

15. महात्मा और उनका दर्शन: वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता

फाखिर अबरार

बापू महात्मा गांधी पिता आदि संबोधनों से हम भवीभाँति परिचित हैं। यह सभी संबोधन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए हैं। महात्मा गांधी का जन्म सन् २ अक्टूबर १८६९ मे भारत के (गुजरात) कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान मे हुआ था। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर मे ली तथा हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट के स्कूल मे प्राप्त की। १८८७ मे गांधी जी ने समलदास कॉलेज भाव नगर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन मे श्रीवन पितृ भक्ति नमक नाटक पढ़ा तथा सत्य हरीश्चंद्र नमक नाटक देखा। इन नाटकों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह सत्य के प्रबल समर्थक बन गए।

महात्मा गांधी सिर्फ एक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे बल्कि वह एक महान दार्शनिक, समाजसेवक, शिक्षा शास्त्री, ज्ञानी, संघर्षकारी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उनके इन्ही सब कार्यों और गुणों को देखते हुए रविन्द्र नाथ टैगोर ने उन्हें सबसे पहले 'महात्मा' की उपाधि दी थी। महात्मा का अर्थ महान आत्मा होता है। सत्य ही कहा दै गोरजी ने ऐसे काम करना आम पुरुष की बात नहीं है। ऐतिहास गवाह है इस तरह के कार्य महात्माओं ने ही किये हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन भर समाज के लिए संघर्ष किया। अपने देश के लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान तलाशते रहे और उनकी समस्याओं को दूर भी किया। गांधी जी ने न केवल अपने देश के लोगों के लिए कार्य किये बल्कि संसार के सभी लोगों के लिए कार्य किया।

गांधी जी ने देखा कि भारतीय जनता की हालत बहुत दर्दनाक है तब उन्होंने निश्चय किया कि वह अपना सारा जीवन भारत वासितों के नाम कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। गांधी जी ने देखा की भारतीयों की आवाज़ उनके ही देश मे दबी हुई है और उनकी ज़िन्दगी कठिनाइयों से धिरी हुई है। गांधीजी ने भारतीयों की जमीनी हकीकत जानने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। क़ज़मीर से कन्या कुमारी तक जगह-जगह जन सभाएं की। भारतीयों की समस्याओं को सुना तथा उनको गहरे से समझा और अपने भाषण से लोग मे ज्ञान की वर्षा की। इस पहल किसी ने इस तरह आकर जनता के बीच उनकी समस्याओं को न तो सुना था नाहीं समझा था।

समस्याओं के समाधान की बात तो दूर की है। गांधी जी ने ऐसा करके उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया और आज भी भारतीय हृदय में उनकी अभिट छवि विद्यमान है।

गांधी जी ने हमेशा अपने अहिंसावादी विचार, सत्य, असहयोग को ही अपना शरण बनाया। गांधी जी देश में फैले अस्पृश्यता, नशा मुक्तिगरीबी के खिलाफ आनंदोलन चलाते रहे तो गों को सामाजिक बुराइयों से दूर करने की शिक्षा देते तथा गरीबी दूर करने के लिए हस्तकला का ज्ञान प्राप्त करने का प्रोत्साहन देते। जाति - वाद और उच्चनीच के भेद भाव को मानवता के आधार पर समझाने और अपनी आत्मा को पवित्र रखने का ज्ञान देते रहे। माहात्मा गांधी संघर्षकारी होने के साथ साथ एक महान आदर्शवादी दार्शनिक भी थे। उनका ईश्वर और आत्मा पर अटल विश्वास था तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। उनके अनुसार जिस तरह सूर्य की किरणें अनेक हैं परन्तु उन सब का स्रोत एक ही है उसी प्रकार संसार में विभिन्नता होने के बावजूद इसकी रचना करने वाला परमात्मा एक ही है। गांधी जी ईश्वर को हर जगह मौजूद मानते थे उनके अनुसार धार्मिक भिन्नता का कोई स्थान नहीं है वह सभी को सामान समझते थे। मानवता को धर्म से अधिक महत्व देते थे मानवता तथा समाज स्वेचा को ही धर्म का परम कर्तव्य मानते थे।

“ईश्वर न काबा में है न काषी में है वह घर घर में व्याप्त है वह हर दिल में मौजूद है”

गांधी जी के दार्शनिक विचार उनके सिद्धान्तों पर आधारित हैं। जिसे उनके जीवन दर्शन के प्रमुख तत्त्व भी कहा जा सकता है। जिसमें से प्रमुख हैं - सत्य, अहिंसा, निर्भीकता, सत्याग्रह और सर्वोदय।

सत्य के बारे में गांधी जी का मानना था कि यह वो ही माध्यम है जिसके सहारे इसान ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सत्य मनुष्य की आंतरिक शक्ति है। गांधी जी का कहना था कि सत्य का प्रयोग केवल वाणी तक सीमित न होकर उसे अपने व्यवहार में लाना चाहिए। यदि व्यक्ति मन, कर्म, वचन से सत्य का पालन करता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। गांधी जी का कहना था कि ‘भगवान् ही सत्य’ है फिर इसे उन्होंने ‘सत्य ही भगवान् है’ में बदल दिया। गांधी जी कहते हैं, “मैं ३० साल से जिस चीज़ के लिए लालायित हूँ वो ही ईश्वरकी प्राप्ति, मोक्ष और खुद की पहचान। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही मैं जीवन व्यतीत करता हूँ और जो कुछ भी मैं बोलता, लिखता हूँ या फिर राजनीति में जो कुछ भी करता हूँ वह सब इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही है।”

‘अहिंसा’ गांधी जी का मुख्य सिद्धांत था जो की उनके जीवन और विचारे में समाया हुआ था | गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक तो नहीं थे मगर वह इसे राजनीति के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे | उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ सभी जीवधारियों के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना से है | अहिंसा जीवधारियों के प्रति बुरी भावना को दूर करती है तथा उनके प्रति प्रेम और सहायक आदि भावना को जगाती है जिससे एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो जाता है जो सभी को सुख पहुंचाने का कार्य करता है | गांधी जी सत्य को साध्य और अहिंसा को साधन मानते थे उनके अनुसार सत्य की प्राप्ति अहिंसा से ही संभव है | सत्य और अहिंसा का मार्ग कायरता का मार्ग नहीं है तथा कायर व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता इसके लिए निःरता तथा साहस की आवश्यकता होती है|गांधी जी कहते हैं “जब मैं निराश होता हूँ तब मैं याद करता हूँ कि हालांकि इतिहास सत्य का मार्ग होता है परन्तु प्रेम इसे जीत लेता है यहाँ अत्याचारी और हत्यारे भी हुए हैं और कुछ समय के लिए वे अपराजय लगते थे लेकिन अंत में उनका पतन ही होता है”|

महात्मा के कुछ दुर्लभ कथन हैं -

“एक आँख के बदले दूसरी आँख पूरे संसार को अँधा बना देगी”

“मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं किन्तु मेरे पास किसी को मरने के कोई भी कारण नहीं हैं” |

इस प्रकार के अहिंसा के विचार खबरों वाले गांधी जी प्रेम और दया के भण्डार थे |

इन सिद्धान्तों को लागू करने में , दुनिया को दिखाने में , गांधी जी ने तार्किक सीमा पर तो जाने में भी मुहूरनहीं मोड़ा जब पुलिस और सेना भी अहिंसात्मक बन गई थी |गांधी जी ने एक अहिंसावादी राज्य की काटपना की थी |उनका कहना था , “ यह कहना गलत होगा की अहिंसा का अभ्यास केवल व्यक्तिगत तौर पर किया जा सकता है और व्यक्तिवादिता वाले देश इस का पालन नहीं कर सकते | शुद्ध आराजकता का निकटतम दृष्टिकोण अहिंसा पर आधारित लोकतंत्र होगा इसी प्रकार समप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं होगा |इस समय भी पुलिस बल की आवश्यकता हो सकती है जिनका कार्य अहिंसा का अभ्यास करना तथा लोगों की मदद करना होगा जिससे वोह अहिंसा के साथ उनके उपदेव को प्रेम से सुलझा देंगे | ऐसे किसी भी देश या समूह जिसने अहिंसा को अपनी नीति बना लिया है उसका परमाणु बम भी कुछ नहीं बिंगाड़ सकता |”

‘निर्भीकता’ के विषय में गांधी जी कहते हैं जो इंसान सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता है वह निर्भीक नहीं है अर्थात् उसके मन में उसके भ्राता हुआ है गांधी जी ने लिखा है “निर्भयता का अर्थ है समर्त बाहरी भयों से मुक्ति , जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट या मृत्यु का भय, संपति विहीन होने का भय, अपने प्रियजन की मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित कार्य करने का भय इत्यादि ।

‘सत्याग्रह’ शब्द का प्रयोग अहिंसात्मक आनंदोत्तन के लिए किया जाता है| गांधी जी कहते हैं, सत्य का दृढ़ अवलम्बन सत्याग्रह से तात्पर्य विरोध पर बल प्रयोग न करके स्वयं कष्ट को सहकर विरोधी को सही मार्ग पैर लाने से है अर्थात् सत्य की विजय से है | गांधी जी के अनुसार, सत्याग्रह एक युक्ति थी जिसे वह सामाजिक और राजनैतिक दोषों को दूर करने में प्रयोग करते थे।

सत्याग्रह के कई रूप होते हैं जैसे असहयोग, स्वैच्छिक पतायन, अनशन या उपवास, हड़ताल, धरना आदि।

‘सर्वोदय’ सम्बन्धी विचारों का गांधी जी के दर्शन में सर्वाधिक महत्व है| गांधी जी को सर्वोदय सम्बन्धी विचारों की प्रेरणा रसिकन की पुस्तक “अन्टू थिस लास्ट” नमक पुस्तक के अध्ययन से हुई | गांधी जी की अंतरआत्मा का रचनात्मक प्रतिबिम्ब इस ग्रन्थ में था | इसको अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने विचार संसार के सामने रखे। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ऐसे अर्थशास्त्र का खंडन किया जो मुनाफाखोरों को फ़ायदा पहुंचाए | उनके अनुसार हमको उतना ही ग्रहण करना चाहिए जो सब को मिल सके। समाजता की बात करते थे गांधी जी। ऐसा न हो कि कुछ लोगों की आमदनी अधिक हो और कुछ गरीबी की रेखा पर हो | भंगी, डावटर, वकील मजदूर सब को एक साथी परिश्रमिक मिलाना चाहिए। गांधी जी हस्तांत्रिकी की कला को बढ़ावा देते थे और मशीनीकारण के खिलाफ़ थे | जिस भूमि पर किसान मेहनत करके फसल उगाता है उस फसल पर किसान का उतना ही हिस्सा बनता जितना की ज़मीदार का | गांधी जी लड़ी और पुरुष दोनों को समान स्थान देते थे। बाल विवाह का जोख़-दार खंडन करते हुए अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे | गांधी जी के अनुसार, सर्वोदयी वयवस्था की लागु करने के लिए यह आवश्यक है की प्रत्येक मानव में आवश्यक सद्गुण जैसे सत्य, अहिंसा, अभय, ब्रह्माचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, खानपान में संयम वैराग्य और आत्मत्याग, शारीर श्रम, सब्द-सी, सभी धर्मों के लिए आदर, तथा अस्पर्शता निवारण होने चाहिये।

गांधी जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक होने के साथ-साथ एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। गांधी जी ने देश की उन्नति के लिए समाज की उन्नति पर अधिक महत्व दिया है जिसकी प्राप्ति में शिक्षा का प्रमुख स्थान है। उनकी बेसिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप है।

डॉ. एस एस पटेल ने कहा है “गांधी जी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों से यह स्पष्ट है कि वे पूर्व में शिक्षा सिद्धान्त एवं वर्याचार के प्रारंभिक बिंदु हैं।”

गांधी जी का मनना था कि जो शिक्षा विदेशी शासन में भारतीयों पर थोपी गई वह दोष पूर्ण थी। वहोंने कि इस शिक्षा से व्यक्ति शरीर से तो भारतीय रहता था परन्तु हिंदू और मरिताष्ट से विदेशी हो जाता था।

गांधी जी की मान्यता थी कि, “यदि सत्ता पर हम आ भी जाएँ तब भी सामाजिक और आर्थिक स्वराज तब तक नहीं आ सकता जब तक शिक्षा को गाढ़ीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया जाता। अतः उन्होंने बेसिक शिक्षा दर्शन देश के समक्ष रखा।

गांधी जी के बेसिक शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त निम्न हैं।

- ५ वर्ष से १४ वर्ष तक बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए।
- शिक्षा का माध्यम मात्र भाषा हो।
- बालक की सम्पूर्ण शिक्षा का केंद्र कोई हस्त शिल्प हो।
- इस शैक्षिक योजना के फलार्थ अद्यापक के परिश्रमिक की पूर्ती भी हो सकेगी।
- यह योजना भारतीय सरकृति के मूल्य दर्शन – सत्य व अहिंसा पर आधारित है।
- इस पद्धति से बालकों में स्वावलंबन व श्रम करने की आदत पड़ेगी। यह पद्धति श्रम के महत्व को स्वीकार करती है।
- इस पद्धति से सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक सामाजिक भावना का विकास होगा।

गांधी जी के विचार शिक्षा के लिए गहरे और सर्वल्यापी थे | उनका उद्देश्य था कि गरीब लोग शिक्षा प्राप्त करें इसलिए गांधी जी ने निःशुल्क शिक्षा की बात की |

गांधी जी के अनुसार “सच्ची शिक्षा वह है जिससे बालकों के शरीर, मस्तिष्क तथा अद्यातिमक विकास हो” गांधी जी शिक्षा के द्वारा बेग़ज़ारी भी दूर करना चाहते थे | चारित्रिक एवं नैतिक विकास को भी शिक्षा का आधार बनाना मुख्य उद्देश्य था | गांधी जी की शिक्षा दर्शन का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ आत्मा का विकास करके ईश्वर की प्राप्ति करना था |

वर्तमान युग का विश्लेषण

वर्तमान युग बहुत ही दुःख पूर्ण है | मानवता के नाम पर समाज के सज्जन पुरुष समझे जाने वाले लोग अपने ‘मैं’ के मन के भाव को ऊँचाईयों पर देखना चाहते हैं | इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं | “मैं” की मर्यादा के लिए वह मानवता, संस्कृति, धर्म और समाज सब की बलि देने को तैयार हैं | ऐसे स्वार्थ के लिए मरने वाले व्यक्ति अपने जीवन को शांति एवं अहिंसा का पुजारी बताते हैं | जबकि अहिंसा का अंश तो दूर वह इस वर्णमाला को ही नहीं जानते जिनसे अहिंसा की आकृत बनाइ जाती है |

परिस्पर्धा का दौर है हर व्यक्ति का स्वार्थ दुसरे से आगे जाना चाहता है चाहे इसके लिए अपने प्रतियोगियों के जीवन के साथ मौत का खेल ही वसून खेलना पढ़ जाय किन्तु उनको जीत चाहिए | ऐसा तो उस युग में भी नहीं था जब एक राज्य में एक ही सिंहासन और एक ही राजा हुआ करता था | मर्यादा के लिए अपनी जान दे दिया करते थे लोग, जबकि आज कल जान लेना जानते हैं मर्यादा कि परवाह कोई नहीं करता | रूपये की हवस ने तो अँधा ही बना रखा है रूपया आना चाहिए कठां से आए इससे कोई मतलब नहीं, बस चले तो भूखे की भीख के पैसे भी हड्डप ते | प्रतिस्पर्धा है तो सिर्फ बुरे कर्मों की है बुरे की है बुरे बनने की है |

आज ऐसी प्रवित्ति देखने को मिलती है कि, मस्जिद में नमाज पढ़ ली तो हम पुण्यात्मा हो गए | भगवान् को तो गोज़ ही चढ़ावा चढ़ाया करते ही है बस सारे पाप तो धुल गए और वैसे भी यदि सभी पुण्य करेंगे

तो पाप भी तो करने वाला होना चाहिए | समाज में कोई और यदि वह मौं छी हूँ तो उसमें बुरा ही क्या है ऐसे विचार रखते हैं महाशय।

हिंसा को तो वीरता की निष्ठानी बना रखा है असभ्यता को जीवन का आचरण | तो कौन कह सकता है कि ऐसे लोग गलत मार्ग पर हैं | समाज में आनेकों बुराइया विकसित हो चुकी हैं और लोग उसे अपनी नजरों में स्थान दे चुके हैं, उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है | करे भी तो क्या करे जीवन है अनमोल जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं परंतु सत्य सबसे दूर होता जा रहा है | आज जीवन का उद्देश्य मोक्ष नहीं धन हो गया है | और इस धन के लिए सत्य की आहुति भी देनी पड़े तो कोई संकोच नहीं | क्या होता है सत्य, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं।

असत्य लोगों के लिए चालाकी का महामन्त्र बना हुआ है सीधे लोग तो बेवकूफ की श्रेणी में आते हैं | चोरी, डकैती, लूट मार आदि तो असभ्य लोगों के कृत्य हैं परन्तु अफसोस तो इस बात का है कि हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ण है जो खुद को सभ्य कहता है और जिसे सभी सभ्य कहते हैं, वक्त आने पर असभ्यों से भी पतित आचरण करता है | सभ्यता और शिक्षा की अवधारणा कठीं देखने की नहीं मिल रहा है | चोर तो चोरी करे गा ही उसका काम ही है यह परन्तु वह व्यक्ति जो रुनातक की डिग्गी लिए सरकारी दफ्तर में बैठा है और समाजसेवा का झूठा ढेंग करता रहता है वो ही चोरी करे तो कैसा महसूस होगा | भ्रष्टाचार्य तो ऐसा समाज में बैठा है जैसे कोई राजा अपने सिहासन पर बैठता है | अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए हजारों की संख्या में बेकुसूर लोगों की जानों को मज़ाक बना कर उनके जीवन से खेल खेला जाता है क्या इसी समाज की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी ?

जिससे न्याय मिलना चाहिए वही अन्याय का पुजारी बना बैठा है जिससे सहायता चाहिए वही लोगों को असहाय बनाए पड़ा है लोगों को रोजगार देने वाला वाला अधिकारी समाज को बेरोजगार बना रहा है यह कैसा समाज है | शिक्षा देने वाला खुद अशिक्षित है और दूसरों को भी अशिक्षित कर रहा है | इसका यह मतलब नहीं की कोई कार्य नहीं हो रहा है बल्कि कार्य सभी हो रहे हैं परन्तु सही तरीके से नहीं हो रहे हैं | समाज अशांत है | भय में ज़िन्दगी गुज़ार रहा है | देवी सामान लड़ी की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं | बलात्कार, हिंसा, असत्य, भ्रष्टाचार, भत्याचार, आशांति सभी का बोल-बाला है |

कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो अपनी मर्यादा को समझते हुए अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाते हैं और समाज में एक अच्छा सा वातावरण बनाए रहते हैं परन्तु ऐसे लोगों की सरब्या बहुत कम है |

आजके इस युग की समस्याओं से सभी पीड़ित हैं और ऐसे समय में महात्मा गांधी जी के विचार याद आते हैं और गांधी का जीवन दर्शन आज सर्वाधिक प्रासंगिक भी है | समाज में फैली हिंसा की आग को बुझाने के लिए मनुष्य को अपने अन्दर की आग को बुझाना होगा | गांधी जी अहिंसा का मुख्य कारण क्रोध को बताते हैं |

“ क्रोध एक प्रयंत अग्नि है, जो मनुष्य इस पर वश कर लेगा वह इस अग्नि को बुझा देगा और जो मनुष्य इस अग्नि पर वश नहीं कर पता इसकी आग में जल जाता है” |

क्रोध एक ऐसी ज्वाला है जिसकी वजह से थोड़ी सी बात ही बड़ी समस्या में बदल जाती है | गांधी जी कहते हैं यदि मानुष क्रोध पर अपना काबू कर लेगा तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हसते हुए सह सकता है और समस्या का समाधान भी निकाल सकता है |

संसार में फैली अशांति को दूर करने का यदि कोई तरीका है तो वह प्रेम है | हिंसा के माध्यम से किसी भी मनुष्य या किसी भी संगठन को सही मार्ग नहीं दिखाया जा सकता | हिंसा हिंसा को बढ़ाती है जाकि कम करती है | मनुष्य को अपनी इच्छाओं को याद करते समय दुसरे मनुष्य की इच्छाओं के बारे में भी सोचना चाहिए जैसा अपने लिए सोचे वैसा ही दुसरे के लिए भी करें |

इस विषय में गांधी जी कहते हैं :

“जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया | मैं और मेरे के मन के भाव को दूर कर दिया शान्ति उसी को प्राप्त होती है” |

समाज में शान्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात गांधी जी ने बताई है, “मैं और मेरे मन का भाव यही वह कारण है जो संसार में अशान्ति और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है| जब मन ही शांत न होगा तो संकल्प और विचार कहां से शान्ति के आयेंगे | अपने स्वार्थ के लिए जीना छोड़ना होगा शान्ति की प्राप्ति के लिए प्रेम भाव अपनाना पड़ता है |”“यदि संसार में मनुष्य को अपनी ओर खीचने वाला कोई चुम्बक है तो वह प्रेम है” |

गांधी जी ने सारे संसार को इस प्रेम पथ पर चल कर दिखा दिया | प्रेम भाव से ही गांधी जी सभी के हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ देते थे जो व्यक्ति एक बार उनसे मिलता था उनकी बातों में मन छोड़ जाता था | ऐसा प्रेम भाव था उनकी बाणी में और उनके आचरण में |

गांधी जी कहते थे “पाप तब ही नहीं होता जब आप के आचरण में आ जाए तब उसकी गिनती पाप की श्रेणी में होती है बल्कि पाप जब दृष्टि में आ गया विचार में आ गया बस हो गया” |

गांधी जी के अनुसार पाप करने का विचार आना ही पाप है इस प्रकार की सोच ही संसार में शान्ति ला सकती है | आज संसार में हिंसा को दबाने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है जो की एक महा अनर्थ से कम नहीं है इतिहास गवाह है कोई भी हिंसा या किसी भी झगड़े को हिंसा से नियंत्रित करने से केवल कुछ समय के लिए ही हिंसा को रोका ज सकता है परन्तु अहिंसा का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें बड़ी से बड़ी हिंसा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है |

गांधी जी के विचार आज भी संसार के लिए उतने ही उपयोगी है जितने कल थे | आज भी यदि हम देखें जिन जिन देशों में हिंसा को रोकने के लिए या किसी को रोकने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया, वहा वहां आज शांति है ? इशक - अफगानिस्तान - लीबिया - मिस्र - पाकिस्तान - सोमालिया आदि अनेकों देश हिंसा कि आग में रोज़ जलते हैं लाखों बेगुनाह मारे जाते हैं | इतने वर्षों बाद भी हिंसा पर हिंसा से कोई भी नियंत्रण नहीं किया जा सका | यदि यही कार्य अहिंसात्मक ढंग से किया जाता प्रेम प्रयोग कर के किया जाता ,सत्य की शह भी वर्ता जाता आत्मा की शक्ति और समाजता की दृष्टि से वर्ता जाता तो आवश्य कामयाबी मिलती अनिवार्यता लोग हिंसा को त्याग कर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे होते समाज में शांति और मानवता का सूर्य जगमगा रहा होता |

भारतीय समाज की बात करें तो मनुष्य जीवन जन्म के बाद जब शिक्षा प्राप्ति कि दिशा में आगे बढ़ता है तब उसका सामना एक दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था से होता है | एक ऐसी व्यवस्था जो मनुष्य को प्रशिक्षित करती है शिक्षित नहीं करती | विद्यार्थी प्रारंभ से ही डॉक्टर, इंजिनियर आदि बनाने के लिए प्रशिक्षित किये जाते हैं ऐसी व्यवस्था विद्यार्थिओं को खुल कर सोचने या समझने नहीं देती बल्कि जिस तरह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं वैसे ही प्रशिक्षण उनके अन्दर अपलोड किया जाता है | यही कारण है कि भारत में दार्शनिक, सिद्धान्तकारों और मौतिक विचारों की कम्प्रेहेन्शन लागी है।

बेसिक शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है और यदि यही दोषपूर्ण होनी तो मनुष्य का भविष्य भी दोषपूर्ण ही होगा। अतः महात्मा गांधी के दर्शन के अनुरूप बेसिक शिक्षा में सुधार आवश्यक है।

गांधी के बहुत एक नाम, एक व्यक्ति, एक महात्मा नहीं हैं। गांधी एक विचार हैं। एक ऐसा विचार जो कि प्रेम, शांति, सौहार्द, सर्वधर्म समझाव, और आतिथक उन्नति के लिए आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन में कोई दैवीय कार्य नहीं किया बल्कि उन्होंने मनुष्य को देवत्व का मार्ग दिखाया। एक शांत, प्रगतिशील और सौहार्दपूर्ण समाज किसी भी विकास की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं और गांधी जी के जीवन दर्शन को अपने जीवन में ढालकर इन आवश्यकताओं की पूर्ती की जा सकती है। एक ऐसे समाज का निर्माण संभव है जिसमें सबका कल्याण संभव हो सके, आवश्यकता के बहुत अपने हृदय में बसे महात्मा को फुर्जीवित करने की है।

संदर्भ सूची

1. डॉ.अरुणा गुप्ता ,डॉ.उमा टंडन ,उठीयमान भारतीय समाज में शिक्षक , २००४ प्रथम,आतोक प्रकाशन, ,लखनऊ
2. एन आर सक्सेना ,एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी , २०१०, आर लाल छुक डिपो,मेरठ
3. प्रो. मेहता एवं खन्ना ,राजनीतिक विज्ञान, २०१२ ,एस.बी.पि.डी. पब्लिकेशन हाउस , आगरा
4. कोई भला कैसे भूलोगा जलीय गाला बान को ,प्रभि शाक्ती, २००९
5. महात्मा गांधी ,भारत कुमारपा ,फॉर पेसिफिस्ट , १९४९, नव जीवन प्रकाशन हाउस ,अहमदाबाद
6. महात्मा गांधी ,सत्य के साथ मेरे प्रयोग,प्रभात प्रकाशन

