

महात्मा गाँधी उस महान् ० वाक्य का नाम हैं, जो विश्व को आदर्शशासी, प्रणाम के प्रेम से और अनिश्वास की विश्वास से जीवने में मग्न रखने में। आज गाँधी जी तो नहीं हैं, लेकिन उनके विचार एवं क्रियात्मक भावदान ३१ वीं शताब्दी में भी उन्ने ही प्रासंगिक हैं, जितने पहले थे। विश्व की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके विचारों का अन्वयः अनुशासन करना ही मानवता की जीत है।

महात्मा गाँधी ने जनभावना की महत्व देकर और परम्परागत शब्दवाद को परिष्कृत कर २१ वीं शदी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वे विश्व उन्नत-पुनर्जात को देखते हुए विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय स्थापित कर सनातनकर्म प्रस्तुत किये। उनकी निराश्रय परम्परागत निष्पत्तीकरण से ऊपर थी। उनका शब्दधर्म वैश्विक भा। वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित होते हुए वेदों में अभिव्यक्त सम्पूर्ण पृथ्वी के वन्दन में विश्वास करते थे - माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। गाँधी जी ने शब्दवाद को भारतीय चिन्तन के अनुरूप वैश्विक बनाकर संकटग्रस्त विश्व को एक नई दिशा प्रदान किया, जिसका आज अनुकरण विश्व के लिए प्रेरणास्रोत है। इस संकट की घड़ी में विश्व को धर्म रखते हुए अपने पक्ष से विचलित नहीं होना है। शब्द की एकजुटता ही शब्दवाद है। धार्मिक कट्टरता आज हमें आपाधिक आर्थिकवाद की पहलीज पर पहुँचा चुकी है। ऐसी विषम परिस्थिति में ही स्वामी विवेकानन्द ने 'विश्वधर्म' एवं गुरुदेव स्वामीजी ने 'मानव धर्म' की संकल्पना की थी। यदि विज्ञान शार्विणीय हो सकता है तो धर्म भी शार्विणीय होना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म को प्रकट समझने का अर्थ है दूसरे धर्म को हीन समझना। आज के आधुनिक समाज में भी संकुचित साम्प्रदायिक धर्म एवं अन्ध कट्टरता को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? धर्म को सिर्फ नैतिकता का पर्याय मानना चाहिए, नैतिकता से बड़ा आज इस संसार में कुछ बड़ा हथियार नहीं है। नैतिकता के बल पर ही सारी सृष्टि पर जीत हासिल की जा सकती है।

सिंकेन्द्रीकरण की योजना किमान्तिरिक्त जाना जा सके। विद्युत, गहन-निर्माण, लौह इत्यादि एवं जारी मशीनों के कारखानों को जागीर उद्योगों के साथ-साथ खड़ा होते देखना चाहते थे।

गाँधीवाद सामाजिक न्याय का दर्शन है क्योंकि यह सामाजिक समसामयियों के लिए सुनिवारित चिन्तन प्रस्तुत करता है। जिससे व्यक्ति की चेतना अधिष्ठाधिक सामाजिक जीवन की ओर अवसर ही सके। न्याय युक्त शोषण विहीन समाज की स्थापना लोकतांत्रिक समाजों का परम लक्ष्य प्राप्ति की ओर इंगित करता है। न्याय सामाजिक दुश्मनों को दूर करने का प्रयास है। गाँधीजी युवा एवं कार्य में आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की अवसर की समानता पर जोर देने थे। इस तरह ने वर्ग-व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय की अवधारणा तक पहुँचते हैं। जाति प्रथा का विरोध करते हुए सामाजिक न्याय की नींव पर स्वराज्य का मूल मूल खड़ा करें।

सामाजिक-चेतना जिसमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, स्त्री प्रथा, देवदासी प्रथा आदि सामाजिक दुरीतियों का खौर विरोध कर सामाजिक न्याय उनके जीवन का लक्ष्य था। जब तक व्यक्ति मानसिक एवं बौद्धिक रूप से जागृत नहीं हो जाता तब तक शोषण विहीन न्याय युक्त समाज की स्थापना नहीं हो सकती। स्वावलम्बन बुनियादी शिक्षा की सफल एवं समृद्ध करने ही है जो श्रम एवं ज्ञान में मेल से ही संभव है।

वर्तमान समय में आर्थिक विकास ही ही सिर्फ शीघ्र की सामाजिक विकास का केन्द्र मान कर बैठे हैं और सभ्यता के बाहरी कलेवर पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में हमारी प्रगति दिशा नुसल एवं किमान्तिरिक्त सावित हो रहा है। हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और हमारे-चारों ओर अनैतिकता रूपी दानव का समावेश होने से हम दल-दल में फँसते नजर आ रहे हैं। अतः हमें गाँव की नहीं भाग की,

वर्तमान संकट की इस घड़ी में सिद्धांत विहीन राजनीति का परिष्कार करना ही मानव धर्म है। मैडिनावेली की नीति से असहमत होते हुए गाँधीवाद के अर्न्तगत राजनीति में साधन युक्त का समावेश कर राजनीति को एक नया आयाम प्रदान किया जाना है। जिस तरह गाँधीजी ने मास्त्र के स्थान पर निष्ठ अस्त्र स्थापित कर वीरता का मार्ग प्रशस्त किया वैसे ही उसी प्रकार विश्वव्यापी 'कोरोना वायरस' की उपरती जानलेवा विमारी पर आत्म विश्वास बनाकर धार्मिक उन्माद को न बढ़ावा देकर प्रकृति की निराह लीला समझना ही सम्पूर्ण मानव जाति के लिए शोध का विषय है। गाँधीजी ने स्पष्ट किया है कि जिस अनुपात में साधन का अनुष्ठान होगा, उसी अनुपात में साध्य की शक्ति भी होगी। गाँधीजी का समस्त चिन्तन एवं अन्वेषण धर्म एवं राजनीति का सिद्धांतों पर आधारित है। नीति अन्वय राजनीति सर्वथा लाज्ज है। इसलिए वे प्लब-कपट, धम्म और अविश्वास का पोषण करने वाली राजनीति को धर्म विहीन मानने के कारण नहीं अपनाते। वैश्वीकरण के नाम पर प्रारंभ किये गये आर्थिक सुधारों से गरीबी, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, विधमता, अपराध, उपनिवेशी संस्कृति इत्यादि में वृद्धि हुई है। सिर्फ लाभ उठाने के लिए बाजार अर्थ व्यवस्था में उत्पादन किया जा रहा है और पौष्टिकी के माध्यम से प्रकृति से अन्मात्र कर रहे हैं। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के नैसर्गिक संबंधों और स्थापित पूर्ण विश्वास एवं समुचित तकनीक पर जोर दिया। गाँधीवाद में सादगीपूर्ण जीवन शैली, स्वदेशी की भावना और विहेन्द्रीकरण पर बल दिया जिसके माध्यम से 21 वीं शताब्दी के अर्न्तगत का विकास किया जा सकता है, न कि मशीनों द्वारा मानवीय श्रम का ह्रास। बेरोजगारी के निराकरण के लिए श्रम को बचाने के स्थान पर अधिक से अधिक श्रम की उत्पादन को में लगाने का सुझाव दिया, जिसके कारण उन्होंने चरखा, हथकरघा एवं कुटीर भागीदारों की स्थापना का समर्थन किया, जिससे उद्योगों के

अधिकार के साथ-साथ अपने नैतिक कर्तव्य को, साम्राज्य को नहीं
स्वराज्य को महत्व देकर ही इंसान रूपी जिन्दगी को जीवन देकर
समाज का पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। निश्चित तौर पर समाज
के प्रत्येक समुदाय को साथ लेकर चलने से ही सर्वोच्च
समाज की कल्पना संभव सिद्ध हो सकेगी है, क्योंकि जहाँ
पाह है, वहीं जीवन रूपी प्रेक्षा दायक रहे है।

जिस तरह आतंकवाद प्रभावित विश्व को मुक्त
करने में गाँधीजी के विचार प्रासंगिक है। जब तक अमानत,
शोषण एवं विषमता रहेगी, हिंसा एवं अपराध को समाप्त
करना संभव नहीं है। आज हमारे संस्कार हिंसक एवं
विकृत होने जा रहे हैं। इसका परिस्कार शिक्षा व्यवस्था से ही
संभव है। आज आवश्यकता है आंति बौद्ध एवं अहिंसात्मक
विज्ञानसंगति देने को। आज ही 21 वीं शताब्दी में निश्चयांति
नैतिकता, आध्यात्मिकता, मानवता पर जोर देकर
आधुनिक समाज की स्थापना करना ही गाँधीवाद है। स्पष्टतः
आज विश्व समुदाय को विभिन्न देशों में जीतनी लीज गति
से विकारों की नीवता का प्रवेश हो रहा है, मानवता अपना ही
उन्मूलित हो रही है। और गौतिकवादी दृष्टिकोण उन्हें
अल्पधिक प्रभावित कर रहे हैं, गाँधीवाद उतना ही अधिक
वर्तमान समाज में प्रासंगिक होना जा रहा है, जो विश्व समुदाय
के लिए अनुकरणीय है। कहा गया है कि -

०० अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिखा उपार।
सारा लौहा उन लोगों का, अपनी केवल धार ॥