

हरिजनसेवक

दो आना

भाग १२

सम्पादक - किशोरलाल मशरूवाला

अंक ७

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी दाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, कालपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविवार, ता० १८ अप्रैल, १९४८

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

विज्ञापनमें अशिष्टता

गांधी राष्ट्रीय स्मारक-निधि के मन्त्री आचार्य कृपलानीने थोड़े दिन पहले जो अखबारी बयान निकाला था, उसमें उन्होंने कहा था :-

“गांधीजीके नामकी दुहायी देनेवाले खानगी फर्मोंके विज्ञापन अखबारोंमें पढ़कर मुझे बड़ा दुःख हुआ है। जाहिरा तौरपर वे गांधीजीको श्रद्धांजलि देनेवाले मालूम हाते हैं, लेकिन उनका असल मकसद फर्मोंकी खास चीजोंके विज्ञापनमें मदद पहुँचाना होता है। अक्सर जिन चीजोंका विज्ञापन दिया जाता है, वे ऐसी होती हैं जिनके अिस्तेमालको गांधीजीने नुकसानदेह और देशभक्तिके खिलाफ माना होता। लेकिन उन चीजोंके समाजमें अिस्तेमाल किये जाने पर भी खानगी नफेके लिये की जानेवाली उनकी बिक्रीके साथ गांधीजीका नाम जोड़ना ठीक नहीं है। यह मशहूर है कि गांधीजी विज्ञापनोंका विरोध करते थे और जिन पत्रोंके साथ उनका सम्बन्ध था, उनके लिये उन्होंने कभी कोभी विज्ञापन मंजूर नहीं किया। अिसलिये गांधीजी जिन्हें नापसन्द करते थे ऐसे मकसदोंके लिये उनके नामका दुरुपयोग करना कोभी श्रद्धांजलि नहीं है। गांधीजीको सबसे श्रद्धांजलि यही दी जा सकती है कि जिन आदर्शोंके लिये वे जिये, उनकी हम कदर करें और उनको मूर्तरूप देनेके लिये काम करें। मुझे आशा है कि व्यापारी-वर्ग मेरी अिस अपीलको मानेगा और अपने विज्ञापनोंमें गांधीजीके नामका अुपयोग नहीं करेगा।

“व्यापारी-वर्गकी और जनताके दूसरे सब हिस्सोंकी, गांधीजीकी यादमें दी जानेवाली श्रद्धांजलिके साथ अपने आपको जोड़नेकी अिच्छा स्वाभाविक और अुचित है। लेकिन ऐसा करनेके लिये विज्ञापनोंके बनिस्वत दूसरे ज्यादा अच्छे साधन हैं। अेक ऐसा साधन गांधी राष्ट्रीय स्मारक-निधिमें अुदारतासे दान देना है। मुझे कोभी शक नहीं कि व्यापारी लोग ऐसा कर रहे हैं और करेंगे। अगर व्यापारी फर्म कमेटीकी तरफसे अपने कर्मचारियों और मजदूरोंसे दानकी रकम अिकट्टी करनेका जिम्मा ले लें, तो स्मारक-निधि-कमेटीका काम भी हल्का हो जायगा।

“गांधी राष्ट्रीय स्मारक-फण्डकी मददमें या अुसकी तरफसे किये जानेवाले सिनेमाके खेलों या धुड़दौड़ या दूसरे खेल-तमाशोंका भी मैं विरोध करूँगा। ये सब काम व्यवस्था करनेवाले अपनी जिम्मेदारी पर हाथमें लें और जनता अुनके गुणोंके खातिर अुन्हें मदद दे सकती है। गांधीजीका नाम ऐसे कामोंके साथ न जोड़ा जाय, जिनका अुन्होंने अपने जीवनकालमें विरोध किया या अुपेक्षा की।

“मुझे आशा है कि अखबार फण्डके मकसदोंका प्रचार करके और जनताको फण्डमें दान देनेका फर्ज समझा कर स्मारक-निधि-कमेटीको अपना बहुत कीमती सहयोग देते रहेंगे। मेरा सुझाव है कि हरअेक अखबार और रिंसांला अिस मकसदके लिये नियमित रूपसे अपने कालमें जगह दे।”

अुपरका बयान बिलकुल समयका है। सच पूछा जाय तो १५ अगस्तके थोड़े दिन बाद ही यह विरोध किया जाना चाहिये था, जब हर व्यापारी फर्मने राष्ट्रीय झण्डके साथ अपना विज्ञापन देना शुरू किया था। हम हिन्दुस्तानी लोग, खास कर हिन्दू, अिस बातका बिलकुल विचार नहीं करते कि हम जिनको सबसे ज्यादा आदर देते हैं, अुनके साथ कैसा अशिष्ट बरताव करते हैं। माचिसों, सिगरेटके कार्टूनों, शराबकी बोतलों, दुकानोंके साअिनबोर्डों वगैरा पर हम बिना किसी हिचकिचाटके हिन्दू देवताओं और अवतारोंके चित्र छापते हैं। अेक तरफ हम देवताओंकी तरह अुनकी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ अुन्हें रंगमंच और परदेपर दिखाते हैं और अुनके नामपर अपनी व्यापारी फर्मोंके नाम रखते हैं।

आप न तो कभी स्टेजपर अीसा मसीह या मोहम्मदका पार्ट करते हुअे किसी अीसाअी या मुसलमानको देखेंगे और न अुनके चित्रोंको विज्ञापनों या दुकानोंके साअिनबोर्डों पर देखेंगे। न ही आपको ‘जीसस क्राअिस्ट मिल्स’ या ‘रसूल मोहम्मद फार्मैसी’ जैसी कोअी व्यापारी फर्म देखनेको मिलेगी। अीसाअी या मुसलमान जनमत अिसे सहन नहीं करेगा। जब आप किसी व्यक्तिको देवताकी तरह मानते हैं, तो बिना सोचे-विचारे अुसके चित्रको छापना या अुसका अभिनय करना, या अुसके नामपर अपनी कंपनी या फर्मका नाम रखना अीश्वर-निन्दा नहीं तो अशिष्टता जरूर मानी जानी चाहिये।।

वर्षा, ४-४-४८

(अंग्रेजीसे)

किशोरलाल मशरूवाला

गांधी-स्मारक-निधिकी रसीदें

अेक शिकायत आअी है कि ये रसीदें अंग्रेजीमें छपी गअी हैं। मेरे विचारसे यह शिकायत अुचित है। गाँवोंके कार्यकर्ता और दानी लोग अुन्हें समझ नहीं सकेंगे। गांधीजीने नअी दिल्लीसे ११-९-४७ को, यानी औपनिवेशिक स्वराज मिलनेके अेक महीनेके अन्दर ही नीचेकी बात लिखी थी :

“अगर हिन्दुरतानकी सरकारें और कचहरियाँ ध्यान नहीं देंगी, तो सम्भव है कि अंग्रेजी हिन्दुस्तानीकी जगह ले ले। अिससे हिन्दुस्तानके लाखों करोड़ों लोगोंको जरूर नुकसान होगा, जो कभी अंग्रेजी नहीं समझ सकेंगे। सचमुच प्रान्तीय सरकारोंके लिये ऐसे कर्मचारी रखना आसान होना चाहिये, जो सारी कारवाअी प्रान्तीय भाषाओं और अन्तरप्रान्तीय भाषाओंमें कर सकें। मेरी रायमें नागरी या अुर्दूमें लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी ही अन्तरप्रान्तीय भाषा हो सकती है।

“यह जरूरी फेरबदल करनेमें गँवाया जानेवाला अेक अेक दिन राष्ट्रको अुतना ही सांस्कृतिक या तहजीबी नुकसान पहुँचायेगा।”
(हरिजनसेवक, २१ सितम्बर, १९४७)

अगर गांधी-स्मारक-निधिकी आफिस, यह जानते हुअे भी कि अुसके प्रान्तीय कार्यकर्ता हिन्दुस्तानी भाषाओंके बनिस्वत अंग्रेजीके जरिये काम करनेमें ज्यादा कठिनाअी महसूस करेंगे, यह फेरबदल नहीं करेगी, तो सरकारों और अुनके कर्मचारियोंको अप्रगतिशील होने और

जनताके सुभीतेके बजाय अपना सुभीता देखनेके लिये माफ किया जा सकता है। स्मारक-निधि-आफिसने जाने या अनजाने वही गलती की है, जिसका अिलजाम आचार्य कृपाज्ञानी श्यामारी फर्मापर लगाते हैं—यानी वह ऐसा माध्यम उपयोगमें ला रही है, जिसे गांधीजी जिस सम्बन्धमें “नुकसानदेह और देशभक्तिके खिलाफ समझते।” मुझे शुम्मीद है कि आफिस जल्दी ही जिस गलतीको सुधारनेके लिये कदम उठायेगी।

वर्धा, ४-४-४८
(अंग्रेजीसे)

किशोरलाल मशरूवाला

धर्मकी भाषा

[गोपुरी (वर्धा) में १४-२-४८ को दिया हुआ श्री विनोबाका प्रवचन।]

अभी मैंने जो भजन गाया, वह फातिहाका मराठी अनुवाद है, जो मैंने आठ बरस पहले किया था। फातिहा कुरानका पहला अध्याय है और वह मुसलमानोंके हर प्रसंगमें गाया जाता है। उसमें ऐसी प्रार्थना है कि भगवान हमें सीधा रास्ता दिखा। कभी कभी मैं उसे बोला करता हूँ। पर मैंने देखा है कि अरबीके अभिमानी लोगोंको उससे सन्तोष नहीं होता, हालाँकि भाषान्तरकी दृष्टिसे अन्हें जिसमें कोई दोष नजर नहीं आता। जिसके गानेसे अन्हें ऐसा नहीं लगता कि कुरानका कोई हिस्सा गाया गया है।

यही हालत संस्कृतके अभिमानियोंकी है। ‘गीताभी’ गीताका मराठी अनुवाद है, जिसका पाठ हम लोग बरसोंसे करते आ रहे हैं। यह अनुवाद आम जनतामें पहुँच चुका है और जनताने उसे मान्य भी किया है। संस्कृतके सिवा—अर्थज्ञान न हो तो भी—समाधान नहीं होता, ऐसा कहनेवाले लोग मिलते हैं। यह मैं समझ सकता हूँ कि जिन मंत्रोंके अर्थका महत्त्व न होनेपर भी सिर्फ जिनके जप द्वारा ही सिद्धि प्राप्त करनेकी जहाँ कल्पना रहती है, वहाँ अनुवादसे काम नहीं चल सकता। परन्तु गीता, कुरान आदि ग्रन्थ वैसे नहीं हैं। वे तो जीवनोपयोगी और चित्त-शुद्धिके लिये हैं। ऐसे ग्रन्थोंको केवल रटनेसे काम नहीं चलता। अर्थ समझे बिना शब्दोंका उच्चारण भी निर्दोष नहीं होता। फिर तो वहाँ केवल शब्दोंका ही लोभ रह जाता है। उच्चारण चाहे सदोष ही क्यों न हो, पर क्योंकि संस्कृत, अरबी, हिब्रू, आदि भाषाओं धर्मभाषाओं मानी गयी हैं, जिसलिये अन्हें

भाषाओंमें पठन करनेसे ही पुण्य-लाभ होता है, यह केवल अेक अन्ध (अज्ञान) विश्वास ही है। जहाँ मनन न हो, जहाँ चित्त-शुद्धिका अनुभव न होता हो, वहाँ सिर्फ शक्ति क्रिया द्वारा पुण्य प्राप्त करनेकी वृत्तिको मैं चोरीकी नीयत मानता हूँ। बिना परिश्रम किये धन छटने-जैसी यह वृत्ति है। चित्त-शुद्धिकी तकलीफके बिना ही पुण्य हमारे नामपर जमा होते रहें, जिस भावनासे ही अभी तक धर्मकी काफी हानि हुयी है।

यदि धर्म जीवनकी चीज है, तो उसकी प्राप्तिके लिये मातृभाषाके अलावा दूसरी किसी भी भाषाकी आवश्यकता न होनी चाहिये। मातृभाषाके अलावा अेक राष्ट्रभाषा या प्रान्तीय भाषाकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। पर धर्मके लिये भी जब किसी अन्य भाषाकी कल्पना की जाती है, तब समाजको खतरेमें समझना चाहिये। जिस माताके दूधसे बालकको पोषण मिलता है, उसी माताकी भाषाके द्वारा और उसके दूधके साथ ही उसे धर्मकी शिक्षा भी मिलनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं है और धर्म तालें ही बन्द पड़ा है, और सिर्फ संस्कृत, अरबी-जैसी किसी खास ‘धर्मभाषा’ के ज्ञानसे ही खुल सकता है, तो समझना चाहिये कि वह धर्म और वह समाज दोनों खतरेमें हैं। और हम समाजसे अलग रह जाते हैं, यह अेक नुकसान उसमें है ही।

वर्धा और पवनारकी सार्वजनिक सभाओंमें मैंने ‘अिशावास्थ्य’ मराठीमें गाया है। उपनिषदोंको तो मानो हमने अपनी शक्तिके बाहरकी किसी पहाड़ीपर रखी हुयी चीजके समान मान लिया है। पर उसे मराठीमें गानेके बाद हमारे देहाती भी उसका अर्थ समझ सके और उसका असर अन्हें चित्तपर भी हुआ। अगर मैंने उसे संस्कृतमें गाया होता, तो वह सिर्फ मेरे लिये ही उपयोगी होता और आस-पासकी आम जनतासे मैं दूर रह जाता। फिर रेलोंमें जैसे दरजे होते हैं, वैसे मेरे लिये संस्कृत और दूसरोंके लिये मराठी, हिन्दी, गुजराती जैसे भेद पड़ जाते। जिसलिये धर्मग्रन्थ जनताकी भाषाओंमें ही होने चाहिये, और हो सकते हैं। गीता आदिके उत्तम अनुवाद यदि प्राप्त हों, तो अन्हेंका उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा तुकारामके अंभंग, तुलसीदासजीकी रामायण, नरसी मेहताके भजन आदि जो प्रासादिक ग्रंथ अन्हें भाषाओंमें मौजूद हैं, अन्हेंका आश्रय हमें लेना चाहिये। अन्हेंसे हमें जो उत्तम धर्मज्ञान मिलता है, वह जीवनके लिये लाभप्रद हो सकता है। यह अन्ध श्रद्धा हमें छोड़ ही देनी चाहिये कि धर्म किसी खास भाषाओंमें भरा है।

१. अल् फातिहा (कुरानका पहला अध्याय) का श्री विनोबाका अनुवाद :

राग मैरवी—ताल धुमाळी

आरंभी देवाँ नाम, कृपालु जो कनबाहूँ — ध्रु०
स्तुति त्या देवाँवी, प्रभु जो विश्वाचा,
कृपालु कनबाहूँ, स्वामी शेषटळ्या दिवसाचा ॥
तुझी करुण मक्ति, तुझी च रे वाचना,
सरळ मार्ग दाखिव तुं आम्हां—
ज्यांवरि तुं करितोनि कृपा त्यांचा;
न ज्यांवरि तुझा प्रकोप झुवे,
न वा भ्रमित वे त्यांचा.

मृण रे देव तो अेक, देव तो निरपेक्षचि,
नसे पिता नसे पुत्र, नसे कोणि हिं० तत्त्वम.

१. मायाळ, करुणामे भरा हुआ। २. वहीं। ३. कोओ भी

अल् फातिहाका हिन्दुस्तानी अनुवाद :

“मैं पापात्मा शैतानसे बचनेके लिये परमात्माकी शरणमें जाता हूँ।

“प्रभो, तेरे ही नामसे मैं सब शुरू करता हूँ। तू दयाका सागर है, तू मेहरबान है, तू सारे क्रियका संरजनहार है, मालिक है। हम तेरी ही आराधना करते हैं, तेरो ही मदद माँगते हैं। तू ही अन्तमें न्याय करेगा। तू हमें सीधा रास्ता दिखा—अन्हें लोगोंका रास्ता, जो तेरे कृपापात्र बने हैं; अन्हेंका नहीं, जो तेरी अप्रसन्नताके पात्र बने हैं और जो मार्ग भूले हैं।”

राष्ट्रभाषा, हिन्दुस्तानी

लेखक : गांधीजी

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके बारेमें गांधीजीके आज तकके सारे विचारोंका संग्रह। कीमत—डेढ़ रुपया, डाकखर्च—५ आने।

व्यवस्थापक, नवजीवन कार्यालय
पोस्ट बॉक्स १०५, अहमदाबाद

गोधराकी पुकार

श्री मामासाहब फडकेके पत्रमेंसे यहाँ थोड़ा हिस्सा देता हूँ :

“ मार्च २५ से २६ तक गोधरा और शहेरामें जो लंकाकाण्ड हुआ, उसकी दर्दभरी कहानी अब सबको मालूम हो चुकी है। जिन दिनोंमें मैं बम्बई तरफ गया था। लेकिन मैंने जो हकीकतें अिकट्टी कीं, उनका सार अितना है —

“ सिधसे आये हुअे शरणार्थियोंने कुछ तूफान मचाया। उसमें स्थानीय हिन्दुओंने भी थोड़ा हिस्सा लिया। जिससे मुसलमान चिढ़े और अन्होंने बड़े पैमानेपर आग लगायी। लेकिन आगने हिन्दु-मुसलमानके भेदको न माना। नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों और बहुतसे हिन्दुओंके मिलकर हजारों मकान और दुकानें जलकर साफ हो गयीं। उसमेंसे छटकी शुरूआत हुअी। अच्छे सभ्य मालूम होनेवाले लोगोंने भी उसमें काफी हिस्सा लिया। बड़ोंका अनुकरण छोटे करते ही हैं, जिस कहावतके मुताबिक गोधरासे १२ मीलपर बसे हुअे शहेरा कसबेमें आसपासके गाँवोंसे भीलों और वारियाओंके झुण्ड घुस आये और अन्होंने मनमानी छटपाट करके और आग लगाकर सारे कसबेको पूरी तरह बरबाद कर दिया। सरकारके पास गोधराकी बचाने लायक भी अिन्तजाम नहीं था। जिसलिये गोधरा छोड़कर शहेराको बचाने जाना संभव ही नहीं था। आखिरमें यह काम देरसे, लेकिन अपनी शक्ति भर लूनावाड़के महाराजने खुद जाकर पूरा किया। जिसकी वजहसे गाँवके जलकर खाक हो जाने पर भी आदमी सलामत रह सके।

“ गोधराकी मुसीबतकी बात फैलते ही कांग्रेस सेवादलके सैनिक और गुजरातके मशहूर सेवक गोधरा पहुच गये और अन्होंने राहत-काम शुरू किया। वह काम सरदार वल्लभभाभीके बहादुर अनुयायियोंको शोभा देनेवाला था। सेवादल आज भी अुत्तम काम कर रहा है। उसने मकानोंके खंडहरोंके नीचे दबे या गड़े हुअे कितने ही आदमियों और डोरोंको बचाया है। निराधार बने हुअे लोगोंको उसने अनाज वगैराकी मदद पहुँचायी है। गाँवका मामूली कामकाज शुरू हो गया है। रास्ते बहुत कुछ चलने लायक साफ हो गये हैं। अभी तो फौज और पुलिसकी काफी देखरेख होनेसे गोधरामें रहे हुअे लोग बेडर होकर अपने रोजके कामकाज करने लगे हैं।

“ राहतका काम तो गुजरात करेगा ही, जिसमें कोअी शक नहीं। लेकिन गोधरा और शहेरा पहले-जैसे या छोटे गाँव बन जायेंगे, यह कौन कह सकता है? समाज-सेवकोंका क्या फर्क है? प्राणियोंको बचानेका या बचे हुअोंमें नये प्राण फूँकनेका? अुनका फर्क समाज-रूपी शरीरको टिकाये रखनेका है या अुनमें नये आदर्श फैलानेका? अकाल, बाढ़ या भूकम्प-जैसी कुदरती मुसीबतोंमें तो राहत-काम ही अेक मात्र अुत्तम अिलाज है। लेकिन गोधरा या शहेरा कुदरती हवा या आगसे नहीं जले। वे तो मनुष्योंके मनमें धधकती हुअी द्वेषकी आगसे और प्रचारकी हवासे जले हैं। वह आग सिर्फ बाहरी राहत-कामसे ठण्डी नहीं पड़ेगी। अुलटे, यहाँके लोग जहाँ जहाँ जायेंगे, वहाँ वहाँ अिध आगकी चिनगारियाँ फैलेंगी। यह आग सक्रिय प्रेम-यानी निस्स्वार्थ और भेदभावके बिना लगातार की जानेवाली सार्वजनिक सेवासे ही बुझेगी।

“ पंचमहाल जिला ब्रिटिश गुजरातमें सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। वह सम्पत्तिमें, शिक्षामें, पैदावारमें, हर तरहसे पिछड़ा हुआ है। यह अेक विचार करने-जैसी बात है कि पंचमहालके पास अपने नेता नहीं हैं। जिसका कारण उसकी गरीबी है या नेताओंके न होनेसे वह दरिद्र है? पुत्रवार्थ करनेवाले सेवक हों,

तो सुखकी गरीबी नहीं रहनी चाहिये। जिसलिये योग्य सेवकोंकी कमी ही उसकी गरीबीका बसेसे बड़ा कारण समझना चाहिये। फिर भी उसके पास थोड़े मूक सेवक हैं। वे जब अनुभवसे पक्के हो जायेंगे, तबकी बात तबसे है। आज तो यह लगता है कि पंचमहालका अेक अेक आदमी अपने ही लिये जीता है। यह मेरा ३० बरसका अेक-सा अनुभव है। जिससे मुझे निराशा होती है। मुझे लगता है कि १९२२में जिस तरह बारडोलीमें सारे गुजरातके रचनात्मक कार्यकर्ताओंकी ताकत बरसों तकके लिये अिकट्टी की गयी थी और अुसमेंसे जिस तरह बारडोली आश्रमका राजकीय काम और बेड़छीके आसपास श्री जुगतारामभाभीका समाज-सेवा और लोक-शिक्षणका काम आगे बढ़ा, अुसी तरह गोधरामें और पंचमहाल-जैसे पिछड़े और कमजोर हिस्सोंमें कमसे कम थोड़े समयके लिये सारी ताकत अिकट्टी हो, तभी यहाँकी जड़ता मिट सकती है।

“ अब गोधराके राहत-काममें पैसेकी मदद मिलने लगी है। लेकिन वह अलग अलग जातिके लिये मिलती है। गोधराके सारे निराधार और दुःखी लोगोंके लिये नहीं। क्या अब भी मदद देनेवाले और लेनेवाले नहीं चेतेंगे? १९२७ की बाढ़के समय सुना था कि पेड़की अेक ही डालपर आदमी और साँप अेक दूसरेको नुकसान पहुँचाये बिना बैठे थे। आजकी मुसीबतमें भी अगर जाति और धर्मके भेदभाव चालू ही रहेंगे, तो कहा जायगा कि धरतीका रसातल जानेका समय आ गया है। कभी दिनोंकी चर्चके बाद कायम किये गये सर्वोदय समाजके आदर्शोंमें श्रद्धा रखनेवाले सेवकोंके लिये अेक पखवारेके भीतर ही अीश्वरने नया और बड़ा भारी कार्यक्षेत्र खोला है। हर आदमीको भाभीचारेकी शिक्षा देनेका यह सुनहला मौका हमें मिला है। अुसका तुरत लाभ अुठाकर हमें अपना यह दावा साबित करना चाहिये कि हम बापूजीके समकालीन और अुनके अनुयायी हैं।”

मामासाहबकी निराशा मनोवृत्तिमेंसे पैदा होनेवाली अेक सूचना मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे तो लोकसेवकके लिये सारी दुनिया ही स्वदेश है, और जो सेवाक्षेत्र अुसे बुलाता लगे, अुसे वह अपनी कर्मभूमि बना सकता है। लेकिन पंचमहाल अपने ही सेवादल द्वारा अपनी पूरी अुन्नति नहीं कर सकता और सूरत, भड़ोच, खेड़ा, अहमदाबाद, बकौदा या सौराष्ट्रके सेवक अुसका अुद्धार कर देंगे, अैसा अविदवाध पंचमहाल अपने बारेमें रखे यह ठीक नहीं है। मामासाहबने ३० बरस तक पंचमहालकी जो मूक सेवा की है, अुसके बाहरी नतीजे अितने सुन्दर नहीं कि अुन्हें सन्तोष दिला सकें। जिसलिये अुन्हें असन्तोष और निराशा हुअी है। लेकिन हमें यह पक्की श्रद्धा रखनी चाहिये कि अुनकी तपस्या असफल नहीं होगी।

गोधरा और शहेराकी प्रजासे तो क्या कहा जाय? लोगों पर गुजरी हुअी मुसीबतोंकी सिर्फ बात सुनकर ही दिल रो पड़ता है, तो जिन्हें ये दुःख सहने पड़ें हैं, अुनके मनोभावोंकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। फिर भी अेक दो बात कहे बिना रहा नहीं जाता। मामासाहबने राहत-काममें रखी जानेवाली अलग अलग जातिकी दृष्टिका जो जिक्र किया है, अुससे बड़ा दुःख होता है। यह आँछापन छोड़े बिना हमारा कल्याण या अुन्नति नहीं हो सकती।

दूसरे, अेकाध आदमी भलाअीका रास्ता छोड़नेपर भी दुनियामें थोड़े समय तक अुन्नति करे और सफल हो, अैसा कभी कभी देखा जाता है। लेकिन सभी लोग भलाअीका रास्ता छोड़ें और सभी सफल और सुखी बनें, अैसा कभी देखनेमें नहीं आता। दूसरी तरफ, सभी लोग भलाअीके रास्ते चलें, तो यह साफ है कि कोअी खाने बिना न रहे, कोअी दुःखी न हो। आज दुनियाने अुराअीको ही तरक्कीका आमरास्ता बनानेका घन्था पकड़ लिया है। अुसके बुरे नतीजोंसे बचना मुश्किल है।

कोभी बुरे रास्ते जाते हुओं भी जीवनमें सफल होता है, यह देखकर जब दूसरेको बुरे रास्ते जानेका लालच होता है, तब सद्गुणी और अनुभवी लोग कहते हैं — जिसके बुरे दिन आये हैं, क्या तेरे भी बुरे दिन आये हैं ? सद्गुणमें रहनेवाली तीव्र निष्ठा ही आखिरमें मनुष्यको तार सकती है, जिस पक्के विश्वासके बिना जनता सुखी नहीं हो सकती। दूसरे, न्याय और भलाओंके रास्ते जायें, तो फिर हम भी जायेंगे, ऐसा विचार करनेवाले लोग आत्मघात ही करते हैं। दूसरे भले ही पापके रास्ते जाकर अश-आराम भोगें, लेकिन हम तो मुसीबतें सहते हुओं भी भलाओंके रास्ते ही जायेंगे, ऐसा जो विचारेंगे, वे ही आखिरमें सुख और शान्तिके दिन देखेंगे। जिसमें सर्वोदय समाजकी स्थापना है।

वर्धा ९-४-४८

(गुजरातीसे)

किशोरलाल मशरूवाला

हरिजनसेवक

१८ अप्रैल

१९४८

साधन-शुद्धि पर जोर

श्री विनोबा भावेने सेवाग्राम-सम्मेलनमें कभी विचार करने लायक भाषण दिये। 'हरिजन'के किसी अगले अंकमें मैं संक्षेपमें उन्हें देनेकी उम्मीद रखता हूँ। जिस लेखमें मैं सिर्फ़ एक ही विषयको लूँगा, जिसपर उन्होंने बार बार जोर दिया था। उन्होंने मेम्बरोंसे पूछा कि विचारों, जातियों वगैरका मेद होते हुओं भी क्या हर व्यक्ति कमसे कम जिस एक बातपर सहमत नहीं हो सकता कि किसी मकसदको पानेके साधन भी शुद्ध होने चाहियें ? यह बात तब और भी जरूरी हो जाती है, जब किसी हिमायतीका यह विश्वास हो कि उसका मकसद अर्थात् और पवित्र है। श्री विनोबाने कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि किसी अर्थात् अर्थात् मकसदको हासिल करनेके लिये भी हिंसासे काम लिया गया, तो वह लोगोंको जरूर सर्वनाशकी तरफ़ ले जायगी। मुझे लगता है कि जो लोग गांधीजीके आदर्शोंके जरिये एकमत हो सकते हैं, कमसे कम उन्हें तो अपनी अपनी संस्थाओं और संघोंको चलानेमें शुद्ध साधनों पर जोर देना चाहिये।

जैसा कि श्री विनोबाने कहा, अच्छाओ या बुराओ किसी एक संस्थाका अजिजारा नहीं है। हर तरहके विचार या आभिडियालॉजीकी हिमायत करनेवाले लोगोंमें अच्छाओ और बुराओ होती है और जिस एक बातमें वे सब समान हैं। दुनियाके लिये जरूरी और फायदेमन्द यही है कि वह उनमेंसे हरएककी अच्छी बातें ले ले और बुरी बातें छोड़ दे। लेकिन लोगोंके लिये यह करना तभी संभव होगा, जब हर संस्था अपने मकसदको हासिल करनेके लिये असत्य और हिंसाके छोड़नेपर जोर दे। पुराने जमानेमें लोगोंने भले मानवदयाके विचारसे हथियार छुटाये हों, लेकिन अब तो हम अर्थात् अर्थात् मकसदके लिये छुटाये जानेवाले हथियारोंकी असावता देख चुके हैं। साजिन्सने हथियारोंके आविष्कारकी सीमा बाँधनेकी बातको नासुमकिन बना दिया है। जिसलिये यह जरूरी है कि हिंसाको बिल्कुल छोड़कर अहिंसक तरीकोंको मंजूर किया जाय। विनोबा नहीं मानते कि किसी भी संस्थाके लिये आवश्यक बुराओंके तौर पर हिंसाको मानना लाजमी है। जिसके खिलाफ़ अगर विवेकशील लोग एक साथ मिलकर चर्चा करें, तो हिंसाकी जरूरत घटनेके बजाय घटनी चाहिये। लेकिन हिंसा सत्ताके साथ आती है, जो अपने आपको कायम रखनेके लिये हमेशा दूसरोंपर बाहरसे वफादारी लादना चाहती है।

आगे चलकर श्री विनोबाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ और उसकी पैदा की हुओी बुराओका जिक्र किया। जिस हलचलने, जो महाराष्ट्रमें शुरू हुओी थी, अब एक दर्शन या वादका रूप ले लिया था। यह लाजमी-सा है कि विचारकोंके अलग अलग दलोंका अलग अलग दर्शन या वाद भी हो। लेकिन अगर वे सब शुद्ध साधनोंके रास्तेसे न हटनेका आग्रह रख सकें, तो एक तरहका नैतिक मोर्चा कायम हो जायगा, जिससे दूसरोंको लाभ होगा। जिसने सत्य और अहिंसाका व्रत लिया है, उससे देशकी ताम्रत बढ़ेगी, फिर वह किसी भी क्षेत्रमें काम करे। गांधीजीने हमेशा जिस बातपर जोर दिया कि साधनोंको शुद्ध रखा जाय, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। श्री विनोबाने समझाया कि दीवाल बनानेका यह असूल है कि वह जमीनसे समकोणपर खड़ी की जाय। कोभी भी बनानेवाला यह नहीं कहेगा कि दीवाल किसी तरफ़ थोड़ी झुक जाय तो कोभी बात नहीं, हालाँकि हम जानते हैं कि हर तरहकी सावधानीके बावजूद बनानेवाला अक्सर जिस असूलसे थोड़ा दूर हो जाता है। इसी तरह कोभी यह नहीं कह सकता कि जरूरत पड़ने पर सत्य और अहिंसाके असूलसे थोड़ा अधर-अधर हट जाना कोभी बड़ा महत्त्व नहीं रखता। हमें हर हालतमें सत्य और अहिंसा पर जोर देना चाहिये।

श्री जयप्रकाश नारायणने सम्मेलनमें दिये गये अपने भाषणमें एक जगह कहा कि पहले साथ और साधनके सम्बन्धके बारेमें मेरे चाहे जो विचार रहे हों, लेकिन अब मेरा यह पहलेसे ज्यादा पक्का विश्वास हो गया है कि साधनोंका शुद्ध होना जरूरी है। सेवाग्राम-सम्मेलनके कुछ ही दिनों बाद नासिकमें हुओे समाजवादियोंके सम्मेलनमें भी उन्होंने अपनी यह राय दोहराई। पंडित जवाहरलाल नेहरूने भी सम्मेलनके अपने भाषणमें साधन-शुद्धि पर जोर दिया। अमेरिकाके चिकागो विश्व-विद्यालयके ग्लोमेज प्रोग्रामके लिये दिया हुआ उनका जाय-प्रवचन भी दूसरे रूपमें जिन्हीं विचारोंको जाहिर करता है। वह पूराका पूरा पढ़ने लायक है। उनका वह भाषण इसी अंकमें दूसरी जगह दिया गया है। यह प्रसन्नता और आशाकी निशानी है कि तीन स्वतंत्र संस्थाओंके अलग अलग लेकिन एक दूसरीसे जुड़ी हुओी विचारधारा रखनेवाले नेता पंडित जवाहरलाल, श्री जयप्रकाश नारायण और श्री विनोबा जिस सबसे महत्त्वकी व्यावहारिक बातपर एकमत हैं। जिस असूलका हड़तासे पालन करने पर ही जनताका सुख बहुत कुछ निर्भर करता है।

गांधीजीने १५-१०-३८के 'हरिजन'में लिखा था — "लड़ाओकी साजिन्स हमें पूरी तरह तानाशाहीकी ओर ले जाती है। अकेली अहिंसाकी साजिन्स ही हमें शुद्ध लोकशाहीकी तरफ़ ले जा सकती है।" स्मरणीय ८ अगस्त, १९४२के दिन उन्होंने फिर ०० आओी० सी० सी०के मेम्बरोंसे कहा था — "मेरा विश्वास है कि सिर्फ़ अहिंसा ही सच्ची लोकशाहीको जन्म दे सकती है। सिर्फ़ अहिंसाकी नींव पर ही विश्व-संघकी अिमारत खड़ी की जा सकती है, और दुनियाके कामकाजमें हिंसाको पूरी तरह छोड़ देना होगा।"

वर्धा, ७-४-४८

(अंग्रेजीसे)

किशोरलाल मशरूवाला

सूचना

हमारी दिल्ली शाखाका दफ्तर, जो चाँदनी चौकमें था, अब नयी दिल्लीमें हटा दिया गया है। 'हरिजन' साप्ताहिकोंके अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दुस्तानी और उर्दू चारों संस्करण और दूसरे सब प्रकाशन वहाँ मिल सकते हैं। शाखाका पूरा पता यह है:—

नवजीवन कार्यालय (शाखा)
थिअटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग,
रूम नं० २६, २७, २७अ,
अवर अिण्डियाके सामने, कर्नाट प्लेस,
नयी दिल्ली

‘आखिरी मन्त्र’

८ अगस्त, १९४२को जबसे पूज्य बापूने ‘करो या मरो’ का व्रत लिया, तबसे उनके जीवनकी अनेक नयी कलाकी शुरुआत हुई है। तबसे अनेकके बाद अनेक उनके ‘करने या मरने’ के यज्ञोंकी कड़ी शुरु होती है। जब नंगे पाँवों अन्होंने अकेले नोआखालीके गाँवोंकी यात्रा शुरू की, तब अन्हें या और किसीको जिस बातकी खबर नहीं थी कि उसका अन्त कब होगा। इसकी अन्हें खुद भी कोई चिन्ता नहीं थी। किरतीको जलाकर जैसे कोभी महासागरमें कूद पड़े और अनेक क्षणके लिये भी पीछे नज़र डाले बिना सागरके प्रवाहमें आगे और आगे बढ़ता चला जाय, ऐसा ही अणुका साहस था। नोआखालीसे वे पटना, दिल्ली, कलकत्ता और फिर वापस दिल्ली पहुँचे। ये सब अणुके लिये अपसागर-जैसे बन गये थे; और दिल्लीसे अन्होंने अनन्त सागरमें प्रवेश किया। नोआखाली, पटना या कलकत्ता वापस जानेकी अणुकी आशाका भी लोप हो गया; और दिल्लीसे अन्होंने लिखा: “अब तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ ‘करना या मरना’ है। जिसका मतलब यह है कि आप लोगोंमेंसे जो जहाँ हैं, अन्हें वहीं ‘करना या मरना’ है।”

अणुका ‘कलंगा या मलंगा’ का व्रत भी मामूली भौतिक अर्थमें नहीं था। अन्हें जो चाहिये था, वह था — ‘हेवन्स सक्सेस ऑर अर्थस् फेल्योर’। सर्वज्ञ और अन्तर्यामी प्रभुकी परीक्षामें पास होना या दुनियावी कामयाबीकी बलि देना, सब कुछ खोना। अन्होंने अपनी सारी संस्थाओंको — पूरे जीवनकार्यको — अनेक तरफ रखकर अपने व्रतकी साधनामें तीन गोलियाँ खाकर महाप्रयाण किया। ऐसा करके अन्होंने सबको व्रतनिष्ठा और अश्वरमयी अनासक्तिका सबक दिया।

अनेक अंग्रेज दोस्तोंने हाल ही में अपने अनेक खतमें लिखा है:

“बापूकी मौतके बाद दुःखसे हिम्मत हारकर कार्यक्षेत्रसे भागना तो चाहिये ही नहीं।”

अगर बापूकी मौत किसी दूसरी तरहसे हुई होती, तो आज हम लोग शायद जिस चिन्तामें पड़ जाते कि अब हमें क्या करना चाहिये। मगर अपना आखिरी बलिदान देकर अन्होंने हमारे लिये अनेक प्रकाश-स्तम्भ खड़ा किया है, जो हमें हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा।

जिस प्रकाश-स्तम्भपर नजर रखकर जो चलनेके लिये तैयार हैं, अणुके लिये जीवनमें किसी तरहकी घबराहट या निराशा हो ही नहीं सकती। बापूने जो काम करके अपने जीवन-कार्य के मन्दिरपर कलश चढ़ाया, वह काम हम सब कर सकते हैं। उसमें हार या जीतकी कोभी बात ही नहीं है। उसके लिये न तो असाधारण बुद्धिकी जरूरत है और न शारीरिक बल या धन-दौलतकी। उसके लिये सिर्फ हमारे मनमें मानव-जातिकी सेवाकी भावनाका अत्साह भर चाहिये। अन्याय या अत्याचारके सामने अपनी आत्माका विद्रोह और उसके सामने लड़ते-लड़ते मरनेकी लगन छोटेसे छोटे माने जानेवाले प्राणीमें भी हो सकती है।

आज हम अपनी अिन आँखोंसे बापूजीको नहीं देख सकते। लेकिन जहाँ दुःखी और पीड़ित लोग हैं, जहाँ अन्याय और अत्याचारसे कुचले और दबाये हुए लोग हैं, वहाँ बापू मौजूद हैं।

जो लोग अनार्थोंके साथ अनेकरूप होकर अणुके सुख-दुःखमें भाग लेने और अणुकी सेवा या रक्षाके लिये जी-जानसे कोशिश करनेके लिये तैयार हैं, अन्हें आज भी बापूके दर्शन हो सकते हैं। जिस वक्त चारों तरफ साम्प्रदायिक द्वेष और बैरकी आग फैली हुई थी, उस वक्त हिन्दुस्तानके अल्पसंख्यक मुसलमानोंके लिये बापूजी आश्रयरूप बन गये थे। अणुके चले जानेसे क्या हिन्दुस्तानके मुसलमान अनाथ बन जायेंगे? जिन्हें बापूके दर्शन करने हों, वे अणु मुसलमानोंके पास जायें, और अणुके धर्म, अिज्जत-आबरू, और जान-मालकी रक्षामें अपनी जानकी बाजी लगावें। इसी तरह वे भंगी-बस्तीमें रहनेवाले हरिजननोंमें और दूसरे दुःखी लोगोंमें जावें।

जिस साधनाके लिये सामग्री है अकादश व्रतोंका पालन, और खादी, प्रामोदोग, आरोग्य, अन्नकी पैदावार जगैरा विषयोंका ज्ञान। जिनके पास यह सामग्री है, यानी जो अिनका तेज बता सकते हैं, वे हैं बापूके वारिस। वे ही ‘गांधीवादी’ हैं। फिर भले वे किसी भी ‘वाद’ के हों। अणुकी साधना सफल होगी। बाकी सब बातें हवाभी और अनिश्चित हैं। गाड़ीमें, २२-३-४८
(गुजरातीसे) प्यारेलाल

हिन्दुस्तानीके बारेमें सफाओ

यह जरूरी हो गया है कि हिन्दुस्तानी — हिन्दुस्तानीकी राष्ट्रभाषा — की परिभाषा और नीतिको साफ शब्दोंमें समझा दिया जाय। मैं नीचेकी बात सुझाता हूँ:

हिन्दुस्तानीकी परिभाषा यह है: “हिन्दुस्तानी अणुतर हिन्दुस्तानके शहरों और गाँवोंमें रहनेवाले लोगोंकी आम भाषा है, जिसे वहाँके हिन्दू और मुसलमान अपने आपसके व्यवहारमें काममें लाते हैं और जो नागरी ग्रा अर्दू (फारसी) लिपिमें लिखी जाती है। साहित्यमें यह हिन्दुस्तानी नागरी लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दी और फारसी लिपिमें लिखी जानेवाली अर्दूका रूप ले लेती है। जिसलिये हिन्दुस्तानी अपने साहित्यिक रूपमें आसान हिन्दी और आसान अर्दूका सुन्दर समन्वय है।”

यहाँ यह चीज़ साफ कर दी जानी चाहिये कि राष्ट्रीय बननेके लिये हिन्दी और अर्दूके जिस मेलको ऐसा आसान बनाना होगा कि अणुसे पूर्व, दक्षिण और पश्चिमके लोग समझ सकें — जिनकी मातृभाषा न हिन्दी है, न अर्दू और न अिन दोनोंसे मिलती जुलती कोभी बोली।

जिसलिये यह साफ है कि हिन्दी और अर्दूके जो शब्द ज्यादातर प्रान्तीय भाषाओंमें आम तौरपर पाये जाते हैं, वे हिन्दुस्तानीके प्रामाणिक शब्दकोशमें दूसरोंसे पहले लिये जा सकेंगे। यह देखा गया है कि हिन्दुस्तानीकी सारी भाषाओंके ज्यादातर शब्द प्राकृत रूपमें अस्तिमाल होनेवाले संस्कृत शब्द हैं। जिसलिये अन्हें कुदरती तौरपर हिन्दुस्तानीमें जगह मिलेगी। आम तौरपर यह बात महसूस नहीं की जाती कि अरबी और फारसीके बहुतसे शब्द हिन्दुस्तानीकी प्रान्तीय भाषाओंमें आम फहम हो गये हैं। यह कोभी मामूली बात नहीं है। प्रान्तीय भाषाओं द्वारा अपनाये जानेके कारण ये शब्द भी कुदरती तौरपर हिन्दुस्तानीमें जगह पायेंगे। बेशक, हिन्दी और अर्दू दोनोंके ज्यादासे ज्यादा अस्तिमाल किये जानेवाले शब्द हिन्दुस्तानीके शब्दकोशका मुख्य भाग होंगे।

हिन्दुस्तानीकी लिपियोंके बारेमें यह समझना चाहिये कि नागरी प्रधान लिपि रहेगी। केन्द्रीय सरकारके सारे रेकार्ड और हिसाब-किताब आम तौरपर नागरी लिपिमें रखे जाने चाहियें। अर्दू लिपि प्रधान न होनेसे करीब करीब दूसरी लिपि बन जायगी। आम जनताके लिये सारे नोटिस, जाहिरात और बयान हिन्दुस्तानी भाषामें और नागरी और अर्दू दोनों लिपियोंमें निकाले जाने चाहियें। नागरिकोंको दोनोंमेंसे किसी भी लिपिमें केन्द्रीय सरकारको अपनी बात लिखनेका हक होगा और वे यह आशा कर सकते हैं कि अन्हें अपनी परिचित लिपिमें ही जवाब मिलेगा।

सरकारी नौकरों और शिक्षकोंके लिये हिन्दुस्तानी और दोनों लिपियोंकी अच्छी जानकारी रखना जरूरी होगा। बड़े और ज्यादा अुमरवाले अफसरोंको ऐसे क्लाकोंकी मदद दी जायगी, जो हिन्दुस्तानी और दोनों लिपियोंके जानकर होंगे।

सारी स्कूलोंमें, चार प्राथमिक वर्षोंके अुपर, हिन्दुस्तानीका विषय लाजमी बना दिया जाय। अणु लोगोंको खास बंधावा दिया जाय, जो अनेक साथ या अनेक-अनेक करके दोनों लिपियों सीखें। सरकारकी यह नीति होनी चाहिये कि वह दोनों लिपियोंके अभ्यासको लाजमी तो न बनावे, लेकिन अणुसे जनतामें फैलानेके लिये हर कोशिश करे।

वर्धा, १०-४-४८

(अंग्रेजीसे)

काका कालेठकर

हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धा

तीन ठहराव

ता० १२-३-४८ को सेवाप्राममें हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धाकी बैठक हुआ। उसमें नीचेके ठहराव पास हुआ :

१. हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धाके स्थापक और प्राण पूज्य महात्मा गांधीका ३० जनवरी, १९४८ की शामको प्रार्थनामें जाते समय गोली लगनेसे देहान्त हुआ। जिससे सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है। राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका नागरी और खुदू दोनों लिपियोंमें प्रचार करनेके लिये वे सभाकी सबसे बड़ी शक्ति थे। समा अपनी श्रद्धांजलि उनके अधूरे कामको पूरी करके ही दे सकती है।

२. कांग्रेसके नये विधानके बुनियादी सुसूत्रोंके रूपमें जो ठहराव कुल हिन्दू-कांग्रेस-समितिये अपनी २२ फरवरी, १९४८ की दिल्लीकी बैठकमें पास किया है, उसमें रचनात्मक काम करनेवाली जिन संस्थाओंको मान्यता (मंजूरी) दी गयी है, उन संस्थाओंकी फेहरिस्तमें जिस सभाका नाम नहीं है। राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका प्रचार रचनात्मक कामोंमेंसे एक है। उसके लिये गांधीजीने तथा देशके दूसरे नेताओंने जिस हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाको मई १९४२ में कायम किया है। यह सभा राष्ट्रीय कांग्रेससे विनती करती है कि 'हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धा' को भी उस फेहरिस्तमें शामिल किया जाय।

यह ठहराव राष्ट्रीय कांग्रेसकी कार्य-समितिको मेजनेके लिये सभापतिसे विनती की जाती है।

३. विधान-सभाके अध्यक्षको नीचे लिखे मतलबका पत्र भेजा जाय: अखबारमें यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि आज्ञाद हिन्दूके लिये अंबेडकर-कमेटीने जो विधान तैयार किया है, उसमें राजभाषाके तौरपर हिन्दी और अंग्रेजीको जगह दी गयी है। सन १९२९ से आज तक कांग्रेसकी यही नीति रही है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषाकी गद्दीसे अंग्रेजीको हटाया जाय और उसकी जगह हिन्दुस्तानीको दी जाय। सभाकी राय है कि विधान-सभा हिन्दुस्तानीको ही राजभाषाकी जगह दे, जिसे अन्तर हिन्दुस्तानके शहरों और गाँवोंके हिन्दू-मुसलमान वगैरा सब लोग बोलते हैं, समझते हैं और आपसके कारोबारमें बरतते हैं और जिसे नागरी और खुदू दोनों लिखावटोंमें लिखा-पढ़ा जाता है।

आगामी परीक्षाओं

सभाकी ओरसे ली जानेवाली हिन्दुस्तानी लिखावट, पहली, दूसरी और तीसरी परीक्षाओं रविवार, ६ जून, १९४८ को होंगी। परीक्षामें शामिल होनेके लिये अर्जियाँ ३० अप्रैल, १९४८ तक वर्धाके दफ्तरमें फीसके साथ पहुँच जानी चाहियें।

काबिल परीक्षा

चूँकि काबिल परीक्षामें ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और बम्बईकी ही अम्मीदवार रहते हैं, जिसलिये उनकी सुविधाको खयालमें रखकर आगामी काबिल परीक्षाकी तारीख ३, ४ जुलाई १९४८ रखी गयी है। परीक्षामें शामिल होनेके लिये अर्जियाँ ३० मई तक वर्धाके दफ्तरमें फीसके साथ पहुँच जानी चाहियें। गुजरात प्रान्तसे शामिल होनेवाले अम्मीदवार मंत्री, हिन्दुस्तानी-प्रचार-समिति, गुजरात विधापीठ, अहमदाबाद ६ के मारफत और बम्बईसे शामिल होनेवाले अम्मीदवार मंत्री, हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, अेडनवाला मेन्शन, सी फेस, चौपाटी, बम्बई ७ के मारफत अर्जियाँ भेजें। दूसरे प्रान्तोंसे बैठनेवाले सीधे वर्धाके दफ्तरमें अर्जियाँ भेजें।

वर्धा, ४-४-४८

अमृतलाल नाणावटी

मंत्री, हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धा

पूर्व पंजाबमें विनोबा

[पूर्व पंजाबमें गुड़गाँव जिलेके नूहके पास एक देहातमें ६-४-४८ को सुबह साढ़े दस बजे श्री विनोबाजी मेवोंसे मिलनेके लिये गये थे। वहाँ उन लोगोंने एक छोटी मीटिंगका आयोजन किया था। मीटिंगमें गुड़गाँव जिलेके डी० सी० आदि अधिकारीगण भी हाजिर थे। मौ० हवीबुर रहमानने मेवोंकी ओरसे छोटासा भाषण दिया। उसके बाद श्री विनोबाका नीचे लिखा भाषण हुआ। मीटिंगमें करीब दो-तीन सौ भेव हाजिर थे। — सं०]

मैं यहाँ मीटिंगकी तैयारीसे नहीं आया था। मैं तो आप लोगोंका दुःख सुनने और देखने आया था। लेकिन मीटिंग की है, तो थोड़ा कह दूँ। आपसे पहली मरतबा मैं मिल रहा हूँ। वैसे दिल्ली मुलाकात तो आपसे कबकी हो चुकी है। क्योंकि हिन्दुस्तानीकी हैसियतसे हम सब एक ही हैं।

आप लोगोंको काफी तकलीफ अठानी पड़ी है। हमें जो आज्ञादी मिली, वह मानो अिन बातोंका तजरवा लेनेके लिये ही मिली। हम अगर दूसरोंके साथ बुराभी करते हैं, तो उसका क्या नतीजा निकलता है, जिसका तजरवा हम लोगोंको हुआ है। हमारा देश बड़ा है। अलग अलग कौमें जिसमें रहती हैं। वे अगर मुहब्बतसे एक दूसरीके साथ रहेंगी, तो ही जिस देशकी अिज्जत बढ़ेगी और देश ताकतवर बनेगा। वना देशका बड़ा होना ही उसके नाशका कारण बन जायगा।

हम लोग अब काफी लड़ चुके हैं। जिसमें आपका कोअी कसर था, अैसा भी मैं नहीं कहूँगा। एक अैसी बुरी हवा हिन्दुस्तानमें फैल गयी थी कि उसमें हम सब बह गये। अच्छेसे अच्छे लोग भी उसमें बह गये। भगवानकी कृपासे अब अच्छी हवा शुरू हो रही है। मैं आशा करूँगा कि वहाँके दुखे लोग भी अब अच्छे हो जायेंगे।

भगवानने मनुष्यको दो बड़ी शक्तियाँ दी हैं। एक है याद रखनेकी और दूसरी है भूल जानेकी। क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है, अिध बारेमें विवेक होना चाहिये। वह हममें आ जाय, तो अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। जो भलाभी है उसे याद रखना और जो बुराभी है उसे भूल जाना, यही वह विवेक है।

अीश्वरपर भरोसा रखकर हिम्मत और मुहब्बतसे रहिये। अीश्वर सब कुछ जानता है। वही हमारा वकील है। वह हमारी सब तरहसे वकालत और हिफाजत करेगा, अैसा समझकर हिम्मत रखनी चाहिये। हिम्मत और मुहब्बत ये दो खुदाकी भक्ति करनेवालोंके गुण हैं।

। दिलोंको जोड़ना धर्मका काम है। लेकिन आज तो सब धर्म तोड़नेका ही काम कर रहे हैं। जिससे सभी धर्म बदनाम हो रहे हैं। यह देखकर भले लोग कहने लगे हैं कि अिन धर्मोंको छोड़ना ही बेहतर है। मैं अुम्मीद करता हूँ कि हम अैसी नौबत नहीं आने देंगे।

यह देश आपका है और आप जिस देशके हैं। जो हुआ उसे भूल जाअिये और नये सिरसे अच्छी जिन्दगी बिताना शुरू कीजिये। अिध तरह करेंगे, तो आगे जब कभी हमें पिछली बातोंकी याद आ जायगी, तब हमें हँसी आयेगी कि क्या अैसी बातें भी हम कर गये थे ?

आपको हिम्मत देनेके लिये मैं यहाँ आया हूँ। आप निराश न हो जायें। अीश्वरपर विश्वास रखनेवाला निराश नहीं होता।

किसान और खेतोंमें काम करनेवाले मजदूर

[श्री छोटुभाभी देसाभीकी नीचेकी बिनती अगर किसानोंके हृदयको न छूये, तो उसे मैं किसानोंकी और जनताकी बड़ी कमनसीवी समझूँगा। मजदूरी और अनाजके दर पैसेके रूपमें कितने होने चाहिये, जिसके हिसाबमें पड़कर हमने सरल सवालकों भी कठिन बना दिया है। क्योंकि पैसे तो आज छापखानेकी उपज हैं। मजदूर और अनाज छापखानेकी उपज नहीं हैं। अनाज दोनोंका सम्बन्ध पैसेसे बिल्कुल अलग है, और असी तरह विचार भी जाना चाहिये। मजदूरके बिना अनाज पैदा नहीं होता, और अनाजके बिना मजदूर जी नहीं सकता। जो मजदूरी मजदूर और उसपर आधार रखनेवाले लोगोंके पेटमें पूरा अनाज पहुंचाती है और मजदूरकी शक्ति बढ़ाने और टिकानेके लिये दूसरे सुभीते और राहत देती है, वह मजदूरी और भाव ठीक है; फिर वे पैसेके रूपमें दो आने ही क्यों न हों। जो मजदूरी यह न करे वह अनुचित है; फिर भले पैसेके रूपमें वह १२ रुपये ही क्यों न कूती जाय।

हरभेक किसानका यह देखनेका धर्म है कि उसके मजदूरोंका ठीक ठीक पालन-पोषण होता है या नहीं। अपने बैलोंको भूखा रखनेवाला किसान जितना कृतघ्नी है, उतना ही या उससे ज्यादा कृतघ्नी वह है, जो अपने मजदूरोंको भूखा रखता है। अगर यह फज्र अदा न किया गया, तो किसी न किसी रूपमें मुसीबत खड़ी रहने ही वाली है।

किसान-सभाओंसे मैं आग्रह करता हूँ कि वे श्री छोटुभाभीकी बिनतीपर ध्यान दें और मजदूरोंको खुराक पानेमें आसानी पैदा करनेवाले सुभीते खोजें।

वर्षा, ९-४-'४८

— कि० मशरूवाला]

आजकल खेतोंमें काम करनेवाले मजदूरोंका सवाल जितना नाजुक बन गया है कि उसे छूते ही आग भड़क उठनेका डर खड़ा हो गया है।

अग्नि-गिने लोग जब अहिंसक समाज-रचनाकी दृष्टिसे इस सवालमें रस लेते हैं, तो उन्हें वर्ग-संघर्ष बढ़ानेवाले मानकर उनके सामने 'किसी न किसी तरह' विरोधका भारी तूफान खड़ा कर दिया जाता है। यह साफ है कि जिससे हालत ज्यादा ज्यादा बिगड़ती जा रही है।

सुरत जिलेमें ऐसे मजदूर ज्यादातर 'हाळी' के रूपमें काम करते हैं। उनके साथ लड़ाईके दिनासे पहले जिस तरहकी नीति बरती जाती थी और उन्हें जो मजदूरी दी जाती थी, वही आज भी चालू है। यह वर्ग जड़का-सा जीवन बिताता है यानी वह किसी तरह भी जाग्रत नहीं है। अतिलिसे उसके हकों या महंगाभी-भत्तेकी तरफ किसीका ध्यान भी नहीं जाता।

लड़ाई और उसके बादके कण्ट्रोलके जमानेमें इस वर्गको किसानोंकी दयापर ही जीना पड़ा है। अब कण्ट्रोल हट गये हैं और अनाजके भाव अनाप-शानाप बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी हालतमें उनके दुःखदर्दका पार नहीं है। जो मजदूर सख्त मेहनत करके और परीना बहाकर फसल खड़ी करते हैं, अन्हीं मजदूरोंको किसान ८ से १० रुपये या जिससे भी ज्यादा भावसे जुआर देते हैं। जिस तरह वे अकेले पराधीन वर्गको ज्यादा पराधीन बनाकर उससे फायदा उठाते हैं। यह बड़े दुःखकी बात है।

जिन्होंने बरसोंसे किसानोंके साथ ही जुड़े रहकर काम किया है, ऐसे अपने आदमियोंके तरफ भी अगर किसान अविनियत न दिखावें, तो फिर दुनियाके क्या हाल होंगे ?

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके प्रतापसे हम कण्ट्रोलके जहरीले घेरोंमें से छूट गये हैं। लेकिन अन्हींने अनाज पैदा करनेवाले किसानोंको जो पवित्र और बुद्धिमानीकी सलाह दी, उसे जान-बूझ कर डुकराया गया है। किसानोंको अनाजके अचित भाव मिलने चाहिये, लेकिन उनकी कोअी हद तो होनी ही चाहिये। गांधीजीके दिलकी इस अिच्छाकी तरफ मैं नम्रतासे किसानोंका ध्यान खींचना चाहता हूँ। किसानोंको अपने और देशके भलेके लिये यह निर्णय

करना चाहिये कि जो मजदूर निराधार हैं और जिनके सक्रिय सहकारसे हम रोटी पैदा करते हैं, उनसे ६-७ रुपयेसे ज्यादा भाव न लेंगे।

जो जिससे ज्यादा भाव लेते हैं वे अन्याय करते हैं और देशद्रोही हैं, ऐसा मानना चाहिये। जिसमें सबका भला है। वर्ना भाव बढ़ते ही जायेंगे और उनके पीछे दूसरे सवाल खड़े हो जायेंगे; और जो भय देशके सामने खड़ा है, उससे हम नहीं बच सकेंगे।

मैं फिर किसानोंसे नम्र बिनती करता हूँ कि वे अपने मजदूरोंको ६-७ रुपयेके भावसे अनाज देनेका नैतिक असूल मानें और उसे पालें। आज भी कुछ जगहोंमें झूठे तोलसे अनाज देनेका या नकदी चार या साढ़े चार आने देनेका—यह रिवाज है असा कहकर—आग्रह रखा जाता है। यह तो मरे हुअेको मारने जैसी बात है। किसानोंसे मेरी नम्र बिनती है कि वे समयको पहचानकर गरीबोंके साथ बराबरी और अदरतासे काम लें।

सरभन आश्रम, ३०-३-'४८

(गुजरातीसे)

छोटुभाभी गोपालजी देसाभी
मंत्री, बारडोली तालुका हलपति महाजन

राजघाटपर श्री विनोबाका भाषण

(२)

[शुक्रवार ता० २-४-'४८ की शामकी प्रार्थनामें]

गांधीजीके स्मरणके निमित्त हर शुक्रवारके दिन हम लोगोंने प्रार्थना करनेका रिवाज रखा, यह अच्छा है। परमेश्वरकी प्रार्थनामें अपार शक्ति है। उसके साथ गांधीजीके स्मरणकी शक्ति भी मिल जाती है, तो भावना दृढ़ हो जाती है। वैसे अीश्वरकी शक्ति अनन्त है। उसमें हमारी तरफसे कुछ भी जोड़ देनेसे बढ़ावा होनेवाला नहीं है। फिर भी हम लोगोंके लिये जहाँ दोनों शक्तियाँ अिकट्टी होती हैं, वहाँ कुछ विशेष अनुभूति आती है। अभी बोलते बोलते मुझे गीताका अन्तिम श्लोक याद आया, जिसमें कहा है: "जहाँ भगवान है और जहाँ भक्त है, वहाँ सब कुछ है।" वैसे तो जहाँ भगवान है, वहाँ सब कुछ है। लेकिन भगवानको तो हमने आँखसे देखा नहीं है। भक्तको हम देख सकते हैं। अिसलिये हमारी निगाहमें भक्तकी महिमा ही बढ़ जाती है। समुद्रका पानी भाप बनकर बादलोंमें जाता है, और वहाँसे हमें मिलता है। पर हमारे लिये तो बादल ही समुद्रसे बढ़कर हैं। समुद्रको दिल्लीवाले क्या जानें? वे तो बादलका ही उपकार समझेंगे। तुलसीदासजीने लिखा है न—'राम ते अधिक रामके दासा'? लेकिन यह तुलना हम छोड़ दें। हमारी दृष्टिसे इस प्रार्थनामें दोनों शक्तियाँ अेकत्र हो गयीं हैं। भक्तिपूर्वक, बिना चूके, धन्धों आदिका सब विचार अेक तरफ रखकर हम उस प्रार्थनामें साथ दें, तो सारे जीवनमें परिवर्तन हो जायगा।

कुरानमें अेक सुन्दर प्रसंग है। मुहम्मद पैगम्बर ताजिरोके साथ बात कर रहे हैं। वे उनसे कहते हैं: "आप लोग रोज अपने धन्धोंमें लगे रहते हैं। लेकिन हफ्तेमें कमसे कम अेक दिन तो अपने धन्धोंको छोड़कर भगवानकी शरणमें आजिये। उससे आपकी तिजारत भी अच्छी चलेगी।"

शरीरकी शक्ति कायम रखनेके लिये हमें रोज खाना पड़ता है। आत्माके लिये तो २४ घंटे प्रार्थनाकी जरूरत है। जो वैसी प्रार्थना करते हैं, वे महान हैं। अुतनी योग्यता जिनमें नहीं है, वे दिनका कुछ समय तो प्रार्थनाके लिये निकालें, और कमसे कम हफ्तेमें अेक दिन तो प्रार्थनाके लिये अिकट्टे हो जायें। भगवानकी प्रार्थनामें सारे भेदोंको भूल जानेका अभ्यास हो जाता है। यह तो हमारी बदकिस्मती है कि प्रार्थनाके कारण भी भेद बढ़ जाते हैं। अेक पंथवालेको दूसरेकी प्रार्थनाके शब्द सहन नहीं होते। जहाँ अहंकार आता है, वहाँ अच्छी चीज भी बिगड़ जाती है। भगवानके सामने हम खड़े हो जाते हैं, तो सब समान, सब शून्य हो जाने चाहिये। वहाँ कोअी शानि नहीं, कोअी अज्ञानी नहीं, कोअी श्रीमान नहीं, कोअी गरीब

नहीं; कोभी खूब नहीं, कोभी नीच नहीं। रातमें चन्द्र, तारे आदि मेद चाहे दिखायी दें, लेकिन सूरज निकलनेपर सब साफ हो जाते हैं।

जिसलिये आप अपने दूसरे कार्यक्रमोंको प्रार्थनाका खयाल रखकर जमा लें और जिस सामुदायिक प्रार्थनामें नम्र भावसे दाखिल हो जायें। जिस तरह खयाल रखेंगे, तो अपवाद करनेका भी प्रसंग कम आयेगा। विवेककी जरूरत तो हर हालतमें रहती ही है। किसी कारण हम प्रार्थनामें हाजिर न रह सकें, तो जहाँ हों वहाँ उस समय प्रार्थनाकी भावना रखें।

शान्ति और स्वतंत्र विश्व-व्यवस्थाका रास्ता *

हम संकटोंके युगमें रहते हैं। एक संकटके बाद दूसरा संकट आता है। और जब किसी तरहकी शान्ति भी रहती है, तो उस शान्तिके साथ लड़ाईका और लड़ाईकी तैयारीका डर बना रहता है। दुःखी और पीड़ित मनुष्य-जाति सच्ची शान्तिकी भूखी है, लेकिन कोभी न कोभी बदकिस्मती उसके पीछे पड़ जाती है और उसे सच्ची शान्तिसे ज्यादा और ज्यादा दूर ढकेल देती है। करीब करीब ऐसा दिखायी देता है कि कोभी भयानक किस्मत मनुष्य-जातिको बार बार होनेवाली बरवादीकी ओर ले जाती है। हम सब पुराने इतिहासके जालमें फँसे हुये हैं और पुरानी बुराईके नतीजोंसे नहीं बच सकते।

जो बहुतसे राजनीतिक और आर्थिक संकट हमारे सामने सुँद बाये खड़े हैं, उनमें सबसे बड़ा संकट शायद मानव-भावनाका है। जब तक यह संकट दूर नहीं होता, तब तक हमें पीड़ा पहुँचानेवाले दूसरे संकटोंका हल खोजना मुश्किल है।

हम विश्वकी सरकार और एक विश्वकी बातें करते हैं और लाखों-करोड़ों लोग जिसकी खाहिश रखते हैं। मनुष्य-जातिके जिस आदर्शको पानेके लिये लोग सच्ची कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आज वह बहुत जरूरी हो गयी है। और फिर भी आज तक वे कोशिशें सफल नहीं हुयी हैं, हालाँकि यह बात ज्यादा ज्यादा साफ होती जाती है कि अगर विश्व-व्यवस्था कायम नहीं हुयी, तो संभव है कि दुनियामें किसी तरहकी व्यवस्था ही न रह जाय। लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और जीती या हारी जाती हैं, और जीतनेवालोंका करीब करीब अतना ही तुकसान होता है, जितना कि हारनेवालोंका। सचमुच आजके युगकी सबसे महत्वपूर्ण शान्तिकी समस्याको हल करनेमें कोभी न कोभी गलती, कोभी न कोभी कमी जरूर है।

गांधीजीकी देन

हिन्दुस्तानमें पिछले २५-३० बरसोंमें महात्मा गांधीने सत्य और अहिंसाके सुसूत्रोंके रूपमें हिन्दुस्तानकी आजादीके लिये ही नहीं बल्कि दुनियाकी शान्तिके लिये भी एक अनखी देन दी है। उन्होंने हमें अहिंसाका जो सुसूत्र सिखाया, वह बुराईके सामने लान्छर बनकर झुक जानेका सुसूत्र नहीं है। वह तो अन्तरराष्ट्रीय मतभेदोंको शान्तिपूर्ण ढंगसे मिटानेका सक्रिय और पुरअसर साधन है। गांधीजीने हमें यह दिखाया कि मनुष्यकी आत्मा बड़ेसे बड़े हाथियोंसे भी ज्यादा ताकतवर है।

अन्होंने राजनीतिक कामोंमें नैतिकताको दाखिल किया और यह बताया कि साधन और साध्य या मकसद कभी अलग नहीं किये जा सकते, क्योंकि आखिरकार साधनका असर साध्यपर पड़ता ही है। अगर साधन बुरा है, तो साध्य खुद बिगड़ जाता है और कमसे कम कुछ हद तक बुरा हो जाता है। अन्यायपर टिका हुआ कोभी समाज जब तक जिस बुराईको नहीं छोड़ता, तब तक उसमें लड़ाई-झगड़े और पतनके बीज जरूर रहेंगे।

* ४ अप्रैल, १९४८की रातकी अमेरिकाकी चिकागो युनिवर्सिटीके गोल्मेज रेडियो प्रोग्राममें शामिल होनेके लिये पंडित जवाहरलाल नेहरूका ऑल बिण्डिया रेडियोपर दिया हुआ भाषण।

संभव है कि आजकी दुनियामें, जो पुराने संकुचित दायरेमें सोचनेकी आदी है यह सब अनोखा और अव्यवहारिक मालूम दे। फिर भी हमने दूसरे तरीकोंकी बार बार नाकामयाबी देखी है। और, जो तरीका बार बार नाकामयाब हुआ है, उसीके पीछे चलनेसे बढ़कर अव्यवहारिकता दूसरी क्या हो सकती है ?

हम शायद मनुष्य-स्वभावकी आजकी सीमाओंकी अपेक्षा नहीं कर सकते, या राजनीतिकी सामने खड़े बिलकुल पासके खतरोंकी ओरसे आँख नहीं मूंद सकते। आजकी बनी दुनियामें हम लड़ाईकी भी पूरी तरह असंभव नहीं मान सकते। लेकिन मुझे जिस बातपर ज्यादा ज्यादा विश्वास होता जा रहा है कि जब तक हम राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धोंमें नैतिक नियमकी प्रधानता नहीं मानते, तब तक दुनियामें स्थायी शान्ति नहीं हो सकती।

जब तक हम शुद्ध साधनोंका आग्रह नहीं रखते, तब तक साध्य या मकसद शुद्ध नहीं होगा और उसमें से नयी बुराई पैदा होगी। यह गांधीजीके सन्देशका निचोड़ था और मनुष्य-जातिको, साफ तौरसे देखने और काम करनेके लिये जिस सन्देशकी कदर करनी होगी। जब आँखें गुस्सेसे लाल हो जाती हैं, तो दृष्टि सीमित हो जाती है।

विश्व-सरकार

मुझे जिस बारेमें कोभी शक नहीं कि विश्व-सरकार कायम होनी चाहिये और होगी, क्योंकि जिसके सिवा दुनियाकी बीमारीका दूसरा कोभी अिलाज नहीं। उसके तंत्रकी रचना कठिन नहीं है। उसके लिये संघके सिद्धान्तका विकास या संयुक्त राष्ट्र-संघके मूलमें रहे विचारका विकास करना होगा, जिसमें हर एक राष्ट्रीय अिकाओंको योग्यताके मुताबिक अपना भविष्य बनानेकी आजादी रहे, लेकिन वह विश्व-सरकारके बुनियादी कानूनसे बाहर न जाय।

हम व्यक्तियों और राष्ट्रोंके हकोंकी बातें करते हैं। लेकिन यह याद रखना चाहिये कि हर एक हकके साथ फर्ज भी जुड़ा होता है। दुनियामें हकोंपर जरूरतसे ज्यादा जोर दिया गया है और फर्जोंपर कमसे कम। अगर फर्ज अदा किये जायें, तो हक कुदरती तौरपर उनसे निकलेंगे। जिसका मतलब जीवनको ऐसी दृष्टिसे देखना है, जो आजकी होड़ और हड़पनेकी दृष्टिसे भिन्न है।

आज डर हम सबको खाये जा रहा है — भविष्यका डर, लड़ाईका डर, अणु लोगों या राष्ट्रोंका डर जिनसे हम नफरत करते हैं और जो हमसे नफरत करते हैं। यह डर कुछ हद तक ठीक माना जा सकता है। लेकिन डर बुरी और हलकी चीज है, जो अन्धी लड़ाई और संघर्षको जन्म देता है। हम जिस डरसे छूटनेकी कोशिश करें और जो कुछ सही और संवभुव नैतिक है, उसीके आधार पर विचार और काम करें। तब धीरे धीरे मानवकी भावनाका संकट दूर होगा, हमें चारों तरफसे घेरने वाले बादल हटेंगे और आजादीपर टिकी हुयी विश्व-व्यवस्थाके विकासका रास्ता साफ होगा।

(अग्नेजीसे)

विषय-सूची

	पृष्ठ
विज्ञापनमें अशिष्टता	... कि० मशरूवाला ६९
गांधो-स्मारक-निधिकी रसीदें	... कि० मशरूवाला ६९
धर्मको भाषा	... विनोबा ७०
गोधराकी पुकार	... कि० मशरूवाला ७१
साधन-शुद्धिपर जोर	... कि० मशरूवाला ७२
'आखिरी मंत्र'	... प्यारेलाल ७३
हिन्दुस्तानीके बारेमें सफाई	... काका कालेलकर ७३
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्षा	... अमृतलाल नागावटी ७४
पूर्व पंजाबमें विनोबा	... विनोबा ७४
किन्नान और खेतोंमें काम करनेवाले मजदूर	... छोट्टभाभी देसायी ७५
राजघाटपर श्री. विनोबाका भाषण — २	... विनोबा ७५
शान्ति और स्वतंत्र विश्व-व्यवस्थाका रास्ता	... ७६