e-ISSN:2582 - 7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 4, Issue 9, September 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 5.928

International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409011 |

गांधीजी का हिंद स्वराज और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना

Dr. Sunita

Assistant Professor, Deendayal Upadhyay Studies Centre, Central University, HP, India

सार

मान लीजिए हम एक किसान के घर गए और उसके खेत को उसके घर में बंद करके उसका खेत ले लिया। हम शक्तिशाली हैं। वह शक्तिहीन है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, उदाहरण के लिए, आधुनिक दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र करते हैं। लेकिन क्या वर्चस्व स्वतंत्रता के समान है? क्या कोई भी पक्ष, सच में, स्वतंत्र है? क्या हमें इस बात की चिंता नहीं होगी कि एक बार जब किसान अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो वह हमारे साथ क्या कर सकता है?किसान ने अपनी शारीरिक स्वतंत्रता खो दी है और हमने अपनी मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता खो दी है। वर्चस्व के केंद्रीय तथ्य के कारण हर तरफ स्वतंत्रता खो जाती है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के विपरीत, स्वयं को एक विलक्षण योगात्मक घटना के रूप में प्रकट करती है। मेरी शक्ति आपकी शक्ति की कीमत पर आ सकती है। मेरी स्वतंत्रता असंदिग्ध रूप से नहीं है। यह आपकी स्वतंत्रता के साथ बढ़ता है।रवींद्रनाथ टैगोर ने इस विचार को सहजता से समझ लिया। साधना नामक व्याख्यानों की एक कम पढ़ी जाने वाली श्रृंखला में , रवींद्रनाथ लिखते हैं कि जिस तरह "माँ अपने बच्चों की सेवा में खुद को प्रकट करती है, उसी तरह हमारी सच्ची स्वतंत्रता कर्म से मुक्ति नहीं बल्कि कर्म में स्वतंत्रता है, जिसे केवल में ही प्राप्त किया जा सकता है। प्यार का काम। ”लोकतंत्र का निश्चित रूप से सार्वजनिक मामलों में प्यार से कोई लेना-देना नहीं है - कई कारणों में से एक कारण है कि स्वराज को "लोकतंत्र" के रूप में अनुवाद करना खतरनाक है। इस संबंध में, यह याद रखने योग्य है कि हिंद स्वराज में, गांधी संसद को "गुलामी के प्रतीक" के रूप में देखते हैं।यह हमें स्वराज के आध्यात्मिक सार में लाता है । इसके ऊपर, स्वराज को व्यक्तिगत शब्दों में स्वयं पर संप्रभुता के रूप में समझा जाता है। हिंद स्वराज में, गांधी ने स्वराज को "स्व-शासन" के रूप में देखा। हालांकि, गांधी और रवींद्रनाथ दोनों स्पष्ट हैं कि इस तरह का स्व-शासन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए गंभीर रूप से कमजोर नहीं है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जैसे उपनिवेश विरोधी आंदोलनों का गठन किया।

केवल साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकने से कहीं अधिक शामिल है। स्वशासन समुदाय की निःस्वार्थ सेवा की साधना का राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक उपोत्पाद है। गांधी ने सर्वोदय की बात की जो "सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा अच्छा" नहीं है, बल्कि एक और सभी के जागरण और कल्याण के लिए है।गांधी और रवींद्रनाथ दोनों इस बात को समझने में अद्वितीय हैं कि स्वतंत्रता, एक बार में, मानवता की आध्यात्मिक और पारिस्थितिक क्षमता है, स्वतंत्रता के विपरीत जो एक राजनीतिक घटना है।इसमें, उनके विचार को स्वतंत्रता की आधुनिक धारणाओं के अलावा एक ब्रह्मांड के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें प्रकृति की कोई भूमिका नहीं है, सिवाय मानवता के तूफानी राजनीतिक नाटकों में एक असहाय दर्शक के रूप में।रवींद्रनाथ इस बात पर जोर देते हैं कि मानव स्वतंत्रता की संभावना की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक दुनिया की निकट उपस्थिति आवश्यक है। यदि इस तथ्य को दरकिनार कर दिया जाता है, तो संरचनात्मक पारिस्थितिक अलगाव जो वैश्विक आधुनिकता को रेखांकित करता है, अनुमानतः ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करेगा जो मानवता को किसी भी स्वतंत्रता से वंचित कर देंगी।गांधी की प्राथमिक आपत्ति भारत में ब्रिटिश शासन से कम थी, न कि आधुनिकता के उस अथक रथ से, जिसे उपनिवेशवाद ने भारत में जन्म दिया था।उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा, "भारत का पतन हो रहा है ," अंग्रेजी एड़ी के नीचे नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यता के तहत। यह राक्षस के भयानक वजन के नीचे कराह रहा है। इससे बचने का समय अभी बाकी है, लेकिन हर दिन इसे और अधिक कठिन बना देता है।" गांधी ने "अंग्रेजों के बिना अंग्रेजी शासन" की भविष्य की संभावना के बारे में चेतावनी दी। "यह मानना मूर्खता होगी कि एक भारतीय रॉकफेलर अमेरिकी रॉकफेलर से बेहतर होगा।

गरीब भारत आजाद हो सकता है, लेकिन अनैतिकता से अमीर बने किसी भी भारत के लिए अपनी आजादी हासिल करना मुश्किल होगा...पैसा आदमी को असहाय बना देता है।' ऐसा प्रतीत होता है कि प्रति-सहज ज्ञान आज हमारी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाली ताकतों के बिल्कुल विपरीत है, जब कोई "अमेरिकियों के बिना अमेरिकी शासन" के बारे में सोच सकता है, लगभग एक वैश्विक मानदंड है।यह एक बेचैन दुनिया है जिसमें कार्पोक्रिसी (निगरानी पूंजीवाद का कॉर्पोरेट अधिनायकवाद) लोकतंत्र का मुखौटा पहनती है, जिसमें से कुछ ही बुलियों और चापलूसों की प्रतिस्पर्धी भीड़ से परे है, जो नीलाम किए गए कार्यालयों पर थिरकती है। यह सब गांधी और रवींद्रनाथ के जीवन और विचारों को आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक बनाता है।यह उनके दृष्टिकोण का संलयन है जिसके

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409011 |

साथ हम प्राकृत स्वराज (प्राकृतिक स्व-शासन) की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करना शुरू कर सकते हैं, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक जीवित पारिस्थितिक अनिवार्यता साबित हो सकती है।

परिचय

हिंद स्वराज, महात्मा गांधी के पहले निश्चित लेखन का शीर्षक, और जो अभी भी दुनिया भर में आलोचनात्मक रुचि पैदा करता है, का शाब्दिक अर्थ है 'भारत में स्व-शासन'।लगभग ३०,००० शब्दों की यह छोटी पुस्तक गुजराती में लिखी गई थी, नवंबर १९०९ में, एक असफल मिशन के बाद गांधी की इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की वापसी यात्रा के दौरान जहाज पर, १० दिनों के भीतर, २७५ पृष्ठों में से ४० बाएं हाथ से लिखे जा रहे थे। जैसा कि स्वयं गांधी ने कहा था: "मैंने अपने प्रिय मित्र डॉ. प्राणजीवन मेहता के लिए संपूर्ण हिंद स्वराज लिखा था। पुस्तक में सभी तर्क लगभग उसी तरह पुन: प्रस्तुत किए गए हैं जैसे उनके साथ हुआ था।" [CWMG ७१: २३८] यह नेटाल में इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुआ था और जल्द ही भारत में सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि इसमें 'देशद्रोही घोषित मामला' था। उस पर गांधी ने नेटाल से अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया ताकि इसकी सामग्री की सहज प्रकृति को दिखाया जा सके। अंततः 21 दिसंबर 1938 को प्रतिबंध हटा लिया गया।इसके बाद कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से सबसे आम है जो 1938 में भारत में नवजीवन प्रेस द्वारा 'हिंद स्वराज: द इंडियन होम रूल' शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। 1924 में, शिकागो से एक अमेरिकी संस्करण, जिसे 'सेरमन ऑन द सी' कहा जाता है, (जॉन हेन्स होम्स द्वारा परिचय) प्रकाशित किया गया था। हाल ही में, 1997 में कैलगरी विश्वविद्यालय (कनाडा) के प्रोफेसर एंथनी जे. परेल द्वारा संपादित 'मॉडेम पॉलिटिक्स में कैम्ब्रिज टेक्स्ट्स' के तहत इस पर एक रीडर प्रकाशित किया गया है।[1]

पुस्तक में 20 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट I में आगे पढ़ने के लिए बीस संदर्भ शामिल हैं, जिनमें टॉल्स्टॉय द्वारा छह, थोरो द्वारा दो, रस्किन द्वारा दो, प्लेटो द्वारा एक (डिफेंस एंड डेथ ऑफ सॉक्रेटीस), और एक मैजिनी (मनुष्य के कर्तव्य) द्वारा, और दादाभाई नवरोजी द्वारा एक-एक, शामिल हैं। और आरसी दत्त औपनिवेशिक भारत की आर्थिक स्थिति पर।महात्मा गांधी के आवश्यक दर्शन को कवर करते हुए 'हिंद स्वराज' (1938 संस्करण) के 71 उद्धरण इसके बाद दिए जा रहे हैं।[2]

अवलोकन

महात्मा गांधी आधुनिक इतिहास में आत्मनिर्भरता के विचार के शुरुआती समर्थक और प्रस्तावक में से एक थे, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विकास का एक स्पष्ट और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। एक ओर, स्थानीय क्षेत्र के झुकाव और जमीनी स्तर पर भागीदारी, स्थानीय समुदाय की भूमिका और समुदाय के भीतर उत्पादन, निर्माण और जरूरतों को पूरा करने और टिकाऊ जीवन जीने की क्षमता पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए। अपने रचनात्मक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जहाँ उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर और हर इकाई की स्वतंत्रता के साथ देश को पूर्ण स्वराज के लिए सशक्त बनाया।[3]

अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महात्मा गांधी के विचार उनके जीवन दर्शन में दृढ़ता से परिलक्षित होते हैं। हिंद स्वराज उनकी प्रारंभिक पुस्तक है, जो जीवन के बुनियादी पहलुओं में ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता के बारे में उनकी परिकल्पना का वर्णन करती है। उनके अनुसार, "एक व्यक्ति, एक गाँव, एक देश आत्मनिर्भर बनकर ही स्वतंत्र हो सकता है।"

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409011 |

यहां उनकी आत्मनिर्भरता की अवधारणा आत्म-नियंत्रण और नैतिक विकास से संबंधित है, जो मस्तिष्क शरीर और आत्मा के विकास के माध्यम से संभव है और सत्य, अहिंसा और गैर-अनुग्रह या अहिंसा की भावना के आचरण में परिलक्षित होती है। अधिकार।इनमें आचरण करके व्यक्ति आत्मबल प्राप्त कर सकता है। यह व्यक्तियों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं, भावनात्मक ज्यादतियों और प्रवृत्तियों को सीमित करने में सक्षम बनाता है, जिससे सतत विकास भी संभव होता है और किसी भी परिस्थिति में आत्मनिर्भरता बनी रहती है।उन्होंने आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गांवों को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस विचार पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा, "भारतीय गांवों, भारतीय कस्बों और शहरों ने हर चीज का उत्पादन और आपूर्ति की। भारत गरीब हो गया जब हमारे शहर विदेशी बाजार बन गए और सस्ते और सस्ते विदेश से आए। गांवों को वस्तुओं को भरकर खोखला करना शुरू कर दिया। उनके विचार स्वदेशी की उनकी अवधारणा में भी परिलक्षित होते हैं।[4]

इसलिए उन्होंने कृषि सहित आजीविका के लिए शिल्प के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। बुनाई और कताई पर व्यापक जोर देते हुए, उन्होंने अन्य सभी प्रकार के शिल्पों पर जोर दिया जो ग्रामीणों का पारंपरिक व्यवसाय था और इस प्रकार शिल्पकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया। इस संदर्भ में उन्होंने आधुनिक मशीनी सभ्यता के प्रति अपनी नापसंदगी भी व्यक्त की और उनका मानना था कि खपत केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित होनी चाहिए जो बिना मशीनों के निर्मित की जा सकती हैं।
उनका मानना था कि श्रम को बचाने के लिए मशीनें रखने का विचार परोपकार की भावना से नहीं, बल्कि लालच की भावना से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। वह उद्योगों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि औद्योगीकरण के खिलाफ थे, जो धन के संचय में परिणत होता है, जहां प्रेरक शक्ति लालच नहीं है, बल्कि लालच है।[5]

विचार - विमर्श

गांधी चाहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने के उद्योगों या उपभोग व्यय के आधार पर काम करने के बजाय स्वायत्त ग्राम गणराज्यों के आसपास केंद्रित हो। अपने आर्थिक विचारों को तैयार करने के लिए गांधी के सिद्धांत 'प्रकृति की ओर लौटने' के आह्वान पर आधारित थे। वह चाहते थे कि लोग जीवन में अपनी आवश्यकताओं को कम करें और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे गांवों के लोगों को काम की तलाश में शहरों की ओर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीएंगे। वह अर्थव्यवस्था में मशीनों और औद्योगिक उत्पादन प्रणालियों के उपयोग को तभी सही ठहराएंगे जब परिणाम लोगों की मूलभूत और सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करेंगे।यह पेपर गांधी के आर्थिक सिद्धांतों का वर्णन करता है ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि वे आज के बाजार के मुक्त संचालन के साथ कैसे भिन्न हैं, जिसने समाज में कई नई असमानताएं पैदा की हैं। भारत में उदारीकृत तीव्र आर्थिक विकास मॉडल ने शहरी केंद्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार और विनिर्माण में तेजी से वृद्धि के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास को गौण बना दिया है। यह गांधी द्वारा अपने देश के लिए बताए गए रास्तों से विपरीत दिशा में चला गया है, और इसने उन्हीं सामाजिक असमानताओं को बढ़ा दिया है जिन्हें वे कम होते देखना चाहते थे।यह गांधी द्वारा अपने देश के लिए बताए गए रास्तों से विपरीत दिशा में चला गया है, और इसने उन्हीं सामाजिक असमानताओं को बढ़ा दिया है जिन्हें वे कम होते देखना चाहते थे।यह गांधी द्वारा अपने देश के लिए बताए गए रास्तों से विपरीत दिशा में चला गया है, और इसने उन्हीं सामाजिक असमानताओं को बढ़ा दिया है जिन्हें वे कम होते देखना चाहते थे।[6]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409011 |

सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक प्रक्रियाओं से सदियों से बाहर किए गए लाखों लोगों को मताधिकार देने के लिए आवश्यक लोकप्रिय लामबंदी पर जोर, गांधी की युगांतरकारी सफलताओं में से एक है।हिंद स्वराज विचारों का एक असाधारण टूर डी फोर्स है, जो एक मुक्तिदायक सामाजिक सामग्री और एक भव्य दृष्टि के साथ औपनिवेशिक शासन के बोझ और अपमान से मुक्त भारत के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा को निवेश करने का प्रयास करता है। वह दृष्टि एक सदी पहले की महान शक्तियों के साँचे में एक शक्तिशाली राष्ट्र की नहीं है: उस समय का स्थापित मेगा-साम्राज्य, वास्तव में हर समय, जिस पर "सूरज कभी अस्त नहीं होता", जैसे, ग्रेट ब्रिटेन, या तत्कालीन उभरती महाशक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका। न ही यह किसी विशेष राष्ट्र या राष्ट्र-निर्माण, या एक पूर्वी पर आधारित है, जैसा कि पश्चिमी प्रतिमान के विपरीत है।[7]

गांधी की दृष्टि में, स्वतंत्र भारत अपने स्वयं के वर्ग में, किसी अन्य के विपरीत, एक समाज होगा। भारत सांख्यिकीवादी साम्यवाद को नहीं अपनाएगा, लेकिन पूंजीवादी भी नहीं होगा। भारत औद्योगीकरण, शहरीकरण और व्यक्तिगतकरण के पश्चिमी पैटर्न का पालन नहीं करेगा (या परमाणुकरण, जैसा कि इसके आलोचक इसे कह सकते हैं), जो पिछली शताब्दी में कई लोगों को आवश्यक और अपरिहार्य लग रहा था - सभी समाजों का अंतिम गंतव्य जब वे "विकसित" होते हैं। और आधुनिकीकरण करें।और भारत एक महान राष्ट्र भी नहीं होगा - एक शक्तिशाली राज्य के पारंपरिक अर्थों में, जिसमें दुर्जेय सैन्य कौशल और महान राजनीतिक-राजनयिक ताकत है, जो दुनिया को अपनी छवि में बदलने की क्षमता रखता है। भारत अपनी इच्छा शेष विश्व पर नहीं थोपेगा।गांधी का भारत, पहले हिंद स्वराज में उल्लिखित और कई अन्य लेखों में आगे विकसित हुआ, एक बहुत ही अलग पाठ्यक्रम तैयार करेगा। विशाल विकास परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर उद्योग और खनन-पूंजीवाद के तहत बाजार के नेतृत्व वाले विकास के स्थान पर- भारत प्रकृति और आजीविका का संरक्षण करते हुए आवश्यकता-आधारित, मानव-पैमाने, संतुलित विकास को आगे बढ़ाएगा।[8] दो कारकों के तहत कोई मजबूर शहरीकरण नहीं होगा: गिरावट का दबाव, अगर नहीं गिर रहा है, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और शहरों में उद्योग और सेवाओं का खिंचाव।ऐसा भारत गरीब नहीं होगा, लेकिन यह पारंपरिक अर्थों में भी संपन्नता का समृद्ध समाज नहीं होगा। यह एक ऐसा समाज होगा जो अभावों से मुक्त होगा, जहां हर किसी की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन फिर भी वह मितव्ययिता और तपस्या करेगा।

परिणाम

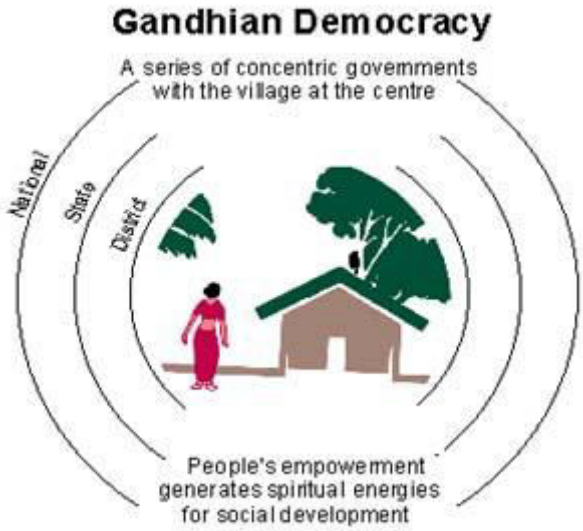
गांधीजी का भारत एक खुला और आधुनिक समाज होगा, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कुछ मौलिक ज्ञान मूल्यों के साथ-साथ सहभागी लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध होगा। लेकिन यह बोलने, उत्पादन करने, कपड़े पहनने, खाने, या प्रकृति और लोगों से संबंधित और देखभाल करने के पारंपरिक तरीकों के साथ नहीं टूटेगा या सम्मान नहीं खोएगा। जैसा कि गांधी ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, उनके घर में खिड़कियां होंगी जिनके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के सभी विचारों की हवा स्वतंत्र रूप से बहेगी।धर्म को राजनीति और

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409011 |

सार्वजनिक जीवन से कड़ाई से अलग करने के शास्त्रीय पश्चिमी अर्थों में गांधी का भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। लेकिन यह बहुलता का सम्मान करेगा और विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णु होगा और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे समाज में कोई जातिवाद और अस्पृश्यता नहीं होगी; सामाजिक पदानुक्रम और लिंग भेदभाव पर सवाल उठाया जाएगा और कम किया जाएगा। यह समाज प्रकृति, पशु जगत, अन्य देशों और समाजों के साथ अहिंसक संबंध के लिए प्रयास करेगा। यह आंतरिक रूप से और भारत और अन्य देशों के बीच सद्भाव स्थापित करने का प्रयास करेगा।सहयोग प्रतिस्पर्धा को आर्थिक और सामाजिक प्रगति की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करेगा। सबसे छोटी इकाई-ग्राम समुदाय या पंचायत को विकेंद्रीकरण और अधिकार का हस्तांतरण-भारतीय राजनीति के मूल में होगा। सर्वोदय अनिवार्य रूप से ग्राम स्वराज में शामिल होगा।उसी समय, गांधी का भारत लापरवाह औद्योगीकरण को खारिज कर देगा, जो विकास की पारिस्थितिक लागतों की पूरी तरह से उपेक्षा में उद्योग का एक पंथ बनाता है। गांधी मानव पैमाने के उद्योग के खिलाफ नहीं थे। खादी और चरखे की उनकी वकालत को अक्सर गलती से उद्योग विरोधी या लुडाइट विचारों के महिमामंडन के रूप में देखा जाता है। वास्तव में, वे उनके माध्यम से गरीबों के कारीगर कौशल और आजीविका की रक्षा कर रहे थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाने के विचार को बढ़ावा दे रहे थे। पारिस्थितिक सरोकार और प्राकृतिक संसाधनों की सीमा की समझ स्वाभाविक रूप से गांधी के मन में आई। जैसा कि उन्होंने यादगार रूप से कहा, पृथ्वी के पास हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच के लिए नहीं।[9]



गांधी की दृष्टि परिपूर्ण नहीं थी। जैसा कि अम्बेडकर ने तर्क दिया, उन्होंने दलित प्रश्न के महत्व और दलित आत्म-प्रतिनिधित्व के मूल्य को कम करके आंका। उनका दलितों के प्रति भी शायद पितृसत्तात्मक रवैया था, जैसा कि "हरिजन" शब्द से पता चलता है। गांधी ने ग्रामीण समुदाय को रोमांटिक बना दिया और दलितों के अनुभव के रूप में इसकी असमान, पदानुक्रमित और दमनकारी प्रकृति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जैसा कि नेहरू अक्सर कहते थे, गांधी ने राष्ट्र-निर्माण और शासन की संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता पर बहुत कम ध्यान दिया।हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गांधीवादी दृष्टि भव्य, विस्तृत और मौलिक थी। इसने विभिन्न संस्कृतियों, समाजों और विचार के स्कूलों के कुछ महान विचारों और अंतर्दृष्टि को आकर्षित किया। (इसलिए इस निबंध की पहली पंक्ति में "विशुद्ध रूप से" स्वदेशी के आसपास उद्धरण चिह्न हैं।) यह एक मौलिक प्रकार के गहन प्रतिबिंबों का परिणाम था। गांधी ने इनमें से कुछ विचारों को लागू करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां और उपकरण भी बनाए। यह विजन भारत को किसी अन्य देश या समाज से अलग बना देगा।यहां तक कि अपनी खामियों के बावजूद, यह भारतीय अभिजात वर्ग और हमारे वर्तमान नेतृत्व द्वारा अपनाए गए दयनीय रूप से अनुकरणीय, गुलामी से अमूल, पश्चिमी शैली के नवउदारवादी मॉडल पर एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानता है कि "मुक्त बाजार" या एक समरूप भविष्य का कोई विकल्प नहीं है। पूरी दुनिया के लिए जो उदार लोकतंत्र, बाजार के नेतृत्व वाले समाज और कोका-कोला में निहित है। न्याय, समता और समरसता का विचार जो गांधी की दृष्टि से चलता है, संभ्रांतवादी दृष्टिकोण में विकास और समृद्धि और प्रगति की प्रेरक शक्ति के रूप में स्वार्थ और लालच की प्रतिकारक धारणा से असीम रूप से श्रेष्ठ है।[10]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

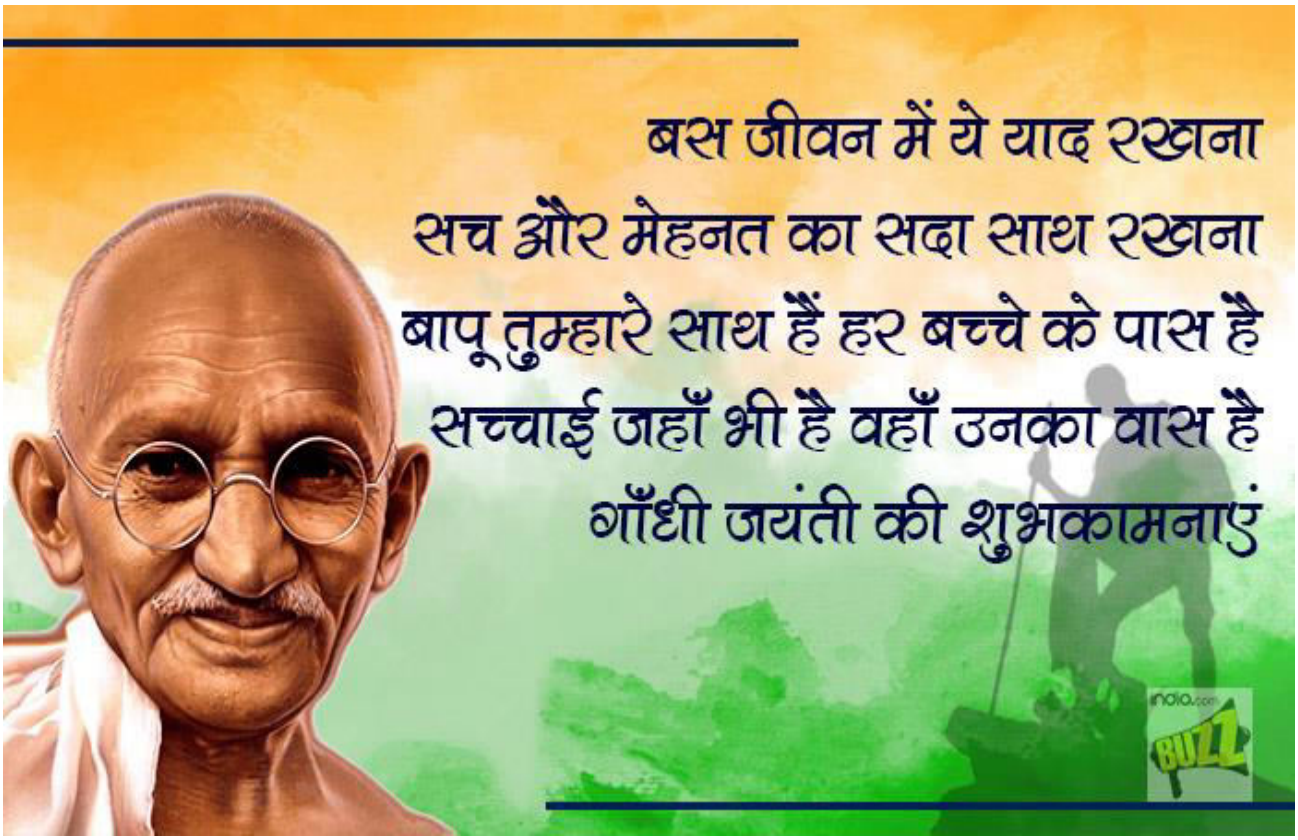
|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409011 |

गांधीवादी दृष्टि का पारिस्थितिक मूल्य संकेत का है, वास्तव में अद्वितीय, प्रासंगिकता ऐसे समय में जब जलवायु संकट पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा है। गांधी के सादगी, प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदार खपत और स्थिरता और बेकार उत्पादन, समृद्ध जीवन शैली, और अधिक खपत (स्वयं को नवीनीकृत करने और संसाधनों को फिर से भरने के लिए प्रकृति की क्षमता से अधिक) के लिए उनके घृणा के विचारों को कभी भी बेहतर ढंग से सही साबित नहीं किया गया है। जब सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता या बहुलता को पूंजी से खतरा हो, तो एक कट्टरपंथी विकल्प के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है।निश्चित रूप से यह मानना एक गंभीर त्रुटि होगी कि गांधी जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति का योगदान केवल इन अंतर्दृष्टि और वैचारिक सफलताओं तक ही सीमित था, जिसके लिए उनकी विरासत दशकों तक मूल्यवान रहेगी। विरासत के कुछ अन्य पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण हैं: अनुकरणीय नागरिक साहस और सत्याग्रह जैसे तरीकों का नवाचार; मनुष्य की नैतिक भावना के लिए एक अपील, चाहे वे कोई भी हों; और लोगों को उनकी कथित जरूरतों से संबंधित प्लेटफॉर्म पर लामबंद करने में राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका।सत्याग्रह विरोध दर्ज करने और शक्तिशाली शासकों के प्रतिरोध की पेशकश करने के एक शक्तिशाली तरीके के रूप में दुनिया के साथ बना रहेगा - यहां तक कि आत्म-शुद्धिकरण सामग्री के बिना भी गांधी ने इसमें बहुत व्यक्तिगत तरीके से निवेश किया था। सविनय अवज्ञा और मांगों के इर्द-गिर्द शांतिपूर्ण अभियान फिर से ऐसे उपकरण हैं जिन्हें गांधी ने गढ़ा और परिष्कृत किया, जिसका मूल्य विशेष रूप से पूंजीवाद के एक चरण में है, जो इतना हिंसक है कि प्रतिरोध को सभी राजनीति का केंद्र बना देता है जिसका उद्देश्य वंचितों और गरीबों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। , जिसे नवउदारवाद बेदखल करता है।राजनीतिक एजेंडे का पालन करते हुए लोगों से नैतिक अपील करने में गांधी का विश्वास एक ऐसी दुनिया में भोला लग सकता है जहां शासक लोकतांत्रिक संस्थानों और लंबे समय से स्थापित और कड़ी मेहनत से हासिल किए गए अधिकारों को तोड़फोड़ करने के लिए लोगों के प्रति अधिक कठोर या शत्रुतापूर्ण होते जा रहे हैं। लेकिन जन आंदोलन कभी भी सामान्य मानव के नैतिक बोध के आकर्षण का परित्याग नहीं कर सकते।[11]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409011 |



वास्तव में, हाल के इतिहास में कुछ सबसे बड़े परिवर्तन, जिनमें दासता का उन्मूलन, उपनिवेशवाद का उन्मूलन, कई देशों का लोकतंत्रीकरण, या रंगभेद का अंत शामिल है - अत्यधिक क्रूरता से संचालित एक प्रणाली - या लैंगिक समानता की उन्नति, मुख्य रूप से एक के कारण पूरा किया जा सकता है। आम नागरिकों की नैतिक भावना के लिए अपील। सार्वजनिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शालीनता की बुनियादी धारणाओं से राजनीति को अलग करना निंदक मैकियावेलियनवाद की भारी राजनीति की संभावना से भरा है।यहीं पर लोकप्रिय लामबंदी पर गांधी का जोर सबसे महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि लोगों की ऊर्जा को जुटाने के माध्यम से हासिल की गई जीत जोड़-तोड़ के तरीकों या पिछले दरवाजे के अभिजात वर्ग- या नेता के नेतृत्व वाली बातचीत के माध्यम से जीती गई जीत से अधिक योग्य है। लामबंदी लोगों को सड़कों पर लाती है–जो उन लाखों लोगों को मताधिकार देने के लिए आवश्यक है, जिन्हें सदियों से सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक प्रक्रियाओं से बाहर रखा गया था।यदि अपेक्षाकृत स्थिर लोकतंत्र स्वतंत्रता के बाद से भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो इसका श्रेय गांधीवादी उद्यम को जाता है जो राजनीति के सहभागी ढांचे का निर्माण करता है, और पार्टियों को जनता के बीच जाने के लिए मजबूर करता है। यह गांधी की युगांतरकारी सफलताओं में से एक है।[12]

निष्कर्ष

महात्मा गांधी का हिंद स्वराज और एक राष्ट्र की कल्पना में उसका रोशन सभ्यतागत तर्क अभी भी हमें प्रबुद्ध कर सकता है। शिव विश्वनाथन ने अपने थिएटर्स ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा , 'हमें हिंद स्वराज को एक सनकीपन के रूप में पढ़ना बंद करना होगा । यह एक घोषणापत्र है, और इसे अन्य घोषणापत्रों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जैसे असमानता पर रूसो का प्रवचन , थॉमस पेन का मनुष्य का अधिकार , और मार्क्स और एंगेल का द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो । यह उतना ही प्रासंगिक, उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही अधूरा है जितना कि उनमें से कोई भी। गांधी का मौन संदेश पाठक को लिखने के लिए कहना है या बाकी को जीना है। प्रत्येक पुरुष या महिला को अपना हिंद स्वराज लिखना होता है जैसे यूआर अनंतमूर्ति ने अपनी अंतिम पुस्तक में लिखा था,हिंदुत्व या हिंद स्वराज? या इला भट्ट उसे में किया है अनुबंध । 'मोहनदास करमचंद गांधी ने 1909 में छोटी पुस्तिका लिखी - पहली अपनी मातृभाषा, गुजराती में - एक जहाज में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान। जब कोई रचनात्मक साहित्य की शुरुआत कर रहा होता है, तो वे सभी कल्पनाशील रोष जो आमतौर पर एक लेखक पर होते हैं, जब वह हिंद स्वराज लिख रहा था, तब वह उसे अपनी चपेट में ले रहा था । वह बुखार से भरा, नींद हराम और बेचैन था, और वह नैतिक सिद्धांतों और व्यावहारिक समाधानों के पेशेवरों और विपक्षों पर बहस कर रहा था जो एक ऐसे राष्ट्र पर शासन करेंगे जो केवल उसकी कल्पना में मौजूद था। पाठक और संपादक के बीच संवाद के

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409011 |

रूप में लिखते हुए, गांधी ने प्लेटो के संवाद और राजा मिलिंडा के प्रश्नों की शैली को आसानी से अपनाया।जो अनेक स्वरों, [13] समसामयिक और ऐतिहासिक सूचनाओं और चिरस्थायी मूल्यों के समायोजन के लिए स्वयं को उधार देगा।

हिंद स्वराज में गांधी का केंद्रीय विचार पश्चिमी सभ्यता पर उनके हमले से उभरता है जो केवल नैतिकता, आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों की कीमत पर भौतिक धन के अधिग्रहण और धन के समान वितरण की चिंता किए बिना प्रौद्योगिकी को अपनाने को महत्व देता है। गांधी पाते हैं कि शारीरिक कल्याण को जीवन का उद्देश्य, सभ्यता का लक्ष्य बनाकर, पश्चिमी समाज ने अन्य मूल्यों के लिए अपनी चिंता खो दी है। उनका तर्क है कि भौतिक कल्याण भी केवल धनवानों को ही प्रदान किया जाता है और पश्चिमी औद्योगीकरण ने बहुतों के लिए दुख लाया है। वे लिखते हैं, 'पहले आदमी खुली हवा में उतना ही काम करते थे, जितना उन्हें अच्छा लगता था। अब हजारों मजदूर मिल कर कारखानों या खदानों में रख-रखाव का काम करते हैं। उनकी हालत जानवरों से भी बदतर है। वे अपने मूल्यों के जोखिम पर काम करने के लिए बाध्य हैं,सबसे खतरनाक व्यवसायों में, करोड़पतियों की खातिर। पहले पुरुषों को शारीरिक मजबूरी में गुलाम बनाया जाता था। अब वे पैसे के लालच में और पैसे से खरीदी जा सकने वाली विलासिता के गुलाम हो गए हैं। अब ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में लोगों ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और डॉक्टरों की एक सेना उनके इलाज का पता लगाने में लगी हुई है, और इसलिए अस्पतालों में वृद्धि हुई है। यह सभ्यता की परीक्षा है।'

ऊपर उद्धृत मार्ग के बारे में जो बात सता रही है वह यह है कि पश्चिमी औद्योगीकरण की गांधी की आलोचना विकास के समर्थन में वर्तमान तर्क के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो बड़े कॉर्पोरेट लाभ, प्राकृतिक संसाधनों के नासमझ शोषण, स्वदेशी आबादी को उनके मूल निवास स्थान से विस्थापित करने का पक्षधर है। 'पश्चिमी औद्योगीकरण' की 'पश्चिमी सभ्यता' की पहचान के रूप में आलोचना करते हुए, गांधी ने अर्थव्यवस्था और शासन के वैकल्पिक तरीकों की खोज की है। [14] हम देखते हैं कि गांधीवादी सोच के विचार- जैसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भारतीय गांव, पंचायत स्तर पर निर्वाचित लोकतांत्रिक शासन, और हस्तशिल्प जैसे काम के गैर-अलगाव रूपों का महत्व- हिंद स्वराज में हैं ,हम यह भी देखते हैं कि गांधी 'पर्याप्तता' को अत्यधिक महत्व देते हैं, भारतीय लोकाचार में पवित्र एक वास्तविक सभ्यतागत मूल्य। गांधी लिखते हैं, 'जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं, वे उतने ही बेलगाम होते जाते हैं। इसलिए, हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग की एक सीमा निर्धारित की।' स्मॉल इज ब्यूटीफुल के प्रसिद्ध लेखक, ईएफ शूमाकर ने इसी तरह की भावना व्यक्त की जब उन्होंने लिखा, 'जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण जो धन की एक-दिमाग वाली खोज में पूर्णता चाहता है-संक्षेप में, भौतिकवाद-इस दुनिया में फिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें अपने आप में कोई सीमित सिद्धांत नहीं है, जबकि जिस वातावरण में इसे रखा गया है वह सख्ती से सीमित है।' मानवीय भावनाओं को सीमित करने के गांधी के विचार के दो अन्य परिणाम भी हैं; एक, यह अच्छे आचरण की ओर ले जाता है (वे लिखते हैं, 'सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ है "अच्छे आचरण"') और दूसरा, यह अहिंसक व्यवहार और दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।[15]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. बाजपेयी, ए. (2020). हिंद स्वराज पर कुछ प्रासंगिक प्रतिबिंब: *'आधुनिकता की आलोचना और भारतीय आधुनिक चेतना के लिए एक तर्क*। बी दास (एड।) में, *गांधीवादी विचार और संचार।* (पीपी.53-82)।सेज प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड
2. गांधी, एम। (2009)। *गांधी: 'हिंद स्वराज' और अन्य लेखन* (दूसरा संस्करण, आधुनिक राजनीति में कैम्ब्रिज ग्रंथ) (ए। परेल, एड।)। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। डोई:10.1017/सीबीओ9780511807268
3. मिश्रा, आरके (2014, 17 मई)। *आधुनिक उद्योगवाद पर गांधी का दृष्टिकोण*। आपका लेख पुस्तकालय।
4. गांध□, एम। (2009)। *गांध□: 'हिंद स्वराज' और अन्य लेखन* (दूसर□ संस्करण, आधुनिक राजनीत□ मे□ कैम्ब्रिज ग्रंथ) (ए। परेल, एड।)। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिट□ प्रेस। डोई :10.1017/सीबीओ9780511807268
5. गांधी, एम। (2009)। *गांधी: 'हिंद स्वराज' और अन्य लेखन* (दूसरा संस्करण, आधुनिक राजनीति में कैम्ब्रिज ग्रंथ) (ए। परेल, एड।)। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। डोई:10.1017/सीबीओ9780511807268
6. राव, एस. (एन.डी.)। *निजी क्षेत्र में अस्पताल में भर्ती छह गुना अधिक महंगा: अध्ययन: बेंगलुरु समाचार। द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया*।
7. कुमार, एमआर (1986) "ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिंद स्वराज: एन एसे इन फिलॉसफी ऑफ सिविलाइजेशन।" dspace.nehu.ac.in/bitstream/123456789/12727/1/101843.pdf।
8. गांधी, एम। (2009)। *गांधी: 'हिंद स्वराज' और अन्य लेखन* (दूसरा संस्करण, आधुनिक राजनीति में कैम्ब्रिज ग्रंथ) (ए। परेल, एड।)। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। डोई:10.1017/सीबीओ9780511807268
9. शर्मा, ए. (2019, 2 अक्टूबर)। *कानून और वकीलों पर महात्मा गांधी: परिप्रेक्ष्य*। पत्रक।
10. एंबलर, आर। (2009, 29 मार्च)। *गांधी अगेंस्ट मॉडर्निटी - रेक्स एंबलर द्वारा*। गांधी फाउंडेशन।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409011 |

11. गांधी, एम। (2009)। *गांधी: 'हिंद स्वराज' और अन्य लेखन* (दूसरा संस्करण, आधुनिक राजनीति में कैम्ब्रिज ग्रंथ) (ए। परेल, एड।)। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। डोई:10.1017/सीबीओ9780511807268
12. हेरेडिया, आर। (1999)। गांधी के हिंद स्वराज की व्याख्या। *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 34* (24), 1497-1502। 17 मई, 2021
13. मिश्रा, आरके (2014, 17 मई)। *आधुनिक उद्योगवाद पर गांधी का दृष्टिकोण*। आपका लेख पुस्तकालय।
14. हेरेडिया, आर। (1999)। गांधी के हिंद स्वराज की व्याख्या। *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 34* (24), 1497-1502।
15. कुमार , एमआर (1986) "ए क्रिटिकल स्टड□ ऑफ हिंद स्वराज: एन एस□ इन फिलॉसफ□ ऑफ सिविलाइजेशन

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 5.928

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

9710 583 466 9710 583 466 ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com