

हरिजनसेवक

दो आना

(स्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १५

सम्पादक : किशोरलाल मशरुवाला

सह-सम्पादक : मगनभायी देसायी

अंक १९

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी दाह्याभायी देसायी

नवजीवन मुद्रणालय अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ७ जुलाई, १९५१

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६

विदेशमें रु० ८; शि० १४

शिवरामपल्लीमें विनोबा - ३

आर्थिक समताके पथ्य

श्री जवाहरलालजीका संदेश

“सर्वोदय सम्मेलनको मैं अपनी शुभकामनाओं भेजता हूँ। आजकल सारी दुनियामें कुछ अंधेरा-सा छाया हुआ है। हमारे देशमें भी पुरनी रोशनी बहुत धीमी हो गयी है और अकसर अंधेरा मालूम होता है। चारों तरफसे बड़े बड़े प्रश्नोंने हमें घेर लिया है। अंस समय पर हम सबका कर्तव्य है कि रोशनीकी तलाश करें। जिसमें सर्वोदय बहुत सहायता दे सकता है और उसकी तरफ हमारी निगाहें जाती हैं।”

पंडितजीकी शुभकामना

जिस सम्मेलनके लिये पं० जवाहरलाल नेहरूने अपनी शुभकामनाओं अके छोटेसे संदेशमें भेजी हैं। वह आप लोगोंने सुन लिया है। उनका संदेश है तो बिलकुल छोटा, लेकिन चंद शब्दोंमें लिखनेवाला सारा दिल प्रकट हो गया है। बहुत विनयसंपन्न और नम्रत युक्त वह संदेश है। पुरनी रोशनी कहनेसे किस चीजकी तरफ उनका विश्वास है, यह हम लोग समझ सकते हैं। फिर वे लिखते हैं कि जिस हालतमें, सर्वोदयकी तरफ, यानी हमारे जिस समाजकी तरफ नजर जाती है।

हमारी जिम्मेदारी

अनका जो थोड़ासा परिचय मुझे हुआ है, उस परसे मैं यह समझता हूँ कि बापूकी बतायी राह पर ठीकसे चलनेकी कोशिश किस तरह हो सकती है, इसी चिन्तामें वे रहते हैं। बापूके बहुत सारे व्यावहारिक विचार न अन्होंने पहले कभी मान्य किये थे, न शायद आज भी वे मान्य कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि बापूकी शिक्षाका जो सार है — सब जमतें प्रेमसे रहें, कहीं वैरभाव न हो, देशोंके बीचमें निरंतर सहकार रहे, अन्ध-नीचका भेद कहीं न हो, द्वेषभाव न हो, — वही मुख्य वस्तु आंखोंके सामने रखकर चलनेकी वे निरंतर कोशिश करते हैं। और कुछ अकेलपन भी महसूस करते होंगे। हम लोगोंकी तरफसे जो आशा अन्होंने प्रकट की है, वह जिस दृष्टिसे है कि हम लीग बापूका प्रत्यक्ष कार्यक्रम लिये हुए हैं। अतः और कहीं रोशनी न होगी तो हमारे पास जरूर कुछ न कुछ होनी चाहिये; हम उसकी तलाशमें रहते होंगे, जिसलिये कुछ न कुछ रोशनी हमें अवश्य मिलती होगी। जिस तरहकी आशा अन्होंने प्रकट की है। जहां तक सब विश्वमें शांति और निर्वैर भाव रखनेका विचार है, वहां तक उनके साथ हम सब लोग हैं, जितना मेरा विश्वास है। यह संदेश हमको अधिक सन्धान रहनेके लिये सूचित करता है और हमें दिशा भी बताता है। दिशा बतानेका अहंकार उस

संदेशमें नहीं है। फिर भी दिशा बताती है। दिशा यह बताती है कि हमको रोशनीकी तलाश करनी चाहिये, हमें सत्यकी शोधमें लगना चाहिये। उस दृष्टिसे दो-तीन दिन तक यहां जो चर्चाओं चलीं, वे अच्छी रहीं। सबके मनोभाव काफी संयमपूर्वक प्रकट हुए और कुछ न कुछ प्रकाश हम लोगोंको जरूर मिला।

अके अप्रशस्त घटना

आज अके छोटी-सी घटना हुआ, जो न होती तो बेहतर था। उसका किंचित् जिक्र करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। हममें से अके भायी कुछ कहते थे। उनको अपना व्यवहय न रोकना पड़ा। यह मुझे ठीक नहीं लगा। हम लोग जो कुछ यहां बोलते हैं, उसमें अवश्य कोअी नयी चीज सबको मिलती है, ऐसी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ और आप शांतिसे सुनते हैं, यह आपका मुझ पर बहुत अपकार है। लेकिन मेरे मनमें मैं ज नता हूँ कि मेरे कथनमें शयद सी शब्दोंमें से अके धु शब्द ही कहीं अंस होगा, जो कुछ नयी चीज बतला होगा। लेकिन उस अके शब्दके लिये वकीके ९९ शब्द आप सहन कर लेते हैं। कुछ लोगोंको तो यह भी अनुभव होता होगा कि मेरे कथनमें कोअी नयी चीज थी ही नहीं, अके भी नया शब्द नहीं था। फिर भी वे मनमें सोचते होंगे कि जिसमें नयी चीज कुछ नहीं थी, लेकिन कहनेका ढंग नया था। उसका भी असर होता है, यों सोच होगा। कुछ लोगोंको तो यह भी लग होगा कि जिसके कथनमें न कोअी नयी चीज थी और न कोअी नया ढंग था। फिर भी अन्होंने उसको सहन कर लिया। अन्होंने क्या सोचा होगा? अन्होंने अपने मनमें यह सोचा होगा कि यद्यपि जिसके कथनमें कोअी नयी चीज नहीं थी, ढंग भी नया नहीं था, फिर भी हमारे अपने निजके विचारकी जिसके कथनमें पुष्टि हुआ है, हमारे अपने विचारोंमें कुछ दृढ़ता जिससे हो जाती है, यों समझ कर अन्होंने संतोष मान लिया होगा। जिस तरह महपुरुषोंके मुखसे जब विचार निकलते हैं, तो हम प्रेमसे सुनते हैं। उसी तरह यहां अकेत्र हुआ है, तो परस्परका प्रेम बढ़ाते हैं। किसी जगह अकेाध चीज मिल गयी तो अतनी अठा ली, नहीं मिली तो श्रवण-कीर्तनका संघान हुआ, असा मान लेते हैं। कभी-कभी यह जरूर हो सकता है कि किसीके कथनमें हमें कुछ विषयांतर भी प्रतीत हो, तो भी जिस तरह आज हुआ वैसा होना अचित नहीं। क्योंकि अके तो हम अध्याक्ष चुन लेते हैं, जो नियमन कर सकता है। जितना करनेकी जरूरत है, वह कर लिया करता है। अगर वह नहीं करता है और सुन लेता है, तो हमको भी समझना चाहिये कि हमें भी सुन लेना है। तो जिस तरह जहां हमने अध्याक्ष चुना, हम निर्भय हो जाते हैं। वैसे ही अके दूसरी शक्ति भी हमारे पास है। उसका भी हम अंस मौकों पर अुपयोग कर सकते हैं, जब कि हमें किसीकी बात सुनने जैसी न लगे। वह शक्ति है यह

छोटी-सी तकली। अपनी तकली अगर हम चलाते रहें, तो समय जाया गया ऐसा नहीं लगेगा। वह तकली कोभी अच्छा व्याख्यान सुनते समय भी चला सकते हैं। लेकिन जिस व्याख्यानमें हमको विशेष दिलचस्पी नहीं लगती हो, उसके दरमियान तकली हमको बहुत ही अघार दे सकती है। तो हमारे समाजमें जिस तरहकी घटना नहीं होनी चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि आगे कभी हमारे संमेलनमें ऐसी कोभी चीज नहीं होगी।

दया-विकासका क्रम

अब आज एक भाजीने मांग की कि आर्थिक समताके विषयमें कुछ विचार में प्रकट कइं। दो-चार मिनटमें मेरे विचार में रख देता हूँ। यह विषय बहुत विशाल है और जिसमें कह भी बहुत सकते हैं, सुन भी सकते हैं, करनेका तो बहुत ही है। लेकिन एक बात विशेष ध्यानमें रखनेकी है। और वही आज में समझाना चाहता हूँ। वह यह है कि मानवका इतिहास, जो प्रत्यक्ष ज्ञात है, यद्यपि चार-पांच, आठ-दस हजार सालका ही है, तो भी मानव-जीवनको जिस पृथ्वी पर शुरू हुआ कोभी दस लाखसे ज्यादा साल हो चुके हैं। तो अतने वर्षोंमें निरंतर विकास होता गया है और एक-एक युगमें एक-एक गुण मनुष्य विकसित करता गया है। जैसे एक व्यक्तिके गुणोंका अ.हिस्ता-आहिस्ता विकास होता है, वैसे ही समाजके गुणोंका होता है। और एक-एक गुण-विकासकी पूर्णता, सीमित पूर्णता जहां होती है, या जहां उसका अनुभव आता है, वहां दूसरे गुणकी प्यास लगती है और उस गुणके विकासका क्रम शुरू होता है। तो मैं निरीक्षणसे असे निर्णय पर आया हूँ कि तीन-चार हजार सालोंका इतिहास जो हम जानते हैं, उसमें मानवने सर्वत्र जितने भी काम किये — सामाजिक, राजकीय, विद्या-विषयक, कुटुंब-विकासके और दूसरे तरह-तरहके — उन सब कामोंमें दयाका विकासके करनेकी जरूरत रही। हमारे जो अत्यंत कार्यकर्ता हुए, वे परम दयालु थे। बुद्ध भगवान जैसे हमारे जो महात्मा संतपुरुष हुए, वे दयाकी मूर्ति थे। हमारे संतोंने, जो उपदेशक हो गये, धर्मका मूल क्या है, यह समझाया। तो दयाका ही विकास हम करते गये। जो अनेक साम्राज्य हुए, वे भी दयाके विकासके क्रमको अनि-वार्य समझकर स्थापित किये गये थे। यह तो मैं गुण-विकासकी दृष्टिसे देखता हूँ। जहां-एक नाटक चलता है, वहां गुण-दुर्गुण दोनोंके खेलमें से मुख्य सद्गुण ही विकसित होता रहता है। तीन-चार हजार सालोंमें जो साम्राज्य हुए, उनमें से कुछ बुरे थे, कुछ दय लु थे। लेकिन दयालु होना अच्छा है और निर्दय होना बुरा है, यह धर्म और अधर्मकी, पाप और पुण्यकी, व्याख्या सामने रखकर सारा समाज विकसित हुआ।

आज समताके विकासकी जरूरत

हीते-हीते अब हम असे विचार पर आये हैं कि जिसके आगे हमें समताका विकास करना होगा। यह विकास कुछ दो-एक हजार सालसे शुरू हुआ है। मतलब उसका यह नहीं है कि समता शब्द नया है या वह कल्पना नयी है। जैसे मैं कह चुका, वस्तुस्थिति यह है कि मानव दस लाख सालसे विकसित होता आया है। जिसलिये हमारे ज्ञानमें, यानी इतिहासकी अवधिमें, हमारे अंचेसे अंचे जो सत्पुरुष हुए, उन्होंने खास कोभी नया शब्द हमको नहीं दिया।

कोभी भी सनातन सत्य नया नहीं होता

एक दफा चर्चा चल रही थी। प्यारेलालजी मुझे मुहंमद पैगंबरकी कहानी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि अरब कितने नीच, हीन, धर्महीन, आचारहीन और पशुवत् थे और उनको मानव बनाया पैगंबरने। ठीक वही तरह गांधीजीने पशुप्राय भारतवर्षको मानव बनाया। जिस तरहका वे जिक्र करते थे — पैगंबरकी

अपमा देकर। तो मैंने उनसे कहा कि न मैं आपकी अपमा मानता हूँ, न मैं आपका अपमेय मानता हूँ। न भारतवर्ष पशुवत् था, न अरबस्तान पशुवत् था। दोनों मानव थे। दोनों धर्मको जानते थे। लेकिन आचरणमें ढीले पड़ गये थे। पैगंबरने अरबस्तानको जगाया और अच्छे आचरणके लिये प्रवृत्त किया; और गांधीजीने हिन्दुस्तानको जगाया और अच्छे आचरणके लिये प्रवृत्त किया। लेकिन गांधीजीने हमको पशुसे मनुष्य नहीं बनाया है। पैगंबरने अरब लोगोंको पशुसे मनुष्य नहीं बनाया है। और न कोभी नया शब्द ही उन्होंने हमें दिया है। 'दया' भी पुराना शब्द, 'सत्य' भी पुराना शब्द। ये सारे शब्द अरबी भाषामें मौजूद थे। 'अल्ला' शब्द भी नया नहीं है। वह पुराना है। गांधीजीने भी एक भी नया शब्द नहीं बनाया। 'सत्याग्रह' शब्द नया है, असा आपको लगेगा। लेकिन 'सत्य' भी पुराना है और 'अग्रह' भी पुराना। कोभी शब्द नया नहीं है। अगर हम सारे पशु होते, तो उनको असंख्य शब्द नये बनाने पड़ते। मतलब उसका यह है कि गांधीजीने जो पुराना अनुभव और संस्कृति लाखों वर्षोंके अनुभवसे बनी थी, उसीका कुछ आचरण किया और हम लोगोंको जागृत किया।

समताके विकासकी व्यावहारिक आवश्यकता

कहनेका मतलब यह कि समताका विचार हमको सूझा है, तो भी वह विचार बहुत पुराने कालसे चला आया है। वह कल्पना नयी नहीं है। लेकिन उसको असा जमानेमें आदर्श मानते थे। और व्यावहारिक दृष्टिसे जिस गुणका विकास जरूरी मानते थे, वह दया थी। जिसलिये दयाको धर्म समझते थे और समत्वको ब्रह्म समझते थे। वे यों कहते थे कि ब्रह्म समत्व है अर्थात् प्राप्तव्य वस्तु है और कर्तव्य वस्तु दया है, या यों कहिये कि दया धर्म है। अब हमको व्यवहारमें भी आचरणके लिये समत्व गुणके विकासकी आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन जैसे दयाका विकास हजारों साल तक हुआ, उसके कारण अनेक साम्राज्य आये और गये, अनेक क्रांतियां हुआं, समाजमें असंख्य परिवर्तन हुए, अनेक संस्थाएँ बनीं और नष्ट हुआं, वैसे समताके गुणका विकास भी हजारों साल लेनेवाला है। यह हमको भूलना नहीं चाहिये।

दया और समतामें अविरोध

अब साथ ही एक और वस्तु ध्यानमें रखनी चाहिये, जिसे हम भूल जाते हैं। हम अकसर क्या करते हैं कि पुराने कवि, धर्म या पुरुष जब दयाका गान करते हैं, तो हम कहते हैं कि जिस गुणका हमको आकर्षण नहीं है। हमें समताका आकर्षण होता है। दया हम करना नहीं चाहते। उसमें कुछ अहंकार भी आता है। दयाका निषेध करके अगर हम समताकी स्थापना करना चाहते हैं, तो हम एक बड़ी भारी ताकतको खोते हैं और एक नाहकका विरोध अपने सामने खड़ा करते हैं। हमें समझना चाहिये कि समताका विरोध विषमतासे हो सकता है, दयासे नहीं। तो सोचनेका असा ढंग हमें सूझना चाहिये, जिससे दयाका विकास करनेवालोंका सारा पुण्यबल, उनकी सारी तपस्या समताके विकासके अद्योगमें हमें मिल जाय। सोचनेका वह ढंग यह होगा: हम यों कहें कि दयाका विकास करते-करते आखिर अनुभवसे हम जिस नतीजे पर आये हैं कि समता निर्माण करना ही सच्ची दया है। विषमता रखते हुए हमारे लिये कुछ न कुछ दया जरूरी होती है, वह अच्छा गुण है, उससे आत्माका कुछ समाधान होता ही है। फिर भी पूरा समाधान नहीं होता और सच्ची दया अतन्से नहीं होती है। सच्ची दया तब होती है, जब हम समता स्थापित करते हैं। जिसलिये दयाका विकास करनेके कारण ही और असा अनुभवसे ही हमें यह सूझा है कि अब हमें समता स्थापित करनी चाहिये। जिस तरह अगर सोचेंगे, तो पूर्वजोंकी सारी तपस्या हमको मिल जायेगी और असा आधा

पर हम अंक नयी तपस्या खड़ी कर सकेंगे। तो हमें यह भूल नहीं करनी चाहिये कि हम पुरानी दया-विकासकी परंपराका खंडन करें और हमारा अंक नया विचार स्थापित करना चाहें।

हमारा अगला कदम

वैसे ही यह सोचनेका दोष भी हमें नहीं करना चाहिये कि पुराने लोगोंने दयाके विकासमें हजारों साल बिताये, तो हम समताको दस-पांच सालमें ही स्थापित कर देंगे। ये दोनों भूलें हम न करें और समझें कि व्यावहारिक विकासके लिये अंक नया गुण हमने अठा लिया। अंक ध्येयके तौर पर जिसको प्राचीनोंने माना था — अंक दूरके ध्येयके तौर पर, व्यक्तिगत ध्येयके तौर पर। कोअी व्यक्ति पूर्ण समताको प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मनिर्वाण पा सकता है, यह भी अन्होंने माना था। और समाजके खयालसे, यह भी माना था कि समता होगी, लेकिन बहुत दूरके कालमें होगी। तो यह जो अन्होंने माना था उससे हम आगे जा रहे हैं, जाना चाहते हैं और प्रत्यक्ष व्यवहारके रूपमें भी समताको सिद्ध करना चाहते हैं।

नये कदममें सावधानीकी आवश्यकता

तो अपने अणु पूर्वजोंका बल लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने धीरजसे असका विचार किया। वैसे हमें अब जिस गुणका विचार करना चाहिये। मान लीजिये कि विकासक्रममें अंक नया प्रकरण शुरू हुआ है। तो नया प्रकरण जिस सावधानीसे लिखा जाता है, उस सावधानीसे जिस गुणका हमें विकास करना है। कहीं यह न हो कि जैसे दया मिथ्या होती है और अंक और अहंभाव पैदा करती है और दूसरी ओर दीनता पैदा करती है, वैसे समता भी मिथ्या बने और उसके कारण हम विवेकको खो बैठें। समता अगर विवेकको मिटायेगी, तो वह टिक नहीं सकेगी। वह भी मिथ्या साबित होगी। और संभव है समताका विचार करते-करते अहं अणुसमें विवेकहीनताका भी दोष रह गया, तो आगे जिस गुणको छोड़कर विवेक नामके गुणका विकास करनेका लोगोंको सूझे और अंक नया विक.सक्रम हजारों सालके लिये शुरू हो जाय।

तो समताका विवेकयुक्त और पूर्ण दयाके रूपमें हमें विकास करना है, यों समझकर अपने चित्तका हमें संशोधन करना चाहिये; अणुसमें कहां विषमता छिपी है, कहां अच-नीच भाव छिपा है, यह ढूँढना चाहिये। और जिस तरह जब हम नम्रताके साथ सोचेंगे, तो हमारे निजके जीवनमें, मेरे जैसेके जीवनमें — जो कि किसी संपत्तिका मालिक नहीं है और जिसलिये शायद यह माना जायगा कि समताके, आर्थिक समताके बारेमें जिसको करनेका कुछ बाकी नहीं है — भी करनेका बहुत बाकी है असा पाया जायगा। और कभी तरहकी विषमताओंसे, जो शरीरके कारण पैदा हुअी हैं, मुक्त होनेकी अत्यंत आवश्यकता होगी।

समताके प्रचारकी सुझा

जब हम समताका अंक भाग, समताकी अंक मात्रा, समाजमें चाहते हैं, तो सौगुनी समताकी मात्रा हममें होनी चाहिये। उसके बिना हमारी चाह सफल होनेवाली नहीं है। हमारे शरीरमें ९८ डिग्री अणुणता रहती है, क्योंकि सूर्यनारायण अनंत डिग्री अणुणता रखता है। लेकिन कल सूर्यनारायण ही ९८ डिग्री रखने लगे, तो हम लोगोंकी देहोंमें कितनी अणुणता रहेगी, जिसका आप गणित कर सकते हैं। तो समाजमें समताका जितना नाप हम चाहते हैं, उससे शतगुना नाप हमारे जीवनमें होना चाहिये। तभी हमारे विचारों, कृतियों, आशाओं और संकल्पोंके द्वारा हम समाजमें समताकी स्थापना कर सकते हैं। जिस तरह सोचेंगे तो फिर हमारे बंग साहबको आश्चर्य नहीं होगा कि किशोरलालभाजी जैसे लोग क्यों दो हजार रुपये तनखाहको सहन करनेको तैयार होते हैं और क्यों कहते हैं कि व्यक्तिगत मालिकी

फिलहल दस लाखकी हम सहन कर लें। आखिर शब्दोंमें जब चीज रखी जाती है, तो कुछ मतभेदके लिये, विचारभेदके लिये अवकाश रहता ही है। किशोरलालभाजीका कोअी अग्रह नहीं है। दस लाखके बदलेमें आप अगर दस हजार भी कर दें और वह चीज दो-चार सालमें स्थापित करनेकी अणुमीद रखें और करें, तो उससे अणुके दिलको कोअी तकलीफ नहीं होनेवाली है। अणुको यह लगनेवाली नहीं है कि अणु दोस्तोंने मेरा शब्द मिटाया। अणुको यही लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ, मैंने दस-दस लाखका अंदाज किया था। लेकिन हलत अतनी बिगड़ी हुअी नहीं थी, काफी सुधरी हुअी थी; हमारे लोगोंमें पुरुषार्थ भी बहुत ज्यादा था, जितनेको मेरी अपेक्षा नहीं थी और दस हजारका आखिरी नाप पांच सालके अन्दर अणु लोगोंने स्थापित किया। तो वे हमको धन्यवाद ही देनेवाले हैं। लेकिन अभी जो विषमताकी बातें मान्य की जाती हैं, वे क्यों मान्य की जाती हैं, यह तब ध्यानमें आयेगा जब जिस बातको, हम समझेंगे कि गुण-विकासमें युग-युग बीत गये हैं। जिसलिये हमें समाज-परिवर्तनके कामको विवेकसे, धीरजसे और सावधानीसे करना चाहिये।*

हिन्दीकी परीक्षाओं

गुजरात विद्यापीठ राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानीकी परीक्षाओं सात-आठ सालसे ले रहा है। विधान-सभाके हिन्दोको राजभाषा स्वीकार करनेसे पहले अणु परोक्षाओंका अणुद्देश्य गुजरात और सौराष्ट्रमें हिन्दीका प्रचार करना था। मगर जिसके राजभाषा हो जानेके बादसे अणु परोक्षाओंका अणुद्देश्य सिर्फ प्रचारका ही नहीं, लोगोंको हिन्दी सिखानेका भी हो गया है।

पिछले ७, ८ अप्रैलकी परोक्षाओंका परिणाम निकल चुका है। पहलीमें ६२.३ प्रतिशत, दूसरीमें ६६.४ प्रतिशत, तीसरीमें ४८.७ प्रतिशत और विनोतमें ३१.७ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुअे हैं। परिणाम और परोक्षकोंके निवेदनको देखनेसे पता चलता है कि परोक्षार्थी अणु परोक्षाओंको प्रचार-परीक्षाओं ही समझते हैं, कम तैयारी करके परोक्षाओंमें बैठ जाते हैं और समझते हैं कि अणुत्तेजन देनेके लिये अणु परोक्षाओंमें तो हरअंकको पास कर ही देना चाहिये।

यह खयाल सही नहीं है। अब हमारी राजभाषा निश्चित हो गयी है। अब हिन्दीके लिये लोगोंमें प्रचारकी आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रचारका जमाना बीत चुका। अब तो हरअंक देशवासीका कर्तव्य हो गया है कि वह जल्दसे जल्दी हिन्दी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। जनताको हिन्दी सिखाना अब सरकारका काम हो गया है, और स्कूलोंमें लाजिमी तौर पर जिसकी पढ़ाई शुरू होगी। मगर जब तक सरकारी तंत्र राजभाषाको अणुचित रीतिसे सिखानेका पूरा प्रबन्ध न कर ले, तब तक हिन्दी प्रचारकी पुरानी संस्थाओंको हिन्दी सिखानेके कार्यमें सरकारका हाथ बंटावा चाहिये। हम असा करेंगे, तब ही १५ वर्षोंमें हिन्दी अणुश्रेणीकी जगह ले सकेगी, बरना नहीं।

मैं हरअंक देशप्रेमीसे अपील करता हूँ कि अगर वह हिन्दी नहीं जानता हो तो सीखे और फिर दूसरोंको सिखाये; और हिन्दी-प्रचारक अब प्रचारकी दृष्टिको छोड़कर हिन्दी सिखानेके कामको अपनायें। अगर हम सब असा करेंगे, तो यह राष्ट्रकी बड़ी भारी सेवा होगी।

गुजरात विद्यापीठ,
अहमदाबाद, २९-६-५१

गिरिराज किशोर
मंत्री, परीक्षा-समिति

* सर्वोदय सम्मेलन, शिवरामपल्लीमें तीसरे दिन ता. १०-४-५१ को दिये हुअे श्री विनोबाके सावणका सार।

हरिजनसेवक

७ जुलाई

१९५१

भाषा और प्रान्त

टेकवन्द-समितिके जिस निर्णयके विरुद्ध कि चुनावके लिये डांग प्रदेश नासिक जिलेके साथ जोड़ा जाय, गुजरातमें अभी भी कुछ आन्दोलन चल रहा है। खुशीकी बात है कि गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके प्रमुख श्री कन्हैयालाल देसाजीने यह निर्णय, यद्यपि वह मुनको आशाके खिलाफ था, अक.खिलाड़ीकी अुदारतासे स्वीकार कर लिया। राष्ट्रके हितकी दृष्टिसे राजनीतिक क्षेत्रमें अपयश मिलने पर प्रसन्न वृत्ति निभानेकी हमारे यहां बड़ी जरूरत है, और श्री देसाजी इसके लिये हमारे अभिनन्दनके पात्र हैं। अन्होंने कहा:

“जिस निर्णयसे गुजरातको आश्चर्य और खेद होगा। लेकिन हमने उसके अनुसार चलना तय किया था; और मैं उसे स्वीकारता हूँ। अगर हम लोकतंत्रकी रीतिके अनुसार चलनेको अच्छा रखते हैं, तो अपने झगड़े मिटानेका यही एक तरीका हो सकता है।”

समितिके अपने निर्णयमें जाहिर किया है:

“हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे जिस निर्णयका सम्बन्ध सिर्फ आगामी चुनावोंके लिये चुनाव-क्षेत्रोंकी रचनासे है। उसका जिस बड़े सवालसे कोअी सम्बन्ध नहीं है कि बम्बई राज्यका भाषावार बटवारा होने पर डांग गुजरातमें रहे या महाराष्ट्रमें। जिन सीमित सवालोंने निर्णय करनेके लिये हमसे कहा गया है, उनमें यह विषय कहीं नहीं आता। जिसका विचार तो, जब कभी हो तब, स्वतंत्र रूपसे ही करना होगा। हमारे जिस निर्णयका जिस सवाल पर कोअी अनुकूल-प्रतिकूल असर नहीं माना जाना चाहिये।”

‘डांग गुजरातका’ के हिमायतियोंके पक्षमें यह स्पष्टीकरण काफी है।

डांग प्रदेशके लिये गुजरात और महाराष्ट्रके प्रतिरोगी दावों पर किसी एक प्रान्त या भाषाके प्रति आग्रह रखकर विचार करना मुझे अशक्य मालूम होता है। किसी खास भाषा या प्रान्तके प्रेमों अैसे अवसरों पर जिन भावनाओं और रागोंका अनुभव करते हैं, उनसे मैं वंचित-सा हूँ। लेकिन श्री कन्हैयालाल देसाजीके एक वक्तव्यमें नीचे लिखा मजमून पढ़कर मुझे खुशी होती है:

“मेरा मत है कि बम्बई एक बहुभाषी प्रान्त है, जिसमें तीन मुख्य भाषाओं बोली जाती हैं। अैसे प्रान्तमें कुछ क्षेत्र अैसे होने अनिवार्य हैं, जिनमें अेकसे ज्यादा भाषाओं बोली जाती हैं। अैसे जिलोंमें चुनाव-क्षेत्रकी सीमाओंके निर्णयका आधार भाषा नहीं हो सकती। व्यवस्थाकी सुविधा और वहांकी जनताके सम्बन्ध पर ही उसका निर्णय किया जा सकता है।” जिस अन्तिम वाक्यमें ‘व्यवस्थाकी सुविधा और जनताके संबंध’ के साथ ‘तथा उस क्षेत्रमें बसनेवाली आम जनताका अत्यन्त हित’ ये शब्द जोड़कर मैं अिन्हीं बुनियादों पर उसे किस प्रान्तके साथ शरीक किया जाय, जिसका निर्णय करना अुचित समझता हूँ।

कराची-कांग्रेसका भाषावार प्रान्तरचनाका प्रस्ताव सचमुच हितकर है या नहीं, यह सन्देह मेरे मनमें सन् १९३८ से ही होने लगा था, और मैंने उस पर फिरसे सोचनेके लिये अनुरोध भी किया था। मैं मानता हूँ कि बहुभाषी प्रान्तके लोगोंकी अंस

प्रान्तकी अिकाअी तोड़े बिना ही अेकभाषी प्रान्तके सारे लाभ दिये जा सकते हैं। मैं तो यह भी मानता हूँ कि जनताके हितकी दृष्टिसे अेकभाषी प्रान्तोंकी अपेक्षा बहुभाषी प्रान्त ज्यादा अुपयोगी हैं। हमारा राजतंत्र यों ही हृदसे ज्यादा खर्चीला है; और प्रादेशिक राज्योंकी संख्या बढ़ाकर अुसे अधिक खर्चीला बनाना भारतकी ताकतके बाहर है। श्री मनु-सूबेदारकी रायमें तो मौजूदा राज्योंकी भी तोड़ देना चाहिये, और समूचे भारतका शासन प्रायः कमिश्नरोंके प्रान्तोंकी पद्धति पर होना चाहिये। अुनकी यह राय ध्यानपूर्वक विचार करने योग्य है। लेकिन अुसे छोड़ दें, तो भी बहुभाषी प्रान्तोंकी रचनासे प्रान्तीयता और भाषाओंके संकीर्ण विकासकी प्रवृत्तिके दोष दूर होंगे। और सरकार अैसे कर्मचारियोंकी नियुक्ति कर सकेगी, जो स्थानीय सम्बन्धों और प्रभावोंसे मुक्त हों। कभी-कभी यह बहुत जरूरी होता है।

जिससे अिनकार नहीं है कि अेक भाषावाले सब लोगोंका समावेश यथासंभव अेक ही राज्यके भीतर होना चाहिये। लेकिन जिसके लिये “अेक भाषा—अेक राज्य” का सिद्धान्त मानना जरूरी नहीं है। हिन्दीकी महत्वपूर्ण कामकाजके लिये सबकी सामान्य भाषाकी तरह स्वीकार करके, अेक ही प्रान्तमें दो या तीन भाषाओं तकका मेल कर सकना बहुत मुश्किल काम नहीं है।

अगर यह मत स्वीकार कर लिया जाय, तो डांग प्रदेश सुरतके साथ जोड़ा जाय या नासिकके साथ, जिसके और अैसे दूसरे सवालोंने निर्णयके लिये सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि भौगोलिक तथा शासनकी सुविधाओंका भी आधार लेना चाहिये। राज्यके किसी क्षेत्रमें अुस क्षेत्र या राज्यकी मुख्य भाषासे भिन्न कोअी दूसरी भाषा बोलनेवाले अल्पसंख्यक लोगोंकी अिसमें असा डर रखनेका कोअी कारण न होना चाहिये कि अुनके साथ जबरदस्ती की जाती है या की जायेगी। वैसे तो, कूदशिता अिसीमें है कि छोटे-छोटे अल्पसंख्यक समुदाय अपने क्षेत्रके बहुसंख्यकोंकी भाषा अपना लें। अिस तरह, विचारमें तो पूनामें स्थायी तौर पर बस गये गुजरातियों, सिन्धियों, पंजाबियों, मद्रासियों तथा दूसरे सब लोगोंको पूरी तरह मराठी भाषा अपना लेनी चाहिये। अुसी तरह बड़ोदा आदिमें रहेनेवाले महाराष्ट्री, सिन्धी आदिको पूरी तरह गुजराती बन जाना चाहिये। दरअसल कअी लोग अैसे हैं, जिन्होंने असा किया है। खानदेश, अहमदनगर, बालापुर (बरार) आदिमें बसे अुअे गुजराती लगभग मराठी और महाकोशल तथा अुत्तर प्रदेशमें बसे अुअे पूरे हिन्दी भाषा-भाषी हैं। अुनमें से कुछ आपसमें अपनी अलग बोलीका व्यवहार करते हैं, और अुसे गुजराती कहते हैं, लेकिन वह गुजरातकी गुजराती नहीं होती। अिसी तरह, कर्नाटकमें बसे अुअे राजपूत पूरे कर्नाटकी हैं। गुजरातके माहेस्वरी मारवाड़ीका अेक शब्द भी नहीं बोल पाते।

भाषावार प्रान्तरचनाके हिमायतियोंसे मेरा निवेदन है कि वे अपने मतका पुनः संशोधन करें, और हमारे देशकी समस्याओंका असा समाधान ढूँढ़ें, जिससे अलगपन बढ़ानेकी प्रवृत्ति कम हो। जहां साधारण जनता अितनो निरक्षर और बेजबान है, तथा अितनी अबोध है कि अैसे सवालोंने आखिर हेतु क्या है, यह ठीक-ठीक समझ नहीं सकती, वहां राजनीतिज्ञ लोगों, व्यापारियों, और आवेशवर्धक भाषणकारोंके सहयोगसे, चोटीके कुछ शासनकर्ता प्रजाके समूहोंको मवेशी और भेड़-बकरीकी तरह कलम घिसकर अिस शासनसे अुस शासनमें बदल दें, यह अुनका गुनाह ही माना जाना चाहिये। सार्वजनिक मतगणना भी अैसे मामलोंमें कोअी सही तरीका नहीं है। अुसके बनिस्बत तो ‘चित-पट’ के तरीकेसे निर्णय करना कम दोषयुक्त है। क्योंकि कमसे कम वह भाषणकारोंकी जोशीली वाणी, पैसे, या शराबके प्रभावसे तो मुक्त है। किसी अैसी व्यवस्थाको, जो अेक अरसे तक चल चुकी हो और लोगोंकी

जिसका अभ्यास हो गया हो, अकाअक बदलता तब तक ठीक नहीं है, जब तक कि औमानदारीसे यह न कहा जा सके कि परिवर्तन जनताके लिये लाभदायी होगा। मैं देखता हूँ कि अैसे विवादोंमें पुराने राजनीतिक इतिहास, शासन करनेवालोंकी सुविधा, व्यापार, आवागमनके मार्ग, प्राकृतिक सामग्री आदि पर तो काफी जोर दिया जाता है, लेकिन जनताके हितका कोई खयाल नहीं रखा जाता।

हमारे देशमें सूक्ष्म जीवाणुओंकी तरह कोशोंके विभाजन द्वारा राज्योंकी संख्यावृद्धिका व्यापार जिस गतिसे चल रहा है, उसे देखकर डर लगता है। समय आ गया है कि हम इस गतिको अलट कर जुटाओंके द्वारा बलवान बननेकी बात सोचें। मैं जो जुटाओ कहता हूँ, अुसमें और अेक हाथसे या अेक केन्द्रसे राज्य चलानेमें फर्क है, अितना ध्यानमें रखना चाहिये।

वर्षा, २२-६-५१

कि० घ० मशरूवाला

(अंग्रेजीसे)

विनोबाकी पैदल यात्रा

१४

अनुत्तीसवां मुकाम

[ता० ४-४-५१ : बोलारम : ९ मील]

कल ही तो विनोबाने अपनी बीमारीका जिक्र करते हुअे कहा था कि भगवान कसौटी लेना चाहते थे। यहांके निसर्गोपचार अ.श्रमके निमित्त आज अुन्होंने कुदरती अिलाजके बारेमें विस्तारसे कहा। श्री पारसमल जैन यहां अपना अेक निसर्गोपचार आश्रम चलाते हैं। फुरसतका समय अिसी काममें देते हैं। सवेरे पांच बजेसे आठ बजे तक मरोज आते हैं। सलाह या अुपचार, या दोनों पाते हैं। मालिश, वाष्पस्नान, कटिस्नान, अेनिमा आदिका प्रबंध है। विशेषतः बहनें ही अधिक संख्यामें आती हैं और अैसे लोगोंको आराम हुआ है कि जो सब तरफसे निराश हो चुके थे।

अपने भाषणमें विनोबाने कहा:]

हम लोग वर्धासे हैदराबाद पैदल यात्रामें जा रहे थे, और आपके गांवका मुकाम हमने नहीं सोचा था। लेकिन यहां पर अेक भाओ प्राकृतिक चिकित्साका काम कर रहे हैं। अुनका आग्रह था कि अुनके स्थानमें हम अेक दिन बितायें। अुनके कामका अभी आरंभ हुआ है, अंसा तो नहीं कह सकते। लेकिन जो थोड़ा समय बचता है, अुसमें प्राकृतिक चिकित्साका काम वे कर लेते हैं। मैंने अुनकी बात मान ली। क्योंकि सर्वोदयकी जो जीवन-योजना है, अुसमें कुदरती अिलाजके लिये अेक विशेष स्थान है।

अिस मुसाफिरोमें भी हम लोगोंको अुसके अनुभव आये हैं। चार दिनोंसे मुझे बुखार आत था। और अकसर अैसे मामूली बुखारमें बिना दवाओके केवल आहारके फर्कसे जो हो सकता है, वह करनेका हमेशा मेरा प्रयत्न रहता है। और हमारे गुरुने हमें सिखाया है कि परमेश्वरका नाम लेना यही सबसे बड़ी दवा है, जिसको अनेक महापुरुषोंने आजमाया है। तो, हम भी अुस पर श्रद्धा रखते हैं। हमने मुसाफिरी जारी रखी। चलना जैसे रोज होता था वैसे होता रहा। कुछ आहारमें फर्क कर लिया। बाकी सारा कार्यक्रम जैसेका वैसे जारी रहा। चार दिन बुखार सतत आया। मैं तीन दिनकी कल्पना करता था, लेकिन अेक दिन वह और आगे बढ़ा। चार दिनके बाद वह गया। अिस तरह भगवान कसौटी करता है और अनुभव देता है कि साधारण बीमारीमें कोअी दवा बगैरकी जरूरत नहीं रहती। जीवनमें थोड़ा परिवर्तन कर लिया, आहारमें फर्क किया, कुछ विश्रान्ति पचनेद्रिय आदिको दे दी कि काम चल जाता है।

मामूली बीमारियोंमें अिस तरह काम हो जाता है। और जो विशेष बीमारी होती है, अुस पर कोअी खास अिलाज अभी किसीको सूझा नहीं है। तो अुसके लिये केवल परमेश्वरके नामका ही आधार रहता है। अिस तरहसे दवाअियोंके लिये बहुत कम अवकाश है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जिघर जाओ अुघर डॉक्टर भी बढ़े हैं और रोग भी बढ़े हैं। और दोनों अेक दूसरेके शत्रु नहीं दीखते, बल्कि मित्र दीखते हैं। क्योंकि दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। अेक बढ़ता और दूसरा घटता, तो हम कह सकते थे कि वे अेक-दूसरेके शत्रु हैं। लेकिन जहां डॉक्टर मजमें बढ़ते जाते हैं और रोग भी मजमें बढ़ते जाते हैं, वहां यही अनुमान होता है कि दोनों मित्र हैं। और दोनों हाथमें हाथ मिलाये चलते हैं। यह हिन्दुस्तानके लिये बड़ा खतरा है कि हिन्दुस्तानकी जनताको परदेशी औषधियोंका आधार लेना पड़े। भगवानने अन्न हमारी भूमिमें पैदा किया, तो हमारे रोगोंका अिलाज भी यहींसे होना चाहिये। लेकिन हर शहरमें आप देखेंगे कि कोअी छोटासा भी रोग हुआ, तो फौरन दवाओ देते हैं और वह दवा परदेशी होती है। मानो यहां अंसी कोअी वनस्पति भगवानने नहीं रखी या यहांकी कुदरतमें अंसी कोअी शक्ति नहीं रखी कि अेक छोटासा रोग भी दूर हो सके। लेकिन अेक गुलामी जहां जाती है, वहां वह अपने साथ दूसरी कअी गुलामियोंको लाती है। तो जो राजकीय गुलामी, अंग्रेजोंकी सत्ता, हम लोगों पर चली वह तो गअी, लेकिन अपने साथ-साथ दूसरी कअी गुलामियां जो वह लाअी थी, वे अभी नहीं गअी।

वास्तवमें हमारे देशमें वैद्यशास्त्रका काफी अच्छा विकास हुआ था। हमारे अेक मित्र हैं, जो हमेशा कहते हैं कि हिन्दुस्तानकी भूमिमें विद्याअें तो बहुत प्रगट हुअी, लेकिन दो विद्याअें अद्वितीय हैं। अेक वेदान्त-विद्या और दूसरी वैद्य-विद्या। मैं अिस चीजको वैसे कबूल नहीं करता। यह मैं कबूल करता हूँ कि यहां जो वेदान्त-विद्या प्रगट हुअी, अुसकी बराबरी करनेवाली विद्या दुनिया भरमें कहीं नहीं हुअी। लेकिन यहांकी वैद्य-विद्या अद्वितीय है, अंसा तो मैं नहीं कह सकता। दूसरे देशोंमें भी काफी अच्छी वैद्य-विद्या चली है। यूनानमें चली है, अरबस्तानमें चली है। आजकल पाश्चात्य देशोंने दवाअियोंमें और शरीरके संशोधनमें बहुत तरक्की की है, यह मानना पड़ेगा। तो हमारे देशमें जो वैद्यशास्त्र निकला, वह कोअी अद्वितीय था या परिपूर्ण था, अंसा तो मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमारे देशके लिये जो दवाअियां चाहियें, वे यहींकी वनस्पतियोंसे मिलनी चाहियें। और यहांका वैद्यशास्त्र यहींकी वनस्पतियोंके बारेमें सोचता है, अितनी विशेष बात हमारे लिये है। अर्थात् वैद्यशास्त्रके लिये यह कोअी आश्चर्यकारक बात तो थी नहीं। क्योंकि हमारा जो वैद्यशास्त्र यहां पैदा हुआ, वह यहांकी वनस्पतियोंके बारेमें न सोचे, तो और कौनसी वनस्पतियोंके बारेमें सोचेगा? अिसलिये यहांकी वनस्पतियोंका संशोधन अुसने किया। और वही हमारे कामका है। लेकिन वह कच्चा है। पूरा नहीं है। हमारी बहुत सारी पुरानी वनस्पतियां अंसी हैं, जिनको हम पहचानते नहीं हैं, जिनका नाम भी हम नहीं जानते। तो यह सारा संशोधन हमें करना है।

अिस संशोधनमें हमें जितना समय लगेगा अुतना हम दें, लेकिन साथ-साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि परमेश्वरकी लीला और अुसकी योजना अंसी है कि वह हर किसीको पूरी तरहसे स्वावलंबी बना देता है। ज्ञानके साधन हरअेकको दिये हैं, अन्न-पचनकी शक्ति हरअेकको दी है, परिपूर्ण शरीर हरअेकको दिया है, हवा-पानी हरअेकके लिये मौजूद हैं। तो ज्वरका अिलाज किस तरह करें यह तरीका भी हरअेकको दिया हुआ ही होना चाहिये। और वनस्पतियोंका बहुत आधार भी लेनेकी आवश्यकता नहीं

होनी चाहिये। मिट्टीका अपुचार हो सकता है, पानीका अपुचार हो सकता है, अत्तम हवाका अपुचार हो सकता है, प्रकाशका अपुयोग हो सकता है। जिस तरह वेदोंमें सृष्टिदेवताकी अपासना अनेक प्रकारसे बतायी है और कहा है कि रोगोंके अिलाजमें पानीका कितना अपुयोग है, सूर्यकिरणोंका कितना अपुयोग है। यह सब वेदोंमें भरा पड़ा है। हम अगर जरा भी सोचें, तो ध्यानमें आ जायगा कि हमारा सारा शरीर जिस ब्रह्मांडका बना है। शरीरमें जो भी चीज भरी है, वह सारी ब्रह्मांडमें मौजूद है। बाहर पानी है तो शरीरमें भी रक्त आदि भरा है; बाहर सूर्यनारायण है तो शरीरमें आंख है और प्रकाश है; बाहर वायु है तो शरीरमें सांस है। जिस तरह जो चीज बाहर है, वह शरीरमें भी मौजूद है। यहां तक कि बाहर जो सोनेकी और लोहेकी खानें हैं, वे भी हमारे शरीरमें मौजूद हैं। यानी हमारे रक्त आदिमें जो धातु पड़े हैं, उनमें लोहा भी है, तांबा भी है और सुवर्ण भी है। ये सारी चीजें जो ब्रह्मांडमें हैं, वे पिंडमें भी पड़ी हैं। शरीर ही जब ब्रह्मांडका बना हुआ है, तो पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश अिन चीजोंका खूबोंके साथ निर्भयतापूर्वक प्रेमसे अगर हन अपुयोग करें, तो बहुत सारे रोगोंका अिलाज हो सकता है।

जिस तरहकी प्राकृतिक चिकित्साकी विद्या गांव-गांवमें पढ़ायी जानी चाहिये। अगर गांवोंके बारेमें हम यह सोचें कि हर गांवमें दवाखाना बने, तो अेक तो बनाना अशक्य है; और दूसरे, अगर बना भी लिया और सारी बाहरकी वनस्पतियां वहां आने लगीं, तो गांवको लूटनेका अेक नया रास्ता खुल जायगा। दूसरे रास्ते पहले ही बहुत बन चुके हैं। उनमें यह और अेक अिजाफा अगर हुआ, तो गांवके रोग कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। क्योंकि लोगोंका आहार ही क्षीण हो जायगा। तो यह गांवका अिलाज नहीं हो सकता कि बाहरकी वनस्पतियां यहां आयें और बाहरका डॉक्टर यहां काम करे। हो यही सकता है कि गांवमें जो वनस्पतियां पैदा होती हैं, उनका अपुयोग सिखायें। और बिना वनस्पतिके भी कहीं अेकाव फाका कर लिया, कहीं कुछ पानीका अपुचार किया, कहीं अेनीमा ले लिया। जिस तरह अपना रोग कैसे दूर हो सकता है, यह तरीका लोगोंको सिखाया जाय। अगर यह सिखाया जायगा, तो आप देखेंगे कि कमसे कम खर्चमें लोगोंकी अच्छीसे अच्छी सेहत बन जायगी। क्योंकि कुदरतमें अैसी शक्ति है कि वह शरीरको सुधारनेके साथ-साथ कोअी दूसरा बिगाड़ अुसमें पैदा नहीं करती। औषधियोंसे यह होता है कि अेक रोग दूर हुआ, अैसा आत्मास जहां होता है, वहां फौरन दूसरा रोग हो जाता है। जिस तरह रोगोंका सिलसिला लगा रहता है। और जहां अेक दफा किसी घरमें बोटलका प्रवेश हुआ कि वह बोटल अुस घरसे निकलती ही नहीं। अुस मनुष्यको खतम करती है, लेकिन वह बाकी रहता है। यह हालत दवाअियोंके कारण होती है।

तो देहातोंके लिये अिन दवाअियोंपर आधार रखना खतरनाक है। और शहरोंके लिये भी वही चीज है। आखिर शहरोंमें रोग क्यों बढ़े? जिसलिये कि शहरके लोग ठीक व्यायाम नहीं करते। अपने घरोंमें बैठे रहते हैं। जिसलिये अच्छी हवा उनको नहीं मिलती। खूब कपड़े पहनते हैं, जिसलिये सूर्यकिरणोंसे वंचित रहते हैं। जिस तरह परमेश्वरको दी हुआ देनोंका लाभ अुठानेसे वंचित रहे जाते हैं। घर भी अैसे होते हैं कि जिनमें कुदरतसे दूर रहना पड़ता है। काम भी अैसा कि कुदरतके साथ कोअी ताल्लुक नहीं। फिर रातको जागेंगे, सिनेमा देखेंगे, खराब किताबें पढ़ेंगे। जिस तरह अपने शरीरकी और मनकी बिगाड़ लेते हैं तो रोग बढ़ते हैं। और उनके अपुचारके लिये फिर दवाअियां लेते हैं। डॉक्टरके पास जाते हैं। ऑपरेशन करवाना पड़ता है। कभी तरहके अिजेक्शन चाहिये। फिर मांसादि चाहिये, विषिद्ध वस्तुका सेवन चाहिये।

जो चीजें साधारणतया कोअी खाता नहीं है वे खानी चाहिये, दूर-दूरसे महंगी चीजें खरीदनी चाहिये। यह सारा अुसके पीछे आता है। और वह शहरवाला सब तरफसे क्षीण हो जाता है। तो शहरोंके लिये भी प्राकृतिक चिकित्सा ही अुत्तम आधार है।

अब प्राकृतिक चिकित्साके बारेमें यहां विचार करूं, तो अुसमें बहुत समय लगेगा। विचार बहुत है और अनुभव भी कुछ लिया है। अेक वस्तु सिर्फ कहना चाहूंगा। यहां जो भाअी काम कर रहे हैं, उनको आप मौका दीजिये। वे अपना घंघा करते हैं और वचे हुअे समयमें यह काम करते हैं। लेकिन आप अगर उनको पूरा काम देंगे, तो वे वह घंघा भी छोड़ देंगे, और अिसी काममें लग जायेंगे। उनका अपुयोग कीजिये और अुस विद्याको खुद सीखिये, ताकि उन पर भी आधार रखनेका मौका न आये। और आपमें से हरअेक मनुष्य कुदरती अपुचारमें प्रवीण बन जाय। अुसका ज्ञान हासिल करनेके लिये बहुत ज्यादा समयकी जरूरत नहीं है। हम क्या खाते हैं, किस चीजसे क्या परिणाम होता है, जिस तरहका आत्मपरीक्षण करना अगर मनुष्य सीख जाय और थोड़ा समय सीख ले, तो यह विद्या हासिल हो सकती है। तो आप अिन भाअीसे वह विद्या हासिल करें, यह आपको मैं सूचना करना चाहता हूं।

अब अेक बात और। जहां प्राकृतिक अपुचारका स्थान होता है वहां हांट वाटर बेग रखते हैं, अेनीमा रखते हैं, और भी कभी तरहके अैसे औजार रखते हैं। ये छोटे-छोटे औजार बड़े कामके होते हैं और वे मनुष्यको मौके पर जो राहत देते हैं, वैसी राहत कभी-कभी वनस्पतियोंसे भी नहीं मिलती। जरा अेनीमा लिया तो जो पेट दुखता था, अुसमें बहुत फर्क पड़ा। दूसरे बहुतसे अपुचार किये गये, लेकिन पेट पर कोअी असर नहीं हुआ। यह घटना तो हमने कभी बार देखी है और अनुभव किया है। तो ये छोटे औजार कामके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अिनके साथ-साथ कुदरती अपुचारकी संस्थाके पास अेक खेत भी होना चाहिये। और मरीजोंको उनकी सेहत देखकर खेतमें कुछ काम भी देना चाहिये।

कुदाली, फावड़ा, चरखा आदि औजार भी कुदरती अपुचारके औजार हैं, अैसा मेरा दावा है। कोअी कहेगा कि यह तो अेक पागल मनुष्य आया है। जहां भी कोअी बात निकलती है, तो कुदाली, फावड़ा, चरखा लाता है। अुसको पूछते हैं कि भाअी हिन्दुस्तानकी पैदावार कैसे बढ़ेगी, हिन्दुस्तान लक्ष्मीवान कैसे बनेगा, तो कहता है कि कुदाली लो, फावड़ा लो, चरखा लो। अुसको पूछते हैं कि तालीम किस तरह दी जाय, तो कहता है कि तालीमका जरिया कुदाली, फावड़ा और चरखा है। अब आज तो यह भी बोलने लगा कि कुदरती अपुचारके औजार कुदाली, फावड़ा और चरखा हैं। हर चीजके बारेमें अैसा ही कहता है। तो यह पागल है, अैसा लोग कह सकते हैं। लेकिन मैं लोगोंसे कहूंगा कि मेरा पागलपन अितनेमें खतम नहीं हुआ है। मैं और आगे बढ़ गया हूं। मैं यह भी कहता हूं, और कभी मर्तवा कह भी दिया है, कि हमको जो लड़ाअियां लड़नी हैं, उनके औजार भी कुदाली, फावड़ा और चरखा हैं। सामाजिक क्रांति हमें करनी है। राजकीय क्रांति भी हमें करनी है। कोअी यह न समझे कि हिन्दुस्तानमें आज जो राज्य-तंत्र चल रहा है, वह आदर्श है। सर्वोदयकी पद्धतिमें जो राज्यतंत्र आयेगा, अुसमें और आजके तंत्रमें बहुत फर्क होगा। तो हमें राज्य-तंत्र भी बदलना है। अुसके लिये जो लड़ाअियां लड़नी हैं, उन लड़ाअियोंके औजार भी मेरे मनमें तो कुदाली, फावड़ा, चरखा और चक्की ही हैं। और मेरा अपना विश्वास हो गया है कि मनुष्य बीमार पड़े अैसी भगवानकी हरगिज अिच्छा नहीं हो सकती। अुसने मनुष्यको हर चीज दी है। साथ ही अुसे भूख भी दी है। तो अिसका

अर्थ यह हुआ कि भूखके लिये परिश्रम करना परमेश्वरकी आज्ञा है। लेकिन मनुष्य परिश्रम करना नहीं चाहता और खाना चाहता है। और जरूरतसे ज्यादा भी खाना चाहता है। अधर परिश्रम न करे और अधर जरूरतसे ज्यादा खाय। यह जब चलता है तो परमेश्वरको क्रोध आता है और उसके क्रोधसे वह हमें बीमारियां देता है। अगर हम ठीक कुदरती तौर पर जीवन बितायें और शरीर-परिश्रमसे ही रोटी कमानेका निश्चय करें, तो आप देखेंगे कि बहुतसी बीमारियां खतम हो जायेंगी।

आप यह पूछ सकते हैं कि हमारे देशमें कभी लोग शरीर-परिश्रमसे ही अपना गुजारा करते हैं, फिर उन्हें क्यों बीमारियां होती हैं? उसके कारण यह है कि उन पर परिश्रमका ज्यादा बोझ पड़ता है और अतने प्रमाणमें उनको खानेको नहीं मिलता। दूसरे, जो लोग परिश्रम नहीं करते, वे उनके हिस्सेका खाना खा लेते हैं। जिस तरह वे लूटे जाते हैं। और उनको बीमारियां होती हैं। ये काम नहीं करते जिसलिये उनको बीमारियां होती हैं, और उनको खाना नहीं मिलता, जिसलिये उन्हें बीमारियां होती हैं। जिस तरह दोनों बीमार ही पड़ते हैं। लेकिन अगर दोनों शरीर-परिश्रममें लग जायं और अनुकूल श्रम करें, नियमिततासे जीवन बितायें, और आहारकी मात्रा देखकर अन्न सेवन करें, ज्यादा न करें, तो जिसमें जरा भी सन्देह नहीं कि अश्वरी योजनामें मनुष्यको बीमार पड़नेका कोई कारण नहीं है।

दोपहरको कार्यकर्ताओंकी सभा हुयी थी। उसके पहले सामुदायिक कताओका कार्यक्रम था। कताओमें गांवकी करीब पचास बहनें उपस्थित थीं। एक-दो तो खादी पहनी थीं। बाकी सबके बदन पर ठेठ मदरासी डंगका मिलका या रेशमी कपड़ेका पहनावा था। अकसर विनोबाजी हर कातनेवालेके पास जाकर देख आते हैं। जब आज मैंने चलनेके लिये पूछा, तो कहने लगे: "क्या देखें? अंक भी बहनके बदन पर खादी नहीं है।" वे अंक तरहकी पीड़ाका अनुभव करते दिखाओ दे रहे थे। फिर, चरखे आवाज भी काफी कर रहे थे। सूत बहुत टूटता था। बोलारम कताओका केन्द्र माना जाता है। फिर भी दुस्तीकी कितनी गुंजायिश थी!

कार्यकर्ताओंने अनेक प्रश्न पूछे। वे ही प्रश्न! परंतु विनोबाके जवाब देनेके तरीकेमें हर वक्त नवीनता प्रतीत होती है। अंक भाओने कंट्रोलके बारेमें पूछा: सरकार यह कंट्रोल क्यों नहीं हटाती? लेवीके मामलेमें आजकल लेग अधिकारियोंसे मिलकर लेवी कम देते हैं और कालाबाजारमें ज्यादा कीमत लेकर बेचते हैं। गरीबोंको अनाज नहीं मिलता!

विनोबाके कंट्रोलके बारेमें कहा कि जो आता है वह कहता है कि सरकार कंट्रोल क्यों नहीं हटाती। लाखों-करोड़ों जिस बातको समझते और कहते हैं, उसे आपकी सरकार नहीं समझती असा आप मानते हैं क्या? यानी आपकी सरकार या तो बेवकूफ है या करोड़ोंकी दुश्मन है। मेरे मनमें भी यह सवाल अठता है और मेरा खयाल है कि अगर वे लोग राक्षस होंगे, तो अब आशुतोष आप लोग उन्हें न चुनकर देवताओंको चुन लेंगे। आज हर कोओ कंट्रोलके खिलाफ बोल रहा है। व्यापारी भी, जिन्हें कंट्रोलके कारण कोओ खास कष्ट नहीं, बल्कि कुछ लाभ ही हो रहा है, उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, किसान, यहां तक कि कॉलेजका साधारण लड़का भी कंट्रोलको गलत बताता है। तो यह कोओ मजाकका विषय तो नहीं है। उस विषयका अभ्यास करना चाहिये—बिना अभ्यास किये केवल दोष निकालनेकी वृत्ति आत्मघातकी वृत्ति है। दो बरस पहले मैंने कहा था कि सरकारने गांधीजीके कहनेसे कंट्रोल अठा लिया था और जताया था कि सब लोग ओमानदारोसे व्यवहार करें। परंतु व्यापारियोंने साथ

नहीं दिया। वे अनाप-शनाप भाव बढ़ाते गये। तब व्यापारियोंकी सभामें अन्दौरमें मुझे कहना पड़ा कि भाजियो, आपने आखिर गांधीजीको भी धोखा दिया। अब राष्ट्रीयकरणके सिवा चारा नहीं रहा। आप लोगोंने अपना हक खो दिया। मेरे वाक्योंको कुछ सोशलिस्ट मित्रोंने दोहराया भी था। आज भी मैं अपने उन शब्दों पर कायम हूं। व्यापारी वादा करें तो आज भी उनके वादे पर विचार किया जा सकता है। परंतु आज तो सरकार और व्यापारियोंके बीच अकलकी लड़ाओ चल रही है। दोनोंकी अकलका देशको लाभ मिलना चाहिये, परंतु दुर्भाग्यसे असा नहीं हो रहा है। कंट्रोल विरोधी विचारक अभी वर्षोंमें जमा हुये थे, परंतु वे भी यह तय नहीं कर सके कि कंट्रोल अकदमसे अठा ही लिया जाय।

मैंने एक विचार जिस सम्बन्धमें देशके सामने रखा है कि सरकार आज जो लगान पैसेमें वसूल करती है, वह पैसेके बजाय अनाजमें वसूल करे। दस-बीस सालके लिये जिसकी मिकदार तय कर ले। जिससे देशभरसे अच्छा अनाज सरकारको मिल सकेगा, खुला बाजार रहेगा और अनाजके कंट्रोलकी जरूरत नहीं रहेगी।

फिर सवाल रहता है कपड़ेके बारेमें। कपड़ेका जो सवाल है उसका हल आजकी परिस्थितिमें सिवा खादीके और किसी तरह नहीं निकल सकता। सारी बुद्धि, शक्ति और संपत्ति लगाने पर भी ये मिलें, जो सत्रह गज कपड़ा देती थीं, बारह गज पर आ गयीं। अब शायद साढ़े ग्यारह पर आवें और अगले दस बरसोंमें क्या होगा, कोओ नहीं कह सकता। फिर मिलोंमें यहांकी रूओ नहीं चलती। उनके लिये विदेशसे रूओ मंगानी पड़ती है। जिसके लिये यहांकी कपास बाहर भेजनी पड़ती है। अब सोचिये कि जो चीज सबको हर समय चाहिये, वह हम न बनायें, जो चीज पहले घर-घर, गांव-गांवमें बनती थी, वह छीन ली जाय और हम असी अहम चीजके बारेमें परावलम्बी बन जाय तो क्या होगा? मेरा कहना है कि जैसे जंगल 'रिजर्व' होते हैं, वैसे ही कुछ ग्रामोद्योग भी 'रिजर्व' होने चाहियें; और खादी अथवा 'रिजर्व' किये जानेकाले घन्घोंमें मुख्य है। हां, अपने औजारोंमें हम सुधार करेंगे—करते भी रहे हैं। जिस तरह यह अनाज और कपड़ेका सवाल हम हल कर सकते हैं।

प्रश्न: आजकल कांग्रेसकी प्रतिष्ठा पहले जैसी नहीं रही। इसके लिये क्या किया जाय?

उत्तर: कांग्रेसके नेताओंने चार आनेके बदले कांग्रेसकी सदस्यता-फी अंक रुपया कर दी है। जिसलिये कांग्रेसकी ताकत चौगुनी बढ़ी, और प्रतिष्ठा भी चौगुनी हो गयी, असा वे लोग समझ सकते हैं। लेकिन बात असी नहीं है। अब कांग्रेसमें मार खानेकी बात तो रही नहीं। गांधीजीके जमानेमें मार खानेकी बात थी। आज तो लड़ू खानेकी बात है। जिसलिये कोओ भी धनवान चाहे तो दस हजार रुपया खर्च करके कांग्रेसके दस हजार मॅबर अकेला बना सकता है। अब जिस तरह कांग्रेसकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ सकती है? बात असल यह है कि कांग्रेसको चाहिये था कि वह जनताको कोओ प्रोग्राम देती। पर वह काम तो उसने संस्थाओंको सौंप रखा है। बनवान लोग जैसे पूजाके लिये ब्राह्मण रखते हैं, वैसे ही कांग्रेस-वालोंने रचनात्मक कार्यकर्ताओंको काम सौंप दिया है। अंक काम चरखा संघको सौंप दिया, दूसरा तालीमी संघको, तीसरा हरिजन सेवक संघको। जिस तरह ये सारे ब्राह्मण कांग्रेसको मिल गये। गांधीजीने कांग्रेसको लोकसेवक संघमें परिवर्तित कर देनेके बारेमें जो कहा था, वह तो नहीं हो सका। रचनात्मक काम करनेवाली संस्थाओंको कांग्रेसमें जोड़ लिया गया। फिर प्रमाणित खादीकी बात निकली, तो कांग्रेसने उसकी जरूरत नहीं समझी। यानी अंक तरफ तो चरखा संघको पूजाका अधिकार दिया। फिर कहा—गणेश यह नहीं, कोओ भी चलेगा।

जो मंत्रीगण हैं, उनकी हालत यह है कि जब मिलते हैं तो सिरको हाथ लगाकर कहते हैं कि सोचनेके लिये समय ही नहीं मिलता। खानेको समय नहीं मिलता कहते, तो भी मैं समझ सकता था। बिना चिंतन किये, बिना विचार किये, बिना सोचे-समझे ये लोग काम कैसे कर सकते हैं, जिसका मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन उन लोगोंको आश्चर्य नहीं होता। बल्कि उनका कहना है कि हमने तो सोचनेवाले भी रख दिये हैं। हमारे सेक्रेटरी लोग यह काम करते हैं। ऐसी हालत उन बेचारोंकी है।

अब जो कांग्रेसवाले सरकारमें नहीं हैं, वे आपसमें लड़ते हैं। क्योंकि सभी जेल गये हुअे होते हैं, सभी सत्ताके स्थानों पर अपना अधिकार जताते हैं। ऐसी हालतमें कांग्रेसको कौन बचावेगा? हमारा खयाल है कांग्रेसवालोंको अपरके सकर्गुलरोंकी राह देखे बिना सेवाके कामोंमें लग जाना चाहिये। क्या भोजनके लिये हम सकर्गुलरकी राह देखते हैं?

दा० मू०

विनोबाका पुनरागमन

ठीक तीन महीनेके बाद विनोबाजी कल सुनहल सेवाश्रम वापिस लौटे। सेवाश्रममें कल सुनहलका वातावरण छाना स्वाभाविक था। प्रवासके दरमियान चार दिनका जो बुभार आ गया था, उसके बाद विनोबाजीका वजन अब तक भर नहीं पाया; और यहाँसे रवाना हुअे तब जो था उससे करीब ८ पौंड कम हुआ है। फिर भी वे सुभीद रभते हैं कि आज पवनार पहुँचनेके बाद फौरन भेतीका परिश्रम करनेमें जुट जायेंगे।

विनोबाके साथी भी सब कम-ज्यादा दुबले ही हुअे हैं। जिस पशुको आपिर में मासिक भारना चाहता है, उसे वह अच्छी तरह खिलापिला कर तगड़ा बनाता है, और वह भी अितना भरते होता है कि चाहे जितनी बरबारी करता हुआ अपना पेट भरता जाता है। दशकरी सिपाहियोंकी बात भी ऐसी ही होती है। सुन्हे पूव खिलाया-पिलाया जाता है; और कम पड़ा तो जनताके भेत और भंडार लूट कर भी वे भाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो पशु कामके लिये सुपयोगी और सुत्पादक होते हैं और जीवनभर निभानेके होते हैं, सुन्हे उनकी ताकत टिक सके अितना ही खिलाया जाता है और तंगी हो तो उसमें भी कोरकसर की जाती है। लेकिन जो खिलाया जाता है, वह प्रेमसे खिलाया जाता है। शान्ति और प्रेमके सिपाहियोंकी बात भी वैसी ही होती है। विनोबाजीकी टोली जहाँ-जहाँ गयी, वहाँ उसे भोजन सादा भिक्षा, लेकिन अितने प्रेमसे भिला कि स्वाभाविक ही वे कृतज्ञताके साथ अपने भिन-भिन यजमानोंकी प्रशंसा करते हैं।

वर्धा, २७-६-५१

कि० ध० म०

स्त्री-पुरुष-मर्यादा

लेखक: किशोरलाल मशरूवाला

अनुवादक: सोमेश्वर पुरोहित

आज स्त्री-पुरुष-मर्यादाके प्रश्नने विकट रूप धारण कर लिया है। जिस पुस्तकमें लेखकने स्त्री-पुरुष-सम्बन्धके सारे प्रश्नोंकी — जैसे नौजवान और शादी, ब्रह्मचर्यकी साधना, सहशिक्षा, स्पर्शकी मर्यादा, विवाहका प्रयोजन, सन्तति-नियमन, 'धर्मके भाजी-बहन' वगैरा — सर्वथा मौलिक और क्रान्तिकारी ढंगसे विस्तृत चर्चा की है। यह पुस्तक समाजके विचारशील लोगोंको जिस प्रश्न पर बिलकुल नयी दृष्टिसे सोचने और मनन करनेकी प्रेरणा देगी।

कीमत १-१२-०

डाकखर्च ०-४-०

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-९

सवाल-जवाब

विवाह और विद्या

सवाल — कालेज वगैरामें पढ़नेवाले लड़के-लड़की मां-बापको मालूम हुअे बिना आपसमें प्रेम करने लग जाते हैं। उनमें से कुछ अपनी अच्छाके अनुसार विवाह करनेमें सफल होते हैं और कुछ असफल रहते हैं। मां-बापकी अच्छाके खिलाफ जानेकी उनमें हिम्मत नहीं होती, अतः वे चाहें उससे विवाह करना पड़ता है। नतीजा यह है कि वे निराश हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई भी बिगड़ती है। जिसका क्या अिलाज है?

जवाब — विद्यार्थी अवस्थामें ब्रह्मचर्य पर इसीलिये जोर दिया गया है। ब्रह्मचर्यका अर्थ यह है कि उस अवस्थामें किसीके साथ प्रेम किया ही नहीं जा सकता। भले ही शरीरको शुद्ध रखा हो, मनसे भी विकारोंका चिन्तन न किया हो, लेकिन अगर सरस्वतीके बदले किसी स्त्री या पुरुषके पीछे ही मन भटकता फिरे, तो विद्याके प्रति वफादारी तो घटती ही है। और फिर जो मां-बापके आधीन हों, उन्हें चाहे जिसके प्रेममें पड़कर शायद ही शान्ति मिल सकती है। लड़के-लड़कियोंमें १८-२० वर्षकी उमरमें या उससे भी कम उमरमें गृहस्थाश्रममें या प्रेममें पड़ने वगैरामी वृत्ति अल्पवय होती है, यह हमारे देशका दुर्भाग्य है। स्वस्थ जीवनमें तो विद्यार्थी २५-३० वर्षकी उमर तक अभ्यास और कुश्ती, क्रिकेट, फुटबाल वगैरा खेल-कूदका ही विचार करते हैं। असे संस्कारों और वातावरणका पोषण किया जाना चाहिये। आज हमारा देश बिलकुल मनसे भी दुर्बल हो गया है। जिसका कारण भोगवासनाका जल्दी पैदा होना है। 'शिक्षाकी बुनियाद' नामक (गुजराती) पुस्तकमें अके लेखमें मैंने समझाया है कि जिन प्राणियोंकी पीण्डवस्था (बाल्यावस्था) और कुमारवस्था जल्दी पूरी होती है, वे छोटे शरीरवाले और कम जीनेवाले होते हैं। जिनकी ये अवस्थायें लम्बे समय तक टिकती हैं, वे बलवान और दीर्घजीवी होते हैं। बिल्ली और बाघ, कुत्ता और सिंह, बन्दर और मनुष्य वगैरा अके ही वर्गके प्राणियोंकी जांचसे पता चलेगा कि उनके बल, उमर, तेज वगैरामें भेदोंके कारणोंमें यही महत्त्वका भेद है। लगभग ३० वर्ष तक शुद्ध कुमारवस्था बितानेकी वृत्ति हमारे लड़के-लड़कियोंमें पैदा होनी चाहिये। अब-अब जो कुंकुम-पत्रिकायें आती हैं, उनमें वर-वधूको आशीर्वाद भेजनेकी विनती की जाती है। मैं स्वाभाविक सद्भावसे आशीर्वाद तो जरूर भेजता हूँ; लेकिन २०-२२ वर्षके या उससे भी छोटे तरुण-तरुणियोंको विवाह करते देखता हूँ, तो आशीर्वादके साथ जो प्रसन्नता होनी चाहिये, वह नहीं होती। मनमें यह नियम बना लेनेका भी विचार आता है कि २५ से अपरका वर और २२ से अपरकी कन्या हो, तो ही आशीर्वाद भेजे जाय।

वर्धा, १८-६-५१

कि० ध० मशरूवाला

(गुजरातीसे)

विषय-सूची	पृष्ठ
शिवरामपल्लीमें विनोबा — ३	१६१
हिन्दीकी परीक्षाओं	गिरिराजकिशोर १६३
भाषा और प्रान्त	कि० ध० मशरूवाला १६४
विनोबाकी पैदल यात्रा — १४	दा० मू० १६५
सवाल-जवाब	कि० ध० मशरूवाला १६८
टिप्पणी:	
विनोबाका पुनरागमन	कि० ध० म० १६८