

गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिशिंग सर्विसेस, पुणे.

Celebrating 150th Birth Anniversary of the Father Of Nation, Mahatma Gandhi a global event. On this occasion, We Publish,
Special Issue on

Thoughts on Mahatma Gandhi

with Peer Reviewed Journal, ISSN NO.2394-8426 with Impact Factor 4.374.

Published On Date 02.10.2018
Issue Online Available At : <http://gurukuljournal.com/>

Organized &
Published By

Chief Editor,
rukul International Multidisciplinary Research Journal
+919273759904 Email: chiefeditor@gurukuljournal.com
Website : http://gurukuljournal.com/

INDEX

Paper No.	Title	Author	Page No.
1	Gandhian Thought And Peace Building	Ajay Gajanan Murkute	1-5
2	Educational views of Mahatma Gandhi	Dr. S. M. Satpute	6-9
3	The Relevance of Gandhi to-day	Prof. Dr. S. K. Singh	10-14
51	महात्मा गांधी आणि ग्रामस्वराज्य	प्रा.डॉ.राजेन्द्रप्रसाद पट्टले	101-104
52	महात्मा गांधीचे स्वच्छते विषयीचे विचार	डॉ. पी. एन. वाघ	105-107
53	महात्मा गांधी यांचे शैक्षणिक योगदान	प्रा. डॉ. हिराचंद चोखाजी वेस्कडे	108-111
54	मुलोद्योगी शिक्षणाच्या सिद्धांताची अनिवार्यता	डॉ. राजेश शंकरराव पत्तीवार	112-114
55	महात्मा गांधी यांचे सत्याग्रहासंबंधीचे विचार	प्रा. मनोज के.सरोदे	115-118
101	Gandhi The Architect Of Modern Indian Nationalist Politics And Social Structure आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादी राजनीती और सामाजिक संरचना के 'शिल्पी' गांधीजी	डॉ.दिनेश कुमार पाण्डेय	201-205
102	गांधीवादी विचारधारा-ग्रामीण विकास के संदर्भ	श्रीमती चैताली सलूजा	206-211
103	Necessity And Importance Of Gandhi Philosophy In Contemporary Discussion समकालीन विमर्श में गांधी दर्शन की आवश्यकता और महत्व	डॉ.मंजुला पाण्डेय	212-216
104	Seven Decade Of Independence And Commemoration On The Pretent Of Gandhi Vision गांधी दृष्टि के बहाने आजादी के सात दशक और समृद्धी शेष	डॉ. शुभ्रा मिश्रा	217- 221
105	महात्मा गांधी आणि महिला सक्षमीकरण	प्रा.रेखा बबाजी मेश्राम	222-225

Gandhian Thought And Peace Building

Ajay Gajanan Murkute

R.D. Arts & Commerce College, Mulchera.
Dist. Gadchiroli. Maharashtra.

Abstract:-

In Gandhi's theory of peace, human values take great prominence. Non-Violence (Ahimsa) is a way of life rather than a tactic, and together with the search for truth (Satyagraha), makes the difference between passive submission to injustice and an active struggle against it. This struggle excludes both physical violence and casting the opponent in the role of enemy and hence presupposes compassion and self-criticism. Peace is not seen as an end state, but as a continuous revolutionary process where ends can't be separated from means. Today, Gandhian pacifism is the need of the day to clear critical problems and conflicts and violence. Peace is a powerful weapon to root out all kinds of conflicts. The present paper is an attempt to throw light on Gandhiji's strategy to make peaceful nation and let people live peacefully in the same. And another object to show how Gandhiji became ideal person for our nation as well as other countries. This year we are celebrating hundred and fiftieth birth anniversary of Gandhiji and on this occasion it is my pleasure to throw some glimpses on his work to maintain peace and how Non violence is very vital to build nation.

Key-Words:-

Nationalism, Moral crisis, Truth and non violence, Peace, Approach to world Peace, democracy etc.

Introduction:-

In today's human predicament, every person of world is committed to search peace. It is caused by religious fundamentalism, misguided nationalism, economic injustice and inequality. M. K. Gandhi knew the role of various kinds of conflicts to think over the obstacles and as opportunity to find peaceful way to resolve them. Because of his positive attitude Gandhi propounded his philosophy of peace to achieve positive aim. Today it is need of day of Gandhian passifism to clear crucial problems of conflicts and violence. In his livelihood he put forwarded theories with ideals of Satyagraha, swadeshi, Decentralization of power and wealth, social harmony and communal unity, etc. Some salient features of Gandhian Philosophy of peace are moral crisis, religious fundamentalism; Educational reform, social disturbances, political conflicts and economic problem etc.

Ahimsa and Non-Violence: major principles of philosophy

According to M.K. Gandhi fundamental principal of philosophy of peace is "Ahimsa" or Non Violence which is law of love, life and creation which must be cultivated not personal level but social, national and international level. It is powerful weapons to root out conflict because it comes up from inner realization of the equality of all. Non –Violence can be defined as altruistic approach to resist injustice and it leads to self suffering and sacrifice. Moral degradation is the root cause of all evils and conflicts. So he suggest some moral values such as truthfulness, Non Violence or love, Self control, Forgiveness, friendliness, compassion, mercy, etc. Being a great political thinker he recommends moral values should be adhered to by politicians. Public Awareness of those values which are essential to peace building should be evoked through exhibition, education, public lectures, dialogue and mass communication, etc. Satyagraha as a method of resolving conflict and getting justice has been appreciated worldwide by many thinkers, politicians and social workers. If we want peace we must replace the humanity negating Industrial consumerist culture by idealistic humanism. Gandhiji always gave stress on all

religions are true and man can't live without religion so he recommends attitude of respect and tolerance towards all religions. As scientist and technocrats aimed at material comforts to ruin human sensitivity and sentiments but they must realize their first and prior duty towards humanity. Gandhiji followed democratic way of governance and life. As he believed on vedantic view of unity-in-diversity he preferred all political, economic, spiritual and social democracy to show equality. To propagate the peaceful atmosphere in our nation we need total disarmament and it is possible when we get success in changing the mind of person who manufacture, sale and purchase weapons.

For bringing peace into our mind awareness and awakening of creative qualities must be a part of education policy and curriculum. Encourage every person to be cultured to cultivate constructive aspects of his personality. Since Gandhiji's philosophy of peace is based on psychology of human nature, awareness of social, realities and knowledge of economic and political system and situation, it endorses the truism.

Once Gandhiji said "*Each one has to find his peace from within. And PEACE to be real must be unaffected by outside circumstances.*"

Gandhiji is called a man of action. His thought of peace is worldwide acknowledged. Name of Gandhi is synonyms with peace and Non violence hence United Nation announced world peace day on 2nd October i.e. on the Birth date of Mahatma Gandhi. Now a Day it is a humble duty of international agency, educators, academicians, activist, civil society actors and policy makers to take Non Violent Agenda forward. Humanity is passing through a very difficult period. Violence and terrorism have become main activity of international politics. After the 9/11 attacks on world trade centre and Pentagon, there is increasing realization that existing military solution are inadequate to provide security to the people concerned. All the people are living in constant fear and insecurity. This dangerous situation and the futility of the weapons of mass destruction in ensuring peace prompt one to think about Non Violent method.

M.K. Gandhi totally changed the meaning of peace and Non Violence. He has revolutionized these concepts and practically demonstrated its use on a massive scale. This concept of Peace and Non Violence is integrally related to his world view. The path of violence was seen by him as a downward path away from our humanity and closure to that of brute while the path of Non Violence was closure to humanness. If one person gains in Non Violence, the entire humanity gains with him and vice versa.

'Truth' was a sovereign principle for M.K. Gandhi. He called a truth realization as the realization of god. He was of view that the truth known to human being is never absolute but relative. He wanted that all struggle and conflicts should be approached as a contestation between the notions of relative truth held by the conflicting parties. For him Non Violence is not a weapon of expediency. It was a spiritual weapon and he successfully employed it at the mundane level. He confessed that Ahimsa or love has a universal application and it can be employed in once own family, society and the world. The redemptive character of self suffering was emphasized by Gandhi and a constituted a key element of his Satyagraha technique. He came to conclusion that it is non violence that has sustained the world so far and will sustain it in future too.

Gandhiji's concept about peace is broad one. He reveals that peace emerged from the way of life. Hence peace is intimately linked up with justice, Development, environment. He wrote Hind Swaraj in 1909 to show philosophical concept of peace, where he criticized the modern model of development as inherently violent. In the ideal society of Gandhiji's vision the organization and relationship of the member of the society must be based on the law of Non violence or love. The real task before those who dream a peaceful and Non -violence, Gandhi placed before humanity and contributes towards the transformation of the existing society into a peaceful non violent one.

GANDHIJI'S APPROACH TO WORLD PEACE:-

In everyday life individuals are enjoined to trust each other and keep their word. No nation ever keeps its word with another nation if it considers that their interests are involved. Nation betraying each other is not the exception but the rule. Even after a war fought to end war, Nations who were allied betray each other when the war is over. After the world war II, Nations whose territories were invaded and occupied by the armies of Hitler and who organized inside and outside their country resistance movement and helped the allies to win the war, were enslaved. If some of them have escaped this fate they have done so by the skin of their teeth. A nation which trusts another would be lost.

During the last world war Gandhi advised England not to fight Hitler with arms. He said that the result would be that Hitler's armies would march in England. He would allow them to march in but there should be perfect Non Cooperation with them from every Englishmen. If Gandhi would have been alive today he would have wanted and advised an Indian nation to dispense with its fighting forces whatever the consequences. He would have advised that this question of India's Disarmament should be irrespective of what others did or did not. If it was the good it must be done irrespective of consequences. He had the faith to believe that India making such a sacrifice could never die. But if even Physical extinction was the result it would be welcomed in the service of Humanity.

Political leaders of all countries have always compelled people to take the risks of war. But when it comes to the question of taking risk in the course of peace, which after all is fewer as evidenced by India's struggle, they take refuge behind the people will. The leaders have never, even in democracies taken the people into their confidence when declaring war. It is government that decides the question of peace and war. There are no schools and colleges where national ideologies and moralities can be learnt. Leaders should have a burning faith in Non Violent résistance. It must be nothing put on or dramatic. It must be the genuine staff. It must be a belief that will stand all pressure. It need be, the leaders must be prepared to give up power and office in the pursuits of their ideal. Such a belief Gandhi held can come only from a belief in God. But for Gandhi God and the moral law were synonymous. He said that truth is God. He helped that there is no difference between the law and the law giver. A person who observe the moral law, whether he believed in God as popularly conceived or not, according to Gandhi had a spiritual belief. This is necessary because without faith nothing great can be done. It is faith which makes people believe that ultimately victory will be with them. Even if there is defeat it will be good with them.

When the battle for Non Violence in international relation is won, it will not be difficult to device institutional measure to check anti-social nations. But first the victory must be won on the moral and spiritual plane. Why did the League of Nations fail? It failed because the leaders of the members. Nation had not reformed their minds and purifies their hearts. They believe in aggression, conquest and exploration of weaker peoples so long as this is the case any organizational devices will break down at critical movements.

The contribution of Gandhi is that he changed the very meaning of peace and Non Violence. In other words, he has revolutionized these concepts and practically demonstrated its use on a massive scale. Although, Gandhi has not used terms like conflict resolution, Conflict transformation and so on, he acknowledged one of the precursors of conflict resolution techniques. His concept of peace and Non Violence is integrally related to his world view. Gandhiji evolved his world view from a concept of 'Self' and human Nature. Acknowledging the inherent of human beings, Gandhi emphasized the capacity of all human beings to develop their full potential of Non Violence. He believed in the unity and openness of all including the sentient and non sentient beings. He believed that all human being are part of divine and they are interdependent and interrelated.

Peace has become main concern in these days. Today humanity is facing a terrible challenge of its own existence. In the world in a way or other total restlessness is spread, may be due to violence. Therefore Gandhiji's advice is of communal unity is the best policy to lessen the chaos. We are now surrounded by the force of darkness. Gandhi was a man of courage, telling always truth and after overcoming violence with non violence he shows us light of hope, hence Gandhiji's philosophy about peace is very relevant and a need of global peace. Gandhi propounded universality of religion would benefits us through the universalization of education and it brings fourth national integration. Gandhian philosophy of peace reveals us totally absence of war, sense of inner peace and well being, sense of tranquility, harmonious relationships, Balance in Nature (Ecology), Forgiving Nature, working for social justice, human rights, poverty, etc.

According Gandhiji if human values such as truth, Non Violence and humanity, forgiveness, tolerance, love, fairness, unselfishness, which are mainly for peace, prosperity and harmony, are not their then, humanity will be destroyed. Gandhiji taught us that we can bring harmony to our world by becoming champions of love and peace for all. Dr. Martin Luther King and Dr. Nelson Mandela were greatly influenced by Gandhiji's principles. American president, Barak Obama is also impressed on Gandhi's philosophy. National curriculum framework (NCF-2005) by NCERT asserts that education must be able to promote values that foster peace, humanness, and tolerance in multi culture society.

Mahatma Gandhi was a most influential spokesman for peace and non-violence. In 1908 Russian novelists Leo Tolstoy wrote "A Letter to a Hindu", which reveals that only by using love as a weapon through passive resistance, the Indian people could overthrow colonial rule. Gandhi was strongly influenced by the pacifist ideas of Leo Tolstoy, though Gandhi sharply differed on political strategy.

Many political leaders, who attempted to achieve independence through violent means, criticized Gandhi. Then Gandhiji responded them, "There was time when people listened to me because I showed them how to give fight to the British without arms when they had no arms -----But today I am told that my non violence can be of no avail against the (Hindu-Muslim riot) and therefore people should arm themselves for self defense".

Now peace has become a great issue for all countries. How can we help to build a society where peace will be the central concern of its entire people. First of all people in power need to develop a holistic view of peace. If we want our country better for our coming generation we must adopt this holistic view of peace. It is our duty to ensure that the community understands and approves of this approach. We must not take risk of changing government to do this. We can take the responsibility for bringing about changes. We need to develop a climate of love, Caring, Sharing and communal consciousness. We must create a culture of work and recognized the dignity of work so that we can learn not only to meet our needs but also those of whole community. We must lay foundation for the society where one can access to opportunities. Now we are facing the problem of unemployment, which needs to be challenged and work opportunities created for all people.

These are the goals Gandhiji Set for development, in India and I guess they must apply for us today, Perhaps only when these goals have been achieve we will be able to say to our self that we have achieved in our country, a peace for which Gandhiji lived, sacrificed his life for the sake of motherland.

CONCLUSION:-

A world of peace can be achieved if we learn and adopt the power of Non Violence, as shown by the life of M.K. Gandhi. Let us join Hands together and "Pray for peace, Work, and let live in peace and harmony". Gandhian philosophy of peace reveals us totally absence of war, sense of inner peace and well being, sense of tranquility, harmonious relationships, balance in nature, forgiveness, working for social justice, human right and poverty etc. As peace has become a very essential commodity, it is ones loyal duty towards the nation to retain it forever.

REFERENCES:-

- ❖ R. Weber, Thomas, 1991, conflicts Resolution and Gandhian ethics, The Gandhi Peace Foundation, New Delhi
- ❖ M. M. Sankhdhar, "Gandhism :A political interpretation, Gandhi Marg (1972) pp. 68-74
- ❖ Green, Martin Burgess (1986). The origin of Non Violence : Tolstoy and Gandhi in their historical setting. Pennsylvania State University Press. ISBN 978-0-271-00414-3 retrieved 17 June 2012
- ❖ Asirvatham, Eddy. Political theory:S. Chand ISBN 81-219-0346-7
- ❖ James Geary, Geary's Guide to the Worlds Great Aphorists (2007) p. 87
- ❖ William Boman (1986) Gandhi and Non Violence. SUNY PRESS p. 253
- ❖ Research Papers on: International conference organized on September 2-3, 2013.
- ❖ NU focus (University of Natal, Pietermaritzburg), Third Quarter 1993, Volume 4 No. 3.
- ❖ Papers in, International seminar on conflict resolution February-15-17,2003.

Educational views of Mahatma Gandhi

Dr. S. M. Satpute,

Assistant Professor

Janata College of Education,

Chandrapur

Abstract :

Generally people regard Gandhiji as a great politician only but the fact is that he valued social reform and development more than political growth. Gandhi's vision on education was truly visualized for the betterment of society as well as whole country. Education not only educate the people but brings a new change in the society. Gandhi is universally known as the most renowned theorist and also the practitioner of truth, love, non-violence, tolerance, freedom, peace & equality. He was very much concerned with the nature, Poor, deprived, woman, adult and their education. His methods for education were simple and practical. His scheme of education aimed at the truth-full & non-violence.

Introduction :-

Education is backbone of society and is largely responsible for the upliftment of the society. Education is the dynamic side of Philosophy. The history of education is the history of the life and experiments of great educational philosophers whose gems of ideas continue to inspire educational thought and practice across the world. Education is a sub social system. It is a lifelong process. Education makes the man perfect and capable to perform certain duties during the year to come. Education helps the man to bring out the hidden talent in every and each person who are living in the universe.

Gandhiji vision for new India entitle that every religion has its full and equal place. There is a need to prepare enlighten citizen for bright India. The mother India given birth to so many heroes in the country. Gandhiji was also one of them. His educational idea's based on love, peace and equity. His scheme of education aims at the truthful and non-violent way of life and the ultimate goal of self-realization. His methods were simple and practical.

Meaning and Definition of Education :

Gandhi's thought on education form the dynamic site of his general philosophy. The ultimate aim of education is character development which is a sure stepping stone to nation-building. His highest desire was that each individual of India should be educated, but by literate he did not mean only the knowledge of how to read and write. He said, "Literacy is not the end of education not even the beginning. It is only one of the means whereby man and woman can be educated".

Gandhiji defined Education that "by education he meant the all-round development of the most sublime qualities found in a child and man, in body, mind and soul". All human qualities in a child should be developed by education. Education means the construction of a perfect man.

Aims of Education :

Gandhiji has mentioned several aims of life. These aims can be divided into two classes.

1. Immediate Aim
2. Ultimate Aim

Immediate aims of Education :

Gandhiji has mentioned the following immediate aims of education.

a. Aims of Self-dependent :

According to Gandhi ji the aim of education is to enable an individual to earn his livelihood by which he can become self dependent. Education should secure a child against unemployment. A child at the age of fourteen years, after having completed the seven year's curriculum, he should go out of the school as earning hand.

b. Complete Development Aim :

Gandhiji said that "The real education is that which fully develops the body, heart, mind and soul of children". The complete development means, the education of 3 H'S-hand, heart and head. The major aim of education is to develop physical, mental, social, emotional and spiritual faculties of the child. It will lead to absolute development of personality.

c. Character building Aim :

The Gandhi vision of education, has character building as one of its aims. It is the education that guides and enables an individual to develop into a better human being and provides direction in the diverse aspects of human development. He felt, education is the right medium in directing the formation of character. Altruism and other centeredness constitute some of the pillars of human character.

d. Moral and spiritual Aim :

Gandhiji rightly insisted on morality and spirituality as necessary ingredients for balanced development. Gandhiji passionately advocated the importance of moral and spiritual development.

Gandhiji believed that apart from imparting physical and mental training to a child, training in the moral and spiritual aspects are crucial to personality development. His sole aim was to build moral and spiritual character through love, tolerance and non-violence. He often resorted to fasting to bring about a positive change in the attitude of the pupils.

e. Cultural Aim :

Gandhiji said that a child should be trained to express his culture in his conduct. Culture is the foundation the initial thing which should be manifested in your abstract behavior. He has considered cultural development as an important aim of education.

Ultimate Aims of Education :

a. Self realization :

Gandhian scheme of education support self-realization and spiritual development. Gandhi advocated leading an ethically upright life and making it a firm basis of all actions. The stress on inner-voice and value oriented views, as lead by Gandhiji , was a method towards inculcating the religious and spiritual principles in student and making them realize their existential significance.

b. Synthesis between individual and social Aim :

According to Gandhiji individual and social aims of education at different level are of equal importance. He believe in the fact that if the individuals are good the society is bound to be

good. He always advocated the freedom of the individual but the regarded individual as a social creature.

Educational philosophy of Gandhi :

Gandhiji in his philosophy of education rises above dualistic thinking and tries to resolve all anti thesis between various opposing aims.

1. Literacy is not education. Education is the all around developmental child.
2. Education should develop all human qualities in child.
3. Education should effect harmonious development of a child's body, heart, mind and soul.
4. Education should develop all faculties of a child according to the general well-being of the community of which he is a member.
5. A child's education should begin from a beneficial handicraft or skill by which he can meet the economic needs of his future life.
6. Education should secure a child from unemployment. Education should be such that child is involved in a vacation.
7. The children from seven to fourteen years of age in the country should be given free and compulsory education. Education should be given by the medium of his mother tongue
8. A child should get his education actively and he should use it to understand his social environment and have better control over it.
9. Education should make a person self-dependent. Student should learn lesson of love, truth, justice, co-operative, endeavor, equality and brother hood of man and social service

Gandhi's Ideas on Education :

1. Basic Education :

Basic education is an out come of Gandhi's philosophy of life and education. It does not represent his entire philosophy of education. It is said that the underlying philosophy of education is that of democracy. The attainment of ideas, for which Gandhiji put forwards this scheme of education, are clearly derived from a democratic philosophy. These ideas are:

1. Ideal of classless society .
2. Freedom and equality for all.
3. Dignity of labour.
4. A non-violent social order.
5. Development of a sense of social responsibility.

Basic Tenant of Basic Education:

Education for sarvodaya :

The chief aim in planning for education in India was to fulfill the needs of the country. India is a country of villages. Most of the villages in India cannot afford to pay for their children's education. In addition to it they require their children's resistance in their occupation. Therefore Gandhiji planned for basic education which may not be burden upon the parents and through which the children may be able to earn to meet the expenses of education themselves.

Sarrodoya Society :

One social philosophy of Gandhi may be termed as Sarvodaya. Sarvodaya aims at all round development of all, without distinction of caste, creed, sex and nationality. The ideal of

Sarvodaya does no aim at the maximum number but maximum good of all without expectations. There is no place for any type of exploitation in Sarvodaya society.

Nai Talim :

Gandhi ji called it Nai Talim (New education) because it sought to built up a new society in the country. He realized that what the country needs today is not so much higher education as the education of masses. Therefore he did not lay so much emphasis upon higher education. The basic education sought to fulfill the needs of the education in a Sarvodaya Society.

Social revolution :

Gandhiji said, social revolution provide a healthy and moral basis of relationship between the city and the village and thus go a long way towards eradicating some of the worst evils of the present social insecurity and poisoned relationship between the classes.

Non-violent Education :

Gandhi ji emphasized the principle of non-violence in every field of life. He considered non-violence as the characteristic of human quality. Even truth was subordinate to non-violence.

Conclusion :

Gandhiji was well aware of the importance of education in building modern India. Gandhi's concept of education is highly relevant to this day. In the present time education has become more theoretical. Gandhi ji proposed activity oriented education. It creates interest in learning. The problem of indiscipline which is prevalent today can be solved through activity oriented education. Gandhi ji said that education should enable the child to meet the future needs of his life. He said education should be an insurance against unemployment. Whereas the present educational scenario is quite different. There is no surety of employment even for highly educated persons to solve this problem the education should become less theoretical and more practical. The principle of utility should be followed. Teacher should act like a friend, philosopher and guide. If India has to excel in both material and spiritual aspects, India has to adopt a synthetic approach of Gandhi's ideas.

References :

- www.shreepakashan.com
- www.drsohanrajtater.com
- www.egyankosh.ac.in/bitstream

The Relevance of Gandhi to-day

Prof. Dr. S. K. Singh

Asso. Prof. & Head of Deptt. of English
Adrash Art's & Commerce College, Desaiganj

Introduction :

The thought, philosophy and the message of Gandhi are very much relevant to-day. We say they alone constitute the only positive factor which can save the modern civilization which is heading for a disaster. We witness a sure and certain dilution of higher values of life in the scheme of our lives. Permanent values of service before self, sacrifice before hoarding and concern for others are fast dwindling and their place is being taken by selfishness, greed, opportunism, deceit, cunning and falsehood. Gross materialism is eating into the vitals of society and a certain agnostic attitude is in evidence almost everywhere. Even family ties are being broken, love is losing ground to hatred, distrust and suspicion. The present civilization is growing more and more mechanized and materialized and the old innocence born of simplicity stands at bay. All human values are being sacrificed at the altar of Mammon. All this has given birth to conflicts and confrontations and has led to the erosion of the noble standards of tolerance and fellow-feeling. To complete this grim picture has come the unending race for armaments. Destructive weapons of war are waiting in the nuclear arsenals of the superpowers to be delivered one day on the innocent humanity. They menace the very existence of mankind. Efforts for bringing about disarmament have never succeeded; on the contrary, they have always led to further and more and more armament. The dropping of two atom bombs on Hiroshima and Nagasaki and the total devastation of these cities thereby should serve a constant reminder to everybody that a nuclear war whenever fought would bring about the extinction of mankind.

Basic Ideas :

No doubt mankind has been struggling since times of yore to find solutions to the problems humanity is faced with. But the remedies have been far worse than the disease. The fact is that we have been tinkering with the branches and ignoring the roots. In fact, we have allowed ourselves, almost always, to adopt an ostrich attitude to problems. All the systems of laws, contracts, treaties and alliances have failed to bring about human harmony and peace. The efforts being made at present too will certainly founder on the rocks of failures because there is no sincerity nor a sense of purpose behind them. Where shall we go then? What will the present

civilization festered with the negative factors detailed above lead to? Certainly not to peace, amity and happiness.

In such a climate Gandhism alone provides a ray of hope. The values and principles, ideals and precepts which Gandhi stood for, propagated and preached, can give a right direction to humanity to reach a destination of perpetual peace both internal and external. In this connection it needs to be stressed that what Gandhi stood for was not simply an exercise in idealistic, impracticable thinking. Gandhi preached what he practiced and said that what he practiced was capable of being practiced by everyone if only one cared to practice his precepts. Gandhiji's experiments with truth had convinced him beyond doubt that truth always triumphs and the only right path is the path of truth. Truth may be suppressed by adverse forces, but it can never be put down. In Gandhiji's own life occasions came when it appeared that falsehood and tyranny based on it would triumph, but to his great bliss, the tables were turned and truth ultimately became victorious. The deliverance of humanity to-day lies through the pursuit of the path of truth. Gandhi identified Truth with God. He had an unshakable faith in God whom he described as an unseen power that exists. Faith in God and pursuit of truth can save humanity from disaster. Closely allied to his conceptions of God and truth is his faith in non - violence. Non-Violence is very much related to truth. Violence is untruth, for it offends against the unity of life and the path of violence is always fraught with serious dangers. Peace in the world can be established if we follow the path of non - violence. Violence for violence's sake will create a vicious circle from which we cannot get out save at the cost of the extinction of humanity. Gandhiji would reply violence with non - violent resistance. In Satyagrah principle Gandhiji has bequeathed to us a weapon of unfailing power for the solution of individual and social problems. Gandhiji was a non-violent fighter. He waged war against the adversary by undergoing suffering and sacrifice. He would aim at the change of heart of the adversary. His non-violent warfare had no room for fear and bitterness. On the otherhand, it generated goodwill and friendship between the warring parties. By means of non-violence Gandhiji won independence for the country. He created a precedent for other subject nations to win freedom by non-violent means.

Gandhiji's faith religion and morality was deep. By religion he did not mean the observance of rituals and religious ceremony. His religion was synonymous with morality. He preached the path of religion not only for individuals but also for nations, not only in individual life but also in politics. He introduced religion into politics and in this way spiritualized politics. He never agreed with those who said that religion had nothing to do with politics. For Gandhiji,

politics bereft of religion are a death trap that kill the soul. So much tyranny and blood-shed that politics has witnessed from time immemorial have drawn strength from the separation of religion from politics. “Activities that draw no sustenance from the spiritual nature of man, but derive all their energy and motive power from the non-spiritual side of man’s composition, are bound after running their allotted course, to end in disaster and ruin”.

He repudiated the stand of those to whom the end justifies the means. If the means are immoral they have the tendency to infect the end. If we have good end in view our means to achieve that end must be moral too. There is just an inviolable connection between the end and the means as between the seed and the tree. As the means so the end. If the nations of the world have good end in view, if they want to ameliorate the lot of their people, save democracy and establish peace in the world, they would have to go in for the pursuit of moral or good means for that purpose. All the ills we have inherited from the past, all the conflicts and confrontations we witness at present are due to our distortion of the higher principle of ‘good means leading to a good end’, to that of ‘the end justifies the means’. If only we could revert to the path shown by Gandhi, much of violence, hatred and tyranny could be put an end to. Hence there is much relevance of these Gandhian principles at the present time.

Gandhiji preached simplicity of life. He was at one with Gautam, the Buddha that multiplication of desires leads to suffering. Our real good lies in the progressive reduction of wants. Cessation of desire leads to the cessation of suffering and hence to salvation. Gandhiji himself practiced utmost simplicity in life. True culture or civilization consists in the reduction of wants and leading a simple life. All the hurry and worry and mad rush for wealth will never give us peace. According to Gandhiji, simplicity of life leads to purity of life. He gave the idea of bread labour which indeed is based on his notion of simplicity. According to this idea, man must earn his own bread by manual labour. This will be beneficial in two ways. First, it will generate a climate of equality between man and man; Second, it will end exploitation of the manual workers by those who earn their living by intellectual labour. Let those who possess superior intellect use that intellect for the welfare of the society rather than for exploitation. Manual labour will also exercise healthy influence on our capacity of intellectual exercise improving it and refining it.

Gandhiji advocated decentralization, both political and economic. Gandhi’s faith in non-violence made him conscious of the violence inherent in centralization. Centralization leads to the suppression of initiative and enterprise. It blunts innovativeness and inventiveness. It strengthens exploitative tendencies. The way out of the evils of centralization lies through

decentralization which can liberate the inherent capacity and talent of a large mass of humanity both for the good of the individual and the good of the society. Gandhiji was in favour of the establishment of self-sufficient and autonomous panchayats. The problems of the villagers should be solved by the villagers themselves through the medium of an organization which they themselves help create. The central authority should play only a supportive and sustaining role. In the economic sphere too, Gandhiji was against centralized industry. He stressed the need for the improvement and establishment of cottage industries. Simple crafts of the villagers must be revived. Science should be employed to invent new tools and instruments which may eliminate the boredom. This decentralized economy will be free from the problem of unemployment, exploitation of labour by capital and the dehumanization of humanity. Today, when we are painfully suffering from the evils of centralized industry, Gandhiji's conception of decentralization provides a ray of hope. Hence, Gandhism in this sphere is not only relevant to-day but is the crying need of the hour if we have to prevent ourselves from sliding further into the abyss of the evils of centralization.

Gandhiji's unique contribution lies in his harmonizing and reconciling capitalism and socialism. His principle of trusteeship achieves this objective. Gandhiji did not believe in dispossessing the rich of their riches, nor would he distribute the hard-earned income of the rich among the poor, for that would promote idleness on the part of the poor. He favoured the excess wealth of the rich to be held in trust by the rich themselves for the betterment of the society. This idea of Gandhiji is very much relevant to-day for it is not possible either to establish pure socialism of the Marxian type or to ensure annihilation of capitalism. By his principle of trusteeship Gandhiji struck a mean between capitalism and socialism, advocating a structure which would promote the good points of both.

Gandhiji's ideas on nationalism and internationalism are very much valid and relevant to-day. In the world of to-day we cannot afford to be nationalist at the cost of internationalism. The nationalism of the nazist and fascist type is out of order to-day, nay, it is fraught with terrible dangers. What is necessary to-day is the adoption of an enlightened brand of nationalism. We should be nationalists so that we may do the duty of internationalism. In other words, our road to internationalism should be constructed through nationalism. Nehru wrote in his book 'The Discovery of India', "Gandhi was an intense inationalist; he was also, at the same time, a man who had a message not only for India, but for the world, and he ardently desired world-peace. His nationalism, therefore, had a certain world outlook and was entirely free from

any aggressive intent.” Indeed there is need to establish a happy synthesis between nationalism and internationalism as Gandhi brought it about in the scheme of his ideas and practice. He wanted the freedom of India so that India could develop its resources for the good of the entire mankind.

Conclusion :

Thus, we find that Gandhi has much relevance today. Rather we have to accept the fact that the propagation and practice of Gandhism alone may rid our present civilization of the so many blemishes and negative points which forebode to crush humanity and the sound values, it may survive on, under their steel heels. It is good that we have been able to enshrine a number of Gandhian principles and ideas in the Constitution of free India and must endeavour to see them installed on the righful place. We should aim at material prosperity and equality so as to ‘wipe tears from every eye’ but should not imitate the foreign models. Communism of the Soviet type and Capitalism of the Western type, neither of them finds a congenial soil in India. Both in their extreme form are bad for India. India requires its own brand of communism and its own brand of capitalism, an order which may accord well with our national genius and our glorious past traditions. Gandhism provides the best answer.

GANDHI THE ARCHITECT OF MODERN INDIAN NATIONALIST POLITICS AND SOCIAL STRUCTURE

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति और समाजिक संरचना के 'शिल्पी' गांधीजी

डॉ. दिनेश कुमार पाण्डेय

सहायक प्राध्यापक (इतिहास)

शास. मदनलाल शुक्ला महाविद्यालय,

सीपत, जिला—बिलासपुर

(छत्तीसगढ़)

भारत में एक विराट राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और फलतः अंग्रेजों द्वारा सत्ता की बागड़ोर भारतीय हाथों में सौपने को मजबूर होना 20वीं सदी की अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में से एक है। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत में औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्र राज्य व्यवस्था की स्थापना हुई। किन्तु इस आंदोलन के प्रभाव ऐसे तात्कालिक परिणामों तक ही सीमित नहीं थे। इसने देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सत्ता के न्यायोचित पुर्वितरण की उन प्रक्रियाओं का सूत्रपात किया जो आजादी के दशकों बाद आज भी इस महाद्वीप की राजनीति की प्रमुख विशेषता बनी हुई है। देश के बाहर देखें तो इस आंदोलन में तीसरी दुनिया में एक कांति को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप एशिया और आफिका के अन्य औपनिवेशिक समाजों ने अपने कंधों से यूरोपीय प्रभुत्व का जुआ उतार फेंका। इस प्रकार आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के प्रभावों की दृष्टि से भारत में राष्ट्रवाद का उदय और उसकी सफलता एक अप्रतीम ऐतिहासिक महत्व की घटना है। व्यापकता, जटिलता और परिणामों की दृष्टि से इसकी तुलना 1917 की रूसी कांति या 1949 में नए चीन के उदय से की जा सकती है।

विश्व कांति के इतिहास में यह पहला अवसर था जब साधारण जनता ने सामुहिक रूप से एक कांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, इससे पहले न तो जनता से शामिल होने के लिए कहा ही गया था और न वह कभी इतनी बड़ी संख्या में किसी कांतिकारी आंदोलन में शारीक हुई थी। भारत में, आंदोलन के आरंभ से ही जनता को पहली बार व्यवस्थित और अहिंसक ढंग से उसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। 1921 से 1942–44 के दौरान इस विशाल देश की जनता की एकाधिक पीढ़ियों ने इस कांतिकारी संघर्ष में भाग लिया।

किसी भी अन्य कांति ने अपने घोषित आदर्शों को कभी प्राप्त नहीं किया था। फ्रांसीसी कांति समानता, भातृत्व और स्वतंत्रता के आदर्श लेकर चली थी और ये आदर्श आतंक के साम्राज्य में परिणीत हो गए। एक के बाद एक नेताओं के सिर गिलोटिन की भेंट चढ़ गए। रूस की कांति स्टालिन द्वारा चलाए गए परिष्कार—अभियान में परिणीत हो गई। इस बात का कोई सही अनुमान भी नहीं किया जा सकता था कि स्टालिनवाद की शुद्धता बनाए रखने के लिए कितने हजार आदमियों का सफाया कर दिया गया। लेनिन का मानवतावाद उसके उत्तराधिकारी के अंधे अतिउत्साह की भेंट चढ़ गया और सभी शीर्षस्थ नेताओं का न केवल दुनिया के पर्दे से, बल्कि रूसी कांति के इतिहास के पन्नों तक से भी नामोनिशान मिटा दिया गया। बोल्शेविक पार्टी के वास्तविक संस्थापक और मार्गदर्शक, लेनिन के उच्चादर्शों को 1917 की कांति के सभी शीर्षस्थ नेताओं के साथ बलि चढ़ा दिया गया। सौभाग्य से भारत में कांति के अग्रदूतों का ऐसा कोई संहार नहीं किया गया।

भारतीय कांति को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने हथियार के रूप में जनता को आंदोलन में खींचना था। गांधीजी के नैतिक प्रभाव ने उनके उत्तराधिकारियों को संयंत और मर्यादित रखा। अतः यहां साथी कार्यकर्ताओं की सफाई और हत्या जैसी कोई चीज नहीं हुई। आरंभ से इस कांति के

नेता और मार्गदर्शक गांधीजी की निगाह हमेशा जनता पर रही जो उनकी लड़ाई का हथियार थी। उनके आह्वान पर लाखों लोग आए— एक बार नहीं, बार-बार। दमन चक्र जितना प्रबल हुआ जनता की प्रतिक्रिया भी उतनी ही व्यापक और प्रभावशाली होती गई। 1930 के दशक में जब देश में लगभग 2 दर्जन अध्यादेश लागू थे जिनमें सरकार को बिल्कुल मनमानी करने का अधिकार दिया गया था, जब जनता में इस अराजक शासन की अवहेलना करने का जोश भी सर्वाधिक प्रचंड था। राजकीय आदेशों द्वारा बंदी बनाया जाना और निर्वासन एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। मुकदमे का दिखावा भर करके हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस के निर्देशानुसार सारे अभियुक्त राजनैतिक रूप से वचनबद्ध थे कि अपना कोई बचाव पेश नहीं करेंगे। हजारों लोगों को बिना मुकदमा चलाए नजरबंद रखा गया। इसीलिए यदि कहा जाए तो भारतीय कांति वास्तव में एक शांतिपूर्ण चलने वाला जनआंदोलन था, तो यह दावा गलत नहीं होगा।

19वीं सदी के उत्तराधि में भारतीय समाज के तानेबाने के सामान्य सर्वेक्षण से इस देश में सामाजिक संरचना तथा राजनैतिक प्रक्रिया के पारस्परिक संबंधों के बारे में अनेक तात्त्विक पहलुओं की जानकारी मिलती है कि राजनैतिक आंदोलनों की सर्वमान्य विशेषता उनमें शामिल होने वाले वर्गों के स्वार्थों से ही निर्धारित होती है।

राष्ट्रवाद के अपने इस बोध को ध्यान में रखते हुए यदि हम 1857 के विद्रोह पर विचार करें तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि इस विद्रोह के पीछे देश भवित की प्रेरणा थी, उत्तरी भारत के विस्तृत क्षेत्र इसमें शामिल हुए, समाज के खासे बड़े हिस्सों ने इसमें सिरकत की, इसमें अंग्रेजी राज के खिलाफ चली आ रही शिकायतों को अभिव्यक्ति मिली—यह सब अपनी जगह सच है तथापि 1857 के विद्रोह का हमारी परिभाषा के अनुसार राष्ट्रवाद से बहुत कम सरोकार था। यदि इनके नेता सफल हो जाते तो भारत में वे पारंपरिक व्यवस्था ही कायम करते, ऐसी व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा उखाड़ फेंके गए मुगल साम्राज्य या उसके कुछ उत्तराधिकारी राज्यों की संस्थाओं की बुनियाद पर खड़ी की जाती है।¹

भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का प्रवेश राष्ट्रवादी राजनीति के एक नए चरण की घोषणा करता है। यह वह चरण था जिस पर गांधी का व्यक्तित्व छाया हुआ था।² और यही चरण हमारे शोध का लक्ष्यवेद बिन्दु है। इस चरण की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भारत के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच एक नए संबंध, एक नए समीकरण की स्थापना, इसी समीकरण ने अन्त में अंग्रेजों को राजनैतिक सत्ता के त्याग के लिए बाध्य किया यद्यपि यह सब हासिल करने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी अर्थात् देश दो टुकड़ों में बंट गया।

भारतीय राजनीति के इस चरण को समझने के लिए हमें उन सामाजिक वर्गों से परे देखना होगा जिनकी आकांक्षाओं को कांग्रेस अपने प्रारंभिक दौर में स्वर दे रही थी। इसी प्रकार हमें उन वर्गों से भी परे देखना होगा जिन्होंने 20वीं सदी के प्रथम दशक में हिंसा का सहारा लिया। औद्योगिक तथा पारंपरिक दोनों तरह के शहरी समाजों के निचले वर्गों में व्याप्त क्षोभ। श्रमिक व विशाल शहरी मानव समुदाय जिसकी कोई निश्चित हैसियत या कोई खास नाम या पहचान नहीं थी। इन वर्गों के असंतोष, किसी भी उकसावे पर कभी भी मैदान में उत्तर सकते थे। इसके अतिरिक्त नगरों में नगरों के कारीगीरों, दस्तकारों की खासी आबादी जिनकी आधुनिक उद्योगों के उत्पाद के कारण जीवन पद्धति अस्त-व्यस्त हो गई थी और इन वर्गों का असंतोष दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहा था। ऐसे असंतुष्ट वर्गों के केन्द्र पारंपरिक नगर होने के कारण वे बारूद के ढेर बन गए थे जो अवसर मिलते ही राजनैतिक आंदोलन के रूप में फूट पड़ने को तैयार थे। इस तरह भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों समाज के सभी वर्गों में व्याप्त असंतोष के रूप में एक जबरदस्त जन-आंदोलन का सामान तैयार पड़ा था। यह भी सच है कि 1919 के पूर्व अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस जनआकोश को एक संगठित अभिव्यक्ति देने वाली कोई संस्थागत युक्ति नहीं निकाली गई थी। यहीं अब हम उस बिन्दु पर खड़े हैं जहां धीरोदत्त नायक की महिमा से युक्त उस

राजनैतिक अभिनेता को मंच पर लाना अनिवार्य प्रतीत होता है जिसका नाम था मोहन दास करमचंद गांधी। गांधी की विलक्षणता इस बात में निहित थी कि उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त असंतोष को पहचाना और उसे नवजीवन से अनुप्राणित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से संगठित अभिव्यक्ति प्रदान की।

जब गांधी 1915 में विदेश से भारत लौटे तब तक वे राजनैतिक आंदोलन की एक अप्रतिम पद्धति विकसित कर चुके थे। इसी प्रकार दक्षिण आफिका के प्रवास के दौरान वह अपनी संगठन शक्ति का भी प्रमाण दे चुके थे। राजनीति के अपने आरंभिक अनुभवों के दौर में उनका परिचय मध्यम वर्ग की बेचैनी से हुआ, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मंच प्रदान किया गया था। इसी तरह उन्होंने लघु बुर्जुवा की आमूल परिवर्तनवादी परिवर्तनों को भी पहचाना, जिनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होमरुल आंदोलन में संगठित रूप दिया गया था। गरज यह कि भारत लौटने के प्रथम वर्ष में ही गांधी इस तरह के वर्गों के संपर्क में आए और उसे अंग्रेजी राज से उनके मोहभंग का पूरा एहसास हो गया। लेकिन इस एहसास का मतलब कर्तव्यपथ का स्पष्ट बोध नहीं था, तथापि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की जैसी सूक्ष्म समझ गांधी ने इतने कम दिनों में प्राप्त कर ली थी वैसी समझ भारत के शायद ही किसी समकालीन राजनीतिज्ञों को रही हो।

लेकिन अब वह दिन भी दूर नहीं था जब गांधी को उस जमीनी बेचैनी में आकंठ निमग्न हो जाना था जो 20वीं सदी के दूसरे दशक में पूरे भारत की राजनीति में छाई हुई थी। लेकिन उसके बाद भी उस काल का स्थापित नेतृत्व उससे बेखबर था। चंपारण का एक अदना सा 'किसान' गांधी को उस जिले में ले जाने के लिए साल भर उसके पीछे पड़ा रहा, जहां बार-बार हिंसा का विस्फोट हो रहा था, यह संपूर्ण वृत्तांत आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्यताओं को भलीभांती मालूम है। गांधी को ऐसे ही असंतोषों की अंतर्धारा का भान साबरमती के तट पर बसे अपने आश्रम की एन दहलीज पर भी हुआ। यह असंतोष सुलग रहा था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के बीच, जो नगर के मिल मालिकों को इस बात पर राजी करने के लिए प्रयत्नशील थे कि युद्ध के दौरान उन्होंने जो भारी मुनाफा कमाया था उसका एक मामूली हिस्सा मजदूरों को भी दें। यह असंतोष उठ रहा था खेड़ा के उन कृषक भूमि स्वामियों के दिल में जिन्हें यह बात नागवां गुजरती थी कि नए बंदोबस्त के जरिए उनके सिरों पर करों का और बोझ लादा जा रहा था।³

चंपारण के किसानों, अहमदाबाद के मजदूरों, खेड़ा के कास्तकारों में व्याप्त क्षोभ का स्वरूप मध्यम वर्ग या लघु बुर्जुवा के असंतोष से भिन्न था। यह ऐसा क्षोभ था जो समाज के मर्मस्थल को प्रभावित कर रहा था। यह क्षोभ राष्ट्रवादी राजनीति के लिए अमिट संभावनाओं का द्वारा खोलता था। खेड़ा तथा चंपारण के किसानों और अहमदाबाद के मजदूरों के बीच छोटे-छोटे सफल आंदोलनों के संचालन के अनुभवों से गांधी इस नतीजे पर पहुंचा कि राष्ट्रवाद के सामने असली तकाजा यह था कि "इन दो अलग-अलग राजनैतिक धाराओं को आपस में जोड़ दिया जाए। इसमें से एक धारा का उत्स मध्यम वर्ग और लघु बुर्जुवा था तथा दूसरी का किसान-मजदूर। किसान तथा मजदूरों की क्षोभ को पहचानने के साथ ही गांधी ने उन सामाजिक संबंधों को समझने में चूक नहीं की जो भारतीय समाज की विशेषता भी थी और अंतर्विरोध भी। तात्पर्य है वकीलों और उनके ग्रामीण मुवकिलों के बीच के संबंध से, साहूकारों और कास्तकारों के बीच के बंधन से, और कृषक वर्गों के सपूत्रों के विभिन्न उदार पेशों में प्रवेश करने से शहरों की ओर गावों के फैलाव से। यहां अंग्रेजी राज के खिलाफ एक सशक्त जन आंदोलन आरंभ करने का सारा सामान मौजूद था। इस कार्य की चुनौती ने गांधी की राजनैतिक विलक्षणता को पूरे निखार पर पहुंचा दिया।⁴

निस्संदेह 1921 से 1946 के बीच गांधी जी उपरोक्त चुनौतियों के विरुद्ध भारतीय संघर्ष के मार्गदर्शक बने। गांधी की राजनैतिक यात्रा को अगर देखें तो 1919 तक वे राजभक्त थे और ब्रिटेन की

न्याय भावना में उनकी दृढ़ आस्था थी। किन्तु वह अचानक भारत में ब्रिटिश सरकार से लड़ने वाले सेनानी कैसे बन गए? इसका कारण था, एक नैतिक आधात। माण्ट-फोर्ड सुधार और रोलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट लगभग साथ-साथ प्रकाशित हुई। अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की दिलचस्पी 1919 के सुधार अधिनियम में अधिक थी, किन्तु गांधीजी ने रोलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। रोलेक्ट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वह एक कट्टर राजभक्त से कट्टर राजदोषी बन गए। गांधीजी को इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रोलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट में हिंसक आंदोलन को दबाने के उपाय सुझाए गए थे। इस आंदोलन के प्रति गांधीजी को भी कोई सहानुभूति नहीं थी। गांधीजी के लिए मुख्य मुद्दा था सरकार का अनीतिपरक दृष्टिकोण। यह दावा किया जा सकता है कि हिंसात्मक कांतिकारी आंदोलनों ने अंततः जनआंदोलनों को जन्म दिया क्योंकि उन्हें यह अनुभव हो गया कि मुट्ठी भर नौजवान कांति नहीं ला सकते और ऐसे समय में गांधी ने जो सच्चे राष्ट्रीय विद्रोह के लिए जमीन तैयार की उसे लोग समझने लगे और गांधीवादी आंदोलन के तरफ उनका झुकाव हो गया।

गांधीजी का हथियार सविनय अवज्ञा था। यद्यपि गांधी टालस्टाय के अनुयायी थे। जिनका सिद्धांत था 'बुराई का प्रतिरोध न करो।' इस सिद्धांत पर वे कदापि विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उनका दृढ़ मत था कि बुराई का प्रतिरोध किया जाना चाहिए। सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करके। इसे भारतीय राजनीति के निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा दी गई।⁵

वंदे मातरम में एक लेख माला लिखकर अरविंद घोष ने इस निष्क्रिय प्रतिरोध को भारत के लिए उपयुक्त अस्त्र बताया जिसे एक पूरी तरह से शस्त्र सज्जित शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत से लड़ना था। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के विभिन्न चरणों को निरूपित किया। अरविंद घोष ने 'राष्ट्रीय जीवन के सभी अंगों के विकास की नीति अपनाने को कहा। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय पंचायती अदालतों, स्वच्छता-सफाई आदि सभी पर बल था।'⁶

गांधीजी ने एक चरण पूरा करते हुए इसी मार्ग का अनुसरण किया। मेरा कहने का मतलब है कि गांधीजी ने अरविंद से यह बात सीखी और उन्होंने कुछ वर्ष पहले ही दक्षिण आफ्रिका में ऐसा किया था।

गांधीजी ने अंग्रेजी राज के खिलाफ जो बड़े-बड़े आंदोलन किए उन पर बारीकी से गौर करने पर स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न वर्गों तथा समुदायों का गठबंधन कायम करने के लिए उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई, साम्राज्य विरोधी मोर्चा तैयार करने के लिए किस प्रकार नैतिक मुद्दों का इस्तेमाल किया। इनमें पहला आंदोलन था 1919 को रोलेट सत्याग्रह। गांधी के नेतृत्व में चंपारण्य, खेड़ा या अहमदाबाद में चलने वाले आंदोलन के विपरीत इस सत्याग्रह का किसी आर्थिक कष्ट के निवारण से कोई संबंध नहीं था। इसकी बजाय यह आंदोलन एक ऐसे कानून की 'अनैतिकता' के खिलाफ था जिससे भारत के नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रा खतरे में पड़ गई थी। कहने की जरूरत नहीं कि इस आंदोलन के संगठन का आधार समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त असंतोष था। मध्यम वर्ग अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बेचैन थे तो शहरी गरीबों को आर्थिक कष्टों ने परेशान कर रखा था उधर मुस्लिम समुदाय धार्मिक भावनाओं से उद्वेलित था। गांधी ने इन सभी वर्गों के असंतोष को नैतिक मुद्दों के सूत्र से आपस में इस तरह संयुक्त कर दिया कि विभिन्न वर्ग समग्र से जुड़कर भी अपने अलग-अलग, बल्कि यहां तक कि परस्पर विरोधी, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के लिए जद्दोजहद जारी रख सकते थे।⁷

1920 वाले दशक में गांधी ने हिन्दुओं-मुसलमानों और सिक्खों को राष्ट्रवादी राजनीति में समुदायों के रूप में शामिल करने की कोशिश की थी उस समय भी रणनीति के आलोचकों ने साफ-साफ आगाह किया था कि इससे भारतीय समाज में धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद मिटने के बजाय और गहरे हो जाएंगे। इन आलोचकों को गांधीजी का उत्तर था कि भारत में धार्मिक भावनाओं की तीव्रता के कारण वह

ऐसी रणनीति अपनाने को बाध्य था (वैसे गांधीजी धर्म को राजनीति में एक रचनात्मक शक्ति तो मानते ही थे) उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय आंदोलनों में साझी सिरकत का अनुभव समाज का विभिन्न वर्गों के बीच स्थायी राजनैतिक संबंध कायम करेगा और राष्ट्रीयता का आधार तैयार करेगा।

गांधी की राजनैतिक रणनीति का अपना एक बड़ा लक्ष्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सामुहिक संघर्ष प्राप्त करने में सफल रही लेकिन अन्य लक्ष्यों को पाने में असफल रही क्योंकि विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक विशिष्ट राष्ट्र के धारों में वह पीरो नहीं पाए। लेकिन भारत में धार्मिक सौहार्दता एवं सामाजिक संबंधों के लिए ताना-बाना बुन दिया। अब आवश्यकता है कि इस ताने बाने की कितनी हिफाजत कर सकते हैं

संदर्भ:-

1. रविन्द्र कुमार, आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास, ग्रंथ शिल्पी, प्रथम संस्करण 1997, पृष्ठ क.- 10-11।
2. जे एम ब्राउन— गांधीस राइस टू पावर, 1915-22 कॅब्रिज, 1972 एम के गांधी— द कलेकटेड वर्क्स आफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली।
3. रविन्द्र कुमार, आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास, ग्रंथ शिल्पी, प्रथम संस्करण 1997, पृष्ठ क.- 16-17।
4. रविन्द्र कुमार, आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास, ग्रंथ शिल्पी, प्रथम संस्करण 1997, पृष्ठ क.- 16-17।
5. अरुण चंद्र गुहा, स्वतंत्रता संग्राम के 25 वर्ष, 1921-1946, प्रकाशन विभाग खण्ड-1 की प्रस्तावना से।
6. अरविंद घोष, लेखमाला, पत्रिका—वंदेमातरम 1906-1907।
7. क्यू अहमद, द बहावी मूर्मेंट इन इंडिया, कलकत्ता 1966।

गांधीवादी विचारधारा – ग्रामीण विकास के संदर्भ में

श्रीमती चैताली सलूजा
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला / वाणिज्य महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका विश्लेषण दो दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है— संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टि से ग्रामीण विकास का अभिप्राय है विविध कार्यक्रमों जैसे — कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। व्यापक दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीणजनों के जीवन में गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन करना। विश्व बैंक (1975) के अनुसार ¹“ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह— ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है”¹

महात्मा गांधी के अनुसार ²“ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं असहाय लोगों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर से ऊपर उठाकर ग्राम को एक स्वावलंबी गणतंत्र बनाना है”²

महात्मा गांधी जिस समय अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तभी उन्होंने स्वतंत्र भारत की एक कल्पना की थी, जिसे उन्होंने राम राज्य का नाम दिया था। वह राम-राज्य में ग्राम-विकास पर सबसे अधिक बल दिये। उनके अनुसार भारत की प्रगति गाँव की प्रगति पर निर्भर करती है। हरिजन में उन्होंने 4 अप्रैल, 1935 के अंक में लिखा था—

³“मेरा विश्वास है और मैंने इस बात को असंख्य बार दुहराया है कि भारत अपने चन्द शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गाँवों में बसा हुआ है। लेकिन हम भारतवासियों का ख्याल है कि भारत शहरों में ही है और गाँवों का निर्माण शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए ही हुआ है।”³

गांधी जी के ग्रामीण विकास संबंधी विचारधारा को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं—

(1) **ग्राम राज्य:**— ग्रामवासियों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा को सुधारने के लिए गांधी जी ने ग्रामराज्य बनाने की बात कही थी क्योंकि ग्रामराज्य की स्थापना से ही ग्रामों का चहुँमुखी विकास सम्भव हो पाएगा। उनके अनुसार ग्रामराज्य का अर्थ ऐसी समाज रचना है जो छोटी-छोटी शासकीय इकाइयों पर आधारित हो, जो अपना शासन स्वयं चलाए। उनका विचार था कि ग्रामराज्य केवल ग्रामों तक ही सीमित नहीं है, वह एक नई समाज रचना है जो वर्तमान गाँव, शहर और देश का सारा नक्शा बदल देता है। इसके आने पर ही गाँव का शोषण समाप्त हो सकेगा और तभी सच्चा प्रजातंत्र स्थापित हो सकेगा।

गांधी जी ने अपने जीवन में सारा प्रयोग ‘ग्राम स्वराज’ के लिए किया है। उन्होंने शहरों से दूर आश्रमों की स्थापना करके यह प्रमाणित किया कि यदि भारत को स्वतंत्र रहकर जीवित रहना है तो इसका एक उपाय गाँव की संरचना है। गांधी जी का ग्राम स्वराज “व्यक्ति केन्द्रित है। इसमें विकेन्द्रीकरण व सरल ग्राम अर्थ व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक के लिए रोजगार की व्यवस्था है, भोजन, वस्त्र और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु सभी

नागरिकों द्वारा स्वैच्छिक सहयोग की भी व्यवस्था है। ग्राम स्वराज गांधीजी की जीवन पर्यन्त चलने वाली उस शेष का सुफल है जिसमें उन्होंने अपने हृदय को भारत की कोटि-कोटि निर्धन जनता के साथ एकाकार कर दिया था तथा उसके बाद उन्होंने संजीवनी बूटी के समान इस अचूक औषधि को प्राप्त किया, जो कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की शोषित व निर्धन जनता हेतु औषधि का काम करेगी।

(2) **आत्म-निर्भर ग्राम:**—ग्रामों की आत्म-निर्भरता ही ग्रामों के पुनःनिर्माण का आधार है। गांधी जी ग्रामों को आत्म-निर्भर व आत्म-परिपूर्ण बनाना चाहते थे। एक गाँव स्वयं में पूर्ण आत्म-निर्भर नहीं हो सकता अतः सामूहिक रूप में गाँव आत्म-निर्भर होंगे। एक गाँव के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं होगा, दूसरे गाँव से उत्पादन के बदले में उन वस्तुओं को लिया जा सकेगा। गांधीजी का मानना था कि आत्मनिर्भरता की आधारशिला ग्रामोद्योग है। ग्रामोद्योगों का यदि लोप हो गया तो भारत के गाँवों का सर्वनाश हो जाएगा। यंग इंडिया के 11 अगस्त, 1921 के अंक में वे लिखते हैं, “बेशक हर गाँव के लिए आदर्श यही है कि वह खुद अपने लिए काते और बुने, जैसे कि आज अधिकतर गाँव अपनी जरूरत का पूरा अनाज खुद पैदा कर लेते हैं।”⁴

(3) **ग्रामोद्योग:**—ग्राम प्रधान व्यवस्था में विकास के लिए गांधीजी के अनुसार जो उपयोगी कार्यक्रम माने गए हैं उनमें खादी और ग्रामोद्योग प्रमुख हैं। उनका कहना था कि ग्रामीणों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति गाँवों से ही करनी चाहिए। भारत की अधिकांश जनसंख्या खेत-खलिहानों, गाँवों में बसती है। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि उनका जीवन—यापन, अन्न—वस्त्र की समस्या वहीं आस—पास सुलझे जिससे भारत की जनता आत्मनिर्भर हो जाए। गांधीजी ने इसलिए कर्ताई का कार्यक्रम सामने रखा। कर्ताई के साथ बढ़ई, लोहार, रंगरेज, धोबी, दर्जी आदि रोजगार पा सकते हैं, क्योंकि इनका परस्पर संबंध कर्ताई—बुनाई से है।

गांधीजी की यह मान्यता थी कि चरखा कातने से ही देश के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी दूसरे घरेलू धंधे से इतने अधिक ग्रामीणों को काम नहीं मिल सकता। चरखे को ग्रामोद्योग का एक प्रमुख प्रतीक मानते हुए गांधीजी कहा करते थे—“मैं भोजन के बिना तो रह लूँगा, मगर चरखे के बिना नहीं रह सकता, जब मैं चरखे पर सूत कातता हूँ उस समय मुझे गरीब की याद आती है।”⁵

गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम लोकतांत्रिक आधार पर ठेठ नीचे से काम करता है और खादी, ग्रामोद्योग आदि से गरीबों को सम्पन्न बनाता है।

चरखे को आत्मनिर्भरता का साधन बताते हुए वे कहते हैं, “चरखा मरे लिए तो जन—साधारण की आशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जनसाधारण की स्वतंत्रता, जैसी भी वह थी, चरखे के खातमे के साथ ही समाप्त हो गई।”⁶ चरखा ग्रामवासियों के लिए पूरक धंधा था।...चरखे से 7 लाख ग्राम आत्म-निर्भर बने हुए थे। इसलिए गाँववालों को अगर आत्म निर्भर बनाना है तो सबसे स्वाभाविक बात यही हो सकती है कि चरखे और उससे संबंधित सब चीजों का पुनरुद्धार किया जाए। खादी उद्योग में गाँव के सशक्त और समर्थ व्यक्ति तो काम करते ही हैं इसके द्वारा गाँव के अशक्त, असमर्थ और बूढ़े लोग भी अपनी आजीविका चला सकते हैं। रुई का धुनना, पूनियाँ बनाना आदि कुछ ऐसे काम हैं जिनमें गाँव के कई बेकार लोगों को काम मिल जाता है।

गांधी जी ने लिखा था—⁷“चरखे का संबंध आर्थिक स्वतंत्रता से भी है, किंतु यह स्वतंत्रता पाश्चात्य ढंग की न होकर भारत की स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक उत्थान हो।”⁷

4. ग्राम सुधारः— गांधीजी ने शहरों की अपेक्षा गाँवों को प्राथमिकता दी है। उनके विचार में भारत का असली रूप तो गाँवों में देखने को मिलता है, शहरों में नहीं। आधुनिक शहरों को तो वे पश्चिमी देशों की नकल मानते थे। गांधीजी ने एक नारा दिया था “गाँव की ओर चलो”। गाँवों की जो उपेक्षा उस समय थी उसी से प्रेरित होकर उन्होंने ग्राम सुधार को अपनाया था। वह समय ऐसा था जब पश्चिमी आलोचक भारत के गाँवों को ‘कूड़े का ढेर’ कह कर पुकारते थे। यह स्थिति गांधीजी के लिए असह्य थी और इन्होंने सब बातों को देखकर गांधीजी ने ग्राम सुधार आंदोलन चलाया। गाँवों की जो दुर्दशा थी उससे द्रवित होकर गांधीजी ने देशवासियों के सामने ग्राम सेवा का कार्यक्रम रखा। गांधीजी ने 1 मार्च, 1934 के हरिजन में कहा था—⁸“हमें ग्रामवासियों को यह सिखाना है कि वे समय, स्वास्थ्य और पैसे की बचत कैसे कर सकते हैं, हमें ग्रामों को आदर्श बस्तियों में बदलना है।”⁸

ग्राम सुधार किस प्रकार हो उसका क्या उपाय है, इस संदर्भ में गांधी जी ने हरिजन के 16 मार्च, 1936 के अंक में स्पष्ट किया है—

⁹“इसका एक ही उपाय है कि हम जाकर उनके बीच में बैठ जाएं, उनके आश्रयदाताओं की तरह नहीं बल्कि उनके सेवकों की तरह दृढ़ निष्ठा से उनकी सेवा करें। हम उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले परिचारक बन जाएं।”⁹

गांधीजी ग्राम सेवा या ग्राम सुधार आंदोलन के द्वारा ग्रामवासियों को तीन बीमारियों से विशेष छुटकारा दिलाना चाहते थे। वे हैं—सार्वजनिक स्वच्छता की कमी, पर्याप्त पोषक आहार की कमी तथा अज्ञान।

भारत जैसे महादेश के लिए जिसकी अधिकांश जनसंख्या गाँवों में बसती है, गाँवों की उपेक्षा की दृष्टि से देखना आत्मघात के समान ही है। प्राचीन काल में भारतीय गाँव जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताओं में स्वाश्रयी होते थे। पंचायती प्रथा के द्वारा अपना शासन आप करते थे और देश के आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन के मेरुदण्ड बने हुए थे। महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन पर एक गंभीर आक्षेप यह था कि उसने भारत के सात लाख गाँवों को मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया है।

भारत के गाँव अशिक्षा, अन्ध परम्परा और संकीर्ण दृष्टिकोण जैसी असंख्य व्याधियों से पीड़ित है। गांधीजी ने लोगों को बताया कि संवेदनामय हृदय लेकर गाँवों में जायें, वहाँ के निवासियों के सुख-दुख में एकरस होकर घुले-मिलें, उनकी समस्याओं को सहानुभूति से समझें और उनके समाधान में प्रवृत्त हों। गांधीजी का यह विश्वास था कि यदि गाँव नष्ट हो गये, तो भारत नष्ट हो जाएगा। भारत के अस्तित्व के लिए ग्रामों का उत्थान आवश्यक है।

गांधीजी ने 1945 में जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र में लिखा कि ¹⁰“मेरे आदर्श गाँव में बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, वह पशुओं की तरह गंदगी और अंधेरे में नहीं रहेंगे।..... पुरुष व महिलायें स्वतंत्र होंगे और वह दुनिया में किसी के विरुद्ध भी निजित्व कायम नहीं रखेंगे। प्लेग, हैंजा व चेचक की बीमारियाँ नहीं होगी, न कोई बेकार होगा और न कोई ऐशो-आराम में लोटेगा।”¹⁰

भारत गाँवों में रहता है। जब तक हम उनका सुधार, पुनःनिर्माण और विकास नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता। गांधीजी ने कहा था, ¹¹“यदि भारत को विनाश से बचाना है तो सीढ़ी के सबसे निचले भाग से शुरू करना होगा। यदि

निचला भाग सड़ा हुआ है तो ऊपर और बीच के हिस्सों पर किया गया काम अंत में गिर पड़ेगा। ग्राम विकास के संदर्भ में शहर-गाँव का प्रतिरोध मुख्य समस्या है— गाँव का शोषण हिंसा है।¹¹ इस शोषण ने गांधीजी को यह कहने पर मजबूर किया था कि ¹² ‘गाँवों का खून शहरों की इमारत में लगा सीमेंट है। मैं चाहता हूँ कि वह खून जो शहरों की अंतड़ियों में बह रहा है वह फिर गाँवों के शरीर में वापिस आ जाए।’¹² गाँव हमारे देश और राज्य के विकास का मुख्य आधार है क्योंकि पेड़ों की वृद्धि के लिए जड़ों का मजबूत होना जरूरी है। गांधीजी आमूल विकेन्द्रीकरण चाहते थे जिसे ग्रामीण जीवन का पुनः विकास हो सके।

5. ग्राम पुनःनिर्माण:- महात्मा गांधी के लिए गाँवों का पुनःनिर्माण एक मुख्य कार्य था। वे कहा करते थे कि ग्राम निर्माण के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। गांधीजी प्रत्येक गाँव को एक आदर्श गाँव बनाना चाहते थे। परंतु बढ़ते औद्योगीकरण एवं पश्चिमीकरण के प्रभाव स्परूप ग्रामीण जीवन को संकट का सामना करना पड़ रहा था। वे कहते हैं—¹³ ‘ग्रामीण श्रम के इस प्रकार उठ जाने से ग्रामवासी कंगाल हो रहे हैं, और धनी लोग मालदार बन रहे हैं। अगर काफी लम्बे अरसे तक यह क्रम चलता रहा तो किसी प्रयत्न के बगैर गाँवों का नाश हो जाएगा।’¹³

6. ग्राम सेवा:- ग्राम सेवा के लिए गांधीजी ने रचनात्मक काम करने वाले सेवकों के लिए कुछ उपयोगी कार्यक्रम बनाए हैं। इनमें कुछ प्रमुख कार्य हैं— शिक्षण, सफाई, आरोग्य केंद्र, खादी और ग्रामोद्योग आदि।

गांधी जी का मानना था कि गाँवों में शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के अभाव में ही हमारे गाँव सामाजिक फूट, जातिवाद और संकुचित दृष्टिकोण के अखाड़े बने हुए हैं और इसीलिए कष्ट भोग रहे हैं। शिक्षा के द्वारा ही इन बुराइयों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए जब तक गाँव वाले शिक्षित न होंगे, अपने हक और अधिकार न ले सकेंगे। इसलिए गाँवों में शिक्षा प्रचार सबसे बड़ी सेवा है।

इसी प्रकार शरीर, घर और पास-पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए सफाई बहुत आवश्यक है। गाँवों में तो यह और भी जरूरी है, क्योंकि गाँव में शहर की भाँति पानी बहने के लिए न तो नालियाँ होती हैं और न सफाई कर्मचारी। ग्राम-सेवक को सफाई सेवा स्वयं करके ग्रामवासियों के सामने एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

ग्राम सेवक को आरोग्य केन्द्र भी चलाने चाहिए। गांधीजी का विचार था कि डॉक्टर बनने की अपेक्षा ग्राम-सेवक को रोगी की सेवासुश्रुषा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके साथ-साथ गांधीजी स्वरथ रहने के लिए संयम रखना और व्यसनों का त्याग बहुत आवश्यक मानते थे।

7. आर्थिक विकेन्द्रीयकरण— गांधीजी शक्ति के केन्द्रीकरण को भय की दृष्टि से देखते थे, शक्ति का केन्द्रीयकरण हिंसा को जन्म देता है, शोषण को बढ़ावा देता है। गांधीजी का विकेन्द्रीकरण देने का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों पर आर्थिक केन्द्रीयकरण को समाप्त करना था। उनके अनुसार आर्थिक केन्द्रीयकरण, पूँजीपति वर्ग को जन्म देता है जो कि समाज में उपलब्ध स्त्रोत व योग्यता का शोषण करते हैं। आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण जब राजनीतिक शक्ति प्राप्त व्यक्ति या संस्था के पास पहुंच जाता है तो निरंकुश व्यवरथा को जन्म देता है। उनका कहना था कि वे व्यक्तिगत रूप से राज्य के हाथों से विकेन्द्रीयकरण की शक्ति लेकर, इसे ट्रस्टीशिप के माध्यम से वितरित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि यह सिद्धांत अहिंसात्मक राज्य की स्थापना कर सकेगा।

बढ़ते भौतिकवाद तथा औद्योगीकरण ने सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण को बढ़ा दिया है। बड़े-बड़े उद्योगों में अधिक पूंजी से पूंजीपति को अधिक लाभ हो रहा है और उसमें तथा श्रमिक के मध्य असमानता बढ़ती जा रही है। यह समस्या केवल पूंजी के साथ ही नहीं है वरन् भूमि की मिल्कियत के संबंध में भी है। जर्मांदार भूमि को स्वयं की मानता है और उसके लाभ का और जो उसे जोतता है उसका शोषण करता है। अतः इस क्षेत्र में भी गाँधी जी आर्थिक विकेन्द्रीयकरण करना चाहते थे। गाँधी जी की ट्रस्टीशिप सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि पूंजीपति और जर्मांदार समाज के सामान्य हित के लिए अपनी संचित पूंजी का ट्रस्ट के रूप में स्थानांतरण कर देंगे। गाँधी जी अपना पूर्ण ध्यान जर्मांदारों व पूंजीपतियों से नैतिक अपील पर देते हैं जिससे राज्य द्वारा कम से कम शक्ति के प्रयोग से तथा ट्रस्टीशिप के माध्यम से आर्थिक विकेन्द्रीयकरण हो सके। आर्थिक समानता लाने के लिए गाँधी जी के अनुसार धनिक को समाप्त करना आवश्यक नहीं है वरन् उस व्यवस्था को परिवर्तित करना होगा जिसमें धनिक कार्य करता है। इसके लिए गाँधीजी ने ट्रस्ट का सुझाव दिया है जो कि सम्पूर्ण समाज के लिए कार्य करेगी।

8. सर्वोदयः— ट्रस्टीशिप के माध्यम से गाँधी जी सम्पत्ति का उपयोग किसी एक के लिए नहीं वरन् सम्पूर्ण समाज के लिए करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को धन व सम्पत्ति का उतना ही हिस्सा लेने का अधिकार है जितने से उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। गाँधी जी उन लाखों लोगों के हित के लिए चिंतित थे जो कि मानवीय जीवन स्तर से निम्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गाँधी जी समाज के सभी वर्गों की उन्नति के लिए आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोगों में स्वैच्छिक गरीबी धारण करने की योजना देते हैं, जिससे सम्पूर्ण समाज उस शेष धन का उपयोग कर सके।

भले ही स्वतंत्रता के बाद गाँवों में चँहुमुखी प्रगति हुई हो पर गाँधी जी ने जिन चार स्तंभों पर स्वरूप गाँव की नींव डालनी चाही थी, वह अब भी बहुत कुछ उपेक्षित है। शिक्षा में बहुत ही मामूली सुधार हुआ है, सफाई में सुधार बहुत ही कम हुआ है, आरोग्य केंद्र कम है और बहुत महंगे हैं, गाँधी जी के आदर्शों के विरुद्ध एलोपैथी (अंग्रेजी दवाओं) का बोलबाला है और ग्रामोद्योग पर सरकार का अपेक्षित ध्यान नहीं गया है।

गाँधी जी भारत की ग्रामीण संस्कृति को पहचानकर ग्रामीण विकास पर विशेष बल देते हुए भारत के ग्रामीण जीवन को लघु एवं कुटीर उद्योगों से जोड़ना चाहते थे, हमारी सरकार आज भी यह महसूस करती है कि यदि श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है तो ग्रामीण जीवन का उत्थान करना ही पड़ेगा। इसलिए पिछली अनेक पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिये सरकार द्वारा लिये गये निर्णय इस बात की घोषणा करते हैं कि गाँधीजी केवल अपने सामाजिक और राजनैतिक जीवन में ही नहीं बल्कि उनके आर्थिक सोच और विचार भी हमें नई दिशा देते हैं।

यद्यपि पिछले 71 वर्षों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के अनेक रूप देख चुके हैं लेकिन आज भी जीवन की विसंगतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए समाज और देश का नवनिर्माण करते हुए नैतिक और आत्मिक संबल प्राप्त करने के लिए गांधी और गाँधीवाद की ओर देखना ही पड़ेगा।

संदर्भ ग्रन्थ

1. www.studymode.com/essays/rwal-urban-linkages
2. डॉ. डी.सी. पंत, भारत में ग्रामीण विकास, पृ.13

3. हरिजन पत्रिका, 4 अप्रैल 1935 का अंक
4. यंग इंडिया, 11 अगस्त 1921 का अंक
5. सुरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल—महात्मा गांधी विचार—वीथिका
6. गाँधीजी हमारे गाँवों का पुनः निर्माण, पृ.—35
7. सुरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल—महात्मा गांधी विचार—वीथिका
8. हरिजन पत्रिका, 1 मार्च 1934 का अंक
9. हरिजन पत्रिका, 16 मार्च 1936 का अंक
10. के.डी. गंगराडे— गाँधी जी के आदर्श और ग्रामीण विकास
11. के.डी. गंगराडे— गाँधी जी के आदर्श और ग्रामीण विकास
12. के.डी. गंगराडे— गाँधी जी के आदर्श और ग्रामीण विकास
13. महात्मा गांधी— हरिजन सेवक, 26.06.1926, पृ. 14

Necessity And Importance Of Gandhi Philosophy In Contemporary Discussion

समकालीन विमर्श में गांधी दर्शन की आवश्यकता और महत्व

डॉ. मंजुला पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
शास.जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

भारत को आजाद हुए 72 वर्ष हो गए हैं, इसलिए ब्रिटिश शासन और उसे उतार फेंकने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की व्यक्तिगत स्मृति स्वाभाविक रूप से धुंधली पड़ गई है। लेकिन इसमें भाग लेने वालों के स्वतंत्र भारत के भविष्य के बारे में कुछ स्वप्न थे और इन स्वप्नों की प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं हो सकती।

महात्मा गांधी के चिंतन में 'हिन्द स्वराज' का वही स्थान और महत्व है जो कार्लमार्क्स के चिंतन में कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र का, बौद्ध आंदोलन में बज्रसूची का और ज्योतिबा फूले के चिंतन में गरीबी का। इन सबमें पारस्परिक फर्क बहुत है और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना यहां उद्देश्य नहीं है। 'हिन्द स्वराज' को लिखे और छपे 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इस ऐतिहासिक कारण से 'हिन्द स्वराज' की प्रासंगिकता की चर्चा गांधीवादियों के अलावा दूसरे लोग भी कर रहे हैं। चर्चा के और भी कई कारण हैं। आज भारत एक ऐसी जगह पहुंच गया है, जिसे चौराहा, तिराहा आदि नहीं कह सकते, बल्कि सच यह है कि वहां से कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता। यों प्रायः सभी राजनीतिक दल उनके साथ जनता के लंबे या संक्षिप्त राजनैतिक अनुभवों के बावजूद यह कह रहे हैं कि जनता को सही रास्ते पर वही ले जा सकते हैं हालांकि जनता उनको परख चुकी है। आज की राजनैतिक परिस्थिति की एक विशेषता यह है कि पिछले दो तीन दशकों में सभी राजनैतिक दल कहीं-न-कहीं किसी न किसी रूप में शासन कर रहे हैं। सबके अनुभव एक जैसे नहीं रहे हैं, केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे के शासन के साथ जनता के अनुभव अलग तरह के हैं और राज्यों में या केन्द्रों में भी कांग्रेस, भाजपा के अलावा क्षेत्रीय दलों के भी अनुभव रहे हैं। फर्क के बावजूद कुछ लोग हैं जो जनता को यह धारणा देते रहते हैं कि सभी राजनैतिक दल एक जैसे ही हैं। जनता वास्तव में फर्क का विश्लेषण नहीं कर पाती, इसीलिए वह किंकर्तव्यविमूढ़ है। यह प्रश्न जोरदार ढंग से उठ रहा है कि क्या विकल्प है दक्षिण पंथ, वामपंथ, मध्यम मार्ग या क्या ? नेहरू मॉडल, लोहिया-जयप्रकाश मॉडल या संघ परिवार का मॉडल ? गांधीवाद, मार्क्सवाद या अंबेडकरवाद या और कुछ, कौन जनता की जरूरतों का सही रास्ता दिखा सकता है।

इस परिस्थिति में कुछ बचे-खुचे गांधीवादी, सर्वोदयी, कांग्रेसी आदि गांधीजी की प्रासंगिकता बताते हुए 'हिन्द स्वराज' की भी चर्चा करते हैं। यों हकीकत यह है कि गांधी और 'हिन्द स्वराज' की प्रासंगिकता बताने वाले सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ता और नेता तथा ऐसे ही विद्वतजनों में कोई गांधीजी की कसौटी पर शायद ही गांधीवादी के रूप में खरा उतरे। 'हिन्द स्वराज' को भारत की समस्याओं के समाधान का 'गुटका' समझने वाले बहुत से लोगों ने 'हिन्द स्वराज' को पढ़ा ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। 'हिन्द स्वराज' के समर्थकों को लगता है कि कम्यूनिस्ट गांधीवाद और गांधीजी के विरोधी हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि 'हिन्द स्वराज' की अनेक स्थापनाओं और मान्यताओं से बहुतेरे गांधी-समर्थक भी सहमत नहीं हो सकेंगे। दूसरी तरफ अनेक स्थापनाओं से कम्यूनिस्ट सहमत हो जाएंगे। जैसे मार्क्स ने कहा था कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं वैसे ही गांधीजी भी अपने को गांधीवादी नहीं कहते थे। मैं यहां गांधीवाद की चर्चा या व्याख्या नहीं

कर रहा हूं हां, हिन्द स्वराज की मुख्य स्थापनाओं और मान्यताओं की चर्चा और व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं।

गांधी ने अपनी आत्मकथा में बड़ी सहजता और स्पष्टता से यह स्वीकार किया कि वे पढ़ाई में मिडीओकर थे। जब गांधी 1888 में इंग्लैण्ड गए और 1891 में बैरिस्टर बनकर लौटे। वहां विकटोरियाई इंग्लैण्ड उसके मुक्त सामाजिक संबंधों, बराबरी के लिए स्त्रियों की आकांक्षा से गांधी का परिचय हुआ, जो उनके व्यक्तित्व और विचारधारा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी परंपरागत पृष्ठभूमि के प्रति निष्ठावान बने रहने की कोशिश के साथ अर्धशाकाहारी बने रहने की आग्रह उनमें देखी जा सकती है। दूसरी ओर शाकाहार से जुड़े आंदोलनों के जरिये उनका ईसाइयों और उदारवादियों से संपर्क बना जिसने उनके मन में मानवतावादी ज्योति जला दी। उनकी यह मान्यता बन गई कि प्रत्येक सच्चे धर्म में मानवता का संदेश छिपा है। इंग्लैण्ड में ही उन्होंने न्यूटेस्टामेंट के साथ अंग्रेजी में पहली बार गीता पढ़ी। सच्ची राष्ट्रवादी भावनाओं ने भी शायद यहीं पर उनके मन में जड़ें जमानी शुरू की। लंदन में ही वे दादाभाई नौरोजी के प्रत्येक सार्वजनिक भाषण को सुनने जाते थे।¹

1893 में गांधी मेमन फर्म, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मामले में पैरवी के लिए दक्षिण आफ्रीका रवाना हुए। यहीं उन्होंने पहली बार भारतीय लोगों के मामूली अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया और यहीं उन्होंने पहली बार गरीबों को आधुनिक ढंग से इकट्ठा किया। भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। दक्षिण आफ्रीका प्रवास गांधी को न केवल आंदोलन के लिए अपितु इस बात के लिए विशिष्ट बनाती है वह है, रोजमर्रा के कार्य और संघर्ष को व्यापक मानवीय दृष्टि से जोड़ने की उनकी निरंतर बढ़ती व्यग्रता। अनुभव, अध्ययन, मनन के साथ उनके लिए उनका कष्टदायक भटकाव चलता रहा। वह दूसरों को जो समझाते थे उस पर खुद भी अमल करने का आग्रह करते थे। यही आग्रह उनके प्रयासों के केन्द्र में होता था और इसी के कारण अपना अधिकांश आत्मानवेषण किया।

गांधी दक्षिण आफ्रिका में 21 साल रहे। यहीं उनकी विचारधारा के प्रमुख तत्वों ने रूप लिया। यह आम धारणा निराधार है कि उनके विचारों की जड़ें भक्ति और अहिंसा की भारतीय परंपरा में हैं। यह बात गांधी के आत्म कथात्मक लेखन से भी स्पष्ट हो जाती है कि उनके विचारों का श्रोत आधुनिक मानवतावादी और शांतिवादी विचारधारा है। सबसे पहले ये विचार गांधी द्वारा यूरोपीय ईसाइयों के साथ साधे गए संपर्क से विशेषकर 1890 के दशक में उन तक पहुंचे। इसमें शांति और अंतर्रात्मा के संदेश को बल मिला। यह संदेश उस दौरान टालस्टाय के 'ईसाई' लेखन के अध्ययन के जरिये बड़े प्रेरक ढंग से उन तक पहुंचा। 1906 में उन्होंने 'रस्किन' का 'अन्तू दी लास्ट' पढ़ा। इससे उन्होंने सबके कल्याण की सर्वोपरी आवश्यकता (उनके द्वारा इस पुस्तक के गुजराती अनुवाद का शीर्षक भी सर्वोदय है) तथा हाथ से श्रम के महत्व का विचार ग्रहण किया। फिर भी गांधी जी ने टालस्टाय का अंधानुकरण नहीं किया। गांधीजी का अहिंसा दृष्टिकोण टालस्टाय से कहीं अधिक आगे है क्योंकि गांधीजी ने अहिंसा को मन, वचन और कर्म तीनों से स्वीकार किया जबकि टालस्टाय ने अपने को केवल कर्म तक सीमित रखा।²

इस समय के गांधी के विचारों में समाजवाद के प्रति किसी भी तरह का सरोकार (सकारात्मक या नकारात्मक) नहीं झलकता। अराजकता को भी बड़े सरल ढंग से लिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था या जहां शत्रु बहुत ताकतवर है वहां रहने वालों पर अहिंसक संघर्ष और समझौते की तरकीबें लाद दी गईं। राष्ट्रवाद तथा यूरोपीय मजदूर संघवाद से इस तरह के संघर्ष के उपकरण मिल गए जैसे— हड्डताल, पीकैटिंग, बायकाट, निष्क्रिय प्रतिरोध आदि। दक्षिण आफ्रिका में अत्यंत अल्पसंख्यक भारतीयों के संघर्ष में इस तरह का संयम जरूरी था। लेकिन गांधी के लिए ये विचार दीर्घकालीक रणनीति से आगे की बात हो गए। अहिंसा और सर्वोदय शांतिपूर्ण साधन तथा सभी हितों का परस्पर सम्भाव उनके पक्के विश्वास बन गए। दलितों को उठाना था और अत्याचारियों को समझाना बुझाना था। इसी दृष्टिकोण के

कारण गांधी गरीबों की झोपड़ियों में गए। किसी आधुनिक भारतीय नेता ने अभी तक ऐसा नहीं किया था। इसी कारण उन्हें दक्षिण आफ्रिका ने पोलक्स, कालेबाच, सी.एफ.एंड्रयूज जैसे प्रबल यूरोपीय साथी मिले।

1909 में इंग्लैण्ड से दक्षिण आफ्रिका जाते हुए गांधी ने गुजराती में 'हिन्द स्वराज' (भारत में अपना शासन) निकाला। यह 'संपादक' के रूप में गांधी और एक पाठक के रूप में रेडिकल भारतीय राष्ट्रवादी के बीच संवाद के रूप में है। इससे उन विचारों का महत्वपूर्ण बखान होता है जिसके साथ गांधी ने 1915 में भारत में अपना का शुरू किया।³

'हिन्द स्वराज' लिखते समय 1909 में अपना आकार ग्रहण करने के लिए संघर्षरत भारत देश गांधी के विजन का विशिष्ट हिस्सा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिनसे वह अभी तक व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, के विपरीत गांधी के मन में राजनैतिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रवाद को संगठन सिद्धांत के रूप में अपनाने में कोई दुविधा नहीं थी। ठाकुर के विपरीत ही गांधी उस समय की भारतीय राष्ट्रवादी परियोजना के मुख्य वाहक के रूप में कांग्रेस को पर्याप्त श्रेय देते थे। गांधी ने कहा कि अपनी विफलताओं के बावजूद कांग्रेस ने पूरे भारत को राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल प्रांत को विभाजित करने की साम्राज्यवादी रणनीति के प्रतिउत्तर में बंगाल में जो भावना पैदा हुई है। वह उत्तर में पंजाब तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैल गई है।⁴

ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लोगों को गोलबंद करने के लिए एक स्लोगन और अवधारणा के रूप में राष्ट्रवाद की ताकत को गांधी ने बहुत तेजी से पहचान लिया। लेकिन एक संगठित राजतंत्र की नैतिक वैद्यता के बारे में उनकी शंका बनी रही। यह शब्द काफी देर तक गांधी की राजनैतिक शब्दावली में नहीं आया। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान की शब्दावली में जिसे शासन कहा जाता है उसका हिन्द स्वराज में कोई उपयोग नहीं है। वास्तव में गांधी के विचार से आधुनिक शासन ईश्वर का स्थान लेने की मनुष्य की उद्दंडता है।⁵

गांधी के हिन्द स्वराज में एक ऐतिहासिक दृष्टि है। सबसे पहले, जिसके जरिये भारत पर अंग्रेजी राज कायम होने के कारणों और उसके बने रहने की स्थितियों का जिक है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से गौर करने की जरूरत है। यहां गांधीजी किसी घटना या परिघटना के पीछे किसी भौतिक परिस्थिति को कारण के रूप में देखते हैं, यह ध्यान देने लायक है। गांधीजी कहते हैं – "हिन्दुस्तान अंग्रेजों ने लिया यह बात नहीं है, बल्कि हमने उन्हें दिया है। हिन्दुस्तान में वे अपने बल पर नहीं टिके हैं, बल्कि हमने उन्हें टिका रखा है। वह कैसे सो देखें। आपको मैं याद दिलाता हूं कि हमारे देश में वे दरअसल व्यापार करने आए थे।" गांधीजी कहना चाहते हैं कि उस समय के भारतीयों की आर्थिक-राजनैतिक भूमिका नें अंग्रेजों में राज्य कायम करने की प्रेरणा जगाई। गांधी आगे कहते हैं कंपनी लोगों की मदद किसने की। उनकी चांदी देखकर कौन मोह में पड़ जाता था? उनका माल कौन बेचता था? इतिहास सबूत देता है कि यह सब हम ही करते थे। जल्दी पैसा पाने के मतलब से हम उनका स्वागत करते थे हम उनकी मदद करते थे।⁶

हिन्द स्वराज में गांधी की इतिहास दृष्टि में यह प्रश्न उठता है कि स्वाधीनता की चेतना का उदय भारत में कब, किसके जरिये हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गांधी गोपालकृष्ण गोखले और दादाभाई नौरोजी का जिक करते हैं। उसके बाद कांग्रेस संगठन को श्रेय देते हैं वे कहते हैं – "कांग्रेस ने हिन्द को स्वराज्य का रस चखाया।" इसी के साथ यह भी कहते हैं कि बंग-भंग से जो धक्का अंग्रेजी हुक्मत को लगा, वैसा और किसी काम से नहीं लगा।⁷ यद्यपि गांधी स्वाधीनता के चेतना का यहां इतिहास नहीं लिख रहे हैं, फिर भी बात ऐतिहासिक ढंग से कहते हैं। इसीलिए हिन्द स्वराज में यह बात भी ध्यान देने लायक है कि गांधी सन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष का जिक नहीं करते जबकि इतिहासकार यह बताते हैं कि 1857 का संघर्ष स्वाधीनता के लिए था और वह इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजी राज्य की चूलें हिल गई, लेकिन यह स्वाधीनता संघर्ष गांधी की परंपरा का नहीं था क्योंकि गांधीजी संघर्ष के रूप को मुख्य

मानते थे यानि 'साधन' शुद्ध होना चाहिए तभी 'साध्य' भी शुद्ध रहेगा। अर्थात् अहिंसा को उन्होंने संघर्ष का स्थायी रूप माना है। माना ही नहीं अपने जीवन में उन्होंने उसका पालन भी किया है। 1857 के संघर्ष के साथ यह बात नहीं थी। वह सैनिक विद्रोह से शुरू होता है। इस विद्रोह के प्रति गांधीजी का रुख आगे के स्वाधीनता संघर्षों में कई बार प्रकट होता है जैसे— 1930 में पेशावर में गढ़वाली सैनिकों ने लाल कुर्तीवाले किसानों पर गोली चलाने से इनकार करके अहिंसा का पालन किया लेकिन गांधीजी ने उनका समर्थन करने के बदले कहा कि उन्होंने सेना का अनुशासन तोड़ा है।⁸

इसी प्रसंग में ध्यान इस बात पर जाता है कि आधुनिक युग के साथ जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ उसके प्रति हिन्दू स्वराज में गांधीजी का रुख क्या है। इस विकास के आधार पर विकसित सम्यता के बारे में गांधीजी कहते हैं— यह सम्यता बिगाड़ करने वाली है।⁹ गांधीजी कहते हैं कोई सम्यता औद्योगिक सम्यता नहीं होती है, वह तो पूजीवादी सम्यता होती है और यह सम्यता अधर्म है। यह यूरोप में इतने दर्जे तक फैल गई है कि वहां के लोग आधे पागल जैसे दिखते हैं।¹⁰

यहीं पर यह समझ लेना प्रासंगिक होगा कि गांधीजी के लिए धर्म के क्या अर्थ हैं। वे कहते हैं— मुझे धर्म प्यारा है लेकिन धर्म का अर्थ मैं हिन्दू मुस्लिम या जरथुस्ट्र धर्म नहीं करता लेकिन इन सब धर्मों के अंदर जो धर्म है वही हिन्दुस्तान से जा रहा है। हम ईश्वर से विमुख हो रहे हैं। जाहिर है गांधीजी ईश्वर के प्रति आस्था और निष्ठा को ही धर्म मानते थे।

गांधीजी हिन्दू स्वराज में यह नहीं मानते कि भारत में राष्ट्र की चेतना या समझ अंग्रेजों के जरिये या रेल के जरिये आई। वे मानते हैं कि भारत में राष्ट्र की चेतना पहले से रही है। और वह राष्ट्र इतना उदार एवं लचीला रहा है कि दूसरे धर्मों और रीति-रिवाज वाले जो लोग यहां आए, उनका समावेश भारतीय राष्ट्र ने अपने में कर लिया। हिन्दुस्तान ऐसा ही था और आज भी है।

गांधीजी समाज की 'सच्ची सम्यता' के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं— "सम्यता वह आचरण है, जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने के मानी है नीति का पालन करना और नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना। यही सम्यता है और इससे जो उल्टा है वह बिगाड़ करने वाला है।"¹¹

गांधीजी ने सत्याग्रह और आत्मबल पर जोर दिया। इसकी अपनी प्रासंगिकता थी और आज भी है। अहिंसा की भी अपनी आवश्यकता है। गांधीजी की यह बात बहुत सही है कि "जो तलवार चलाते हैं उनकी मौत तलवार से ही होती है।" गांधीजी तुलसी की उक्ति उद्धृत करते हैं—

दया धरम को मूल है, पाप मूल अभिमान।

तुलसी दया न छाड़िए जब लगि घट में प्रान ॥

हिन्दू स्वराज में गांधीजी औपचारिक शिक्षा से ज्यादा जरूरी व्यावहारिक शिक्षा को मानते हैं। साक्षरता से लेकर उच्च शिक्षा के बारे में गांधीजी का रुख एक जैसा है। उन्हीं के शब्दों में देखें— "अब उच्ची शिक्षा को लें मैं भूगोल विद्या सीखा, खगोल विद्या सीखा, बीज गणित भी आ गया, रेखागणित का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, भूर्गमूर्ति विद्या को भी पी गया। लेकिन उससे क्या ! उससे मैंने कौन सा अपना भला किया ? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया ? किस मकसद से मैंने यह ज्ञान हासिल किया ?"¹² इन प्रश्नों का यह अर्थ नहीं है कि ये विद्याएं निरर्थक हैं। गांधीजी के मन में मुख्य बात यह है कि ज्ञान का चरित्र और उपयोग सामाजिक होना चाहिए। यदि ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता नहीं है तो फिर जन के लिए ज्ञान किस काम का ?

गांधीजी मातृभाषा और अपनी भाषा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जरूरी मानते हैं। गांधी ने राष्ट्र के लिए एक भाषा नीति— 1. मातृभाषा, 2. हिन्दुस्तान की एक दूसरी भाषा और 3. हिन्दी सबके

लिए। वे ये भी कहते हैं कि सभी भाषाओं को उज्जवल और भावदार बनाना चाहिए। वे कहते हैं – “कुछ हिन्दुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और परासियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तर और पश्चिमी हिन्दुस्तान के लोगों को तमिल सीखनी चाहिए। सारे हिन्दुस्तान को जो भाषा चाहिए वह तो हिन्दी ही होनी चाहिए।¹³

हिन्द स्वराज की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह पुस्तक 1909 में लिखी गई थी। तब गांधीजी दक्षिण आफिका में काम करके अनुभव प्राप्त किए थे, भारत में नहीं, और यह उनके निजी अनुभव और मन का इज़हार था। भारत आने के बाद आगे चलकर गांधीजी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया जो हिन्द स्वराज के सूत्रों को आगे बढ़ाता है। गांधीजी ने हिन्द स्वराज की ऐतिहासिक सीमाओं का भी जिक्र किया है, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि गांधीजी हिन्द स्वराज 1948 में लिखते तो उसका स्वर कुछ भिन्न होता क्योंकि तब देश नवनिर्माण के दायित्व से प्रेरित होकर कार्यक्रम बनाना मुख्य होता। जैसे उन्होंने कहा कि दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता वैसे ही यह भी कहते कि आत्मनिर्भरता के बिना स्वतंत्रता टिक नहीं सकती। उन्होंने कहा था जर्मीदारी उन्नमुलन के लिए मुआवजा क्यों? इन सबसे उनके चिंतन की दिशा का पता चलता है।

संदर्भ सूची :-

1. इरफान हबीब— राष्ट्रीय आंदोलन विचारधारा और इतिहास, प्रकाशक— सहमत, 2011, पृष्ठ क.— 7—8।
2. इकबाल नारायण — प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, प्रकाशक — शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, द्वितीय संस्करण, 1979, पृष्ठ क— 575।
3. इरफान हबीब— राष्ट्रीय आंदोलन विचारधारा और इतिहास, प्रकाशक— सहमत, 2011, पृष्ठ क.— 12।
4. सी.डब्ल्यू.एम.जी.— हिन्द स्वराज और इंडियन होमरूल, वाल्यूम 10वां, पृष्ठ— 13।
5. सुकुमार मुरलीधरण — आलेख, ‘राष्ट्रशासन, धर्म और सिविल समाज, गांधी और राजनीति की आधुनिकता’, पुस्तक — गांधी एक पुनर्विचार, प्रकाशक— सहमत प्रथम संस्करण — 2004 पृष्ठ क — 7।
6. हिन्द स्वराज, छठवां संस्करण पृष्ठ — 36।
7. हिन्द स्वराज, छठवां संस्करण पृष्ठ — 25—26।
8. खगेन्द्र ठाकुर, आलेख—हिन्द स्वराज आज, पत्रिका— आलोचना, शहस्राब्दी अंक 2010, पृष्ठ क.— 24—25।
9. हिन्द स्वराज, छठवां संस्करण पृष्ठ — 32।
10. हिन्द स्वराज, छठवां संस्करण पृष्ठ — 36।
11. हिन्द स्वराज, छठवां संस्करण पृष्ठ — 55।
12. हिन्द स्वराज, छठवां संस्करण पृष्ठ — 68।
13. हिन्द स्वराज, छठवां संस्करण पृष्ठ — 81।

Seven Decade Of Independence And Commemoration On The Prentent Of Gandhi Vision

“गांधी दृष्टि के बहाने आजादी के सात दशक और स्मृति शेष”

डॉ. शुभ्रा मिश्रा
सहायक प्राध्यापक (राजनीति)
शास. मदनलाल शुक्ला महाविद्यालय,
सीपत, जिला—बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)

भारत की आजादी के बाद के सात दशकों का इतिहास अनेक प्रक्रियाओं और परिवर्तनों से भरा है। इनमें कौन सी प्रक्रियाएं ऐसी हैं, जो सतही हैं, जिनका महत्व किन्हीं वर्गों या समुदायों तक सीमित है, जो जनसाधारण के जीवन को नहीं छुतीं ? इसके विपरीत कौन सी प्रक्रियाएं ऐसी है, जिसमें भारतीय समाज और उसकी सभ्यता में, अधिकांश भारतवासियों की जीवन शैली में स्थाई, गंभीर और दूरगामी परिवर्तनों की संभावनाएं निहित हैं ? मुझे लगता है ये प्रश्न अभी भी बुद्धिजीवियों के चिंतन और शोध, विचार और संवाद तथा विचारशील पत्रकारों की गंभीर चर्चा के एजेंडे में शामिल नहीं हुए हैं।

सन् 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था – “काल का चक एक दिन अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश कर देगा परंतु अपने पीछे वे किस तरह का हिन्दुस्तान छोड़ जाएंगे ? निरा कंगाल और बदहाल ? जब उनका सदियों का शासन तंत्र समाप्त हो जाएगा तब वे अपने पीछे कैसी गंदगी, कीचड़ और कुरुपता छोड़ जाएंगे?”¹

सन् 1947 में आजादी का तमाम उल्लास भी औपनिवेशिक रिक्त के उस कुरुप यथार्थ को छुपा नहीं सकता था जिसे हिन्दुस्तान ने विरासत के रूप में पाया था— कंगाली, कीचड़ और कुरुपता का यथार्थ। स्वराज के उन स्वज्ञों को जिसने की स्वाधीनता सेनानियों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया था और जिसे भारत की जनता ने समझना शुरू किया था, उसे कोरे कागज पर कियान्वित करना नहीं था अपितु एक ऐसे समाज के संदर्भ में साकार करना था जो 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के द्वारा आर्थिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह जर्जर हो चुका था।

अन्य क्षेत्रों की तरह आर्थिक क्षेत्र में भी अंग्रेजी शासन ने हिन्दुस्तान को बहुत बदल दिया था। फिर भी जो बदलाव हुए उसमें सिर्फ “अल्प विकास के विकास” को ही स्थापित किया था। उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, वित्त, तकनीक, प्रशासन आदि के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हुए उससे भारत की छवि एक विकसित पूंजीवादी देश के रूप में नहीं बन पाई बल्कि इसके ठीक उल्टा औपनिवेशिक आर्थिक ढांचा ही अधिक मजबूत हुआ जिसने गरीबी, अल्पविकास और समृद्धि राष्ट्रों पर निर्भरता को बढ़ा दिया। औपनिवेशिक ढांचा दरअसल देश के विकास में मुख्य बाधा बन गया। विकास की जो भी शक्तियां पैदा हुई थीं वह उपनिवेशवाद की नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन और विविध क्षेत्रों में भारतीय जनता के संघर्षों की उपज थी।²

1947 की अनेक विडंबनाएं इस तथ्य के द्वारा प्रतीकित हो रही थीं कि जब पूरा देश आजादी की प्रथम दीप्ति की खुशियां मना रहा था तब सबसे अलग हटकर गांधीजी, जो भारतीय संस्कृति एवं राजनीति में जो कुछ भी सर्वोत्तम था उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, नफरत से जर्जर बंग देश की यात्रा कर रहे थे और उन लोगों को सांत्वना प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे जो अंध—सांप्रदायिक जेहाद के शिकार हो गए थे और आजादी की कीमत चुका रहे थे।³

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक एक ऐसी स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कल्पना से प्रभावित थे जो आधुनिक तकनीक, सामाजिक न्याय और समदृष्टि पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में विकसित किया जाना था। उसे अलग—थलग आत्मकेन्द्रित अहंतंत्र नहीं अपितु विश्व—अर्थव्यवस्था का अविछिन्न अंग बन जाना था। प्रश्न था— विश्व—अर्थव्यवस्था से किस प्रकार का एकीकरण हो ?

आज प्रत्येक प्रबुद्ध भारतवासी यह प्रश्न पूछ रहा है कि आजादी के बाद उभरे हुए विकास और राष्ट्र निर्माण के अवसरों और संभावनाओं का मेरे देश और मेरे देशवासियों ने (जिसमें शासक वर्ग और साधारण जन दोनों शामिल हैं) क्या लाभ उठाया ? क्या हमारा पिछले सात दशकों का इतिहास संभावनाओं को उपलब्धियों में बदलने की कोशिश का इतिहास है या वह एक के बाद एक अवसरों को खो देने या हाथ से जाने देने का इतिहास है ? इन प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर ऐसी जांच पड़ताल से ही मिल सकता है, जो केवल राजकीय सांख्यिकी पर आधारित न हो बल्कि सभी प्रदेशों, वर्गों, समुदायों, पुरुष एवं नारी, शिशु, युवा एवं वयस्क जन आदि के जीवन के सुक्ष्म निरीक्षण और उनके 'फिल्डवर्क' के द्वारा साक्षात्कार पर आधारित हो। साथ ही उपर बैठे हुए प्रबुद्धजनों की राय या अनुमान पर आधारित न हो बल्कि जिसमें स्वयं जनसाधारण की राय, अपने अनुभव, अपने प्रत्यक्ष बोध का भी समावेश हो। यानि जो प्रबुद्धजन और बहुजन के दोतरफा संवाद पर आधारित हो। इस तरह की दोतरफा संवाद की पहल न तो समाज वैज्ञानिकों ने की है न मिडिया ने और न राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने और न सांस्कृतिक कर्मियों ने ही ऐसी पहल की है।

इसलिए आज यह अनिवार्य हो गया है कि "आजादी के 7 दशक के बाद भारत किधर ?" इस प्रश्न पर जो भी राष्ट्रीय संवाद हो उसमें भारत की आंतरिक प्रक्रियाओं को केन्द्र में अवश्य रखा जाना चाहिए।

गांधी के मत में विदेशी उपनिवेशवाद और आंतरिक उपनिवेशवाद एक ही समस्या के एक—दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े दो पहलू हैं। गांधी का कहना था कि हम एक जलियावालाबाग के नरसंहार के लिए जिम्मेदार अत्याचारी और नृशंस जनरल डायर की भर्तस्ना तो करते हैं लेकिन सदियों से दलितों और अस्पृश्यों पर नारकीय यातनाओं और अत्याचारों के रूप में अनगिनत जलियावालाबाग कांड रचने वाले 'हिन्दू डायरों' को हम अपने किसी भी न्याय प्रणाली या दण्ड सहिता और विधान से एकदम मुक्त रखा है। इन अनगिनत काण्डों को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, क्योंकि इतिहास रचने वाले इन 'हिन्दू डायरों' के वर्ग और जाति के ही रहे हैं, इनके अत्याचारों के शिकार वर्ग और जाति से नहीं जो अक्षर ज्ञान से भी वंचित रखे गए, प्रवंचित किए गए। ऐसे अन्याय को रोकने के बजाय उन पर पर्दा डालने की परंपरा ने ही यह स्थिति पैदा की थी कि शोषित और दलित जातियों का बड़ा हिस्सा हिन्दू समाज के प्रतिनिधियों से नहीं वरन् विदेशी ब्रिटिश शासकों से ही अपने मुक्ति संग्राम में सहायक होने की उम्मीद लगाने पर विवश हुआ था।⁴

इसी संदर्भ में गांधी का यह कथन अत्यंत सार्थक था कि विदेशी गुलामी से सचमुच में और पूरी तरह मुक्ति की अनिवार्य शर्त है, दलितों और शोषितों के अंदर के प्रभुताशाली वर्गों और जातियों तथा नारियों की पुरुष प्रधान समाज की गुलामी से मुक्ति की प्रक्रिया तेज करने का प्रयास। यानि दूसरे शब्दों में हिन्दू धर्म, समाज और संस्कृति के अंदर की जड़ताओं, कुरीतियों, विषमताओं और दमनकारी व्यवस्थाओं के प्रतिरोध और उनमें सुधार की प्रक्रियाओं को तेज और सशक्त करने की पहल असल में स्वाधीनता के लिए जमीन तैयार करेगी। गांधी की दृष्टि में राष्ट्रीय स्वाधीनता और सामाजिक सुधार और परिवर्तन के कार्यक्रम एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे।⁵

प्रश्न उठता है कि आज का नव—मध्यम वर्ग राष्ट्र—निर्माण और विकास कार्यक्रम को सामाजिक सुधार और परिवर्तन के कार्यक्रम से काटकर क्या उसी भूलचूक को नहीं दोहरा रहा है। जो देश को नए विखंडन और विघटन के रास्ते में ले जा रहा है?

गांधी के पश्चिम विरोध का पहला मूल प्रेरणा श्रोत एशियाई देशों की मानसिक स्वायत्ता और देशज मौलिकता को फिर से जगाना था, तो दूसरा मूल प्रेरणा श्रोत था नए मूल्यों के आधार पर परिवर्तन की प्रक्रियाओं को स्वीकार करना और मध्य युगीन रुद्धियों का अस्वीकार। यानि स्वयं भारत के परंपरागत समाज और संस्कृति के जड़ीभूत स्वरूप की वर्तमान जीवन के आग्रहों और मूल्यों के संदर्भ में निर्माण समीक्षा, यही गांधी की विरासत है। गांधी का पश्चिमी विरोध पूर्व के जड़ीभूत समाज और संस्कृति का आदर्शीकरण, मिथकीकरण एवं यौकितकीकरण (रेसनैलाईजेशन) कदापि न था।⁶

गांधी हिन्दू समाज के पुनरुत्थानवादी (रिवाइवेलिस्ट) कदापि न थे जिस प्रकार उन्हें भारत के सतही यूरोपीयकरण पर आपत्ति थी उसी प्रकार उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार किया था कि “भारत के सामने एक ही विकल्प है, प्राचीन आर्य परंपरा की तरफ वापस लौटना।” उनकी स्पष्ट राय थी कि बदलती परिस्थितियों के साथ हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज को भी न सिर्फ बदलना अनिवार्य है बल्कि पश्चिमी समाज के परिवर्तन, जो हितकारी हैं, उन्हें स्वीकार करना होगा, उनका लाभ उठाना होगा।⁷

गांधी ने कहा था— “विवेक पर किसी एक महाद्वीप या जाति का एकाधिकार नहीं है। मैं खुशी से मानता हूं कि अच्छाई की एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव पश्चिम में हुआ है, जो हमारे लिए हितकर है।⁸

सांप्रदायिकता से गांधीजी के अटूट विरोध और उसके खिलाफ उसके संघर्षों के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर तरह की सांप्रदायिकता, हिन्दू मुस्लिम या सिक्ख सांप्रदायिकता का विरोध किया। जनवरी 1942 में उन्होंने लिखा— “धर्म के कारण मनुष्य को मनुष्य से बांटने को मैं गलत मानता हूं.....”。⁹ उन्होंने इस बुनियादी सांप्रदायिक मान्यता का भी खंडन किया कि हिन्दुओं और मुसलमानों के राजनैतिक आर्थिक हित इसलिए जुदा हो जाते हैं क्योंकि वे अलग—अलग धर्मों के अनुयायी हैं। 1942 में उन्होंने लिखा — “राजस्व, सफाई, पुलिस, न्याय अथवा जनसुविधाओं के इस्तेमाल के मामले में हिन्दुओं और मुसलमानों में क्या अंतर हो सकता है ? अंतर केवल धार्मिक प्रथाओं और क्रियाकलापों को लेकर हो सकता है। जिनसे धर्मनिरपेक्ष शासन का कुछ लेना देना नहीं होता।”¹⁰ उन्होंने आगे कहा, “हमें धार्मिक बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के जहर से बाहर निकलना चाहिए। शासन का जहां तक सवाल है, किसी पारसी का हित किसी हिन्दू या मुसलमान के हित से कैसे अलग है ?”¹¹ दो राष्ट्र के सिद्धांत का खण्डन करते हुए उन्होंने 1940 में लिखा— “एक बंगाली मुसलमान वही भाषा बोलता है जो बंगाली हिन्दू बोलता है और वही खाना खाता है। उसके हिन्दू पड़ोसियों जैसे ही उसके मनोरंजन के साधन हैं। वे एक जैसे कपड़े पहनते हैं। दक्षिण के गरीबों जो कि वास्तव में भारत के आवाम हैं मैं भी वही बात देखने को मिलती है।”¹²

गांधीजी नागरिक स्वतंत्रताओं से पूरी तरह प्रतिबद्ध थे इस बारे में उनके दो कथन महत्वपूर्ण हैं। जनवरी 1922 में उन्होंने लिखा— “अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने से पहले हमें मुक्त अभिव्यक्ति और मुक्त संघ का अधिकार देना चाहिए। हमें अपना जीवन देकर भी इन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।” बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इन प्राथमिक अधिकारों का क्या मतलब है— “बोलने की आजादी का मतलब है कि यदि वह आहत करे तो भी उस पर आधात न किया जाए। प्रेस की आजादी का सम्मान तभी हुआ माना जाएगा जब प्रेस कड़ी टिप्पणी कर सके और मामलों को गलत रूप में रखने के लिए भी स्वतंत्र हो। संघ की आजादी का सम्मान तभी हुआ माना जाएगा जब लोगों की सभाएं कांतिकारी

परियोजनाओं पर चर्चा कर सके।..... स्वराज, खिलाफत और पंजाब के लिए संघर्ष सबसे पहले इस 3 तरह की आजादी के लिए संघर्ष था।¹³

आजादी के 72 वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद भी राष्ट्र निर्माण वाली बहुत सारी नकारात्मक प्रवृत्तियां हाल के वर्षों में उभरी हैं। समय के साथ राष्ट्रीय भावनाएं कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। योजना तथा आर्थिक विकास में निश्चित सफलता के बावजूद भारत विकसित पूंजीवादी देशों से अपनी आर्थिक दूरी कम करने में असमर्थ रहा है। हमें औद्योगिक कांति के इस नवीन दौर में पीछे छूट जाने का डर है।

भारत धर्म निरपेक्षता के बिना एक संगठित तथा मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता है। आज संप्रदायवाद का बोलबाला है जबकि कुलमिलाकर भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष रहा है। समाज तथा धर्म अधिकाधिक सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय असमानता एक संभावित ‘टाईम-बम’ की तरह है। जिससे राष्ट्रीय एकता तथा राजनैतिक स्थिरता को खतरा है।

देश की संस्थागत संरचना धीरे-धीरे कमज़ोर हुई है और आज बहुत बुरी स्थिति में है। राजनैतिक व्यवस्था में गतिरोध आया है, वह भ्रष्टाचार तथा ‘पैसे की ताकत’ की शिकार है। राजनीति के इस अधःपतन का एक लक्षण है राजनीतिक बहस को कार्यक्रम और नीतियों से हटाकर व्यक्तिगत और गौण मुद्दों में उलझा देना। शासन व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए अल्पकालीक अथवा कामचलाऊ दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

एक अन्य मौलिक दृष्टि से भी राजनैतिक व्यवस्था दोषपूर्ण है। निचले करोड़ों लोगों की राजनैतिक प्रक्रिया में साझेदारी कुछ वर्षों के बाद मतदान तक ही सीमित है। सामान्यतः वे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा उसे अपने पक्ष में करने में असमर्थ रहे हैं। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और न्यायपूर्ण समाज ही स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है जैसे— पंडित जवाहर लाल नेहरू बार-बार कहा करते थे— “हम एक खतरनाक युग में जी रहे हैं जहां सिर्फ ताकतवर और संगठित होकर ही जीवित रह सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकते हैं।”

उपसंहार के तौर पर मैं फिर एक बार गांधी को उद्धृत करना चाहूंगी कि शिक्षित वर्ग और साधारण जन, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर के अलगाव में देश की त्रासदी की कुंजी होती है। गांधी जी कि यह मूल समझ आज के भारत के लिए भी उतनी ही जीवांत और प्रासंगिक है, जितनी उनके जीवन काल के भारत और उनके बाद के 7 दशकों के लिए है। इस अलगाव और अंतर्विरोध से आज की परिस्थितियों में जुझना गांधीजी की युगांतकारी परंपरा को आगे बढ़ाना है। इस अलगाव और टकराव की स्थिति में उनमें गुणात्मक परिवर्तन लाकर ही भारत की उन्नति और विकास के लिए नए क्षितिज खुलेंगे, यही सबक हमारा पिछले 7 दशकों का इतिहास हमें सीखाता है। यही गांधीजी के संदेश का असली अर्थ भी है और इसी में भारत के भावी परिवर्तनों की कुंजी है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगी— “सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना।”

—पाश—

संदर्भ :—

1. रविन्द्रनाथ टैगोर, 1941 में अपनी मृत्यु के 3 महिने पूर्व।
2. विपिन चंद्र, समकालीन भारत, अनामिका पब्लिसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली, संसकरण 2001, पेज— 25।
3. विपिन चंद्र, समकालीन भारत, अनामिका पब्लिसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली, संसकरण 2001, पेज— 29।
4. पूरनचंद जोशी, स्वपन और यथार्थ, राजकमल प्रकाशन, पेज नं.— 42–43।

5. पूर्नचंद जोशी, स्वपन और यथार्थ, राजकमल प्रकाशन, पेज नं.- 43।
6. द कलेकटेड वर्क्स और महात्मागांधी के संपादक के शब्द।
7. द कलेकटेड वर्क्स और महात्मागांधी के संपादक के शब्द।
8. पूर्नचंद जोशी, स्वपन और यथार्थ, राजकमल प्रकाशन, पेज नं.- 41।
9. हरिजन, 25.01.1942 सी डब्ल्यू में, वाल्यूम 75, पृष्ठ- 237, इसके पहले 1930 में उन्होंने लिखा था—“कांग्रेस में हम केवल हिन्दू या मुसलमान या सिक्ख, पारसी, इसाई, यहूदी होना बंद करें। हम अपने अपने धर्मों का कड़ाई से पालन करें लेकिन कांग्रेस में हम सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय ही रहें।” यंग इंडिया, 09.01.1930, सी डब्ल्यू में, वाल्यूम 42 पृष्ठ 379।
10. हरिजन, 25.01.1942 सी डब्ल्यू में, वाल्यूम 75, पृष्ठ- 237।
11. हरिजन, 25.01.1942 सी डब्ल्यू में, वाल्यूम 75, पृष्ठ- 238।
12. हरिजन, 06.04.1940 सी डब्ल्यू में, वाल्यूम 41, पृष्ठ- 388।
13. यंग इंडिया, 05.01.1922 और 12.01.1922, सी डब्ल्यू में, वाल्यूम 22 पृष्ठ 142,176,177।

महात्मा गांधी आणि ग्रामस्वराज्य

प्रा. डॉ. राजेंद्रप्रसाद पटले
कला वाणिज्य महाविद्यालय,
पेट्रोल पंप, जवाहरनगर,
भंडारा.

मो. नं. ९४२२३४३६८४

प्रस्तावणा :-

महात्मा गांधी हे आदर्शवादी युगप्रवर्तक नेते होते. त्यांचे सत्य—अहिंसा, सत्याग्रह, विश्वस्तसंकल्पना, ग्रामस्वराज्य म्हणजे विचारांचा मोठा ठेवा होय. महात्मा गांधीनी अनेक क्षेत्रात कार्य केले आहे. त्यांचे कायक्षेत्र अत्यंत व्यापक होते. सामाजिक, आर्थिक, राजकिय आणि शैक्षणिक इत्यादी गोष्टीवर वेळोवेळी त्यांनी आपले विचार प्रदर्शित केले आहेत. त्यांचे वैचारिक विश्व फार मोठे होते. विचारांच्याबाबतीत महात्मा गांधीची तुलना फक्त ऑरिस्टॉटलशी केली जावू शकते. ऑरिस्टॉटल्हून महात्मा गांधीजींचा नैतिक दर्जा जास्त श्रेष्ठ आहे हेही तेवढेच सत्य आहे. राजकारणाचे आध्यात्मिकरण हे त्यांच्या तत्वज्ञानाचे मुख्य सूत्र आहे. राजकारण आणि नितीशास्त्र यांची जी फारकत झालेली दिसत होती, ती त्यांना मान्य नव्हती. एका आध्यात्मिक व आदर्शवादी भूमिकेतून राजकारणाचा विचार महात्मा गांधी करतात. ते समाजवादी होते. वर्गीन व दंडीन समाजरचना त्यांना मान्य होती. महात्मा गांधीचे ग्रामस्वच्छतेचे स्वप्न १९२१ नंतरचे आहे. गांधीजींनी भारतात जे प्रयोग आणि उपक्रम राबविले त्या सर्वांचा प्रारंभ दक्षिण आफिकेत त्यांनी जो लळा दिला त्यामधून दिसून येते. स्वच्छ, सुदरं, सुबक, स्वावलंबी गाव, छोटीशी शाळा, छोटेशे मैदान असे टूमदार स्वच्छ गाव गांधीजींना अभिप्रेत होते. साधे राहणीमान उच्च विचार हे गांधीजींचे आदर्श तत्व होते. खेडयासंबंधी भविष्यात उद्भवणा—या समस्यासंबंधी विचार करून ग्रामव्यवस्था सुखी व समाधानी राहील यासंबंधी विचार त्यांनी मांडलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलमांवर गांधीजीच्या विचारांचा प्रभाव दिसुन येतो. पंचायतराज व्यवस्थेत होत असलेले बदल, पंचायतराजचे सक्षमीकरण, ग्रामसभा, ग्रामस्वराज्य, पंचायतराजला मिळालेले अधिकार, देशातील स्वच्छता अभियान, तंटामुक्ती अभियान, स्वदेशी, स्वावलंबन, प्रशासन, आर्थिक नियोजन, निसर्गनिर्मित न्यायदान या सर्व बाबींवर गांधीजीच्या तत्वप्रणालीचा प्रभाव दिसून येतो.

महात्मा गांधी जीची ग्रामस्वच्छतेची संकल्पना

‘ग्रामस्वराज्य’ या शब्दाचा अर्थ आपले राज्य किंवा शासन असा होतो. वैदिक साहित्यामध्ये ग्रामस्वराज्य हा शब्द ‘आत्मानुशासन’ किंवा ‘आत्म—संयम’ या संदर्भाने आलेला आहे. ग्रामस्वराज्य म्हणजे खेडयातील जनतेच्या नियंत्रणाखालील व अधिन असलेले शासन होय.

‘ग्रामस्वराज्याची’ व्याख्या सांगतांना महात्मा गांधी म्हणतात की, लोकांच्या संमतीने होणारे भारत वर्षातील शासन. लोकांच्या संमतीने हे शासन देशवासीयांच्या मताधिकारांच्या प्रयोगावर आधारीत असेल. गांधीजीच्या मते लोकसंमती म्हणजे देशातील सर्वसामान्य जनता त्यामध्ये स्त्री असेल आणि पुरुषही असेल. हे लोक या देशातील असतील किंवा या देशात येऊन स्थायिक झालेले असतील. खरे ग्रामस्वराज्य हे थोडया लोकांकडून सत्ता प्राप्त केल्याने हस्तगत होत नाही. ‘ग्रामस्वराज्य म्हणजे प्राप्त राज्य व समाजामध्ये कसल्याही प्रकारे जातिभेद आणि धर्मभेद असणार नाही. या समाजामध्ये केवळ शिक्षित व श्रीमंत लोकांचेच अधिकार नसतील तसेच बहुसंख्य धार्मिक असलेल्या लोकांचीही सत्ता असणार नाही कोणी शोषण करणार नाही.’ ग्रामस्वराज्य हे सर्वांसाठी सर्वांच्या कल्याणासाठी असेल, ही संकल्पना विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून अस्तित्वात आणता येते विकेंद्रीकरणाचा केंद्रविंदु हा ग्राम असेल आणि त्या खेडयाच्या केंद्रस्थानी व्यक्ती असेल ग्रामीण भागाची सक्षमता वाढवायची असेल तर आपणास चरखा, खादी व इतर ग्रामोदयोग ही गांधीजींची त्रिसुत्री ग्रामस्वराज्यात अत्यंत महत्वाची आहे. महात्मा गांधीना भारतीय संस्कृती आणि परंपरांचा अभिमान होता. रामाच्या राज्यात ज्याप्रमाणे सर्व सुबता होती त्याप्रमाणे आदर्श राज्य या युगातही शक्य

आहे, महात्मा गांधी वास्तविकता अराज्यवादी विचारवंत होते. सुखी जीवनासाठी राज्य आवश्यक आहे, असे गांधीजी मानत नव्हते. राज्याच्या वाढत्या शक्तीकडे ते भीतीने पाहात होते. . गांधीजीचे सचिव महादेवभाई देसाई ' टुडे विश गांधी ' या गांधीजीच्या ग्रामस्वराज्य विचारांचे संकलन केलेल्या ग्रथात म्हणतात :—

१. बोरसद येथे गांधीजी गेले होते. तेथे त्यानी केलेल्या भाषणात सांगितले होते की, गाव किती सुसंस्कृत आहे हे पाहायचे असेल तर त्या गावाची गटारे आणि संडास पाहा.
२. ग्रामीण भागातली अस्वच्छता, घाण पाहून गांधीजी खिन मनाने एकदा म्हणाले होते, ' देवा, मला तू सफाई कार्यकर्ता कर. कारण त्याचे काम किती पवित्र. कारण तोच तर आहे स्वच्छतेचा, सुंदरतेचा निर्माता, मला सेवाधर्म आवडतो, म्हणून मला सफाई कारगीर होणे आवडते.
३. गांधीजींनी आपल्या धाकट्या मुलाला (देवदास) लिहीलेल्या पत्रात म्हणाले, " उन्हाळयात खेडयात राहायला हरकत नाही, पण पावसाळयात खेडयात फार हाल होतात. रस्ते कच्चे असल्यामुळे पावसात ते चिखलाने भरतात. अशा ठिकाणी संडासाला जायचे कसे ? " दुसऱ्या एका प्रसंगी ते म्हणाले, " बाहेर संडासाला जातांना मी फार काळजी बेतो. तसेच एक पावडेही बेतो. आधी खड्डा खणतो, त्यात संडास केल्यावर तो खड्डा बुजवतोव त्यावर माती टाकतो, असे सर्वांनी केले तर उघडयावरच्या घाणीवर माशा बसणार नाहीत आणि त्या माशामुळे रोगराई पसरणार नाही.
४. सोलापूर नगरपालिकेतर्फे झालेल्या सत्कार सभेत गांधीजी म्हणाले होते, " परदेशातले संडास अगदी स्वच्छ असतात. आपण देव मानणारे आहोत, असे आपण कसे म्हणून शकतो, कारण साधी स्वच्छताही आपल्याला माहीत नाही. आपली शास्त्रे आपल्या अंतर्बाह्य शुद्धी शिकवितात. देव देवब्रात असतो तसा इतर ठिकाणीही, सर्वत्र असतो. अगदी संडासात सुध्दा, रामनाम सर्वत्र जपा असेही सांगितले जाते. त्या सर्वत्रात स्वच्छता सुध्दा येते.
५. गांधीजीच्या मते, श्रम व बुधीचा अन्योन्य संबंध स्वच्छतेशी आहे. परंतु गावे बेजबाबदार झाली आहेत. , असे गांधीजींना वाटते. बेजबाबदारपणामुळे छोटी सुंदर गावे बघायला मिळण्यापेक्षा घाणेरडी गावे बघायला मिळत आहेत. गावात प्रवेश करतांना गावाचा तिटकारा वाटावा, अशी परिस्थिती आहे. म्हणून गावातील व्यक्तिला प्रथम स्वतःच्या हाती स्वच्छतेचे काम घ्यावे. हा कार्यकर्ता ग्रामसेवक असावा आणि त्याने स्वच्छापूर्वक मैला बाहेर नेण्याचे काम करावे. लोकांना त्याने सांगावे, त्याचे प्रबोधन करावे. स्वच्छतेचे धडे द्यावेत. गावातील लोक त्याचे म्हणणे ऐकोत अथवा न ऐकोत मात्र ग्रामसेवकाने त्याचे काम करीत राहीले पाहिजे, असे गांधीजी म्हणत. कार्यकर्ते जर सफाई कामगाराप्रमाणे स्वतःच सफाईसाठी पुढे आले, त्याचबरोबर प्रबोधन केले तर ग्रामस्थ निश्चित सहकार्य करतील. गावातील रस्त्याकरील कचरा गोळा करून त्याचे वर्गीकरण करणे, त्याचे खत बनविणे, रद्दीतून हात कागद बनविणे, शेतीसाठी मल – मुत्राचा उपयोग करणे अशाप्रकारे सफाईतून उत्पादकांना असे एक सक्षम अर्थकारण गांधीजींनी प्रस्थापीत केलेले आहे. यातून स्वावलंबन आणि श्रमनिष्ठा या दोन जीवनविषयक तत्वाचाही उगम होतो. रस्त्यात वा मोकळ्या जागेत शौचाला जाणे, रस्त्यावर थुंकणे हा ईश्वर आणि मानवविरोधी अपराध आहे, असे गांधीजीचे मत होते.
६. गावाने सामुहीक जबाबदारी स्वीकारली तर ग्रामस्वच्छता अजिबात अवघड नाही. घरातील कचन्याचे योग्य नियोजन केले तर सामुहीक कचरा अतिशय कमीप्रमाणात निर्माण होईल, ज्याची विल्हेवाट लावणे सापे जाईल. आपले राहाणीमान, वस्तूचा वापर असा व्हावा की, ज्यातून कमीतकमी कचरा निर्माण होईल. निर्माण झालेल्या कचन्याचे विघटनशिल व अविघटनशिल कचन्यातून शेणखत, गांडूळखत, बायोगॅस यांची निर्मिती व अविघटनशिल कचन्याचा पुनर्वापर म्हणजे कचन्यातून खतनिर्मिती जी आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट पिके देऊ शकते.
७. यावरुन असे म्हणता येईल की, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, स्फूर्ती, स्वावलंबन, क्रयशक्ती दडपली जाऊ नयेत हा गांधींचा कटाक्ष होता. गावाची सामुहीक जबाबदारी घेऊन ग्रामस्वच्छता केली तर गावात आरोग्य निर्माण होईल, म्हणजे औषधेपचाराचा खर्च ठळेल. जो आज गरिबांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे.
८. 'इंडिया ऑफ माय ड्रिम ' या पुस्तकात महात्मा गांधी म्हणतात आपल्या जीवनात आपण बुधीला, बौधीक कामाला खूप महत्व दिले. शारीरिक श्रमाला आपण कमी मानले. यामुळे खेडयाकडे आपले दुर्लक्ष झालेले आहे. खेडयातील जनता

श्रमजीवी आहे. म्हणून तीचे महत्व आपण कमी मानले. त्यामुळे ती अज्ञानीअंधश्रद्धा बनली. राहणीमान अस्वच्छ राहीले. खेडयातले कच्चे रस्ते, विहीरी, आड, तलाव अस्वच्छ राहीले, हे सर्वांनी एकत्र येऊन बदलावयास हवे.

• गांधीजीनी दिलेला संदेश :—

- माणुसकीवरील श्रद्धा ढळू देऊ नका. माणुसकी ही समुद्रासारखी आहे. समुद्रातील काही थेंब घाण असले तरी पूर्ण समुद्र काही घाण ठरत नाही.
- आपल्या आयुष्यालाच आपला संदेश बनवा.
- संपत्ती आणि संसार सोडायाची गरज नाही. फक्त त्यातील आसक्ती सोडा.
- स्वतःला बदला.
- क्षमा करा परंतु लक्षात ठेवा की क्षमा ही वीरालाच शोभून दिसते.
- आपल्या परवानगीखेरीज कोणीही आपला अपमान करू शकत नाही.
- तणावमुक्त आणि साधे आयुष्य जगा

म. गांधी एक उत्कृष्ट राजकारणी आणि समाजसुधारक म्हणून ओळखले जात असले तरी त्यांनी भारतातील ग्रामस्वराज्य क्षेत्रात केलेले योगदानही फार मोठे आहे. त्यांचे जीवन आणि जीवनप्रणाली खूपच समृद्ध होती. त्यांनी अंगीकारलेल्या जीवनब्रताची माहिती देण्यासाठी पुस्तकांचे अनेक खंड आवश्यक ठरतील. या लेखातून त्यांच्या जीवनाच्या विशिष्ट पैलूंना स्पर्श करून त्या पैलूंद्वारे त्यांच्या ग्रामस्वराज्याची अनुभूती आपणापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे

निष्कर्ष :—महात्मा गांधीजीची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना आदर्श तत्वावर आधारीत आहे. खेडयाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतीना दिलेले अधिकार, देशात सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर दिलेला भर, दारुबंदी करणे काळाची गरज तसेच ग्रामपंचायतीचे व ग्रामसभेचे वाढते महत्व पाहून गांधीजींच्या विचारांना न्याय मिळाल्याचा आनंद वाटतो. ग्रामस्वराज्याची किंवा रामराज्याची संकल्पना नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून गांधीजींनी मांडलेली असली तरी याची आपल्या लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यकता भासतांना दिसून येते. खेडयाला देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून गांधीजींनी ग्रामस्वराज्याची संकल्पना मांडली. ‘ स्वराज्य ’ या संकल्पनेला भारतामध्ये सर्वप्रथम गांधीजींनीच जनसामान्याचा आणि लोकशाहीचा संदर्भ प्राप्त करून दिला. आज खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या काळात टिकाकार महात्मा गांधीजींच्या विचारावर टिका करत असले तरीही आज देशात विकासाचे कोणतेही मॉडेल हे गांधी विचार सरणीने प्रेरीत असल्याचे दिसून येते संपूर्ण जग गांधीच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेकडे आदर्शतेने पाहते. जे भारतात प्रत्ययास आले. जसे की अण्णा हजारेंच्या राळेगणसिध्दीचा विकास, पोपटगाव पवारांने हिवरे बाजार इ. गावे आज संपुर्ण जगभरात प्रसिद्धीस आहेत. जगभरातून लोक येथे येऊन ग्रामविकासाचा अभ्यास करतात. ही गावे गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेच्या विचारांच्या प्रेरणेतून घडलेली आहेत. बिहार सारखे राज्य आज व्यसनाधिनतेपासून वाचण्यासाठी संपुर्ण दारुबंदीचा निर्णय घेते. ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती पंचायतराज सक्षमीकरणसाठी करण्यात आली. महात्मा गांधीच्या विचारांच्या प्रेरणेतून संपुर्ण देशभर स्वच्छ भारत अभियान राबवले जात आहे. विविध विद्यापीठांतून प्रौढशिक्षणाचा प्रसार, प्रचार कार्य सुरु आहे. लघु, ग्रामउद्योगासाठी सवलतीचे धोरण, आरोग्य विषयक कार्यक्रम, महाराष्ट्रात महात्मा गांधी तंत्रामुक्ती अभियान जे गावातील लोकांमध्ये शांतता व सौदायाचे संबंध ठेवण्यास पुरक आहेत ते महात्मा गांधीच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेची फलश्रुती आहे. देशातील ७०: जनता खेडयांमध्ये राहते त्यांना त्यांच्या समस्येतुन मुक्त करावयाचे असेल तर अधिकाधिकपणे महात्मा गांधीच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेची प्रेरणा घेवून खेडी स्वयंपुर्ण झाली पाहिजेत. महात्मा गांधीजींच्या मते Sanitation is more important than independence . कारण स्वच्छतेचा सरळ संबंध आरोग्याशी आणि समृद्धीशी सांगितला. १९८१ ते १९९० हे दशक सयुक्त राष्ट्राने ‘ आंतरराष्ट्रीय पाणी स्वच्छतेचे दशक ’ म्हणून साजरे केले. २००८ हे वर्ष ‘ आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष ’ म्हणून साजरे केले. भारतात २ ऑक्टोबर २००० पासून मागणी व लोक सहभागावर आधारीत ग्रामस्वच्छता मोहीमेने वेग घेतलेला आढळतो. प्रामुख्याने वैयक्तिक व सार्वजनीक शौचालयांची उपलब्धता,

घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आदी कार्यक्रमावर अधिक भर दिल. शेवटी स्वच्छतेच्या उद्दीष्टांची साध्यता गांधी विचारांचे फलीत आहे, असे म्हणता येईल.

संदर्भ :-

ग्रामस्वराज्य, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी गांधीभवन, पुणे, १९९५

भारत, २००७, प्रकाशन विभाग माहिती व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.

डॉ. नागेश्वर प्रसाद, गांधी का अराजकतावाद, प्रकाश बुक डेपो, बरेली.

जाधव, श्रीराम २००९, 'गांधीजी आणि सामाजिक समता' म. गांधी अध्ययन केंद्र, औरंगाबाद.

गायकवाड, श्रीकांत व इतर २००५, 'भारतीय समाज संरचना आणि परिवर्तन', अरुणा प्रकाशन, लातुर गर्गे स. मा. — भारतीय समाजविज्ञान कोष खंड ४, समाज विज्ञान मंडळ पुणे १९९०.

गांधीजी, पंचायतराज नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृष्ठ क. १२

गंगाप्रसाद अग्रवाल — हिंद स्वराज्य, मार्गदर्शक दस्तऐवज, साम्य योग साधना प्रकाशन, धुळे

महात्मा गांधीजींचे स्वच्छते विषयीचे विचार

डॉ. पी. एन. वाष

जे. एस. पी. एम. महा. धनोरा,

जि. गडचिरोली. ९४२१७२९००४.

महात्मा गांधी असे म्हणतात की, साफ सफाई इश्वर भक्तीच्या बरोबर आहे. याकीताच गांधीजींनी लोकांना स्वच्छता ठेवण्या संबंधी शिक्षा दिलेली होती. त्यामधूनच देशाला संदेश दिलेला आहे. त्यांचे असे म्हणने होते, की मी स्वच्छ भारताचे स्वप्र पाहिले होते, त्याकरीता सर्व भारतीयांनी एकत्र येवून देशाला स्वच्छ बनविण्याचे कार्य करावे. सामूहिक स्वच्छता तेंहाच पाळली जावू शकते जेव्हा सामूहिक विवेक असेल आणि सार्वजनीक ठिकानांना स्वच्छ ठेवण्याचा समूहाचा आग्रह असेल. आपले रस्ते आणि सार्वजनीक शौचालये यांच्या धाणिकरीता बहूतांश आमच्या मधील अस्पृश्यताच जबाबदार आहे.

सुरुवातीला अस्पृश्यता स्वच्छतेचा एक नियम होता. भारत सोडून जगाच्या सगळ्या भागात तो आजही आहे. नियम असा आहे की अस्वच्छ व्यक्ती वा वस्तू अस्पर्श असते. परंतु तीची अस्वच्छता दूर होताच ती व्यक्ती वा वस्तू अस्पर्श राहत नाही. याप्रमाणे सफाई करणारी व्यक्ती, मग पैसे घेवून काम करनारा भंगी म्हणा की निशुल्क काम करणारी आमची आई म्हणा. तोपर्यंतच अस्वच्छ आहे जोपर्यंत घाण साफ केल्यानंतर हे लोक स्वतः स्वच्छ होत नाहीत.

शालेय व उच्च माध्यमीक अभ्यासक्रमामध्ये स्वच्छतेच्या पाठांचा समावेश करण्याच्या आवश्यकतेबद्दल गांधीजींनी तत्परतेने लक्ष्य वेधले होते. २० मार्च १९१६ रोजी गुरुकुल कांगडी येथे वर्धापन दिन समारेभात बोलतांना ते म्हणाले, आरोग्य व स्वच्छतेच्या कायद्यांची माहिती आणि मुलांच्या संगोपणाची कला गुरुकुलामधील विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याचा आवश्यक भाग बनली पाहिजे. या अनिवार्य स्वच्छता निरीक्षकांनी सातत्याने आम्हाला धोक्याचा इशारा दिला आहे की, स्वच्छतेच्या मुद्द्यवर सर्व काही सुरळीत नाही. वार्षिक भेटीवर येणाऱ्या स्वच्छता निरीक्षकांनी स्वच्छतेविषयक वास्तविक धडे देण्याची सुवर्ण संधी आपन गमविल्याची खंत मला वाटते.

संशोधनाचे उद्देश :—

१. गांधीजींचे स्वच्छतेविषयीचे तत्व समजून घेने.
  २. स्वच्छता कार्यातून गांधीजींचे विचार रूजविने.
  ३. स्वच्छतेतून समाज आरोग्याची जोपासना करने.
- गृहितके :—
१. गांधीजींच्या स्वच्छतेमधून समाजात जागृती घडून आली.
  २. गांधीजींच्या स्वच्छतेविषयीचे महत्व समाजाला कळले.
  ३. स्वच्छतेमधून आरोग्यामध्ये सुधारना घडून आली.

संशोधन पद्धती :— संशोधनाच्या अनुशंगाने निदानात्मक संशोधन आराखडत्याचा उपयोग करण्यात आला. तसेच द्वितीय स्रोताचा उपयोग तसेच गांधी रचीत सहयोगीने लिहीलेल्या संदर्भीय साहित्याचा उपयोग संशोधनाकरीता करण्यात आला. तसेच उद्देश पुर्ण नमूना निवड पद्दतीचा उपयोग संशोधनाकरीता करण्यात आला.

नगरपालिका :— कोनतीही नगरपालीका कर लावून वा पगारी कर्मचारी ठेवून शहरातील घाण आणि गर्दी यांच्याशी यशस्वी लढा देवू शकत नाही. ही महत्वपूर्ण सुधारना श्रीमंत आणि गरीब अशा सर्व लोकांच्या स्वेच्छा पूर्ण सहकार्यानेच शक्य आहे. मी जर एखाद्या परिषदेच्या वा नगरपालिकेच्या सीमेत राहणारा करदाता असतो तर जोपर्यंत आम्ही दिलेल्या पैशाच्या चौपट सेवा आम्हाला मीळाली नासती. तोपर्यंत वाढीव कराचा एक पैसाही मी दिला नसता. व इतर लोकांनाही मी असेच करण्याचा सल्ला दिला असता. जे लोक आमचे प्रतिनीधी बनून स्थानिक परिषदांमध्ये वा नगरपालीकांमध्ये जातात त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की ते सन्मान मिळवण्याकरीता वा परस्परांमध्ये स्पर्धा करण्याकरीता तिथे जात नसतात. तर प्रेमाने सेवा करण्या करिता तिथे जात असतात. या सेवे करीता तीथे पैसे लागत नसतात.

आपला देश दारिंद्र्यत खितपत पडलेला आहे. आपल्या नगरपालीकांच्या सदस्यांमध्ये सेवेची खरी भावना असेल तर ते स्वतः बिनपगारी भंगी आणि रस्त्यांची झाडझूऱ करणारे सफाई कामगार होतील. त्याबद्दल त्यांना अभिमान वाटेल. कॉग्रेसच्या तिकीटावर निवडून न आलेल्या आपल्या साथी सदस्यांनाही आपल्याबरोबर काम करण्याकरीता ते आमंत्रीत करतील. आणि त्यांचा स्वतावर व स्वताच्या ध्येय्यावर विश्वास असेल तर त्यांचे आमंत्रण वाया जाणार नाही. याचा अर्थ असा की नगरपालीकेचा सदस्य पूर्णविळ काम करनारा असला पाहिजे. त्याचा कोणताही वैयक्तीक स्वार्थ नसावा. यानंतर दुसरे काम म्हणजे नगरपालिकेच्या वा परिषदेच्या सीमेत गहणाऱ्या सर्व प्रौढ लोकांची सूची तयार करण्यात यावी. सर्वांना नगरपालीकेच्या कामात सहकार्य करण्याकरीता सांगण्यात यावे. एक नियीमत रजीस्टर ठेवण्यात यावे. अतिशय गरीब असल्यामुळे जे कोणतीही आर्थिक मदत करू शकत नाहीत परंतु शारीरिक दृष्टने धडधाकट असल्यामुळे जर ते आश्रमदान करू शकतील तर त्यांना श्रमदान करण्याकरीता सांगीतले जावू शकते.

निसर्गाविरुद्ध अपराध :- कोणतीही व्यक्ती जर बेफीकिरपणे इकडेतीकडे थूंकून , केरकचरा फेकून वा इतर प्रकारे जमीन घानेरडी करून हवा दुशीत करीत असेल तर ती व्यक्ती माणूस आणि निसर्ग या दोधांच्याही विरुद्ध पाप करीत असते. माणसाचे शरीर ईश्वराचे मंदीर आहे. जी व्यक्ती या मंदीरात शिरणार वायू दूषित करते. मंदीराला अपवित्र करीत असते. ती रामनामाचा कितीही जप करीत असली तरी सर्व व्यर्थ आहे. राष्ट्रीय अथवा सामाजिक स्वच्छतेच्या भावनेचा आपल्या गुणात समावेश नाही. आपण आंघोड करतो पण जिच्या काठावर वा जिच्यात आपण आंघोड करतो त्या विहीरीला वा तलावाला वा नदीला आपण घानेरडी केल्याशिवाय सोडत नाही. या दोषाला मी फार मोठा वार्षिकपणा समजतो. ही गोष्ट आपल्या गावांची आपल्या पवित्र नद्यांची व पवित्र विहीरींची दुर्देशा करण्याकरीता जबाबदार आहे.

” बापू का घर घर पहूचे संदेश स्वच्छ व सुंदर हो अपना देश,, गावांची शहरांची व देशाची स्वच्छता ठेवण्याकरीता कोणत्याही एका धर्माचे कार्य नाही. तर ते सर्वांचे काम आहे ही भावना प्रत्येक समाजातील व्यक्तीने अंगीकाराली पाहिजे, तेव्हांच देशाची स्वच्छता होईल. आपले घर परीसर स्वच्छ ठेवायचा, आणि आपल्या घरचा कचरा दुसऱ्याच्या धरासमोर टाकायचा याला स्वच्छता म्हणता येणार नाही. तर त्यातून वैरभावना निर्मान होईल. स्वच्छतेच्या माध्यमातून समाजाची सेवाही होईल व गांधीजींचा संदेश घराघरा पोहचेल , यातूनच स्वच्छता म्हणजे काय हे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला कडून येईल. दवाई से नाता तोडो, सफाई से नाता जोडो. मानवाचे आरोग्य मुदू व निरोगी ठेवायचे असेल तर घर , परीसर, गाव शहरं स्वच्छ ठेवने मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने समाज हिताचे असेल. जीथे साफसफाई तीथे आरोग्य वास करी. साफसफाईच्या ठीकानी कोणतीही बिमारी जोर करणार नाही. म्हणून गांधीजींनी स्वच्छतेचा दिलेला मंत्र समस्त देशवासीयांनी अंगीकाराला पाहिजे. गांधीजींनी आरोग्य चांगले गहण्यासाठी आहाराला विषेश महत्व दिलेले आहे. मानवाच्या पोषनासाठी आवश्यक असणारा आहार तृणधान्य , भाजीपाला फळे इत्यादी घटक प्राप्त होतात. या घटकांची पोष्टीकता मृदूच्या सुपीकेतेवर अवलंबून असते.

महात्मा गांधीजींनी वैयक्तीक स्वच्छतेला तसेच घरातील व सार्वजनिक स्वच्छतेला महत्व दिले. स्वच्छता भगवान का दुसरा रूप आहे. असे ते म्हणत. माणूस आजारीच पडू नये असे त्यांचे मत होते. त्यासाठी स्वच्छतेचे तहतव त्यांनी जाणले. घरातील तळजमीन व अंगन शेनाणे सारवले असेल तर घरातील वातावरन स्वच्छ व निरोगी राहते, असे ते म्हणत.

स्वच्छतेकडे लोकांचे लक्ष वळवतांना गांधीजी :- २९ डिसेंबर १९१९ रोजी अमृतसर कॉग्रेसमध्ये भाषन करतांना गांधीजींनी सी.एफ. अँड्रूज यांचा हवालादिला. त्यांच्या मतानुसार , भारतीयांचा भौतीकदृष्ट्या मोठा प्रभाव नाही. यामागे त्यांची स्वच्छता व आरोग्या याबाबत असलेली असाध्य किळस हेच कारन आहे. गांधीजींनी आपल्या प्रत्येक भाषणामध्ये स्वच्छतेला विशेष महत्व दिले. एप्रिल १९२४ मध्ये त्यांनी दोहाड शहरातील स्वच्छतेच्या उत्तमसोयी बद्दल कॉग्रेस सदस्यांचे अभिनंदन केले. अस्पृश्य जाती वस्त्यांमध्येही भेट देवून त्यांच्यातही उत्तम स्वच्छतेच्या सवर्योंचा प्रचार करण्यास सुचिविले. १९२५ मध्ये कानपूर अधिवेशनात त्यांनी स्वच्छतेच्या उत्कृष्ट व्यवस्थेसाठी मुक्तकंठने प्रशंसा केली.

गावांमध्ये महात्मा संत म्हणून जावू नये, त्याने हातात झाडू घेवून नम्रतेने जायला हवे. कार्यकर्त्यांना अस्वच्छता , गरीबी आणि आळस या त्रिमुर्तीला सामोरे जावे लागेल आणि त्यांचा मुकाबला हातात झाडू, कायनेल आणि एंडल तेल घेवून करावी लागेल.

स्वच्छतेची विद्यमान स्थिती :— समाजातील सर्वच स्तरातील घटक आज स्वच्छता मोहीमेत सामील झाला आहे. संपूर्ण देशभर सुरु असलेल्या या अभियानात गेल्या चार वर्षात नऊ कोटी स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. साडेचार लाख गावे हगणदारीमुक्त झाली आहेत. असे प्रतीपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. नवी दिल्लीत शनीवारी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत ”स्वच्छता हीच सेवा”, या मोहीमेचा शुभारंभ करण्यात आला. ही मोहीम २ ऑक्टोबर, महात्मा गांधी जयंती पर्यंत चालेल. गांधीजींचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नागरीकांनी या मोहीमेत सामील व्हावे, असे आव्हान त्यांनी केले. पंतप्रधान महणाले, चार वर्षात देशभरातील ४५० हून अधिक जिल्हे हगनदारी मुक्त होतील, याची कुणी कल्पना तरी कोणी केली होती का? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार आणि पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वात महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी हा एक प्रकल्प आहे. प्रधान मंत्रीनी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या निमीत्ताने स्वच्छ भारत अभियान जाहीर केले. राष्ट्रीय स्तरावर या अभियानाची दखल घेतली जात आहे. स्वच्छ भारत अभियान या मोहीमेचे एक मुख्य घेय्य आहे भारतातील सर्व शहरे आणि गावे ओपन डेफकेशन फ्री म्हणजेच हगनदारी मुक्त करने. या सोबतच, स्वच्छ भारत अभियानाचा उद्देश भारतातील रस्ते व पायाभूत सुविधांची स्वच्छता करणे हा आहे. या मोहीमे विषयी सर्वोत्तम गोष्ट म्हणजे सर्व शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयोमध्ये स्वच्छता आणि शौचलयांची उपलब्धता यावर लक्ष केंद्रीत करणे ही आहे. या स्वच्छ भारत अभियानातून भारतीयांना स्वच्छतेचे महत्व आणि फायदे यांची जानिव करून देने हे सुद्धा आहे.

१९९९ मध्ये भारत सरकारने संपूर्ण स्वच्छता अभियान सुरु केले जे नंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्याचे ”निर्मल भारत अभियान” असे नमकरन केले. परंतु स्वच्छ भारत अभियानाला पंतप्रधान मोर्दींच्या नेतृत्वाखाली संजीवनी मिळाली. आपल्या शप्त विधीमध्ये सौच आणि स्वच्छता वरती बोलनारे जगातील पहिलेच नेते होते. यातून त्यांची स्वच्छतेबद्दलची आवड आणि संकल्पही दिसतो. पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय पातळीवर मोहीम राबवीली आणि नागरीकांना भाग घेण्याचे आव्हान केले. त्यांनी स्वतः झाडू हातात घेतला काहिना हा राजकीय स्टंट वाटू शकतो. पण यासर्वांतून एक फायदा झाला की आपण भारतीय लोक स्वच्छतेबद्दल बोलू लागलो. या स्वच्छता मोहीमेमध्ये विविध राजकारनी, सेलीब्रीटीज, अभिनेते आणि क्रीडापटूंनी या मोहीमेत सहभाग घेतला होता. आणि या अभियानाची क्षमता आणि पोहोच वाढवून दिली. सचिन तेंडुलकर, कमल हसन, अनिल अंबानी, विराट कोहली, प्रीयंका चोपडा इत्यादी मंडळींनी हातात झाडू घेवून रस्ते साफ केले. मोर्दींच्या या अभियानाचा एक चांगला प्रचार केला. या मोहीमेचे लक्ष आहे की, महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंती पर्यंत ग्रामीन भारतात १२ दशलक्ष शौचालये, तशेच शाहरांत स्वच्छेतेसाठी विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

निश्कर्ष :- गांधीजींचे स्वच्छतेविषयीचे विचार तत्व समाजाला पटू लागले आहे. त्यामुळे आज शहरी व ग्रामीन भागामध्ये स्वच्छता अभियान मोहीम यशस्वी होत असलेली दिसून येत आहे. गांधीजींचे स्वच्छतेचे विचार सर्वच समाजातील लोकांना कळत आहे. सर्वच स्तरातून स्वच्छता पाळल्या जात असल्यामुळे आरोग्याच्या समस्ये मध्ये काही प्रमाणात घट झालेली दिसून येत आहे. याबोरोबरच या मोहीमेमध्ये लोकं स्वखूशीने सहभाग घेवून ही मोहीम यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करीत असलेले दिसून येत आहे. म्हणजेच गांधीजींचे विचार भारतीय जनतेमध्ये रुजत आहे. हेच गांधीजींचे स्वच्छते बदलून विचार समाजाला नवी दिशा देनारे ठरणा आहे.

संदर्भ सूची –

१. डॉ. जयसिंगराव पवार — हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास फडके प्रकाशन कोल्हापूर २०१३
- २ आर. के. प्रभू — महात्मा गांधीचे विचार; नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद २०१० .
- ३ महात्मा गांधी — सत्याचे प्रयोग ; साकेत प्रकाशन पुणे. २०१२
- ४ महात्मा गांधी — माझ्या स्वप्नांचा भारत परंथाम प्रकाशन पवनार २००७.

महात्मा गांधी यांचे शैक्षणिक योगदान

प्रा. डॉ. हिराचंद चोखाजी वेस्कडे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

राजे धर्मराव कला वाणिज्य महाविद्यालय,

मुळचेरा जि. गडचिरोली.

प्रस्तावना:—

साधी राहणी, उच्च विचारसरणी सत्य अहिंसा अशा महान तत्वांचा स्वीकार करून अपल्या प्रभावाने ब्रिटीश साम्राज्याला तडा देणारे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील अग्रगन्य सेनानी, विसाव्या शतकातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता पुरुष म्हणुन राष्ट्रपीता महात्मा गांधीचा अल्लेख करण्यात येतो. गांधीवाद म्हणजे एखादा सिध्दांत नव्हे किंवा मतांचा व नियमांचा समुह नव्हे तर तो एक जिवनाचा दृष्टीकोन आहे. जीवनाची एक शैली आहे. मनुष्याच्या जीवनातील समस्यांचे निराकरण करणारी ती पध्दत आहे. महात्मा गांधी एका खटल्यासाठी दक्षिण आफिकेला गेले असतांना तेथे भारतीयांना योग्य अशा प्रकारची वागणूक दिली जात नव्हती. अत्यंत अमाननीय ‘काळे — गोरे’ असा भेदभाव करण्यात येत होता. त्यामुळे त्यांच्या जिवनाला कलाटनी मिळून त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रीय सहभाग घेतला. महात्मा गांधीजीच्या एकूण कार्यामध्ये १८९३ ते १९१४ या काळात आफिकेतील लढ्याला खुप महत्व आहे. भारतातील लढ्याचा जणू काही तो पायाच होता. तेथे वापरलेले अहिंसात्मक चळवळ हे साधन पूढे त्यांनी भारतातही वापरले.

महात्मा गांधीचे शैक्षणिक विचार :—

भारतीयांसाठी कोणत्याप्रकारचे शिक्षण उपयोगी पडु शकेल याचा त्यांनी सर्व प्रथम विचार केला. प्रचलीत असलेली इंग्रजांची शिक्षण पध्दती ही त्यानी आपल्या स्थैर्यासाठी चालू केली. ती कायम ठेवून देशाचे कल्याण होवू शकणार नाही. ज्यामुळे देशाची खरी प्रगती होईल अशी शिक्षण व्यवस्था आपल्या भारतामध्ये आणणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधीचे शैक्षणीक तत्वज्ञान हे भारतातील तरुणांचा विचार करून मांडलेले आहेत असे दिसून येते. त्यांच्या शैक्षणिक विचारामध्ये पुस्तकी ज्ञानापेक्षा व्यवहारेपयोगी शिक्षणावर भर दिला. केवळ पाठांतराने व पुस्तकी ज्ञानाने माणसाची सर्वांगीण उन्नती होवू शकत नाही. शिक्षणाचा उद्देश ज्ञानदानाबरोबर व्यक्तीमत्व आणि चारित्र्याचा योग्य विकास घडवून आणण्याचा होता. गांधिजीच्या शिक्षण विषयक विचारामध्ये स्वावलंबन, श्रमप्रतिष्ठा, स्वाभिमान या त्रिसूत्रिच्या आधारावरच ‘मूलोद्योगी शिक्षण योजना’ मांडली होती.

शिक्षणातून राष्ट्रप्रेमाची भावना जागृत होणे आवश्यक आहे. व्यक्तीचा आणि व्यक्तीमत्वाचा ज्या शिक्षणपध्दतीतून विकास होतो. अशी शिक्षणपध्दती मातृभाषेतून देण्यात यावी. मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यामुळे विषय समजतो आणि त्याचबरोबर आपल्या भाषेबद्दल प्रेम व आदर वाटतो.

गांधीजीनी प्रारंभीक शिक्षणावर भर दिला प्राथमिक शिक्षण निशुल्क व अनिवार्य असावे. ७ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना मोफत शिक्षण देण्यात यावे. मोफत असल्यास बहुजन समाजापर्यंत पोहचविता येतो. शिक्षण हा सर्वाचा अधिकार आहे त्यामुळे जात, पात, पंथ, धर्म, लिंग यानुसार शिक्षणात कोणताही भेदभाव करण्यात येवू नये. गांधिजीची शिक्षण योजना ही ‘बुनियादी शिक्षण योजना’ म्हणुन प्रसिद्ध आहे. गांधीजीच्या शिक्षणाचा आधार मानसशास्त्र आहे. शिक्षक शिकवीत असतांना मुलांच्या शरीराचे आणि मनाचे ज्ञान शिक्षकाला असावे. मुलांना कृतीतून शिक्षण देतांना विविध वस्तू व साधनांचा स्वतःच्या हाताने वापर केल्यास विद्यार्थ्यांच्या निरीक्षण शक्तीचा विकास होतो. शिक्षणात हस्तव्यवसायाला प्राधान्य असावे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या क्रियाशिलतेला वाव देण्यात

येवून शिक्षणाच्या जिवनाशी सबंध जोडता येतो. तसेच त्यांच्या मानसिक शक्तीचा विकास होतो. विषयाचे ज्ञान प्राप्त करून देतांना विश्वकुंटूंब कल्पनेला प्राधान्य द्यावे.

भारतातील शिक्षण पद्धतीत मोठ्या प्रमाणात आमुलाग्र बदल करीत असतांना शिक्षणाचे स्वरूप कसे असावे या संदर्भात १९३७ मध्ये वर्धा येथे एक परिषद आयोजीत करण्यात आली होती. येथे म. गांधीनी शिक्षणविषयक विचार स्पष्ट केले या परिषदेचे अध्यक्ष झाकिर हुसेन होते. या बैठकीत जी शिक्षणविषयक योजना आयोजित करण्यात आली. या योजनेस मूलोद्योगी शिक्षण म्हणतात. या योजनेला ‘वर्धा शिक्षण योजना’ असेही म्हणतात. याचा मुख्य आधार शिक्षण हस्तव्यवसायावर आधारीत असावे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांस सामुहिकरित्या काम करण्याची संधी प्राप्त होते. तत्कालीन काळात भारतीय समाज अंधारात चाचपडत होता. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या विकासासाठी शिक्षण हे सर्वोत्तम माध्यम आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सर्वसामान्यासाठी शिक्षण उपलब्ध असावे. हस्तोद्योगाच्या शिक्षणातून विद्यार्थ्यांच्या बुद्धी, मन व शरीर यांचा विकास होवून ते स्वावलंबी होतील. विद्यार्थी जिवनात पडल्यांनंतर स्वतंत्र उद्योगधंदा करण्याची पात्रता त्यांच्यात असली पाहिजे.

गांधीजीच्या मते, कोणत्याही प्रकारचे ज्ञान हे त्यांच्या जिवनाशी निगडीत असते. कोणत्याही विषयाचे सखोल ज्ञान घेवून त्याचा जिवनाशी सबंध जोडण्यात यावा. शिक्षण हे नैसर्गिक वातावरणात देण्यात यावे हे करीत असतांना विद्यार्थ्यांला सामाजिक व नैसर्गिक परिसराचा अभ्यास होतो. शिक्षणाचे वातावरण आनंदी व उत्साही असावे विद्यार्थ्यांची शारिरिक, बौद्धिक, मानसिक आकलन तसेच पात्रता लक्षात घेवून शिक्षण देण्यात यावे. शारिरिक श्रम विद्यार्जनाशी संलग्न करून शारीरिक श्रमाचे महत्व विद्यार्थ्यांला पटवून द्यावे. शिक्षण हे चार भिंतीच्या आत कोंडून न ठेवता ते सर्वांगिण स्वरूपाचे असावे शिक्षणातून चारित्र्याची जडणघडण केली जावी. शिक्षण पद्धतीत संप, सत्याग्रह, सदाचार, सहिष्णूता, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता इत्यादी गुणांचा समावेश असावा.

भारत हा ग्रामिण भागात मुख्यतः पसरलेला असल्यामुळे शिक्षणात ग्रामिण भागाचा अभ्यास आवश्यक आहे. ग्रामिण जिवनात बदल घडवून आणायचा असेल तर ग्रामिण भागात शिक्षणाचे महत्व पटवून सांगणे गरजेचे आहे. यावर म.गांधीचा भर होता. ग्रामिण भागातील तरूण शिक्षण घेतल्यावर तरूणात स्वतःच्या पायावार उभे राहण्याची क्षमता निर्माण होते. त्यामुळे सुशिक्षित बेकाराचा प्रश्न निर्मान होणार नाही. व्यक्तीला स्वावलंबी बनविणारे शिक्षण असावे. आपल्या संस्कृतीबद्दल आदर बाळगणारा दृष्टीकोण विद्यार्थ्यात शिक्षणातून विकसित व्हावा पाश्चात संस्कृतीचे अनुकरण न करता आपल्या संस्कृतीबद्दल त्यांच्यात अस्मिता व स्वाभिमान जागृत करावा. त्यादृष्टीने विद्यार्थ्यांला भारतीय संस्कृती व त्यांची गौरवस्थाले याची माहिती द्यावी. शिक्षणात धर्म आणि नितीचा समावेश असावा शिक्षकाने देखील अशाप्रकारचे आदर्श विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण केले पाहिजे. यामुळे विद्यार्थी केवळ स्वतःचा विचार न करता संपूर्ण समाजाचा विचार करतो. संकूचित स्वार्थ न साधता तो निस्वार्थी बनतो.

गांधीजीनी अध्यात्म वादाप्रमाणे जीवनाचे अंतिम ध्येय हेच जिवनाचे अंतिम ध्येय मानले आहे. ‘सा विद्या या विमुक्तये’ हाच शिक्षणाचा अर्थ त्यांना अपेक्षित होता. वैयक्तिक मुक्तीपेक्षा समाजात राहून मानवाची सेवा, रंजल्या — गांजल्याची सेवा, दिन दुबळ्याची सेवा केल्याने खन्या अर्थने ईश्वरसेवा होते. मनुष्याने समाजात राहून जनसेवा करावी हीच खरी ईश्वरसेवा राहील. म्हणून अध्यात्मीक अंगाचा विकास हेच शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असावा असे म. गांधी म्हणतात. परमात्मा हा संपूर्ण चराचर सृष्टीत व्यापलेला असल्याने जनसेवेतूनच परमेश्वराचा साक्षात्कार होवू शकतो. समाजात

राहन दुःखी कष्टी लोकांचे दुःख निवारण केल्यानेच सत्याचे दर्शन घडू शकते. थोडक्यात मानवता दैवी अंशी आहे. या दैवी अंशाचा म्हणजेच अध्यात्मीक अंगाचा विकास हेच जीवनाचे व शिक्षणाचे अंतीम ध्येय होय. महात्मा गांधीजींच्या मते ‘केवळ साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे, शिक्षणाचा प्रारंभ देखील नव्हे, आत्मा व मन यांचा परिपूर्ण विकास करून व्यक्तीमधील सर्वोत्कृष्ट गुणांची अभिव्यक्ती करणे हे शिक्षणाचे खरे ध्येय होय.

शिक्षणाचे ध्येय म्हणजे चारित्र्यनिर्मिती याबाबत महात्मा गांधी म्हणतात महान ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी स्वतःला विसरून जाण्याची क्षमता लावून धैर्य, शक्ती आणि गुणांचा विकास करणे हे साक्षरते पेक्षा जास्त महत्वाचे आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून चारित्र्य संपन्न नागरीक घडवले जावू शकतात. शिक्षण हे केवळ ज्ञान मेंदूत कोंबण्याची प्रक्रिया नसुन सर्व ज्ञानेद्विंयांचा योग्य वापर करून आणि स्वावलंबी बनविण्यासाठी उदनिर्वाहाचे साधन प्राप्त करून देणारी प्रक्रिया आहे यावर त्यांचा विश्वास होता. भारतासारख्या गरीब व जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षणातून स्वतःच्या पायावर उभे राहता यायला हवे. तो स्वावलंबी बनायला हवा. उदनिर्वाहाचे साधन शिक्षणाव्दारेच त्याला प्राप्त व्हायला हवे यावर त्यांचा कटाक्ष होता.

म. गांधीनी कृतीतून ‘शिक्षण कमवा आणि शिका’ या सुत्राचा पुरस्कार केला आहे. उत्पादक हस्तोद्योग हे शिक्षणाचे माध्यम ठरविले आहे. त्यामुळे कोणताही हस्तव्यवसाय हाच अभ्यासगुण होय. शिक्षणात हस्तकला, चित्रकला व संगीत हे विषय एकत्रित शिकवण्यात यावे विद्यार्थ्यांच्या मनात अभिरूचीचा विकास करण्यासाठी हस्तकला, चित्रकला, शारीरिक शिक्षण व संगीत हे विषय एकत्रितपणे शिकविण्यात यावे. गणित या विषयाचा अभ्यास केल्यास अंकगणिताचे प्रश्न व भूमिती सोडविण्यास गणित शिक्षणाची मदत होते. विद्यार्थ्यांना स्वावलंबनाची भावना निर्माण होण्यासाठी हस्तकलांची निवड करण्यात यावी मत्सपालन, चामड्याचे कातडे, माती काम, फळे व भाजीपाला यांचा समावेश हस्तकला या शिक्षणपद्धतीमध्ये करण्यात यावा.

गांधीजीनी शरीर अवयवांच्या माध्यमातून शिक्षण योग्य प्रकारे देण्यात यावे. त्यासाठी डोळे, कान, हात, पाय इत्यादी अवयवांच्या माध्यमातून ज्ञान – ज्ञानाची प्रक्रिया सुलभ करावी. अध्यापणाच्या प्रक्रीयेत सर्व विषय एकसंघ आहेत याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये रूजविणे आवश्यक आहे. विविध विषयांचा जिवनासोबत जोडण्याचे कार्य शिक्षकाने करावे यासाठी विविध चर्चासित्र, व्याख्यान व बौद्धिक कार्यक्रम यांचे आयोजन करावे. चित्रकला ही हस्तकला म्हणून शिकविण्यात यावे त्यामुळे सौदर्यसृष्टीची क्षमता वाढीस लागते व चित्र काढण्याची, रंग भरण्याची अभिरूची विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होते. जिवशास्त्र, खगोलशास्त्र, भौतीकशास्त्र, रसायनशास्त्र या विषयांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये निरीक्षण – परिक्षण शक्तीचा विकास होतो.

मूल्यमापन :-

महात्मा गांधीनी सुचविलेल्या शिक्षण पद्धतीतून सर्वगुणसंपन्न असा विद्यार्थी घडविता येतो. कर्तवगार पित्याप्रमाणे त्यांनी संपूर्ण भारताची काळजी घेतली. भारताची तत्कालीन सामाजीक परिस्थिती लक्षात घेवून बेकारीच्या संभाव्य समस्येची दखल घेवून, कुशल कारागीरांच्या मनुष्यबळाच्या संभाव्य अभावाची दखल घेवूनच त्यांनी अंत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आखली. गांधीजीची शिक्षण पद्धती यशस्वी झाली नसली तरी, राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या शिक्षण पद्धतीतून ‘समाजसेवा’ आणि ‘कार्यानुभव’ या दोन विषयांना अत्यंत महत्व दिले आहे. १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा विचार केला तर त्यातही गांधीजींच्या तत्वांचाच पुरस्कार केलेला दिसुन येतो. यावरूनच त्याचे शैक्षणिक

उद्देश अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं स्पष्ट होते. गांधीजीच्या शैक्षणिक विचारात जुन्या व नव्या विचारांचा मेळ दिसून येते.

इंग्रज व्यापाराच्या उद्देशाने भारतात आले. त्यामुळे केवळ कारकून भरतीसाठी साक्षरतेचे शिक्षण त्यांनी रूढ केले. इंग्रजी शिक्षणामुळे समाजात वर्गसंघर्ष कमी होण्या ऐवजी वाढतच गेला. अशा परिस्थितीमध्ये नव्या समाजाची स्वप्न पाहण्याऱ्या गांधीजींनी शिक्षणपद्धतीमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणला. म. गांधीजींनी शिक्षणावर जरी स्वतंत्र ग्रंथ लिहीला नसला तरी त्यांनी अनेक ग्रथांतून, भाषणातून त्यांची शिक्षणविषयक मते विचार स्पष्ट झालेली आहेत. महात्मा गांधीजींची शिक्षण पद्धती परंपरागत, साचेबंद शिक्षणपद्धतीपेक्षा वेगळी होती. विद्यार्थ्यांचा पूर्ण विचार केला गेलेला होता. तरी कार्यवाही शिक्षण योजने प्रमाणे कृतीवर शिक्षणाचा पुरस्कार, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव त्यांच्या शिक्षण योजनेत दिसून येते.

गांधीजीच्या विचारांचा अमूल्य ठेवा म्हणजेच त्यांनी शैक्षणिक विचार सामाजिक दृष्टीकोणातून व्यक्त केले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील उत्पादकतेचे विश्लेषण मुलोद्योगी शिक्षण योजनेतूनच प्रतीत होते. शिक्षणाचा उद्देश चारित्र्य संवर्धन, सर्वांगीण विकास, स्वानुभवातून शिक्षण असे विविध पैलू मूलोद्योगी शिक्षणाचे दिसून येते.

संदर्भ ग्रंथ

- १) डॉ. हिरा अहेर 'उदयोन्मुख भारतीय समाजातील शिक्षण व शिक्षक' विद्या प्रकाशन नागपूर — १९९५
- २) रा. ज. लोटे 'भारतीय राजकीय विचार' पिंपळापूरे अॅन्ड कं. पब्लीशर्स नागपूर — २००४
- ३) प्रा. राम मुठाळ 'भारतीय आणि पाश्चीमात्य राजकीय विचार' अंशुता पब्लीकेशन रेशीमबाग नागपूर, आॅगष्ट — १९९३
- ४) 'उदयोन्मुख भारतीय समाजातील शिक्षण' प्रकाशक — प्राचार्य, जनता शिक्षण महाविद्यालय, चंद्रपूर
- ५) संक्षिप्त आत्मकथा (गांधीजी) — नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद — जुलै २०१०

मुलोद्योगी शिक्षणाच्या सिध्दांताची अनिवार्यता

डॉ. राजेश शंकरराव पत्तीवार

सहाय्यक प्राध्यापक,

जनता शिक्षण महाविद्यालय, चंद्रपूर

गोषवारा :- महात्मा गांधीनी शैक्षणिक विचार मांडतांना मुलोद्योगी शिक्षण प्रणाली मांडली. या पद्धतीमध्ये त्यांनी बालकाच्या विकासाबद्दल अनेक पैलुंनी विचार करून त्याचा सर्वांगिण विकास कसा करता येईल या बद्दल उहापोह केला. बालकाच्या सर्वांगिण विकासासोबतच राष्ट्राचा विकास कसा सुलभ होईल, शिक्षणामुळे सर्व हातांना काम करसे मिळेल, बालकांमध्ये कौशल्य विकास कसा होईल या सर्व बाबींचा सखोल अन्यास या मुलोद्योगी शिक्षण प्रणाली मध्ये अंतर्भाव केलेला आहे.

कळ शब्द :- मुलोद्योग, श्रमप्रतिष्ठा, नागरिकत्व, हस्तउद्योग, निःशुल्क शिक्षण

प्रस्तावना :- सन 1937 साली हरिजन या आपल्या साप्ताहिकातील एका लेखात गांधीजी म्हणतात “ माझ्या मतानुसार शिक्षण म्हणजे बालक आणि मनुष्यातील शारीरिक, मानसिक आणि अध्यात्मिक अतिउत्तमचेचा सर्वांगीण अविष्कार होय. साक्षरता म्हणजे शिक्षणाचा अंतही नाही अनु प्रारंभही नाही, पुरुष आणि स्त्रीला सुशिक्षित करण्याचे साक्षरता हे एक अनेक साधनांपैकी एक साधन होय. साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे.” त्यांच्या नुसार शिक्षणाचे अंतिम ध्येय हे आत्मानुभूती आणि ईश्वर प्राप्ती होय, तर तात्कालिक उद्देशांमध्ये सांस्कृतिक विकास, व्यक्तिमत्वाचा विकास, संपूर्ण जीवन नैतिक चारित्र्याची निर्मिती करून चांगल्या नागरिकत्वाच्या गुणांचा विकास करणे होय, त्यासाठीच त्यांनी शिक्षणला हस्तकला व उद्योगावर केंद्रीत करण्याची सूचना केली.

23 आक्टोबर 1937 ला वर्धा येथे मारवाडी राष्ट्रीय विद्यालयात मुलोद्योगी शिक्षणाचा पाया रचला गेला. याला 'वर्धा शिक्षण योजना', 'बेसिक एज्युकेशन' या नावानी देखील संबोधले जाते. हस्तकला व उद्योग या मुळे बालकांची मने सुंदर बनविने हा त्यांचा उद्देश होता. वर्धा येथे झालेल्या या सभेत महात्मा गांधीजींनी मुलोद्योगी शिक्षणाचे सिध्दांत मांडले.

निःशुल्क आणि सक्तीचे शिक्षण :- लोकशाहीची यशस्वीता या गोष्टीवर अवलंबून असते की तेथील जनता शिक्षित आहे काय ? कारण प्रत्येक देशाच्या प्रत्येक नागरीकाला शिक्षित करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रमाणे हवा आणि पाण्यावर सर्वांचा समान हक्क आहे त्या प्रमाणे शिक्षणावर देखील सर्वांचा समान हक्क असला पाहिजे त्या करीता त्यांनी 7 ते 14 वर्षांपर्यंत सर्वांना निःशुल्क शिक्षणाचा पुरस्कार केला.

सद्यःस्थितीत देखील सक्तीचा व मोफत शिक्षणाची अनिवार्यता मान्य झाली आहे. परंतु स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर देखील संपूर्ण भारतीय समाज हा शिक्षित होऊ शकला नाही. शिक्षणाच्या वाढत्या बाजारीकरणामुळे व सरकारी अंमलबजावणीतील अनास्थेमुळेच 7 ते 14 वर्षांचातील अनेक बालके सरकारच्या अनेक चांगल्या योजना असून देखील शिक्षित होऊ शकले नाही. त्यासाठी फक्त सरकारच नव्हे तर समाज देखील तेवढाच जबाबदार आहे.

मातृभाषेतून शिक्षण :- मुलोद्योगी शिक्षणाने शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषा असावे असे म्हटले होते. कारण मातृभाषेतून ज्ञान प्राप्ती सहज होऊ शकते. मातृभाषेतून शिक्षणाने आपली संस्कृती आणि साहित्य समृद्ध हाते. विभिन्न स्तरातील लोकांमध्ये बंधुभाव

निर्माण होतो. वैज्ञानिक प्रगतीसाठी इंग्रजी भाषाच आवश्यक आहे हा ग्रह चीन, जापान, रशिया या सारख्या प्रगत देशांनी खोटा ठरविला आहे. देशप्रेम, स्वसंस्कृतचा अभिमान जागृत करण्याचे कार्य मातृभाषेतूनच होते हया विषयी गांधीजी ठाम होते.

मुलोद्योगी शिक्षणातील हा सिधांत आजही आवश्यक वाटतो. आज सर्वत्र फोफावलेले कॉन्हेंट संस्कृतीचे लोन इंग्रजी शिक्षणाला दिलेले अनन्यसाधारण महत्व हे भारतीयत्व आणि भारतीय सांस्कृतिक मुल्यांना मागे नेणारे आहे. बालकाचा सर्वांगीन विकास, विचार करण्याची शक्ती, तर्क शक्ती आदिंचा विकास हा मातृभाषेतूनच होतो हे संशोधनाने सिध्द झालेले आहे. त्यामुळे गांधीजींनी सांगितलेला हा सिधांत तितकाच आजच्या परिस्थितीत अनिवार्य ठरतो.

हस्तउद्योगाब्दारे शिक्षण व स्वाश्रयी शिक्षण :- शिक्षणाचा संबंध जर जीवनाशी जोडावयाचा असेल तर बालकाला हस्तकलेचे शिक्षण दिले पाहिजे, केवळ पुस्तकातले शब्द लिहीने किंवा वाचने म्हणजे ज्ञान नव्हे तर बालकाच्या कृतीशिलतेला प्रेरणा मिळाली पाहिजे. बुद्धी म्हणजे ज्ञान, मन म्हणजे भावना आणि हात म्हणजे कृती (Three ‘H’ Head, Heart, Hand) यांचा समतोल वापर केल्यानेच पूर्णरूपानी अधिकृत होतो. मुलोद्योगी शिक्षण देतांना उदा. टकळीच्या साहाय्याने सुत कातण्याचे त्यास शिक्षण दिले जाते. तसेच कुंभारकाम भरतकाम, इत्यादी प्रकारचे या सारखे व्यवसायीक शिक्षण त्यांना दिले जाते. शिक्षण हे स्वाश्रयी असले पाहिजे म्हणजेच जे शिक्षण विद्यार्थ्यांला स्वतःच्या पायावर उभे करते तेच खरे शिक्षण होय. महात्मा गांधीनी सांगितलेल्या शिक्षण योजनेत शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यी हस्तोद्योगाच्या आधारे आपली उपजीविका करू शकतो. लहानपणापासून कौशल्य विकसित झाल्यामुळे तो आपला स्वतंत्र उद्योग स्थापन करू शकतो व व्यवसाय करू शकतो.

महात्मा गांधीनी सांगितलेला हा सिधांत आजच्या आधुनिक काळात देखील फार उपयुक्त आहे. कारण या सिधांताचा मुळ गाभा हा कौशल्य विकास, उद्योग व व्यवसायाभिमुख शिक्षण असून सध्याच्या शैक्षणिक धोरणामध्ये या गोष्टीला अनन्य साधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. कौशल्य विकास हा मोठा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. आयुष्याची 23–24 वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतर जर विद्यार्थ्यांच्या अंगी आपली उपजीविका चालविण्याचे कौशल्य निर्माण होत नसेल तर त्या शिक्षणाला काय अर्ध आहे ? आज गांधीजींनी सांगितलेली हस्तकला, सुतकताई इ. गोष्टीची प्रासंगिकता जरी नसेल तरी देखील काळानुरूप आधुनिक युगात व सद्यपरिस्थितीत आवश्यक असलेले कौशल्य विद्यार्थ्यांच्या अंगात निर्माण करणे, शिक्षणानंतर लगेच कौशल्यावर आधारित व्यवसाय करणे व आपला उदरनिर्वाह करणे हे खरे शिक्षणाचे उद्दीष्ट असायला पाहिजे. उपाशी पोटी व हाताला काम नसतांना एक जबाबदार चांगला नागरिक बनण्याची अपेक्षा कसे करता येऊ शकेल ? म्हणून काळानुरूप कौशल्य विकास व कौशल्य शिक्षण शालेय जीवनापासूनच मिळाल्यास देशाची प्रगती होईल. सद्यपरिस्थितीत उद्योग व स्वाश्रयी शिक्षाच्या सिधांताची नितांत गरज आहे.

श्रम प्रतिष्ठा :- शारीरिक परिश्रमाची सवय राहावी व श्रम आणि श्रमिकाप्रती आदरभाव असावा हे तत्व फार महत्वाचे आहे. श्रमप्रतिष्ठेचा संस्कार हा शाळेतूनच दिला पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता.

म. गांधीजींचे मुलोद्योगी शिक्षणातील हे सिधांत फार महत्वपूर्ण आहे. सद्यपरिस्थितीत भारतीय समाज जीवनात जो श्रम करतो तो सगळ्यात खालच्या पातळीचा समजला जातो तर कमी श्रम करणारा हा वरच्या पातळीचा अशी थेट विभागणी दिसून येते. शारीरिक श्रमाचा मोबदला हा अत्यंत तोकडा आहे. श्रमिकाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन दिवसांदिवस बदलत चाललेला आहे. याच मुख्य कारण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत श्रमाला दिलेले नगन्य असे स्थान. शिक्षणाच्या कोणत्याही स्तरावर

श्रमाला प्रतिष्ठा मिळविण्याच्या कोणत्याही कार्यवृत्ती दिसून येत नाही. म्हणून गांधीजींचा मुलोद्योगी शिक्षणातील श्रमप्रतिष्ठेच्या सिध्दांताची आजच्या काळात अनिवार्यता अधोरेखित होते.

नागरिकत्वाचा विकास :- मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे. बालकाचा वैयक्तीक विकास करण्या बरोबर त्याचा समाजिक विकास देखिल झाला पाहिजे. बालकास योग्य नागरिक बनविण्यासाठी त्यामध्ये सामाजिकता, कर्तव्यपरायणता, जबाबदारी हे गुण रुजविता आले पाहिजे. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या क्षमतेनुसार व कुवटीनुसार समाजाच्या विकासात हातभार लावत असतो. म्हणजेच एक चांगला नागरीक होत असतो.

आजच्या काळात शिक्षणाचे अलिखित ध्येय हे नोकरी करणे हेच झालेले आहे. त्यासाठी परीक्षा पास करणे हे एकमेव उद्दीप्त होऊन गेले आहे. या प्रवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यी हा ज्ञान ग्रहण करण्यापेक्षा परिक्षानुवर्ती अध्ययन करित आहे. बालकाच्या सर्वांगिण विकासासाठी होणारे कार्यक्रम, क्रियाकलाप हया शालेय वेळापत्रकातून नामशेष होत आहे. त्यामुळेच जबाबदार नागरिक घडविण्याचे उद्दीप्ते लोप पावत आहे. त्यामुळेच गांधीजींच्या हया सिध्दांताची अनिवार्यता आवर्जुन महत्त्वाची वाटत आहे.

वरील सर्व बाबीचा विचार करता गांधीजींनी मुलोद्योगी शिक्षण योजनेचे सांगीतलेल सिध्दांत आजच्या आधूनिक काळात देखील तेवढेच समर्पक आहे. काळानुरूप त्यांच्या अंमलबजावणीची पद्धती जरी बदलली तर देशाचा विकास साधण्यासाठी किंबहूना जागतिक परिदृष्ट्यात भारताचे स्थान उंचावण्यासाठी ही तत्वे किंवा सिध्दांत अंगीकारण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

संदर्भ:-

- अहेर, हिरा (1995) उद्योनुख भारतीय समाजातील शिक्षण व शिक्षक, विद्या प्रकाशन, नागपूर
घोरमोडे के. यु., कला घोरमोडे (2006) शैक्षणिक विचारवंत (भारतीय व पाश्चात्य) विद्या प्रकाशन, नागपूर
पवार, ना.ग. (2005) उद्योनुख भारतीय समाजातील शिक्षण, नुतन प्रकाशन, पूणे
पारसनिस, डॉ. न.रा. (2005) शिक्षणाची तात्विक व समाजशास्त्रीय भूमिका, नुतन प्रकाशन, पुणे
सक्सेना, एन.आर., शिल्पा चतुर्वेदी, (2012) उदीयमान भारतीय समाज मे शिक्षक, आर लाल बुक डेपो, मेरठ.

महात्मा गांधी यांचे सत्याग्रहासंबंधीचे विचार

प्रा. मनोज के. सरोदे

सहा. प्राध्यापक

आर्ट्स कॉलेज सिहोरा

ता. तुमसर जि. भंडारा

manojsarode76@gmail.com

प्रस्तावना :-

राजकीय व सामाजिक विचारांच्या इतिहासात महात्मा गांधीच्या विचाराचे महत्वाचे स्थान आहे. राजकारणाचे आध्यात्मिकरण करणे हा या विचाराचा मुख्य उद्देश होता सत्य आणि अहिंसा ही दोन मानवी मूल्य महात्मा गांधीच्या विचाराचे केन्द्र होते. या दोन मुल्यांच्या आधारेच त्यांनी आपले विचार मांडले. सत्याग्रह ही त्यांच्या विचारातील महत्वाची संकल्पना होय 'सत्याग्रह' या शब्दाचा अर्थ सत्याचा आग्रह असा होतो. सत्यावर गांधीजीची अटळ श्रद्धा होती. सत्याग्रहाद्वारे समाजपरिवर्तन घडवून आणता येऊ शकते, यावर महात्मा गांधीचा विश्वास होता केवळ साध्य चांगले असून चालत नाही तर साध्य साधण्यासाठी साधने देखील चांगली असणे आवश्यक आहे. साधन व साध्याचा संबंध बीज व वृक्षाप्रमाणे आहे. बीज वाईट असेल तर वृक्ष चांगला उगवणार नाही रोग्याचा रोग बरा करण्यासाठी डॉक्टरने जर दोषपूर्ण साधने वापरली तर रोग्याची रिथती पूर्वीपेक्षा भयंकर होईल म्हणून महात्मा गांधीने असत्याविरुद्ध, अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी तसेच समाज परिवर्तनासाठी 'सत्याग्रह' या नैतिक साधनाचा पुरस्कार केला. सत्याग्रह हा प्रत्यक्ष कृतीचा प्रभावी मार्ग आहे. इतर मार्ग संपल्यानंतर या मार्गाचा अवलंब केल्या जावा 'सविनय प्रतिहार' ही संज्ञा गांधीनी सुरुवातीला सत्याग्रहाचा आशय व्यक्त करण्यासाठी वापरली पण ही पुरेशी नाही. 'दूराचाराचा मुकाबला सदाचाराने करावा हे गांधीचे अंतःसूत्र होते त्याचप्रमाणे 'सविनय प्रतिहार' ही मर्यादित आशय व्यक्त करणारी संज्ञा आहे. त्याचप्रमाणे ते दूर्बलाचे शस्त्र वाटण्याचा, व्येषबुद्धीतून वापरले जाण्याचा आणि शेवटी हिंसाचारात परिवर्तन होण्याचा मोठा धोका संभवतो.

सत्याग्रहाचा जन्म :-

आफ्रिकेत असताना झुलू बंडाची इंग्रजी नोकरी करून गांधीजी फिनिक्स मध्ये मित्रांना भेटायला आले. सर्वांना भेटून जोहान्सबर्गला पोहचले. तेथे 22 ऑगस्ट 1906 रोजी ट्रान्सवाल सरकाराच्या गॅझेटमध्ये कायेदमंडळात समाविष्ट होणाऱ्या बिलाचा मसुदा वाचला. जसजशी बिलाची कलमे त्यांनी वाचली तसेतसा त्यांच्या अंगाला कंप सुटला जर हे बील पास झाले आणि हिंदी लोकांनी मान्य केले तर दक्षिण आफ्रिकेतून हिंदी जमातीची मुळेच उखडली जातील असे त्यांना वाटले. या बिलानुसार ट्रान्सवालात राहण्याचा हक्क बाळगणाऱ्या प्रत्येक हिंदी स्त्री-पुरुषाने आणि साठ वर्षे किंवा त्याचरील वयाच्या मुला-मुलीना एशियाटिक कचेरीत आपली नावे नोंदवून परवाने मिळविले पाहिजेत. नोंद करण्यासाठी करावयाच्या अर्जात आपले नाव, गाव, जात, वय, शरीरावरील खुणा इ. माहिती द्यावी.

या बिलाच्या विरोधार्थ गांधीनी 11 सप्टे. 1906 रोजी एक जाहिर सभा घेतली. सभेत जे ठराव मांडले गेले त्यात "या बिलाच्या विरुद्ध सर्व उपाय अजमावून जर ते पास झाले तर हिंदी लोकांनी त्याला शरण जायचे नाही आणि शरण न गेल्यामुळे जी जी दुःखे येतील ती सर्व सहन करायची. या चळवळीला मगनलाल गांधीनी सदाग्रह हे नाव सुचविले. कारण हा आग्रह म्हणजे सद म्हणजे शुभ आहे. ते नाव गांधीजींना पसंत पडले तरी त्या नावात ज्याचा अंतर्भाव व्हावा असे त्यांना वाटत होते ते येत नव्हते. म्हणून त्यांना 'द' चा 'त' करून त्याला 'य' जोडला व 'सत्याग्रह' नाव बनविले.

सत्याग्रहाचा उद्देश:-

ब्रिटीश साम्राज्याच्या जोखडा पासून दूर करून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जगता येण्यासाठी स्वराज्य मिळविणे होते. म्हणूनच सत्याग्रहाच्या स्वातंत्र्य संघर्षाच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा. भारतात क्रांतीची शक्यता नसल्याने केवळ एक व्यवहार्य धोरण म्हणूनच सत्याग्रहाचा स्वीकार केला गेला. लोकशाहीची मूल्ये जनमानसात रुजविण्यासाठी गांधीनी जन्मभर प्रयत्न केलेत. अराज्यवादाची संकल्पना त्यांनी स्वीकारली होती. रामराज्य एक आदर्श व्यवस्था आहे. हे मत गांधीजीचे होते. गांधीजीच्या विचारांचा भर व्यक्तीच्या सुखापेक्षा तिच्या आध्यात्मिक विकासावर होता. कुठलाही बदल एकदम होत नसतो तर त्याला काही

काळ जावा लागतो. त्या करीता हळूहळू पण सातत्याने सुधारणा कराव्यात असे त्याचे आग्रही मत होते. मत परिवर्तनापेक्षा हृदय परिवर्तनाला महत्व देणाऱ्या गांधीजीनी सामाजिक व राजकीय अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी सामुदायिक सत्याग्रहाचा मार्ग अनुसरला आणि प्रथम दक्षिण आफ्रिकेत व नंतर भारतात सामुदायिक सत्याग्रहाचे मोठे प्रयोग केलेत.

सत्याग्रह संबंधी विचार :-

सत्याग्रह हे दुबळ्याचे शस्त्र नाही, सत्याग्रह हिंसेला अनैतिक मानतो आणि म्हणून हिंसा टाळतो, द्वेष व सूड या भावनांमधून सत्याग्रह होऊच शकत नाही. प्रतिपक्षाला शरण आणून त्याची नामुष्की करणे, सत्याग्रहात मुळीच अपेक्षित नसते. सत्याग्रह हे आत्मिक सामर्थ्याचे कार्य असून येशुस्खिस्त, सॉक्रेटिस हे त्याचे मूर्तिमंत अविष्कार आहेत. निष्क्रीयतेला सत्याग्रहात मुळीच स्थान नसते, सत्याग्रह हा तर सक्रीय प्रतिकार असतो. फक्त एवढेच की, ही सक्रीयता हिंसाचारात प्रवर्तित न होता प्रेम, त्याग विश्वास या स्वरूपात व्यक्त होते. गांधीजीच्या सत्याग्रहात अहिंसेला महत्वाचे स्थापन आहे. सत्याग्रह म्हणजे प्रेम व सत्य हयांचे मिलन आहे. प्रेम आणि अहिंसा सत्याग्रहाची आयुधे आहेत. धोका, द्वेष, क्रोध व असत्य हयांना तेथे थारा नाही.

विरोधकांशी वागताना हिंसा न अवलंबता त्याला सहानुभूतीपूर्वक चुकीच्या मार्गावरून परावृत्त करण्याची भूमिका सत्याग्रहाची असली पाहिजे, त्यासाठी स्वतः क्लेश सहन करण्याची तयारी असली पाहिजे. सत्याग्रह म्हणजे सत्य आणि अहिंसा यांच्या मिलापातून निर्माण होणारी एक अदम्य शक्ती आहे. दुसऱ्या पारडयात जगातल्या सर्व हिंसक शक्ती टाकल्या तरीही सत्याग्रह शक्तीचे पारडे जड राहणे अटळ आहे. पाश्चिमात्य राजकीय विचारात जिला तोड सापडणार नाही अशी एक अभिनव संकल्पना गांधीनी सत्याग्रहाच्या स्वरूपात सादर केली आहे. ती जागतिक विचार क्षेत्राला गांधीकडून मिळालेली अनमोल देणगी आहे. गांधीनी ती आपल्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या लढयात नीट पारखून तपासून घेतल्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्य लढयासाठी अधिक विकसित केली; आणि मात्र ती भारतापुरती सिमित राहिली नसून जगात अनेक जागी अन्याय निवारण्याचे तसेच इतरही लढे लढण्यासाठी एक नैतिक संघर्षतंत्र म्हणून अवलंबत आहे. सत्याग्रह हे मानवी जीवनाचे शास्त्र व कला असल्यामुळे जीवनाचा जसजसा विकास होत जाईल तसेतसे त्याचे स्वरूप परिष्पूर्ण होत जाईल. त्याचे अंतिम स्वरूप कसे राहील हे आज सांगता येणे गांधीना अशक्य वाटते. मानवी स्वभावरील अढळ आंतरिक विश्वास हा सत्याग्रह धर्माचा गाभा असतो. विस्वेळा फसवणूक होऊनही सत्याग्रही प्रतिस्पर्धावर विश्वास ठेवतो तो या आंतरिक विश्वासमुळेच प्रतिस्पर्धाच्या शारीरीक अस्तित्वापेक्षा श्रेष्ठतर असे त्याचे नैतिक अस्तित्व आहे. अशा श्रेष्ठेतून त्याच्या सहिष्णूता बाळगून त्याच्या भूमिकेचा खुल्या मार्गाने विचार करायला सत्याग्रही तयार असतो. प्रत्यक्ष कृतीचा अवलंब करण्यापूर्वी चर्चा, वाटाघाटी विचारविनमय वगैरे मार्ग तो हातळतो. तत्वांशी तडजोड न करता तपशीलासंबंधी तडजोडीना तो तयार राहतो. स्वतःची चूक कोणत्याही टप्पावर लक्षात आल्यास प्रांजलपणे ती कबूल करतो. अन्यायाविरुद्ध लढत असतानाही अन्याय करण्याचीविषयी सत्याग्रहींच्या मनात सदभाव टिकून असतो, स्वतःचे आचरण स्वाभाविक व अकृत्रम राहील, प्रतिस्पर्धावर बळजबरी होणार नाही. वा त्याची कुंचबणा होणार नाही, फक्त त्याच्या हृदयाला आवाहन करून त्यात पालट करण्याचाच प्रयत्न केला जाईल अशी काळजी सत्याग्रही घेत असतो. सत्याग्रह म्हणजे अन्याय, दडपशाही आणि शोषण यांच्याविरुद्ध केलेला आत्मिक शक्तीचा वापर होय. सत्याग्रह म्हणजे व्यक्तीचा पवित्र अधिकार आणि कर्तव्य सुधा आहे. सत्याग्रहाच्या मार्गाने विजय मिळतोच यदाकदाचित त्यात सत्याग्रहीचा मृत्यू झाल्यास तो देखील शेवटी त्याचा विजय ठरतो. कारण सत्यग्रहाच्या मृत्यूनंतर हजारो लोकांना त्याचे तत्वज्ञान पटले. ते त्याने दाखविलेल्या मार्गाचा अवलंब करतात. येशू शिष्टाच्या आत्मबलिदानाचे लाखो लोकांना त्याचे तत्वज्ञान पटले. सत्याग्रही विरोधाना जुमानत नाही. आत्मशक्तीच्या सामर्थ्यावर सत्याचा विजय निश्चित असतो. अत्याचाराविरुद्ध क्रांती करण्याचा सत्याग्रह हा एक मार्ग आहे.

गांधीच्या मते, सत्याग्रह स्वावलंबी असतो. त्याच्या वापराला प्रतिपक्षाची समती लागत नाही. प्रतिस्पर्धाच्या प्रतिकारानेच ती खरोखर तेजाने जास्तीत जास्त प्रकाशतो. म्हणून त्याला प्रतिकार करता येत नाही. सत्याग्रहाला पराभव माहित नसतो. कारण तो न थकता सत्याकरिता झगडत राहतो. त्या झगडयात मृत्यू म्हणजे मोक्ष आणि तुरुंग म्हणजे स्वातंत्र्याचे प्रवेशद्वार असते. त्यास शक्तीही म्हणतात. कारण जर सत्याग्रहीला मृत्यू म्हणजे लढयाचा शेवट न वाटता तो कळस आहे. यावर विश्वास ठेवायचा असेल तर त्या करीता त्याला आत्म्याचे अस्तित्व मान्य केले पाहिजे. शरीर हे आत्मप्रकटीकरणाचे केवळ एक साधन आहे. आणि जेव्हा त्या शरीराचे अस्तित्व हे सत्याचे दर्शन होणाऱ्या प्रतिपक्षाच्या मार्गात अडथळा आहे असे त्याला वाटते तेहा सत्याकरिता

जगणारा तो माणूस शरीराचा त्याग करतो. शरीरानंतर आत्मा शिल्लक असतो, या जाणिवेने सध्याच्या शरीरातच सत्य विजयी झाले पाहिजे हे अनुभवण्यास तो उतावळा झालेला नसतो प्रतिपक्षाला सत्याग्रही जे सत्य त्यावेळी प्रकट करतो ते अनुभवावयास लावण्याच्या प्रयत्नात मरण्याची शक्ती असणे यातच खरोखर विजय असतो.” ‘सत्याग्रहाची शपथ घेणे ही मोठीच कठीण गोष्ट आहे. घेतलेली शपथ पाळणे ही तर त्याहूनही कठीण गोष्ट आहे. आपल्या परमेश्वराचे स्मरण करून माणसाने एकदा घेतलेली शपथ मोडायची ही गोष्ट मनात आणणे सुध्दा मला सहन होत नाही. तुमच्या मनातून जी शपथ पाळावयाची नाही अशी शपथ जर तुम्ही घेतलीत तर खरोखरच मला फार तीव्र यातना होतील. सत्याग्रहामध्ये प्रतिज्ञा ही सर्वात जास्त मोलाची गोष्ट आहे. अखेरपर्यंत ती पाळलीच पाहिजे. देवाचे नाव घेऊन केलेली प्रतिज्ञा केवळाही मोडता कामा नये. माझ्या मृत्युमुळे हजारो लोक जर आपल्या प्रतिज्ञेचे पालन करणार असतील तर प्राण द्यायला सुध्दा मी मुळीच कमी करणार नाही.”

“सत्याग्रह म्हणजे निःशस्त्र प्रतिकार असे शब्द मी वापरीत असतो हे खरे पण त्या शब्दांनी माझ्या मनातील अर्थ सर्वांपाने व्यक्त होत नाही तुमच्यावर लादलेल्या या हालअपेष्टा झुगारुन द्या. तुम्ही स्वेच्छेने क्लेश सोसायला तयार असले पाहिजे याचेच नाव सत्याग्रह सत्याग्रहाचा अवलंब करण्यांनी दुसऱ्यांशी उर्भटपणे वागता कामा नये दुरवर पसरणाऱ्या सूर्याच्या किरणाप्रमाणे सर्वव्यापी आणि अविचल असे हे सत्य आहे.” ‘सत्याग्रहाचा लढा हे एक सर्वकष प्रकरण आहे. सत्य हाच एक प्रत्यक्ष आपल्या सर्व जीवनाचा आधारभूत पाया आहे. प्रत्येक प्रसंगी सत्याग्रही माणसाने खरेच बोलले पाहिजे. सत्याग्रहाची तत्वे तुम्ही नीट स्पष्ट समजून घेतली पाहिजेत आणि जन्मभर आपले आचरण सत्य आणि नीतीनियत यांना अनुसरून ठेवेले पाहिजे. सत्य म्हणजे परमेश्वर तुमचे दागदागिने आणि तुमच्या जमिनी खुशाल घेऊन जाऊ द्यात पण तुम्ही आपला धर्म सोडू नका घेतलेली प्रतिज्ञा पाळण्याचे सामर्थ्य तुम्हाला देवाने द्यावे अशी मी त्याला प्रार्थना करतो. या धर्ममार्गाच्या पुनरुज्जीवनातच स्वराज्याची गुरुकिल्ली आहे.”

सत्याग्रहाचे तंत्र :-

सत्याग्रहासाठी महात्मा गांधीनी अनेक साधने सांगितली आहे. त्या साधनांच्या उचित प्रयोगामुळे सत्याग्रह यशस्वी होऊ शकतो. सत्याग्रह व्यक्तिगत रितीने करू शकते आणि सामूहिक रितीनेही सत्याग्रह केला जाऊ शकतो. सामूहिक स्वरूपात सत्याग्रह करण्यासाठी महात्मा गांधीनी अनेक तंत्रे अथवा साधने सांगितली आहेत, ती पुढीलप्रमाणे विशद करता येतील.

1. असहकार / असहयोग :

गांधीजींच्या मते, “अत्याचाराचे मुख्य कारण शोषक व शोषित यांचे परस्पर सहकार्य होय. ज्यांचे शोषण होते ते अज्ञानीपणामुळे शोषण करण्याचान्यांशी सहयोग देतात. शोषीतांच्या या अज्ञानामुळे त्यांची पिलवणूक होत जाते व त्यांना अत्याचार सहन करावा लागतो. शोषण करण्याचांचा विरोध केला जात नाही म्हणून शोषण होते.

गांधीजींच्या मते, “अत्यंत जुलमी शासन देखील शोषितांच्या संमती शिवाय अस्तित्वात राहू शकत नाही. पंरतु लोकांनी जुलमी शासनाला असहकार देण्याचे मनावर घेतल्यास कितीही जुलमी शासनव्यवस्था असली तरी ती कोलमडून पडेल.

असहकार या मार्गवर अवलंब करून जुलमी शासकाच्या अत्याचारापासून व्यक्ती आपले स्वातंत्र्य परत मिळवू शकतो.

2. हरताळ पाळणे :-

ज्या परिस्थितीच्या निषेधार्थ हरताळ पुकारण्यात आला असेल ती परिस्थिती नष्ट केली जाऊ शकते. हरताळाचे शस्त्र अत्यंत प्रभावी असते. पण त्याचा वापर वेळोवेळी होता कामा नये. अन्यथा त्याची धार बोथड होते म्हणून हरताळ व्यवस्था असेल ती कोलमडून पडेल. करण्यात यावा. हरताळ हे जनतेने स्वयंस्फुर्तीने पुकारलेले असावे.

3. सामाजिक बहिष्कार :-

समाजात लोकमताची उपेक्षा करणारे अनेक लोक असतात. स्वतःच्या स्वार्थाकरीता ते जनतेच्या हिताकडे दुर्लक्ष करतात. अशा लोकांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात यावा आणि समाज जीवनात त्यांना प्रवेश नाकारावा अशा बहिष्कारामुळे समाजातील दृष्ट प्रवृत्तीचा नाश होऊ शकतो.

4. सविनय कायदेभंग :-

सविनय कायदेभंगाची शिकवण गांधीजींनी दिली. सविनय कायदेभंगाचे तंत्र अतिशय प्रभावी मानले जाते. जुलमी राजवटीचे आणि परकीय सत्तेचे जुलमी व अनैतिक कायदे न पाळणे हीच गोष्ट गांधीजींच्या मते नैतिक स्वरूपाची आहे.

गांधीजींच्या मते सविनय कायदेभंग अहिंसक मार्गाने झाला पाहिजे. कायदेभंग करणाऱ्या व्यक्तीत आत्मबलिदानांची भावना असली पाहीजे कायदेभंगामागे कुणाबद्दलही शत्रुवाची किंवा सूडाची भावना नसावी. कायदेभंग करणाऱ्या व्यक्तिचे चारित्र्य शुद्ध नसेल तर त्या व्यक्तिने सविनय कायदेभंग करु नये. ज्यांच्या अंगी अहिसेचे तत्व आहे अशा लोकांनीच कायदेभंग करावा.

5. उपोषण :-

नैतिक सामर्थ्याचा उपोषण हा अत्यंत महान प्रयोग आहे. आत्मशुद्धीसाठी आणि आपल्या न्याय स्वरूपाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उपोषणाचा मार्ग गांधीजींनी अनेक वेळा उपयोगात आणला. उपोषणाच्या मार्गाने आत्मक्लेश सहन करून जुलमी सत्ताधान्यांच्या प्रवृत्तीत, पाषाण हृदयात परिवर्तन घडवून आणले जाऊ शकते. हृदय परिवर्तन घडवून आणण्याचे सामर्थ्य उपोषणात आहे.

6. निर्दर्शने करणे :-

परकीय सत्ताधान्यांच्या विरोधात निर्दर्शने करून ती जुलमी सत्ता हृदपार करण्यासाठी या मार्गाचा अवलंब केला जातो. परंतु अशा तंत्राची निर्दर्शने करीत असतांना कोणावरही दडपण आणू नये व निर्दर्शनाचा कार्यक्रम अहिंसक स्वरूपाचा असावा. वरील सहा प्रकारची तंत्रे गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या कार्यपद्धतीतील साधने आहेत. अहिंसात्मक मार्गाने या तंत्राचा वापर केल्यास सत्याचा जय होतो यावर गांधीजींचा दृढ विश्वास होता.

संदर्भग्रंथ सूची :-

1. गांधी नावाचे महात्मा, किणीकर, रॅय, : डायमंड पब्लिकेशन, पुणे 2012,
2. प्रमुख भारतीय व पाश्चिमात्य राजकीय विचारक, प. सि काणे, : पिंपळापुरे अँन्ड क. पब्लिशर्स, नागपूर, 1998,
3. मोहनदास करमचंद गांधी, न.म., जोशी : अनुबंध प्रकाशन, पुणे ,2014
4. गांधीजी संक्षिप्त आत्मचरित्र, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद 380014,
5. महात्मा गांधीचे संकलित वाड.मय, खंड 17, प्रकाशक – महात्मा गांधी वाड.मय समिती, महाराष्ट्र शासन मुंबई– 1,ऑक्टो, 1970
6. महात्मा गांधीचे संकलित वाड.मय खंड 14, संचालक, प्रसिद्धी विभाग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, नोव्हे. 1963
7. महात्मा गांधीचे संकलित वाड.मय खंड 16, प्रकाशक– संचालक प्रसिद्धी विभाग, महाराष्ट्र, राज्य मुंबई 26 जाने. 1968
8. आधुनिक भारताचा इतिहास 1921 ते 1947 डॉ. सुमन वैद्य, डॉ. शांता कोठेकर प्रकाशन–श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर
9. गांधी आणि अंबेडकर, गंगाधर बाळकृष्ण सरदार, सुगावा प्रकाशन पुणे 30
10. जागतिक राष्ट्रवादाचे प्रवाह नि. हिंदुस्थान लेखक – द. ज. जांगळेकर, मनोरमा प्रकाशन, नागपूर
11. राजकीय विचारवंत (पाश्चिमात्य आणि भारतीय) लेखक- श. गो. देवगांवकर, साईनाथ प्रकाशन, नागपूर
12. आधुनिक भारताचा इतिहास लेखक – ए. वाय. कोठेकर
13. महात्मा गांधी–अखेरचे पर्व लेखक–प्यारेलाल अनुवाद– विजमोहन हेडा
14. गांधी विचार और हम – पी. के. अग्रवाल, शिप्रा अग्रवाल प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली 2012.

महात्मा गांधी आणि महिला सक्षमीकरण

प्रा.रेखा बबाजी मेश्राम

नेवाजाबाई हितकारीणी महाविद्यालय ब्रह्मपुरी

जि.चंद्रपूर पिन कोड ४४१२०६

मोबाईल नंबर — ९४०५१३५९४३

E-Mail. - rekhameshram948@gmail.com

प्रस्तावना —

स्वतंत्र्य भारताचा विचार करताना भारताला स्वतंत्र्य मिळून अर्धीशतकापेक्षा जास्त काळ झाला. २६ जानेवारी १९५० ला भारतात संविधान लागू झाले. व त्यात स्त्रीयांना समानतेच्या अधिकार देण्यातआला. परंतु आज २१ व्या शतकातही अधिकतर महिला गुलामीतच आहेत. त्यांना तसे ठेवण्याचे कारण पुरुषप्रधान समाज, त्यांनी स्त्रीयांताचे स्थान दुयम दर्जाचे मानले आहे. महिलांची संरच्छा या पृथ्वीतलावर ५० टक्के आहे. परंतु त्यांना आज ही अधिकार स्वातंत्र्य, वैचारिक स्वातंत्र्य, व स्वाभिमानासाठी संघर्षच करावा लागतो आहे. गेली अनेक शतके स्त्री अनेक अर्थाने स्थत्वाच्या अंधारातून वाट काढत चालली आहे. स्त्रीचा स्त्रीतत्वाचा, मातृत्वाचा व तिच्या संपुर्ण व्यक्तीमत्वाचा विकास कसा होईल या संबंधी फार थोड्या समाज सुधारकांनी विचार केलेला आहे. त्यापैकी महात्मा गांधी एक आहेत. ज्यांनी स्त्रीयासंबंधी विचार मांडताना स्त्री जोपर्यंत शोषणमुक्त होत नाही तोपर्यंत ती सबल होणार नाही आणि सबल झाल्याशिवाय स्वतंत्र होणार नाही असे म्हटले आहे. पारंपारिक भारतीय समाजमध्ये स्त्रीला स्त्रीत्वामधून गौण दर्जा प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे स्त्रीयांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय हक्कांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. तिला स्वामीत्व, स्वातंत्र्य, समानता याकरिता हिन समजले जाते. परंतु विसाव्या शतकामध्ये अमेरिका, फ्रान्स, कॅनडा, इंग्लंड या राष्ट्रामध्ये स्त्रीवादातून स्त्री—पुरुष समानता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने वैवारीक क्रांती झाली.

भारतात राजा राममोहन रॉय यांच्या नंतर महात्मा गांधी व सावित्रीबाई फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या समाज व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवून स्त्रीयांवरील अत्याचार, त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या रूढी परंपरा या संबंधाने विचार मांडले.

उद्देश :—

- १) महात्मा गांधीचे स्त्री विषयक विचार अभ्यासने
- २) गांधी विचाराचा अभ्यास करणे
- ३) गांधीच्या विचारातील स्त्रीचे महत्व अभ्यासणे

संशोधन पद्धती व तंत्रे :—

सदर विषयाचे अध्ययन दुयम तंत्राच्या सहायाने करण्यात येईल.

महात्मा गांधीचे स्त्रीविषयक विचार

आधुनिक जगात, “अहिसंचा आणि शांतीचा सदेश” देणारे आणि त्यांच्या साम्राज्यावर कधीही सुर्यास्त होणार नाही अशी निष्ठा असणाऱ्या ब्रिटीश संतेविरुद्ध गांधीजी कोणत्याही शस्त्राविना केवळ सत्य आणि अंहिसा याच मानवतावादी मुल्यावर लढले आणि हिच आधुनिक भारताची वैचारिक देणगी आहे.

महात्मा गांधीनी स्वातंत्र्यलढा, हिंद स्वराज्य, सर्वादय या सारख्या मानवतावादी मुल्याची जोपासना केली. तसेच स्त्री शक्ती समता या संदर्भातही आपले विचार प्रभावीपणे मांडले.

स्त्री विषयी गांधीजी दृष्टीकोनाचा विचार करणे आवश्यक ठरते—

१) सामाजिक दृष्टीकोन —

स्त्रीयासंबंधी सामाजिक दृष्टीकोणातून विचार मांडताना स्त्री ही अहिंसेचा मुर्ती आहे. देशात चाललेल्या अंशाततेला शांतता ही मुर्तीच शिकवू आणते. जीवन प्रधान समाजरचनेत स्त्रीयांमध्ये सर्जनशीलता आवश्यक आहे. स्त्री ही प्रेम, कलेश या सर्वांना सहन करू शकते. ती दुर्बल नाही. थोडी नम्र नक्कीच असते. ती अबला तर मुळीच नाही. म्हणूनच स्त्रिशक्तीला श्रेष्ठतव मिळाले तर नवसमाज निर्माण होऊ शकते.

२) स्त्री शिक्षण —

गांधीजींना स्त्री शक्तीवर आत्याधिक विश्वास होता. त्यांच्या मते एका पुरुषाने शिक्षण घेतले तर संपुर्ण कुटूंब सुशिक्षित होते. यासाठी स्त्रीयांना उचित शिक्षण मिळाले पाहिजे. जसजसा शिक्षणाचा प्रसार होईल तसेतशी त्यांना आपल्या शक्तीची जाणिव होईल.

३) आर्थिक दृष्टीकोण —

महात्मा गांधीना आपल्या तत्वज्ञानामधून आर्थिक दृष्टीने समाज स्वयंपुर्ण करावयाचा होता. त्याकरिता ग्राम राज्य, विश्वस्त राज्य, ही कल्पना मांडली. आर्थिक दृष्टीने स्त्रीयांना स्वयंपुर्ण होणे गरजेचे आहे. चुल आणि मुल या दावणीला स्त्रीला बांधले गेले आणि म्हणूनच आर्थिक दृष्ट्या स्त्रीला सबल होणे आवश्यक आहे.

४) विवाह —

गांधीनी विवाहास पवित्र संस्कार मानले. पत्नी ही दासी नाही, तर प्रत्येक बाबतीत समान हक्क असलेली सखी व सहचाही असते. विवाहाचा उद्देश फक्त भोग किंवा प्रजनन करणे नाही. त्यांच्या मते उच्च जातीच्या मुलींनी हरिजन मुलाशी विवाह करावा. हयाकरिता त्यांनी आंतरजातीय विवाहाची संकल्पना मांडली.

५) हुंडा प्रथेला विरोध —

गांधीजींनी हुंडा प्रथेला विरोध केला. हुंडा प्रथा सामाजिक व वैयक्तिक जीवनात विषम काम करते. हुंडा प्रथेमुळे मुलींना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी ही प्रथा नष्ट करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विवाह ठरविताना जातीव प्रातांच्या बाहेर विवाह करावेत म्हणजे हुंडा प्रथा नष्ट होईल.

६) बालविवाह —

बालविवाहाचे दृष्ट्यपरिणाम स्त्रीयांना भोगावे लागतात, स्त्रीयांना अधिक बालकांना जन्म द्यावा लागतो त्यामुळे स्त्रीचे आरोग्य धोक्यात येते याकरिता गांधीचा बालविवाहास विरोध होता.

७) मतदानाचा अधिकार —

गांधीच्या मते भारताचे भविष्य स्त्रीयांच्या हातात आहे. कारण भावी पीढी बडविण्याचे कार्य स्त्रीया करतात. स्त्रीयांना मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा व कायद्याने त्यांना समात दर्जा मिळणे आवश्यक आहे.

८) स्वातंत्र्य आंदोलन –

स्वातंत्र्य लढ्याच्या आंदोलनात स्त्रीयांनी सहभाग घेऊन परदेशी मालावर बहिष्कार टाकणे, खुन काढणे, कापड विणणे, विविध सभांना अपस्थिती, अनिष्ट प्रथांचे निर्मुलन करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे इत्यादी कार्य स्त्रीयांनी केलेले आहे. महात्मा गांधीनी स्त्री सबलीकरणात अत्यंत महत्वाची भुमिका बजावली होती. म्हणून स्त्रीया आज सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मनोरंजन इत्यादी क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने कार्य करताना दिसून येतात.

९) विधवा पुर्णविवाहाचे समर्थन –

विधवा पुर्णविवाहाचे समर्थन करून त्यांनी याचा निषेध करण्याचा विरोध केला. व त्याविरुद्ध आवाज उठविला. गांधीजींच्या मते विधवा स्त्रीयांना जबरजस्तीने विधवांचे जीवन जगण्यात भाग पाडणे अभिशाप आहे. त्यांना पुर्णविवाह करण्यास प्रात्साहित करणे व चांगले जीवन जगण्याची संधी द्यावी

गांधीजीनी यंग इंडियातील एका लेखात स्पष्ट केले की, मुलींनी भारतीय भाषेसोबतच इंग्रजी पुस्तके वाचावित इंग्रजी व जगातील इतर भाषांचाही अभ्यास करावा व मिळविलेल्या ज्ञानाचा वापर देशासाठी, समाजासाठी करावा. त्यांनी असे लेखनच केले नाही तर त्यांच्या चळवळीत अनेक स्त्रियांना सहभागी करून घेतले व देशाच्या स्वातंत्र लढ्यात त्यांना सहभाग दिला.

महात्मा गांधी प्रणित राष्ट्रीय चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग :–

महात्मा गांधीनी ८ मे १९१९ रोजी मुंबईत एका स्त्रीयांच्या सभेत भाषण करतांना खालील विचार मांडले की, जो पर्यंत देशातील स्त्रीया पुरुषांच्या बरोबरीने जगाच्या कारभारात, धार्मिक, राजकीय, कार्यात भाग घेत नाही, तोपर्यंत देश पुर्णतः सक्षम होणार नाही. त्यांनी आपल्या चळवळीमध्ये भाग घेयासाठी स्त्रियांना प्रेरित केले

अ) असहकार चळवळ :– असहकाराया निमित्याने १९२० नंतरच्या राष्ट्रीय व्यासपीठावर स्त्रियांना आणले त्यांच्या या जन आंदोलनात स्त्रीया विद्यार्थी आणि शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होते. या चळवळीत स्त्रियांनी मोठ्या प्रमाणात परदेशी कपडयाच्या होळीत भाग घेतला.

ब) सविनय कायदेभंग :– या कायदेभंगाच्या चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग असहकारापेक्षा अधिक होता. व त्याचे कारण म्हणजे कायदेभंगाची विचारधारा व चळवळ या संदर्भात स्त्रीयांकडे पुरुषापेक्षा स्वार्थत्याग, अहिंसा आणि प्रामाणिकपणा हे महत्वाचे गुण आहेत असे गांधीचे म्हणणे होते. यावरून त्यांनी दाखवून दिले की, स्त्री ही सबला आहे.

क) मिठाचा सत्याग्रह :– संपुर्ण देशात मीठाचा सत्याग्रह सुरू असताना महाराष्ट्रातील अनेक महिलांनी यामध्ये आपला सहभाग दर्शविला. यामध्ये कमलादेवी चट्टोपाध्याय यांनी मीठ तयार करणे व विकणे यावर कायद्याने बंदी असतानी, न्यायालयाच्या परिसरात मीठाच्या पुळ्या विकून देशासाठी रु.४०,०००/- जमा केले.

ड) महाराष्ट्रातील स्त्रियांचे वैशिष्ट्यपूर्ण योगदान :–

- १) जंगल सत्याग्रह : विदर्भात कायदेभंगाच्या पाश्वर्भुमीवर जंगल सत्याग्रह चालला. यात अनेक स्त्रियांनी सहभाग घेतला. वागतान येथील सत्याग्रह सुमारे २००० स्त्रियांचा सहभाग होता.
- २) झेंडा सत्याग्रह : बिलाशी येथील झेंडा सत्याग्रहात अनेक स्त्रिया सहभागी होत्या. त्यांनी झेंडयाभोवती कोट (तरबंदी) उभारण्यात सक्रीय सहभाग दर्शविता. गांधीजींच्या या अभुतपुर्व कार्यात महिलांनी सक्रिय सहभाग घेतल्याने दिसून येते.
- ३) १९४२ चे भारत छोडो आंदोलन : भारत छोडो आंदोलन १९४२ साली झाले त्यामध्ये स्त्रीयांनी त यागाची भूमिका घेतली. या चळवळीसाठी पैसा, सोने दिले सोबतच तुंरुगवासही पत्करला.

निष्कर्ष :-

महात्मा गांधी यांच्या तत्वज्ञानाची प्रचिती त्यांच्या अनेक कार्यातून दिसून येते. भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांधीनी आपल्या विचारांचा ठसा उमटविला. गांधीजीनी आपल्या विविध चळवळीच्या साहायाने स्त्रियांची अंतर्गत शक्ती जागृत करून त्याची जाणिव त्यांना करून दिली. स्त्रियांना सामाजिक, आर्थिक दर्जा मिळावा याकरिता त्यांनी स्त्री शिक्षणावर भर देवून स्त्रियांना खंबीर होण्याकरीता त्यांच्यात आत्मविश्वास जागृत केला. त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळण्यासाठी समान हक्क व प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली.

महात्मा गांधीनी स्त्री सक्षमीकरणासाठी अंत्यत महत्वाची भूमिका बजावली म्हणूनच आज स्त्रीया सामाजिक, आर्थिक व राजकीय, तांत्रिक इत्यादी प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने कार्य करित असल्याचे दिसून येते.

संदर्भ ग्रंथ

- १) नारी सशक्तीकरण — डॉ.हरिथस रामजी शेंडे : २००८ प्रकाशक : ग्रंथ विकास जयपूर
- २) केळकर न.चि. — गौतम बुद्ध ते महात्मा गांधी
- ३) चिरडे बालाजी — भारतीय इतिहासातील स्त्रिया, निर्मल प्रकाशन, नांदेड २००६
- ४) सुमन वैद्य व शांता कोठकर — अुधनिक भारताचा इतिहास, साईनाथ प्रकाशन, नागपूर — २००२
- ५) डॉ.विश्वास पाटील उनि पृ.१०३
- ६) प्राचार्य श.तु.भगत — महात्मा फले ते कर्मवीर भाऊराव
- ७) महात्माजींचे सत्याचे प्रयोग (आत्मकथा) — अनुवादक — सिताराम पटवर्धन
- ८) डॉ.धनजंय आचार्य — विसाव्या शतकातील जग
- ९) महात्मा गांधी — हिंद स्वराज्य
- १०) आचार्य जावडेकर — आधुनिक भारत