

हरिजनसेवक

द्विं आना

(स्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १२

सम्पादक - किशोरलाल मशरूवाला

अंक ४९

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी दासामाजी देसाजी

नवजीवन मुद्रणालय, काठपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविवार, ता० ६ फरवरी, १९४९

वार्षिक मूल्य देशमें ₹० ६
विदेशमें ₹० ८; शि० १४; डॉलर ३

धर्म बदलनेका काम

कुछ महीने पहले गुजरातके मशहूर हरिजनसेवक श्री परीक्षितलाल मजमूदारने अमीमानी मिशनरियोंसे की हुअी अपील मुझे छापनेके लिये भेजी थी। अन्होंने उन लोगसे अपील की थी कि अब चूँकि कानूनसे अछूतपन मिटा दिया गया है, जिसलिये अन्हें हरिजनोंके लिये चलायी जानेवाली खास शालायें बन्द कर देनी चाहियें और कानूनके अमल और हरिजनोंकी तरक्कीके मकसदमें मदद पहुँचानी चाहिये। श्री मजमूदारका कहना है कि अगर जिन स्कूलोंको चाख रखना ही हो, तो अन्हें ऐसे स्कूलोंमें बदल देना चाहिये, जिनके दरवाजे सबके लिये खुले हों। साथ ही, वे ऐसी जगह होने चाहियें, जहाँ सब बच्चे पढ़नेके लिये आ सकें। वे हरिजनोंको यह सलाह दें और समझावें कि वे अपने बच्चोंको आम स्कूलोंमें भेजें, और जिस तरह हरिजन कार्यकर्ताओंको अन्होंने काममें मदद दें।

मुझे लगा कि जिस बारेमें कानून और सरकारकी नीति तो साफ है, लेकिन सवर्ण हिन्दू हरिजनोंके साथ वैसा दोस्ताना बरताव नहीं करते, जैसा अन्हें करना चाहिये। जिसलिये अमीमानी मिशनरियोंको हरिजनोंकी शिक्षाका काम बन्द करनेके लिये नहीं कहना चाहिये। फिर, आम स्कूलोंके साथ साथ हरिजनोंके लिये खास स्कूल भी चलते रहें, तो जिसमें कोअी मुकसान नहीं है। जिस बारेमें मैंने श्री ठक्कर बापाकी सलाह भी ली। वे मेरे साथ अेकराय थे और अन्होंने वह अपील थोड़े समयके लिये मुलतवी रखनेको श्री परीक्षितलालसे कहा।

अपनी अपीलमें श्री परीक्षितलालने शिक्षाके बहाने मिशनरियोंकी तरफसे चलाये जानेवाले लोगोंके धर्म बदलनेके कामका जिक्र किया था। सच पूछा जाय तो अन्हका खास मकसद यही होता है; अन्हके शिक्षी, डॉक्टरी मदद और दूसरे मानव-दयाके काम धर्मपलटके कामको पूरा करनेके साधन ही हैं। मिशनरियोंकी जिन सेवाओंके पीछे रहे हिन्दू-विरोधी रखके कारण श्री परीक्षितलालको यह अपील करनेकी प्रेरणा मिली थी।

अगर मुझे यह विश्वास होता कि अमीमानी धर्म मंजूर करनेसे हरिजनोंकी आध्यात्मिक (रूहानी) अ्जति होगी, तो मैं अन्हके धर्मपलटके लिये कोअी चिन्ता न करता। मनुष्यमें भलाअीका यानी सत्यपरायण, सदाचारी और प्रेम, आशा, अ्जदारता, सेवा, नम्रता और दूसरे अच्छे गुणोंवाला जीवन बितानेकी लगन पैदा करनेवाली चिनगारीका होना सबसे महत्वकी बात है; और किसी भी वजहसे धर्मपलटा करनेसे वह हरिजनोंको मिलती हो, तो अपने पुरखोंके धर्मसे चिपटे रहकर गन्दा और अज्ञान भरा जीवन बितानेके बजाय धर्मपलटा करके अ्जद और ज्ञानपूर्ण जीवन बिताना अन्हके लिये ज्यादा अच्छा है।

लेकिन दुनियाके अलग अलग धर्मोंमें अपने अनुयायियोंको ऐसी चिनगारी देनेकी खास ताकत बहुत समयसे रही नहीं है। मनुष्योंमें आभीचारेकी अ्चुची भावना पैदा करनेवाली ताकतके बदले वे अन्हमें फूट

पैदा करनेवाली ताकत बन गये हैं। नतीजा यह है कि वे लोगोंमें मतभेद पैदा करते हैं और अन्हें अलग अलग समाजोंमें बाँट देते हैं। जो अीश्वर अेक है और बगैर नामवाला है, अ्जसे जिन धर्मोंने अलग अलग नाम दिये हैं और अ्जसकी पूजा-आराधनाके लिये अलग अलग तरीके बनाये हैं। वे यह सिखाते हैं कि बगैर नामवाले अीश्वरका जो नाम और अ्जसकी आराधनाका जो तरीका लोगोंको अपने गुरुओंसे विरासतमें मिला है, वही सच्चा और असर पैदा करनेवाला है। बादमें वे अपने अनुयायियोंको दूसरे धर्मके अन्हके मानव-बन्धुओंसे ज्यादा से ज्यादा अलग करनेके लिये अलग तरहके नाम, पोशाक, सभ्यताके नियम, जीवन बितानेका ढंग, विवाह व विरासतके नियम और दूसरी ऐसी अलग तरहकी सामाजिक बातें अख्तियार करें, तो जिसमें कोअी अचरज नहीं। धर्मपलटके बाद वालजी विलियम या वलीमुहम्मद बन जाता है; धूलाजी डोनाल्ड या दोलतखान बन जाता है; मूली मेरी या मरियम बगैरा बन जाती है। यह सब कोअी जानते हैं कि हरिजनोंके नाम भी आम तौर पर सवर्ण हिन्दुओंके नामों जैसे सुन्दर नहीं होते। वे अपने बच्चोंको वालिया, धूलिया, कूफड़ा, रामला और ऐसे ही दूसरे सादे नाम देकर सन्तोष मान लेते हैं। मिशनरियोंके स्कूलोंमें पढ़नेवाले बच्चोंको अन्हके अमीमानी मास्टर मनमें आवे वैसे विलियम, जेम्स, जॉर्ज, वेलेन्टाइन, मेरी, लिली जैसे सुन्दर लगनेवाले युरोपियन नामोंसे पुकारने लगते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि समाजके अ्चुचे वर्गके लोग भी ऐसे नामोंको ज्यादा पसन्द करते हैं। तब फिर छोटे बच्चे अ्जमंगसे जिनका स्वागत करें, तो कोअी अचरज नहीं है। बादमें अन्हके मनमें धीरे धीरे यह बात बैठायी जाती है कि वे अमीमानी बन गये हैं। और जिस तरहसे स्कूल अमीमानी पैदा करनेके कारखाने बन जाते हैं।

गुजरातके अेक गाँवके चमारोंने जो शिकायत की है, अ्जसके आधार पर मैं यह लिख रहा हूँ।

अमीमानी मिशनरी संस्थाओंसे मैं यह बिनती करता हूँ कि वे सच्ची धर्मभावनासे अपनी हालत और फर्जका विचार करें। गांधीजी कहते थे कि किसी भी चर्चमें अमीमानी धर्मकी विधिके मुताबिक वीक्षा लिये बिना भी वे पूरे पूरे अमीमानी थे और कलमा पढ़े बिना भी पूरे पूरे मुसलमान थे। किसी भी सच्ची श्रद्धावाले बौद्ध, जैन और सिक्खकी तरह वे भी पूरे पूरे बौद्ध, जैन और सिक्ख थे। साथ ही, वे कभी यह कहना भी नहीं चूकते थे कि वे सनातन वैष्णव हिन्दू धर्ममें पैदा होनेवाले सच्चे हिन्दू हैं। सच बात यह है कि वे किसी पंथ या सम्प्रदायके नहीं, बल्कि सत्यके अ्जपासक थे।

हम किसी खास नामके धर्मको पालनेवाले समाजमें पैदा हो सकते हैं। लेकिन जिसे जहरतसे ज्यादा महत्व देनेकी भूल हमें नहीं करनी चाहिये। और अगर हम अपनेको विरासतमें मिले धर्मके नामके साथ जुड़े हुअे धमण्ड और भावनाको न छोड़ सकें, तो कमसे कम दूसरे धर्मवालोंको अपने धर्मका लेवल न लगावें और अन्हसे

अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म मंजूर करनेका आग्रह तो किसी हालतमें न करें। औसी संस्थायें पैदा करना, जो हिन्दूके लोगोंको आपसमें न मिल सकनेवाले समूहोंमें बाँटनेका काम करें, उनकी कुसेवा करना है।

भीखर और अपने बीचके मध्यस्थ (अजेण्ट) के रूपमें आसा या मुहम्मद साहबको मान लेनेसे खुदका नाम, रहन-सहन और शादी व विरासतके नियम बदलनेकी जरूरत नहीं है। धर्म पलटा करनेसे अगर पुराने समाजके साथका सम्बन्ध बिलकुल कट न जाय, तो उसकी कड़वाहट मिट जाती है।

हिन्दू लोग भी व्यक्ति द्वारा की जानेवाली भीखरकी पूजा-अपनासनाके तरीकेको ज्यादा महत्त्व न दें, तो अच्छा हो। जिस तरह वे अंक हिन्दूके रामको पूजने और दूसरेके कृष्ण या शिवको पूजनेकी परवाह नहीं करते, उसी तरह अगर उनमेंसे कोई आसा या मुहम्मदको अपनी श्रद्धाजलि दे, तो उन्हें जिसकी परवाह नहीं करनी चाहिये और उसे अपने समाजसे बाहर नहीं करना चाहिये। जिससे दूसरे धर्मवालोंकी हिन्दुओंका धर्म बदलनेकी प्रेरणा ही खतम हो जायगी।

बम्बयी, २-१-४९

किशोरलाल मशरूवाला

(अंग्रेजीसे)

तरक्की या बरबादी ?

आज हिन्दुस्तानमें बड़ी तेजीसे तरक्की और सुधारकी योजनायें बन रही हैं। लेकिन क्या वे सब बुद्धिमानी और दूरदेसीसे भरी हुयी हैं ? यह ऐसा सवाल है, जिस पर हमें ज्यादा गहराभीसे विचार करना चाहिये और हमारी जाँचके नतीजेको ज्यादासे ज्यादा लोगोंको बताना चाहिये।

आज मैं तीन मिसाल दूँगी :

१. घासवाली जमीनोंको जोतना।
२. नहरोंकी सिंचाभीको बढ़ाना।
३. बनावटी खाद तैयार करना।

पहलीके बारेमें यह संभव है कि जिस घासवाली जमीनके विकासकी योजना बचायी गयी है, उसमेंसे बहुतसी जमीन अब तक मवेशियोंका चरागाह रही हो — जैसे तराभी और खादके हिस्से। हिन्दुस्तानके मवेशियोंके लिये पहलेसे ही चरागाहों और पालने-पोसनेकी जगहोंकी बहुत बड़ी कमी है। जिसलिये शायद जिन जमीनोंका सही विकास तो यह होगा कि उनमें जानवरोंके खानेके लिये ज्यादा अच्छी घास उगायी जाय और उनके दाने-चारेसे सम्बन्ध रखनेवाली फसलें पैदा की जायें। साथ ही जिन जमीनों पर बसनेवाले लोग अपने जानवरोंको अच्छी तरह पाल-पोस सकें और उनकी तरक्की कर सकें। मुझे डर है कि आज ऐसा नहीं होता। और अगर विकास या तरक्कीके नाम पर हिन्दुस्तानके चरागाहोंको घटाया जाता रहा, तो अंक दिन ऐसा आयेगा जब गाय और भुसका वंश बरबाद हो जायगा। हम मौजूदा खेतोंमें कुदरती ढंगसे अच्छी तरह तैयार की हुयी खाद डालकर उनकी अनाजकी उपजको खूब बढ़ा सकते हैं। यह सच्चा और सहीसलामत तरीका है। लेकिन दुर्भाग्यसे जिसके नतीजे जितनी आसानी या जितनी तेजीसे साफ नहीं दिखायी देते, जितने कि घासवाली जमीनोंको जोतनेके। लेकिन यह दूरदेसीकी नीति है; और साथ ही गायको भी बचाती है, जिसके बिना खूद आदमीका ही नाश हो जायगा।

दूसरी मिसालके बारेमें ज्यादातर लोगोंको खतरोंका कोई खयाल नहीं है। सिंचाभीकी बड़ी बड़ी नयी योजनायें शुरू की जा रही हैं। लेकिन यू० पी०, पंजाब और सिंधमें नहरोंकी

सिंचाभीसे जो बरबादी हुयी है, उसका हमने क्या पूरा अध्ययन किया है ? उन हिस्सोंमें हजारों लाखों अंकड़ उपजायू जमीन बंजर बन गयी है, और आज भी बंजर बनती जा रही है। हिन्दुस्तानकी कुछ अच्छीसे अच्छी जमीनें खूसर बन गयी हैं, उनमें खार और सील लग गयी है और दूसरी बुराभियाँ पैदा हो गयी हैं — वे खेतीके लायक बिलकुल नहीं रह गयी हैं। जानकार लोगोंका कहना है कि जिसका कारण नहरोंकी दोषभरी सिंचाभी है। अगर हम भविष्य पर नजर रखकर योजना नहीं बनायेंगे, तो जिस क्षेत्रमें भी तरक्की आखिरमें बरबादीका ही रूप ले सकती है।

तीसरे मुद्देके बारेमें जिस विषयकी खोज करनेवाले वैज्ञानिकोंने अब जिस हकीकतको अच्छी तरह मान लिया है कि जिन फसलोंको बनावटी खाद दी जाती है, वे उन फसलोंसे पोषणमें घटिया होती हैं, जिन्हें खेतों या खलिहानोंमें तैयार की हुयी कम्पोस्ट खाद दी जाती है। यह भी बताया जाता है कि बनावटी खादोंसे पैदा की जानेवाली तरकारियाँ और घास-चारा जिनसानों और जानवरोंको नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही, बनावटी खादवाली मिट्टी कुछ वर्ष तक तो बहुत उपज देती है, लेकिन आखिरमें अपना उपजायूपन खो देती है, जब कि कम्पोस्ट खादवाली मिट्टी दिनों दिन ज्यादा ताकतवर और उपजायू बनती जाती है। तब बनावटी खाद तैयार करनेवाले बड़े बड़े कारखाने क्यों कायम किये जायें ? यह नामकी तरक्की भी बरबादीके रास्ते ही ले जाती है।

मुझे डर है कि जिन योजनाओंमें लोगोंके भलेको सबसे बड़ी जगह नहीं दी जाती है। जिस सबका मतलब यह है कि हमें अपना सब काम बन्द करके यह नहीं सोचना चाहिये कि स्वराज पा लेनेसे अब हम आगे शोषणसे बचे रहेंगे। जिसके खिलाफ, हमें जिस बारेमें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, क्योंकि यह भीतरसे किया जानेवाला शोषण पहलेके विदेशी शोषणसे ज्यादा खतरनाक है — क्योंकि जिसके साथ अूपरी देशभक्तिकी चक्काचौंध होती है।

आज मैंने थोड़ेमें जिन तीन सवालों — घासवाली जमीनोंको जोतना, नहरों द्वारा सिंचाभी और बनावटी खाद — को सिर्फ छूआ ही है। मैं सरकारी जरूरियोंसे जिस बारेमें हकीकतें और अँकड़ें जिक्र कर रही हूँ। साथ ही, अगर लोग जिन बातोंके अपने निजी अनुभव 'आश्रम, पशुलोक, पी० ऋषिकेश, जिला देहरादून, यू० पी०' के पते मुझे लिख भेजेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जानकार लोग जिनकी बुराभियाँ समझते हैं और किसान अपने तजरबेसे उन्हें जानते हैं। दोनोंके ज्ञान और अनुभवको जनताके सामने रखना चाहिये, ताकि जनमत जाग्रत किया जा सके और उसके जरिये राजकाज चलानेवाले लोग जिसका ध्यान रख सकें कि तरक्की बरबादीकी तरफ नहीं ले जाती।

पशुलोक, ८-१-४९

(अंग्रेजीसे)

मीराबहन

हिन्दुस्तानी प्रचार परीक्षायें

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वधांकी ओरसे ली जानेवाली आंगामी परीक्षायें रविवार ता. १७ अप्रैल १९४९ को होंगी। फीसके साथ अजी भेजनेकी आखिरी तारीख १० मार्च १९४९ है।

जिस बार परीक्षाओंकी फीसमें और पाठ्यक्रममें फेरफार किया गया है। ज्यादा जानकारी वधांके दफ्तरसे मिल सकेगी।

अमृतलाल नाणावटी

परीक्षा-मंत्री

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वधां

जातिसे राष्ट्रकी ओर

'हरिजनसेवक' में प्रकाशित करनेके लिये नीचेका प्रस्ताव मेरे पास आया है :

"कोकणस्थ वैश्य जाति-फण्डके ट्रस्टियोंकी यह साफ राय है कि सन् १९२१ में सासवणेमें जो 'कोकणस्थ वैश्य विद्याश्रम' नामकी संस्था कायम की गयी थी, वह अेक शिक्षा संस्था है, और जिसलिसे उसकी व्यवस्था और संचालनका काम सीधे हमारे देशकी राष्ट्रीय सरकारके मातहत होना चाहिये। यह करना विशेष जरूरी जिसलिसे है कि जिस आश्रमको शुरू करनेमें तथा जिसका संचालन करनेमें जातिने सिर्फ कोकणस्थ वैश्योंसे ही दान नहीं लिया, बल्कि दूसरे हमदर्दी रखनेवालोंसे भी लिया था। जिसलिसे ट्रस्टियोंकी यह सभा तय करती है कि सासवणेकी शिक्षण संस्था, उसकी स्थावर-जंगम जायदाद, फण्ड वगैरा सब कुछ शिक्षणका काम चलानेके लिये सरकारको भेंटके रूपमें सौंप दिया जाय।"

ता० २३-१२-४८ के दिन बुलायी गयी मेनेजिंग ट्रस्टियोंकी असाधारण सभाने कायदेके मुताबिक यह प्रस्ताव मंजूर किया है और ता० ३० जनवरीको यह संस्था बाकायदा बम्बयी सरकारको सौंप दी जायगी। उसके बाद सरकार अपनी सीधी निगरानीमें वहाँ 'गांधी विद्याश्रम' नामसे शिक्षण संस्था चलावेगी।

जिस प्रस्तावका पूरा महत्व समझनेके लिये जिसका इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाला पढ़लू देखना जरूरी है। कोकणके वैश्योंकी अेक छोटीसी जाति है, जिसकी जनसंख्या करीब ७५००० होगी। महाराष्ट्रके दूसरे वैश्योंकी तरह ये वैश्य बाहरसे नहीं आये हैं, बल्कि यहींके रहनेवाले हैं। वे व्यापार करते हैं और बम्बयी और कोकणके जिलोंमें बसे हुये हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि जिस सदीकी पहली बीसीमें विनिवर्सिटी शिक्षणके क्षेत्रमें जिस जातिने खूब तरक्की की थी। व्यापारी शिक्षण तो ये लोग हमेशा लेते ही थे, फिर वह अनुभवसे मिले या मदरसेके जरिये। आज हम जिसे बिचले दर्जेकी खुशहाल जाति कह सकते हैं। यह सब जानते हैं कि आम तौर पर व्यापारी लोग राजकीय और सामाजिक मामलोंमें जैसा चलता है वैसा ही चलने देनेके आप्रही होते हैं, और राजनीतिक हलचलोंको शक भरी नजरसे देखते हैं। जिस जातिके पास सन् १९२१ तक काफी पैसे जिकुट्टे हो गये थे। सुन्हेँ उसने अपनी जातिके लोगोंके भलेके लिये अलग अलग तरहसे खर्च किये। लेकिन सन् १९२१ में सरकारके साथ असहयोग करनेकी बात पैदा हुयी। उस समय जिसी जातिके अेक भायी आचार्य जे० जी० ढवण शुर्फ भायी ढवण वी० अे० की क्लासमें पढ़ते थे। वे अपने मनमें अपनी जातिके लड़कोंके लिये अेक गृहशाला खोलनेका अिरादा कर रहे थे; और वी० अे० की डिग्री लेनेके बाद अपने जिस अिरादे पर अमल करनेकी उनकी अिच्छा थी। लेकिन डिग्री मिलनेके पहले ही गांधीजीके अहिंसक असहयोग की आंधी आयी और उसमें वे घिर गये। वे अपना जोश न दबा सके और सुन्हेँने कालेज छोड़ दिया। अब सुन्हेँने अपने मनमें तय किया कि मैं जो संस्था चलाना चाहता हूँ, उस पर सरकारी बन्धन या सरकारी परीक्षाओंकी झंझट न होनी चाहिये, और उसे असहयोग आन्दोलनका अेक अंग बनना चाहिये। लेकिन सुन्हेँने अपने मित्रों और जातिभाजियोंको यह बात समझाकर राजी करना था; और कोभी भी समझ सकता है कि यह काम आसान नहीं था। लेकिन आचार्य ढवण तो बड़े परिश्रमी और लगनसे काम करनेवाले बनिये हैं। जिसलिसे जबतक उनकी बात मंजूर न हुयी, सुन्हेँने अपना आग्रह चाळ रखा। शुरूमें तो मेनेजिंग ट्रस्टी लोग असहकारी संस्था चालू करनेमें बहुत आगापीछा करते रहे। लेकिन अेक घटना अेसी घटी, जिससे ट्रस्टी लोग तुरन्त असहकारी संस्था शुरू करनेके फैसले पर आ गये।

भायी ढवणको अपने अेक धनिक जाति भायीने वगैर किसी शर्तके २०,००० रुपये दानमें दिये। ये दान देनेवाले भायी बहुत दिनोंसे भायी ढवणको जानते थे। और सुन्हेँ उनकी योग्यता पर पूरा विश्वास था। दान जो भी वगैर किसी शर्तके दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके पीछे अेक बात साफ थी। जिससे ट्रस्टी लोग समझ गये कि अब हमारा यह धर्म हो गया है कि आचार्य ढवणको उनकी योजनाके मुताबिक नयी संस्था शुरू करने दी जाय। जिस तरह १९२१ में जातिके फण्डमेंसे और खास करके जातिके लड़कोंके लिये यह संस्था शुरू की गयी। सासवणे बम्बयीके दक्षिणमें कुछ ही मील दूर समुद्र किनारे पर अेक छोटासा गाँव है। यह बहुत ही सुन्दर जगह है। जिसके पीछे हरेभरे पहाड़ हैं और सामने समुद्रकी रेतका विशाल मैदान है।

जिस संस्थाको कभी अुतार चढ़ावोंसे गुजरना पड़ा है। कभी यह खूब फूलती-फुलती, तो कभी बड़ी बुरी हालतमें हो जाती, और कामिसके प्रति वफादार रह कर हमेशा उसकी पुकार पर राष्ट्रीय आन्दोलनोंमें कूद पड़ती थी। सरकारने भी जिसपर अेकसे ज्यादा बार कब्जा कर लिया था। गांधीजी कोभी भी नयी बात रखते कि आचार्य ढवण और उनके विद्यार्थी हर तरहकी सुसीबत अुठाकर अुध पर अमल करना अपना फर्ज समझते थे। अेकन्दर देखा जाय तो जाति-फण्डके ट्रस्टियोंने भी अुनका साथ दिया था। शुरूमें जिसने २०,००० रुपये दान दिये थे, अुसीने कुछ समय बाद फिर ३०,००० और दिये। कितने ही दूसरी जातिके लोगोंने भी अच्छी रकमें दानमें दीं। ट्रस्टी लोग संस्थाको सिर्फ जातिके फण्डमेंसे ही पैसे नहीं देते थे, बल्कि उसके लिये जातिके बाहरसे भी पैसा अिकट्टा करते थे। खास करके यह संस्था कोकणस्थ वैश्योंके लिये थी, लेकिन अुधमें दूसरी जातिके लड़के भी भरती किये जाते थे। जितना होने पर भी कायदेकी नजरसे यह अेक विशेष जातिकी संस्था थी और अुसका संचालन भी कोकणस्थ वैश्योंके हाथमें ही था।

जिस संस्थामें गांधीजी ३-३-२७ को गये थे। अुस मुलाकातकी रिपोर्ट २०-३-२७ के 'नवजीवन' में प्रकाशित हुयी है। जिस रिपोर्ट परसे मालूम होगा कि जिस संस्थाको देखकर गांधीजीको कितना आनन्द हुआ था। अुध वक्त जिस संस्थामें विद्यार्थियोंकी तादाद भी खूब थी। आठ दिन तक दूध, घी और रोटी न खाकर यहाँके जवान विद्यार्थियोंने रु० ६३-३-० बचाये थे और वह रकम बापूजीको भेंटमें दी थी। बापूजीको नौबवानोंका यह त्याग बहुत पसन्द आया था।

'हिन्द छोड़ो'का आन्दोलन खतम हो जानेके बाद आचार्य ढवण जेलसे छूटे। अुधके बाद तो अुनकी नजर बहुत ही व्यापक हो गयी थी। वे श्री जमनालालजी बजाजके बड़े प्रशंसक और अनुयायी थे। जातपाँतके बारेमें भी अुनके विचारोंमें तरक्की हो रही थी। सुन्हेँ यह महसूस हुआ कि हिन्द जिस नयी समाज-व्यवस्थाका विकास करना चाहता है, अुधमें किसी छोटीसी जाति या अुधके फण्डके लिये जगह नहीं है। जिसलिसे वे 'कोकणस्थ वैश्य विद्याश्रम'को सिर्फ हकीकतमें ही नहीं, बल्कि कायदेकी नजरसे भी राष्ट्रीय संस्था बना देनेके सम्बन्धमें सोचने लगे। और अपने जिस विचारका जातिवालोंमें वे प्रचार करने लगे। १५ अगस्त १९४७ को हिन्दके आजाद होनेके बाद सुन्हेँ लगने लगा कि अब असहकारी संस्थाके लिये हिन्दमें कोभी जगह नहीं है। जितना ही नहीं, सुन्हेँ यह भी लगा कि अपनी कायम की हुयी संस्थाको कांग्रेस सरकारको सौंप देना हमारा फर्ज है। और जब गांधीजीका खून हुआ और अुसके बाद महाराष्ट्रमें जो कुछ घटनायें घटीं, अुध परसे तो संस्थाको सरकारको सौंप देनेका सुन्हेँने फैसला कर लिया। सुन्हेँने तय कर लिया कि जिस संस्थामें किसी भी तरहके कौमी लक्षण न रहने चाहिये और अुसे पूरी तरह राष्ट्रीय संस्था बन जाना चाहिये, या सुन्हेँ अुसकी जवाबदारीसे मुक्त कर दिया जाय। धीरे धीरे सुन्हेँने सब मेनेजिंग ट्रस्टियोंको हमराय बना लिया। और अुधका नतीजा अुपर दिया हुआ प्रस्ताव है।

किसी भी जातिके अपनी जायदाद और फण्ड परका हक राजीसे सरकारको सौंप देनेका, और कुछ नहीं तो शिक्षणके क्षेत्रमें अपनी कौमी दृष्टि छोड़ देनेका तथा देशकी राष्ट्रीय सरकार पर पूरा विश्वास रखनेका शायद यह पहला ही सक्रिय खुदाहरण है। स्वभावसे ही यह जायदाद 'सर्वोदय-दिन' पर सरकारको सौंपी जायगी। जाति और मैनेजिंग ट्रस्टियोंको हम बघाभी देते हैं। लेकिन भाभी ढवणके लिये तो यह शब्द छोटा माना जायगा। वे तो जिस संस्थाको अपने २८ वर्षकी मेहनतकी आखरी सीमा मानते हैं, जहाँ अन्हें पूरा सन्तोष हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बम्बयी सरकार वहाँ नयी तालीमके सुसूत्रके आधार पर बुनियादी शिक्षणकी संस्था शुरू करनेकी बात सोच रही है। आचार्य ढवण जिस नयी संस्थाके भी मार्गदर्शक रहेंगे।
बम्बयी, १३-१-४९
(अंग्रेजीसे) किशोरलाल मशरूवाला

हरिजनसेवक

६ फरवरी

१९४९

बेअमीमानीकी बाढ़

बम्बयीके अेक दुकानदारको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अमीमानीकी लिये बम्बयीमें अच्छा नाम कमाया है। अेक जलसेमें वे समापति थे। वहाँ कालाबाजारीके सिलखिलेमें अन्होंने कहा कि जिस तरह कानूनसे रिश्वत लेनेवाला और देनेवाला दोनों गुनाहगार समझे जाते हैं, उसी तरह कालाबाजार करनेवाला दुकानदार और खरीदार दोनों बुरे समझे जाने चाहिये। अन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस तरह अपनी ही जरूरतोंका खयाल करनेवाले खरीदार कानूनसे ज्यादा माल प्राप्त करनेके लिये दुकानदारको ज्यादा कीमत देनेका लालच बताकर बेअमीमानीका सबक देते हैं। जैसे कि, पेट्रोलकी कीमत दो रुपये रौलन होते हुअे भी परमिटसे ज्यादा पानेके लिये बारह-पन्द्रह रुपये देनेके लिये लोग उसे ललचाते हैं। मामूली दुकानदारका अैसे लालचमें फँस जाना अचरजकी बात नहीं।

अुनकी बातमें जरूर कुछ सचाभी है। लेकिन जो मिलावट करते हैं, अुन व्यापारियों और दुकानदारोंके बचावमें क्या कहा जा सकता है? दूधमें पानी मिलानेका धन्धा तो जमानेसे चलता आया है। अुनकी मेहरबानी है कि अुसमें अक्सर सिर्फ पानी ही मिलाते हैं, जो कि अेक निर्दोष चीज है। लेकिन धीमें वनस्पतिकी जो मिलावट की जाती है, अुसमें सिर्फ बेअमीमानी ही नहीं, बल्कि खानेवालेका नुकसान भी होता है। हो सकता है कि वह साफ साफ जहर न हो। समझदार लोग तो सीधा-साधा तेल खाकर अुससे अपना बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल तेलमें भी मिलावट होने लगी है। और वह भी अेक न खाने लायक जहरीली चीजके साथ, जिसे 'सफेद तेल' कहते हैं। यह सफेद तेल मिट्टीके तेलका ही सजाया और साफ किया हुआ रूप है। शुद्ध खाने लायक तेल भी शुद्ध धी की तरह अब बाजारमें न मिल सकनेवाली चीज बन गया है। अैसी खिद्वियाँ मुझे बार बार मिलती रहती हैं।

जिससे क्या समझा जाय? क्या व्यापारियोंके दिलमेंसे धर्म — लोगोंके प्रति फर्ज — और नीतिका सब खयाल ही अुठ गया है? क्यों वे अितने परधर दिल, अितने खुदगरज, अपने भाजियोंके सुखकी तरफ आँखें बन्द करके चलनेवाले और अमर्याद बन गये हैं?

१९४६-४७ में देशभरमें जो भाभी-भाभीकी खूँरेजीकी बड़ी बाढ़ आ गयी थी, अुसे हम सब जानते हैं। अुसको रोकनेके लिये गांधीजीको पूर्व बंगालसे काश्मीर तक "कहँगा या मरँगा" का निश्चय करके दौरा करना पड़ा था, और दो बार लम्बा फाका (अुपवास)

रखना पड़ा था। और आखिरमें वे अपना प्राण देकर ही अुसे रोक सके।

क्या यह तो नहीं होगा कि हमारे बेपार और जीवनके दूसरे कामोंमें बेअमीमानी और समाजका नुकसान करनेवाली दूसरी बुराजियोंकी जो बाढ़ आ गयी है, वह भी कभी सच्चे आदमियोंका बलिदान लेकर रहेगी? क्या जब तक कोअी परमात्माका भक्त और लोक-सेवक अपनी बड़ी तपश्चर्यासे जबरदस्त धक्का नहीं देता, तब तक बेपारियोंके दिल जाग न सकेंगे?

हम सबको यह खयाल करनेकी, समझनेकी और पक्की तरह दिलमें बिठा लेनेकी जरूरत है कि हम आज जहाँ पर हैं, अुससे ज्यादा अँची नीतिकी सतह पर हमें जाना ही होगा। हमारी आजकी गिरी हुअी हालत हमें सब तरफसे अन्धेर, अत्यवस्था, अराजकता (घाघली) और आखिरमें विनाशकी ओर ही ले जा सकती है। माली हालत सुधरनेसे पहले अगर हमारी नैतिक हालत नहीं सुधरेगी, तो हमारी स्थिति चीनसे अच्छी न रहेगी। जिसलिये जो भी सर्वोदयके न्वादरशमें माननेवाले हों, अन्हें बड़ी निष्ठा और सच्चे दिलसे काम करना होगा। हमारी जनताकी नीति और समाज-धर्मकी बुद्धि तिलमर भी अँची अुठानेके लिये जो कुछ बलिदान देना पड़े, वह थोड़ा ही समझा जाय। बेपारी वर्गके लिये यह अेक गौरवकी बात मानी जाती है कि गांधीजी अुन्हींके समाजमें पैदा हुअे थे। मेरी अुनसे नम्रताके साथ विनती है कि वे अपने कान थोड़ेसे अन्दर कर लें, और अपने अन्तःकरणकी आवाजको सुननेकी कोशिश करें। अुनके बुरे कामोंसे जब दूसरोंका नुकसान होगा, तो अुनका खुदका सलामत रहना भी असम्भव है।
वर्धा, २९-१-४९

किशोरलाल मशरूवाला

टिप्पणियाँ

पं० जवाहरलाल और सरदार वल्लभभाभी

हमारे प्रधान मंत्री और अुपप्रधान मंत्री पिछले कुछ समयसे अैसे भाषण दे रहे हैं, जो बड़े महत्वके, शिक्षा देनेवाले, अकलमन्दी भरे और प्रेरणा देनेवाले होते हैं। प्रधान मंत्री अन्तर राष्ट्रीय क्षेत्रमें और अुप प्रधान मंत्री देशके भीतर कान्तिकारी (अिन्कलाबी) फेरवदल कर रहे हैं और बड़े बड़े अुसूल और नीतिके दर्जे कायम कर रहे हैं। दोनों मिलकर हमारे देशको दुनियाके कामकाजमें जिम्मेदारी और महत्वका वह बड़ा स्थान लेनेके लिये तैयार कर रहे हैं, जो पुराने अमानेमें अुसका था और जो अुसकी भौगोलिक स्थिति, बहुत बड़ी आबादी, अँची परम्पराओं और सबसे धड़कर गांधीजी अैसे युगपुरुषको पैदा करनेके कारण कुदरती तौर पर अुसका है।

परिपक्व बुद्धिवाले सरदार वल्लभभाभी पटेल कांफ्रेंसियों और हिन्दूके लोगोंसे बेअमीमानी और गन्दगी छुड़वानेकी और अुन्हीं सुधारनेकी कोशिश कर रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरूने हिन्देशियाके सवालके बारेमें जिस फुर्तीसे काम किया और अपने अँचे आदर्शवाद तथा अन्तर राष्ट्रीय राजनीतिकी गहरी समझसे अेशियाअी देशोंकी जो नेतागिरी की, अुससे न सिर्फ हमें अपने प्रधान मंत्रीके लिये गर्व होना चाहिये, बल्कि जिस बातका भी पक्का विश्वास हो जाना चाहिये कि गांधीजीका पंडित नेहरूसे बड़ी बड़ी आशायें रखना कितना सही था।

मैं चाहता हूँ कि अिन नेताओंके भाषणोंके कमसे कम महत्वके हिस्से समय समय पर 'हरिजनसेवक' में दिये जा सकें। लेकिन अुनके महत्वपूर्ण होते हुअे भी जगहकी कमी मुझे अैसा करनेसे रोकती है। 'हरिजनसेवक' में जो चीज छपती है, वह मेरे विश्वाससे बड़े महत्वकी होती है और फिर भी दूसरे पत्रोंमें नहीं मिल सकती। नेताओंके भाषण खास खास रोजाना अखबारोंमें तुरत और पूरे पूरे छपते हैं, और 'हरिजनसेवक' को अुनके पुराने पड़ जानेके बाद अिनमेंसे किसी अखबारसे लेकर सिर्फ अुनकी नकल ही देनी होगी। जिसलिये अिन रोजाना अखबारोंमें ही अुन भाषणोंको पढ़ना ज्यादा अच्छा होगा।

मुझे आशा है कि 'हरिजनसेवक' के पढ़नेवाले लोग अिन भाषणोंको दूसरे अखबारोंमें जरूर पढ़ेंगे।

बम्बयी, २१-१-४९

डरबनका दंगा

कुछ दिनों पहले डरबनमें अेक गंभीर जातीय (नसली) दंगा हो गया। अिससे वहाँ और यहाँ दोनों जगहके हिन्दुस्तानियोंकी आँखें खुल जानी चाहियें। अगर हम हिन्दुस्तानमें शान्ति और अेकतासे नहीं रह सकते, तो बाहर भी नहीं रह सकते। अगर हम यहाँ समानता और अिन्वाफ नहीं कायम करते, तो दूसरी जगह तो हम अुन्हें पा ही कैसे सकते हैं ?

मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तानी लोग दक्षिण अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका और दूसरी जगहोंमें अपनी मातृभूमिकी तमाम बुराअियोंकी नकल कर रहे हैं। जैसे, दक्षिण और पूर्व अफ्रीकामें भी हिन्दू महासभावादी और पाकिस्तानी या मुस्लिम लीगी हैं। अचरज तो यह है कि वे वहाँ कौनसा हिन्दूराज और मुस्लिमराज लेना या बँटवारा करवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि दक्षिण अफ्रीकाके ज्यादातर मुसलमान हिन्दूमें हिन्दी संघके नागरिक हैं; और अुन्हें अपने संरक्षणके लिये हिन्दी सरकारका सहारा लेना चाहिये। लेकिन मुझे कहा गया है कि वहाँ वे अपनेको हिन्दी संघसे अलग पाकिस्तानके नागरिक मानते हैं। यह बात वहाँके रहनेवाले हिन्दू-मुसलमानोंके या आम तौर पर तमाम रंगीन लोगोंके हितोंको नुकसान पहुँचानेवाली ही नहीं है, बल्कि मजाककी चीज भी है। कारण, अुन्हें समझना चाहिये कि तमाम रंगीन लोगोंके हितके लिये हिन्दी संघ और पाकिस्तान दोनोंको हिलमिल कर काम करना चाहिये। अुन्हें यह खयाल होना चाहिये कि अगर वे दक्षिण अफ्रीकामें अपने पूरे नागरिक हक लेना चाहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीकाके तमाम अेशियावासियोंको अेक क्रौम — अेक राष्ट्रकी तरह संगठित होना चाहिये। और यह अेशियाअीपन भी तभी तक रखना चाहिये, जब तक अुन्हें अफ्रीकाके राज्योंमें नागरिक हक नहीं मिल जाते। अफ्रीकामें अुनका हिन्दुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानी, बर्मी, चीनी या दूसरे किसी देशका होना बहुत महत्वकी बात नहीं मानी जानी चाहिये। अुसे तो सिर्फ अेक अितिहासकी बीती बात समझना चाहिये। अुसे अितना भी महत्व नहीं दिया जाना चाहिये, अितना कि हिन्दुस्तानमें सिन्धी, पंजाबी, बंगाली या गुजरातीको दिया जाता है। अगर वे किसी देशमें पैदा होने या अुसके नागरिक होनेको विशेष महत्व देते हैं, तो अुसमें अुन्हींका नुकसान है। अुनकी सरकार, जो अुनके हकोंका विरोध कर रही है, अुनके अिन आपसी मतभेदों और अीर्ष्या-द्वेषका आसानीसे फायदा अुठावेगी। अगर अेशियावासी होनेके नाते वे सब अेक हो जाते हैं, तो अुन्हें अफ्रीकाके तमाम रंगीन लोगोंके साथ अेक होना भी मालूम हो जायगा; और जब सब रंगीन लोग अेक हो जायेंगे, तो गोरों और रंगीन लोगोंमें किस तरह मेल-जोल और अेका पैदा किया जाय, यह भी वे हूँद निकालेंगे। और यह गोरों व रंगीनोंका भेद मिटाना ही अुनका आखिरी मकसद होना चाहिये। हमें याद रखना चाहिये कि रंग, जाति, धर्म और मूल वतनका भेद होते अुसे भी सारा मानव समाज अेक है।

बम्बयी, २१-१-४९

धन्यवाद

मेरी अिनती मानकर अिन लोगोंने ३० जनवरीके अंकके लिये खास लेख भेजे, अुनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला लेख मुझे हिन्दूके सबसे पहले नागरिक — गवर्नर जनरलसे मिला। मुझे अफसोस है कि कुछ लेख बहुत देरसे मिले, अिसलिये वे अुस अंकमें नहीं दिये जा सके। सुमीता मिलते ही वे छापे जायेंगे। मुझे आशा है कि लेखक देरके लिये मुझे माफ करेंगे।

वर्धा, २९-१-४९

१२ फरवरी

सर्वोदय समाजकी ओरसे मुझे पाठकोंको १२ फरवरीका दिन मनानेके बारेमें बताये गये अुझावोंकी याद दिलानेके लिए कहा गया है जो १६ जनवरीके 'हरिजनसेवक'में छपे हैं। वे अिस तरह हैं:

“१२ फरवरीके दिन जहाँ जहाँ पूज्य बापूजीके फूलोंका विसर्जन किया गया हो, अुन सभी जगहों पर स्थानीय मेले किये जायँ। अिन मेलोंके मौके पर भी, जहाँ तक हो सके, प्रत्यक्ष अमली कार्यक्रम, प्रार्थना, व्याख्यान, प्रवचन और साहित्य प्रचार वगैराके जरिये जनतामें सर्वोदयके विचार फैलाये जायँ।”

मैं समझता हूँ कि वधके आसपासके लोग अपनी भजन मण्डलियोंके साथ दो पहरसे पहले पवनारमें अिकट्टे होंगे। दोपहरमें विनोबाजीसे प्रार्थनाका संचालन करनेकी अुम्मीद की जाती है। आशा है कि जो यात्री वहाँ जायँगे, वे गांधीजीकी यादगारके रूपमें खड़े किये गये स्तंभके नीचे खदके काते अुसे सूतकी अेक गुंडी रखेंगे। हर गुंडी ६४० तारकी होगी और अुसके साथ कातनेवालेका नाम और पता होगा। मेरा अुझाव है कि अिन्तजाम करनेवाले लोग हरिजनों, गैर-हिन्दुओं और शरणार्थियोंको खास तौर पर अिज्जतकी जगह दें।

(अंग्रेजीसे)

अेक अच्छी मिसाल

'युगसंदेश' मराठी भाषाका अुलिया (बम्बयी प्रान्त) से निकलनेवाला अेक छोटासा साप्ताहिक है। जनवरीके पहले हफ्तेमें श्री विनोबाका कुछ दिनोंके लिये अुलियामें अुत्सव हुआ। वहाँ पर श्री महादेवभाजीकी स्मृति (याद)में 'महात्मा गांधी तत्त्वज्ञान मन्दिर' नामकी अेक संस्था कायम की गयी है। अुसके आँगनमें रोज शामको प्रार्थनाके बाद विनोबाजीके प्रवचन होते रहे। 'युगसंदेश' के सम्पादकोंने सोचा कि अपने अखबारमें अिन दिनों मामूली लेख या बाजारू गप-शप देनेके बजाय श्री विनोबाके भाषणोंकी रिपोर्ट देनेसे ज्यादा फायदा होगा। अिसलिये अुन्होंने अिन दो-तीन सप्ताह तक अपने अखबारका बहुत बड़ा हिस्सा विनोबाजीके भाषणोंमें ही रोक लिया। अैसे छोटे अखबारोंका प्रचार जिलेके देहातोंमें होता है। अिस कामसे 'युगसंदेश' ने विनोबाजीके अुपदेशको अुलियाके गाँवोंमें पहुँचानेका अच्छा काम किया। छोटे शहरों और कस्बोंके अखबारोंके लिये 'युगसंदेश' ने अेक अच्छी मिसाल पेश की है।

बम्बयी, १९-१-४९

गुजराती लिपिको नागरीका रूप दिया जाय

जून-अगस्तमें अाखमें ही गुजरात साहित्य परिषद अुठी थी। अुसका अा प्रस्ताव नीचे दिया जाता है:

“सारे देशके अितको देअते अुसे यह जरूरी है कि सभी प्रान्तीय भाषाओंके लिये नागरी लिपि ही मंजूर की जाय। गुजराती लिपिमें ना अक्षर नागरी लिपिसे अलग ढंगसे लिखे जाने लगे हैं। अिसलिये अिस परिषदका आग्रह है कि अुनमें अुचित फेरवदल करके गुजराती लिपिको नागरीका रूप दिया जाना चाहिये। और यह परिषद सम्भेदन-परिषदको सूचित करती है कि गुजराती लिपिके अक्षर नागरीके रूपमें ही लिखे जायँ। अुनके अिसर बाँधना या न बाँधना यह लेखककी भरजी पर रअा जाय। और परिषद अिस सम्बन्धमें योज्य कारवाअी करे।”

प्र० — प्रो. अिम्भतलाल कामदार

अनु० — श्री. भरतराभ मेहता

अूपरका प्रस्ताव पढ़कर मुझे स्वाभाविक ही आनन्द हुआ। मुझे यह अुम्मीद नहीं थी। श्री काकासाहबके और मेरे आग्रहसे कराची सम्भेदनमें अिस सम्बन्धमें अेक प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन अुज पर अैसी छाप पड़ी थी कि साधारण तौरसे गुजरातका विद्वान वर्ग अिस मामलेमें तटस्थ है, अिसका विरोधी

भी है। जिसलिसे अपने आप ही पास हुंसे जिस प्रस्तावको देखकर मुझे पुरी होती है।

मुझे आशा है कि प्रस्तावमें लिखे सुताबिक परिषद जिस बारेमें योग्य कार्यवाही करेगी और शिक्षा विभागों और प्रकाशन संस्थाओंके जरिये जिस सुधारका प्रचार करावेगी।

जिसीके साथ अगर वह छोटी-‘इ’ की मात्रा (ि) का ऐसा आकार तय करे, जिससे वह अक्षरकी दाहिनी ओरसे लगायी जा सके, तो यह भी एक सुचित सुधार ही होगा।

बम्बई, २१-१-४९

कि० भशरुवादा

(गुजरातीसे)

‘आदीजगत’ और गोसेवा

गोसेवा संघने ‘आदीजगत’ मासिकको अपना सुभपत्र बना लिया है। गोसेवा संघकी अधिकृत जानकारी ‘आदीजगत’से मिधा करेगी। जयपुर सम्मेलनका पूरा विवरण फरवरीके अंकमें आ रहा है। चरभासंघ और तालीमी संघका भी सुभपत्र वही है। सारे विधायक कार्योंकी जानकारी सुभमें रहती है। अतः गोसेवा संघसे दिवचरपी रभनेवाले सारे भावी-बहनेको ‘आदीजगत’ सेवाग्राम-वर्धाका ग्राहक बन जाना चाहिये। पृष्ठसंख्या ५६ : सादराना चन्दा — रु. ६ है।

ता. २६-१-४९

राधाकृष्ण बजाज

मंत्री, गोसेवा संघ

सत्य और अहिंसा — २

सत्य

१. सत्यके कोरे सिद्धान्तका तब तक कुछ भी महत्व नहीं रहता, जब तक वह उन मनुष्योंमें, जो उसकी हिमायतके लिसे अपने प्राणोंका भी यज्ञ करनेको तैयार रहते हैं, मूर्तस्वरूप नहीं प्राप्त कर लेता। (हिन्दी नवजीवन, २५-१२-२९, पृ. १४९)

सत्यको अलग अलग रूपोंमें देखना

२. परमेश्वर भी क्या हरके मनुष्यको अलग अलग रूपोंमें नहीं दिखायी देता? फिर भी हम जानते हैं कि वह एक ही है। मगर सत्य ही परमेश्वरका सही नाम है। जिससे जिसे जो सत्य मालूम हो, यदि वह उसीके सुताबिक बरते, तो सुभमें वह दोषसे मुक्त है। जितना ही नहीं, मगर वही सुसका कर्तव्य है। फिर वैसा करनेमें यदि उसकी भूल हो रही हो, तो वह भी सुधर ही जावेगी। क्योंकि सत्यकी खोजमें तपश्चर्या समाप्ती रहती है, यानी खुदको दुःख सहन करना होता है; कमी सुभमें मरना भी रहता है। सुभमें स्वार्थकी जरा भी बू नहीं रहती। यह आज तक नहीं हुआ कि ऐसी निःस्वार्थ खोज करनेवाला यदि कमी भटक गया, तो वह आखिर तक उसी गलत रास्ते पर चलता रहा। अहाँ कोअी गलत रास्ते पर जाता है कि सुसे ठोकर लगती ही है; जिससे फिर वह सीधे रास्ते आ जाता है। (मंगलप्रभात, २२-७-३०, पृ. ११-१२)

३. स० — आपके सत्याग्रहके सिद्धान्तको जहाँ तक में समझता हूँ, सुभमें सत्यकी खोज करते रहने और सुसे पानेके लिसे आग्रह है। सुभमें आप अपने आपको ही कष्ट देते हैं, दूसरोंको नहीं। दूसरोंके साथ आप किसी तरहकी हिंसा नहीं करते।

ज० — आप ठीक कह रहे हैं।

स० — सत्यकी खोजमें कोअी कितनी ही निष्ठासे कोशिश क्यों न करे, फिर भी सत्यके बारेमें सुसके विचार दूसरोंसे अलग हो सकते हैं। सुस हालतमें सत्यका निश्चय कौन करेगा?

ज० — खोज करनेवाला खुद ही वह निश्चय करेगा।

स० — तब तो सत्यके बारेमें अलग अलग विचार होंगे। क्या जिससे गड़बड़ी नहीं पैदा होगी?

ज० — मैं नहीं सोचता कि ऐसा होगा।

स० — सत्यकी निष्ठापूर्ण खोज क्या हर व्यक्तिके बारेमें अलग अलग होती है?

ज० — जिसी लिसे तो सत्याग्रहके साथ अहिंसके अंशकी जरूरत है। यदि अहिंसा न हो तो बढ़ी गड़बड़ी मचेगी, और जिससे भी ज्यादा खराबी होगी। (यंग जिण्डिया — १९१९-२२, टागोर अेण्ड कंपनीका संस्करण, पृष्ठ २९)

सत्यका फैलाव

४. स० — जब कि हम जानते हैं कि सत्यकी खोज सीमित है, सुस हालतमें सुसे दुनिया पर लानेके बजाय क्या अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये?

ज० — आप कितनी ही कोशिश करें, तो भी सत्यको जिस तरह घेरें नहीं बंध सकते। जिस तरह सूर्य अपना प्रकाश नहीं छिपा सकता, उसी तरह सत्यकी हर अभिव्यक्तिमें प्रसारके बीज होते हैं। (स्टडीज़ जिन गांधीज़म, पृ. २०६)

५. हम चाहें या न चाहें, आध्यात्मिक अनुभवोंको हम जीवनमें आचरणके जरिये ही अनुभव कर सकते हैं, वाणीके जरिये नहीं। वाणी तो हमारे अनुभव प्रकट करनेका एक बहुत ज्यादा अचूरा साधन है। आध्यात्मिक अनुभव विचारसे भी गहरे होते हैं। (साबरमती, १९२८, पृ. १९)

प्रेमके लिसे अपनी मरजीसे दुःख सुठाना

६. सत्यकी खोजके शुरू शुरूके दिनोंमें ही मुझे पता लगा था कि अपने विरोधीके सामने सत्याग्रह करनेमें सुसे दुःख देनेकी गुंजायश ही नहीं है। सुसे तो हमें धीरज और हमदर्दीसे ही उसकी गलतीसे खुदना है। क्योंकि जो चीज अेकको सत्य मालूम होती है, वही दूसरोंको असत्य (गलत) मालूम हो सकती है। और धीरजका मतलब तो खुदको तकलीफ देना ही है। जिसलिसे जिस सुसलका मतलब यह हुआ कि सत्य अपने विरोधीको तकलीफ देकर नहीं, बल्कि खुदको तकलीफ देकर सिद्ध करना चाहिये। (यंग जिण्डिया, १९१९-२२, टागोर अेण्ड कंपनीका संस्करण, पृ. ६)

७. सत्याग्रही सिर्फ अपने चरित्रबलसे और अपने आपको तकलीफ देकर अपने विरोधीका हृदय बदलना चाहता है। जितना ही वह तकलीफ सुठायेगा और जितना ही वह सुद होगा, सुतनी ही सुसकी तरफकी होगी। (यंग जिण्डिया, १८-९-२४, पृ. ३०६)

८. तकलीफ सुठाने ही व्यक्तिकी तरह राष्ट्र भी बनाये जा सकते हैं, और किसी तरह नहीं। दूसरोंको तकलीफ देकर आनन्द नहीं मिलता; वह तो अपनी मरजीसे खुद तकलीफ सहनेसे ही मिलता है। (यंग जिण्डिया, २१-१२-३१, पृ. ४१८)

९. जो तकलीफ खुशीसे सहन की जाती है, वह तकलीफ नहीं रहती। वह तो अैसे आनन्दमें बदल जाती है, जिसे शब्दोंमें प्रकट नहीं किया जा सकता। (यंग जिण्डिया, १३-१०-२१, पृ. ३२७)

सत्याग्रह

१०. मेरे पास कोअी निश्चित सुसल नहीं, जिसके सहारे में चल सकूँ। मैंने सत्याग्रहका शास्त्र पूरी तरह तैयार नहीं कर लिया है। अभी भी मैं उसे खोज रहा हूँ। अगर आपको प्रेरणा होती हो, वह आपको भी अपील करती हो, तो आप भी खोजमें मेरे साथ आ सकते हैं। (हरिजन, २७-५-३९, पृ. १३८)

११. यदि हमें प्रगति करनी है तो हमें जितिहासको नहीं दुहराना चाहिये, परन्तु नये जितिहासकी रचना करनी चाहिये। हमारे पूर्वज हमारे लिसे जो बातें छोड़ गये हैं, उनमें हमें कुछ तरफकी करनी चाहिये। यदि हम दृश्य जगतमें नयी नयी खोजें कर रहे हैं, तो क्या हमें आध्यात्मिक क्षेत्रमें अपनेको दिवालिया साबित करना चाहिये? अपवादोंको बढ़ाकर सुन्हें ही नियम बना देना क्या असम्भव है? क्या मनुष्यकी हमेशा पहले पशु ही होना चाहिये और बादमें मनुष्य? (हिन्दी नवजीवन, ६-५-२६, पृ. ३०१)

अहिंसा और प्रजातंत्र

१२. सच्चा और साधारण वर्गका प्रजातंत्र या स्वराज असत्य और हिंसक साधनोंसे कदापि नहीं मिलनेका। क्योंकि उसमें विरोधियोंके नाशको उसके स्वाभाविक परिणामके रूपमें स्वीकार करना पड़ता है। परिणामतः व्यक्तिकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। व्यक्तिगत मुक्ति शुद्ध अहिंसासे ही फलित हो सकती है। (हरिजनसेवक, ३-६-३९, पृष्ठ १२७-२८)

१३. जब कि हिंसाका प्रयोग दुश्मनको चोट पहुँचानेमें किया जाता है (जिसमें दुश्मनका विनाश शरीरक है) और वह तभी सफल होती है जब वह दुश्मनकी हिंसासे ज्यादा शक्तिशाली हो, तब अहिंसक कार्यवाही विरोधीके कितनी ही हिंसक तैयारियोंसे लैस होते हुये भी की जा सकती है। कमजोरकी हिंसा कुदरती तौर पर कभी अपनेसे ज्यादा शक्तिशाली हिंसकके सामने जीतते नहीं सुनी गयी। लेकिन बिलकुल कमजोरकी अहिंसक कार्यवाहीकी जीत तो रोजकी बात है। (गांधीजीका सरकारसे पत्र व्यवहार — १९४२-४४, पृ. १७९)

१४. सबसे कमजोर राज्य भी अगर अहिंसाकी कला सीख जाय, तो वह अपनेको हमलेसे बचा सकता है। लेकिन एक छोटासा राज्य, चाहे वह शत्रुसे कितना ही सुसज्जित क्यों न हो, अच्छे अन्न-शस्त्रधारी राष्ट्रोंके गुटके बीच अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। उसे अपनेको या तो मिटा देना पड़ता है या ऐसे गुटमेंसे किसी एक राष्ट्रके संरक्षणमें रहना पड़ता है। (हरिजनसेवक — ७-१०-३९, पृ. २६९)

१५. युद्धका विज्ञान शुद्ध और स्पष्ट अधिनायकत्व (तानाशाही) की ओर ले जाता है। एक मात्र अहिंसाका विज्ञान ही शुद्ध प्रजातन्त्रकी ओर ले जानेवाला है। अंग्लैण्ड, फ्रान्स और अमेरिकाको यह सोच लेना है कि वे जिनमेंसे किसको चुनेंगे। यही जिन दो अधिनायकों (डिस्टेटों — हिटलर और मुसोलिनी) की चुनौती है।

रुसका अभी जिन बातोंसे कोअी मतलब नहीं है। रुसमें तो एक ऐसा अधिनायक है, जो शान्तिके सपने देखता है और यह समझता है कि खूनकी नदियाँ बहाकर वह उसे स्थापित करेगा। रुसी अधिनायकत्व दुनियाके लिये कैसा होगा, यह अभी कोअी नहीं कह सकता। (हरिजनसेवक — १५-१०-३८, पृ. २७७)

व्यवहारमें अहिंसा

१६. अहिंसामें विश्वास करनेवाला जिस वचनसे बँधा हुआ है कि किसी भी चीजके बचावमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे शारीरिक शक्ति या हिंसाका सहारा न लिया जाय। लेकिन जो संस्थायें या देश अहिंसामें विश्वास नहीं करते, उन्हें मदद न देनेका उसका धर्म हो, तो अत्याचारके लिये हिन्दुस्तानको स्वराज्य प्राप्त करानेमें मुझे मदद देनेकी छूट न होगी। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि स्वराज्य पानेके बाद हिन्दुस्तानकी पार्लियामेन्ट थोड़ी संख्यामें सेना और पुलिस दोनों रखेगी। या हम एक घरेलू अत्याचार लें: अपने किसी लड़केको अग्निसाफ पानेमें शायद जिसलिये मैं मदद नहीं कर सकूँगा कि वह सचमुच अहिंसामें विश्वास नहीं करता।

ऐसे आदमियोंकी कमी नहीं है, जिनका यह विश्वास है कि पूर्ण अहिंसाका मतलब कामसे पूर्ण निवृत्ति है। लेकिन मेरी अहिंसाका सिद्धान्त अिध तरहका नहीं है। मेरा काम अितना ही है कि मैं खुद किसी तरहकी हिंसा न करूँ और अपनी सेवाके द्वारा या समझ कर अीश्वरके जितने भी प्राणियोंको अपने आचार और विश्वासमें साथ देनेके लिये राजी कर सकूँ, करूँ। लेकिन यदि मैं किसी तजवीज या आदमीके अचित काममें जिसलिये मदद न करूँ कि वह मेरे अहिंसाके सिद्धान्तसे मेल नहीं खाता, तो मैं अपने विश्वासके प्रति बफादार नहीं रहूँगा। यदि मैं किसीको सही पक्षमें देखूँ और फिर भी जिन्होंने उसके खिलाफ जाल रच रखा है, उनसे बचानेके लिये अहिंसाकी

कड़ी मर्यादामें रहकर उसकी मदद न करूँ, तो मैं हिंसाको ही बढ़ाऊँगा। जब दोनों पक्ष हिंसामें विश्वास करते हों, तब भी अक्सर किसी एक तरफ तो न्याय होता ही है। जिसके घरमें चोरी हुआ हो, वह अगर शारीरिक बलसे अपनी खोअी हुआ दौलतको पानेकी कोशिश करे, तो भी उसके पक्षमें न्याय तो है ही। यदि नुकसान अुठानेवाले पक्षको सत्याग्रह यानी शरीरबलके बजाय प्रेम या आत्म-बलसे अपनी खोअी हुआ दौलत फिरसे पानेके लिये राजी किया जा सके, तो यह अहिंसाकी जीत होगी। (यंग अिण्डिया, १-६-३९, पृ. १७३)

(अंग्रेजीसे)

सेवाग्राम शान्तिसंमेलनके प्रस्ताव

१. ता. २६, २७ और २८ जनवरी १९४९को शान्तिप्रेमियोंका संमेलन बाबू राजेन्द्रप्रसादकी अध्यक्षतामें सेवाग्राममें हुआ। संमेलनमें हिन्दुस्तानके सभी हिस्सोंसे ४०-५० तथा युरोप और अमेरिकासे भी कअी लोग आये थे। अपनी मृत्युके पहले गांधीजीने अहिंसाके सिद्धान्तको पाननेवाले स्त्री-पुरुषोंकी एक विश्व-परिषदकी जो योजना मंजूर की थी, उसे संमेलन शिरोधार्य मानता है। संमेलन तय करता है कि यह परिषद शान्तिनिकेतनमें ता. १ से ८ दिसम्बर १९४९तक की जाय; विदेशोंसे आनेवाले प्रतिनिधियोंको परिषदके बाद धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, और खास कर गांधीजीके जीवन और कार्यसे सम्बन्धित संस्थाओं और व्यक्तियोंको देखने और मिलनेकी सुविधा कर देनेका प्रबन्ध किया जाय और उसके बाद प्रतिनिधि फिरसे जनवरी १९५० के शुरूमें सेवाग्राममें मिलें। संमेलन जनताको आमंत्रित करता है कि वह जिस परिषदकी तैयारीमें हिंसा ले तथा राष्ट्रों और वर्गोंके बीच होनेवाले संघर्षोंमें अहिंसाको किस तरह कार्यान्वित कर सकते हैं, जिसकी चर्चा करनेके लिये स्थायी संघ या समितियाँ कायम करे। संमेलन आशा करता है कि जनता जिस सम्बन्धमें विश्व शान्ति-परिषदके मंत्री श्री हीरालाल बोस, १ अपर वूड स्ट्रीट, कलकत्तासे पत्र-व्यवहार करेगी।

२. आंगामी शीत ऋतुमें हिन्दुस्तानमें होनेवाली विश्व शान्ति-परिषदमें उपस्थित रहनेके लिये अेशिया, अफ्रीका, युरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलियासे शान्तिके लिये प्रत्यक्ष कार्य करनेवाले ५० कार्यकर्ताओंको बुलाया गया है। गांधीजीकी यह अिच्छा थी कि हिन्दुस्तानको, आमंत्रित करनेवाले देशके नाते, आमंत्रण स्वीकार करनेवाले कार्यकर्ताओंका पूरा खर्च अुठानेका सौभाग्य मिलना चाहिये। हम विदित करना चाहते हैं कि विदेशसे आनेवाले कअी प्रतिनिधियोंका खर्च उनके देशके द्वारा ही अुठारा जा रहा है। फिर भी हिन्दुस्तानमें होनेवाले खर्च तथा दूसरे देशोंसे आनेवाले कुछ प्रतिनिधियोंके प्रवासके खर्चके लिये हमें २,५०,००० (ढाअी लाख) रुपयोंकी आवश्यकता है। विश्व-शान्तिके लिये काम करनेवाले लोगोंको हम आमंत्रित करते हैं कि वे जिस अपीलको अुदारतासे पूरी करें।

३. यह सम्मेलन सरकार और जनतासे प्रार्थना करता है कि वे हिन्दुस्तानकी स्वराज्य प्राप्तिमें अहिंसाके अुपयोगकी अुल्लेखनीय सफलताका हमेशा स्मरण रखें और आजकी कठिन समस्याओं और प्रसंगोंको हल करनेके लिये जिनकी आवश्यकता है, ऐसे अहिंसक तरीकोंकी खोज करें। हम जानते हैं कि अपने खुदके जीवनमें सत्य और अहिंसाको प्रत्यक्ष अिखानेमें हम असफल रहे हैं, लेकिन जनतामें और खासकर नअी पीढ़ीमें शान्ति-मानसके निर्माणके लिये जो सक्रिय कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगोंकी शुभ कामनाओंके साथ हम संबंध कायम करना चाहते हैं।

४. जिस संमेलनका विश्वास है कि हिन्दुस्तानमें ऐसे एक भाअी-चारेकी बहुत आवश्यकता है, जिसका मुख्य काम यह रहेगा कि वह सत्य और अहिंसा पर आधारित विश्वकी रचनाको प्रत्यक्ष करनेमें

मदद दे। जीवनके नियमके तौरपर सत्य और अहिंसाको माननेवाले सब लोग जिस भावीचारेके सदस्य हो सकेंगे।

जिस भावीचारेके मुख्य काम ये रहेंगे:—

(१) हिन्दुस्तानमें सत्य और अहिंसा पर आधारित समाजकी रचनाको प्रत्यक्ष करनेका प्रयत्न करना।

(२) वर्गों और राष्ट्रोंके बीचके संघर्षके कारणोंको दूर करनेके लिये काम करना।

(३) संघर्षोंके घावोंको मिटानेमें सहायता करना।

(४) व्यक्तिगत अनुभवोंके आदान-प्रदानके द्वारा आंतर-राष्ट्रीय समझदारी तथा सत्य और अहिंसाके विश्व व्यापी स्वीकारको बढ़ावा देना। और संघर्षोंको परिणामकारक तरीकेसे दूर करनेके लिये स्थानीय या सर्वसामान्य शांतिदलोंका संगठन करना।

(५) विश्व-शांतिकी स्थापना करनेके लिये सत्य और अहिंसाके अन्य काम हाथमें लेना।

५. विश्व शांति-परिषदकी कार्यकारिणी समितिसे यह सम्मेलन प्रार्थना करता है कि वह अूरके प्रस्तावोंको प्रत्यक्ष रूप देनेकी कृपा करे।

('खादी जगत्' से)

सच्ची जिन्दगी

[२२ अगस्त (१९०५ ?) के दिन गांधीजीने जोहान्सबर्गके थियोसाफिकल लाजके जलसेमें जो माषण दिया था, वह नीचे दिया जाता है। वह दिसम्बर १९४८ के 'थियोसाफिस्ट' से नकल किया गया है।]

— वा० गो० दे०]

गांधीजीने कहा कि मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि थियोसाफी खुसली तौर पर हिन्दू धर्म है और हिन्दू धर्म अमली तौर पर थियोसाफी है।

थियोसाफीके साहित्यमें बहुतसी ऐसी तारीफके लायक किताबें हैं, जिन्हें पढ़कर हर कोभी खूब फायदा छूटा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुन किताबोंमें दिमागी अध्ययन (मुताला) और सोचविचार पर, दलील पर और सोझी हुई ताकतों (योगिक सिद्धियों) के विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है; और जिनके पीछे लगनेसे थियोसाफीका असली मकसद—यानी जिन्सानी भावीचारा और जिन्सानकी अिखलाकी (नैतिक) तरक्की—गुम हो गया है। जिससे मेरा मतलब यह नहीं कि जिस तरहके अध्ययनकी जिन्सानकी जिन्दगीमें कोभी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा खयाल है कि हर आदमीके लिये जिस रास्ते पर चलना बिलकुल जरूरी है, खुस पर वह पहले चलना सीखे और बादमें जिन बातोंमें पड़े। जीवनके कुछ ऐसे नैतिक नियम हैं, जिनका अपने जीवनमें ठीक ठीक अमल करनेके बाद ही आदमी धर्मकी किताबोंको समझ सकता है।

जब कोभी आदमी कोभी विद्या या जिल्म हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले खुसे खुम्मेदवारीका अिम्तहान पास करना पड़ता है। लेकिन लोग यह समझते हैं कि कोभी मजहबी किताब पढ़नेसे पहले किसी तैयारी की जरूरत नहीं, और बगैर सिखाये ही वे खुन किताबोंको पढ़ सकते हैं और खुद खुनका मतलब निकाल सकते हैं। खुनका यह खयाल है कि मनका यह रख ही आत्माकी सच्ची आजाबी है। लेकिन मेरी रायमें यह ऐसी चीजों पर लापरवाहीसे हाथ आजमानेके सिवा कुछ नहीं है, जिनकी खुन्हें जरा भी जानकारी नहीं होती। हिन्दू धर्मके तमाम ग्रन्थोंमें यह बताया गया है कि जिन किताबोंको हाथमें लेनेसे पहले यह जरूरी है कि हम अपने जीवनको पूरी तरह शुद्ध और सच्चा बना लें, और अपने खुन जजबात या वासनाओं पर काबू पा लें, जो हमें अपने असल मकसदसे दूर करती हैं।

जिन किताबोंमें मनका अेक मदमाते बन्दरसे मुकाबला किया गया है। वह बहुत ठीक है। अगर आदमी अपने दिमागोंकी ठीक तरहसे खोज करे, तो खुन्हें मालूम होगा कि दूसरोंके बारेमें बुरा सोचनेका खुनके पास कोभी कारण नहीं है; और वे अपने आपको ही बुरा कहने लगेंगे, क्योंकि जिस खोजसे उन्हें पता चलेगा कि भले वे दूसरोंको डाकू और खनी समझते हों, लेकिन दरअसल अपने भीतर ही उन्होंने डाकूओं और खूनियोंको जगह दे रखी है। जिसलिये मेरी सलाह है कि आप अपने अध्ययनके बारेमें अेक हद बाँध लें। जिस हदबन्दीसे आपका काम रकनेके बजाय आपकी ताकत बढ़ेगी और आप आध्यात्मिक (रूहानी) दृष्टिसे ज्यादा अूँचे खुँगे।

मैं नहीं मानता कि हमारी तरक्कीके लिये हमें अपने कामों और अध्ययनका दायरा बढ़ाना जरूरी है। जिसके बजाय हमारा यह फर्ज है कि हम अपने अध्ययन और कामोंकी गहराईमें जाने पर ज्यादा जोर दें। क्योंकि अगर जिन्सान अपनी जिन्दगीमें अपना ध्यान बहुतसी बातों पर बाँटनेके बजाय अेक खास चीज या खयाल पर लगावे, तो वह अपने आपका और मिलनेवाले मौकोंका ज्यादा अच्छा सुपयोग कर सकता है।

हिन्दू ऋषि-मुनियोंने हमें बताया है कि जिन्दगीमें चाहे कितनी ही रुकावटें आवें और चाहे कितनी ही पाबन्दियाँ हों, फिर भी सिर्फ मन ही मनमें खुदाकी बातोंको समझनेके बनिस्वत ऐसी जिन्दगी बिताना कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। खुन्होंने हमें सिखाया है कि जब तक हम धीरे धीरे और अेक अेक बात पर अपनी जिन्दगीमें अमल नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी खुदाकी तालीम समझ नहीं सकेंगे। जिसलिये मेरा आप लोगोंसे अर्ज है कि अगर आप लोग सच्चा जीवन बिताना चाहते हैं, तो वह जिस हॉलमें या थियोसाफीके पुस्तकालयमें बितानेकी चीज नहीं है, बल्कि हमारे आसपासकी दुनियामें खुस थोड़ी सी तालीम पर सच्चा अमल करके बितानेकी चीज है, जिसे हम समझ सके हैं।

(अंग्रेजीसे)

आरोग्यकी कुंजी

लेखक : गांधीजी; अनुवादक : सुशीला नट्यर
गांधीजीके शब्दोंमें जिस किताबको " विचारपूर्वक पढ़नेवाले पाठकों और जिसमें 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

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद

विषय-सूची	पृष्ठ
धर्म बदलनेका काम	किशोरलाल मशरूवाला ४१३
तरक्की या बरबादी?	मीराबहन ४१४
जातिसे राष्ट्रकी ओर	किशोरलाल मशरूवाला ४१५
बेअमीमानीकी बाढ़	किशोरलाल मशरूवाला ४१६
सत्य और अहिंसा—२	गांधीजी ४१८
सेवाग्राम शान्तिसम्मेलनके प्रस्ताव	...
सच्ची जिन्दगी	गांधीजी ४२९
दिप्यणियों	गांधीजी ४२०
हिन्दुस्तानी प्रचार परीक्षाएँ	अमृतलाल नाणावटी ४१४
पं० जवाहरलाल और सरदार वल्लभभाभी...	कि० मशरूवाला ४१६
हरबनका दंगा	कि० मशरूवाला ४१७
धन्यवाद	कि० मशरूवाला ४१७
१२ फरवरी	कि० मशरूवाला ४१७
अेक अच्छी मिसाल	कि० मशरूवाला ४१७
गुजराती लिपिकी नागरीका रूप दिया जाय	कि० मशरूवाला ४१७
'खादी जगत्' और गोसेवा	राधाकृष्ण बजाज ४१८