

गांधीवादी विचार

GANDHIAN THOUGHTS

Volume-II

संपादक

डॉ. बाळासाहेब जी. जोगदंड

गांधीवादी विचार

संपादक

प्रा.डॉ. बाळासाहेब जी. जोगदंड

सहयोगी प्राध्यापक,

पदवी व पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विभाग,

सीताबाई कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय अकोला.

आधार पब्लिकेशन्स, अमरावती

गांधीवादी विचार

■ प्रा.डॉ. बाळासाहेब जी. जोगदंड

■ प्रथम आवृत्ती - २ ऑक्टोबर

© प्रकाशक व संपादक

■ प्रकाशक

आधार पब्लिकेशन, अमरावती.

हनुमान मंदिराजवळ, पाठ्यपुस्तक मंडळा समोर,

वि.म.वि.कॉलेज मागे, अमरावती

मो. ९५९५५६०२७८

email- aadharpublication@gmail.com

■ मुखपृष्ठ संकल्पना

विलास पवार

सरिता ग्राफिक्स, अमरावती

■ अक्षरजुळवणी

सरिता ग्राफिक्स,

कठोरा रोड, अमरावती

■ Price : 200/-

ISBN-978-93-91305-39-0

सुचना:- सदर अंकामध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखास, संपादक, प्रकाशक, मालक, मुद्रक जबाबदार राहणार नाही. या अंकामध्ये प्रकाशित झालेले लेख लेखकाचे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे.

अनुक्रमणिका

अ. क्र.	लेख	लेखक	पु.क्र.
1	आधुनिक भारत के निर्माता	डॉ. सविता व्ही. रूक्के	1
2	महात्मा गांधी और अहिंसा	Dr. Narendra Vasant Raghatale	5
3	महात्मा गांधीजी के शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा	डॉ. ज्योती व्ही. कवठे (रणदिवे)	15
4	ग्रामराज्य रामराज्य गांधीजी के विचार	डॉ. स्मिता दि. जोशी	25
5	Mahatma Gandhi And His Thoughts About Environment	Dr. Rakesh Vasant Rao Patil	28
6	Gandhi's Concept Of Gram Swaraj	Dr. Arun M Rakh	35
7	Mahatma Gandhi's Economic Thoughts and Its Current Usefulness	Dr. Aslam Dastagir Attar	43
8	World Peace And Mahatma Gandhi	Dr. Mohan Sudhakar Mendhe	51
9	Fragmentation of Religious Unity in Contemporary India: Emphasis on Syncretic Religion of Mahatma Gandhi as a Way Forward	Soumalya Ghosh	57
10	Mahatma Gandhi's Thoughts On Concept Of Trusteeship	Sudhir Kulkarni /Dr. Sonali Jadhav	64
11	A Critical Study of Gandhian Model of Rural Development	Prof. Dr. Kavita Gangadharrao Sonkamble	71
12	Mahatma Gandhi: A Pioneer in Management Guru of Contemporary World	Dr. S. K. More	78

13	Mahatma Gandhi's Thoughts On Swadeshi Dr.Prashant S. Pagade	85
14	Mahatma Gandhi as Peace Strategists Dr. Sandeep Jagdale	92
15	COVID-19 and Gandhian Principles Sandip Tundurwar	99
16	Revelance Of Gandhian Thoughts In The Globalised World Dr Mallikarjun I Minch	106
17	Mahatma Gandhi's Thoughts on Truth and Non-Violence Dr. Sanjay G. Kulkarni	114
18	Educational Thoughts of Mahatma Gandhi Dr. Kale Ravindra Kondiram	119
19	An Overview Of Mahatma Gandhi's Thoughts On Satyagraha Dr. Piyush U. Nalhe	129
21	Gandhi's Thoughts Of Self Reliant & Independence Through love And Nonviolence In Kanthapura Dr.Prachi Sharad Patharkar	137
21	Political Thoughts Of Mahatma Gandhi Dr.Vikas B. Chandajkar	143
22	Women Empowerment in India: A Gandhian Perspective Harleen Kaur	148
23	Gandhi's Thoughts on Education and His Voice on Women Asst. Prof. Parag Hedao	154
24	Mahatma Gandhi's Thoughts on Women Empowerment Dr. Kulkarni Sanjay Ganpatrao	160
25	An Analytical Study Of Gandhiji's Role In The Indian Independence Movement Dr. Jayesh Vikram Padvi	166

Mahatma Gandhi Aur Ahimsa

महात्मा गांधी और अहिंसा

Dr. Narendra Vasant Raghatate

Assistant Professor HoD. Dept. of Philosophy

Shri Binzani City College, RTM Nagpur University, Nagpur

9822857575 ,Raghataten77@gmail.com

गोषवारा :

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 —१) शारीरिक अहिंसा २) वाचिक अहिंसा ३) 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 अनन्यसाधारण 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 'भावस्रोतों' से ही बनपी 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 निषेधात्मक दोनो अर्थ में करते है। गांधी का कहना है की कुछ कुछ परिस्थिती में हिंसा का पूर्ण त्याग तो सम्भव नही 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। यदी हम गांधी के अहिंसा के पथपर चलते है 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 सकते है 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।”^१

अहिंसा के प्रकार :—

१)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।

२)वाचिक अहिंसा :— इसका अर्थ है की वाणी व्दर किसी को कष्ट न पहुँचाये, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग दुसरो के लिये ना करे बल्कि ऐसे शब्दो का प्रयोग करें जिससे नम्रता, प्रसन्नता का भाव निर्माण हो।

३)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 यहा 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 छुडाने के लिये करता है। अतः उपर्युक्त उदाहरणों में ये सब अहिंसा काही पालन करते है और यदी यह इस तरह से व्यवहार नही 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 नही करता तो वह कायर कहलायेगा या अधर्मी। महाभारत मे श्रीकृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिये कहते है और वह यह भी कहते है 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 नही 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।”⁴

महर्षि पतंजली के योगदर्शन में तो अहिंसा को अनण्यसाधारण 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 ‘भावस्रोतों’ से ही बनपी 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 हैं। वे परस्पर इतने अंतर व्याप्त हैं की उन्हें 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 हैं। उन्हें एक ही सिक्के दो पैलु कहते हैं। अधिक उपयुक्त उपमा के तौर पर एक दोनो और से चिकने तथा एक जैसे दिखाई देनेवाले धातु डिस्क की देते हैं, जिसमें यह कहना कठिन हो कि यह किस ओर सिधा है और किस ओर उल्टा। पुनः वे अहिंसा को साधन कहते हैं, तथा सत्य को साध्य। साध्य उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, अतः दूर होता है, किंतु साधन साधन इसलिये है की वह हाथ में है, अपने पास है। अतः उचित ढंग से साधन का उपयोग हो तो लक्ष्य 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। किंतु 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 कि 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। यदि हिंसा से हम सत्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमें हमारा सत्य या ईश्वर कदापि 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।⁶

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।”⁸ गांधीजीके अनुसार, “अहिंसा उस ज्योत का नाम है जिससे सत्य का दर्शन होता है।”⁹ अहिंसा ही सत्येश्वर के दर्शन करने का सीधा और छोटा-सा मार्ग है।¹⁰

एक बात तो है कि 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 जगत का अन्तर्निहित सत्य है। वह व्यावहारिक जगत की एक संकेंद्रित और सषक्तशील शक्ति है।

स्पष्ट है की ऐसी शक्ति केवल नकारात्मक नहीं हो सकती। अहिंसा शब्द निषेधात्मक 'अ' उपसर्ग से आरम्भ होता है जिसका अर्थ होता है दुसरे प्राणियों की हानि या हत्या न करना। किंतु गांधी अहिंसा के शाब्दिक अर्थ से कहीं 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 निषेधात्मक शर्तों को उतना कठोर नहीं बना देते जितना कठोर जैन धर्म में बनाया गया है। गांधी अहिंसा शब्द का प्रयोग भावात्मक तथा निषेधात्मक 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 किडे, मकोडें पैरोंतलें आकर मर जाते हैं। तथा उनसे बचना प्रायः असंभव है। इसके अतिरिक्त गांधी यह भी मानते हैं की कुछ विशेष परिस्थितीयों 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 पकडा 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 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 पहुँचाना' इसे 'हिंसा' तभी कहा जा सकता है जब इसे 'हिंसा' बनानेवाली कुछ शर्त उपस्थित हों। ये शर्तें हैं क्रोध, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, बुरे अभिप्राय तथा ऐसी ही अन्य मानसिक वृत्तियाँ। इन्हीं 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 निषेधात्मक 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, ईर्ष्या 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 निष्क्रियता 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 इसिलिये 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 दुसरो 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 अन्यास, 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।”^{१३}

निष्कर्ष :

इस प्रकार हम देखते हैं की अहिंसा प्राचिन समय से धर्म, दर्शन का विषय 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 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। क्योंकि यही आज की मांग है। और यदी हम ऐसा करते है तो दुनिया में शांती, सुख, भाईचारा बना रहेगा ऐसा मैं सोचना हूँ।

संदर्भ सूची

- १) तत्रहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः। व्यासभाष्य, मो.सू.२/३०.
- २) अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्तिधौ वैरत्यागः॥ मो.सू. २/३५
- ३) तदर्थं यम नियमाभ्यासात्मलं संस्कारो योग्याच्चध्यात्मविध्युपायैः। नां.सू. ४/२/४६
- ४) सदृश्टोपायवदेवाषुध्दया हिंसादि पापेन विनाषीसातिशयफलकत्वेन च युक्त इत्यर्थः। (सांख्यप्रवचन भाष्य १/६).
- ५) दृष्टवदानुश्रविकः स ह्य्यविशुद्धिक्षमातिशययुक्तः। तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्॥ (सांख्यकारिका—२)
- ६) बोस एन. के. — 'सिलेक्शन फ्रॉम गांधी' एडीटेड, पृ. — १३.
- ७) पुनष्च — पृ. १३—१४.
- ८) बंदिश्टे डी. डी. डॉ. और शर्मा रमाशंकर डॉ. — भारतीय दार्शनिक निबंध (द्वितीय संशोधिन परिवर्धित संस्करण) मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल, १९९१ (पृ. — ३७१)
- ९) हिन्दी नवजीवन साप्ताहिक पत्र दिनांक ६—४—१९२४.
- १०) तद्देव दिनांक २६—१२—१९२४.
- ११) हरिजन सेवक, साप्ताहिक पत्र दिनांक १०—११—१९३३.
- १२) यंग इंडिया साप्ताहिक दिनांक ४—११—१९२६.
- १३) गांधी सेवा संघ सम्मेलन, दिनांक २०—०४—१९३७.
- १४) गांधी दर्शन मीमांसा.
- १५) कृपलानी जे. बी. — गांधी, हिज लाईफ एंड थॉट, न्यु दिल्ली पब्लिकेशन डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, १९७५.
- १६) गांधी मोहनदास करमचंद — गांधी से महात्मा गांधी तक, पराग प्रकाशन.
- १७) गांधी मोहनदास करमचंद — सत्य के प्रयोग.
- १८) शर्मा कार्यानिन्द — भारतीय दर्शन के मूल संप्रत्यय, २०१६.