

गांधी दर्शन में नैतिकता की प्रासंगिकता

रीता देवी सिंह¹ वी.डी.पाराशर²

¹आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय धौलपुर

²सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर

Abstract:

वस्तुतः महात्मा गांधी ने किसी नवीन दर्शन की रचना नहीं की है वरन् उनके विचारों का जो दर्शनिक आधार है वही गांधी दर्शन है। गांधीजी के सम्पूर्ण जीवन में हमें भले ही उसका स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कैसा भी हो आध्यात्मिकता उसका मूल स्वर है। उनका सम्पूर्ण जीवन मानवता की आध्यात्मिक उन्नति में संलग्न रहा है। गांधीजी के चिन्तन में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था एवं विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को एक जीवन्त शक्ति मानते हुये कहा कि हमारा जीवन उसी शक्ति से संचालित है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में "ईश्वर वर्णन से परे की कोई ऐसी चीज है। जिसे हम अनुभव तो कर सकते हैं किन्तु जान नहीं सकते।" सत्य को ईश्वर के रूप में परिभाषित करते हुये गांधीजी ने इसे व्यापकता प्रदान की एवं सत्य में ईश्वर के अनेक लक्षणों जैसे सदाचार, नैतिकता, न्याय, अहिंसा एवं प्रेम आदि को समाविष्ट किया।

Keywords: गांधी, दर्शन, ईश्वर, अहिंसा

गांधीजी के नैतिक दर्शन का आधार प्रत्येक मानव में अषटः अनिवार्य ईश्वरत्व का होना है क्योंकि सृष्टि के कण-कण में परमात्मा की चेतना व्याप्त है अतः कोई भी इंसान शत प्रतिशत बुरा नहीं हो सकता, आवश्यकता उसके ईश्वरत्व अर्थात् मानवीय आत्मा में विद्यमान उस श्रेष्ठ अंश को उभारने की है, इसलिये गांधीजी ने ईश्वर को मानवता से कभी अलग नहीं समझा। ईश्वर शब्द का अर्थ विस्तार कर उन्होंने उसे दरिद्रनारायण कहकर पुकार जिसका आशय है 'निधनों का ईश्वर'। नर सेवा नारायण सेवा के रूप में निश्चित रूप में गांधीजी ने ईश्वर का मानवीयकरण कर सम्पूर्ण मानवता को एक नवीन दृष्टि एवं नवीन दिशा प्रदान की। गांधीजी ने ईश्वर की साकार सत्ता को सत् मानते हुये कहा कि ईश्वर को जीवन में स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है, धर्म व नैतिकता एकार्थक शब्द है एवं दोनों आपस में इस प्रकार गुंथे हुये हैं कि वे एक दूसरे से अपृथक्करणीय हैं। धर्म नैतिकता की पूर्व शर्त है नैतिकता धर्म में सहयोगी है। सभी धर्मों का एक समान नैतिक आधार है जिसे हम विष्वधर्म कह सकते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि धर्म की आराधना हेतु हमें किसी संकीर्ण गुफा या किसी उच्च पर्वत षिखर पर जाने की आवश्यकता नहीं है धर्म की अभिव्यक्ति तो समाज में हमारे कार्यों में प्रदर्शित होनी चाहिए।

गांधी दर्शन में नैतिकता के आधारभूत सिद्धान्त सत्य व अहिंसा है। गांधीजी ने निरपेक्ष सत्य को ईश्वर का पर्याय माना। ईश्वर के प्रति उनकी अगाध आस्था का प्राकट्य उनकी आत्मकथा के एक दृष्टान्त से पूर्णतः स्पष्ट है—जब बम्बई में एक अमेरिकन बीमा एजेंट मुझसे मिलने आया उसने मेरे साथ मेरे भावी हित की बातें ऐसे ढंग से कीं मानों हम पुराने मित्र हों "अमेरिका में तो आपकी स्थिति के सब लोग आपने जीवन का बीमा कराते हैं। आपको भी ऐसा करके भविष्य के विषय में निश्चित हो जाना चाहिए जीवन का भरोसा है ही नहीं अमेरिका में तो हम बीमा कराना अपना धर्म समझते हैं क्या "मैं आपको एक छोटी सी पॉलिसी लेने के लिये ललचा नहीं सकता।"

दस हजार रुपये की बीमा पॉलिसी करवा लेने के पश्चात् उक्त पॉलिसी गांधीजी के लिये इसलिए दुख का कारण बन गयी कि बीमा कराने के पश्चात् उन्होंने समझा की मैंने ईश्वर के प्रति अविश्वास पैदा किया। गांधीजी का सम्पूर्ण जीवन सत्यमय था वह सत्य के साथ समझौता नहीं करते थे वकालात पेशा को छोड़ने का कारण सत्य आचरण ही था वह झूठ व फरेब के साथ अपने मुवकिल को मुकदमा जिताने में विश्वास नहीं रखते थे।

गांधीजी ने अहिंसा को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुये उसे सत्य की प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है मानव मात्र में ब्रह्म का अंश होने के कारण सभी मनुष्य एक आध्यत्मिक एकता के सूत्र में जुड़े हुये हैं अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो मनुष्य से भी करते हैं गांधीजी ने अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज में बताया है—“अगर दुनिया की कथा लड़ाई से शुरू होती तो आज एक भी आदमी जिंदा नहीं होता लेकिन दुनिया में इतने लोग आज भी जिंदा हैं यह बताता है कि दुनिया का आधार भौतिक बल न होकर सत्य दया व आत्मबल है।” उक्त उद्धरण में गांधीजी ने अहिंसा की महत्ता प्रदर्शित करते हुये मानव-विकास के इतिहास की पूर्वर्त प्रेम व अहिंसा को माना। गांधीजी के लिये अहिंसा न केवल दर्शन है वरन् यह कार्यपद्धति व हृदय-परिवर्तन का साधन है। सत्य, स्वरूप साध्य को खोज का नैतिक होना आवश्यक है और इसकी पूर्ति हम अहिंसा रूपी साधन से ही कर सकते हैं अर्थात् उनके लिये अहिंसा सर्वोच्च नैतिक व अध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। माहत्मा गांधी ने अपनी नैतिकता के प्रकाश से न केवल भारत को वरन् पूरी दुनिया को प्रकाशवान बनाया। गांधीजी ने हमें न केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिलायी वरन् एक ऐसा माहौल प्रदान किया जिसमें हम अपने गुणों का विकास कर मनुष्यत्व को पा सकें। वे हिंसा रक्तपात, असत्य, धोखेवाजी की कीमत पर आजादी नहीं चाहते क्योंकि वे जानते थे कि नैतिकता विहीन आजादी का कोई मूल्य नहीं है।

आज हम वैश्विक क्षितिज पर दृष्टिपात् करे तो देखते हैं कि दुनिया में समस्याओं की भरमार है। राजनीतिक उपनिवेशवाद दुनिया से समाप्तप्राय हो गया है लेकिन उसका स्थान आर्थिक उपनिवेशवाद ने ले लिया है व विकसित राष्ट्र एवं उनकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों नये-नये हथकण्डे ईजाद कर विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा देने वाले विष्व बैंक, अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष, और विष्व व्यापार संगठन की नापाक तिकड़ी का षिकजा उन कमजोर राष्ट्रों पर कसता जा रहा है जिनके पैर अभी लड़खड़ा रहे हैं असल में गांधीजी के विकास की आधार भूत शर्त यह थी हम आत्मबल से सराबोर होकर स्वालम्बी बनें स्वयं की जरूरतों को आन्तरिक संसाधनों के आधार पर पूर्ण करें। गांधी का जीवन दर्शन सीमित आवश्यकताओं को बयां करता है वह बाह्य चीजों का एकदम विरोध करते थे क्योंकि वह यह मानते थे कि बाह्य शक्तियों के एक सीमा से अधिक होने पर हम पराधीन हो जायेंगे।

आज सम्पूर्ण विष्व पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है गांधीय दृष्टि से इनका प्रमुख कारण संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन व भौतिक विकास की अंधी दौड़ प्रतियोगिता में राष्ट्रों का शामिल होना है। गांधीय दृष्टि से हम देखे तो, वह कहते हैं कि प्रकृति हमें इतना देती है कि सम्पूर्ण जगत की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं हो सकती अर्थात् आधुनिक चकाचौंध की दुनिया से परे हटकर हमें विकास को पुनः परिभाषित करना होगा।

आज वर्तमान विष्व आतंकवाद व कट्टरतावाद की चपेट में है तमाम इस्लामिक व गैर- इस्लामिक राष्ट्रों में चरमतावादी तत्त्व सिर उठा रहे हैं व सम्पूर्ण मानवता के लिये नासूर बन गये हैं ऐसे समय में गांधीजी हमारे जेहन में आ ही जाते हैं अगर उनके द्वारा सत्य व अहिंसा पर आधारित व्यवस्था आज कायम हो जाये तो पूरे विष्व में अमन चैन स्थापित हो सकता है।

आज हम अपनी राष्ट्रीय समस्याओं पर गौर करें तो अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समस्यायें विद्यमान हैं। भारतीय राजनीति एवं राजनेता आज मूल्य एवं नैतिकताविहीन दिखाई देते हैं। राजनेता अपने कर्तव्यबोध को समझकर अगर राजनीति को जनसेवा का माध्यम मान लें तो हमारी-समस्यायें छू मंतर हो जायेगी। गांधीजी राजनीति का आध्यात्मिकरण चाहते थे वह कहते हैं "धर्मविहीन राजनीति से संढाध आती है राजनीति से पृथक किया हुआ धर्म निरर्थक है राजनीति का अर्थ है जन कल्याण हेतु सक्रियता।" आज जनकल्याण के नाम पर राज्य के कार्यक्षेत्रों में वृद्धि से राज्य मजबूत होता जा रहा है और इसके सषक्त होने से अनेक समस्यायें पैदा हो रही हैं राज्य अनैतिक आचरण कर रहा है। अगर गांधीवादी दृष्टिकोण से देखें तो वह राज्य को साधन मानते हुये उसके कार्यक्षेत्र को न्यूनतम करने के हिमायती थे क्योंकि व्यक्ति स्वालम्बी व आत्मनिर्भर होकर ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। राज्य संगठित हिंसा का प्रतीक है अतः आवश्यक है कि राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम कर उसे विकेंद्रित कर दिया जाये। चरखा गांधीजी के विरेन्द्रीकरण का प्रतीक है।

आज मानवता नित नई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है गांधी रोटी के लिये शारीरिक श्रम के सिद्धान्त को चाहते हैं वह कहते कि महान प्रकृति की इच्छा है कि मनुष्य पसीना बहाकर खाना खाये। अगर प्रत्येक मनुष्य अपनी दिन चर्या में शारीरिक श्रम को अनिवार्य कर दे तो निश्चित रूप से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें नेपथ्य में चली जायेंगी।

सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था उतार-चढाव व मंदी के दौर से गुजरती रहती है। विविध देशों के मध्य आर्थिक असमानता की एक दीवार खड़ी है। आज गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है एवं अमीरों की सम्पत्ति बढ़ती जा रही है गांधीजी के शब्दों में " भारत का अमेरिका तथा यूरोप के देशों के समान भौतिकवादी दौड़ में नैतिकता का अन्त नहीं करना है वें पुरुषों स्त्रियों और बालकों की मृतदेहों पर खड़ी होने वाली दैत्याकार चिमनियों तथा फैक्ट्रियों को पसंद नहीं करते। उनके अनुसार देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ नैतिकता का स्तर दिनोंदिन घटता जा रहा है। निश्चित रूप से औद्योगिकरण एवं व्यापक स्तर पर मशीनीकरण के कारण आज दुनिया में बेरोजगारी बढ़ी है गांधीजी इसके कट्टर विरोधी थे।

उक्त आधुनिक आर्थिक समस्याओं का हल गांधीजी के आर्थिक विचारों में ढूँढा जा सकता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र पर नीतिशास्त्र की प्रधानता होनी चाहिए। सत्य व अहिंसा को आर्थिक क्षेत्र में लागू करना चाहिये। गांधीजी के आर्थिक विचारों का आधार नैतिक व आध्यात्मिक है वह अर्थ को साधन मानते हैं। उनके अनुसार सच्चा अर्थ शास्त्र वही है जो नैतिकता के उच्च मानदण्डों का स्वयं में समाविष्ट कर मानवता के दुखों का हरण करे। उनके ट्रस्टीशिप संबंधी विचार बेषक आदर्शवादी कहे जाते हैं लेकिन एक पल के लिये धनिक यह मान ले कि यह धन धरोहर स्वरूप है तो सम्पूर्ण दुनिया का एक पल में कायापल्य हो जाएगा। गांधीजी के शब्दों में " संसार की सारी सम्पत्ति भगवान की है और यदि किसी के पास अनुपात से अधिक धन है तो वह उस धन का जनता की ओर से ट्रस्टी या अमानतदार है।" निश्चित रूप से गांधीजी के आर्थिक दर्शन की प्रांसगिकता आज स्वयं सिद्ध है गांधीजी कहते हैं कि वह अर्थशास्त्र जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर आघात करता है अनैतिक है और इसलिये पापपूर्ण भी है। आगे उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि धनी लोग निर्धनों का शोषण करके अपार धन कमा लेते हैं और मालिक तथा नौकर के संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाते हैं।

आज मानवता के समक्ष तमाम सामाजिक समस्याओं खड़ी हैं अगर हम इन समस्याओं के समाधान का प्रयास शुरू करें तो हम निश्चित रूप से गांधीजी को सामने खड़ा पायेंगे उन्होंने अनेक तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का चिन्तन कर उनके समाधान पर बल दिया जैसे अस्पृश्यता को गांधीजी ने हिन्दू समाज के लिए अभिषाप बताया उन्होंने कहा यह एक घुन है जो हिन्दू समाज को अन्दर ही अन्दर खाये जा रहा है। नारी दुर्दशा से गांधीजी अन्दर से बहुत दुखी थे उन्होंने अपने चिन्तन में स्पष्ट किया कि किसी भी क्षेत्र में महिलायें पुरुषों से कमतर नहीं हैं उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों

के समान अधिकार व स्वतंत्रता दिये जाने वकालात की। पर्दा प्रथा पर चोट करते हुये उन्होंने कहा कि पर्दे से चरित्र की पवित्रता नहीं आ सकती यह तो अन्तःकरण से जुड़ा विषय है। स्वयं गांधीजी के शब्दों में “पुरुष का जन्म स्त्री से होता है उसका मांस स्त्री के मांस से और हड्डी स्त्री की हड्डी से बनती है।” बाल विवाह का अमान्य करते हुये उन्होंने तत्कालीन सामाजिक चिन्तकों से अनुरोध किया कि बेहिचक विधवा पुनर्विवाह को अनुमति मिलनी चाहिये।

गांधीजी का शिक्षा दर्शन आज बहुमूल्य है आज की शिक्षा पद्धति के समक्ष मुख्य समस्या यह है कि वह विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में आषानुरूप सफल नहीं हुयी है एक राष्ट्र के लिये यह जरूरी है कि उसके नागरिक नैतिकता के उच्च गुणों से युक्त हो भले ही तथ्यात्मक ज्ञान अपेक्षाकृत कम हो। गांधीजी के अनुसार शिक्षा एक व्यापक धारण है उसका आधार आध्यत्मिक है एवं शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को समन्वित करना है।

वर्तमान युग में मानवता हिंसा युद्ध व आण्विक हथियारों के साये में है ऐसे समय में गांधीजी की अहिंसा की नीति सभी के मनोमस्तिष्क में आ जाती है। गांधीजी ने हमें शांति का पाठ पढाया यह पूरा विश्व मानता है और उसकी महत्ता भी पहचानता है इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिवस पर अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है।

गांधी दर्शन के अध्ययन के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा का शरीर हाड़-मांस से निर्मित न होकर नैतिकता के अवयवों से निर्मित था। वह मानव जीवन के नैतिक प्रयोजन में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की दो अन्तरात्मा नहीं हो सकती अर्थात् मानवीय क्रियाओं के वैयक्तिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में समान रूप से नैतिक संहिता का पालन करना चाहिये। चाहे कोई साध्य सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी आधार पर कितना भी पवित्र क्यों न हो, उसकी सिद्धि में अपवित्र साधनों का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि साधन व साध्य में अनिवार्य एकरूपता होती है।

गांधी के व्यक्तित्व, कृतित्व व सिद्धान्तों में नैतिकता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है सत्य, अहिंसा, साधन की पवित्रता, राजनीति का आध्यात्मिकरण, न्यासिता सिद्धान्त, न्यूनतम राज्य, इत्यादि सभी विचारों का प्रवाह नैतिकता की ओर है। गांधीजी के नैतिकता संबंधी विचारों में वर्तमान की अधिकांश समस्याओं का निदान खोजा जा सकता है चाहे वह समस्यायें, वैयक्तिक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकृति की क्यों न हो। आज आवश्यकता नैतिकता के गांधीय प्रतिमानों को हृदयगम करने की है लेकिन आधुनिक राजनीतिक नेतृत्व ‘मैकियावलीय राजनीति’ का भक्त है।

निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि गांधीजी ने राजनीति में धर्म व नैतिकता की वकालात कर राजनीति में सेवाभाव व मानवतावादी पक्ष का पोषण किया। आज राजनीति में भ्रष्टचार, अपराधीकरण, दल-बदल विधायकों की खरीद फरोख्त आदि अनेक ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं जो राजनीतिक के नैतिक है पतन से जुड़ हैं, इसलिये गांधीय चिन्तन की प्रासंगिकता असंदिग्ध है। अतः कहा जा सकता है कि –“गांधी चिन्तन का हम कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं ढूँढ सकते जो नैतिकता से ओत-प्रोत न हो और न ही आज की ऐसी कोई समस्या ढूँढ सकते जिसके समाधान में गांधीय आत्मा दिखाई न दे।”

मुख्य शब्द- गांधी-दर्शन, ईश्वरत्व, आध्यात्मिकरण, न्यासिता, न्यूनतम राज्य, मैकियावलीय-राजनीति दरिद्रनारायण, उपनिवेशवाद, चरमतावाद, अश्वशुश्रुता,।

सन्दर्भ पुस्तकें

1. गांधी, मोहनदास कर्मचन्द

: सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा अनुवादक-काषिनाथ-त्रिवेदी
नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदावाद 1961

2. गांधीजी : हिन्द स्वराज, अनुवादक—अमृतलाल ठाकोरदास नाणावटी सर्वसेवासंघ प्रकाशन राजघाट, वाराणसी 2009
3. कालेलकर :काका : गांधीवाद और समाजवाद, दिल्ली 1939
4. पोलक एम.जी : महात्मा गांधी: दी मेन, लन्दन 1931
5. प्यारेलाल : गांधियन टेक्नीक्स इन द मोडर्न वर्ल्ड, अहमदावाद 1953
6. बिड़ला घनष्यवाय : बापू, दिल्ली, 1944
7. संधानम के : गांधीज्म एण्ड एनलिसिस, बम्बई 1960
8. वर्मा,एस.एल. : महात्मा गांधी एवं धर्मनिरपेक्षता, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1999, जयपुर
9. अवस्थी, ए.एवं अवस्थी आर.के. : भारतीय राजनीतिक चिन्तन रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर
10. नागर, पुरुषोत्तम : आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिन्तन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकाडमी हरिहर प्रिण्टर्स जयपुर।