

गांधीवादी आंदोलनों में अहिंसा और सामाजिक परिवर्तन

Manish Sharma

Research Scholar

University of Technology, Jaipur

Dr. Shweta Rai

Supervisor

University of Technology, Jaipur

DECLARATION: I ASAN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BYME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDINGCOPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANYOF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THEREASON OF CONTENT AMENDMENT/ OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, IHAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANYPUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETEDDECLARATION OF THE AUTHOR ATTHE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE

सार

यह मॉड्यूल शिक्षार्थियों को सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन के विभिन्न तरीकों से परिचित कराने में मदद करने के लिए है। मॉड्यूल यह दिखाने के लिए है कि विरोध, सामाजिक आंदोलन और क्रांति पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के निर्माण में विभिन्न दृष्टिकोण कैसे महत्वपूर्ण रहे हैं। मॉड्यूल कुछ प्रमुख प्रश्नों से भी संबंधित है जैसे कि एक सामाजिक आंदोलन क्यों और कैसे उभरता है, यह कैसे कुछ स्थिति के लिए उन्मुख होता है और सामूहिक कार्रवाई के वास्तविक होने तक लम्बा होता है, और कुछ सफल क्यों होते हैं जबकि अन्य विफल होते हैं। सामाजिक आंदोलन के प्रमुख दृष्टिकोणों के तर्कों की समीक्षा छात्रों को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आत्मनिरीक्षण करने की अनुमति देगी। सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ने सोच के एक व्यापक ढांचे को एक साथ रखा, जिससे सामाजिक आंदोलनों को समझने और तलाशने के लिए एक सैद्धांतिक मार्गदर्शक को बढ़ावा मिला। हालाँकि, यह देखना काफी प्रासंगिक है कि प्रत्येक दृष्टिकोण कैसे भिन्न होता है और एक दूसरे के साथ परिवर्तित होता है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि व्यक्तिगत व्यवहार और क्रिया के विपरीत, सामूहिक व्यवहार और क्रिया का निर्माण और व्याख्या कुछ प्रमुख अनूठे तरीकों से की जा सकती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण दुनिया के सामान्य ज्ञान की समझ से परे जाते हैं और एक सामाजिक आंदोलन की व्याख्या करने के लिए ऑन्कोलॉजिकल, महामारी विज्ञान और पद्धति संबंधी मुद्दों का उपयोग करते हैं। उपागमों को पढ़ने के बाद छात्र इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे कि लोग एक साथ कैसे आते हैं, सामान्य विश्व विचारों को साझा करते हैं, सामूहिक कार्रवाई के लिए आवश्यक संसाधन जुटाते हैं और सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं।

कुंजीशब्द: गांधीवादी, तकनीकें, प्रभाव

प्रस्तावना

मानवता आज चौराहे पर खड़ी है। यदि हम संयम और तर्क के साथ कार्य नहीं करते हैं तो कई विद्वान और राजनेता मानवता के सामने आने वाली तबाही से चिंतित हैं। विद्वानों में से एक ने टिप्पणी की, आज, इस तथ्य से कि हमें सब कुछ संभव लगता है, हमें लगता है कि सबसे बुरा संभव है; प्रतिगामी, बर्बरता, पतन। यह उस निराशा का उदाहरण मात्र है, जिसने पूरी दुनिया में सोच-विचार करने वाले लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकास ने लोगों को उन सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर एक नई नज़र डालने के लिए मजबूर किया है जो आज हमें सामने रखती हैं। पारिस्थितिक असंतुलन, गैर-नवीकरणीय संसाधनों की थकावट, परमाणु 0र्जा का प्रसार, दुनिया और राष्ट्रों का समूहों और ब्लॉकों में विभाजन; राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों के शोषण की समस्या और यहां तक कि एक वर्ग के राष्ट्रों के भीतर भी, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक गंभीर खतरा है। विकास और विकास की अवधारणा पर संदेह करने और सवाल उठाने के कारण हैं जो आज व्यापक रूप से प्रचलित हैं।

बड़े पैमाने पर गरीबी और बेरोजगारी के साथ हमारे जैसे विकासशील देशों की समस्याओं, गरीबी की ओर ले जाने वाले मनोबल और इन समस्याओं को हल करने के लिए विकास और विकास की स्वीकृत तकनीकों की अपर्याप्तता ने लोगों को इन समस्याओं के लिए एक नए दृष्टिकोण के संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर किया है। गांधीजी ने इन समस्याओं की कल्पना की थी और अपने तरीके से इस देश के सामने आने वाली समस्या का समाधान सुझाया था ताकि विकास और विकास की प्रक्रिया सबसे नीच और विनम्र को भी चमक महसूस करने, विकास की प्रक्रिया में गहराई से शामिल होने में सक्षम बनाती है। विकास और अनुभागीय और समूह हितों के लिए विकास की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। कुछ लोग सोचते हैं कि आज के स्वतंत्र भारत में गांधीजी की विकेंद्रीकृत उद्योगों के माध्यम से धन के उत्पादन की ठोस योजना की कोई वैधता या अर्थ नहीं था। यह तभी सच होगा जब गांधीजी ने जिन परिस्थितियों में अपनी योजना तैयार की, उनमें आमूल-चूल परिवर्तन आया हो। ऐसा नहीं है। आजादी के करीब 30 साल और पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हम लाखों की संख्या में जहां थे वहीं बने हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं है। जनता हमारी विकास योजनाओं से काफी हद तक अछूती है और आजादी के संघर्ष के दौरान उन्होंने जो भी ताकत हासिल की थी, उसे खो दिया है। हम बाहरी कारकों और ताकतों में अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश करते हैं और मामूली मामलों के संबंध में भी पहल करने में अक्षम हैं। इन परिस्थितियों में प्लोग और कभी-कभी पूरे राष्ट्र लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीकों से शांतिपूर्ण परिवर्तन में अपना विश्वास खो देते हैं और इसलिए हताश हो जाते हैं और बल का सहारा लेने का विकल्प चुनते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. आंदोलनों में इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न गांधीवादी तकनीकों का पता लगाने के लिए और यह पहचानने के लिए कि क्या वे वास्तव में गांधीवादी हैं।
2. गांधीवादी सिद्धांतों का पर्यावरणीय आंदोलनों पर कैसे प्रभाव पड़ता है और इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों की उपयुक्तता की जांच करने के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए।

अहिंसा की गांधीवादी अवधारणा

सत्याग्रह, महात्मा गांधी के दर्शन को कई परिभाषाएँ दी गई हैं, लेकिन इस पत्र के प्रयोजनों के लिए मैं सबसे लोकप्रिय परिभाषा को अपनाना चाहूंगा जो प्रेम और अहिंसा के माध्यम से सत्य (मेरी टोपी) की तलाश कर रही है, मेरी लीग का आदर्श वाक्य। बहुत से लोग, विशेष रूप से घाना और अफ्रीका में, संदेह करना जारी रखते हैं कि क्या गांधी के दर्शन या अहिंसा की अवधारणा का अध्ययन और कार्यान्वयन करना अभी भी आवश्यक है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है

- यह राजनीतिक चिंतन और व्यवहार में भारत का सबसे मौलिक योगदान है;
- सत्याग्रह गांधी का जीवन भर का अध्ययन और अभ्यास था। गांधी को जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि सत्याग्रह क्या है;
- सत्याग्रह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की। भारत के संघर्ष और वर्तमान संस्थाओं के अर्थ को समझने के लिए सत्याग्रह के अर्थ और विचारों के समूह को जानना आवश्यक है।

महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के विकास ने उन्हें दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया है। सामाजिक जीवन में अहिंसा भारतीय लोगों के लिए विशिष्ट नहीं है। इतिहास अहिंसा की वकालत करने वाले नेताओं से भरा पड़ा है। हालाँकि, भारत अहिंसा की परंपरा में अद्वितीय है और यह विश्व विचार में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। भारत में यह मान्यता है कि ष्ठीमार जीवन एक है। अगर सारा जीवन एक है तो किसी भी चीज के खिलाफ हिंसक कार्रवाई नहीं हो सकती। गांधी एक ऐसे वातावरण में रहते थे जिसमें अहिंसा मानदंड थे। आइए हम उन कुछ प्रभावों की जांच करें जिन्होंने उन्हें अहिंसा के विचारों के लिए प्रेरित किया होगा।

जीवन के मार्ग के रूप में सत्याग्रह

सत्याग्रह के दो महत्वपूर्ण अंग असहयोग और सविनय अवज्ञा हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग है क्योंकि यह कमजोरों का हथियार नहीं है। सत्याग्रह में हम विरोधी को प्रेम और धैर्यपूर्वक पीड़ा से जीतते हैं। अपने आवेदन के बारे में गांधी लिखते हैं, यह एक शक्ति है जिसका उपयोग व्यक्तियों के साथ-साथ समुदायों द्वारा भी किया जा सकता है। इसका उपयोग राजनीतिक के साथ-साथ घरेलू मामलों में भी किया जा सकता है। इसकी सार्वभौमिक प्रयोज्यता इसकी स्थायित्व और हिंसा का प्रदर्शन है।

सबसे पहले तो निजी जीवन में अहिंसा होनी चाहिए। गांधी अहिंसा की जैनवादी परंपराओं से अहिंसा के माहौल में रहते थे, उनकी संत मां, अनुशासित पिता और सहनशील पत्नी। ष्सर्चलाइट को भीतर की ओर मोड़ने से ही अहिंसा का प्रारंभ और अंत होता है। यह वह है जो सत्याग्रह के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति, आत्मा शक्ति को विकसित करने में मदद करता है। एक सत्याग्रही हमेशा बुराई को अच्छाई से, क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से, हिंसा को अहिंसा से दूर करने का प्रयास करेगा।

संगठन

सत्याग्रही जन आंदोलन के लिए भी संगठन की आवश्यकता होती है। गांधी सत्याग्रह की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आकार देना चाहते थे। गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खुद को प्रस्तावों को पारित करने, सालाना बैठक करने और बड़े शहरों में बैठक करने से संबंधित थी। गांधी ने कुछ ही समय में इसे एक क्रांतिकारी जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने सत्याग्रही के संगठन में समूहों का स्वागत किया। उन्होंने आलोचनाओं को स्वीकार किया लेकिन उन्होंने बताया कि मतभेद विवरण के बारे में होना चाहिए न कि उद्देश्य या उद्देश्य के बारे में। उन्होंने बहुमत के निर्णय के लोकतांत्रिक तरीके को स्वीकार किया लेकिन अल्पसंख्यक विचारों के लिए उचित सम्मान के साथ। लेकिन उन्होंने कहा, जहां कोई सिद्धांत शामिल नहीं है और कोई कार्यक्रम किया जाना है, अल्पसंख्यक को बहुमत का पालन करना है।¹⁵ उनका विचार था कि यदि अल्पसंख्यक आंदोलन के उद्देश्यों या सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक पीछे हटना चाहिए।

अहिंसा का सार

अहिंसा की गांधीवादी अवधारणा के साथ संक्षेप में पेश करने के बाद, मैं अब वही प्रश्न रखना चाहता हूँ जो प्यारेलाल ने कुछ साल पहले पूछा था, क्या गांधी की पद्धति और दृष्टिकोण आज कोई वैधता है? क्या यह हमारे सामने आने वाली कई चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है।—या यह केवल एक खर्च की गई शक्ति है, एक विलुप्त परंपरा है जो अपनी उपयोगिता से बाहर हो गई है और अब केवल ऐतिहासिक हित है?¹⁶ इन सवालों के जवाब दूर नहीं हैं। पूरे शहरों और यहां तक कि छोटे राष्ट्रों का सफाया करने में सक्षम परमाणु और एच-बमों के निरंतर विकास और ढेर के साथ, मनुष्य इतिहास में एक और युद्ध की भयावहता के बीच में है।

महान शक्तियों का मानव जाति के प्रति नैतिक दायित्व है। उन्हें विरोधी दलों में घृणा और ईर्ष्या को बढ़ावा देने और अत्यधिक राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने की तुच्छ भूमिका से बचना चाहिए। विकासशील देशों को भूख, बीमारी, गरीबी और अज्ञानता से लड़ने के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने में मदद की जरूरत है, न कि अपने विनाश के लिए हथियार की। समुद्र में परमाणु उपकरणों के निरंतर परीक्षण को देखते हुए समुद्र खतरे में है और मानव जाति का भविष्य भी खतरे में है।

लोकतंत्र और अहिंसा

लोकतंत्र और अहिंसा के बीच एक मौलिक संगतता है। एक लोकतांत्रिक संरचना में हिंसा की कोई प्रासंगिकता नहीं है जो अनिवार्य रूप से सहिष्णुता और समझ पर आधारित है। लोकतंत्र का लोगों से कुछ लेना-देना होना चाहिए। और अगर लोग हिंसा के बिना सभी स्तरों पर अपनी समस्याओं को हल करने से इनकार करते हैं, तो लोकतंत्र का कारण खो जाता है। सरकार को जनता द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के आदर्शों पर खरा उतरना चाहिए। अन्यथा अनिवार्यता का चुनाव विनाशकारी होगा। ऐसे माहौल में नागरिकता संभव है, जिसमें तनाव की बून आए। लोकतांत्रिक स्थिति एक संभावित मानवीय गतिविधि है जिसमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण

को देखना शामिल है। अहिंसा देश, लोकतंत्र या स्वयं मानवता के बड़े हितों के लिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच मतभेदों को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। मानव समूहों और उपलब्धियों के बड़े कैनवास के साथ, अहिंसा एक महत्वपूर्ण महत्व रखती है जबकि लोकतंत्र अपने कामकाज, प्रगति और पूर्ति के लिए अहिंसा पर निर्भर करता है, अहिंसा अपने समर्थकों से केवल लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करने और सत्ता पर भरोसा करने का आह्वान करती है। प्रतिद्वंदी को मनाने और बदलने के लिए प्यार का।

गांधी के अनुसार, लोकतंत्र का अर्थ है प्लोगों के सभी विभिन्न वर्गों के संपूर्ण भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को सभी के सामान्य अच्छे की सेवा में जुटाने की कला और विज्ञान। 7 लोकतंत्र के सफल कामकाज के लिए, उन्होंने लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र पर जोर। गांधी का मानना था कि धनता का स्वराज कभी भी हिंसक तरीकों से नहीं आ सकता है। इस प्रकार अहिंसा के बिना एक लोकतांत्रिक सरकार कार्य नहीं कर सकती है।

अहिंसा और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का इस जटिल दुनिया में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों पर प्रासंगिक प्रभाव है। अहिंसा मानवता के पोषित मूल्यों का त्याग किए बिना सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन सुनिश्चित करती है। जैसा कि डॉ. मार्टिन लूथर किंग ने 10 दिसंबर 1964,8 को अपने नोबेल पुरस्कार स्वीकृति भाषण में कहा, ध्म्यता और हिंसा परस्पर विरोधी हैं। भारत के लोगों का अनुसरण करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के नीग्रो ने प्रदर्शित किया है कि अहिंसा बाँझ नहीं है, निष्क्रियता है, बल्कि एक शक्तिशाली नैतिक है बल जो सामाजिक परिवर्तन के लिए बनाता है। देर-सबेर दुनिया के सभी लोगों को शांति से एक साथ रहने का रास्ता खोजना होगा। ... अगर इसे हासिल करना है तो मनुष्य को सभी मानवीय संघर्षों के लिए एक ऐसी विधि विकसित करनी होगी जो प्रतिशोध को अस्वीकार कर दे, आक्रामकता और प्रतिशोध।

सामाजिक परिवर्तन गांधीवादी कार्यक्रम का भी आधार था। भारत के विकास के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होगा आर्थिक समानता, वंचितों की सामाजिक स्थिति को 0पर उठाना और भारतीय सामाजिक संरचना में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना।

सामाजिक परिवर्तन के संबंध में अहिंसक कार्रवाई के परिणामों पर सवाल उठाना लगभग एक क्लिच बन गया है। विनोबा भावे ने गांधी के सामाजिक-आर्थिक समानता के विचार को क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। इस तरह के कृत्यों के पीछे दृढ़ विश्वास, भले ही वे आंशिक रूप से सफल हों, योजना के अभिविन्यास और चेतना और भारतीय वास्तविकता के बीच अधिक से अधिक पत्राचार की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं। बढ़ती जागरूकता यह साबित कर सकती है कि गांधी सही थे जब उन्होंने आर्थिक और सामाजिक समानता पर स्वैच्छिक समझौते को प्राथमिकता दी। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में अहिंसा की निंदक बर्खास्तगी का अर्थ है सर्वोत्तम भारतीय या विश्व परंपरा में मूल्यों को अलग करना। जो प्रासंगिक है वह गांधी के मन में था।

अहिंसा की गांधीवादी अवधारणा

मोहन दास करमचंद गांधी महावीर और बुद्ध महान की पंक्ति में एक ऐसे भारतीय विचारक हैं, जिन्होंने अहिंसा के दर्शन के विकास में एक नई जागृति जोड़कर पूरी दुनिया के मानवीय विचारकों को आसानी से आकर्षित किया है। सत्यकृगांधीजी ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यापक अर्थों में और निजी और सार्वजनिक जीवन में अहिंसा शब्द का प्रयोग किया। अपने प्रयोगों से, पारंपरिक विचारकों की नज़र में केवल एक व्यक्ति तक सीमित अहिंसा को सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में फलने-फूलने का एक बहुत ही उचित मौका मिला। अहिंसा के सिद्धांत का समाजीकरण अहिंसा के दर्शन के लिए गांधीजी का सबसे मूल्यवान उपहार है।

गांधीजी के अनुसार विश्व सभ्यता और संस्कृति के विकास का एकमात्र स्रोत अहिंसा है। उनका मानना है कि दुनिया में प्यार की ताकत आपसी झगड़े और संघर्ष की संभावना को खत्म कर देती है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में अनगिनत गाँव और शहर बसे हुए हैं। अगर दुनिया आपसी संघर्ष पर आधारित होती तो वर्तमान में गाँवों और शहरों का अस्तित्व ही नहीं होता। इस प्रकार गांधीजी पश्चिमी विचारक डार्विन के जूलॉजिकल थ्योरी के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं हैं, जो जीवन के विकास की प्रक्रिया में संघर्ष और हिंसा को अनिवार्य मानते हैं।

अहिंसा का शाब्दिक अर्थ मारना नहीं है। नकारात्मक अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी (प्राणी) के जीवन को किसी बुरे और स्वार्थी इरादे से न लेना या परेशान न करना। सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है— प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। पारिवारिक या भौगोलिक बाधाएं प्रेम और उदारता के पालन की सीमा निर्धारित नहीं कर सकती हैं। शत्रु को भी इसे प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ अन्याय के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है। इस प्रकार सक्रिय रूप में अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति अच्छी भावना है।

प्रशासनिक हिंसा

गांधी ने शकलश की घटनाओं को महसूस किया। सत्ता में आने पर उन्हें अपने खेमे के अनुयायियों की चूक के बारे में लगभग पता था। एक मित्र को जवाब देते हुए, जो कांग्रेस के मंत्रियों की प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर स्पष्टीकरण चाहते थे, जिन्होंने अहिंसक तरीकों से स्वराज जीता है, लेकिन प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं, बापू ने 4 अगस्त 1946 को लिखा था कि यदि हर कोई अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, यदि हमारे ऋषियों ने हमें महान उपदेश दिए और हम उनका पालन नहीं करते, इसमें ऋषि का दोष नहीं है। इस प्रकार गांधी ने स्वीकार किया कि उनके जीवन काल में भी उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को छोड़ रहे थे या सरकार के पुराने पारंपरिक नियमों को अपना रहे थे। लेकिन उसने उन्हें लगभग माफ कर दिया और उनके डगमगाते विश्वास को एक और जीवन दे दिया। 18 अगस्त 1946 को उन्होंने हरिजन सेवक में लिखा कि आधुनिक मशीन युग में सरकारें हथियार रख सकती हैं लेकिन एक छोटा समुदाय भी सभी शक्तियों के खिलाफ हथियारों से खुद को बचा सकता है बशर्ते उसमें उद्देश्य की एकता हो। 19 दूसरे शब्दों में, गांधी ने संकेत दिया कि वह एक सेना को बनाए रखने के खिलाफ नहीं होंगे, बशर्ते कि उद्देश्य की एकता मौजूद हो और इसका उपयोग केवल एक नेक काम के लिए हो, केवल आत्मरक्षा के लिए हो। श्राष्ट्र (समुदाय) के सम्मान के लिए लड़ना भी अहिंसा है।

गांधी युग से पहले अहिंसक संघर्ष

अहिंसक संघर्षों के क्षेत्र में गांधीजी के प्रवेश से पहले, भारत के लोग अन्याय और बुराइयों का विरोध करने के कुछ अहिंसक तरीकों से पहले से ही परिचित थे। धरना (जब तक गलत का निवारण नहीं किया जाता है, तब तक मरने के दृढ़ संकल्प के साथ उत्पीड़क के दरवाजे पर बैठना या बैठना), प्रयोपवेशन (मृत्यु का उपवास), अजनभंग (सविनय अवज्ञा) और देशत्याग (देश छोड़ना) पुराने समय में चलन में थे। बार। दर्ज इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोग अन्याय और शोषण का विरोध करने के लिए इन तरीकों को अपनाते हैं।

गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है कि कैसे उनके पिता, राजकोट के दीवान ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सफलतापूर्वक मंचन किया। उनके पिता ने राजकोट राज्य के ठाकोर पर राजकोट में सहायक राजनीतिक एजेंट द्वारा किए गए अपमान का विरोध किया था। एजेंट ने उससे माफी मांगने को कहा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नतीजतन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया। राजकोट के लोगों तक यह खबर पहुंची। लोगों में उत्साह चरम पर था। अंततः एजेंट को गांधीजी के पिता को बिना शर्त रिहा करना पड़ा।

भारत के बाहर भी, कई राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष और आंदोलन अहिंसक रूप से शुरू या लड़े गए हैं। उनमें से कुछ हैं 1. ऑस्ट्रिया के लिए हंगेरियन प्रतिरोध— 1849—1867; 2. रूस का प्रतिरोध समाप्त करके 1895—1905; 3. रूस में निरंकुशता का प्रतिरोध 1905—1917; 4. ब्रिटेन में महिला मताधिकार आंदोलन— 1903—1914; 5. रूस के साथ युद्ध के लिए ब्रिटिश श्रम प्रतिरोध—1919—1920; और 6. जर्मन जनरल स्ट्राइक 1920। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलनों जैसे विभिन्न अभियानों के अलावा, ब्रिटेन में परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान हाल ही में आयोजित किए गए हैं।

गांधीवादी सत्याग्रह और समकालीन भारतीय राजनीति में सीधी कार्रवाई

गांधी सत्याग्रह के भविष्यवक्ता के रूप में दुनिया के इतिहास और राजनीति में प्रसिद्ध हैं, लेकिन गांधीवादी सत्याग्रह केवल सद्भावना वाले लोगों द्वारा शुरू किया जा सकता है, जो आम अच्छे की परवाह करते हैं, और जो अनुचित कानूनों, घोषणाओं और अध्यादेशों का विरोध करने का प्रयास करते हैं। सरकार, पूरी तरह से उनके आंतरिक अंतरात्मा (अंतरात्मा) द्वारा निर्धारित। सत्याग्रह, जैसा कि गांधी ने कल्पना की थी, कभी भी समाज के विघटन का निमंत्रण नहीं है। लेकिन भारत में आज हम देखते हैं कि सभी प्रकार की जबरदस्ती की तकनीकों का अभ्यास किया जा रहा है और किसी न किसी तरह उन्हें उचित ठहराया जाता है जैसे कि वे सत्याग्रह की तर्ज पर हों। आज हम आर्थिक मांगों के कार्यान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर भूख-हड़ताल का सहारा लेते हैं। लेकिन हालांकि भूख हड़ताल में जबरदस्ती का एक तत्व है, मैं उन्हें गैर-गांधीवादी नहीं कहूंगा। भूख हड़ताल करने वाला ही खुद को सजा देता है। वह कथित विरोधी को चोट नहीं पहुंचाता है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मुक्ति आंदोलनों में भूख हड़तालों का सहारा लिया गया ळं

उपसंहार

सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एक दूसरे के साथ भिन्न होते हैं, लेकिन प्रत्येक सामाजिक आंदोलनों की गतिशीलता को समझने के लिए एक सैद्धांतिक मार्गदर्शक बन सकता है। मॉड्यूल में किए गए दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन, क्रांति के समाजशास्त्र के लिए एक संभावना को स्पष्ट करता है। एक संक्षिप्त सारांश सर्वोत्कृष्टता के साथ-साथ दृष्टिकोणों के एक महत्वपूर्ण अवलोकन को पकड़ सकता है। गांधी के जीवन काल के दौरान भारत और विदेशों में और गांधीवादियों द्वारा गांधी के बाद के सामाजिक आंदोलनों ने राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत, सापेक्ष अभाव सिद्धांत और संरचनात्मक तनाव सिद्धांत जैसे पश्चिमी सैद्धांतिक दृष्टिकोणों की ताकत की गवाही दी, लेकिन हिंसा के बिना। गांधीवादी सत्याग्रह को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया और संवाद प्रतिरोध दोनों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। प्रतिरोध की एक विधि के रूप में, यह मजबूत लोगों का हथियार बन जाता है जो किसी भी परिस्थिति में सत्य पर जोर देने वाली हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं। गांधी ने अचानक सत्याग्रह शुरू नहीं किया, हालांकि उन्हें पता था कि यह उस समय एक शक्तिशाली हथियार था। उन्होंने लोगों को अपने दम पर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करने की प्रतीक्षा की। इसके बाद, उन्होंने उन इलाकों में किसानों और श्रमिकों के दमन को देखा जहां उन्होंने बाद में अपनी सत्याग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में उन्होंने जिस सत्याग्रह का नेतृत्व किया, उसकी योजना दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभवों के आधार पर बनाई गई थी। उन्होंने पहले स्थानों का दौरा किया और किसानों और श्रमिकों पर केस स्टडी की और उनका निष्पक्ष विश्लेषण किया। स्वतंत्र भारत में, भूदान आंदोलन में विनाबा भाबे, नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों में अन्ना हजारे ने गांधी की सत्याग्रह रणनीति का पालन किया था। यह एक उचित कारण के लिए विरोधियों से आत्म-पीड़ा, प्रार्थना और विनम्र अपील की गतिविधि को संदर्भित करता है। वास्तव में, संसाधनों (मानव, सामाजिक, भौतिक और वित्तीय) का प्रभावी और कुशल उपयोग सामाजिक आंदोलनों को चला सकता है। संसाधन जुटाने के सिद्धांत से पता चलता है कि पर्याप्त संसाधनों के बिना किसी भी सामाजिक आंदोलन के सफल होने या यहां तक कि आधार स्थापित करने की संभावना नहीं है। हालांकि, यह सिद्धांत यह कल्पना नहीं करता है कि जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं या जिनके पास प्रतिस्पर्धात्मक संसाधनों की कमी है, वे सामाजिक आंदोलन में भी भाग ले सकते हैं।

संदर्भ

- [1] सत्य और अहिंसा में फिलिप नोएल बेकर – गांधी पर यूनेस्को संगोष्ठी, पृष्ठ। 221
- [2] जी. रामचंद्रन सत्य और अहिंसा – गांधी पर यूनेस्को संगोष्ठी, पृष्ठ। 100
- [3] धवन, जी. महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन, पृ. 252
- [4] जी. रामचंद्रन, सत्य और अहिंसा – गांधी पर यूनेस्को संगोष्ठी, पृष्ठ। 173
- [5] हरिजन, 20-3-1937

- [6] माथुर (सं.), महात्मा गांधी के आर्थिक विचार, पीपी. 529, 610–11।
- [7] बोंडुरेंट, जोन वी., कॉन्क्वेस्ट ऑफ वायलेंस, पृ. 41
- [8] अर्ने नेस, गांधी पर यूनेस्को की संगोष्ठी, पृ. 1
- [9] ओलिवर लैकोम्बे, सत्य और अहिंसा– गांधी पर यूनेस्को संगोष्ठी, पृष्ठ। 307
- [10] महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन में गोपीनाथ धवन द्वारा उद्धृत, पृ. 345
- [11] कृपलानी, जे.बी., गांधीवादी विचार, पीपी 24–25
- [12] ई. एम. जोड, गाइड टू द फिलॉसफी ऑफ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, पृ. 34

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by mean if any person having copyright issue or patent or anything other wise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments/updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me isnot correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed I website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me

Manish Sharma

Dr. Shweta Rai