययन (इसमें गीता और भारतीय धर्म-इतिहास से जुड़े शास्त्रों का अध्ययन करना होता है)
- 'हरे कृष्णा-हरे कृष्णा' नाम की १६ बार माला करना होती है।

ISKCON calendar

निष्कर्ष

दुर्खीम का काम सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के इर्द-गिर्द घूमता है, एक शब्द जो उन्होंने ऐसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए गढ़ा है जिनका खुद में और खुद में अस्तित्व है, व्यक्तियों के कार्यों के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन उन पर एक जबरदस्त प्रभाव है।[35] दुर्खीम ने तर्क दिया कि सामाजिक तथ्य हैं, सुई जेनेरिस, एक स्वतंत्र अस्तित्व जो समाज की रचना करने वाले व्यक्तियों के कार्यों से अधिक और अधिक उद्देश्यपूर्ण है।[36] केवल ऐसे सामाजिक तथ्य ही देखे गए सामाजिक घटना की व्याख्या कर सकते हैं।[11] व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए बाहरी होने के नाते, सामाजिक तथ्य इस प्रकार भी व्यायाम कर सकते हैं बलपूर्वक सत्ता समाज की रचना करने वाले विभिन्न लोगों पर, क्योंकि यह कभी-कभी औपचारिक कानूनों और नियमों के मामले में भी देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी जो अनौपचारिक नियमों की उपस्थिति को दर्शाती हैं, जैसे कि धार्मिक

अनुष्ठान या पारिवारिक मानदंड में अध्ययन किए गए तथ्यों के विपरीत प्राकृतिक विज्ञान, ए सामाजिक तथ्य इस प्रकार घटना की एक विशिष्ट श्रेणी को संदर्भित करता है: "एक सामाजिक तथ्य के निर्धारण का कारण पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों के बीच और व्यक्तिगत चेतना के राज्यों के बीच नहीं होना चाहिए।"[11]

ISKCON TEMPLE IN TIRUPATI

इस तरह के तथ्यों को बल की शक्ति से संपन्न किया जाता है, जिसके कारण वे व्यक्तिगत व्यवहारों को नियंत्रित कर सकते हैं।दुर्खीम के अनुसार, इन घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता है जैविक या मनोवैज्ञानिक आधार।सामाजिक तथ्य भौतिक हो सकते हैं (अर्थात भौतिक वस्तुएं) या अपरिमेय (अर्थात अर्थ, भाव आदि)। हालांकि बाद वाले को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, वे बाहरी और जबरदस्त हैं, इस प्रकार वास्तविक और प्राप्त कर रहे हैं "तथ्य".[36] भौतिक वस्तुओं, भी, दोनों सामग्री और सारहीन सामाजिक तथ्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ध्वज एक भौतिक सामाजिक तथ्य है जो अक्सर विभिन्न सारहीन सामाजिक तथ्यों (जैसे इसके अर्थ और महत्व) के साथ जुड़ा होता है।[12]

हालाँकि, कई सामाजिक तथ्यों का कोई भौतिक रूप नहीं है।यहां तक कि सबसे "व्यक्तिवादी" या "व्यक्तिपरक" घटनाएं, जैसे कि प्यार, स्वतंत्रता, या आत्महत्या, को दुर्खीम द्वारा माना जाएगा उद्देश्य सामाजिक तथ्य।समाज की रचना करने वाले व्यक्ति सीधे आत्महत्या का कारण नहीं बनते हैं: आत्महत्या, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, समाज में स्वतंत्र रूप से मौजूद है, और अन्य सामाजिक तथ्यों के कारण होती है - जैसे कि शासन करने वाले नियम व्यवहार और समूह का लगाव – चाहे कोई व्यक्ति इसे पसंद करता है या नहीं।क्या एक व्यक्ति "समाज" छोड़ता है, जो समाज में परिवर्तन नहीं करता है तथ्य यह समाज करेगा अभी भी शामिल हैं आत्महत्या करता है। आत्महत्या, अन्य सारहीन सामाजिक तथ्यों की तरह, एक व्यक्ति की इच्छा से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, और गुरुत्वाकर्षण जैसे भौतिक कानूनों के रूप में प्रभावशाली है। इसलिए समाजशास्त्र के कार्य में ऐसे सामाजिक तथ्यों के गुणों और विशेषताओं की खोज शामिल है, जिन्हें एक के माध्यम से खोजा जा

सकता है मात्रात्मक या प्रयोगात्मक दृष्टिकोण (दुर्खीम बड़े पैमाने पर भरोसा किया आंकड़े).[15]

उन्होंने ए मानक सिद्धांत सामूहिक जीवन की परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना। चार अलग-अलग प्रकार की आत्महत्या का प्रस्ताव करना, जिसमें शामिल हैं अहंमानी, परोपकारी, परमाणु, तथा भाग्यवादी, दुर्खीम ने अपने चार्ट के एक्स-एक्सिस पर सामाजिक विनियमन और वाई-एक्सिस पर सामाजिक एकीकरण की साजिश रचकर अपना सिद्धांत शुरू किया:

- **अहंमानी आत्मघाती** सामाजिक एकीकरण के निम्न स्तर से मेल खाती है। जब कोई सामाजिक समूह में अच्छी तरह से एकीकृत नहीं होता है तो यह महसूस कर सकता है कि उन्होंने किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं किया है।
- **परोपकारी आत्मघाती** बहुत अधिक सामाजिक एकीकरण से मेल खाती है। यह तब होता है जब एक समूह एक व्यक्ति के जीवन पर एक हद तक हावी हो जाता है जहां वे समाज के लिए निरर्थक महसूस करते हैं।
- **परमाणु आत्मघाती** तब होता है जब किसी के पास सामाजिक विनियमन की अपर्याप्त मात्रा होती है। यह समाजशास्त्रीय शब्द से उपजा है एनोमी, जिसका उद्देश्य लक्ष्यहीनता या निराशा की भावना है जो जीवन की पूर्वानुमेयता के लिए यथोचित अपेक्षा की अक्षमता से उत्पन्न होती है।
- **भाग्यवादी आत्मघाती** बहुत अधिक सामाजिक विनियमन से परिणाम। इसका एक उदाहरण तब होगा जब कोई एक दिन के बाद उसी दिनचर्या का पालन करेगा। इससे यह विश्वास होता है कि आगे देखने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। दुर्खीम ने सुझाव दिया कि यह कैदियों के लिए आत्महत्या का सबसे लोकप्रिय रूप था।
- भारत से बाहर विदेशों में हजारों महिलाओं को साड़ी पहने चंदन की बिंदी लगाए व पुरुषों को धोती कुर्ता और गले में तुलसी की माला पहने देखा जा सकता है। लाखों ने मांसाहार तो क्या चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन जैसे तामसी पदार्थों का सेवन छोड़कर शाकाहार शुरू कर दिया है। वे लगातार 'हरे राम-हरे कृष्ण' का कीर्तन भी करते रहते हैं। इस्कॉन ने पश्चिमी देशों में अनेक भव्य मन्दिर व विद्यालय बनवाये हैं। इस्कॉन के अनुयायी विश्व में गीता एवं हिन्दू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते हैं।[16]

संदर्भ

[1] "Montesquieu's contributions to the formation of social science" (1892)

[2] The Division of Labour in Society (1893)

[3] समाजशास्त्रीय विधि के नियम (1895)

[4] On the Normality of Crime (1895)

[5] आत्मघाती (1897)

[6] The Prohibition of Incest and its Origins (1897), in L'Année Sociologique 1:1–70

[7] Sociology and its Scientific Domain (1900), translation of an Italian text entitled "La sociologia e il suo dominio scientifico"

[8] आदिम वर्गीकरण (1903), in collaboration with मार्सेल मौस

[9] धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप (1912)

[10] Who Wanted War? (1914), in collaboration with अर्नेस्ट डेनिस

[11] Germany Above All (1915)

[12] Education and Sociology (1922)

[13] Sociology and Philosophy (1924)

[14] नैतिक शिक्षा (1925)

[15] समाजवाद (1928)

[16] Pragmatism and Sociology (1955)