

महात्मा गौंधी उस महान् ०गत्वि का नाम हैं, जो हिंसा को आहिंसा से, कृणा को प्रेम से और अनिश्वास को विश्वास से जीतने में यकीन रखने में। आज गौंधी जी जो नहीं हैं, लेकिन उनके विचार एवं क्रियात्मक भोजदान ३ वीं आत्मबद्धी में भी उतने ही प्राथमिक हैं, जितने पहले में। निश्चय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके विचारों का अक्षरशः अनुशासन करना ही मानवता की जीत है।

महात्मा गौंधी ने जनभावना को महत्व देकर और परम्परागत शब्दवाद को परिष्कृत कर २१ वीं शदी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वे विश्व उच्चल-पुत्राल को देखते हुए विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय स्थापित कर सनात्मक कार्य प्रस्तुत किये। उनकी विचारधारा परम्परागत निश्चयस्थापीकरण से ऊपर थी। उनका शब्दधर्म वैश्विक था। वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित होते हुए वेदों में अभिव्यक्त सम्पूर्ण पृथ्वी के वन्दन में विश्वास करते थे - माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। गौंधी जी ने शब्दवाद को भारतीय विन्तन के अनुरूप वैश्विक बनाकर संकटास्त विज्ञ को एक नई दिशा प्रदान किया, जिसका आज अनुकरण विश्व के लिए प्रेरणास्रोत है। इस संकट की घड़ी में विश्व की धर्म शरवते हुए अपने पत्र से विचलित नहीं होना है। शब्द की शक्यता ही शब्दवाद है। धार्मिक कट्टरता आज हमें आपाविक आर्तिकवाद की पहलीज पर पहुँचा चुकी है। ऐसी विषम परिस्थिति में ही स्वामी विवेकानन्द ने 'विश्वधर्म' एवं गुरुदेव स्वामीनाथ ने 'मानव धर्म' की संकल्पना की थी। यदि विज्ञान सार्वभौमिक हो सकता है तो धर्म भी सार्वभौमिक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म को प्रेष्ठ समझने का अर्थ है दूसरे धर्म को हीन समझना। आज के आपाविक 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 कोई बड़ा हथियार नहीं है। नैतिकता के बल पर ही सारी सृष्टि पर जीत हासिल की जा सकती है।

वर्तमान संकट की इस षड़ी में सिद्धांत विहीन राजनीति का परिचय करना ही मानव दुर्घटना है। मैट्रिआवेली की नीति से असहमत होने हुए गाँधीवाद के अर्न्तगत राजनीति में शासन मुद्दे का समावेश कर राजनीति को एक नया आयाम प्रदान किया जाना है। जिस तरह गाँधीजी ने अस्त्र के स्थान पर निष्कलत्र स्थापित कर वीरता का मार्ग प्रशस्त किया ठीक उसी प्रकार निष्कलत्रापी 'कोरोना वायरस' की उभरती जानलेवा विमारी पर आत्म विश्वास बनाकर धार्मिक उन्माद को न बढ़ावा देकर प्रकृति की विराट लीला समझना ही सम्पूर्ण मानव जाति के लिए शोध का विषय है। गाँधीजी ने स्पष्ट किया है कि जिस अनुपात में शासन का अनुष्मान होगा, उसी अनुपात में शासन की शक्ति भी होगी। गाँधीजी का समस्त चिन्तन एवं अन्वेषण धर्म एवं राजनीति का सिद्धांतों पर आधारित है। नीति शून्य राजनीति सर्वथा लाज्य है। इसलिये वे लाल-कपट, धम और अविश्वास का पोषण करनेवाली राजनीति को धर्म विहीन मानने के कारण नहीं अपनाते। वैश्वीकरण के नाम पर प्रारंभ किये गये आर्थिक सुधारों से गरीबी, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, विधमता, अपराध, अर्थात् संस्कृति इत्यादि में वृद्धि हुई है। सिर्फ लागू कमाने के लिए बाजार अर्थ व्यवस्था में उत्पादन किया जा रहा है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति से अन्वय कर रहे हैं। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के नैसर्गिक संबंधों और स्वाभिवल्ल पूर्ण विश्वास एवं समुचित तकनीक पर जोर दिया। गाँधीवाद में शादगीपूर्ण जीवन शैली, स्वदेशी की भावना और विहेन्द्रीकरण पर बल दिया जिसके माध्यम से 21 वीं शदी के अर्थतन्त्र 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 को उत्पादन कर्ता में लगाने का सुझाव दिया, जिसके कारण उन्होंने चरखा, हथकरघा एवं कुटीर सामाजिक उद्योगों की स्थापना का प्रमथन किया, जिससे उद्योगों के

विद्युत्-निर्माण की योजना किमान्वित किया जा सके। विद्युत्, गडज-निर्माण, लौह इत्यादि एवं जारी मशीनों के कारखानों को आभीण उद्योगों के स्थाय-साधन बनाते देवना चाहते थे।

जौपीवाद सामाजिक न्याय का दर्शन है क्योंकि यह सामाजिक समस्याओं के लिए खुविचारित चिन्तन प्रस्तुत करता है। जिससे व्यक्ति की पैतना अधिष्ठाधिक सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर हो सके। न्याययुक्त शोषण विहीन समाज की स्थापना लोकतांत्रिक समाजों का परम लक्ष्य प्राप्ति की ओर इंगित करता है। न्याय सामाजिक कुरावियों को दूर करने का प्रयास है। जौपीजी मुण एवं कार्य के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की अवसर की समानता पर जोर देने थे। इस तरह वे वर्ग-अन्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय की अवधारणा तक पहुँचते हैं। जाति प्रथा का विरोध करते हुए सामाजिक न्याय की नींव पर स्वराज्य का जन्म महल रहा किन्ने।

सामाजिक-पैतना जिसमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा आदि सामाजिक कुरावियों का घोर 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 एवं न्याययुक्त समाज की स्थापना नहीं हो सकती। स्वावलम्बन पुनिवादी शिक्षा की सफल एवं समृद्ध करौटी है जो श्रम एवं ज्ञान में मेल से ही संभव है।

वर्तमान समय में आर्थिक विकास की ही सिर्फ सोच 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 दिशानुक्ल एवं किमान्वित साबित 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 गौज की नहीं भाग की

अधिकार के साथ-साथ अपने नैतिक कर्तव्य की, साम्राज्य को नही स्वराज्य को महत्व देकर ही इंसान रूपी जिन्दगी को जीवन देकर समाज का पथ प्रदर्शक बन सकते है। निश्चित तौर पर समाज के प्रत्येक समुदाय को साथ लेकर चलने से ही सर्वोच्च समता की कल्पना साधक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जहाँ चाह है, वही जीवन रूपी प्रेक्षा दायक शक्त है।

जिस तरह आतंकवाद प्रभावित विश्व को मुक्त करने में गाँधीजी के विचार प्रासंगिक है। जब तक अज्ञान, शोषण एवं विघमना रहेगी, हिंसा एवं अपराध को समाप्त करना संभव नहीं है। आज हमारे संस्कार हिंसक एवं विकृत होते जा रहे है। इसका परित्कार शिक्षा व्यवस्था से ही संभव है। आज आवश्यकता है आंति औप्य एवं अहिंसात्मक विज्ञानसंज्ञा देने की। आज की 21 वीं शताब्दी में निश्चयांति नैतिकता, आध्यात्मिकतासंमानयता पर गौर देकर न्याय युक्त समाज की स्थापना करना ही गाँधीवाद है। स्पष्टतया आज विश्व समुदाय को विभिन्न देशों में गीतनी नीत्र गति से विकारों की गीत्रता का प्रवेश हो रहा है, मानवता उतना ही उन्मूलित हो रही है। और आतंकवादी दुष्टबोण इसे अत्यधिक प्रभावित कर रहे है, गाँधीवाद उतना ही अधिक वर्तमान समय में प्रासंगिक होना जा रहा है, जो विश्व समुदाय के लिए अनुकरणीय है। कहा गया है कि ०-

०० अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिखा उधार।
 सारा लौहा उन लोगों का, अपनी केवल धार ॥ ११

(समाप्त)