

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

वर्तमान सन्दर्भ में गांधी का सत्याग्रह दर्शन

डॉ अशोक कुमार शर्मा

सहायक आचार्य (अतिथि शिक्षक—बिद्या संबल योजना)

राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बोराडा, केरल

Email-drashoksharma74@gmail.com, Mobile-9214638764

First draft received: 22.10.2023, Reviewed: 28.10.2023, Accepted: 06.11.2023, Final proof received: 10.11.2023

सार-संक्षेप

सत्याग्रह में स्वयं कष्ट उठाने की बात है। सत्य का पालन करते हुए मृत्यु के बरण की बात है। सत्य और अहिंसा के पुजारी के शस्त्रागार में "उपवास" सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। जिसे किसी रूप में हिंसा का आश्रय नहीं लेता है। उसके लिए उपवास अनिवार्य है। मृत्यु पर्यंत कष्ट सहन और इसलिए मृत्यु पर्यंत उपवास भी, सत्याग्रही का अंतिम अस्त्र है। परंतु अगर उपवास दूसरों को मजबूर करने के लिए आत्मपीड़न का रूप ग्रहण करे तो वह त्याज्य है। आचार्य विनोबा जिसे सोम्य, सोम्यतर, सौम्यतम सत्याग्रह कहते हैं, उस भूमिका में उपवास का स्थान अंतिम है। "सत्याग्रह" एक प्रतिकारपद्धति ही नहीं है, एक विशिष्ट जीवनपद्धति भी है जिसके मूल में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तर्य, निर्भयता, ब्राह्मचर्य, सर्वधर्म समभाव आदि एकादश व्रत हैं। जिसका व्यक्तिगत जीवन इन व्रतों के कारण शुद्ध नहीं है, वह सच्चा सत्याग्रही नहीं हो सकता। इसीलिए विनोबा इन व्रतों को "सत्याग्रह निष्ठा" कहते हैं।

मुख्य शब्द : अहिंसा, सहानुभूति, धैर्य, आग्रह, सर्वधर्म समभाव, उपवास, अपरिग्रह आदि।

प्रस्तावना :

"सत्याग्रह" का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह (सत्य अ आग्रह) सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। अन्याय का सर्वथा विरोध(अन्याय के प्रति विरोध इसका मुख्य वजह था) करते हुए अन्यायी के प्रति वैर भाव न रखना, सत्याग्रह का मूल लक्षण है। हमें सत्य का पालन करते हुए निर्भयतापूर्वक मृत्यु का बरण करना चाहिए और मरते मरते भी जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके प्रति वैर भाव या क्रोध नहीं करना चाहिए। इसत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। वे अहिंसा वादी थे। धैर्य एवं सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि जो एक को सत्य प्रतीत होता है, वहाँ दूसरे को गलत दिखाई दे सकता है। धैर्य का तात्पर्य कष्ट सहन से है। इसीलिए इस सिद्धांत का अर्थ हो गया, विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य का रक्षण। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह में एक पद प्रेम अध्यात्म है। सत्याग्रह की संधि में मध्यम पद का लोप है। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए प्रेम द्वारा आग्रह। (सत्य, प्रेम, आग्रह = सत्याग्रह) गांधी जी ने लाई इंटर के समाने सत्याग्रह की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार उपाय अहिंसा ही है। और गांधी जी के ही शब्दों में ज्ञाहिंसा किसी को चोट न पहुँचाने की नकारात्मक (निर्गेटिव) वृत्तिमात्र नहीं है, वह सक्रिय प्रेम की विधायक वृत्ति है।

सत्याग्रह में स्वयं कष्ट उठाने की बात है। सत्य का पालन करते हुए मृत्यु के बरण की बात है। सत्य और अहिंसा के पुजारी के शस्त्रागार में "उपवास" सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। जिसे किसी रूप में हिंसा का आश्रय नहीं लेता है, उसके लिए उपवास अनिवार्य है। मृत्यु पर्यंत कष्ट सहन और इसीलिए मृत्यु पर्यंत उपवास भी, सत्याग्रही का अंतिम अस्त्र है। परंतु अगर उपवास दूसरों को मजबूर करने के लिए आत्मपीड़न का रूप ग्रहण करे तो वह त्याज्य है। आचार्य विनोबा जिसे सोम्य, सोम्यतर, सौम्यतम सत्याग्रह कहते हैं, उस भूमिका में उपवास का स्थान अंतिम है। "सत्याग्रह" एक प्रतिकारपद्धति ही नहीं है, एक विशिष्ट जीवनपद्धति भी है जिसके मूल में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तर्य, निर्भयता, ब्राह्मचर्य, सर्वधर्म समभाव आदि एकादश व्रत हैं। जिसका व्यक्तिगत

जीवन इन व्रतों के कारण शुद्ध नहीं है, वह सच्चा सत्याग्रही नहीं हो सकता। इसीलिए विनोबा इन व्रतों को "सत्याग्रह निष्ठा" कहते हैं। "सत्याग्रह" और "निरुक्षशस्त्र प्रतिकार" में उतना ही अंतर है, जितना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में निरुक्षशस्त्र प्रतिकार की कल्पना एक निर्वल के अस्त्र के रूप में की गई है और उसमें अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए हिंसा का उत्पादन वर्जित नहीं है, जबकि सत्याग्रह की कल्पना प्राम शूर के अस्त्र के रूप में की गई है और इसमें किसी भी रूप में हिंसा के प्रयोग के लिए स्थान नहीं है। इस प्रकार सत्याग्रह निष्क्रिय रिथ्मिति नहीं है। वह प्रबल सक्रियता की रिथ्मिति है। सत्याग्रह अहिंसक प्रतिकार है, परंतु वह निष्क्रिय नहीं है।

सत्याग्रह का अर्थ

सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिये आग्रह करना या विद्यमान सत्य पर हटे रहना। गांधीजी ने इस शब्द का प्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया। गांधीजी ने दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों का एक संगठन बनाया था ताकि अफ्रीकी सरकार द्वारा ऊपर से लादे गये अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन किया जा सके। 1906 में इस आन्दोलन के पूरे अर्थ को व्यक्त कर पाने वाले शब्दों को ढूँढ़ निकालने की आवश्यकता का अनुभव हुआ था। गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा है "सत्याग्रह" शब्द की उत्पत्ति के पहले उस वस्तु की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के समय तो मैं स्वयं भी उसके स्वरूप को पहचान न सका था सब कोई उसे गुजराती में पेसिव रेजिस्टरेन्स के अंग्रेजी नाम से पहचानने लगे। जब गोरों की एक सभा में मैंने देखा कि पेसिव रेजिस्टरेन्स का सकृदित अर्थ किया जाता है, उसे कमज़ोरों का ही हथियार माना जाता है, उसमें द्वेष हो सकता है और उसका अन्तिम स्वरूप हिंसा में प्रकट हो सकता है, तब मुझे उसका विरोध करना पड़ा और हिन्दुस्तानियों की लड़ाई का सच्चा स्वरूप समझाना पड़ा और तब हिन्दुस्तानियों के लिए अपनी लड़ाई का परिचय देने के लिए नये शब्द की योजना करना आवश्यक हो गया पर मुझे वैसा स्वतंत्र शब्द किसी तरह सूझ नहीं रहा था अतएव उसके लिए नामामात्र का इनाम रखकर मैंने इंगिटुयन ऑपीनियन के पाठकों में प्रतियोगिता करवाइ। इस प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप मगनलाल गांधी के सत्याग्रह की संधि करके सदाग्रह शब्द बनाकर भेजा। इनाम उन्हें मिला पर सत्याग्रह शब्द को अधिक स्पष्ट करने के बिचार से मैंने बीच में य अक्षर और बढ़ाकर सत्याग्रह शब्द बनाया और गुजराती में यह लड़ाई इस नाम से पहचानी जाने लगी।

1908 में सत्याग्रह की उत्पत्ति के बारे में पूछे जाने पर गांधी जी ने जो कुछ बताया वह श्री डॉक के शब्दों में इस प्रकार से है – जहां तक गांधी जी का सम्बन्ध है यह तो इस सिद्धान्त (प्रसिव रोजिस्टेन्स) की उत्पत्ति और विकास का कारण कुछ और ही बतलाते हैं। उनका कहना है, बचपन में मदरसे में सीख हुआ नीति विषयक एक छप्पय मेरे मन पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। इसका सार है कि पानी पिलाने वाले को बदले में भोजन भी करा दिया तो बड़ा काम नहीं किया, बड़ी बात तो तब है जब बुराई का बदला भलाई से दिया जाए। छुटपन में इस छप्पय का मुझ पर बड़ा असर हुआ था और मैं इसकी सीख पर अमल करने की कोशिश भी करता रहा उसके बाद दूसरा असर मुझ पर गिरे प्रवचन का हुआ।

सत्याग्रह का मूल अभिप्राय अहिंसा में अभेद निष्ठा रखने वाले मनुष्य का सत्य के प्रति आग्रह है एक अहिंसक कार्य पद्धति के रूप में सत्याग्रह का अर्थ है ऐसा दृष्टिकोण जिसमें सबके प्रति जाग्रत प्रेम और सबके लिये कष्ट सहने की तत्परता व्यक्ति की प्रेरणा बन जाये इस प्रकार सत्याग्रह को आत्मबल या प्रेमबल का नाम प्रदान की भी दिया जा सकता है। गांधी जी ने कहा है इसका (सत्याग्रह का) अंग्रेजी में पर्याय दृथ फोर्स (सत्यशक्ति) है। मैं समझता हूँ टालस्टाय ने इसे आत्मशक्ति या प्रेमशक्ति भी कहा है और यह ऐसी ही है।

सत्याग्रह का दार्शनिक विवेचन

अग्नि और सोम अग्नि और सोम की परस्पर अनुस्युत यज्ञमयी अवस्था को शब्दात् कहा गया है। सृष्टि विज्ञान में ये दोनों तत्त्व धर्मी और धर्म या द्रव्य और गुण कहे गये हैं। मानव जीवन और मानव समाज के संदर्भ में भी यही दो शक्तियाँ हैं जिन्हें हम इस्तेश्वर और श्रेमश कह सकते हैं अग्नि शेत्रज और श्वल का प्रतीक है, सोम माधुर्य एवं सरसता का। इसलिये सत्य में शक्ति है, प्रेम में करुणा शक्ति को यदि करुणा का अभिषेक नहीं मिला तो वह निरंतर निरकुश एवं निर्मम होती जाएगी। इसी तरह यदि करुणा को शक्ति का अधिष्ठान नहीं मिला तो वह निर्वेज एवं निर्वीर्य अकिञ्चनना का पर्याय बन जाएगी। इसलिये आधुनिक युग में हमारे यहां राजा राममोहन राय से लेकर गांधी जी तक सभी ने अध्यात्म के साथ अहिंसा, सत्य के साथ प्रेम, ज्ञानयोग के साथ कर्मयोग का समन्वय साधने की विराट् चेष्टा की है। यही समन्वय सत्याग्रह दर्शन का मेरुदण्ड है।

सत्य ही धर्म है:- सत्याग्रह के लिए सत्य भी चाहिए और प्रेम भी सत्य इसलिये कि सत्य के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं सत्याग्रह का मूल है सत्य का आग्रह या सत्य का बल और सत्यबल ही वही द्रव्यियों ने सत्य को धर्म के रूप में ही देखा है इसत्यं धर्मय दृष्टये। सत्य ही धर्म की सच्ची प्रतिष्ठा है – धर्म प्रतिष्ठितरूप इसलिये सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, कोई बल नहीं सत्य पर ही सृष्टि संस्थित है इसलिये विद्युत पृथीः। सत्य से ही सूर्य तपता है, वायु चलता है और सत्य पर ही चर्चा भी अधिष्ठित है। संक्षेप में सृष्टि में सत्य के सिवा किसी अन्य चीज की सत्ता नहीं है। प्रकृति सत्य का स्वयं साक्ष्य है और परमेश्वर इसका साक्षी है सत्य को तो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर भी माना गया है। – "सत्यं ब्रह्म सनातनम्"

जहां धर्म है वहां जय है :- जहां सत्य है वहां धर्म है और जहां धर्म है वहां जय है – श्यतो धर्मः ततो जयः जहां सत्य है वहां जय है "सत्यमेव जयते नानृतम्" यह – संसार धर्म पर ही प्रतिष्ठित है धर्म विश्वस्य जयते: प्रतिष्ठात् सत्यं मर्यादा पुरुषोत्तम – राम धर्म की साक्षत्त प्रतिमूर्ति हैं। धर्मविदीन मानव पशु के समक्ष तो ही ही, व्योमें धर्म ही श्रुति है, धर्म ही तत्त्वज्ञान, धर्म ही प्राणी का प्राण, विधि निषेध, पूर्ण, सत्य एवं परमार्थ सार सर्वरच अद्वैत ब्रह्म उंकार भी है। जहां धर्म है वहां ओज है, वहां तेज है, धैर्य है, बल है ब्रह्मचर्य, श्री तथा सौन्दर्य है।" धर्म ही सर्वत्र वन में या रण में, जल में या अग्नि में एकमात्र सहायक होता है।" इस प्रकार अधर्म अल्पकाल के लिए भले ही वर्द्धमान प्रतीत होता है, किन्तु अन्त में उसका विनाश सुनिश्चित है।

धर्म की स्थापना के लिये अवतरण :- धर्म की व्युत्पत्ति धारण (धारणाद धर्म) और धारणा (धिन्वाद धर्म) दोनों से है। धारण का अर्थ है – दुख से बचाना धारणा का अर्थ भी प्रायः वही है। दुख से पीड़ित समाज को बचाना। जैसे राम ने रावण से एवं कृष्ण ने कंस से मानवता को बचाया है फिर गोवर्धन धारण कर ब्रज को बचाने का भी वृत्तान्त है। सत्य के साथ असत्य का और अन्याय के साथ अन्याय का प्राणी का प्राण, विधि निषेध, पूर्ण, सत्य एवं परमार्थ सार सर्वरच अद्वैत ब्रह्म उंकार भी है। जहां धर्म है वहां ओज है, वहां तेज है, धैर्य है, बल है ब्रह्मचर्य, श्री तथा सौन्दर्य है।" धर्म ही सर्वत्र वन में या रण में, जल में या अग्नि में एकमात्र सहायक होता है।" इस प्रकार अधर्म अल्पकाल के लिए अधर्म एवं अवतरण होता है।

'परित्राणाय साधूरां विनाशाय च दुष्कृताम्'

धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।

सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी अन्याय को मिटाने की मानवी चेष्टा बराबर चलती रही है। जब-जब सत्ता सामान्य जन पर अनैतिक एवं अमानवीय कानून लावती रही है तब-तब सामान्य जन के असामान्य प्रतिनिधियों ने विरोध का स्वर तीव्र किया है। गांधी जी ने तो यहां तक कहा है कि अन्याय करने से अधिक पाप अन्याय सहना है जालिम वही होते हैं, जहां दब्बू होते हैं। सत्याग्रही के लिए अन्याय को बदाश्त करना असहय और असंभव हो जाएगा वह अन्याय बदाश्त करने की अपेक्षा सर्वस्व त्याग करना अधिक आसान मानेगा व्योमें सत्याग्रह में यदि अन्याय का प्रतिकार नहीं हो तो यह सब कुछ हो सकता है किन्तु उसे हम सत्याग्रह नहीं कह सकते सत्याग्रह के साथ शक्ति का संयोग होता है जिसके अभाव में सत्याग्रह निर्जीव एवं निर्वेज ही रह जाएगा। सत्याग्रह की शक्ति इसकी सजीवता, सक्रियता एवं तेजस्विता में है अर्धम एवं

असत्य को मार निषेध कर देना या उसे "अपना शारीरिक अथवा आर्थिक सहयोग न देकर तटस्थ रह जाना ही पर्यात नहीं होता उसके लिये यह अवस्थक है कि वह अपनी अहिंसात्मक योजना प्रस्तुत करे।

अन्याय का प्रतिकार:- अन्याय का प्रतिकार तो करना ही है, यह केवल हमारा जन्मस्त्र अधिकार ही नहीं वरन् हमारा धर्म और कर्तव्य भी है परन्तु प्रतिकार का स्वरूप क्या होगा, इसके लिये मानवीय सम्यता के इतिहास में पाँच अवस्थाओं का निर्दर्शन मिलता है।

1. बुराई का बदला अधिक बुराई से अर्थात् हिंसा का बदला अधिक हिंसा से

2. बुराई के बदले समान बुराई अर्थात् हिंसा के बदले हिंसा,

3. बुराई के बदले भलाई अर्थात् हिंसा के बदले अधिक अहिंसा,

4. बुराई के उपेक्षा अर्थात् हिंसा की उपेक्षा,

5. सद्विचार के लिए सहकार अर्थात् सात्त्विकतम् अहिंसा

हिंसा निरंतर नहीं हो सकती, व्योमें हिंसा की आदत असंभव है अतः हिंसात्मक क्रान्ति आदतन संभव नहीं है व्योमें इसके लिए किसी भी समूह में इतनी आध्यात्मिक और भौतिक सामर्थ्य नहीं होगी हिंसक शक्ति का उपयोग वास्तव में पशुबल के समक्ष आत्मबल एवं नीतिबल की नग्न परायज है, व्योमें यहाँ तर्क और माधुर्य के नाम पर शस्त्र एवं नृत्यसता है इसीलिये गांधी ने अन्याय से लड़ने के लिए नीतिबल पर आधारित अहिंसक युद्ध प्रणाली का आविष्कार किया जिसे सत्याग्रह कहा गया है। इससे से अहिंसा, धृणा से प्रेम की ओर प्रगति ही हमारे सांस्कृतिक और नैतिक अभ्यासन का चिह्न है अन्याय के प्रति सात्त्विक क्रोध का तो अपना औचित्य भी है व्योमें यदि सत्याग्रही का सात्त्विक क्रोध अन्यायी के तामसिक क्रोध का नाश करता है तो उसमें हिंसा नहीं व्योमें क्रोध का देवता ही क्रोध को खा जाता है। उदाहरण के लिये बच्चे के ऊपर माता के क्रोध में क्रोध है ही नहीं, वह तो वात्सल्य ही है।

सत्याग्रह में समता और प्रेम

यदि सत्याग्रह सत्य का ही आग्रह है तो सबसे बड़ा सत्य सभी प्राणियों की समता है 'समयं सर्वेषु भूतेषु' जीवन ही हमारा परम मूल्य है "नहि प्राणौरु प्रियतमं लोककिंचन विद्यते। जीवन को सर्वत्र सम्पन्न बनाने के लिए दूसरे को भी अपना बनाना पड़ेगा। सर्वत्र आत्मदर्शन ही प्रेम का आधार हैं। इसी को 'आत्मोपन्नस्य वृत्ति' भी कहते हैं सभी भूतों में एक ही आत्मा है और परमेश्वर का सर्वत्र निवास है। इसलिए प्रेम तो मानव स्वभाव भी है प्रेम ही सम्यता और संस्कृति, धर्म और नैतिकता का अधिकार है तथा हमारे जीवन-व्यवहार का आधार है। स्वामी रामदास ने कहा है कि जहां प्रेम और भक्ति नहीं वहाँ परमामान नहीं, व्योमें परमेश्वर व्यवहार का प्रतिमूर्ति माने गए हैं। सत्याग्रह में तर्क का माधुर्य भी है और हथियार का बल भी। तर्क चाहे कितना ही अपूर्व क्यों न हो वह किसी मूढ़ाग्रही और दृढ़प्रतिज्ञ दुष्ट को समझा नहीं सकता। इस स्थिति में तर्कबल की त्याग कर पशुबल का प्रयोग किया जाए या आत्मबल पर अधिष्ठित कष्ट सहन और आत्मबलिदान का शीतलतम ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए?

पहला रास्ता रक्षित क्रान्ति का है जिसे इतिहास अनेक बार आजमा चुका है उसके पुनरावर्तन से कोई लाभ नहीं फिर आज भी राजसत्ता की सर्वसंहारी अपु-शक्ति अगर किसी के सामने हारेगी तो वह वशिष्ठ के शीतलतम ब्रह्मास्त्र के आगे ही। विश्वामित्र के शास्त्रज्ञातिक शात्रव बल का तो सवाल ही नहीं, इसी को गांधी बलवानों की अहिंसा या सत्याग्रह कहते थे जो आत्मक्षण एवं आत्मोद्धार के लिए एकमात्र युगानुकूल साधना भी है। सत्याग्रह का सत्यबल वस्तुतः इसी आत्मबल या प्रेमबल पर प्रतिष्ठित है, जिसमें हिंसक प्रतिकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सत्याग्रह चाहे प्रतिरोधात्मक हो या रचनात्मक, वह अन्याय एवं अत्याचार के विरोध में अहिंसक संघर्ष है।

सत्याग्रह में अन्तर्निहित तपश्चर्या व आत्मशुद्धीकरण

वस्तुतः सत्याग्रह गांधीवादी क्रान्ति की रीढ़ है गांधी अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं – मैं बचपन में राजकोट में दो अंधे प्रदर्शक थे उनमें से एक संगीतज्ञ था जब वह अपना बाजा बजाता था, उसकी उंगलियाँ तारों से तन्मयतापूर्वक सहज भाव से खेलती रही थीं और हरेक मंत्रमुद्ध की तरह उसका बजाना सुनता रहता था। इसी प्रकार प्रत्येक मानव हृदय में भी तार हैं यदि हम सिर्फ इतना जानते हों कि सभी तार को कैसे छोड़ा जाय, हम उसका संगीत मुखर कर सकते हैं। इसी से उस्में तपश्चर्या एवं आत्मशुद्धीकरण की पद्धति निकाली थी तपश्चर्या का निहितार्थ है-हृदय के माध्यम से मस्तिष्क से अवेदन करना। इसकी व्याख्या करते हुए गांधी ने कहा है मैं इस आधारभूत निर्धार्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि तुम कोई सचमुच महत्वपूर्ण काम करवाना चाहते हो तो तुम्हें न केवल विवेक को संतुष्ट करना होगा बाल्कि हृदय को भी प्रेरित करना होगा बुद्धि का आवेदन मस्तिष्क के प्रति अधिक होता है, किन्तु हृदय तक प्रवेश तपश्चर्या के द्वारा ही संभव है। यह तपश्चर्या का ही दूसरा नाम है। यह गतिशील अहिंसा की अवस्था है।

आत्मशुद्धीकरण का अर्थ है असत से अपने को अलग करने की शक्ति का संग्रह, अपने परिवेश से असहयोग गांधी जी आत्मशुद्धीकरण की पद्धति को परस्त करते हैं क्योंकि उनका कहना है यदि शासक बुरे हैं तो अनिवार्यतः या पूर्णतः अपने जन्म के कारण ही ऐसे नहीं हैं किंतु उसके बदलने से वे भी बदल जायेंगे यदि वे अपने परिवेश के प्रभुत्व में हैं तो निश्चय ही वध के योग्य नहीं हैं। परिवेश में परिवर्तन लाकर उन्हें भी परिवर्तित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंसा एक या

अधिक कुशासनों को नष्ट कर सकती है, किन्तु रावण के सिरों की तरह उनके स्थान पर दूसरे उग आयेंगे क्योंकि उनकी जड़ कहीं अन्यत्र ही है वह तो हममें है। यदि हम अपने को सुधार लें, शासक अपने आप सुधार जायेंगे। इस प्रकार सत्याग्रह प्रेम पर आधारित एक उपयोगी अस्त्र है। जयन्त बन्धोपाध्याय के अनुसार सत्याग्रह के द्वारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल्यों को न केवल संरक्षण मिलता है और उनकी वृद्धि होती है, केवल सत्याग्रह द्वारा ही उनकी अधिक सुरक्षा और वृद्धि संभव है। यदि इसका प्रयोग गार्हस्थिक क्षेत्र के समान ही सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी कर सकता है इसकी सार्वभौम प्रयोग क्षमता इसके स्थानित्व एवं अजेयत्व का प्रमाण है।

गांधीजी का मत है कि इसकी उपयोगिता निर्विवाद है यह एक ऐसी शक्ति है जो यदि सार्वभौम हो गई तो सामाजिक आदर्शों में क्रान्ति ला देगी और तानाशाही तथा सतत वर्द्धमान सेंनिकोकरण को नष्ट कर देगी जिनके जुए के नीचे पश्चिमी राष्ट्र कराह रहे हैं। और बेतरह पिसे जा रहे हैं और जो अब पूर्णीय राष्ट्रों को भी रौंद डालने के लिए कृतसंकल्प हैं। गांधीजी का यह भी विश्वास रहा है कि सत्य के साथ अहिंसा को युक्त कर सारी दुनिया को झुका दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

सत्याग्रह अपने आप में सामाजिक संघर्ष और नेतृत्व मूल्यों को बढ़ावा देने वाला एक आंदोलन है। यह अहिंसा का संपूर्ण दर्शन है। यह तभी किया जाता है जब अन्य सभी शांतिपूर्ण साधन अप्रभावी सवित हो जाते हैं। इसके मूल में अहिंसा है। विरोधी को बदलने, मनाने या जीतने का प्रयास किया जाता है। इसमें अपनी स्थिति के निर्विवाद सत्य को ऊंचा रखते हुए तर्क और विवेक दोनों की शक्तियों को एक साथ लागू करना शामिल है। सत्याग्रही स्थैतिक पीड़ा के कृत्यों में भी संलग्न है। विरोधी द्वारा की गई कोई भी हिंसा बिना प्रतिशोध के स्वीकार की जाती है। विरोधी केवल नैतिक रूप से दिवालिया हो सकता है यदि हिंसा तत्त्वात् काल तक जारी रहे। सत्याग्रह अभियान में कई तरीकों को लागू किया जा सकता है। स्ट्रीफन मर्फी असहयोग और उपवास को प्रयोगनाता देते हैं। गांधी की पद्धति के बारे में बट्टेड रसेल का यह कहना है। इस पद्धति का सार जिसे उन्होंने (गांधी) धीरे-धीरे अधिक से अधिक पूर्णता तक पहुंचाया वह उन चीजों को करने से इनकार करना था, जो अधिकारियों ने करना चाहा था, जबकि किसी भी सकारात्मक कार्रवाई से परहेज किया था। आक्रामक प्रकार... गांधी के दिमाग में इस पद्धति का हमेशा एक धार्मिक पहलू था... एक नियम के रूप में यह पद्धति अपनी सफलता के लिए नैतिक बल पर निर्भर थी। मर्फी और रसेल गांधी के सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। माइकल नागलर जोर देकर कहते हैं कि वे रचनात्मक कार्यक्रम की उपेक्षा करते हैं, जिसे गांधी सर्वोपरि मानते थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. गांधी— सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा मनजीवन ट्रस्ट पहली आवृत्ति 1957, पृ. 278
2. डोक, जोसेफ जे. एम. के. गांधी, पृ. 88
3. इंडियन ओपीनियन का गोल्डेन नम्बर, पृ. 09
4. ईशावास्योपनिषद् 15
5. वाल्मीकीय रामायण, अयोध्या कांड, 14/7
6. महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय 162
7. महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय 162
8. महाभारत, विदुर प्रजावर्ग 34
9. मुंडकोपनिषद् 3/1/6
10. तैत्तिरीय आरण्यक 10 / 63 (कृष्ण यजुर्वेद)
11. महात्मा गांधी यंग इण्डिया 5.1.1922
12. किशोरलाल मशरूवाला, गांधी विचार दोहन, पृ. 52
13. जीन शार्प, गांधी बेल्ड्स द वेपन ऑफ मारल पावर, पृ. 9 18. महाभारत, अनुशासन पर्व अ. 145
14. ईशावास्योपनिषद् 1 गीता 6/30, 18/31
15. डॉ. राममनोहर लोहिया सिविल नाफरमानी, नया समाज नया मन, पृ. 1 21. काका कालेलकर, सत्याग्रह विचार और युद्धनीति, पृ. 73
16. हरिजन, 19 मई 1939, पृ. 136
17. यंग इण्डिया 5 नवम्बर 1931
18. हरिजन, 28 जुलाई 1940, पृ. 219
19. वही, 21 सितम्बर 1934, पृ. 280
20. जे. बंधोपाध्याय माओल्सेंटुंग एण्ड गांधी पर्सेप्रिटव ॲन सोशल ट्रांसफोर्मेशन, 1973