

APH PUBLISHING CORPORATION

4435-36/7 ANSARI ROAD

DARYAGANJ, NEW DELHI-110 002

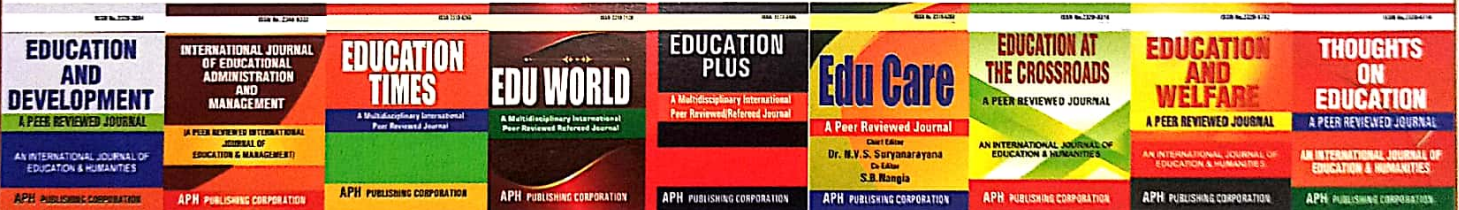
Tel.:011-23274050/9810121903/9810136903/9818581487

E-Mail:aphbooks@gmail.com

(Publishers of Educational Journals and Books for last 45 years)

CERTIFICATE OF APPRECIATION

This certificate is awarded to..... Narendra Vasant Raghatali
श. ए. श. क. पुस्तक प्रसारण संस्थान, दिल्ली
 for contributing their Article/Research Paper in our Journal..... EDUCATION TIMES
 ISSN 2319-8265 Volume No..... IX..... Issue Number 12..... for month/year
Jan 2018

Place of Issue-New Delhi

APH PUBLISHING CORPORATION
 4435-36/7, Ansari Road, Darya Ganj,
 New Delhi-110002

Authorized Signatory
 APH PUBLISHING CORPORATION
 NEW DELHI

Vol. IX
Number-12

ISSN 2319-8265
(Special Issue) January, 2018

UGC Number-62976

EDUCATION TIMES

A Multidisciplinary International
Peer Reviewed Journal

APH PUBLISHING CORPORATION

ISSN : 2319-8265

EDUCATION TIMES

A Multidisciplinary International
Peer Reviewed Journal

Vol. IX, Number - 12

January, 2018

(Special Issue)

Chief Editor
Dr. S. Sabu

Principal, St. Gregorios Teachers' Training College, Meenangadi P.O.,
Wayanad District, Kerala-673591. E-mail: drssbkm@gmail.com

Co-Editor
S. B. Nangia

A.P.H. Publishing Corporation

4435-36/7, Ansari Road, Darya Ganj,
New Delhi-110002

CONTENTS

Phytochemical Characteristics of the Essential Oils Extracted From Hydnocarpus Wightianus Seeds Collected From Various Sacred Groves of Kerala State Sajith S.	1
Impact of Artificial Intelligence in Banking and Financial Service Sector Dr. Sunil Gehlot	4
A Study on Customers Attitude Towards Online Shopping in India and its Impact Dr. Rahul S. Kharabe	9
Women Empowerment Dr. Meenu Vishnoi	13
Bit Coin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System Dr. Rahul S. Kharabe	17
Entrepreneurial Attitude Among Commerce and Management Graduate Students Dr. Prajisha Kayalatt	24
Impact of Make in India Campaign on the Indian Economy Dr. Rahul S. Kharabe	31
Larkin: A Movement Poet in English Poems Dr. Anuradha Singh and Dr. Ashutosh	37
A Study of Trainee Students Response and Ideal Behaviour in the Classroom Environment Md. Sadre Alam	41
Performance Assessment in Elite Football Players: Field Level Test Versus Spiroergometry Dr. Zakir S. Khan	51
The Novels of Graham Greene: His Narrative Skill Dr. Sangeeta Arora	57
A Study of Impact of Organizational Climate on Adjustment Level of College Teachers in Lucknow City Dr. Brijesh Chandra Tripathi	62
Harmful Chemicals in Artificial Food Preservatives Dr. Bineeta Yadav	70

Nawab Abdul Latif: A Traditionalist Modern Reformer of the Nineteenth Century <i>Md. Ginnatulla Sk.</i>	73
Accreditation System in Diagnostic and Research Laboratories: Brief study <i>Dr. Navneet Kumar R. Singh</i>	78
Indian Music as a Career Option-Newly Emerging Trends and Traditional Employability <i>Dr. Vandana Sharma</i>	80
Indu's Search for Self-Identity in Roots and Shadows <i>Dr. Mahadeo Raghunath Jare</i>	86
Beauty as the Guiding Principle in Rabindranath Tagore's Poetry <i>Dr. Madhu Jain</i>	91
On a Structure Defined by a Tensor Field $F(\neq 0)$ of Type $(1,1)$ Satisfying $aF^2 + bF + cI = 0$ <i>Kaushal Kumar Bajpai</i>	95
"Spaces" and "Shadows": Analysis of the Narrative Technique in Amitav Ghosh's Shadow Lines <i>Surbhi Khurana</i>	106
Human Trafficking in Pre-Modern India: A Study of the Institution and the Modes of Slavery <i>Dr. Manu Jayas</i>	109
Impact of Socio-Economic Status of Parents on Study Habit of Secondary School Students <i>Mr. Prasanna Kumar Gouda, Dr. Minati Rani Mohapatra and Dr. Dibakar Sarangi</i>	114
Past, Present and Future of Multidimensional Education <i>Jayarama Reddy</i>	118
The Indian Perspective of Trafficking of Human Organs <i>Dr. Puja Makhijani</i>	130
'बुद्धाचा धम्म आणि दहशतवाद': एक अध्ययन <i>Dr. Narendra Vasant Raghatale</i>	138
'अहिंसाके पुजारी' महात्मा गांधी: एक चिंतन <i>Dr. Narendra Vasant Raghatale</i>	143
मुक्तिबोध की कहानियों में सामाजिक चेतना <i>प्रा. डॉ. श्यामप्रकाश आ. पांडे</i>	149

‘अहिंसाके पुजारी’ महात्मा गांधी: एक चिंतन

Dr. Narendra Vasant Raghatate*

गोशवारा

भारतीय धर्म में अहिंसा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वेदो, उपनिषदों, स्मृतियों तथा दर्शन आदी में अहिंसा का वर्णन किया गया है। अहिंसा की सिधी परिभाषा याने हिंसा न करना। अहिंसा के प्रकार -1) शारीरिक अहिंसा 2) वाचिक अहिंसा 3) बौद्धिक अहिंसा। जब मनुष्य को बौद्धिक अहिंसा प्राप्त होती है तो उसके द्वारा शारीरिक तथा वाचिक अहिंसा का पालन स्वतः होने लगता है। कभी-कभी तो जो अहिंसा प्रतीत होती है वह वास्तव में हिंसा होती है और जो हिंसा प्रतीत होती है वह अहिंसा होती है। दुसरे दृष्टिकोन से कही अहिंसा धर्म प्रतीत होती है तो कही अधर्म। कही पर अहिंसा पुण्य है तो कही पर पाप। महर्षि पतंजली के योगदर्शन में तो अहिंसा को अनप्यसाधारण महत्व दिया गया है। जैन धर्म में तो अहिंसा का पालन बहुत उंचे स्तर पर किया जाता है। बौद्ध धर्म और दर्शन के प्रवर्तक भगवान बुद्ध स्वयं अहिंसक थे। देखा जाये तो गांधी की समस्त विचारधारा दो केंद्रित ‘भावस्त्रोतों’ से ही पनपी हैं। एक भाव है ‘सत्य’ तथा दुसरा है ‘अहिंसा’। गांधी के लिये अहिंसा प्रेम का सर्वव्यापी नियम है जिससे समस्त प्राणी संचालित है। गांधीजी सत्य और अहिंसा के आपसी संबंधों को स्पष्ट कर रहे हैं। उन्हे वे एक ही सिक्के दो पक्ष कहते हैं। वे सत्य को ईश्वर और ईश्वर को सत्य मानते हैं और इस तरह से पवित्र साध्य की प्राप्ति हेतू साधन भी सच्चे और शुद्ध, अहिंसात्मक ही होने चाहिये ऐसा उनका मानना है। गांधी के नीतिदर्शन के साधन और साध्य की एकरूपता हम अमरीकी अर्थक्रियावादी दार्शनिक डीवी से कर सकते हैं। गांधी अहिंसा शब्द का प्रयोग भावात्मक तथा निषेध प्रत्मक दोनो अर्थ में करते हैं। गांधी का कहना है की कुछ कुछ परिस्थिती में हिंसा का पूर्ण त्याग तो सम्भव नहीं है – जैसे श्वास लेने में। गांधी के मतानुसार अहिंसा का भावात्मक स्वरूप वस्तुतः प्रेम है। इसप्रकार गांधी के अनुसार अहिंसा कर्म की प्रेरणा है। आधुनिक युग में गांधी ने राजनैतिक और सामाजिक स्तर पर बड़े विशाल रूप में अहिंसा का पालन स्वयं किया और अहिंसा के रास्ते पर चलने का दुसरो को उपदेश दिया। गांधी का कहना है की समाज में फैले अन्यास, भय, अत्याचार आदि का निवारण अहिंसा के पालन से किया जा सकता है। यदि हम गांधी के अहिंसा के पथपर चलते हैं तो समाज और राष्ट्र में शांति, भाईचारा, सलौख्य बना रहेगा और दुनिया में यह एक प्रचार होगा की अहिंसा परमो धर्म।

प्रस्तावना

भारतीय धर्म में अहिंसा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वेदो, उपनिषदों, स्मृतियों तथा दर्शन आदी में अहिंसा का वर्णन किया गया है। अहिंसा की सिधी परिभाषा याने हिंसा न करना। सामान्य तौर यह कह

*Assistant Professor, HOD Dept. of Philosophy, Shri Binzani City College, R.T.M. Nagpur University, Nagpur (M.S.),
E-mail: raghataten77@gmail.com

सकते हैं की किसी के प्राणों का वियोग न करना अहिंसा है। योगदर्शन में व्यासमुनी कहते हैं, "सर्व प्रकार से सर्वकाल में सर्व प्राणियों के चित्त में भी द्रोह न करना अहिंसा कहलाती है।"¹

अहिंसा के प्रकार

1. **शारीरिक अहिंसा :-** इसका अर्थ है की शरीर के स्तर पर हिंसा न करना। किसी के प्राणों का वियोग न करना, बल्कि ऐसा व्यवहार करना जो शारीरिक स्तर पर सुख तथा शांति प्राप्त कराए।
2. **वाचिक अहिंसा :-** इसका अर्थ है की वाणी द्वार किसी को कष्ट न पहुँचाये, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग दूसरो के लिये ना करे बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे नम्रता, प्रसन्नता का भाव निर्माण हो।
3. **बौद्धिक अहिंसा :-** इसका अर्थ है की, अपनी बुद्धि में भी किसी को किसी प्रकार का कष्ट अथवा हानी पहुँचाने का विचार न रखना बल्कि सबका सुख, लाभ, भलाई हो ऐसा सोचना ही बौद्धिक अहिंसा है।

जब मनुष्य को बौद्धिक अहिंसा प्राप्त होती है तो उसके द्वारा शारीरिक तथा वाचिक अहिंसा का पालन स्वतः होने लगता है। भवितू "अहिंसा की सिद्धि होने पर उसके समीपवर्ती प्राणियों में भी बैर का अभाव हो जाता है।"²

कभी-कभी तो जो अहिंसा प्रतीत होती है वह वास्तव में हिंसा होती है और जो हिंसा प्रतीत होती है वह अहिंसा होती है। इसलिए यह आवश्यक बन जाता है की अहिंसा का स्वरूप वास्तव में है क्या? उदाहरण के रूप में माँ बच्चे का ताडण करती है तो, उस समय बच्चे को कष्ट होता है परंतु माँ की यह ताडण बच्चे के कल्याण हेतु अथवा उसके सुख के हेतु होती है। बाह्यरूप से देखने पर यहाँ माँ की हिंसा दिखाई देती है परंतु वास्तवमें वह हिंसा न होकर अहिंसा होती है। इसी प्रकार गुरु शिष्य का ताडण उसके कल्याण के लिए करता है। डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन उसे उस पिडा या दुःख से छुड़ाने के लिये करता है। अतः उपर्युक्त उदाहरणों में ये सब अहिंसा काही पालन करते हैं और यदी यह इस तरह से व्यवहार नहीं करते तो वह हिंसा कहलाती। इस का मतलब माँ, गुरु, डॉक्टर का उद्देश दुःख देने का होता तो उनका वह व्यवहार हिंसा कहलाता।

दुसरे दृष्टिकोन से कही अहिंसा धर्म प्रतित होती है तो कही अधर्म। उदाहरण के तौर पर एक सेनानी युद्ध के समय जीतने अधिक दुश्मनों को मारेगा वह उतनाही श्रेष्ठ कहलायेगा। ऐसा करना उसका कर्तव्य है, धर्म है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह कायर कहलायेगा या अधर्मी। महाभारत मे श्रीकृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिये कहते हैं और वह यह भी कहते हैं की ऐसा करना उसका धर्म है। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं कंस, शिशुपाल आदि अनेक आततायियोंको मारा था। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं रावण का वध किया था। ऐसा करके उन्होंने अपने धर्म का पालन किया था।

उपर्युक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है की कही पर अहिंसा पुण्य है तो कही पर पाप। एक सन्यासी जितना अहिंसक हो सकता है उतना एक किसान या मजदुर चाहते हुये भी नहीं हो सकता। वैसे देखा जाये तो, मनुष्य पूर्णतः अहिंसक भाव ला सकता है परंतु व्यवहार से यह अशक्य प्राय है। उससे किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ हिंसा होही जाती है। पूर्ण अहिंसा तो एक आदर्श है।

न्यायदर्शन में कहा गया है की, "योगशास्त्र में वर्णित यम, नियमों द्वारा युक्ति की योग्यता प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए।"³ यमों का मूल तो अहिंसा ही है। सांख्यसूत्र के भाष्यकार आचार्य विज्ञान भिक्षू ने कहा है की, "जिस प्रकार दृष्ट साधनों में हिंसा पाप का कारण होती है जैसे ही यज्ञादि कार्यों में भी की गयी हिंसा पाप की लिए होती है।"⁴ आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते है की, "हिंसा सदा ही पाप और दुःख के लिये होती है।"⁵

महर्षि पतंजली के योगदर्शन में तो अहिंसा को अनन्यसाधारण महत्व दिया गया है। पातंजल अष्टांग योग का आधार यम और नियम है, इसमें यमों का आधार ही अहिंसा है। शेष यम अहिंसा की पुष्टि के लिये ही है।

जैन धर्म में तो अहिंसा का पालन बहुत उंचे स्तर पर किया जाता है। बौद्ध धर्म और दर्शन के प्रवर्तक भगवान बुद्ध स्वयं अहिंसक थे। भगवान बुद्ध को दया और करुणा की मूर्ति माना गया है जिसका भाव अहिंसक होना है।

देखा जाये तो गांधी की समस्त विचारधारा दो केंद्रित 'भावस्त्रोतों' से ही पनपी हैं। एक भाव है 'सत्य' तथा दुसरा है 'अहिंसा'। दोनो भावो को वे एक विशेष अर्थ में अभिन्न भी कहते है क्योंकि एक का विचार अनिवार्यतः दुसरे तक ले ही जाता है। उनकी स्विकारोक्ति है की सत्य की तलाश में उन्हें अहिंसा का विचार भी प्राप्त हो गया। सत्य पर किये गये अपने प्रयोगों से वे अपने आप 'अहिंसा' पर आ गये। वे कहते है, "I have nothing new to reach the world. Truth and Non-violence as old as the hills. All I have done is to try experiments in both on as vast a scale as I could. In doing so I have sometimes erred and learnt by my errors. Life and its problems have thus become to me so many experiments in the practice of truth and non-violence..... In fact it was in the course of my pursuit of truth that I discovered Non-violence."⁶

गांधी के लिये अहिंसा प्रेम का सर्वव्यापी नियम है जिससे समस्त प्राणी संचालित है। परमसत्य की एक अभिव्यक्ति होने के नाते अहिंसा में गांधीदर्शन में एक तत्त्वमीमांसात्मक स्थान प्राप्त है। अहिंसा और सत्य एक दुसरे से अपृथक है और एक दुसरेकी पूर्व मान्यताएँ है। वे परस्पर इतने अंतर व्याप्त है की उन्हे एक-दुसरे से स्वतंत्र करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। सत्य और अहिंसा का समीकरण भारतीय तत्त्वमीमांसात्मक चिंतन में गांधी का एक भौतिक योगदान है।

"Ahimsa and Truth are so intertwined that it is practically impossible to disentangled and separate them. They are like the two sides of a coin, or rather a smooth unstamped metallic disc. Who can say which the obverse is and which reverse? Ahimsa is the means, Truth is the end. Means to be means must always be within our reach, and so Ahimsa is our supreme duty. If we take care of the means, we are bound to reach the end sooner or later."⁷

उपरोक्त पंक्तियों द्वारा ऐसा दिखाई देता है की गांधी सत्य और अहिंसा के आपसी संबंधों को स्पष्ट कर रहे है। उन्हे एक ही सिक्के दो पैलु कहते है। अधिक उपयुक्त उपमा के तौर पर एक दोनो ओर से चिकने तथा एक जैसे दिखाई देनेवाले धातु डिस्क की देते है, जिसमें यह कहना कठिन हो कि यह किस ओर सिध् है और किस ओर उल्टा। पुनः वे अहिंसा को साधन कहते है, तथा सत्य को साध्य। साध्य उद्देश होता है, लक्ष होता है, अतः दुर होता है, किंतु साधन साधन इसलिये है की वह हाथ में है, अपने पास है। अतः उचित ढंग से साधन का उपयोग हो तो लक्ष प्राप्त होगा ही।

गांधीजी के लिये अहिंसा, सत्य की अनेक अभिव्यक्तियों में से एक अभिव्यक्ती होने के नाते एक सत्तामूलक धारणा है। अतः यह नीतिशास्त्र का सर्वोच्च साध्य है। किंतू यह साधन भी है जिससे हम सत्य तक पहुँच सकते हैं। गांधी के नीतिशास्त्र में साधन और साध्य की एकरूपता उतनी ही मौलिक है और महत्वपूर्ण है जितना उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत। अतः गांधी ने साधन शुद्धता पर भी बल दिया है। वे कहते हैं की अपने साधनके अनुरूप ही हम अपना लक्ष साध सकते हैं। अपवित्र साधन सदैव ही साध्य को अपवित्र कर देगा। असत्य से हम सत्य तक नहीं पहुँच सकते।

वे सत्य को ईश्वर और ईश्वर को सत्य मानते हैं और इस तरह से पवित्र साध्य की प्राप्ति हेतु साधन भी सच्चे और शुद्ध, अहिंसात्मक ही होने चाहिये। यदी हिंसा से हम सत्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमे हमारा सत्य या ईश्वर कदापी प्राप्त नहीं हो सकता। और ऐसा करते हैं तो सच्चे रूप में वो सत्य भी नहीं होगा जिसे हमने अहिंसा द्वारा प्राप्त किया है। इसी कारण गांधी सत्य की सिद्धि में अहिंसा को राजमार्ग मानते हैं।

गांधी के नीतिदर्शन में साधन और साध्य की एकरूपता हमें अमरीकी अर्थक्रियावादी दार्शनिक डीवी की याद दिलाती है। डीवी स्वयं गांधी की तरह ही साधन और साध्य को निकटवर्ती रूप में प्रस्तुत कर, अपेक्षित लक्ष की प्राप्ति के लिये माध्यम के महत्व पर बल देते हैं। उनके अनुसार भी साधन से साध्य तक एकसुत्रता है। साध्य की प्राप्ति के लिये साधनों की उपेक्षा करना डीवी मूर्खतापूर्ण मानते हैं। लक्ष की सिद्धि के लिये माध्यम का सही ज्ञान अत्यावश्यक है। लक्ष को माध्यम से पृथक करना, डीवी के अनुसार अविवेकपूर्ण है।⁸

गांधी के अनुसार अहिंसा सत्य के लिये है। वे कहते हैं, "मैं तो प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर को पहचानने का मेरे निकट तो एकही अचूक साधन अहिंसा है, प्रेम है।"⁹ गांधीजीके अनुसार, "अहिंसा उस ज्योत का नाम है जिससे सत्य का दर्शन होता है।"¹⁰ अहिंसा ही सत्येश्वर के दर्शन करने का सीधा और छोटा-सा मार्ग है।"¹¹

एक बात तो हैं की गांधी से पहले अहिंसा को कभी भी सत्तामूलक नहीं समझा गया। गांधी अहिंसा को न केवल एक नैतिक सद्गुण मानते हैं बल्कि वे उसे परमसत्ता की एक अभिव्यक्ति भी स्वीकार करते हैं। उनके लिये समस्त जगत् अहिंसा पर आधारित है। अहिंसा न केवल मनुष्य में निहित है बल्कि वह तो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। वह जगत् का अन्तर्निहित सत्य है। वह व्यावहारिक जगत् की एक संकेंद्रित और सशक्तशील शक्ति है।

स्पष्ट है की ऐसी शक्ति केवल नकारात्मक नहीं हो सकती। अहिंसा शब्द निशेधात्मक 'अ' उपसर्ग से आरम्भ होता है जिसका अर्थ होता है दुसरे प्राणियों की हानि या हत्या न करना। किंतू गांधी अहिंसा के शाब्दिक अर्थ से कही आगे बढ़ जाते हैं। उनके नीतिचिंतन में अहिंसा अकर्म का सिद्धांत न होकर एक ऐसी सक्रिय शक्ति बन जाती है जो सर्वोच्च है। गांधी इसे आत्मबल कहते हैं।

गांधी अहिंसा के संबंध में बौद्ध और खासकर जैन विचार से अत्याधिक प्रभावित हैं। जैन धर्म में अहिंसा की अनुशंसा बड़े ही कठोर ढंग से की गयी है। गांधी को यह अवगती थी कि सामान्य जीवन में सामान्य मनुष्यों के लिये अहिंसा का इस कठोर रूप में पालन न तो व्यावहारिक है और न संभव है। अतः वे अहिंसा के निशेधात्मक शर्तों को उतना कठोर नहीं बना देते जितना कठोर जैन धर्म में बनाया गया है। गांधी अहिंसा शब्द का प्रयोग भावात्मक तथा निशेधात्मक दोनों अर्थ में करते हैं। गांधी का कहना है की कुछ कुछ परिस्थिती में हिंसा का पूर्ण त्याग तो सम्भव नहीं है – जैसे श्वास लेने में, खाने में, पिने में आदी। इन क्रियाओं में कुछ जीवों का

हनन होता जाता है, चलते वक्त किड़े, मकोड़ें पैरोंतलें आकर मर जाते हैं। तथा उनसे बचना प्रायः असंभव है। इसके अतिरिक्त गांधी यह भी मानते हैं की कुछ विशेष परिस्थितियों में हिंसा भी अनुशंसित हो सकती है। मान लें एक पागल बन्दूक लेकर लोगों की हत्या करता चल रहा है, यदि उसे अन्य ढंगों से पकड़ा नहीं जा रहा है, और वह हत्या करता ही जा रहा है, तो उसकी हत्या अनुशंसित हो सकती है। "Suppose a man runs amuck and does furiously about sword in hand, and killing anyone that comes in his way and no one dares to capture him live. Anyone who win dispatches the lunatic, will earn the gratitude of the community and be regarded as a benevolent man"¹² इस विचार को गांधी ने बड़े ही स्पष्ट रूप में स्वीकारा भी है, तथा उसकी अनुशंसा भी की है।

गांधी के मतानुसार अहिंसा क्षेत्र असिमित है। खाने-पिने, नहाने-धोने तक में गांधी ने अहिंसा बतलाई है। अहिंसा अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तक फैली हुई है।

अतः हम कह सकते हैं की 'हत्या' अथवा 'किसी को पिडा पहुचाना' इसे 'हिंसा' तभी कहा जा सकता है जब इसे 'हिंसा' बनानेवाली कुछ शर्त उपस्थित हों। ये शर्तें हैं क्रोध, अहंकार, घृणा, ईश्या, व्देश, स्वार्थ, बुरे अभिप्राय तथा ऐसी ही अन्य मानसिक वृत्तियाँ। इन्ही वृत्तियों के अंतर्गत की गयी 'हत्या' या 'पिडा' 'हिंसा' के उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसका का सिधा अर्थ है की 'अहिंसा' ऐसी मानसिक वृत्तियोंसे सर्वथा उपर है, मुक्त है।

किंतु यह तो अहिंसा का निशेधात्मक आयाम है, अहिंसा में क्या नहीं रहता — इसका संकेत देता है। लेकिन गांधी के लिये अहिंसा का भावात्मक पक्ष अधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। उनके लिये अहिंसा का मतलब मात्र हिंसा का त्याग नहीं है, इसके अंतर्गत भावात्मक लक्षण तथा मनोवृत्तियाँ आती हैं, अन्य जीवों के प्रति एक विशेष प्रकार के भाव की बात होती है। वे कहते हैं की मानव में 'मानवीयता' एक मूल एवं अनिवार्य लक्षणों में अहिंसा है। अहिंसा मानव जाती के जीवन का एक मूल नियम है।

गांधी के मतानुसार अहिंसा का भावात्मक स्वरूप वस्तुतः प्रेम है। प्रेम एक आन्तरिक एकता की भावना है। प्रेम में अपने प्रिय से एक ऐक्य — एक तादात्म्य स्थापित होता है। अतः प्रेम का अर्थ है क्रोध, बदले की भावना, मनोमालिन्य, व्देश आदिसे मन को मुक्त रखना। गांधी स्विकारते हैं की प्रेम कोई सरल अभिवृत्ती नहीं है। घृणा, ईश्या सरल है, प्रेम के लिये आन्तरिक सशक्तता की आवश्यकता होती है। इसीलिये निर्बल तथा कमजोर व्यक्ति अहिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता।

इसप्रकार गांधी के अनुसार अहिंसा कर्म की प्रेरणा है। यह उदासीनता या निश्क्रियता की मनोवृत्ती नहीं है। अहिंसा का पालक वस्तुतः हर क्षण अहिंसा का पालन करता ही रहता है, क्योंकि इसका पालन सतत संकल्प, चिन्तन तथा कर्मों के द्वारा होता है। और इसीलिये वे कहते हैं की, अहिंसा का पालन तबतक संभव नहीं है, जबतक ईश्वर में अटूट आस्था न हो। अहिंसा पालन के लिये असिम शक्ति की आवश्यकता होती है और वह तभी संभव है जब ईश्वर में पूर्णरूपसे सक्रिय, सजीव तथा अटूट आस्था हो। और यह ईश्वर में आस्था ही मानवता के प्रति प्रेम में परिणत हो जायेगा।

आधुनिक युग में गांधी ने राजनैतिक और सामाजिक स्तर पर बड़े विशाल रूप में अहिंसा का पालन स्वयं किया और अहिंसा के रास्ते पर चलने का दुसरों को उपदेश दिया। इसीलिये लोग उन्हें अहिंसा के पुजारी मानते थे। बहुतसे लोग तो ऐसा भी मानने लगे थे की गांधी ने ही संसार को अहिंसा का सिद्धांत दिया जबकि यह सिद्धांत तो अति प्राचिन है।

गांधी का कहना है की समाज में फैले अन्याय, भय, अत्याचार आदि का निवारण अहिंसा के पालन से किया जा सकता है। अन्याय, शोषण आदि को दूर करने के लिये हिंसा का सहारा लेना अनुचित है। बैर से बैर शांत नहीं होता है। युद्ध से युद्ध का जन्म होता है। अतः अहिंसा को संगठित करना होगा। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा को प्रतिष्ठित करके सब प्रकार की हिंसाओं को दूर किया जा सकता है। "जीवन की प्रत्येक विभूति में अहिंसा का उपयोग है।"¹³

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं की अहिंसा प्राचिन समय से धर्म, दर्शन का विशय चला आ रहा है। भारत में संत महात्मा, योगाभ्यासी आदि अहिंसा का पालन करते चले आये हैं। गांधीजी ने व्यापक स्तर पर सामाजिक और राजनैतिक जीवन में अहिंसा का उपयोग किया। अहिंसा के संबंध में उनके अधिकतर विचार तो अहिंसा की प्राचिन मान्यताओं से मेल खाते हैं पर कहीं-कहीं कुछ अलग है। और यदी हम गांधी के अहिंसा के पथपर चलते हैं तो समाज और राष्ट्र में शांति, भाईचारा, सलौख्य बना रहेगा और दुनिया में यह एक प्रचार होगा की अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि यही आज की मांग है। और यदी हम ऐसा करते हैं तो दुनिया में शांती, सुख, भाईचारा बना रहेगा ऐसा मैं सोचना हूँ।

संदर्भ सूची

1. तत्रहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः। व्यासभाष्य, मो.सू. 2/30.
2. अहिंसा प्रतिश्टायां तत्सन्तिधौ वैरत्यागः।। मो.सू. 2/35
3. तदर्थं यमनियमाभ्यासात्मलंसंस्कारोयोग्याच्चध्यात्मविध्युपायैः। नां.सू. 4/2/46
4. सदृश्टोपायवदेवाशुध्दया हिंसादि पापेन विनाशीसातिशयफलकत्वेन च युक्त इत्यर्थः। (सांख्यप्रवचन भाष्य 1/6..)
5. दृश्टवदानुश्रविकः स ह्ययविशुद्धिक्षमातिशययुक्तः। तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्।। (सांख्यकारिका-2)
6. बोस एन. के. - 'सिलेक्शन फ्रॉम गांधी' एडीटेड, पृ. - 13.
7. पुनश्च - पृ. 13-14.
8. बंदिश्टे डी. डी. डॉ. और शर्मा रमाशंकर डॉ. - भारतीय दार्शनिक निबंध (द्वितीय संशोधन परिवर्धित संस्करण) मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1991 (पृ. - 371)
9. हिन्दी नवजीवन साप्ताहिक पत्र दिनांक 6-4-1924.
10. तदेव दिनांक 26-12-1924.
11. हरिजन सेवक, साप्ताहिक पत्र दिनांक 10-11-1933.
12. यंग इंडिया साप्ताहिक दिनांक 4-11-1926.
13. गांधी सेवा संघ सम्मेलन, दिनांक 20-04-1937.
14. गांधी दर्शन मीमांसा.
15. कृपलानी जे. वी - गांधी, हिज लाईफ एंड थॉट, न्यु दिल्ली पब्लिकेशन डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1975.
16. गांधी मोहनदास करमचंद - गांधी से महात्मा गांधी तक, पराग प्रकाशन.
17. गांधी मोहनदास करमचंद - सत्य के प्रयोग.
18. शर्मा कार्यानन्द - भारतीय दर्शन के मूल संप्रत्यय, 2016.