

हरिजनसेवक

दो आना

भाग १०

सम्पादक—प्यारेलाल

अंक ४५

मुद्रक और प्रकाशक
जीवनजी हायाभाभी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविवार, ता० १५ दिसम्बर, १९४६

वार्षिक मूल्य देसमें ४० ६,
विदेशमें ४० ८; शि० १४; डॉलर ३

तरक्कीकी निशानी

श्री परीक्षितलाल मजमूदारने भाभी श्यामलालजीके नाम अेक दिल छूनेवाला खत लिखा है। वैसे जिस खतकी बातोंका जिक्र अेक दूसरे जरियेसे मिली खबरके मुताबिक्र में पहले गुजराती 'हरिजनबन्धु' में कर चुका हूँ। फिर भी भाभी श्यामलालजीकी तरफसे आये श्री परीक्षितलाल मजमूदारके खतका कुछ हिस्सा, पुरानी बातके दोहराये जानेका खतरा छुटाकर भी, नीचे देता हूँ।

“मुझे आपको यह लिखते हुअे खुशी होती है कि आखिर भगवानकी दयासे रास्ता खुलने लगा है। मैं यह खत बारडोलोसे लिख रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जिस साल गांधी-जयन्तीके हफ्तेमें हरिजनोंके लिअे करीब ४० कुअें खुले दिलसे खोले जा चुके हैं। ध्यान रहे कि जिसके लिअे किसी तरहका दबाव नहीं डाला गया था। लोगोंने अपनी राज्ी-खुशीसे यह काम छुटा लिया है। अैसे मौकों पर हमारे काम करनेवाले सभी जगह पहुँच नहीं पाये; मगर गाँववालोंने खुद ही हरिजनोंको तैयार किया और वे शुद्ध आम कुअों पर पानी भरनेके लिअे ले गये। मेरे पास अब तक जिसकी खबरें बराबर आ रही हैं। मैं खुद कुछ जलसोंमें शरीक हुआ हूँ, और यह चमत्कारी फेरफार मैंने अपनी आँखों देखा है। जिसके लिअे मैं भगवानको धन्यवाद देता हूँ। जिसमें शक नहीं कि गांधीजीकी कोशिशों और हालके खुनके छेकोंकी वजहसे यह तब्दीली हुआ है। गाँवोंके नौजवानोंने आगे बढ़कर जिसमें मदद की है, बड़े-बूढ़े पीछे रहे हैं, लेकिन शुद्धोंने या तो जिसके लिअे अपनी दुआयें दी हैं, या वे खामोश रहे हैं। खुनमेंसे किसीने विरोध नहीं किया। मैं आपको यह भी बता दूँ कि जिधर जिस तरफ कअी अन्तर्जातीय दावतें भी हुआ है। अैसी अेक बड़ी दावत नदियादमें हुआ थी। नदियाद खेड़ा जिलेकी सच्ची राजधानी है। करीब ४५० लोग, जिनमें २५० के करीब अँची जातके हिन्दू थे, अपने-अपने घरोंसे पका-पकाया खाना लाये और रामजी मन्दिरके आँगनमें बैठकर सबने भोजन किया। सन् १९२८में श्री ठकर बापाने यह मन्दिर भंगियोंके लिअे बनवाया था। जिस दावतमें २०० भंगी भी शरीक हुअे थे। बड़ा आनन्द रहा। चूँकि लोग अपने-अपने घरसे पका-पकाया खाना ले आये थे, जिसलिअे राशनका कानून नहीं टूटा। खेड़ा जिलेमें हरिजनों और सवर्णोंकी अितनी बड़ी दावत जिससे पहले कभी नहीं हुआ थी।

“कड़ी गाँवमें, जो कहरपन्थियोंका गढ़ है, अेक खास कुअँ खोला गया है, और बड़ीदा रियासतके पादरा गाँवमें १५० लोगोंने हरिजनोंके साथ बैठकर खाना खाया है। यहाँ जिस तरहके काम कअी जगह हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल मैं खुन सबको गिना नहीं सकता।

“जिस बारेमें मैं गुजरातीमें बापाको अेक लम्बा खत लिखना चाहता हूँ, लेकिन वे खुसे पढ़ न सकेंगे। अगर मुमकिन हो, तो यह खत आप शुद्धें सुना दीजिये।”

हम जिस जगह पहुँचना चाहते हैं, उसके मुकाबलेमें यह तरक्की

वहुत ही मामूली चीज है। लेकिन जब यह खयाल आता है कि अब तक गुजरात छुआछूत मिटानेके काममें पिछड़ा रहा है, तो जिस थोड़ी तरक्कीका जिक्र श्री परीक्षितलालने क्षम्य सन्तोषके साथ किया है, खुसे खुशी होती है। शर्त यही है कि गुजरातके लिअे यह अेक स्थायी चीज बने, और जिससे भी शुद्धा काम वहाँ बराबर होते रहें। छुआछूतके कफनमें ठोकी गयी हरअेक कील हिन्दूधर्मको पवित्र बनानेके लिअे छुटाया गया सही कदम है। श्रीरामपुर, ३०-११-४६

(अंग्रेजीसे)

मोहनदास करमचंद गांधी

सवाल-जवाब

सम्बोधनके प्रकारोंमें साम्प्रदायिकता

स०—कांग्रेसी सरकारोंने रेलवे स्टेशनों पर “हिन्दू पानी (या चाय)” और “अिस्लामी पानी (या चाय)”की पुकारोंका बन्द करानेकी जो कोशिशें की हैं, वे मुझे अच्छी मालूम होती हैं। लेकिन साथ ही, क्या हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिअे सम्बोधनके अलग-अलग प्रकारोंके अिस्तेमालसे, मसलन्, हिन्दुओंके लिअे श्री, श्रीयुत या श्रीमान और मुसलमानोंके लिअे जनाब-साहब लिखने या बोलनेसे अैसे ही फिरकवाराना अलगवाको बढावा नहीं मिलता? यह ठीक है कि अिनका अिस्तेमाल सम्मान जतानेके लिअे किया जाता है। खुद गांधीजीने जिसकी शुरुआत की है, और आम तौर पर कांग्रेसी जिसका अनुसरण करते हैं। मगर मेरा अपना खयाल यह है कि असलमें हम लोग, यानी जुदा-जुदा जातों और फिरकोंके लोग, जिस बातको पूरी तरह भूल नहीं पाते कि हम फलौ जात या फिरकके हैं। नतीजा यह होता है कि कहीं-न-कहीं हम अपने कामोंमें अपना असली रूप दिखाये बिना रह नहीं पाते। क्या आप जिस पर अपनी राय जाहिर कीजियेगा?

ज०—यह अेक अच्छा सवाल है। मैं खुद तो जात-पाँत जतानेवाले सम्बोधनोंको पसन्द नहीं करता—वे मुझे अँचते ही नहीं।

लेकिन फिलहाल मुझलिफ्र जातों और फिरकोंके बीच अविश्वासकी जो हवा फैली हुआ है, उसका खयाल करता हूँ, तो लगता है कि यह वज्रत किसी तरहका फेरफार सुझानेके लिअे अच्छा नहीं है। अैसा सुझाव किसी अेक जातके आदमीने किया है, यह हकीकत ही, दूसरी जातवालोंके नजदीक खुसे नामंजूर कर देनेके लिअे काफ़ी हो सकती है। बावजूद जिसके, अगर कोअी पाठक हिन्दुस्तानी ढंगके, सबको पसन्द आ सकनेवाले, सम्बोधनका कोअी सामान्य प्रकार सुझायेंगे, तो खुस पर गौर किया जा सकेगा।

खुद मुझे जिस बातसे सन्तोष होगा कि मैं सभी मरदोंको “भाअी या भाअीजी अ, या भाअी अ जी, या भाअी अ साहब” और सभी औरतोंको “बाअी या बाअीजी अ, या बाअी अ जी, या बाअी अ साहब” कहूँ, फिर वे किसी भी जात या फिरकके क्यों न हों। अिनमेंसे ‘जी’ और ‘साहब’को बोलने या लिखनेवाले अपनी मरजीके मुताबिक्र चाहे लिखें, बोलें, चाहे न लिखें, न बोलें। लेकिन ‘हरिजन’ साप्ताहिकोंमें तो गांधीजीने जो तरीका चलाया है, वही तब तक चलेगा, जब तक वे खुसकी जगह दूसरी कोअी बात नहीं सुझाते।

वापी, ७-१२-४६

(अंग्रेजीसे)

किशोरलाल घ० मशरूवाला

छुआछूतकी जड़

सूरत जिल्लेमें आमतौर पर छुआछूतकी घिन कम है। फिर, आजकल तो जिस बुराभीको मिटानेके लिये वहाँ खासी हलचल शुरू हुयी है। हरिजनोंके साथ बैठकर खाना खाने, अँची जातवालोंके घरोंमें खूनकी आमदरपत बढ़ाने, अँची जातवालोंके कुओंसे अन्हें पानी भरने देने, और खास मौकों पर मन्दिरोंमें दाखिल होने देनेकी कार्यवाधियाँ होती रहती हैं। फिर भी जब तक मनुष्य मनुष्यके बीचका मेदभाव दिलसे दूर नहीं होता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि छुआछूत मिटने लगी है।

जलालपुर तालुका समितिके सदर श्री लालभायी नायककी एक पत्रिकासे लिये गये नीचेके दो किस्से गौर करने लायक हैं—

“कुछ दिन पहले अढ़दा गाँवमें एक हरिजन भायी गाँवके बाहर एक आम जगह पर बैठकर दातुन छील रहा था। अितनेमें एक पाटीदार सज्जनका लड़का अुधरसे निकला। अुतने बात-बातमें अुस हरिजन भायीको गाली दी। हरिजनने लड़केसे कहा कि वह गाली न दे। अिसपर अुसने दूसरी गाली दी। अिससे अुस हरिजन भायीको गुस्सा आ गया और अुसने अुस लड़केको दो चपतें जमा दीं। लड़केने घर जाकर अपने बापसे शिकायत की। बाप अुस हरिजनको लेकर पटेल्के घर गया। पटेल्ने हरिजनको लाठीसे पीटा, और अुपरसे गालियाँ देकर अुसकी तौहीन की।

“दूसरा वाक्या—कछौली गाँवका है। कछौलीके एक हरिजनके वाढ़ेमें किसी अनाविल भायीकी गाय अुसकर नुकसान करती थी। हरिजनने गाय निकालकर भगा दी। लेकिन अुसकी घरवाली अपनी, आदतके मुताबिक, अनाविलको गाली देने लगी। एक अनाविल नौजवान हरिजन वस्तीके पाससे जा रहा था। अुसने गाली सुनी और अुस बहनको गाली न देनेका हुक्म देने लगा। अिस पर एक दूसरे हरिजनने अुस बहनका बचाव किया। नौजवानने हरिजनको देख लेनेकी धमकी दी और वह चल दिया।

“दूसरे दिन, जिस हरिजनका नुकसान हुआ था अुसे अुस अनाविल नौजवान और अुसके कुछ दोस्तोंने मिलकर गाँवके बाहर न सिर्फ धमकाया, बल्कि कहा यह जाता है, कि अुस पर हाथ भी चलाया। कुछ लोगोंने बीचमें पढ़कर हरिजनको अनाविल नौजवानोंके हमलेसे छुड़ाया।

“अगले दिन गाँवके कुछ हरिजनोंने मार खानेवाले हरिजनके साथ अिनसाफ करनेके लिये गाँवके चन्द अनाविल अगुओंसे प्रार्थना की। लेकिन गाँवके किसी आदमीने हरिजनोंकी मदद करनेकी मुत्सदी नहीं दिखायी। यही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो हरिजनों पर गुस्सा होकर अुन्हें पीटनेको तैयारी करते नजर आये। अिस पर कुछ समझदार लोगोंने हरिजनोंको वहाँसे चले जानेकी सलाह दी, और अिस तरह झगडा होते-होते बचा।”

आम तौर पर यह माना जाता है कि सूरत जिल्लेके लोगोंमें मार-पीट करनेकी आदत कम है। लेकिन जब हरिजनोंकी बात आती है, तो खूनकी यह नरमी गायब हो जाती है। जब हरिजन जैसी हलकी मानी जानेवाली जातके लोग अनाविल या पाटीदार जैसी अँची कहलानेवाली जातके लोगोंसे कोअी दलील करनेकी हिम्मत दिखाते हैं, या अुसके अन्यायपूर्ण बरतावकी तरफ अुसका ध्यान दिलानेकी कोशिश करते हैं, तो यह अुससे बिलकुल सहा नहीं जाता; और वे यह महसूस भी नहीं करते कि हरिजनोंको गाली देनेमें या धौल-धणोंसे अुसकी पूजा करनेमें कोअी बुराअी है। हम यह सब मानो धर्मके नाम पर करते हैं। हिन्दूधर्म तो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य किसी भी जात या धर्मका हो, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़ हो, कोअी भी धन्धा या पेशा करता हो—अगर वह पेशा समाजके लिये अुपयोगी है, और अीमानदारीके साथ किया जाता है, तो—अिनसानके नाते न वह अँचा है, न नीचा है, क्योंकि सभी अिनसानोंमें एक ही आत्मा रहती है, और सभी अिनसान एक ही अीश्वरके अंश हैं। लेकिन अिस शानदार धर्मको बिगाड़कर हम जात-पाँतके और अँच-नीचके दायरे बनाकर बैठ गये हैं। अभी तक हम यह नहीं समझ

पाये कि जिसकी वजहसे हमारा समाज कितना कमजोर और अपाहिज बन गया है, और बनता जाता है; या यों कहिये कि अब धीरे-धीरे हम अिस बारेमें कुछ समझने लगे हैं। अगर हम यह सोचकर बेफिकर हो जायेंगे कि अिस तरहकी समझदारी समाजमें हौले-हौले ही फैलेगी, तो हम अपनी हस्तीको ही खतरेमें डाल देंगे। अब हौले-हौले काम करनेकी रीत नहीं चलेगी। अितनी जल्दी हम छुआछूतकी अिस जड़को, अँच-नीचके अपने अिन खयालोंको, मिटायेंगे अुतनी ही अपनी छैर समझिये।

अपनी जातकी अुच्चताका गहर लेकर घूमनेवाले लोग यह तो समझ ही लें कि कैसी भी हलकी या नीच मानी जानेवाली जातके किसी भी आदमीको मारने, गाली देने या अुसकी तौहीन करनेका अुन्हें कोअी हक नहीं। अैसे लोग हिन्दू समाजका संगठन करनेकी बात करते अुने जाते हैं। अगर हिन्दू समाजका सच्चा संगठन करना है, तो वह दूसरी किसी जातके या धर्मके लोगोंके खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही समाजमें सुसी हुअी बुराअियोंके खिलाफ, अन्याय और अत्याचारकी वृत्तिके खिलाफ, और डर व बुजदिलीकी आदतके खिलाफ करना है। छुआछूतकी बुराअी अिन सब बुराअियोंमें सिरमौर है।

साबरमती, १०-१२-४६ (गुजरातीसे)

नरहरि परीख

शास्त्रके सहारे हैवानियत!

जब अिनसान अपने अन्दर पाअी जानेवाली लड़ाअी, कत्ल, दुश्मनी, अिनाकारी, चोरी, अुठाअी, जुल्म, शराब और गोश्तकी दावतें वगैरा देने और लोगोंको वैसा करनेकी प्रेरणा देनेवाली वृत्तियोंके समर्थनमें शास्त्र या शरीअतका सहारा लेता है, या अिन कामोंको धार्मिक विधियों या महान् नैतिक हेतुओंका जामा पहनाता है, तब धर्म या मजहबके नामका अितना भद्दा अुपयोग होता है कि दमभरके लिये दिल यह चाहने लगता है कि अिससे बेहतर तो यह था कि धर्म और नीति, मजहब और अिखलाकके बारेमें कोअी किताबें ही न लिखी जातीं।

अच्छे-बुरे या मुनासिब-नामुनासिब बरतावका फ़ैसला करनेके लिये भले-बुरेकी पहचान करनेवाली अपनी बुद्धिका अिस्तेमाल करनेके बदले जब अिनसान धर्मशास्त्र या शरीअतके पत्रे अुलटने बैठता है, तब अक्सर वह गलत रास्ता पकड़ लेता है, और दूसरोंको भी अुसी रास्ते ले जाता है। क्योंकि वह जानता है कि विवेक-बुद्धिकी कसौटी पर अुसका बरताव ठीक साबित नहीं किया जा सकता; मगर अुसे वैसा साबित तो करना है; चुनाँचे धार्मिक साहित्यमें अैसे कामोंके लिये कोअी आधार मिल जाय, तो बेफिकरी हो।

अेक गम्भीर स्वभाववाले अभ्यासी भाअीके पूछे हुअे नीचे लिखे सवालोंने दिलमें अुपरके खयाल पैदा किये—

१ “यह माना जाता है कि महाभारतकी लड़ाअी एक धार्मिक लड़ाअी थी। फिर भी अिसमें कोअी शक नहीं कि वह रिश्तेदारोंको आपस-आपसकी ही लड़ाअी थी। आनकल जिसे हम राष्ट्रीयका गृहयुद्ध या सिविलवॉर कहते हैं, वह अुसी ढंगकी लड़ाअी थी। क्या वैसी लड़ाअी धर्म-युद्ध मानी जा सकती है? तो फिर आजकलके हिन्दू-मुस्लिम या अैसे दूसरे दंगे भी धर्म-युद्ध क्यों न माने जायें? अिनमें अल्पसंख्यक लोग जो अन्यायपूर्ण माँगें पेश करते हैं, वे कैसे मंजूर की जायें? अिनके खिलाफ धर्म-युद्ध ही होना चाहिये या नहीं?”

२. क्या श्रीकृष्णने भी धर्मकी विजयके लिये, आन-वानके मौके पर, हथियार न अुठानेकी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथचक्र (सुदर्शन) नहीं संभाला था? आज अिस आन-वानके मौके पर पूज्य महात्माजी रथचक्र अितनी हिंसा क्यों नहीं करने देते?”

जब तक हम अपने सामने पेश मसले पर, अपनी विवेक-बुद्धिका अिस्तेमाल करके, गौर नहीं कर लेते, तब तक धर्मशास्त्र या अितिहासका सहारा खोजनेका मौका ही पैदा नहीं होता। यह आदत ही बुरी है।

अखण्ड हिन्दुस्तान या पाकिस्तानके सियासी मसलेको अेक ओर रखकर सिर्फ मानव-हित और मानव-धर्मकी, साधारण विवेक-बुद्धिसे

और सात्विक दृष्टिकोणसे, छान-बीन कीजिये। कलकत्तेमें, पूरबी-बंगालमें और बिहारमें जो जबरदस्त मार-काट, छूट-पाट, आग और तरह-तरहके जुल्म हुअे, और दूसरे सूबोंमें छोटे-मोटे-दंगोंसे लेकर छुरी भोंकने तककी जो वारदातें हो रही हैं, क्या उनमें अिनसानियत है? क्या खुन्हें जारी रखना या बढ़ावा देना मुनासिब है? क्या आपकी विवेक-बुद्धि शैतानियतके अिस तमाशेको वाजिब ठहराती है? क्या आपका सात्विक हृदय अिसे पसन्द करता है? आपमें यह पागलपन कैसे और कहाँसे आ गया कि अगर आप हिन्दू हैं, तो मुसलमानोंको, या मुसलमान हैं, तो हिन्दुओंको देखते ही, मच्छरों पर बी० बी० टी० के फव्वारेकी तरह, उनपर क़त्ल, आग और दूसरे जैसे-जैसे जुल्म ढानेको तैयार हो जाते हैं, जनका बयान नहीं किया जा सकता; और अपनी अिस तैयारीको ठीक साबित करनेके लिये पुराण और कुरानका सहारा खोजते हैं? नोआखालीके देहातमें रहनेवाले बेचारे अध-भूले किसान और नामशूद्र, या बिहारके गांवोंमें रहनेवाले मुसलमान किसान या मजदूर, या कोलाबा जिलेके मछुअे और उनके बालबच्चे क्या जानें कि अखण्ड हिन्दुस्तान या पाकिस्तान क्या बला है, और अिनका उनके अपने जीने-मरनेके साथ क्या ताल्लुक है? अिनके लिये बेचारे अिन लोगोंको क्यों मारा, काटा और सताया जाय? अपने किसी कामके सिलसिलेमें सबकसे जानेवाले हिन्दू या मुसलमानने किसीका क्या बिगाड़ा है कि छुक-छिप कर खुसे छुरी भोंक देनेकी काली करतूतके लिये आपके दिलमें हमदर्दी पैदा हो सकती है?

सच है कि अिनसानके दिलमें लड़ाअीकी प्यास असी तक बुझी नहीं है। यही वजह है कि कहीं-कहीं छोटी-बड़ी लड़ाअियाँ पैदा हो ही जाती हैं। मुट्टीभर लोगोंकी शैतानियतभरी महत्त्वाकांक्षा अिन लड़ाअियोंको खुकसाती और लाखों बेगुवाह लोगोंको उनमें फँसाती है। वह अरबों रुपयोंकी दौलत बरबाद करवाती और कअी अरब लोगोंको हैरान-परेशान करती है। ये लोग भलेभाले लोगोंको अपने जालमें फँसानेके लिये तरह-तरहकी तरकीबोंसे काम लेते हैं। धर्म या मजहबकी हिफाजतकी पुकार अैसी ही अेक तरकीब है। अिसके नामपर वे अिनसानोंको अितने अविचारी और जुनूनी बना देते हैं कि उनके सामने शेर, चीता, भेदिया, और पागल हाथी कोअी चीज नहीं रह जाते। अगर लोगोंसे यह कहा जाय कि तुम हैवान हो, अिसलिये हैवानियतभरे काम करो, तो बहुत थोड़े लोग खुसके लिये तैयार होंगे। लेकिन खुन्हें तो यह समझाया जाता है कि यह हैवानियत धर्म है, भगवानने और शाख्रॉने अिसे फ़रमाया है, यह महान् यज्ञ है, भगवानकी कृपा पानेका यह अेक तरीका है, तुम जिन्हें मारते हो या अिनपर जबरदस्ती करते हो, उनका भी अिसमें भला है, या यह कि अगर तुम उनकी मुजालिफ़त न करोगे, तो तुम्हारे धर्म और तुम्हारी तहजीबका नाम-निशान न रहेगा। शराब और ताड़ीसे भी बदतर, मजहबकी यह शराब, लोगोंको अिस तरह पिलाअी जाती है।

अिन दंगों और पाण्डव-कौरवकी लड़ाअीके बीच कोअी मुक़ाबला हो ही नहीं सकता। वह लड़ाअी दो राज-परिवारोंके बीच हक़दावेकी लड़ाअी थी। और लड़ाअीका अैलान करनेके लिये खुस ज़मानेमें जो रिवाज रायज था, खुसके मुताबिक़ सारी कारवाअी करनेके बाद दोनों दलोंने अपनी-अपनी फ़ौजें खुले मैदानमें अिकट्टा कीं, और दोनों वहाँ खुलकर लड़े। खुस ज़मानेके युद्ध-सम्बन्धी नियमोंका बहुत-कुछ पालन करके ही वह लड़ाअी लड़ी गअी थी। खुसमें सैनिकों या फ़ौजियों के सिवा और किसीको छुआ तक नहीं गया था। फ़ौजियों पर हमला करनेके नियम बने हुअे थे। जब दो दलोंमेंसे किसी अेकने भी उन नियमोंको तोड़ा, तो खुसके अपने दलकी तरफ़से भी खुसकी बुराअी ही की गअी। अिस तरह वह लड़ाअी तो थी, मगर चूँकि खुसमें लड़ाअीके कुछ नीति-नियमोंका पालन करना जरूरी था, अिसलिये खुसे धर्म-युद्ध या धर्मकी लड़ाअी कहनेका रिवाज था।

आजकलके दंगोंमें अैसी कोअी बात नहीं होती। अिनमें तो अेक ज्ञातकी बड़ीसी भीड़ दूसरी ज्ञातके कुछ लोगोंपर या अिकके-दुक्के आदमीपर अचानक हमला करती है, और बिलकुल बेगुनाहोंको भी मौतके घाट खुतार देती है। न हमला करनेवालोंमें कोअी बहादुर लड़वैया होता है, और न हमले के बिकार लोगोंमें कोअी मुजरिम-गुनहगार ही। जो लोग परदेकी आडमें रहकर अिन दंगोंको चलाते हैं, अिनका सूत्र-संचालन करते हैं, वे कोअी सिपहसालार या सेनापति नहीं होते, बल्कि अपने-आपको बत्वाकर और छिपाकर पैसेके बल काम करनेवाले हृदयशून्य मानवशत्रु होते हैं। मुमकिन है, उनमेंसे कुछ लीडर या अगुआ भी माने जाते हों; मगर असलमें वे आमलोगोंके खैरख्वाह नहीं, बल्कि कसाअी हैं, जो अपनी कोअी ख्वाहिश पूरी करनेके लिये लोगोंको मरवाते हैं। उन्हें धर्मसे कोअी मतलब नहीं। और जिन्हें वे खुकसाते या खून करनेको ललचाते हैं, वे तो जानते तक नहीं कि धर्म या अधर्म किस चिड़ियाका नाम है। अगर अिन दंगोंकी तुलना पुराने ज़मानेकी किसी घटनासे करनी ही हो, तो महाभारतकी लड़ाअीके खतम होनेपर अश्वत्थामा और कृपाचार्यने रात पाण्डवोंकी छावनीमें जाकर जिस तरीकेसे खुसमें आग लगाअी और जिस कमीने दंगसे सैनिकोंकी हत्या की, खुसके साथ की जा सकती है। द्वारकाकी यादवीको भी अिस मौक़े पर कुछ-कुछ याद किया जा सकता है।

लेखकने दूसरी मिसाल श्रीकृष्णके प्रतिज्ञा तोड़कर सुदर्शन सँभालनेकी री है। लेखक पूछते हैं कि जब श्रीकृष्णने शैसा किया था, तो गांधीजी भी वैसा ही क्यों नहीं करते? और चूँकि गांधीजी सुदर्शन चलाना नहीं जानते, अिसलिये वे दूसरोंको खुसे चलानेकी अिजाजत दें। अिसका जवाब सामनेसे दूसरा सवाल पूछकर दिया जा सकता है। गांधीजीने बचपनमें अपने पितासे छिपाकर चोरी की थी और बीड़ियाँ पी थीं। अगर आपका लड़का आपसे पूछे कि महात्मा गांधी अैसोंने भी अैसा किया था, तो मेरे वैसा करनेमें आपको क्या अेतराज हो सकता है? अुलटे, मैं कोअी महात्मा बननेवाला नहीं; चुनाँचे मेरे लिये तो अिसमें कोअी बुराअी ही न समझी जानी चाहिये। तो क्या यह जवाब काम देगा? अगर श्रीकृष्णके प्रतिज्ञा तोड़नेकी बात सच हो, तो वह उनकी खामी ही मानी जायगी। और चूँकि बात कुछ अैसी ही हो रही थी, अिसी-लिये भीष्मने खुन्हें शरमिन्दा किया और अर्जुनने रोका था। याद रहे कि बड़े लोगोंके अन्धे कामोंकी ही नक़ल की जा सकती है; उनकी कमजोरियों या खामियोंकी नहीं।

अितनी जल्दी हम अिस साम्प्रदायिक विषरूपी महामारीसे बच निकलेंगे, खुतना ही हमारे देशका भला होगा। प्लेग, टाइफ़ाइड, हैजा, चेचक वगैरा महामारियोंसे भी यह ज़्यादा डरावनी चीज है। जब कोअी बीमारी या महामारी शुरू होती है, तो हम यह नहीं सोचते कि चूँकि बंगालमें हैजा शुरू हो गया है, अिसलिये खुसका बदला लेनेके खयालसे हम खुसे बिहारमें भी शुरू कर दें। बल्कि हम तो यही सोचते हैं कि किन तरीकोंसे वह दूसरी जगह फैलनेसे रुकेगा। भलेचंगे आदमीको खुसकी छूतसे बचानेके लिये हम तरह-तरहके अिजेकशनोंका प्रता लगाते हैं, खुबाला हुआ पानी पीते हैं, अन्तुनाशक चीजें छिड़कते हैं, और रोगके बिकार बने आदमीको दूसरोंसे अलग रखते हैं।

क्या फिरकेवाराणा दुश्मनीके जहरका कोअी अैसा अिलाज हो सकता है कि अगर वह बंगालमें फैला है, तो खुसे बिहार, यू० पी०, अम्बअी वगैरा सूबोंमें फैलाया जाय और माना जाय कि अिस तरह मुल्क तन्दुरुस्त हो जायगा? जब अिनसान भले-बुरेकी तमीजका खयाल छोड़ देता है, तभी खुसे यह अुलटी नीम हकीमी सूझती है।
वापी, ३-१२-४६
(शुजरातीसे) किशोरलाल घ० मशरूखाला

हरिजनसेवक

१५ दिसम्बर

१९४६

धर्ममें राजसत्ता

जब-जब किसी धर्मके श्रुत्साही आचार्यके दिलमें राजकाजी हुकूमत हासिल करके उसकी मददसे अपने सम्प्रदायका प्रचार करनेका लोभ पैदा हुआ है, तब-तब उसके पीछे खून-खराबी और अमानुषी अत्याचार भी आये हैं। पुराने जमानेमें जब राज्यकी सारी हुकूमत राजाके ही हाथमें रहती थी, तब आसान तरीका यह था कि राजाको अपना चेला बनाकर उसकी मारफत उस धर्मको राज्यका धर्म घोषित कर दिया जाय। जिसके साथ अक्सर जो उस धर्मको मान लेते, उन्हें कुछ फायदे मिलते, और जो उसे माननेसे भिन्नकार करते, उन्हें कुछ सजायें दी जातीं। सजाओंमें किसी खास करसे लेकर, भिन्नकार करनेवालोंका बायकाट करना, उन्हें कैद करना, सुनके हाथ-पैर बंधना काटना, उन्हें सता-सताकर मारना, सुनकी जमीन-जायदाद जब्त करना, उन्हें देशनिकाला देना, औरतों और कमजोरोंको जबरदस्ती अपने मजहबमें शामिल कर लेना, और पिशाचवृत्तिके दूसरे जो तरीके खोजे जा सकें, सुन तरीकोंको आजमाना, बगैरा बातें शामिल थीं। आग और तलवारकी ताकतसे दूसरे देशोंमें भी अपने पंथका प्रचार करनेकी कोशिश की जाती थी।

बुद्धचरित्रमें देवदत्तका किस्सा मशहूर है। असलमें वह बुद्धका चेला था। लेकिन किसी वजहसे बुद्धके साथ उसका झगड़ा हो गया, और उसने अपना अलग पन्थ चलाने और बुद्धके पन्थको मिटाने का फ़ैसला किया। जिसके लिये उसे मगधके राजपुत्र अजातशत्रुको अपने हाथमें लेनेकी बात सूझी। बुद्धने अजातशत्रु पर अपना असर डालकर उससे कहा—“जीवन क्षणभंगुर है। मौत कब आ जायगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तू मरेगा या राजा मरेगा, सो कौन जानता है? तुझे धर्मके कभी काम करने हैं। राजाके मरने तक राह देखना तेरे लिये ठीक नहीं।” जिस तरह उसे फुला-फुलाकर आखिर उसने अजातशत्रुको जिस बातके लिये खुमावा कि वह पिताको कैद करके खुद गांधी पर बैठ जाय। जब यह काम हो गया, तो नये राजाकी मददसे उसने बुद्धको और उसके चेलोंको सताना शुरू किया, और खुद बुद्धकी जान लेनेके लिये कभी साजिशें कीं।

प्रहादकी कहानी भी धर्मके लिये की गयी ऐसी तकलीफ़ोंका एक लम्बा बयान है। पुराणोंमें कवियोंने उसे जिस तरह पेश किया है, मानो सब जुल्म अके ही आदमी पर किये गये हों। असलमें वह अके सम्प्रदायके राजा द्वारा दूसरे सम्प्रदायको माननेवाले लोगों पर किये गये जुल्मोंका बयान है। उसमें यह दिखाया गया है कि धर्म-मतको न बदलनेके अपराधके लिये धर्मान्ध राजा कैसे-कैसे जुल्म कर सकता है।

समूची दुनियाके किसी भी खास या बड़े सम्प्रदायके इतिहासको देखनेसे उसमें किसी तरहके जुल्मोंकी कहानी मिलेगी। जिस किसी सम्प्रदायने साम्प्रदायिक जोशके साथ हुकूमत सँभाली है, उसके हाथों अक्सर दूसरे सम्प्रदायके लोगोंने जुल्म सहे हैं, और फिर अपने हाथमें हुकूमत आने पर खुलकर वैसे ही जुल्म दूसरों पर किये हैं। जिस तरह हमारे देशमें वैदिकों, बौद्धों, जैनों, लिंगायतों, शैवों, वैष्णवों, सिक्खों और सुनके श्रुप-पन्थोंने अपने-अपने जमानेमें किसी वक्त जुल्म सहे हैं, तो दूसरे किसी वक्त (कभी हुकूमत सुनके हाथमें रही हो तो) दूसरों पर जुल्म डाले भी हैं।

यूरोपमें और पच्छिमी अशियामें भी ऐसा ही हुआ है। असीआजियोंके धर्मयुद्ध, मुसलमानोंके जिहाद, शुरूके जमानेमें यहूदियों

और रोमनों द्वारा असीआजियों पर किये गये जुल्म, बादमें असीआजियोंके हाथों यहूदियों पर हुअे जुल्म, और जिस असीआजी पन्थके हाथमें हुकूमतकी पूरी बागडोर हो, उसके हाथों दूसरे असीआजी पन्थों या फिरकों पर हुअे हैवानियतभरे जुल्म, करीब-करीब असीआजी धर्मके पैदा होनेके जमानेसे हमारे जमाने तक होते रहे हैं। हजारों लोग भिन्न साम्प्रदायिक अत्याचारोंसे घबराकर अंग्लैण्ड, हॉलैण्ड और अमेरिका बगैरा मुल्कोंमें जाकर बस गये हैं। रूसमें असीआजी धर्मको दबा देनेके लिये बोल्शेविक सरकारकी तरफसे असी तरहके जुल्म असी सदीमें हुअे हैं। यूरोपका सारा इतिहास ऐसी बातोंसे भरा पड़ा है। धर्मके नाम पर पैदा हुअी यह पैशाचिकता ऐसी है कि जिसका बयान पढ़ते-पढ़ते खून खूँक हो जाता है। चीन और जापानकी तवारीखमें भी ऐसी बातें पायी जाती हैं।

जब किसी राज्य या हुकूमत ने सभी धार्मिक मतों और पन्थोंसे परे रहकर राजकाजी मामलोंमें जिस बातका खयाल नहीं किया है कि उसकी रियाया किस मत, पन्थ या फिरकेको माननेवाली है, और जब उसने सभी सरकारी हाकिमोंके लिये मजहबी मामलोंमें बिल्कुल निष्पक्ष रहनेका फ़रमान जारी किया है, तभी रैयतको अपना दिल-पसन्द धर्म या मजहब माननेकी आजादी मिली है, और जनता भी अलग-अलग पन्थों या फिरकोंके प्रति सहिष्णु बनना सीखी है।

तरह-तरहकी यातनायें सहकर और कठोर अनुभवोंसे गुजरकर हिन्दुस्तानके धार्मिक पन्थोंने आम तौर पर दूसरोंके मतको सह लेनेका गुण सीखा है। शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, अकेद्वर पूजा, विविध देवपूजा, भूतपूजा और निरी नास्तिकता तक अके-दूसरेके विरोधी-से मालूम होनेवाले कभी पन्थोंके रहते भी, अगर भिन्न सबको हिन्दु-धर्मका नाम देना मुनासिब है, तो वह भिन्नी वजहसे कि भिन्न सबमें जो अके सामान्य गुण पाया जाता है, वह है भिन्नी धार्मिक सहिष्णुता।

जिस गुणकी तहमें रही हुअी सचाजी भारतवर्षको अशुके भी जन्मसे पहले पहली बार सूझ चुकी थी। अलबत्ता, आम लोगोंके दिलोंमें जड़ जमानेके लिये उसे कुछ सदियाँ ज़्यादा लगी थीं। फिर भी अशु मालूम होता है कि मुसलमानोंके जिस देशमें पहली बार आनेसे पहले यह गुण यहाँ ठीक-ठीक थिर हो चुका होगा। सम्राट अशोकने जिस सचाजीको अच्छी तरह पहचाना था। वह खुद बौद्ध था, बौद्धधर्ममें गहरी श्रद्धा रखता था, और बड़े श्रुत्साहके साथ उसे सारी दुनियामें फैलाना चाहता था। पं० जवाहरलाल नेहरू अपनी 'हिस्कवरी ऑव् अिण्डिया' में लिखते हैं—

“उसके दूत और वकील सीरिया, अीजिप्ट, मैसीडोनिया, सीरीन, और बेपिरस तक पहुँचे थे, और सुन्नेने वहाँ उसकी शुभेच्छा और बुद्धका सन्देश पहुँचाया था। वे लोग मध्य अशिया, बरमा और स्वाममें भी गये थे। लंकारमें तो उसने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्राको ही भेजा था। हर जगह बुद्ध और हृदयसे ही अपोल की गयी थी; कहीं धमकी या जबरदस्ती न थी। खुद श्रद्धालु बौद्ध होते हुअे भी दूसरे मत, पन्थ या फिरकोंके लिये उसके दिलमें अिष्णुता और क्रद थी। अपने अके शिलालेखमें उसने बैलान किया है कि 'सभी पन्थ किसी न किसी कारणसे आदरके योग्य हैं'। जिसी तरह मनुष्य अपने पन्थको अपर श्रुताता है, और साथ ही दूसरे पन्थवालोंकी भी सेवा करता है।”

हिन्दुस्तान पर हमला करनेवाले शुरूके मुसलमान, तजरबेकारके बजाय जुनूनी ज़्यादा थे, जिसलिये वे हुकूमतकी मददसे धर्मका प्रचार करनेके तरीकेसे ही चिपटे रहे। लेकिन जैसे-जैसे वे थिर होते गये, वैसे-वैसे सुनकी समझ पक्की होती गयी, सुनकी दानाभी बढ़ती गयी। लेकिन राज्यको और राज्यके सेवकोंको धर्म-सम्प्रदायसे परे रखनेका सबक अभी सुनके दिलोंमें पक्का भी नहीं हो पाया था कि भितनेमें सुनकी हुकूमत ही खत्म हो गयी। जिसकी वजहसे हुकूमतके ज़रिये अपने धर्मको पोसनेके लालचका बीज सुनमें बना रहा, चुनौते अब हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी बस्तीवाला और मुसलमानोंकी ही हुकूमतवाला अके मुस्लिम राज्य कायम करनेकी महत्त्वाकांक्षा

मुस्लिम लीगी नेताओंके दिलों पर कब्जा कर लिया है। और जिस तरह अक बार फिर फ़िरका-परस्त हुकूमतका ज़हर हिन्दुस्तानकी जनतामें फैला है। बंगालमें मुस्लिम लीगके हाथमें थोड़ी हुकूमत आयी है। वह अभी पूरी तरह मजबूत या पक्की भी नहीं हो पायी है, तहाँ तो हमें जिस बातका अक पदार्थपाठ मिल गया कि साम्प्रदायिक हुकूमत अपनी रैयत पर कैसा और कितना कहर बरपा कर सकती है।

हिन्दू भी यह कहकर बच नहीं सकते कि बिहारमें या दूसरे सूबोंमें खुनकी तरफसे जो हैवानियतभरे जुलम हुआ, वे शुरूमें मुसलमानोंके हाथों हुआ ज़्यादातियोंका जवाबभर माने जायँ। साम्प्रदायिक हुकूमतके अनर्थोंका खुन्हें बहुत तजरबा है। जवाबमें वैसी ही दूसरी साम्प्रदायिक हुकूमत कायम करके हम जिन अनर्थोंको मिटा नहीं सकते। अखण्ड या खण्डित हिन्दुस्तान,— यानी हिन्दूधर्म और हिन्दू-संस्कृतिके पोषणका बीड़ा खुठानेवाली हुकूमत — पाकिस्तान — यानी मुस्लिम धर्म और संस्कृतिके अपनानेवाली हुकूमत — की महत्त्वाकांक्षाका कोअी खुचित या मुनासिब जवाब नहीं। जिन दोनों धर्मोंको, और जिसी तरह सिक्ख, ख्रिस्ती और जरथोस्ती व दूसरे सब धर्मोंको भी दूधमें शकरकी तरह अक-दूसरेके साथ घुलमिलकर अक सामान्य राष्ट्रीय — बल्कि मानव — संस्कृति पैदा करनी चाहिये — यही जिसका अिलाज है। अक-दूसरेसे अलग होने या अकके दूसरेको निकाल भगाने या मिटा डालनेका खयाल गलत और दुष्टतापूर्ण है।

वापी, २७-११-४६

(अंग्रेजीसे)

किशोरलाल घ० मशरूवाला

खादीका सन्देश

यह है खादीका सन्देश।

खेती, खादी, ग्रामोद्योग और ग०पालनके मामलोंमें हमारे घर और गाँव स्वावलम्बी बन जायँ, और हम जिनमें ज़रूरतसे ज़्यादा परस्परावलम्बन दाखिल न करें, और ज़रूरी परस्परावलम्बन और सहयोग न टालें, तो कुदरती तौर पर अँसा समाज स्वावलम्बी, स्वयंपूर्ण और स्वतंत्र बने बिना न रहे। चूँकि अैसे समाजमें आपसी होबाहोबी कम-से-कम होगी, जिसलिअे खुसमें आपसका समभाव ज़्यादा-से-ज़्यादा रहेगा और बढ़ेगा। अैसे समाजको ही हम अहिंसक समाज कहते हैं।

मनुष्य-जातिके ठीक बचपनके दिनोंमें शायद अैसे समाजकी स्थापना नहीं हो सकती। लेकिन अपनी तन्दुरुस्त जवानिके दिनोंमें तो मनुष्योंके समाजको कुदरती तौर पर अहिंसक बनना ही चाहिये। अगर ज्ञान, विज्ञान और कला-कौशलके विकासके साथ समाज जाग्रत और तेजस्वी बना रहे, तो खुसे सहज ही यह सूझ जाय कि अहिंसा ही मनुष्यके जीवनका धर्म है। लेकिन जब तक यह ज्ञान भोला है, तब तक यह सुरक्षित या सलामत नहीं। जीवनका कबुआ-मीठा अनुभव मिलनेके बाद ही मनुष्यको भले-बुरेका साफ़-साफ़ खयाल होता है। और, जिस खयालके बाद खुसके मनमें जो अहिंसा होगी, वही लम्बे वक़्त तक कायम रहेगी। अगर पिछले पाँच-दस हजार बरसके अनुभवके बाद भी मनुष्य-जाति अहिंसाकी ओर न बढ़ी, तो जिसमें शक नहीं कि वह मिटकर ही रहेगी।

अहिंसा कोअी अैसी वृत्ति या ज़हनियत नहीं, जो कोरे धर्मों-पदेशसे अपने-आप मनमें बस जाय। अहिंसाकी स्थापनाके लिअे तो मनुष्यको अक खास तरहका तन्दुरुस्त जीवन बितानेकी कला सीखनी चाहिये, अक खास तरहकी समाज-व्यवस्था कायम रखनी चाहिये, और जिसके लिअे मनुष्यको अक खास तरहकी जीवन-दृष्टि अपनानी चाहिये।

दुनियामें आज जिस तरहकी सरकारें कायम हैं, वे सरकारें अहिंसक समाजमें शामिल नहीं हो सकतीं। जिन सब सरकारोंका जीवन-दर्शन नास्तिकतापूर्ण होता है। जिनका आखिरी विश्वास

मनुष्यकी अँची वृत्तियोंपर नहीं रहता, बल्कि सजा, जबरदस्ती, अिनाम, और अिज़्जतके जरिये प्रकट होनेवाली डर, लालच और अहंकार या खुदीकी तीन हलकी वृत्तियों पर रहता है। अिनसानके लिअे यह अक निहायत शर्मकी बात है कि खुसे अैसी सरकारोंको मंज़ूर करना पड़ता है। लेकिन अिनसान करे क्या? अक बार बनावटी जिन्दगी, बनावटी आदर्श और बनावटी ज़हनियत पैदा करने और समाजी जिन्दगीको बीमार बनानेके बाद अिनसान नक़ली सरकारें कायम करके खुन्हें चलाये नहीं, तो और क्या करे? कहाँ जाय?

खुजलीके बीमारको अपना बदन खुजलानेमें बहुत सुख मिलता है। लेकिन जिसीलिअे कोअी यह न कहेगा कि खुजली बीमारी नहीं, बल्कि जीवनकी अक सिद्धि है। जिसी तरह चूँकि आजकलकी संस्कृति या तहज़ीबके जरिये अिनसानकी कुछ हवसे पूरी होती हैं, महज जिसलिअे यह साबित नहीं होता कि यह संस्कृति रोगी संस्कृति नहीं।

जो आदमी वासनाओं या हवसोंसे घिरा हुआ है, वह सिर्फ़ ठोस दलीलोंसे भी कोअी चीज़ मंज़ूर नहीं करता। अेडवर्ड कारपेण्टर-जैसोंने जिस मजमून पर अक बढ़िया किताब लिखी कि आजकलकी संस्कृति या तहज़ीबका मर्ज़ किस तरह पैदा होता है, और खुसे मिटानेके तरीके या अिलाज क्या हैं। लेकिन खुसे पढ़कर समाज अपनी जिन्दगीका रवैया बदलनेको तैयार न हुआ। अकके बाद अक जो दो विश्वव्यापी लड़ाखियाँ हुआँ, खुनकी वजहसे मनुष्य-जाति अपनी बरबादीके किनारे आ पहुँची है। अैसे समय, जिस अुम्मीदसे, कि जिस हिन्दुस्तानकी नसोंमें आत्मपरायण संस्कृतिकी विरासत सोअी हुआी हालतमें मौजूद है, वह हिन्दुस्तान खुद बरबादीसे बचकर सारी दुनियाको बरबाद होनेसे बचा सकेगा, हम अपने जीवनको स्वावलम्बी, स्वाश्रयी और स्वयंपूर्ण बनानेकी कोशिशमें लगे हैं।

जब हम अपने जीवनको बिलकुल साफ़-पाक बना लेंगे, तभी हम मनुष्यकी प्रतिष्ठाको शोभा देने-जैसी संस्कारी और सच्चे मानों में सुधरी हुआी हुकूमत कायम कर सकेंगे।

अगर हम अन्यायका सामना हमेशा फ़ौज, पुलिस, अदालत और आपसी मार-काटके जरिये ही करते रहेंगे, तो जिस तरहकी सरकार चलानेके लिअे हमें खुसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, और वह कीमत तभी चुकाओी जा सकेगी, जब हम हिंसाप्रधान, भोगैश्वर्य-परायण और द्रोहमूलक समाजको यानी अैसे समाजको जगह देंगे, जो मार-काट, अैश-व-अिशरत और छट-खसोट पर जीना चाहता हो।

आजिन्दा जमानेके समूचे समाज-शास्त्रका मूलमंत्र यह है — जिन्दगी बिताना स्वावलम्बनसे, और खुसे टिकाये रखना सत्याग्रहके बलसे।

सत्याग्रहमें सिर्फ़ अन्याय करनेवाले आदमीका और खुसके अन्यायका नहीं, बल्कि अन्यायी आदमीकी अन्यायपूर्ण वृत्तिका ही विरोध मुख्य है। जिस तरह हरअक सत्याग्रहके साथ समाजकी हलकी या हीन वृत्तियाँ कम होती जाती हैं, और राज्य-व्यवस्थाका लोप होता जाता है। यानी राज्य-व्यवस्थामेंसे व्यवस्थावाला हिस्सा कायम रहता है, और राज्यवाला हिस्सा गायब हो जाता है। अगर मनुष्य-समाजने अितनी तरक्की न की, तो वह टिक न सकेगा। दुनियामें विज्ञान या सायन्सका अितना फैलाव हुआ, माल लाने-ले जानेकी अितनी सङ्कलितें पैदा हुआँ, सारी दुनिया पर आर्थिक व्यवस्थाका जाल फैल गया, फिर भी आज दुनियाके करीब-करीब सभी देश नाज और कपड़ेके लिअे मुहताज बने हैं। जिस तहज़ीबकी वजहसे यह अटपटी हालत पैदा हुआी है, खुसे सुधारना ही होगा। यह सुधार स्वावलम्बन, स्वयंपूर्णता और सत्याग्रहके जरिये ही हो है, और खादी जिन सबकी निशानी है।

जब हम जिसे समझकर खादीको अपनायेंगे, तभी हमें, यानी हममेंसे हरअक मनुष्यको, जीवनकी शान्ति प्राप्त होगी।

(गुजरातीसे)

काका कालेलकर

खादी-कामका विकेन्द्रीकरण

आगाखान महलसे बाहर आनेके बाद फ्रौरन ही जब गांधीजीने चरखा-संघके सामने खादी-काममें क्रान्तिकारी फेरफार करनेवाली योजना (स्कीम) पेश की — जो 'चरखा-संघके नवसंस्करण' के नामसे पहचानी जाती है — तबसे खादी-कामके विकेन्द्रीकरणकी बात भी खादी कार्यकर्ताओंमें चल रही है। लेकिन जुदा-जुदा कार्यकर्ता भुसका जुदा-जुदा मतलब करते पाये जाते हैं। अपने ऊपर चरखा-संघका नियंत्रण न रहे, और खादी पहननेवालोंसे ही सूत कतवाया जा सके, अमुक क्रीमतीकी सूतकी गुण्डी लेकर ही खादी बेची जा सके, वगैरा चरखा-संघके नियमोंसे छुटकारा पानेके लिये भी कभी लोग विकेन्द्रीकरणका यानी चरखा-संघसे स्वतंत्र होनेका विचार करते हैं। लेकिन खुद यह समझ लेना चाहिये कि आज जिस ढंगसे खादी-काम चल रहा है, भुससे पीछे हटनेके लिये नहीं, वरन् खुसे आगे बढ़ानेके लिये ही विकेन्द्रीकरणकी बात पेश की गयी है। विकेन्द्रीकरणकी योजनाका न यह हेतु है, न हो सकता है, कि जो लोग अक्सरसे खादी पहनते रहे हैं, मगर खुद कातनेको तैयार नहीं हैं, खुनके लिये आसानीसे खादी मुहैया करनेका तरीका ढूँढा जाय।

विधान या आधीन बनानेवाली सभामें स्वराजका विधान बने, और वह अमलमें लाया जाय, तो खुससे हमें राजकाजी आजादी मिलेगी। अंग्रेजों राजके जुसेसे हम छूटेंगे, लेकिन हमें तो जिस स्वराज और जिस आजादीसे ज़्यादा व्यापक स्वराज और ज़्यादा सच्ची आजादीकी रचना करनी है। विकेन्द्रीकरणकी बात खादीके जरिये ऐसे स्वराजकी रचना करनेके लिये की जाती है, जिसमें राजकाजी जुल्म ही नहीं, बरिक् खुनसे आगे बढ़कर माली या समाजी अन्याय या जुल्म भी न हों, जिसमें कोअी किसीको लूट-खसोट न सके, जिसमें बूँच-नीचका भेदभाव न हो, जिसमें किसी भी शरफ्तको कंगालियत, बेकारी या लाचारी महसूस न करनी पड़े, जिसमें हरअेक शरफ्त अपनी हिक़ाज़त आप करनेकी हिम्मत सीख सके, और जिसमें हरअेक शरफ्त हमारे मुलककी तहज़ीब या संस्कृतिकी विरासतसे फ़ायदा छुटाने लायक ताक़त हासिल कर सके।

चूँकि हमारा देश गाँवोंमें बसा है, अिसलिये ऐसे व्यापक स्वराजकी अिमारत खुन स्वराज भोगनेवाले गाँवोंकी नींव पर ही खड़ी हो सकेगी, जो आर्थिक या माली दृष्टिसे स्वावलम्बी, अपनी प्रारम्भिक ज़रूरतोंके बारेमें स्वयंपूर्ण और देहातकी चिन्दगीके लिये ज़रूरी दूसरे समी मामलोंमें स्व-शासित होंगे। खादी ऐसे ग्राम-स्वराजका प्रतीक या निशानी है, या ऐसे ग्राम-स्वराजकी रचनाकी शुरुआत है।

अगर अिस तरह खादीका विचार किया जाय, तो हरअेक गाँवको कपड़ेकी अपनी ज़रूरतके बारेमें स्वावलम्बी बनाना, खादी-कामका सच्चा विकेन्द्रीकरण कहा जायगा। गाँवमें कपास खुगानेसे लेकर सूत कातने तकके सारे काम करीब-करीब हरअेक घरमें किये जायें (हमारे मुलकके कुछ हिस्से ऐसे हैं — हालाँकि वे बहुत थोड़े और छोटे हैं — जहाँ कपास पैदा नहीं होती; ऐसे हिस्सोंका सवाल निराला है), गाँवके जुलाहोंसे ही वह सूत बुनवा लिया जाय, और अगर गाँवमें जुलाहे न हों, तो गाँवके कुछ नौजवान भाअी-बहन बुनाअीका काम सीख लें, और अिस तरह पूरा गाँव वख-स्वावलम्बी बन जाय। ग्राम-सेवकों और खादीकार्यकर्ताओंको अिस दृष्टिसे काम करना चाहिये। अिस तरह अेक गाँव लेकर या कुछ गाँवोंके अेक समूहको अिकाअी मानकर काम शुरू किया जा सकता है। बेचनेके लिये खादी तैयार करनेमें पूँजी लगानेकी जो ज़रूरत पड़ती है, वह अिस ढंगसे काम शुरू करनेमें नहीं पड़ेगी। फिर भी काम शुरू करनेके लिये जो थोड़े-बहुत पैसोंकी ज़रूरत होगी, वे गाँवमेंसे ही प्राप्त कर लेने चाहियें। अिन पैसोंके अिस्तेमालके लिये और लोगोंको खादीकी सब क्रियायें सिखानेका अिन्तज़ाम करनेके लिये सुल्लामी कार्यकर्ता अपना अेक मण्डल बना लें। साथ ही

गाँवके मदरसेकी मारफ़त भी खादी-कामकी शुरुआत हो सकती है। ऐसे मंडलोंको अपने-अपने हलकोंमें रहनेवाले परिवारोंको वख-स्वावलम्बी बनानेका मक़सद सामने रखकर काम करना चाहिये। जो परिवार अपनी ज़रूरतसे ज़्यादा सूत कातता हो, खुसके सूतका कपड़ा, अपनी ज़रूरतके मुताबिक़ न कात सकेवाले परिवारको दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बने अपने तय किये हुअे हलकोंसे बाहर खादी मेजनेका विचार नहीं रखना चाहिये, और खादी भी जहाँ तक बने बाहरसे नहीं लाअी जानी चाहिये। चरखा, कपड़ा वगैरा अिन चीज़ोंकी ज़रूरत हो, वे भी गाँवकी गाँवहीमें बना ली जायें, तो सबसे अच्छा। अेक तय किये हुअे हलकोंमें — फिर वह गाँव हो, ताल्लुका हो, अिला हो, या सूबा हो, अगरचे अिलेसे ज़्यादा बड़ा हलका ऐसे कामके लिये कम अनुकूल होगा — काम करनेके लिये बना हुआ मण्डल ऊपर बताये मुताबिक़ काम करना शुरू करे, तो वही सच्चा विकेन्द्रीकरण होगा। काम करनेके लिये ज़रूरी पैसोंके वास्ते चरखा-संघके सदर-दफ़्तरकी तरफ़ ताँकनेके बजाय, अपनी ताक़त और अपने वसीलेसे ही गाँववालोंकी मददसे पैसे अिकट्टे कर लेना विकेन्द्रीकरणकी योजनाका अेक अहम हिस्सा है। ऐसा करनेसे काम करनेवालोंका आत्मविश्वास बढ़ता है, और लोग भी समझने लगते हैं कि यह हमारा ही काम है।

अिसका यह मतलब नहीं कि चरखा-संघ किसी तरहकी मदद न करे। अब तक के खादी-कामके अपने अनुभवकी बिना पर चरखा-संघकी तरफ़से निष्णातों या माहिरोकी सलाह तो मिलती ही रहे। अिसके सिवा शुरूमें बढ़ावा देनेके लिये, किये हुअे काम पर, चरखा-संघकी तरफ़से कुछ-न-कुछ मदद भी बी जाय। मसलन्, आजकल-अितनी स्वावलम्बी खादी तैयार होती है, खुसपर दो आना फ़ी चौरस गजके-हिसाबसे चरखा-संघ मदद देता है, और कोअी संस्था या मंडल नया-खुनकर तैयार करता है, तो अिस कामके लिये खुसे चरखा-संघकी तरफ़से सौ रुपयोंकी मदद मिलती है। जब तक चरखा-संघके पास फ़ण्ड रहे, तब तक ऐसी मदद बराबर बी जाय। साथ ही, अगर किसीको खादीकी सब क्रियाओंकी पक्की जानकारी हासिल करनी हो, तो खुसे ज़रूरी तालीम देनेका काम भी चरखा-संघ तरफ़से ही होता रहे। मगर अेक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि चरखा-संघकी तरफ़से मिलनेवाली सारी मददों का स्वागत करते हुअे भी, खुसकी मदद पर ही सारा दारमदार रखकर कोअी काम शुरू न किया जाय। जब रचनात्मक काम करनेवाले छोटे-छोटे मण्डल अपना काम स्वावलम्बनके तरीके पर चलाने लगेंगे, तभी वे सच्चे स्वराजकी नींव डाल सकेंगे। रचनात्मक कामका मक़सद यह है कि खुसकी मददसे लोग आजादीका अुपभोग करनेकी अपनी ताक़त बढ़ायें। और लोगोंकी ताक़त तभी बढ़ेगी, जब कामका विकेन्द्रीकरण होगा, और लोग अपने काम खुद करने लगेंगे।

साबरमती, २७-११-४६

(गुजरातीसे)

नरहरि परीख

हिन्दुस्तानी प्रचार परीक्षाओं

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धाकी ओरसे ली जानेवाली हिन्दुस्तानी प्रचार परीक्षाओं ता० १६ फरवरी, १९४७ रविवारको होंगी। अिन परीक्षाओंमें शामिल होनेकी अर्जियाँ, केन्द्रोंके जरिये, वर्धाके दफ़्तरमें, ता० १५ जनवरी, १९४७ तक फ़ीसके साथ पहुँच जानी चाहिये।

केन्द्र खोलनेके नियम, परीक्षाओंके नियम, परीक्षाओंकी पुस्तकें, वगैराकी जानकारी वर्धाके दफ़्तरसे मिलेगी।

अमृतलाल नाणवटी

परीक्षासंज्ञी,

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा

दक्खिनी अफ्रीकाके अेक जेलकी तसवीर

“ २३ दिन बाद में जेलसे छूटा । ७ दिनकी छूट मिली । २२ दिनमें खासी परीक्षा हो गयी । २० पौण्ड वजन कम हुआ । जेलकी कोअी चीज माफिक्र आने लायक न थी । सफाओकी तो वहाँ तिलांजलि ही देनी पड़ी । अच्छे-जूटेका भी वहाँ कोअी सवाल न था — हो ही नहीं सकता । १८ आदमियोंकी कोठरीके अेक कोनेमें खुला पाखाना था । खुशकिस्मतीसे पाखाना सेप्टिक टैंकका था । फिर भी खुसमें बेपरदा होकर बैठना पड़ता था । पीनेके पानीकी अेक बालटी थी, और साथमें अेक प्याला था । सब धुसीको डुबा-डुबाकर पानी लेते, और मुँह लगाकर धुसीसे पानी पीते । शामके साढ़ेचार या पाँचसे सुबहके पाँच तक मुझे पाखानेकी हाजत न मालूम हो, और प्यास न लगे, जिसके लिये मुझे अपने खाने-पीनेके वक्तमें जरूरी फेरफार कर लेना पड़ा । जिसकी वजहसे, यह समझिये कि २२ दिन लगभग उपवास-जैसे ही बीते । बरतन टीनके, जंग खाये हुअे और गन्दे । खुराक भी वैसी ही । सुबह मक्कीके आटेकी बिलकुल ठण्डी काँजी । दोपहरको वारह बजे फिर वही सुबह पकायी हुअी काँजी । शामको मक्कीके आटेमें थोडा पानी मिलाकर और खुसे जैसे-तैसे सँककर बनाया हुआ बिलकुल सूखा चूरा; चूरेके साथ ‘काशु-पीज’ नामके अेक क्रिस्मके दाने, सो भी सूखे, और चार औंस डवल रोटी । नेटिव लोगोंको (दक्खिनी अफ्रीकाके असली वाशिनदोंको) १२ बजे शुवाली हुअी मक्की दी जाती है । दो दिन मुझे बाहर सख्त मजदूरीके लिये भेजा गया । इहे-कडे नेटिवोंसे जितना काम लिया जाता था, सुतना ही हमारे लोगोंसे भी । चीफ वार्डरसे शिकायत की । जिससे मुझे हलकी मजदूरी दी गयी । हलकी मजदूरीमें नीचे लिखे काम लिये जाते हैं — सब कोठरियोंसे बिलौने निकालना, कोठरियाँ धोना, बाहरका बड़ा यार्ड धोना, नीचे झुककर पानी खुलीचना, और ९ से १२ तक तेज धूपमें बैठकर बरतन मलना । (दक्खिनी अफ्रीकामें अिन दिनों गरमी रहती है ।) दोपहरको छौंह मिलती थी, जिसलिये सुतनी तकलीफ नहीं होती थी । पहले दिन वार्डरोंका खासा रोब रहा । खुन्होंने मुझे धमकाया और कहा, ‘ यहाँ कोअी ‘रिंग लीडर’ (अगुआ) नहीं बन सकता । सब अेकसे समझे जायेंगे, और ज़्यादा तीन-पाँचकी, तो हड्डी-हड्डी तोड़ दी जायगी । तुझे चेताये देता हूँ, मेरा दिमाग न चाटना ’ । खुसने सिर्फ हाथ चलाना बाक़ी रखवा था । अितनेमें दूसरे दिन मैंने खुराककी शिकायत की और कहा कि चीफके पास ले चलो । जिसपर गालियोंकी बौछारके साथ वार्डर बोला — “ चीफके पास जाना है ? चल, चीफके पास ले जाता हूँ । ” कहकर मेरी गरदन पकड़ी और धक्का मारकर चीफके पास ले गया । मैंने चीफसे पूछा — “ क्या अिन वार्डरोंको हमपर हाथ चलानेका हक़ है ? ! ” चीफने कहा — “ अिन्हें साफ़ तौर पर यह हिदायत दे दी गयी है कि किसी पर हाथ न चलायें । ” खुसके बाद हाथ चलाना बन्द हुआ । आठ दिन तक तो मुँह धोनेके लिये कुछ भी न दिया गया । आठ दिन बाद मुझे दूध ब्रश और दूध पाखुडर दिया गया । मैंने कहा, जब तक सबको यह सहूलियत नहीं दी जाती, तब तक मैं जिसका अिस्तेमाल नहीं कर सकता । जवाब मिला — “ सबको नमक दिया जायगा । ” मैंने पूछा — “ कबसे ? ” तो कहा — “ शामसे । ” जिसके बाद पाँच दिन और बीत गये । फिर अेक दिन अचानक नमकके दर्शन हुअे । अेक आनन्दकी बात यह थी कि जेलमें हम सब मिलकर सुबह-शाम प्रार्थना करते थे ”

जिन्हें हिन्दुस्तानके जेलखानोंका तजरबा है, खुन्हें अिस तसवीरमें कोअी नयापन नहीं मालूम होगा । लेकिन जेलके अिन्तजाम और खुसके पीछे काम करनेवाले दृष्टिकोणका यह चित्र अेक अैसे देशका है, जो अपने लिये ज़्यादा भूची सभ्यताका दावा करता है और अिस अँदेशसे कि कहीं असभ्य हिन्दुस्तानी और अेशियायी खुषकी सभ्यताको नीचे न गिरा दें, खुन्हें अपनेसे दूर रखनेका आग्रह रखता है ।

वापी, ४-१२-४६ (गुजरातीसे) किशोरलाल घ० मशरूवाला
क्या आत्महत्याकी सलाह दी जा सकती है ?

गांधीजीको लिखे गये अेक भाओके खतसे खुनकी खास-खास बातोंका सार खुन्हींके शब्दोंमें नीचे दिया जाता है —

“ २७ अक्टूबर, १९४६के ‘ हरिजनबन्धु ’ में आपकी यह सम्मति प्रकट हुअी है कि स्त्रियोंको खुनके शीलके भ्रष्ट होनेसे पहले आत्महत्याका मार्ग अपनाना चाहिये । लेकिन मेरी नम्र किन्तु दृढ़ रायमें आपका यह उपदेश आध्यात्मिक हेतुके विरुद्ध है ।

“ हम जीवन और जीवन-कलाकी खोजमें निकले हैं । मृत्यु और मृत्यु-कलाकी खोजमें हरगिज नहीं । संस्कृतिहीन मनुष्य पशुसे भी भयंकर और बदतर है । जिस समय यह पाशवी बुद्धिका मनुष्य मृत्युकी और मृत्यु-कलाकी खोजमें लगा हो, खुसीका विचार करता हो, और वैसा ही बरताव कर रहा हो, खुस समय संस्कारी पुरुष सदुपाय, सत्प्रयत्न और सद्ब्यवहार द्वारा खुसका प्रतीकार करनेके बदले खुद ही धबरा जायँ और लाचार बनकर दूसरे ढंगसे जैसे ही उपायों और प्रयत्नोंमें लग जायँ, तो मनुष्यताके और सारी मनुष्य-जातिके लिये वह बहुत ही लज्जाकी बात मानी जायगी ।

“ जिसमें शक नहीं कि देहके साथ की जानेवाली जबरदस्तीके बारेमें अपनी लाचारी या फर्जके मुतअल्लिक छी या पुरुषकी असहायता या निरुपायता दुःख देनेवाली चीज है, लेकिन जिसकी वजहसे अैसे छी-पुरुषके साथ किये गये पाशवी, अपमानजनक, अत्याचारी और बलात्कारी बरतावके कारण, खुन्हें आत्मजीवनसे भ्रष्ट मानने या सामाजिक जीवनसे नीचे गिरानेकी कार्रवायी ही असलमें अमानुषी है । जो मनुष्य-जाति पशुओंसे अलग, अपने खास ढंगका जीवन बिताती है, खुसके लिये अिन दोनों प्रकारोंमें मंजूर किया गया अपवित्रताका कलंक दुर्बल और अज्ञान मनोदशाका सूचक परिणाम है ।

“ धर्म-संकटके अवसरपर तुरत किसी सद्दुपाय या सहायताके अभावमें मनुष्यकी लाचारी या बेकारीको कायरता कहना, या विकारी मनोदशासे रहित जबरदस्तीके संभोगको या अनिच्छित, अपमानित और अत्याचारी प्रसंगको, असंयमी भ्रष्टता या निर्लेज्ज व्यभिचारके जैसी शीलहीनता समझना, मरेको मारनेके समान दोहरी मार है ।

“ सत्य, अहिंसा और धर्मके मामलोंमें आत्महत्याकी गुंजाअिश् ही नहीं । लेकिन अज्ञानता या बे-समझीमें आत्महत्याकी गुंजाअिश् है । कष्टों, यातनाओं, वेदनाओं, और शारीरिक तकलीफोंका अभाव पैदा करनेके लिये की गयी आत्महत्याको किसी भी हालतमें बलिदान माना या मनवाया नहीं जा सकता । अैसी मौत तो कायरकी मौत ही कही जायगी । शारीरिक तकलीफों, यातनाओं, वेदनाओं और कष्टोंको सहते-सहते सत्य और अहिंसाके आदर्शसे अेकरूप होकर या खुसके अनुरूप बनकर मिलनेवाली मौत ही धार्मिक बलिदान-रूप मानी या मनवायी जा सकती है ।

“ राजकाजी मामलोंमें सत्य और अहिंसा आपकी आजकलकी धारणाके अनुसार उपयुक्त साधन बन या रह नहीं सकते, लेकिन सामाजिक जीवनमें सद्गुणोंकी तरह रहनेवाले ये आदर्श मनुष्य-जातिके ध्येरूप राजकाजमें लोकजीवनके राजनीतिक आदर्श बन सकते हैं ।

“मनुष्य-जातिके, मनुष्य-मनुष्यके आपसी व्यवहारके लिये स्वेच्छासे स्वीकार किये और बनाये हुये, नियमों और कानूनोंको मनुष्य खुद ही तोड़ता नजर आये, और जिसके बारेमें संस्कारी पुरुषोंकी अच्छी सिखावन विफल होती दिखायी पड़े, तो स्वेच्छासे स्वीकार की हुयी और बनायी हुयी शासन-संस्थाके जरिये न्याय और अनुशासन द्वारा खुसे सफल बनानेकी पूरी-पूरी कोशिश करना ही राजनीतिक संस्थाके सामाजिक जीवनका हेतु है। अगर ऐसा करनेके बदले राजकाजी और संस्कारी पुरुष जिस तरहके श्रुपाय खोज निकालेंगे और खुन्हें अपनायेंगे, तो हम संस्कारी जीवनसे बहुत दूर जा पवेंगे। और फिर अपनी रची जिस गलत भूमिकासे वापस लौटनेका अवकाश या मौका बहुत कम और बहुत दूर रह जायगा।”

गांधीजीको समझनेके लिये हमें अक बात ध्यानमें रखनी चाहिये। जिन विचारों पर फ़ौरन अमल करनेका तरीका वे सुझा नहीं सकते, सिर्फ़ तात्त्विक चर्चाके रूपमें खुनका प्रचार करनेकी खुन्हें आदत नहीं।

यह तो वे कह ही चुके हैं कि जिस औरत पर जबरदस्ती की जाय, खुसे अष्ट या नापाक नहीं मानना चाहिये।

खुन्होंने यह सलाह भी दी है कि स्त्रीको अपनी सारी ताकत खर्च करके अत्याचारीका सामना करना चाहिये। जिसके लिये खुन्होंने अहिंसाकी मर्यादा या क़ैद नहीं रखी। ऐसी ताकत पैदा करनेके लिये की जानेवाली कोशिशका खुन्होंने कोअी विरोध नहीं किया है। लेकिन यह तो आगेकी बात हुयी।

जिस औरतमें अपनी हिंसाजत करनेकी ताकत और तालीम नहीं है, लेकिन जिसे अपनी पवित्रताकी बहुत ज़्यादा फ़िकर है, और जिसके दिलमें जुल्मकी दहशत पैदा हो गयी है, खुस औरतको आज, अभी क्या सलाह दी जाय? क्या खुसे यह कहा जाय कि अगर तुम्हारी बिच्छाके खिलाफ़ तुम पर जबरदस्ती की जाय, तो तुम खुससे दुःखी न होना, बल्कि खुसे चुपचाप सह लेना? जिसमें शक नहीं कि सतीत्व अच्छी चीज़ है, लेकिन खुसके लिये अपनी जान देनेकी जरूरत नहीं? नहीं, खुससे तो यही कहा जा सकता है कि अगर तुम मौतका डर छोड़ दोगी, तो तुम्हें श्रुपाय सुहेंगे। जब तक तुम्हें अपने आस-पासकी हवामें जुल्मों और ज़्यादतियोंके होनेका अँदेशा मालूम हो, तब तक तुम खुदकुशीका भी कोअी-न-कोअी साधन अपने पास रखकर घूमो। अपने शीलकी रक्षा और मौतका डर, ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जिसलिये जिसे अपना शील या अपनी बिज़्जत बचानी हो, खुसे मौतका डर पहले छोड़ना चाहिये। यह कोअी कमजोरीकी सीख नहीं, बल्कि कमजोरके लिये भी जो अक अिलाज मुमकिन है, वही सुझाया गया है। जिसका यह मतलब नहीं कि जो औरत अपनी बिज़्जतके लिये लड़ लेती है, या लड़ते-लड़ते मर जाती है, खुसकी बनिस्बत खुदकुशी करनेवाली औरत ज़्यादा अच्छी है। बल्कि जिसमें खुस औरतकी क़दर जरूर की गयी है, जो अपने शीलको जानसे ज़्यादा प्यारा समझती है। और यह ठीक ही है।

बिज़्जतके छूट जाने पर भी बहुतसी औरतें अपनी जान नहीं दे सकतीं। बड़े-बड़े सैनिक और नेता भी सचवहानि या बेबिज़्जती सहकर जीते हैं। बेबिज़्जतीके पहले या बादमें खुदकुशी कर सकने-वाले स्त्री-पुरुष बिरले ही होते हैं। जो लोग जान नहीं दे सकते और सचवहानि हो जानेके बाद भी जी सकते हैं, खुनके साथ भी हमें धुदारताका ही बरताव करना चाहिये। जो लोग खुनसे नफ़रत करते हैं, वे अपना ओछापन दिखाते हैं। जिसलिये ज़्यादतियोंकी शिकार बनी हुयी औरतोंको अष्ट न समझनेकी सलाह दी गयी है।

वापी, २१-११-'४६

(गुजरातीसे)

किशोरलाल घ० मशरूवाला

सरकारी रख

अक भाअी यों लिखते हैं —

“पिछले हफ़ते नयी दिल्लीमें अक अच्छे वजनदार रोज़ाना अख़वारके जो डाबिरेक्टर आपसे मिले थे, वे हिन्दुस्तानकी मौजूदा अशान्तिके कारणोंको समझनेके लिये नीचे लिखा मसज़ूम पढ़ेंगे तो ठीक होगा।

“वाबिसराय साहब सच्चे दिलसे अपने गुरु अेलनबीके क़दमों पर चल रहे हैं। पढ़नेवालोंकी सहूलियतके ख़यालसे मैं नीचे लिखा हिस्सा देता हूँ —

“मिसवालोंको अपने मुल्ककी हुकूमत खुद करनेकी तालीम देनेका जो तरीका या पॉलिसी हमने अपनायी है, अगर वह सचाअीके साथ अपनायी गयी है, और खुसका कोअी मतलब है, तो ज़रा-सी मुश्किल पैदा होते ही दस्तन्दाजी करना और हुकूमतकी वागडोर अपने हाथमें ले लेना, अक निकम्मी चीज़ है। वज़ीरों और हाकिमोंको हुकूमत चलाना सीखना हो, अमन-व-अमान कायम रखनेके लिये पुलिसको लायक बनाना हो, और जरूरतके वक़्त मिसकी फ़ौजको अपनी हुकूमतके लिये मददगार साबित होना हो, तो खुन्हें अपने सामने पेश होनेवाली मुश्किलों और खतरोंका मुक्ताबला करना सीखना चाहिये, और बैचैन बनानेवाले या खतरनाक मौक़ोंपर ब्रिटिशोंके सहारेकी कोअी खुम्मीद न रखनी चाहिये।” (वेवेलके लिखे अेलनबीके जीवन-चरित्रसे, पृ० ४९-५०)

“जिस फ़िकरमें ‘मिसवालोंकी जगह ‘हिन्दुस्तानवालों’ पढ़ना चाहिये, और फिर खुपर लिखी राजनीतिके लिये हमें खुन्हें श्रेय देना चाहिये। जिसके बावजूद, हमने देखा है कि पिछले दो हफ़्तोंमें दस्तन्दाजी करनेके लिये हाकिमोंसे कैसी दयाजनक अपीलें की गयी थीं। यह चीज़ आपकी ‘थ्योरी’को सबित करती है। लेकिन पूरी तसवीर पेश करनी हो, और तमाम दलीलोंको हमेशाके लिये चुप करना हो, तो नीचेका फ़िकर पढ़नेसे फ़ायदा होगा।

“२० मअी, १९२१को (जब कुछ दंगे हो चुके थे) अपनी माँके नाम लिखे ख़तमें अेलनबीने लिखा था —

‘मैं ठीक वक़्तकी राह देख रहा हूँ; क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मिसवाले खुद ही अपने सियासी सवालोंको हल कर लें। जब तक यूरापियनोंके जान-माल और खुनके हितोंको खतरा नहीं पहुँचता, मैं अपनी फ़ौजके साथ कोअी दख़ल देना नहीं चाहता।’

यह सीधी-साधी और यक़ीन पैदा करनेवाली बात है। मैं खुम्मीद करता हूँ कि आपसे मिलनेके लिये आये हुये अखबारनवीस हिन्दुस्तानपर हुकूमत करनेवाले अपने देशभाजियोंसे कहेंगे कि वे, जैसा कि आपने अक बार कहा था, हिन्दुस्तानको ‘अडवरके और अराजकताके हाथमें’ छोड़कर चले जायँ। जिसका यही अक हल है, लेकिन बदकिस्मतीसे जिस अिलाजको आजमानेमें हमेशा देर की जाती है। ब्रिटिश फ़ौजोंने अभी तक मिल छोड़ा नहीं है। वर्धा, ५-१२-'४६

(अंग्रेज़ीसे)

का० का०

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ
तरक्कीकी निशानी	४२५
सवाल-जवाब	४२५
छुआछूतकी जड़	४२६
शास्त्रके सहारे हैवानियत!	४२६
धर्ममें राजसत्ता	४२८
खादीका सन्देश	४२९
खादी-कामका विकेन्द्रीकरण	४३०
दक्खिनी अफ़्रीकाके अक जेलकी तसवीर	४३१
क्या आत्महत्याकी सलाह दी जा सकती है?	४३१
टिप्पणी	
हिन्दुस्तानी प्रचार परीक्षायें	४३०
सरकारी रख	४३२