

हरिजनसेवक

दो आना

(स्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक - किशोरलाल महास्वाला

भाग १२

अंक २७

मुद्रक और प्रकाशक
जीवनजी छायाभागी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, कालपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविवार, ता० ५ सितम्बर, १९४८

वार्षिक मूल्य देशमें ४० ६
विदेशमें ४० ८; शि० १४; डॉलर ३

स्वराज्यकी सफलता *

आजकी सभामें बहनें भी काफी तादादमें आयी हैं। यह देखकर मुझे आनन्द होता है। महिलायें सार्वजनिक कार्यमें सहयोग देंगी, तभी हमारे देशकी अन्नति होगी। देवी अहिल्याबायीका अज्ज्वल अदाहरण आप सबके सामने है ही। शायद आपकी यह उपस्थिति असीका परिणाम है।

१५ अगस्त हमारे लिये एक पवित्र दिन है। आज हमारा स्वराज्य-शिशु ठीक एक सालका हो चुका, जिस बातका आनन्द हम जरूर मना सकते हैं। लेकिन उसके साथ-हमें बहुत कुछ सोचना भी चूकिये। अक्सर छोटे बालकोंके पालन-पोषणमें काफी फिक्र रखनेकी जरूरत होती है। हिन्दुस्तानमें तो बहुतसे बालक प्राथमिक अवस्थामें ही मर जाते हैं। क्योंकि माता-पिताओंको छोटे बच्चोंकी हिफाजतका ज्ञान नहीं रहता। जिसलिये अपने इस स्वराज्य रूपी बालककी हिफाजत हमें बढ़ी फिक्रसे करनी होगी।

हम जिस बातका अभिमान रख सकते हैं कि हम ३३ करोड़ हैं, हमारी कमी जातियाँ हैं, कमी धर्म और कमी भाषायें हैं, और कमी तरहके रीत-रिवाज हैं। अपनी इस विविधतासे हमें लाभ छुटाना चाहिये। लेकिन विविधतामें जो एकता छिपी हुयी है, उसे कमी गौण नहीं समझना चाहिये। हिन्दुस्तानकी आज़ादीकी समस्या सब लोगोंको एक साथ रखनेकी समस्या है। लेकिन मुझे दुःख है कि आज चारों ओर मेदभाव बढ़ते दिखायी पड़ते हैं। हमारा कर्तव्य तो यह है कि मेदभाव बढ़ाये बगैर हम अपनी अपनी विशेषतायें देशको समर्पण कर दें।

हिन्दुस्तानको सत्ता मिली है, जिसका अर्थ यही है कि गरीबोंकी सेवाके लिये आज तक हमें जो सुविधायें नहीं थी, वे मिली हैं। जिस प्रकार भरतने रामका राज्य समझकर सेवक वृत्तिसे राज्यका काम सँभाला, उसी तरह हमें समझना चाहिये कि राज्य गरीब जनताका है, और उसके नामपर, उसके ट्रस्टी बनकर हमें उस राज्यको चलाना है। आज़ादीका सूर्य अदृश्य होनेके बाद गरीबोंको यह अनुभव होना चाहिये कि हर कोसी अन्नकी सेवामें लग रहा है। अन्नद्वारा दिखना चाहिये कि जो सुशिक्षित लोग पहले अन्नके पास नहीं पहुँच सकते थे, वे अब अन्नकी सेवामें जुट गये हैं। केवल शंका फहरानेसे गरीबोंको स्वराज्यकी अनुभूति नहीं होती। अन्नद्वारा तो स्वराज्यकी गर्मी महसूस होनी चाहिये।

सूर्यनारायणके अदृश्य होनेपर घनी गरीब सबके घरोंमें प्रकाश पहुँच जाता है। यह नहीं होता कि होलकर महाराजाके घरमें तो वह पहुँचे और मेहतरके यहाँ नहीं। दोनोंको वह एक-सा सुख पहुँचाता है। ठीक यही बात स्वराज्यके बारेमें भी होनी चाहिये।

जनताके सामने हमने प्रतिज्ञा की थी कि स्वराज्य आनेपर हम आपके दुःख दूर करेंगे। अब स्वराज्य आ गया है। नदियाँ जिस तरह

सब तरफसे दौड़ती हुयी समुद्रमें जाकर मिलती हैं, उसी तरह हम सबको अपने भावियोंकी सेवाके लिये दौड़ जाना चाहिये। यह तो तभी होगा, जब हम अपने सारे मेद भूल जायेंगे और हमारे लिये दुनियामें दो ही चीजें रहेंगी: एक, गरीब जनता—स्वामी—जिसकी हमें सेवा करनी है, और दूसरे हम—असके सेवक। तीसरी कोसी चीज हमारे लिये होनी ही नहीं चाहिये।

जितने बड़े देशमें विचार-मेद होना स्वाभाविक है और उसके अनुसार पक्ष-मेद भी। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप लोगोंके विचारोंमें कुछ समान अंश भी है या नहीं? अगर है तो समान कार्यक्रम बनालिये और देशकी सेवामें लग जालिये। जिस तरहका काम करनेसे हमारे मेद कम होते होते एक दिन मिट जायेंगे, और अच्छी बातोंका अपने आप प्रचार होने लगेगा। लेकिन अगर आजकी तरह मेद कायम रखनेकी कोशिश की गयी, तो लोग सत्ताके पीछे पड़ जायेंगे और स्वराज्य प्राप्त होनेपर भी स्वराज्यका आनन्द हम नहीं भोग सकेंगे।

एक बात और। हममेंसे हरएकको खाने और पहननेके लिये तो कुछ न कुछ चाहिये ही; और चूँकि हम जानते हैं कि हमारे देशमें जिसकी बड़ी कमी है, जिसलिये जैसी कि उपनिषदोंकी आज्ञा है, हमें पैदायशका व्रत लेना चाहिये। हम सब वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, व्यापारी, न्यायाधीश वगैरा रोज कुछ न कुछ निर्माण कार्य करेंगे, तो हमारी गरीबी दूर हो सकेगी। जिसलिये गांधीजीने सबको सूत कातनेकी सलाह दी है। सूत कातना तो जिसलिये सुझाया कि कपड़ेकी जरूरत हर एकको होती है, और वह सब कर सकें ऐसा आसान काम है। जिसका मतलब यही है कि हर एकको निर्माण कार्य करना है। हमें वही कर्ममयी अ्यासना रूढ़ करनी है, जो गीताने सिखायी है, लेकिन जिसका मूल्य हम नहीं समझ सके हैं।

मुझे तो जिस विचारसे अत्यन्त स्फूर्ति मिलती है। हिन्दुस्तानके विचारकोंने पूरे तौरसे जिसपर सोचा नहीं था। भक्तिमार्गी भजन करते हैं। ध्यानयोगी ध्यानमें रमते हैं। ज्ञानी चिन्तनमें मस्त हैं। पर ये सब ऐसा नहीं सोचते कि चूँकि हमें रोज कुछ न कुछ खानेको लगता ही है, जिसलिये हम कुछ पैदायशका काम भी कर लें, ताकि एक ही कर्मसे चित्तशुद्धि भी हो, भक्ति भी सधे और भ्रमिकोंका बोझ भी कुछ कम हो।

हमारे यहाँ धीचके जमानेमें श्रमकी प्रतिष्ठा न रही। कारीगरोंको हमने नीच जातिके और अछूत समझा। मनुने कहा था—'सदा शुचिः। कारुदस्तः' यानी काम करनेवालेके हाथ हमेशा पवित्र रहते हैं। किन्तु हम यह चीज भूल गये। हरकोसी काम छोड़ने लगा। संन्यासीने काम छोड़ा, विद्यार्थियोंने काम छोड़ा, भक्तोंने भी छोड़ा। और जिस तरह काम करनेवाले जो लोग बच गये, अन्नका बोझ बढ़ गया, और अन्नकी तथा अन्नके कामकी प्रतिष्ठा भी जाती रही। जिसलिये अगर हमें स्वराज्यको सम्पन्न बनाना है, तो श्रमकी प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी। अर्थात् श्रमका मूल्य भी बढ़ाना होगा। बढ़ायी, प्रोफेसर और न्यायाधीशके

* तारीख १५ अगस्तको अिन्दौरकी एक आमसभामें दिया हुआ आचार्य विनोबाका भाषण।

वेतनके मेद मिटाने होंगे। जिस तरह सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चन्द्र सबको समान रूपसे शीतलता पहुँचाता है, और पृथ्वी, हवा, पानी सबके लिये समान हैं, उसी तरह आजीविकाके साधन सबको समान रूपसे मिलने चाहिये।

लोगोंको डर लगता है और वे पूछते हैं कि 'सब समान हो जावेंगे, तो हमारी प्रतिष्ठा कैसे रहेगी? हम तो झुँचे काम करनेवाले हैं।' मैं पूछता हूँ कि आपने भगवान् कृष्णसे तो झुँचा काम नहीं किया है? कृष्णसे बढ़कर कोअी तत्त्वज्ञान हमें नहीं दिया है। वह कृष्ण क्या करते थे? ग्वालोकें धीच काम करते थे। गौवें चरते थे और घोड़ोंका खुरा करते थे। खुन्होंने धर्मराजके यहाँ यज्ञमें जुठन खुठानेका काम अपने लिये माँग लिया था। हिन्दुस्तानका किसान गीता भी नहीं जानता। परन्तु आज पाँच हजार बरससे वह गोपालकृष्णकी जय जय बराबर करता आ रहा है। यह कैसे हुआ? क्योंकि उसने देखा कि गोपालकृष्णने तत्त्वज्ञान भी दिया, राज भी किया और मजदूरका काम भी किया।

आज १५ अगस्तका दिन है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप यह निश्चय कीजिये कि हम कोअी निर्माण कार्य किये बिना खायेंगे नहीं। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि भारतकी धरतीपर स्वर्ण खुतर आवेगा और स्वराज्य समृद्ध होगा।

दा० मू०

भूल सुधार

मि. अच. अेस. अेल. पोलकने नीचेका संशोधन मेजनेकी कृपा की है :

"२० जुनके 'हरिजनसेवक' में मि. किमसेले माठिनकी २७ जानवरी, १९४८को गांधीजीसे हुअी मुलाकातकी रिपोर्ट दी गयी है। उसमें अेक छोटीसी भूल हुअी है।

"वह अिस तरह है :

"गांधीजीने आगे कहा कि जब दक्षिण अफ्रीकाके अेक करोड़पतिने वहाँकी अेक आम सभामें मेरा अिस तरह परिचय दिया कि 'गांधी अेक साधारण अहिंसक विरोध करनेवाला कमजोर आदमी है, क्योंकि हिन्दुस्तानी होनेके नाते न खुसके पास कोअी जमीन है, न कोअी हक,' तो मैंने खुसका विरोध किया था।"

"स्पष्ट है कि अिसमें मि. विलियम होस्कनका अुल्लेख है (देखिये, सत्याग्रह अिन सांशुथ अफ्रीका, पृ. १७४)। मि. होस्कन अेक अंचले व्यापारी थे, लेकिन करोड़पति नहीं। वे दक्षिण अफ्रीकाके चेम्बर ऑफ कामर्सके सभापति थे और ट्रान्सवाल धारासभाके अुदारदली सदस्य थे। वे हिन्दुस्तानी कौमके अंचले मित्र थे, कारण कि वे सत्याग्रहकी हलचलोंसे सहानुभूति रखनेवाले युरोपियनोंकी कमेटीके चेअरमेन भी थे (देखिये खुसी किताबमें पृ. २७८)। खुस कमेटीका मैं खुद भी अेक सेक्रेटरी था।"

सर्वा, २६-८-४६

(अंग्रेजीसे)

कि० मशरूवाला

हमारा नया प्रकाशन

आरोग्यकी कुंजी

लेखक : गांधीजी; अनुवादक : सुशीला मय्यर

गांधीजीके शब्दोंमें अिस किताबकी "विचारपूर्वक पढ़नेवाले पाठकों और अिसमें दिये हुअे नियमोंपर अमल करनेवालोंको आरोग्यकी कुंजी मिल जायगी, और खुन्हें डॉक्टरों तथा वैद्योंकी देहली नहीं तोड़नी पड़ेगी।"

कीमत १० आना

डाकखर्च ०-२-०

व्यवस्थापक, नवजीवन कार्यालय

पोस्ट बॉक्स १०५, अहमदाबाद

समाज-सेवा

हम राजनीतिक दृष्टिसे अब आज़ाद हो राये हैं। अिसलिये हम अपनी योजनाके अनुसार हमारा समाज बना सकते हैं। यह बड़ा मुश्किल काम है, अिसके लिये देशके अुँचेसे अुँचे दिमागवालोंको, रचनात्मक कामके विशेष जानकारोंको और देशकी आम जनताको कड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि हर आदमी किसी न किसी कामकी योग्यता रखता ही है। श्री जयरामदास दौलतरामने ठीक ही कहा था— "किसी सरकारी नौकरमें कितनी ही बड़ी-बौद्धिक, शिक्षा सम्बन्धी या टेकनिकल योग्यता क्यों न हो, लेकिन अगर वह सेवाकी भावना नहीं रखता, तो खुसमें सबसे बड़ी योग्यताकी कमी मानी जायगी।" अमी हालमें आचार्य कृपलानीने हिन्दुस्तानके हर आज़ाद नागरिकसे अपील की है कि वह जनताकी सेवा करे। जनताकी सेवा हर नागरिकका फर्ज़ है—खुसका धर्म है। विदेशी हुकूमतके खिलाफ असहयोग आन्दोलन चलानेके लिये युद्ध-समिति बनानेवाले महात्मा गांधीने पहला डिक्टेटर नहीं, बल्कि पहला सेवक कहलाना पसन्द किया था। श्री गोपालकृष्ण गोखलेने 'सर्वेण्ड्स ऑफ अिण्डिया सोसायटी' और लाला लाजपतरायने 'सर्वेण्ड्स ऑफ दि पीपुल सोसायटी' नामकी संस्था कायम की थी। रोमका पोप अपने आपको "भगवानके दासोंका दास" कहता है। अफगानिस्तानका बादशाह अमानुल्लाह अपनेको "जनताका सेवक" कहता था। सूचसुच अिस दुनियामें मनुष्य जीवनका सबसे अुँचा मकसद मानवोंकी सेवा ही है। समाजसेवा लोकतंत्रकी ज़रूरी शर्त है।

हमारे शास्त्र हमें समाजकी सेवा करनेका आदेश देते हैं— "समाजके साथ हम जुड़े हुअे हैं; समाजमें हमारे अिस जीवनका अन्त होता है; अिसलिये कर्तव्यके पैदा होनेपर हमें खुसे फरना चाहिये और सहूलियतका रास्ता नहीं देखना चाहिये।" और समाजके कल्याणको निश्चित बनानेके लिये वे हमें यह आदेश देते हैं— "खाने पीनेके मामलेमें तुम आपसमें अेक दूसरेको समान समझो। तुम सबको मैं अेक बन्धनमें बाँधता हूँ। जिस तरह रथके पहियेके सारे आरे नाहमें जुड़े होते हैं, उसी तरह अीश्वरकी पूजा-अुपासनामें तुम सब साथ साथ जुड़ जाओ।"

"साथमें चलो; अेक साथ सलाह मशविरा करो; तुम सब अेकमन, अेकदिल हो जाओ; मेलमिलापसे उसी तरह काम करो, अिस तरह आकाशके नक्षत्र मण्डल करते रहे हैं।"

समाज-सेवाके बारेमें अिनसे ज्यादा साफ और जोरदार शब्द और क्या हो सकते हैं? अगर हमारे देशवासी और खासकर हिन्दू लोग अपने पवित्र धर्मशास्त्रोंके अिन स्पष्ट आदेशोंके मुतबिक काम करते, तो हमें कमी मुसीबतभरे और भयानक दिन न देखने पड़ते। हमारे देशमें न तो किसी तरहका अछूतपन होता, न आजकी अभिशाप बनी जाति प्रथा होती। अिन दोनों बुराअियोंने न सिर्फ आदमीको आदमीसे अलग कर दिया, बल्कि करोड़ों लोगोंके लिये तरक्कीके दरवाजे बन्द कर दिये। मार्कस औरलियस कहता है— "जब किसी राजका काफी बड़ा वर्ग दूसरोंसे अलग रहता है और समान हितके लिये काम करना बन्द कर देता है, तो खुस राजका अन्त नजदीक समझिये।" अगर हममें समाज-सेवाकी आदत होती, तो हिन्दुस्तानमें अिनसानको हैवान बनानेवाले अछूतपन और जाति प्रथाको पोसना तो दूर रहा, हम अिन दोनोंके बारेमें सोचते भी नहीं। समाजके प्रति सहानुभूति व होनेके कारण और खुसके महत्त्व और बड़प्पनको न समझने कारण संवर्ण हिन्दुअोंने करोड़ों लोगोंको कैसे अवनतिके गढ़में पटक रखा है।

मनुष्यके भीतर आत्मा है, अैसा विस्वास किया जाता है। खुसका प्रमाण दोनों पहलुओंसे मिलना चाहिये— नैतिक और आध्यात्मिक। अिसका नैतिक पहलु है अपने आपको निःस्वार्थ बनने और अिच्छाओं पर

काबू रखनेकी तालीम देना। आध्यात्मिक पद्वल है हमदर्दी और प्रेम। अगर अपने भाजियोंके लिये हमारे दिलमें प्रेम और हमदर्दी नहीं है और हम खुनकी सेवा नहीं करते और खुनके लिये दुःख नहीं झुठते, तो क्या यह कहा जा सकता है कि हमारे पास आत्मा है? अगर प्रेमका अुपयोग समाजको अेक साथ जोड़नेमें न किया जा सके, अगर प्रेम विश्वमें अुमंग और कोमल भावनाओंको जन्म न दे सके, तो वह बेकार है। जब कोअी आदमी प्यार करता है, तो अुसके भीतरकी आत्मा दूसरोंके साथ अेक होकर अपनी अेकताके सत्यको महसूस करती है, और वही अुसका आनन्द है। और, जब प्रेमके शक्तिशाली भावपर नियंत्रण रखकर अुसे सार्वभौम बना दिया जाता है, तो वह समाज-सेवा या मानव-सेवाका रूप ले लेता है। वह आदमीको अहंकारी या स्वार्थी नहीं रहने देता। जिस तरह मुर्गीका बच्चा अपनी छोटीसी दुनियाकी दीवालसे बाहर निकलनेके लिये खूब कोशिश करता है—क्योंकि अुसे लगता है कि अण्डेके प्यारे जेलखानेके बाहर कोअी अैसी चीज है, जो अुसके जीवनको जिस तरह सार्थक बनानेकी राह देख रही है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता—अुसी तरह अुन्नत आत्मावाले आदमीका अहंकारके जेलखानेके भीतर दम घुटता है और वह सोचता है कि अुसे कोअी भी कीमत चुकाकर अुसे बाहर निकलना चाहिये, ताकि वह मानवताके समुद्रमें गहरा पैठ सके।

जहाँ हर आदमी समाज-सेवाके लिये तड़पता है, जहाँ डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, खेती विशारद, ताला बनानेवाला कारीगर और रसोअीघरकी नौकरानी—सब समाज-सेवाके मतलब और कीमतको समझते हैं, वहाँ दुःखदर्द, निराशा, भुखमरी, संताप, चिन्ता और धोखा-धड़ी कुछ नहीं रहता। अैसे समाजमें बड़े बड़े दुःख टल जाते हैं, भारी संकट दूर हो जाते हैं, मुसीबतसे बचाव हो जाता है, और मुश्किलें मिट जाती हैं, क्योंकि अुसके सारे मेम्बर अेकमन होते हैं और अेक दूसरेकी सेवामें लगे रहते हैं। अगर समाजकी सारी कोशिशोंके बावजूद, कोअी संकट आ ही जाता है, तो अुसका कौंटा अेकदम निकल जाता है; क्योंकि सब लोग अपनी मरजीसे खुशी खुशी अुसका सामना करते हैं। यह कहना बेकार नहीं है कि बहुतसे लोग अेक साथ मरें, तो अुसका भी अेक खास आनन्द होता है।

अैसे समाजमें अीश्वरकी जरूरत कुछ अिर्निगिने लोगोंको ही महसूस होती है, जिनमें अुसके लिये सच्ची और अदम्य लालसा होती है। लेकिन जब आजके हिन्दुस्तानकी तरह “हर आदमी अपने ही बारेमें सोचता है और समाज या राष्ट्रके हितका खयाल तक नहीं करता”, “जब मौत और निराशाके दुःखमें विश्वासघात किया जाता है और प्रेमको अपवित्र बनाया जाता है, जब जिन्दगी नीरस और बेकार मालूम होती है, तब आदमी अपनी आशाओंके खँडहर पर खड़ा होकर आकाशकी ओर हाथ फैलाता है, ताकि वह दुःख और निराशासे भरी दुनियाके बाहर रहनेवाले स्वर्गीय जनोंका स्नेह और ममता पा सके” (रवीन्द्रनाथ ठाकुर)। अुसे अिस दुनियामें मदद करनेवाला कोअी नहीं मिलता।

जब हिन्दुस्तान अपने यशके शिखरपर था, तब हम अपने जीवनमें समाजको सबसे पद्वला स्थान देते थे। यह बात शास्त्रोंके अिस आदेशसे जाहिर होती है—“गृहस्थी घरसे नहीं बनती, बल्कि गृहस्थके कर्तव्य करनेसे बनती है। अगर गृहस्थ अपना कर्म न करे, तो वह औरत बच्चोंसे भी नहीं बनती।” यहाँ कर्मका मतलब अपने परिवारके हितोंको देखना नहीं, बल्कि अपना विशेष कर्तव्य करना है—समाजके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है।

हम अनेक तरहकी धार्मिक विधियोंमें, बिना समझे शास्त्रोंको पढ़नेमें और यंत्रकी तरह अीश्वरका नाम जपनेमें तो बहुतसा समय खर्च करते हैं, लेकिन समाज और सामूहिक जीवनके बारेमें कमी नहीं सोचते।

हम समान आकांक्षाओं और समान हितोंकी भावनासे कमी प्रेरित नहीं होते। अिसीलिये हममेंसे ज्यादातर लोग अकेले अपना जीवन बिताते हैं और निराश बने भटकते फिरते हैं। समाजकी सेवा किये बिना ज्ञान, भक्ति और योग भी बुराभी और आलसका रूप ले सकते हैं। बरतूण्ड रसेलने हिम्मतके साथ यह लिखा है कि अीश्वरके भक्त और शराबीमें कोअी फर्क नहीं है; क्योंकि दोनों अपनी ही फिक्र करते हैं, समाजकी नहीं। पहला अीश्वरके चिन्तनमें डूबा रहता है, तो दूसरा शराब पीनेमें मस्त रहता है।

जब हम गुलाम थे, तब हममेंसे भले लेकिन कमजोर आदमी शायद यही कर सकते थे। लेकिन अब हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया है और हमें अपनी योजनाके मुताबिक अपना भविष्य बनाना है। आज हमारे चारों तरफ गरीबी, दुःखदर्द, कंगली, गन्दगी, बुजदिली, जाहिली, आलस और स्वार्थ मुँह बाधे खड़े हैं। अपने घरसे आँखें खोलकर रवाना होजिये और आप देखेंगे कि कोअी आदमी लापरवाहीसे अिधर अुधर थूक रहे हैं और लगातार खाँस-खखार रहे हैं; कोअी आलसी अपनी दुकानोंकी गादियों पर लोट रहे हैं और मन्खियाँ झुड़ा रहे हैं; कोअी लगे पेड़ तले बैठकर गन्दी तम्बाखू या गोंजा फूँक रहे हैं; कोअी शतरंज या चौपड़ झुड़ा रहे हैं; कोअी गप्पे लगा रहे हैं या निकम्मे घूम रहे हैं; कोअी दूसरोंकी निन्दा कर रहे हैं, तो कोअी दूसरोंके कामकाजके बारेमें पूछताछ कर रहे हैं; कोअी गन्दे गड़हेमें पेशाब कर रहे हैं, तो कोअी बिना किसी अुमंग और शक्तिके लापरवाहीसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वगैरा वगैरा। क्या हम यह सोचते हैं कि सियासी आज़ादी हमारी सब बुराइयों दूर कर देगी? अगर अैसा है, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि सियासी आज़ादी अुन्नतिका दरवाजा भर खोलती है। वह खुद अुन्नति नहीं है। मताधिकार पाये हुअे लोगोंको वह सिर्फ अैसी अँचाअी तक जानेका मौका देती है, जिसका वे गुलाम रहते हुअे सपनेमें भी खयाल नहीं कर सकते थे। अगर अैसी बात है, तो अिस मनचाहे मकसदको हासिल करनेके लिये हमें जीतोड़ कोशिश करनी होगी। हमारे हजारों लाखों नौजवानोंको समाज-सेवाका काम हाथमें लेना होगा और अुसके लिये अपना जीवन अर्पण करना होगा। पंडित नेहरू और दूसरे नेताओंको समाज-सेवाका अेक नियमित कार्यक्रम बनाना होगा। तब श्रद्धा और लगनवाले हजारों नौजवान आगे आकर अिस सबसे पवित्र ध्येयके लिये अपनी सेवार्य अर्पण करेंगे। जब मैं यह सोचता हूँ तो मुझे तांजुब होता है कि हिन्दुस्तानी लोग स्वार्थी, आत्म-सन्तोषी और अपने समाजकी अुपेक्षा करनेवाले कैसे बन गये, जब कि वे अपनी रोजकी प्रार्थनामें आत्म-त्यागका जीवन बिताने पर ही खास जोर देते हैं:

“मेरा जीवन दूसरोंके लिये त्याग करनेवाला हो; मेरी हर साँस, आँखें, कान, बुद्धि और भावना सब सेवाके लिये अर्पण हों; मेरा वैदिक ज्ञान, बुद्धि, धन-दौलत, पंडिताअी सब सेवाके लिये हों। यह भी पूर्ण त्यागकी भावनासे ही हो।” अिस निःस्वार्थ सेवाकी भावनाको हम भूल गये, और आज भी भूले हुअे हैं। अिस भावनाके बिना की हुअी सामाजिक या राजनीतिक सेवा छीना-क्षपटी, पदलोच्छ्रयता और सत्ता हथियानेकी वृत्तिके जन्म देती है। नतीजा यह होता है कि सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र भयंकर होड़ और पार्टियोंके संघर्षका क्षेत्र बन जाता है। आचार्य कृपलानीने कांग्रेसजनोंको सामयिक चेतावनी दी है, जिनका यह खयाल था कि आज़ादीकी लड़ाअीमें हिस्सा लेनेके कारण अुन्हें सत्ता और पद मिलने ही चाहिये। अुन्होंने कहा कि गीतार्ये यह लिखा है कि आदमीका जितना पुण्य होता है, अुतना ही वह स्वर्गका सुख भोगता है। और पुण्यके खतम होने पर वह पृथ्वी पर गिर जाता है। अुन्होंने आगे कहा—“जो लोग अपने पुराने कर्मोंके कारण अिस समय स्वर्गका सुख भोगते हैं, वे निकट भविष्यमें अवश्य गिरेंगे।”

हमारा आदर्श पूर्ण निःस्वार्थ भावसे समाजकी सेवा करना था। गांधीजीने इस आदर्शको फिरसे जिलानेकी भरसक कोशिश की थी। जिस बारेमें हमें गांधीजीका उपदेश दिलमें बैठा लेना चाहिये और निष्काम सेवाको अपना मुख्य ध्येय बनाना चाहिये।

(अंग्रेजीसे)

सुनाम राय

हरिजनसेवक

५ सितम्बर

१९४८

गांधीजीका जन्मदिन

मुझे पता नहीं यह चर्चा कैसे पैदा हुयी कि गांधीजीका जन्मदिन हर सालकी तरह जिस साल मनाया जाय या नहीं? मैं तो यही मानकर चला था कि वैसा ही होगा।

गांधीजी उन महापुरुषों और आदर्श दिखा जानेवाले रहस्योंमेंसे थे, जिनमें राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, असीसा, जरयुस्त, सुक्रात, कन्फ्यु-शियंस, मुहम्मद आदिके नाम दिये जाते हैं। हिन्दुस्तानमें ही नहीं, बल्कि मेरे खयालसे सारी दुनियामें ऐसे महापुरुषोंके मृत्युदिनकी अपेक्षा जन्मदिनका ज्यादा महत्व समझा जाता है। उनका पैदा होना न सिर्फ़ अन्हीकी जिन्दगीका आरम्भ बना, बल्कि दुनियामें अक नये युगका आरम्भ करनेवाला साबित हुआ। उनका मृत्युको दुनियाने अक बड़ी आफतके रूपमें देखा। जिनमेंसे कभीके मृत्युदिन याद भी नहीं रहे गये और अगर किसीका हर साल मनाया भी गया, तो वह शोक या रंजके दिनके रूपमें ही।

सामूली आदमीके विषयमें जिससे झुलटा रिवाज होता है। हिन्दुस्तानमें मुट्टीभर लोग ही ऐसे होंगे, जो अपने या अपने बच्चों और रिश्तेदारोंके जन्म या शादीके दिन मनाते हैं। करोड़ों लोग तो ऐसे ही होते हैं, जो अपना या अपने बच्चोंका जन्मदिन न तो लिखकर रखते हैं, न उसे याद ही कर सकते हैं। स्वयं गांधीजीने अपने विषयमें लिखा है कि उनका जन्मदिन मनानेका उनके परिवारमें रिवाज न था। मेरे खयालसे पूज्य कस्तूरवाकी जन्मतिथिका अब तक ठीक ठीक पता नहीं निकाला जा सका है। सरदार वल्लभभाभाकी जन्मतिथि अन्हीं तो याद ही नहीं थी। स्कूलके रजिस्ट्रारोंको हँडकर निकालनी पड़ी। जिस सबका मतलब यह है कि आम तौरपर यह नहीं समझा जाता कि मनुष्यका जन्म खुद ही अक अितनी बड़ी घटना है कि उसका दिन याद रखना चाहिये। अपने जीवन और कामोंसे अपने जन्मके महत्वका मनुष्यको सबूत देना चाहिये। जब वह सिद्ध हो जाय, तब लोग उसकी जन्मतिथि खोजनेकी मेहनत आप ही झुठाले हैं और उसे मनाने लगते हैं। अगर निश्चित तिथि न मिले तो कोअी काल्पनिक तिथि ही उसके लिये तय कर देते हैं, और उसी दिन उसकी जयन्ती मनाने लगते हैं।

अगर मृत्युके दिनके बारेमें साधारण मनुष्योंके विषयमें दूसरी रुढ़ि है। सब दुनिया न सही, नजदीकके सम्बन्धी तो कुछ साल तक अपने पितरोंकी मृत्युतिथिको याद करते हैं और विधिपूर्वक मनाते हैं। अक विनोबी मित्रका कहना है कि दुनिया बड़ी समझदार है कि महापुरुष और सामूली आदमीके बीच वह असा भेद करती है। महापुरुष अपने जन्मसे जगतका सुद्धार करता है और उसकी मृत्युसे जगत दुःखके समुद्रमें डूबता है। साधारण आदमी पैदा होता है, तब पृथ्वीपर अक भार बढ़ता है और अपनी मृत्युसे खुदका और जगतका दोनोंका छुटकारा करता है। अगर वह अपने रिश्तेदारोंके लिये कुछ मालमता छोड़ जाता है, तब तो उसकी मृत्युका अन्तर और भी अहसान होता है। जिसलिये उसके मरते समय अन्हीं कुछ शोक भी हो, फिर भी

अन्दरसे अक प्रकारकी खुशी ही होती है। जिसलिये जिसमें ताज्जुब नहीं कि अपने पुरखोंके श्राद्धदिनको लोग धूमधामके साथ मिठाअी खाकर मनाते हैं। अपने जीवन-कालमें अपना जन्मदिन मनाकर भले किसीने अपना झूठा अभिमान बताया हो, लेकिन उसके मरनेपर उसके बच्चे वह जारी नहीं रखते।

पूज्य बापूके जन्मदिन और मृत्युदिनकी महिमाके बारेमें कौन शक कर सकता है? अगरचे अन्हीकी मृत्यु भी अक महान विजय यात्रा ही थी, फिर भी राष्ट्रदिनके रूपमें अन्हीके जन्मदिन और मृत्युदिनमेंसे किसी अकको ही मनाना व्यवहार्य हो, तो मुझे शंका नहीं कि वह जन्मदिन ही हो सकता है।

अपनी स्वभावसिद्ध प्रज्ञासे गांधीजीने अपने जन्मदिनको भी अक अनुपम रूप दे दिया है। उसका सम्बन्ध अन्हींने चरखेसे जोड़ दिया है। अन्हीकी रायमें हिन्दको ही नहीं बल्कि दुनियाकी सब दलित प्रजाओंको चरखा ही अन्हीकी सबसे श्रेष्ठ और अमूल्य बख्शिस थी। जब तक उस बख्शिसको हम समझपूर्वक स्वीकार नहीं करते, तब तक अन्हीके जन्मोत्सव या श्राद्धमें हम अन्हीको जो कुछ पूजा करेंगे, वह अक अपर अपरकी चीज रह जायगी। जिसलिये यह योग्य ही है कि श्री धीरेन्द्रभाभा मजूमदार, जो पूज्य गांधीजीके बाद चरखा संघके अध्यक्ष हैं, गांधी सप्ताह मनानेमें चरखे पर ही बहुत जोर दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि जनता चरखेका मंत्र ग्रहण कर अन्हीकी अुम्मीदोंको सफल कर देगी।

वर्षा २१-८-'४८

किशोरलाल मशरूवाला

श्री भंसालीजीने उपवास छोड़ दिया

[लोगोंको मालूम है कि श्री भंसालीजी ९ अगस्तसे बिल्कुल निराहार उपवास कर रहे थे। बारह दिन तक तो अन्हींने पानी भी नहीं पिया। जिससे दूर और नजदीकके सब मित्रोंकी बड़ी फिकर लगी। यह स्वाभाविक ही था। कल श्री सी० राजगोपालाचारी सेवाम्राग आये। अन्हीं उपवासकी हकीकत और भंसालीजीकी मिलनेकी अिच्छासे अवगत किया गया। श्री राजाजी भंसालीजीको मिलनेके लिये सेवाम्राग आनेकी तकलीफ नहीं देना चाहते थे। जिसलिये अन्हींने तुरन्त ही नीचेका पत्र अन्हीके पास भेजा। श्री भंसालीजीके पास हिज्ज अेक्सिलेन्सीकी आशा तुरन्त पूरी करनेके सिवा दूसरा रास्ता ही न था। अक छोटीसी प्रार्थनाके बाद अन्हींने करीब २० दिनका उपवास सन्तरेका रस लेकर छोड़ दिया।

— कि० मशरूवाला]

सेवाम्राग, २७-८-'४८

प्रिय भंसाली,

मुझे आशा है कि तुम तुरन्त ही उपवास छोड़ दोगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा उपवास अिसी तरह जारी रह सकता है और तुम प्रसन्नताके साथ मर भी सकते हो; और जिस दरमियान तुम्हें किसी तरहकी पीड़ा नहीं होगी, तुम पूरी तरह सुखी रहोगे। लेकिन तुम्हें यह नहीं करना चाहिये।

पिछले शोक और दुःखभरे महीनोंमें कअी जुलम और अपराध हुये हैं। अन्हींमें हिन्दुओं और अपनेको देशभक्त कहनेवालोंने कुछ कम नहीं किये हैं। तुम चुनाव करके किसीके गुण-दोषोंकी आलोचना नहीं कर सकते।

सातभूमिके अूचे हितोंकी दृष्टिसे मैं तुम्हें उपवास छोड़नेके लिये कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसके सिवा तुम्हारे लिये और किसी 'आश्वासन' की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरे पास जो अधिकार है, उसमें वह आ जाता है।

तुम्हारा स्नेही

सी० राजगोपालाचारी

मुहम्मद दाना थे

२७४ गांधीजीको हर तरहसे अपनी पूजा देना चाहता है। सरकार भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहती। उसने तय किया कि गांधीजीकी छापके टिकट निकाशकर आजादीकी पहली सालगिरह मनायी जाय। भेषक, उसके टिकट पत्रोंपर लगानेके लिये होते हैं और फिर उसके धरमें उनपर पोस्टकी काली छापका लगना रोका नहीं जा सकता। जिसपर एक गांधी भक्तको रंज हुआ है। गांधीजीके चित्रपर उसके भद्र काथा दाग वे कैसे बरदाश्त करें।

जिस तरह पं. जवाहरलालजीकी सरकारने अपनी भक्ति दरसानेके लिये जो विचारपूर्वक योजना बनायी, वह दूसरे भक्तका शोक बढानेवाली हो गयी है! वजह साफ है। दोनोंके दिशमें भूतिपूजा रही है। और जब कि एकने भूतिकी स्थापनाको ही नजरमें रखा है, तब दूसरेने सिर्फ उसकी बिगड़ी हुई डालतको! भुत्थ या दूसरे प्राणियोंके किसी भी तरहके चित्र बनानेकी ही मनाही करनेवाले मुहम्मद साहब बेशक दाना थे।

गांधीजीकी हर एक तस्वीरको हम देवता या मन्दिरके शकुन्के रूपमें न देखें। भूति-पूजाका धर्मसिद्धान्त भी यही है कि किसी देवकी भूति तब तक पूजाकी वस्तु नहीं समझी जाती, जब तक उसकी विधिसे स्थापना नहीं की जाती। गल्पतिके हर किसी चित्रका आदर नहीं किया जाता। जैसे तो वह अनेक विवाह-पत्रिकाओं आदि पर छपता है, और कचरेकी टोकरीमें चला जाता है। भिलौनोंमें भी मिलता है। जब कि उसके नामसे रंभी हुई सुपारी पूजा जाती है, और विसर्जन होनेपर ही भाभूटी सुपारी मानी जाती है। मतलब यह कि हम हर एक चित्रको एकसां महत्व न दें। हमें जो प्रिय लगता है, उसका हम व्यक्तिगत या सामुदायिक संभ्रम करें, औरांकी अपेक्षा करें।

वर्धा, २४-८-४८

कि० भशरुवाला

महादेवभाभीकी प्रतिभा

[महादेव देसाजी और नरहरि परीख १९१७ में गांधीजीके साथ जुड़े, उसके बहुत पहले ही दोनोंमें बड़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। नीचेका पत्र महादेव देसाजीने नरहरि परीखको लिखा था, जिसे अब यहाँ प्रकाशित करनेमें माफी माँगनेकी जरूरत नहीं है।—कि० मशरुवाला]

बम्बयी: २ सितम्बर, १९१७

भाभी नरहरि,

यह पत्र बिलकुल खानगी लिख रहा हूँ। जिसमें लिखी बात तुम्हारे खिा दूसरा कोभी न जाने, ऐसा पहलेसे कहकर ही यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ।

मैंने तुम्हें कहा है कि गांधीजीके मुकाम पर हररोज में नियमित हाजरी देता हूँ। ३१ अगस्तके दिन सबेरे बापूजीने कुछ ऐसे वचन कहे, जिनसे मैं प्रेम, आश्चर्य और आनन्दमें डूब गया। उस दिनकी छोटीसी लेकिन पत्रपर न लिखी जा सकनेवाली बातचीतको मैं पत्र पर लिखनेकी कोशिश करता हूँ: "तुम्हें रोज हाजरी देनेको कहता हूँ, इसका कारण है। तुम्हें तो मेरे पास ही आकर रहना है। पिछले तीन दिनोंमें मैंने तुम्हारी शक्ति और योग्यता देख ली है। पिछले दो बरससे मैं जैसे नौजवानकी खोजमें फिरता था, वैसा मुझे मिल गया है। जिसे तुम मानोगे? मुझे जैसे आदमीकी जरूरत थी, जिसे मैं किसी दिन अपना सारा कामकाज-सौंप कर शान्तिसे बैठ सकूँ, जिसका सहारा लेकर मैं निश्चिन्त हो सकूँ। और वह आदमी तुम्हारे रूपमें मुझे मिल गया है। होमरूल लीग, जमनादास^१ वगैरा सबको छोड़

कर तुम्हें मेरे ही पास आनेकी तैयारी करनी है। जिस जिन्दगीमें जैसे शब्द मैंने बहुत ही कम लोगोंसे कहे हैं—सिर्फ तीन जनोंको: पोलक, मिस स्लेडीन और भाभी मगनलाल। आज तुमसे वे शब्द कहने पड़ रहे हैं, और कहते हुये मुझे आनन्द होता है। क्योंकि तुममें मैं तीन गुण खास तौरपर देख सका हूँ: प्रामाणिकता, वफादारी और होशियारी। भाभी मगनलालको एक दिन जब मैंने अपने साथ ले लिया, तब बाहरसे देखनेमें मगनलालमें कुछ विशेषता नहीं थी। लेकिन आज तो तुम मुझे देखकर चकित हो जाते हो न? वह कोभी ज्यादा पढ़ा लिखा न था। मैंने प्रेमके लिये सबसे पहले मुझे तैयार किया। पहले उसने गुजराती टाजिप जमाना सीखा, फिर अंग्रेजी, और फिर हिन्दी, तामिल वगैरा सब तरहका टाजिप बड़ी होशियारीसे जमाना सीख लिया। और यह सब उसने जितने थोड़े समयमें सीखा है कि मैं दंग रह जाता हूँ। उसके बाद तो उसने क्या क्या काम नहीं कर बताये। लेकिन मगनलालकी बात तो एक तरफ रही। तुममें मैंने जो होशियारी देखी वह, मगनलालमें नहीं देखी। मुझे यह विश्वास हो गया है कि तुम अपने गुणोंके कारण मेरे बहुतसे कामोंमें उपयोगी साबित होगे।" [यह सब मैं कुछ आश्चर्य, कुछ झुरम और पूरी खामोशीसे सुनता रहा। लेकिन यहाँ मैं बोल पड़ा कि "मैंने अपना कोभी काम करके तो बताया नहीं है", तो जवाबमें बापू यह बोले:] "तुम्हें क्या मालूम हो सकता है? मैं तो बहुत थोड़े समयमें आदमी को परख सकता हूँ। पोलकको मैंने पाँच घण्टेमें परख लिया था। मेरे . . . बारेमें लिखे पत्रको पढ़कर पोलकने मुझे एक पत्र लिखा और मिलने आया। तभी मैंने उसे पहचान लिया और बादमें तो वह मेरा ही बन गया। मेरे घरसे ही उसने शादी की और वहींसे वह वकील बना। शादी करनेसे पहले कहने लगा कि मुझे थोड़ा कमा लेना चाहिये—बाल बच्चोंके लिये। मैंने उसे साफ कहा कि 'तुम मेरे हो। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चोंकी चिन्ता मुझे है। मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ, और तुम्हारे शादी करनेमें कोभी हर्ज नहीं है।' बादमें मेरे यहाँ उसकी शादी हुयी। खैर यह बात तो हो चुकी। लेकिन अब तुम्हें कहता हूँ कि तुम होमरूल, जमनादास वगैराकी बात छोड़ दो। हैदराबाद जाओ, अकाश साल खाओ-पियो, दुनियाका मजा लो और तृप्त हो लो। हैदराबाद जानेके बाद जिस दिन और जिस पल तुम्हें अपनापन जाता मालूम हो, उसी पल अिस्तीफा देकर चल देना और मेरे पास आकर बैठ जाना। [जिस पर मैंने कहा कि 'मैं तो आज भी आनेके लिये तैयार हूँ।'] तुम तैयार हो, यह मैं जानता हूँ। लेकिन अभी तुमसे मेरा आग्रह है कि तुम जरा जिन्दगी देखो, मौज शौक करो और तृप्त हो जाओ। तुम्हारे Co-operation के ज्ञानकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी। हमें तो उस विभागकी बुराभियाँ दूर करनी हैं। बिलकुल निश्चिन्त रहकर थोड़े समय मौजमजा करके मेरे पास ही आ जाओ। मुझे आश्रमकी शालाके लिये या दूसरे कामके लिये नहीं, बल्कि खुद मेरे लिये तुम्हारी जरूरत है। तुम एक साल या छह महीने खा-पी लो, तब तक मैं अपना काम चला लूँगा।"

लगभग आधे पाँच घण्टे तक मैं यह अमृत पीता रहा। जितनेमें लोगोंकी भीड़ होने लगी। और मेरी खानगी बात बन्द हो गयी। हाजरी तो मैं देता ही हूँ। और आज रातको पालघड़ तक उनके साथ जानेका विचार है। बापूके जितनी ममता बतानेके बाद उनके हाथ शंकरभाभी^२के लिये फल भेजनेमें मुझे कोभी बुराभी नहीं मालूम होती।

आज सुबह मैंने बापूसे कहा—“बैकर^३ मुझसे बहुत नाराज हैं।” “क्यों भला?” “मेरे परसोंके निश्चयसे।” “तो तुम्हें नाराजी सह लो। सह लेनेमें ही भला है।” जिस पर मैंने कहा—

१. श्री जमनादास द्वारकादास धरमसी, जो मिसेज बेनी बेसेंट द्वारा कायम की हुयी होमरूल लीगके ज्वाइण्ट सेक्रेटरी थे।

२. नरहरिभाभीके सबसे बड़े भाभी, जो उस समय बीमार थे।

३. श्री शंकरलाल बैकर, जो उस समय होमरूल लीगका आन्दोलन करते थे।

“सुनका यह कहना है कि ‘तुम हैदराबाद न जाओ और यहीं रहो, तो बैंकके बजाय तुम्हें होमरूल लीगमें आने देनेमें गांधीजीको क्या हर्ज है?’ सुनसे मेने कह दिया है कि मेरे बदले ‘आर्गेनाजिजिंग चर्क’ करनेवाला दूसरा आदमी आपको मिल जायगा।’ लेकिन सुन्होंने कहा — ‘नहीं। तुमारे जैसा नहीं मिल सकता।’ मैं बड़ी विषम स्थितिमें फँस गया हूँ। मैं अपनी जितनी कीमत करता हूँ, उससे ~~खुश~~ वे लोग मेरी कीमत करते हैं।” जिसपर बापूजीने थोड़ेमें कहा — “लोग हमारी जो कीमत करते हैं, उसे हम स्वीकारें, तब तो मरनेकी ही नौबत आ जाय। भले वे ऐसा करें, लेकिन उसके साथ तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं। तुम बम्बयीमें रहो, उस दरमियान शामको दो घंटे होमरूल लीगकी अवेतनिक सेवा करनेकी तुमने जो माँग की है, वह काफी है।”

ऐसी स्थिति है। पत्र लम्बा हो गया है। लेकिन ये बातें तुम्हें नहीं तो किसे कहूँ? पत्र पढ़कर मुझे लौटा देना, क्योंकि बापूजीके जो शब्द मैंने पत्रमें लिखे हैं, वे लगभग जैसे के वैसे ही हैं। शायद कुछ समय बाद मैं सुन्हें भूख जाऊँ। पिताजीको या दूसरे किसीको होमरूल लीगमें शामिल होनेके निश्चयको बदलनेके कोअी कारण मैंने नहीं बताये। ये बातें ऐसी है कि पत्रों द्वारा बताये, तो बेवकूफी मानी जाय। किसी दिन पिताजी या गिन्नीको यह पत्र पढ़नेके लिये जरूर दूँगा। अभी तो जितना ही। शंकरभाभीके समाचार मेजते रहना। हैदराबाद मैंने तार किया था कि तीन सौ रुपये दो तो आ सकता हूँ। उसका कोअी जवाब नहीं आया। हैदराबाद न गया, तो बापूजी कहेंगे वहाँ तक यहाँ बैंकमें ही रहूँगा और कुछ समय बाद बम्बयीमें घर लूँगा। बापूजी बुलावें उस समय जानेकी अभीसे तैयारी करनी है। यह तैयारी बहुत बड़ी साधन सम्पत्तिकी है। भगवान मुझे यह शक्ति दे। गोखलेका अनुवाद कलसे शुरू करूँगा। सिर्फ सुबह ही थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि शामके दो घण्टे तो होमरूलके हैं। तुम्हारी गिन्नी अब अच्छी हो गयी होगी।

तुम्हारा

महादेव

पहले जिस जिन्दगीको बेकार मानकर कभी बार अख सुठता था, उसे अब worth living मानने जितनी श्रद्धा मनमें पैदा हुआ है। हालाँकि बापूजीने जितना सब कहकर मुझे शरममें दबा लिया है, फिर भी अपने बारेमें उसे माननेमें अभी मैं अशक्त हूँ। सिर्फ जितना कह सकता हूँ कि ऐसा सर्टिफिकेट मुझे जिन्दगीमें न तो कमी मिला, न कमी मिलेगा। भविष्यमें मैं किसी कामका निमित्त बन्दू और दुनिया मेरी तारीफ करे, तो भी ये भीतरके खुद्गार मेरा भीतर की और जिन्दगी भरका खजाना है।

(गुजरातीसे)

गिलोय और गवारपाठा

श्री नित्यानन्द सरस्वती, पिलानी (जयपुर स्टेट) लिखते हैं कि “साग सब्जीमें दिलचस्पी लेनेवाले लोग अपनी किसी अेक क्यारीमें ‘हरी गिलोयकी बेल’ और ‘गवारपाठा’ भी अवश्य लगावें। बरसातमें गिलोयकी कोपलोंका साग करेलेकी तरह पकानेसे जरा भी कड़वा न लगेगा और सारे साल बुखार न आयेगा। गवारपाठका साग भूख बढ़ानेके लिये उत्तम है। ये दोनों जेठकी लूमें भी नहीं जलेंगे। वैसे भी जिनमें अधिक पानी डालनेकी जरूरत नहीं। सदा हरियाली भी रहेगी ही। साग भी जब चाहें बना सकेंगे।”

यदि कोअी पाठक जिनमेंसे कोअी चीज मँगाना चाहें, तो आपके सज्जनको लिखें। वे लगानेकी तरकीब और हरा नमूना भी भिजवा देंगे। दोनों ही वनस्पतियाँ खुखाड़नेके अेक सप्ताह बाद भी लग जाती हैं।

वर्षा, २५-८-४८

कि० मशरूवाला

४. गृहिणोंके लिये बंगाली भाषाका छोट्य रूप।

अेक सह-सम्पादककी टीका

[‘हरिजनपत्रिका’ (‘हरिजन’ का बंगाली संस्करण)के सम्पादकने मेरे ८ अगस्त १९४८ के ‘भूलका अिकरार’ नामक लेखके साथ जो अेक नोट जोड़ा है, उसका हिन्दुस्तानी अनुवाद यहाँ देना ठीक होगा।

— कि० मशरूवाला]

दुःखकी बात है कि मानभूमका सवाल बंगाल और बिहारमें कशमकश पैदा कर रहा है। गांधीजीने दुःखके साथ कहा था: “हर अेक अपने और अपने कुनबेके बारेमें सोचता है। सारे हिन्दी संघके बारेमें कोअी नहीं सोचता।” दो प्रान्तोंके बीच अपने अपने स्वार्थका झगड़ा हो सकता है, और उसका सुठना स्वाभाविक भी है। लेकिन अैसे वक्त यदि दोनों ओरसे सारे हिन्दी संघके हितका खयाल रखा जाय, तो जिन मतमेंदोसे कोअी तुकसान नहीं हो सकता। तब जिन भेदोंको सत्यके आंधार पर सुलझानेका तरीका भी हूँदा जा सकेगा। श्री बद्रीनाथ वर्माके लेखने खासकर बंगाली पाठकोंकी दृष्टिसे मेरे मनमें नीचे लिखे विचार पैदा किये हैं।

श्री किशोरलाल भाभीने जिस सक्थूलरके आधार पर अपना ‘बुरे साधन’ वाला लेख लिखा था, उसके बारेमें जब सुन्हें पता चला कि वह जाली है, तो सुन्होंने माफी माँगी और अपने लेखसे होनेवाले तुकसानकी पूर्ति करनेकी कोशिश की है। सुन्होंने सक्थूलर मेजनेवाले भाभीके बारेमें लिखा है कि “जिन मित्रने यह मेरे पास मेजा है, वे मेरे साथ घोखा नहीं कर सकते। जिसलिये मुझे भय है कि खुद अुनके साथ भी सक्थूलर मेजनेवालोंने घोखा किया है और अुन मित्रने बिना सोचे समझे अुसे मेरे पास मेज दिया है।”

दूसरी तरफ मानभूमके कार्यकर्ताओंके पत्र ‘मुक्ति’ने अपने २६ जुलाअी १९४८ के अंकमें जिस सक्थूलरके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है, वह पाठकोंकी जानकारीके लिये नीचे दिया जाता है:

“सुन्होंने (श्री किशोरलालने) कहा है कि बिहार सरकारने यह कार्यक्रम बनाया है। जो भी वह सक्थूलर बिहार सरकारकी काम करनेकी दिशा और नीतिके अनुकूल है, अुसे बिहार सरकारके स्थानीय नुमाअिन्दाने गढ़ा है। बिलकुल फायदेकी दृष्टिसे तो अुसे सरकारी सक्थूलर कहने पर अेतराज किया जा सकता है, लेकिन असलमें तो वह बिहार सरकारका ही काम है। श्री मशरूवालाने अुन प्रस्तावोंके बनानेवालोंके बारेमें जो ध्यान दिया है, अुसपर सिर्फ जाबतेकी कार्रवाअीकी नजरसे तो शक अुठायया जा सकता है, लेकिन सचाअीकी दृष्टिसे वह बिलकुल सही है।”

मानभूमके ये कार्यकर्ता स्वर्गीय ऋषि निवारतनन्द दासगुप्तके साथी और अनुयायी हैं। जिस सक्थूलर पर वहस करनेमें जिन कार्यकर्ताओंके विचार और साथ ही श्री वर्माके विचार जान लेना जरूरी है, कारण कि आदरणीय कार्यकर्ता और माननीय मंत्री दोनोंकी तरफ लोगोंका अेक-सा ध्यान जाना चाहिये।

जिसलिये जो भी बिहारके शिक्षा-मंत्री यह कहते हैं कि वह सक्थूलर सरकारी सक्थूलर नहीं था, फिर भी सरकार अप्रत्यक्ष रूपसे अुस सक्थूलरके लिये जिम्मेदार है या नहीं, यह सवाल रह जाता है।

बिहार सरकारके अफसरोंकी तारीफमें श्री वर्माने कहा है: “न सरकारके किसी अफसरका अैसे किसी कामसे सम्बन्ध है, जिसे बहुत दूरके अर्थमें भी ‘बुरा या गन्दा’ कहा जा सके।” अपने विभागके अफसरोंके लिये मंत्रीकी जिस तरहकी बिना शर्त तारीफसे अुसकी अपने अधिकारी वर्गके प्रति हृद दज्जेकी नरमी जाहिर होती है। लेकिन यदि मंत्री अपने अफसरोंको प्रशंसापत्र देता है, तो जिसका मतलब यह नहीं हुआ कि दूसरे लोग हलके हैं। श्री वर्माने सक्थूलरकी प्रामाणिकता पर शक किया है और अुसके बारेमें मानभूमके बंगालियोंको

फटकारा है। लेकिन उस शकभरी प्रामाणिकताके बारेमें लोगोंके मनमें तो शक अभी कायम है। कारण 'मुक्ति' एक ऐसा पत्र है, जिसकी आम लोग कदर करते हैं।

मानभूममें हिन्दी प्रचारका सुल्लेख करते हुये श्री वर्मा लिखते हैं: "प्रायमरी दर्जोंमें, जहाँ तक सम्भव है, बच्चोंको अपनी मातृ-भाषा द्वारा ही शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जा रहा है। अर्थात् दर्जोंके पाठ्यक्रमकी योजना किस तरह बनायी गयी है कि शिक्षाका माध्यम धीरे धीरे हिन्दी-ही जाय।" सवाल यह है कि पिछड़ी हुयी जातियोंके लोग—जैसे सन्याल, मुण्ड, हो और अुरार्थु वगैरा—बीचके दर्जोंमें कौनसी भाषाको अपनी शिक्षाका माध्यम बनायेंगे—हिन्दी या बंगाली? मानभूम क्षेत्रमें बंगालीके अधिकारका सुल्लेख करते हुये श्री मशरूवाला १९ जुलाई १९४८ के 'हरिजनसेवक' में अपने 'बुरे साधन' नामक लेखमें लिखते हैं:

"यह तारीफकी बात है कि बिहार सरकारने प्रान्तके लिये एक भाषा—हिन्दी—को मंजूर कर लिया है, हालाँकि जहाँ तक मुझे मालूम है हिन्दी बिहारके किसी हिस्सेकी मातृभाषा नहीं है। ऐसा करके उसने भाषाओंके नाम पर होने वाले झगड़ोंसे अपनेको बचा लिया है। क्योंकि अगर उस बड़े प्रान्तके हर हिस्सेने अपनी विशेष भाषाका दावा किया होता, तो जिस झगड़ेकी बहुत ज्यादा संभावना थी। लेकिन बंगाली भाषाका सवाल बिहारकी अलग अलग बोलियोंसे बिल्कुल जुदा है। जिन बोलियोंने बंगालीकी तरह साहित्यिक विकास नहीं किया है, न उनका साहित्यिक भाषायें होनेका दावा है। बंगाली पड़ोसके प्रान्तमें लाखों लोगों द्वारा बोली-और लिखी जाती है, जो बिहारसे भी बड़ा है। वह फलीफूली भाषा है। हिन्दीको आज जो दर्जा हासिल है, उसके लिये वह बंगालीकी बहुत ऋणी है। जिसलिये बंगालीको दबानेकी भिच्छा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वह प्राकृतिक या ऐतिहासिक घटनाओंके कारण बिहारके कुछ खास हिस्सोंकी भाषा बन गयी है।"

यहाँ श्री किशोरलाल बंगाली भाषाके दावोंके बारेमें जो कुछ कहते हैं, उसे विवादका विषय बना हुआ सक्चूरल न तो किसी तरह छूता है और न उस पर कोई असर डाल सकता है। हिन्दी बिहारके बहुतसे हिस्सोंकी मातृभाषा नहीं है। वहाँ कभी स्थानीय भाषायें बोली जाती हैं। लेकिन बिहारने हिन्दीको अपना कर भाषा सम्बन्धी झगड़ोंसे अपनेको बचा लिया है। इसी तरह मानभूम, घालभूम वगैराके हिस्से भी पिछली दो तीन सदियोंसे बंगाली भाषाको अपनाकर जिस झगड़ेसे अपने आपको बचाते रहे हैं। इसी क्रियाको श्री किशोरलालने कुदरती और ऐतिहासिक विकास कहा है, और जिसलिये कुदरती तौर पर बोली जानेवाली बंगाली भाषाको दबानेकी कोशिशोंकी निन्दा की है।

श्री वर्माने कहा है कि जिस हिस्सेके ७० से ८० फी सदी लोग हिन्दी या मुख्य रूपसे संथाली बोलते हैं और बंगाली उनपर जबरन लाद दी गयी है। लेकिन सेन्सस रिपोर्टोंका क्रम यह बतलाता है कि मानभूममें ७० फी सदी लोगोंकी मातृभाषा बंगाली है। समय समयपर ली जानेवाली सेन्ससकी रिपोर्टें भाषाके ऐतिहासिक विकासके उस पदचक्रका सबूत देती हैं, जिसका श्री किशोरलालने जिक्र किया है। पाठक तुरन्त यह देख सकेंगे कि माननीय मंत्री श्री वर्माका बयान जिस ऐतिहासिक क्रमका अंग नहीं है। श्री वर्माने मानभूमके कुछ बंगालियोंको 'बाहरसे आकर बसनेवाले' कहा है। यह उनका मेहरबानी है कि उन्होंने सभीको बाहरवाले नहीं कहा है। क्या मैं नम्रतासे पूछ सकता हूँ कि ये बाहरवाले कौन हैं? स्वर्गीय निबानचन्द्र दासगुप्त ठाकासे आकर मानभूममें बस गये थे, जहाँ उन्होंने और उनके साथियोंने वेदातोंमें प्रामसेवाका काम किया था। मेरा विश्वास है कि श्री वर्माने जिन कार्यकर्ताओंको तो बाहरवाले नहीं ही कहा है।

थोड़ेमें, मानभूमका विवाद अब खतम हो जाना चाहिये। श्री किशोरलालने जिसका रास्ता बता दिया है। ऐतिहासिक स्थितिको सच्चे रूपमें समझनेसे ही यह विवाद मिट सकता है। मंत्रियोंके बयान निकालनेसे, नौकरशाही जुल्मोंसे, जनमत लेनेसे, या अखबारोंमें कड़वी टीकार्यें निकालने और प्रचार करनेसे या जिन सबकी संयुक्त मददसे भी यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। ये सब फूट और संघर्षको ही बढ़ायेंगे।

हिन्दुस्तानके हितके बजाय जो अपना ही हित देखते हैं, वे जिस समस्याको नहीं सुलझा सकेंगे। जिसे तो जनताके कुछ विद्वान और गैरतरफदार सेवक ही एक साथ बैठकर सुलझा सकते हैं, जो ऐतिहासिक क्रमको अच्छी तरह समझ सकते हैं और सिर्फ हिन्दुस्तानके हितका ही ध्यान रखते हैं। श्री किशोरलालने अपने 'भूलका जिक्रार' नामक लेखके अन्तमें यह साफ शब्दोंमें बता दिया है।

श्री वर्मा एक कांग्रेसी मंत्री हैं। जिस नाते वे अपना यह विचार प्रकट न करते तो अच्छा होता कि 'संभव है केन्द्रीय सरकार हिन्दीको राजभाषा मान ले।'

(अंग्रेजीसे)

सम्बन्धियोंके पक्षपातकी सजा

कुछ समय पहले चीनमें दो विद्वानोंको जिस तरह बोलते सुना गया था:

"हमारे यहाँ जो कोसी भी सरकारी अफसर बनता है, वह अितना बुरा क्यों बन जाता है?" उनमेंसे एकने पूछा।

दूसरेने जवाब दिया— "अरे, ऐसी बात नहीं है। तुम हकीमोंको बिल्कुल झुलटे ढंगसे बयान कर रहे हो। जिसके बजाय यह कहना चाहिये कि चीनमें कोसी भी बुरा आदमी सफल अधिकारी बन जाता है।"

यह बात मुझे उस दिन याद आ गयी, जब मैंने कुछ निःस्वार्थ समाज-सेवकोंको घूसखोरी, कालाबाजार वगैराके अभिशाप पर चर्चा करते सुना, जिसने बदकिस्मतीसे १५ अगस्त, १९४७ के बाद हमारे देशमें एक भयंकर बीमारीका रूप ले लिया है।

जिस 'अभिशाप'के बहुतसे कारण हैं। लेकिन जिस समय मैं सिर्फ एक ही कारणकी चर्चा करूँगा। वह है सम्बन्धियोंका पक्षपात करनेकी बुराई। जब छोटे या बड़े सरकारी ओहदोंपर काम करनेवाले लोग अपने रिस्तेदारों और दोस्तोंको—उनके प्रति पूर्ण न्यायका खयाल रखकर या उनके गुणोंका विचार करके नहीं बल्कि यह मानकर मानो वे उनके पोते या भतीजे हों (अंग्रेजीके 'नेपोटिस्म' शब्दका मूल अर्थ यही होता है)—नौकरियों देते हैं, तो वे अशुभ शक्तिका यानी गुणवान और योग्य व्यक्तिका दोहरा अपमान करते हैं, क्योंकि वे योग्यताकी अपेक्षा करते हैं और अयोग्यताको बढ़ावा देते हैं।

जब सदगुणका—यहाँ मैं जिस शब्दका मोटेसे मोटे अर्थमें अपयोग करता हूँ—अपमान किया जाता है, तो सजाकी देवीको गुस्सा आता है और वह देर अवेर उस आदमीको बिना चूके सजा देती है, जो उसके पवित्र गुस्सेको शुभाड़ता है। जिस तरह गुनाह करनेवालेको आखिरमें सजा तो मिलती ही है। साथ ही साथ इन मूल्यों और सत्योंका अपमान और पतन भी होता है, जो सभ्यताकी आत्मा है।

और मैं नम्रतासे पूछता हूँ कि योग्यता और गुणोंकी यह हत्या किस लिये? क्या जिसलिये कि "हत्यारे" ज्यादा ज्यादा मात्रामें भौतिक चीजें—तुच्छ और दिखावटी चीजें—अिकट्टी कर सकें? सचमुच, जैसे "नो रिट्रीट फ्रॉम रीजन"का लेखक कहता है, "आज मनुष्यकी जिन्दा रहनेकी भिच्छाके सामने भौतिक चीजोंके बोझसे दबे हुये राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्योंको उस बोझसे मुक्त करनेका बड़ा नाजुक सवाल पैदा हो गया है।"

सब पूछा जाय तो खुसी लेखकके शब्दोंमें हमारे जमानेके जिस अभिशापका कारण यह है कि हम "अपनी आत्माकी मुक्तिके लिये कोशिश करनेके बजाय भौतिक चीजें जिक्र करानेमें श्रद्धा रखने लगे हैं।"

फिर भी, क्या गांधीजी बीसवीं सदीकी जिस खा जानेवाली भयंकर बीमारीके प्रति हमें सजग बनानेके लिये ही हमारे बीच आकर नहीं जिये? क्या खुनकी मेहनत और उपदेश बेकार जायेंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह कहा जायगा कि हमने गांधीजीको तीन गोलियोंसे नहीं, बल्कि ३० करोड़ गोलियोंसे मारा है।

(अंग्रेजीसे)

जी० अेम०

वनस्पति घी और तेल

मुझे कुछ खत मिले हैं, जिनमें 'हरिजन' में शुद्ध घीका पक्ष लेनेके लिये धन्यवाद दिया गया है। नीचे एक नमूनेका पत्र दिया जाता है, जो किसान-वर्गके एक नुमांन्दाने लिखा है:

"वनस्पति कमी तरहसे देशको बरवाद कर रहा है। वह लोगोंको नैतिक दृष्टिसे गिरा रहा है, क्योंकि वे शुद्ध घीमें खुसे मिलानेका पाप करते हैं। जिसकी वजहसे बाजारमें शुद्ध घी पाना और शुद्ध घीके नामसे बतायी जानेवाली चीज पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर कामयाब होने तक आप जिस विषय पर लिखते रहें और वनस्पतिकी पैदावारको रोकनेमें अपनी सारी शक्ति और प्रभाव लगा दें, तो देशकी बहुत बड़ी सेवा होगी। अगर जिससे थोड़े समयके लिये घीकी तंगी हो जाय, तो भी कोअी परवाह नहीं। हमारी जालसाज दुनियामें वनस्पतिको रंग देने और इसी तरहके दूसरे अपायोंसे ही काम नहीं चलेगा। खुसकी पैदावारको ही पूरी तरह रोक देना जरूरी है, ताकि लोगोंको ज्यादा तेल मिल सके और घीके साथ वनस्पति मिलानेकी धोखेबाजी बन्द हो।

"साथ ही, आप मेहरवानीसे दुधारू मवेशीके कतलको रोकनेके लिये कानून पास करानेकी कोशिश करें और गोपालनको बढ़ावा दें; क्योंकि गायें आखरकार दूध और घी देनेवाली हैं और खेतीका मुख्य आधार हैं। जिससे शुद्ध घीकी कमी ज्यादा जल्दी दूर हो सकेगी।

"मैं भगवानसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको अपनी कोशिशोंमें सफलता दे, जिससे शुद्ध घी तैयार किया जा सके और लोगोंको स्वराज्यका आनन्द मिल सके।"

मैं आम तौरपर पत्र लिखनेवाले भाओके विचारोंसे सहमत हूँ। लेकिन साथ ही ऐसा करनेमें आनेवाली मुश्किलोंको भी पूरी तरह समझ लेना जरूरी है। जिन मुश्किलोंके कारण खुद गांधीजीको भी जिस बारेमें सफलता नहीं मिल सकी। खुनके सामने मेरी तो कोअी गिनती ही नहीं। यहाँ खास सवाल नैतिकताका है। लेकिन जहाँ नैतिकता और आर्थिक हितोंका संघर्ष होता है, जिस सभ्यतामें खुद्योगीकरणका मुख्य हाथ होता है, वहाँ हमेशा झुल्टी दलीलें देकर या अधूरे अपायोंसे हल करनेकी कोशिश करके नैतिक सवालको झुड़ा देनेकी कोशिश की जाती है। वनस्पतिके बारेमें ऐसा होना बहुत सम्भव है।

वनस्पति पैदा करनेवालोंकी एक दलील यह है कि वनस्पतिके बनने बाद ही घीमें मिलावट करना शुरू नहीं हुआ। जिससे पहले खुसमें व्यापारके लिये चर्बी और दूसरी गन्दी चीजें मिलायी जाती थीं। वनस्पतिने मिलावटको बढ़ावा दिया है, फिर भी वह चर्बी वगैरहसे तो कभी गुना अच्छा है। बेशक, ये दलीलें झूठी हैं, और जो बात जइसे ही अनुचित है, खुसे अचित ठहरानेके लिये ही दी जाती है। यह तो खुस दूध बेचनेवालेकी तरह हुआ, जो लोगोंसे कहता है— "यह सच है कि मैं अपने दूधमें पानी ही मिलाता हूँ। लेकिन मैं जनताको जिस बातका विद्वानस दिलाना चाहता हूँ कि मैं दूधमें हमेशा शुद्ध और स्वच्छ किया हुआ पानी ही मिलाता हूँ; मामूली

दूधवालेकी तरह कोअी भी गन्दा पानी नहीं मिलाता। जिन लोगोंको दूधमें मिलानेके लिये शुद्ध और स्वच्छ पानीकी जरूरत हो, उन्हें देनेके लिये मैं तैयार हूँ।"

खुनकी दूसरी दलील यह है कि (शुदाहरणके लिये) अगर लोग साधारण बीड़ियोंके बजाय सफाओसे बन्द की हुअी सिगरेटें ज्यादा पसन्द करते हों और उन्हें खरीदनेके लिये तैयार हों, तो क्या उन्हें वह सन्तोष देना बुरा है? खुसी तरह अगर लोग जमा हुआ दानेदार शुद्ध तेल चाहते हैं और वैज्ञानिक लोग जिस बातका सबूत देते हैं कि जिस रूपमें तेल खानेसे लोगोंकी तन्दुस्तीको कोअी नुकसान नहीं पहुँचता, तो आपको खुसकी पैदावारका विरोध क्यों करना चाहिये? आपको ऐसे कुछ अपायोंसे सन्तोष कर लेना चाहिये, जो घीमें खुसकी मिलावटको रोकें। अगर आप चाहें, तो शुद्ध घीमें वनस्पति मिलानेवालोंको कड़ी सजा दीजिये। साथ ही वैज्ञानिक और इन्स्पेक्टर काफी सावधान रहें और खरीदार ज्यादा ध्यानसे घी खरीदें। जितनेसे आपको सन्तोष करना होगा। हमारी जिस बुराअियोंवाली दुनियामें सारी धोखेबाजीको रोकनेकी आशा करना दुःशा ही है। आपको एक बढ़ते हुअे खुद्योगको सिर्फ इसीलिये नहीं खतम कर देना चाहिये कि आप खुसकी बुराअियों पर पूरा काबू नहीं रख सकते।

वनस्पतिके खुद्योगको अचित ठहरानेके लिये यह भी कोअी दलील नहीं है। फिर भी यह बहुत संभव है कि आजकी हालतोंमें वनस्पति पैदा करनेवाले लोग अधिकारियोंको अपने पक्षमें कर लें।

आज तो तेल भी मिलावटकी बुराअीसे नहीं बचे हैं। मैं समझता हूँ कि मूंगफली और दूसरे खानेके तेलोंके साथ बदबू दूर किया हुआ केरोसिन मिलाया जाता है। पूर्व पाकिस्तानसे एक भाओी शिकायत करते हुअे लिखते हैं कि सरसोंके तेलके साथ— जो बंगालमें आम तौरपर खाया जाता है— बाचका तेल मिलाया जाता है, जिससे लोगोंको फोड़े फुंसी और लीवरके रोग हो जाते हैं।

सौ बातकी एक बात यह है कि कोअी भी अपाय कामयाब हो खुसके पहले हम सबको— किसानों, मवेशी पालनेवालों, दलालों, खुद्योगपतियों, वैज्ञानिकों और सरकारी नौकरोंको— नैतिक दृष्टिसे बहुत आगे बढ़ना होगा। सिर्फ सजाके कानून बना देनेमें मेरा विश्वास नहीं है। जनताका जोरदार मत हमेशा कानूनसे ज्यादा ताकतवर होता है।

जिसलिये जनता और कार्यकर्ताओंको लोगोंका नैतिक स्तर ऊँचा खुठानेकी भरसक कोशिश करनी चाहिये। खाने लायक तेलोंकी पैदावार और बिक्रीमें लगे हुअे लोगोंकी अन्तरात्मासे यह अपील की जाय कि वे तेलोंमें वनस्पति या दूसरी कोअी चीज न मिलानेका व्रत ले लें। कोअी कानून तभी सफल होता है जब मुट्टी भर लोगोंको छोड़कर बाकी सब आम तौरपर खुसे मानते हों। जिस कानूनको ज्यादातर लोग तोड़ते हैं, वह कभी सफल नहीं हो सकता।

वर्धा, २५-८-'४८

किशोरलाल मशरूवाला

(अंग्रेजीसे)

विषय-सूची

	पृष्ठ
स्वराज्यकी सफलता	... दा० मू० २२९
भूल सुधार	... किशोरलाल मशरूवाला २३०
समाज-सेवा	... सुनाम राय २३०
गांधीजीका जन्मदिन	... किशोरलाल मशरूवाला २३२
श्री भंसाजीजीने खुपवास छोड़ दिया	... किशोरलाल मशरूवाला २३२
मुहम्मद दाना थे	... किशोरलाल मशरूवाला २३३
महादेवभाओकी प्रतिभा	...
एक सह-सम्पादककी टीका	... किशोरलाल मशरूवाला २३३
सम्बन्धियोंके पक्षपातकी सजा	... जी० अेम० २३४
वनस्पति घी और तेल	... किशोरलाल मशरूवाला २३५
टिप्पणी:	
गिलोय और गवारपाठा	... कि० मशरूवाला २३५