

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाजी प्रभुवात देसाजी

अंक १८

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ४ जुलाई, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें २० ६
विदेशमें २० ८; शि० १४

डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी

२३ जूनको बड़े सबेरे बंगालके प्रखर देशभक्त डॉ० श्यामा-प्रसाद मुखर्जी अकाअक दुःखद स्थितिमें चल बसे। कुछ महीनोंसे वे अ० भा० जनसंघके नेताके रूपमें काश्मीर-सम्बन्धी सरकारी नीतिका कड़ा विरोध कर रहे थे। कुछ ही समय पहले अन्होंने जिस कामके लिये देशमें दौरा भी किया था, और लोगोंको अक खास ढंगसे सत्याग्रह करनेकी हृद तक जानेकी सलाह दी थी। अन्तमें वे स्वयं भी अुसमें कूद पड़े और काश्मीर सरकारकी ओरसे की गयी प्रवेशबन्दीको तोड़कर वे काश्मीर गये और वहां नजरबन्द हो गये। नजरबन्दीकी हालतमें ही वे बीमार हुअे और कुछ ही दिनकी बीमारीके बाद अस्पतालमें ही अन्होंने अकाअक केवल ५२ सालकी अुममें अपना शरीर छोड़ा। प्रतापी पिताके अक प्रतापी पुत्रके जानसे बंगालका और देशका अक बड़ा विद्वान् शिक्षाशास्त्री और देशभक्त अुठ गया। अुनकी राजनीति अलग प्रकारकी थी, लेकिन अुसमें बहादुरीभरी स्वतंत्रताकी जो छटा दिखायी देती थी, अुससे श्री श्यामाबाबूने शिक्षित वर्गमें अक विशेष आकर्षणका स्थान पा लिया था। सन् १९४७ में देशके आजाद होने पर जिस देशभक्तने अुसकी पहली सरकारमें शामिल होकर देशके शासनकी जिम्मेदारीमें हाथ बंटानेका बीड़ा अुठाय़ा और बड़ी योग्यतासे काम किया। वे अक विरल वक्ता थे। कुछ मास पहले ही मुखे बम्बयीकी चौपाटी पर हिन्दीमें अुनका व्याख्यान सुननेका मौका मिला था। ये विद्वान् देशभक्त जिस धाराप्रवाह और सरल हिन्दीमें बोल रहे थे, अुसे देखकर अुनके देशप्रेम और हिन्दी भाषाकी शक्तिकी स्पष्ट प्रतीति हो रही थी। १९४७ के बाद देशकी राजनीति जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे श्री श्यामाबाबूकी दृष्टि हिन्दूवादीकी-सी बनती गयी और अन्होंने सरकारको छोड़कर अपना अलग विरोध-पक्ष खड़ा किया। काश्मीरके बारेमें लाख विरोध और मतभेद होने पर भी यदि भारत पर आक्रमण हुआ, तो वे अपने तमाम मतभेदोंको भूलकर मातृभूमिकी रक्षाके लिये सरकारके साथ कंधेसे कंधा भिड़ाकर लड़ेंगे, श्री श्यामाबाबूकी जिस बुलन्द घोषणाको भारतके लोग सदा अुनकी राष्ट्रभक्तिके प्रमाणके रूपमें याद करेंगे। सरकारी नीतिका प्रामाणिक विरोध कभी राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता, राजनीतिका यह अुत्तम बोधपाठ श्री मुखर्जीकी हमें अमूल्य भेंट है। श्री श्यामाप्रसादजीका नाम भारतके देशभक्तोंकी नामावलीमें अंकित हो गया। अुनके जीवनकार्यकी सुगन्ध हमें सदा शुभ प्रेरणा देती रहे।

२८-६-५३
(गुजरातीसे)

मगनभाजी देसाजी

सज्जनताकी जीत निश्चित है

शामकी प्रार्थना-सभाके बाद विनोबाजीका आम दरवार लगता है। वहां किसीको रोक नहीं होती। गरीब-अमीर, विद्वान-अनपढ़ को भी वहां आकर अपने दिलकी बातें विनोबाजीको सुना सकता है और मनकी शंकाओंका समाधान अुनसे करा सकता है। विश्रामपुरमें शामके समय अैसा ही दरवार लगा था। अक भाजीने सवाल पूछा: "दुनियामें अकसर बुराजी भलाजीका विरोध करती है और अुसमें बुराजीकी ही जीत होती दिखायी देती है।" यह सवाल अकसर सबको सताया करता है। खासकर जीवन-संग्राममें धीरज और निष्ठके अभावमें हारनेवालोंके लिये विनोबाजीका अुत्तर बड़ा ही मार्मिक था।

"बुराजी अगर भलाजीका विरोध नहीं करेगी, तो भलाजीकी कसौटी ही नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा धारज रखोगे, तो मालूम होगा कि भलाजीकी ही जीत होती है। भलाजीके पक्षमें सज्जनता होती है, अुसको मौका मिलना चाहिये। होता यह है कि दुर्जन लोग अपनेको संगठित करते हैं और सज्जन लोग नहीं करते हैं। असलिये अुन्हें संगठित होना चाहिये। लेकिन अुसमें बीच-बीचमें दुर्जनताका अुपयोग नहीं करना चाहिये। सज्जनोंका शस्त्र सज्जनता ही है।" "अीसाकी हार हुअी थी या जीत?" — प्रश्नकर्ता। विनोबाने फौरन जवाब दिया: "जीत"। फिर विनोबाजीने कहा, "वैसे देखा जाय तो अीसा मारा गया था, असलिये अुसकी हार हुअी दिखायी देती है। परन्तु अुसको मारनेवालोंको दुनिया भूल गयी और अीसाके नाम पर तरनेवाले लोग आज भी हैं।" प्रश्नकर्ताने बीचमें कहा, "लेकिन आज अीसाकी लोग अुसका अनुसरण कहां करते हैं?" विनोबाजीने कहा, "कौन क्रिश्चियन है? गांधीजी क्रिश्चियन थे, मैं हूँ। आज भी अीसाके नाम पर क्या चलता है, यह जरा रांचीमें जाकर देखो। वहां दो हजार कुष्ठरोगियोंकी सेवा होती है और केवल अीसाके नाम पर अुसके लिये अपना जीवन बर्बाद करनेवाले कअी लोग हैं। लेकिन अुसको मारनेवालेके नाम पर कुछ भी काम नहीं होता। फिर भी आप पंद्रह मिनटमें सफलता चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। बीज बोनेके बाद अुगनेके लिये कुछ समय तो लगता ही है। लेकिन हम तो आज सज्जनताकी बहुत सफलता देखते हैं। नहीं तो लोग हमें पत्थर मारते। परन्तु आज तो वे हमें भूमिदान दे रहे हैं। सज्जनता होते हुअे भी हार हो, अैसी अक भी मिसाल मैंने आज तक नहीं देखी। जहां तक व्यक्तिके जीवनका ताल्लुक है, हमेशा सज्जनताकी ही जीत हुअी है। लेकिन सामाजिक तौर पर अुसकी जीत हो सकती है या नहीं, यह देखना है। जो दुर्जन होते हैं, खुद झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, वे भी यह नहीं चाहते कि अुनके बच्चोंको बुराजीकी तालीम मिले, बल्कि यही चाहते हैं कि बच्चोंको स्कूलमें 'सत्यं वद' ही पढ़ाया जाय। यानी दुर्जन भी

यह चाहते हैं कि उनके बच्चोंको सज्जनताकी तालीम मिले। जिससे साफ जाहिर होता है कि किसकी जीत होती है।

“परन्तु सामाजिक क्षेत्रमें सज्जनताकी जीत चाहते हों, तो उसे संगठित करना चाहिये। भूदान-यज्ञके जरिये यही काम हो रहा है। पहले भी व्यक्तिगत तौर पर दान दिये जाते थे, पर अब दान संगठित हुआ है। सारे राष्ट्रमें दानका एक कार्य शुरू करना और उससे एक मसला हल हो सकता है, जिस विश्वासके साथ आन्दोलन चलाना आज तक नहीं हुआ था। जिसलिसे दानकी शक्ति भी प्रगट नहीं हुयी थी। अभी बी० बी० सी० लंदनमें हमारे बारेमें एक व्याख्यान हुआ था। उसमें कहा गया कि हिन्दुस्तानमें एक महान शांतिमय क्रांति हो रही है। जब हमें सिर्फ १२ लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुयी है, तब लोग जितना बोलते हैं तो ५ करोड़ एकड़ हासिल होने पर क्या होगा? उससे दुनियामें एक महान नैतिक शक्ति पैदा होगी। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप कोयी पार्टी क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा कि मैं पार्टी नहीं हूँ, पूर्ण हूँ। हरएक पार्टीमें जो सज्जन हैं, वे सब हमारे हैं। अगर मैं पार्टी बनाता, तो उसमें बुरे मनुष्य भी आते और मुझे उनको सहन करना पड़ता। लेकिन आज जो कांग्रेसवाले एक दूसरेको गाली देते हैं, वे दोनों हमारा भूदानका काम करते हैं। अगर मैं पार्टी बनाता तो सिर्फ मेरे १०-५ चले ही काम करते। आज मैं अकेला घुसता हुआ दिखायी देता हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि कल हजारों लोग घुसेंगे।

“अगर मैं किसी दुर्गमसे लड़नेके लिये उसके समान ही अपने हाथोंमें तलवार लूँ तो भी उसके समान मैं बेरहमीसे नहीं मार सकूंगा। जिसलिसे उस लड़ाईमें अुसीकी जीत होगी। अुसीके अौजारको लेकर हम कभी भी उसे नहीं जीत सकते। जिसलिसे अौजार भी अपने लायक चुनना चाहिये। सामाजिक क्षेत्रमें भी अपने ही अौजारसे काम करो तो सज्जनताकी जीत निश्चित है। हमारा तो विश्वास है कि यह आन्दोलन ठीक ढंगसे चला, तो आज जिन्होंने नहीं दिया, वे कल खुद आकर दान देंगे। जो आज हमारा काम नहीं करते हैं, वे कल करनेवाले हैं। हमारा तो विश्वास है कि जो कम्युनिस्ट लोग आज अलग हैं, वे भी कल हमारा काम अच्छी तरहसे करनेवाले हैं। हमें सिर्फ धीरज रखकर और ठीक ढंगसे काम करते रहना चाहिये। हमारे काममें कोयी दोष नहीं आना चाहिये।”

२३-५-५३

नि० दे०

टिप्पणियां

हरिजनोंके लिये मकान

करीब बारह वर्षोंसे मैसूर राज्यकी नीति हरिजनोंके लिये छोटे-छोटे, परन्तु स्वास्थ्यकर मकान मुहैया कर देनेकी रही है। प्रारम्भ शायद राज्यकी ओरसे ही मकान बांध देनेकी नीति रही। बादमें हरएक मकानके पीछे मददके रूपमें कुछ रकम देनेकी रही। आजकल एक मकानके लिये ३०० रुपयेकी मदद दी जाती है। उसमें घरवालेको दिये हुये नमूनेके मुताबिक मकान बनाना पड़ता है। अगर वह चाहे तो मुकर्रर दरसे उसे दरवाजे-खिड़कियोंका लकड़का सामान और मंगलूरी कवेलू दिये जाते हैं। बहुतसे लोग जिस व्यवस्थाका लाभ उठाते हैं। मकानोंके लिये स्वास्थ्यकर जमीन सरकारकी ओरसे मुहैया कर दी जाती है। जहां सरकारको अपनी मालकीकी जमीन नहीं होती, वहां कानूनके मुताबिक दूसरोंसे लेकर अिन मकानोंके लिये दी जाती है। यह व्यवस्था लगातार बारह वर्षोंसे चालू रहनेके कारण बहुतसे देहातोंमें हरिजनोंके लिये साधारण ठीक मकान बन गये हैं।

सारे देशमें हरिजनोंके मकानोंकी समस्या जटिल है। प्रायः उनके मकान गांवके जैसे कोनेमें होते हैं, जहां गन्दगी, नाले,

अुंची-नीची जगह आदि असुविधायें होती हैं, जो स्वास्थ्यकी दृष्टिसे हानिकर हैं। कहीं-कहीं बड़े शहरोंमें भंगियोंके लिये कुछ वस्तियां बनानेका काम चल रहा है। परन्तु देहातमें तो कोयी प्रबन्ध ही नहीं। कुछ शहरोंमें म्युनिसिपल कमेटियों आदिकी ओरसे अंसे मकान बनवा देना अपयुक्त होगा। पर सारे देशकी दृष्टिसे व्यापक पैमाने पर कोयी काम करना ही, तो मैसूर राज्य द्वारा अपनायी हुयी आंशिक मददकी योजना अपयुक्त दीखती है। कुछ मदद राज्यकी ओरसे मिल जाने पर घरवाला शरीरश्रमसे तथा अन्य मदद जुटाकर खुद मकान बनवा ले, यही रास्ता ठीक दीखता है। मकानोंके लिये स्वास्थ्यकर जमीन भी मुहैया कर देना राज्यका कर्तव्य होना चाहिये।

१५-६-५३

श्रीकृष्णदास जाजू

“बेचारा घी”

वनस्पतिके पूंजीवादी कारखानोंको, जिनके प्रति पूज्य गांधीजीको बड़ी नफरत थी, हमारी गांधीवादी सरकार रोक नहीं सकी, जिस कारण घीमें मिलावटका सवाल पैदा हुआ। किसीने ‘वनस्पति’को हलदीका रंग देनेका सुझाव रखा था। दूसरे एक विशेषज्ञने कोयी और रंग सुझाया था। लेकिन ये सुझाव स्वीकार नहीं किये गये। जिस बारेमें श्री किशोरलालभाजी जैसे व्यक्तिको भी संदिग्ध होकर यह बात लिखनी पड़ी थी कि “वनस्पतिके व्यापारमें जिन लोगोंका स्वार्थ है, वे क्या सरकार पर दबाव डालते हैं?” आगे चलकर अुन्होंने कहा था कि “आखिरमें सहन तो पशु पालनेवालों और पशुओंको ही करना होगा। अुन दोनोंके लिये जिस दुनियासे नष्ट हो जानेका समय आ रहा है। असा लगता है कि कंट्रोल और वनस्पति दोनों मिलकर यह परिस्थिति पैदा करनेमें लगे हैं।” श्री किशोरलाल मशरूवालाकी यह भविष्यवाणी सच साबित हो रही है।

यह मिलावट मिलावट करनेवालेको सजा या जुर्माना करनेसे ही रकनेवाली नहीं है। यह तभी रक सकती है जब मिलावट करनेकी परिस्थिति निर्माण करनेवालेको ही वास्तविक दोषी मानकर अुसका अिलाज किया जाय। वर्ना आजकी परिस्थितिमें वनस्पतिका व्यापार बढ़ेगा, सच्चे घीके व्यापारी सजा पायेंगे और सरकारको जुर्मानेसे प्राप्त होनेवाली आय बढ़ेगी। जिसके सिवा दूसरे किसी शुभ परिणामकी संभावना ही नहीं है।

(गुजरातीसे)

पो० छ० शेट

युद्धका मुख्य कारण

श्री बरट्रेंड रसल अपने एक लेख ‘अगले अस्सी वर्ष’ (सटरडे रिब्यू, अगस्त ९, १९५२) में कहते हैं:

“मेरी जिन्दगीका पूर्वार्ध (१८७२-१९१२) १९वीं सदीमें प्रचलित आशावादके वातावरणमें और अुत्तरार्ध (१९१२-१९५२) विश्व-युद्धोंके युगमें बीता है। सामान्य तौर पर, बड़े युद्ध राष्ट्रोंके बीच होनेवाली औद्योगिक स्पर्धाका फल हैं (मोटा टांघिप हमारा है)। सम्पत्ति और सैनिक शक्ति दोनोंका आधार औद्योगिक विकास पर है, लेकिन ज्यादा सुखरा हुआ औद्योगिक कला-कौशल, यदि वह अधिकांश देशोंमें मौजूद हो, तो दुनिया जितना पचा सकती है अुससे कहीं अधिक अुत्पन्न करता है, और फलस्वरूप तीव्र स्पर्धाकी स्थिति पैदा करता है। यह स्पर्धा पुराने आर्थिक अुपायोंके जरिये नहीं, बल्कि लड़ाईके जरिये चलाई जाती है। अगर दुनियाको शांति और स्थिरताकी स्थिति प्राप्त करना ही, तो अुसके लिये यह जरूरी है कि औद्योगिक विकास और अुत्पादनका किसी-न-किसी तरह आन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण किया जाय। कारण, हरएक देशको अनियंत्रित औद्योगिक आजादी रही तो दुनियामें वे विनाशकारी युद्ध भी अवश्य जारी

रहेंगे, जो जिस हतभाग्य शताब्दीका अभी तक अंक विशेष लक्षण रहे हैं।”

(अंग्रेजीसे)

वा० गो० दे०

श्रम-यज्ञ

ता० १६ जूनसे पू० विनोबाजीने अपनी भूदान-यात्रामें अंक नवीन कार्यक्रम आरम्भ किया है। वह है श्रम-यज्ञका। रोज पड़ाव पर पहुंचकर जलपान करनेके बाद आधा घंटा जमीन तोड़नेका सामुदायिक कार्यक्रम चलता है। पिछले चार दिनोंसे क्रमशः ५०, ३०, ५२ और ४२ कुदालियां चलीं। ता० १८ जूनको घाघरा (रांची जिला) पड़ावके पास जो तीन दशमलव जमीन दानमें मिली हुयी थी उसीको तोड़ने सारी पार्टी चली गयी। ५२ कुदालियोंसे ३३ दशमलव जमीन तोड़ डाली गयी। जमीन देनेवालेने फिर ३० दशमलवका दानपत्र दे दिया। गांवके लोगोंकी रायसे वह जमीन प्रार्थना-सभामें उसी गांवके श्री मुनेश्वर मांझीको दे दी गयी। जमीन देनेवालेने उस जमीनके लिये बैल भी दिया।

रांची जिलेमें ता० १९ जून तक ४,७०५ दाताओं द्वारा कुल ६८,५२० अकड़ ७९ दशमलवका दान मिला है। (श्री रामदेव ठाकुरके पत्र परसे)

देवाग्राम, वर्धा

कृष्णराज

दफ्तर-मंत्री, अ० भा० सर्व-सेवा-संघ

कुष्ठ-कामके संचालकोंकी तालीम

महारोगी-सेवा-मण्डल, वर्धाने दत्तपुर कुष्ठधाममें गांधी-स्मारक-निधिसे आश्रयमें साधारण कार्यकर्ताओंके लिये अंक तालीम केन्द्र शुरू किया है। अन्हें असी तालीम दी जायगी कि वे कुष्ठ-रोगियोंकी वस्तीका संगठन और संचालन कर सकें। तालीम पाये हुअे कार्यकर्ता संचालनका काम जहां प्राप्त होगी वहां डॉक्टरोंकी सहायतासे करेंगे और जहां यह संभव न होगा वहां निर्धारित प्रणालीके अनुसार करेंगे। इस वर्गमें विद्यार्थियोंके तीसरे दलकी तालीम १ नवम्बर, १९५३ से शुरू होगी। प्रवेश चाहनेवाले विद्यार्थी अपनी अजियां भेजें।

शिक्षा-संबंधी योग्यता — प्रवेश प्राप्त करनेके लिये अुम्मीदवारको कम-से-कम अिन्टर साइन्स, अिन्टर आर्ट्स या भारतकी किसी मान्य डॉक्टरी संस्थाका स्नातक होना चाहिये। मध्यप्रदेशके ग्रामीण चिकित्सकों (Rural Medical Practitioners)को भी भरती किया जायगा। महारोगी-सेवा-मण्डलकी प्रबन्धकारिणी समिति योग्य अुम्मीदवारोंके लिये इस नियमको छोड़ भी सकेगी।

अुन्न — २१ और ४० के बीचमें होनी चाहिये। विशेष स्थितिमें इस नियममें अपवाद हो सकेगा।

दूसरी योग्यताएँ — अुम्मीदवारोंमें मानव-सेवाकी भावना, सचायी और इस कामकी लगन होनी चाहिये। स्त्री-अुम्मीदवारोंको भी प्रवेश मिल सकेगा। लेकिन सब अुम्मीदवारोंको शरीरसे स्वस्थ होना चाहिये और अुनमें नयी जगहमें इस कामको शुरू करनेकी क्षमता होनी चाहिये।

तालीमका समय — १२ महीनेका होगा।

शिक्षाका माध्यम — डॉक्टरी विषय अंग्रेजी माध्यम द्वारा पढ़ाये जायेंगे। डॉक्टरीसे सम्बन्ध न रखनेवाले विषय हिन्दी या मराठी भाषामें पढ़ाये जायेंगे।

रहने-खानेकी व्यवस्था, छात्रवृत्तियां आदि — अभी १० से ज्यादा अुम्मीदवार भरती नहीं किये जायेंगे। तालीमके लिये चुने गये हर अुम्मीदवारको अुसकी व्यक्तिगत जरूरतके मुताबिक ५० से १०० रुपये तककी छात्रवृत्ति १२ महीने तक दी जायगी। रहनेकी व्यवस्था मुफ्त की जायगी। खानेका खर्च विद्यार्थियोंको ही देना होगा।

तालीमके बाद अुम्मीदवारको योग्यताके अनुसार १५० रु० तक माहवार पर ५ साल तक अपनी सेवायें देनेका वचन देना होगा।

अजियां ३१ जुलाई, १९५३ तक आ जानी चाहियें। असलिये ज्यादा जानकारीके लिये तुरन्त नीचे लिखे पते पर पत्रव्यवहार करें।

दत्तपुर कुष्ठधाम,

पो० नालवाड़ी, वर्धा (म० प्र०)

मनोहर दिवाण

मंत्री

महारोगी-सेवा-मंडल

हिन्दुस्तानी तालीमी संघके नये प्रकाशन

जीवन-शिक्षाका प्रारम्भ (पूर्व-बुनियादी शिक्षाकी योजना और प्रत्यक्ष काम) : श्री अती शान्ता नारूलकरने सेवामाममें पूर्व-बुनियादी और प्रौढ़शिक्षाका जो प्रत्यक्ष काम किया, अुसके सिद्धान्तों और प्रत्यक्ष अनुभवके बारेमें हिन्दुस्तानी तालीमी संघने यह पुस्तक प्रकाशित की है। अंक पुस्तक गत वर्ष 'प्रौढ़शिक्षाका अुद्देश्य' नामसे प्रकाशित हो चुकी है।

प्रस्तुत पुस्तकमें विशेषतः पूर्व-बुनियादी शिक्षाके सिद्धान्तों और प्रत्यक्ष अनुभवका चित्रण किया गया है। जिस सम्बन्धके १६ चित्र भी आर्ट पेपर पर दिये गये हैं। मूल्य १-४-०; पृष्ठ - १२८।

सेवाग्राम — गांधीलोक : सन् १९४९ में अमेरिकाके अंक दम्पती भारत-भ्रमणके लिये आये थे। अन्होंने काफी समय सेवाग्राममें रहकर नयी तालीम और अन्य रचनात्मक कार्यक्रमोंका अव्ययन किया था। इसीका वर्णन अन्होंने "अिण्डिया अफॉयर" नामक पुस्तकमें किया है। प्रस्तुत पुस्तिका इसी पुस्तकके अंक अध्यायका अनुवाद है, जिसमें अन्होंने सेवाग्रामके अपने अनुभवों और यहांकी विचारधाराका निष्पक्ष दृष्टिसे सजीव वर्णन किया है।

पुस्तक काअुन साअिज्जमें ४६ पृष्ठोंमें छपी है। मूल्य ५ आने।

'नयी तालीम' मासिक पत्रिका : यह हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी मुखपत्रिका है। अितना ही नहीं, यह सारे भारतवर्ष और विदेशोंमें बुनियादी तालीमका काम करनेवाले कार्यकर्ताओंके लिये भी अंक सहायक पत्रिका है। हम चाहते हैं कि नयी तालीमके सब कार्यकर्ता अिसे अपनी पत्रिका समझें; जो भी विशेष अनुभव अुन्हें हों या वे जो प्रयोग करें, अुनका विवरण अिस पत्रिकामें प्रकाशनार्थ भेजें, ताकि अुनके अनुभवोंका लाभ दूसरे कार्यकर्ताओंको भी मिल सके।

'नयी तालीम' का अुर्दू संस्करण अब शीघ्र ही जामिया मिलिया, दिल्लीसे डॉ० सैयद अंसारी साहब प्रकाशित करेंगे। अिसके बारेमें संघे अुन्हींसे पत्रव्यवहार किया जा सकता है।

सेवाग्राम

प्रबन्धक

प्रकाशन-विभाग

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ

स्मरण-यात्रा

[बचपनके कुछ संस्मरण]

काफा कालेलकर

कीमत ३-८-०

डाकखर्च ०-११-०

रचनात्मक कार्यक्रम

[दूसरा संस्करण]

लेखक : गांधीजी

अनु० काशिनाथ त्रिवेदी

कीमत ०-६-०

डाकखर्च ०-२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद - ९

हरिजनसेवक

४ जुलाई

१९५३

तीसरा काम

ता० २०-६-५३ के 'हरिजन' में छपे 'शंकाका कोजी कारण नहीं है' लेखमें भूदान-यज्ञकी चर्चा करते हुये मैंने संक्षेपमें "गांधी-युगमें हमारे देशमें आरम्भ हुआ शांतिपूर्ण क्रांतिकी तिहरी प्रक्रिया" का जिक्र किया था। और मैंने उसका जिस तरह वर्णन किया था:

१. स्वर्गीय सरदार पटेलने देशी राजाओंको राष्ट्रके व्यापक हितमें और उसके गौरवको ज्यादा बढ़ानेके लिये अपने अधिकार छोड़नेके लिये राजी किया और विलीनीकरणकी एक विशेष संधिके जरिये उनके राज्योंको भारतके साथ मिलाकर एक कर दिया।

२. श्री विनोबाने जमींदारी और निष्क्रिय जमींदारीकी समस्याको हल करनेके लिये भूदान-यज्ञका अपाया निकाला।

३. और उस चर्चामें मैंने कहा था कि जिसके बाद अब मुट्ठीभर लोगोंके हाथमें केन्द्रित पूंजीका और उस पूंजीके जरिये होनेवाले वैयक्तिक मुनाफेका सवाल हल करना बाकी रह जाता है; जिस अनिष्ट परिस्थितिके सुधारके लिये भी हमें कोजी शांतिपूर्ण हल खोजना है।

यह तीसरा काम कैसे पूरा किया जाय, यह हमारे सामने खड़े अनेक मुख्य प्रश्नोंमें से एक अत्यन्त महत्त्वका प्रश्न है। लेकिन यह प्रश्न नया नहीं है। यह पश्चिमकी औद्योगिक क्रांतिमें से पैदा हुआ है और आज उसकी चिन्ताका मुख्य विषय बन गया है।

जिस शताब्दीके चौथे दशकमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके कुछ सोशलिस्ट मित्रोंने हमारे सामने यह बात रखनेकी कोशिश की थी कि हमारी गुलामीका कारण पूंजीवाद है और हमें समाज-वादके आधार पर संगठित होकर विदेशी हुकूमतसे लड़ना चाहिये। यह प्रश्न तब समयसे पहले उठाया गया था; वह मानो पश्चिमी राष्ट्रोंकी नकल करनेके लिये ही उठाया गया था, जो स्वतंत्र थे और अपने-अपने देशमें समाजवादी ढंग पर पूंजीवादी व्यवस्थाओंसे लड़ रहे थे। हमारी स्वतंत्रताकी लड़ाईके दिनोंमें, जिसमें देशके सारे वर्गोंके लोग—तथाकथित पूंजीवादी भी—दिलचस्पी रखते थे और भाग लेते थे, यह प्रश्न निरर्थक और अप्रस्तुत था। जिसलिये वह हमें अपील नहीं कर सका। उन दिनों जिस प्रश्नकी चर्चा किसी विचार-धाराकी शास्त्रीय चर्चा ही अधिक मालूम होती थी। लेकिन आज वह जमाना नहीं रहा। अब हम एक राष्ट्रके नाते स्वतंत्र हैं और विदेशी शासकोंसे जो अर्थ-रचना और समाज-व्यवस्था हमें विरासतमें मिली, उसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। जैसे समय कुछ खानगी लोगोंके हाथमें पूंजीके अकेलीकरणका प्रश्न, जमींदारीके प्रश्नकी तरह, बड़ा महत्त्वपूर्ण बन गया है और अपने हलका तकाजा करता है।

लेकिन मैं यहाँ अितना कह दूँ कि यह प्रश्न हमारी निगाहसे बाहर नहीं था और उस अर्थमें यह नया नहीं है। मेरा मतलब अितना ही है कि पूंजीवादकी बुराबीने—स्वतंत्रताकी लड़ाईके दिनोंमें वह किसी भी रूपमें क्यों न रही हो, उसका प्रश्न उन दिनों अप्रस्तुत और बिलकुल गौण था—आज सबसे ज्यादा महत्त्व ग्रहण कर लिया है; और आज जबकि हम भारतके पुनर्निर्माणका विचार कर रहे और योजना बना रहे हैं, तब वह एक मुख्य ध्यान देने लायक बात बन गयी है। आज उसका अपना महत्त्व और तकाजा हो गया है।

लेकिन एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिये। वह यह कि बड़े पैमानेके अद्योग-धन्धोंमें खूब प्रगति करनेवाले और शहरी सम्यताको बहुत ज्यादा प्रधानता देनेवाले पश्चिममें पूंजीवाद बुराबी नंबर १ हो गया है, जब कि हमारे देशमें—जो मुख्यतः ग्रामप्रधान और खेतीप्रधान है—वह दूसरी कुछ बुराबियोंमें से एक है। और मैं कह सकता हूँ कि वह हमारे पश्चात्य शासकोंसे हमें विरासतके रूपमें मिली है। हमारे बम्बयी, कलकत्ता, मद्रास जैसे कुछ बड़े औद्योगिक शहरोंके यंत्रोद्योगोंमें यह बुराबी देखनेको मिलती है। जो भी हो, यह बुराबी बढ़ रही है और जिस हकीकतसे वह और ज्यादा ताकतवर बन रही है कि हमारे आजके योजनाकार भारतकी अर्थ-रचनाको बड़े अद्योगों पर और ज्यादा अवलंबित बनाना चाहते हैं। जैसा कि पार्लमेन्टमें पंचवर्षीय योजना पर बहस शुरू करते हुये हमारे प्रधान मंत्रीने कहा था, "असलमें तो हम, जहाँ तक हमसे हो सकता है, उस औद्योगिक क्रांतिकी दिशामें बढ़नेकी कोशिश कर रहे हैं, जो पश्चिमके देशोंमें बरसों पहले हुआ थी और जिसने करीब एक सदी या उससे कुछ ही अधिक समयमें बड़ी-बड़ी तबदीलियाँ पैदा कर दी थीं।" ('हरिजनसेवक' १७-१-५३, लेख—'हमारी औद्योगिक क्रांति'।)

जिसलिये आज पश्चिम औद्योगिक क्रांतिके कारण जो कुछ कष्ट भोग रहा है, वही हम भी भोगने जा रहे हैं। तो हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम जिस तरफ ध्यान दें और जिससे बचनेका कोजी रास्ता निकालें। जिस बीमारीका शिकार पश्चिम हमें जिसका कोजी तैयार अिलाज नहीं दे सकता। पश्चिमके लोग खुद अंधेरेमें रास्ता खोज रहे हैं। जिसलिये अगर हम उनका अनुकरण करेंगे, तो वह अंधेके पीछे अंधेके चलने जैसा होगा।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, यह प्रश्न हमारे लिये नया नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले लोकशाही पर बोलते हुये श्री कृपलानीने जिसे नीचेके शब्दोंमें व्यक्त किया था:

"जिसका मूल कारण औद्योगिक क्रांति द्वारा पैदा की गयी सम्पत्ति और अक्सरकी असमानता है, जिसका आधार खानगी लोगोंके हाथमें रहनेवाले केन्द्रित यंत्रोद्योगों पर है।" और अन्होंने जिसका अिलाज भी बताया। अन्होंने कहा:

"जिसका एकमात्र संभव अिलाज यह है कि समाजके कल्याणके लिये सहकारी ढंग पर किये जानेवाले व्यापार और विकेन्द्रित अद्योगोंके जरिये बड़े व्यवसाय-वाणिज्यको तोड़ दिया जाय। . . . सत्ताका भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, जिससे स्थानीय स्वायत्त शासनकी अिकायियोंको पुनर्जीवन प्राप्त होगा और उनकी शक्ति बढ़ेगी।"

मुख्य बात यह है कि यह सब कैसे किया जाय? बड़े व्यवसाय-वाणिज्यको तोड़ने और सत्ताके विकेन्द्रीकरणके ठोस रास्ते और साधन कौनसे हैं? जैसा कि मैंने शुरूमें कहा, यह तीसरा काम है जिस पर जन-नेताओंको ध्यान देना चाहिये और उसे सिद्ध करनेका कोजी ठोस रास्ता खोज निकालना चाहिये।

एक दूसरे सम्बन्धमें भी यही प्रश्न उठता है। जिन्होंने 'हरिजन' के कालमें श्री खंडुभाजी देसाजी और श्री म० प्र० ति० आचार्यकी मजदूर और मजदूर-आन्दोलन सम्बन्धी चर्चा* को ध्यानसे पढ़ा होगा, उनके खयालमें यह बात आजी होगी कि उससे भी यही प्रश्न पैदा होता है—अर्थात् हम आजकी पैसेकी या नकद अर्थ-रचनाकी जड़में रहे मालिक-मजदूरके द्वैतको मिटानेके लिये गांधीजीके ट्रस्टीशिपके सिद्धान्त पर कैसे अमल करेंगे? जैसा

* देखिये 'हरिजनसेवक', ३०-५-५३: 'गांधीजीकी मजदूर-नीति'; 'हरिजनसेवक', १३-६-५३: 'पूंजीवाद और ट्रेड-यूनियनवाद'; और 'हरिजनसेवक', २७-६-५३: 'गांधीजीका मजदूर-आन्दोलन'।

कि श्री आचार्यने मुझे लिखे अके पत्रमें बताया है, "अगर मालिक ट्रस्टी बन जाता है, तो वह (मान लीजिये) मैनेजरके रूपमें उत्पादक परिश्रम करनेवाला अके मजदूर ही होगा। तब वर्गोंको जन्म देनेवाली मजदूरी-प्रथाको मिट जाना होगा। वर्गोंके रूपमें समाजका स्पष्ट विभाजन मजदूरी-प्रथाके कारण ही पैदा होता है; यह प्रथा गृह-युद्धको जन्म देनेवाली है, क्योंकि जो मजदूरी देते हैं, उन्हें मजदूरी पानेवाले मजदूरोंसे मुनाफा कमाना ही पड़ता है। यह मजदूरी और मुनाफेकी प्रथा ही मालिकोंको मुनाफाखोर बनाती है। जिस साधनका वे उपयोग करते हैं, उसके कारण वे मुनाफाखोरीसे बच ही नहीं सकते। मालिकीका अधिकार और मजदूरीकी प्रथा मालिकको मजदूरोंका शोषण करनेका मौका देती है। सवाल यह नहीं है कि कारखानों और फेक्टरियों पर किसका अधिकार है, बल्कि यह है कि तैयार माल पर किसका अधिकार है और उसका बंटवारा कौन करता है।"

और आजकी पूंजीवादी व्यवस्थामें मालिक ही पैसे और लेन-देनके तंत्रके जरिये माल पर अधिकार रखता है और उसका बंटवारा भी करता है। इसलिये आज हमारे सामने जरूरी काम यह है कि हम अके निश्चित नीति बनायें और उसके अनुसार आर्थिक और दूसरी योजनायें पूरी करनेके लिये कारगर व ठोस कदम उठायें तथा ट्रस्टीशिपके सिद्धान्तको प्रत्यक्ष व्यवहारका रूप देनेकी योजना तैयार करें। यह हमारे सामने पड़ा तीसरा काम है। इस पर मैं अगले अंकमें ज्यादा चर्चा करूंगा।

२५-६-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाओ देसाओ

मशीन और बेकारी

डाकखानेमें काम करनेवाले अके भाओ लखनअसे लिखते हैं कि:

"सरकार द्वारा नियुक्त तीन विदेशी अफसर आजकल हमारे देशके बड़े-बड़े नगरोंका दौरा कर रहे हैं, जहां वे डाकखानोंके कामके मशीनीकरणकी सम्भावनाओं पर अपनी सिफारिशें देंगे। यह समझमें नहीं आता कि अन्य बहुतसी जरूरी समस्याओंके होते हुअे भी असे फिजूलखर्चके काम हाथमें लेनेसे देशका कौनसा हित होता है?"

"ये अफसर लगभग छः महीने देशमें रहेंगे। अिनके वेतन, भत्ते तथा सफरखर्च अित्यादिमें जो काफी व्यय होगा वह तो होगा ही। अुनकी सिफारिशोंके अनुसार जो मशीनें मंगाओ जायेंगी, वे भी निश्चित रूपसे विदेशी और काफी मूल्यवान होंगी। अैसे समय जब कि राष्ट्रीय पैसेकी वचतकी जरूरत है, इस प्रकारकी फिजूलखर्चसे कैसे काम चल सकता है?"

"फिर अुससे अुलटे हानि होनेकी ही सम्भावना अधिक है। डाकखानोंका काम मशीनोंसे होने लगेगा तो हमारे जो बहुतसे भाओ डाकखानोंमें काम करते हैं, अुनकी रोजी चली जायगी और वे अैसे बेकारीके समयमें दाने-दानेको तरसने लगेंगे। जब हमारे देशमें काम करनेवाले आदमी बहुत ज्यादा तादादमें मिल सकते हैं, तो अुनके बजाय कीमती मशीनोंका अिस्तेमाल करके बेकारी बढ़ानेमें कहांकी बुद्धिमत्ता है?"

मशीन और अुसको खरीदनेके लिये पैसा — अिनके जोरसे आदमीको कामसे हटानेका ढंग शायद अुन देशोंमें फायदेमंद हो, जहां काम करनेके लिये आबादी कम हो और जरूरी काम ज्यादा। लेकिन वहां भी अिससे पूंजीवादकी बीमारी पैदा होती है, और व्यापारके लिये बाजार तथा साम्राज्यकी जरूरत पैदा

होती है। परन्तु हमारे जैसे देशमें, जहां असंख्य लोग बेकारीके कारण भूखों मर रहे हैं, जइ मशीनसे काम लेना और जीवित आदमीको कामसे हटाना न सिर्फ क्रूरता होगी, बल्कि बेवकूफी भी कही जायेगी।

अिसी तरह आज देशी बीड़ी बनानेके काममें भी सोचा जा रहा है। करीब करीब छः लाख लोगोंको अुससे काम मिलता है।* और तीन लाखको हर साल मौसममें दो महीनेका काम मिलता है। बीड़ीमें लगनेवाली तंबाकूसे केन्द्रीय सरकारको ११ करोड़की जकात मिलती है। अंदाजन् कहा जाता है कि रोज ५० करोड़ बीड़ियां हाथसे बनती होंगी। यह काम घरेलू पैमाने पर गांवोंमें चलता है; अुसके लिये कोओ पूंजी लगानेकी जरूरत नहीं होती; गृह-अुद्योगके तौर पर फुरसतके समय किया जाता है।

अिस अुद्योगमें ६० करोड़ रुपये लगे हैं और २०० बड़े कारखाने हैं, अिनके मालिक अिस वंधे पर ७५ फीसदी काबू रखते हैं — यानी नफा खाते हैं। अब बीड़ीके अिन बड़े कारखानेदारोंमें से कओ लोग सोच रहे हैं कि बीड़ी बनानेकी मशीन यदि निकल आये, तो आदमियोंकी झंझटसे बच जायें और नफा भी ज्यादा मिलने लगे। दो मशीनें बनी भी हैं। अिनसे हर रोज १०-१५ हजार बीड़ी बनेंगी असा अंदाज है। यानी ये मशीनें रोजाना करीब १२ आदमियोंका काम कर देंगी। आगे अुनमें सुधार भी हो सकता है; तब और ज्यादा लोगोंको वे बेकार बना सकेंगी। पूंजीवाले अपनी पूंजी लगाकर आदमीको बेकार बना कर भूखों मरनेकी स्वतंत्रता दे सकेंगे और खुद नफा खायेंगे।

छोटे रूपमें, अिस परसे हम अपने कल-कारखानोंकी सारी कहानी समझ लें। हमारे कओ ग्राम और गृह-अुद्योग अिस तरह मर चुके हैं और जो बाकी बच रहे हैं वे भी मर रहे हैं। सवाल यह है कि अाखिर किया क्या जाय ?

बीड़ीके बारेमें पालमिन्टमें चर्चा निकली, तो अुसके जवाबमें वाणिज्य-व्यवसाय विभागके अुपमंत्रीने कहा कि, "सरकार अुद्योग-वंधोंके किसी क्षेत्रमें अैसे यंत्रीकरणका बुनियादी तौर पर विरोध करती है, जो बड़े पैमाने पर बेकारीको बढ़ाता है।" (अेफ० पी० जे०, नओ दिल्ली, १४-५-५३) डाक-विभागके मंत्रीको भी असा जाहिर करना चाहिये। और सरकारको अपनी नीतिके तौर पर यह जाहिर करना चाहिये कि जितने भी घरेलू ग्रामोद्योग आज बचे हुअे हैं और बच सकते हैं, अुनको संभालने और अुनकी सलामतीके लिये वह बराबर सावधान रहेगी और दूसरे जितने भी ग्रामोद्योग चलने चाहिये अुनके लिये कोशिश करेगी। क्योंकि बेकारी दूर करना ही आज हमारा मुख्य काम है। जो नीति अिसे नहीं मानती और नहीं अपनाती, अुसे आज तो बेकार ही मानना पड़ेगा।

१८-६-५३

मगनभाओ देसाओ

* ये आंकड़े अे० आओ० सी० सी० के 'अिकानॉमिक रिव्यू', १५ मओ, १९५३ से लिये गये हैं।

हमारा नया प्रकाशन

विवेक और साधना

लेखक : केदारनाथ

संपादक

किशोरलाल मशरुवाला : रमणीकलाल मोदी

कीमत ४-०-०

डाकखर्च ०-१२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद - ९

विज्ञानके लिये नैतिक समस्या

प्रोफे० अ० व्ही० हिलने ब्रिटिश असेसियेशनके सामने अपने अध्यक्षीय भाषणमें आजके वैज्ञानिकके सामने खड़ी नैतिक दुविधाके बारेमें जो विचार व्यक्त किये, उनका अधिकांश नवम्बर, १९५२ के 'दि बुलेटिन ऑफ दि अटोमिक साइंटिस्ट्स' नामक पत्रने अद्भुत किया है। उस भाषणका सार 'लन्दन टाइम्स' की शिक्षा सम्बन्धी पुर्तिमें दिया गया था। पत्रने उस भाषण पर एक अग्रलेख लिखा, जिसके अन्तमें उसने आज वैज्ञानिक अध्ययनके सामने खड़े बड़े गंभीर खतरेकी ओर अज्ञारा किया है:

“प्रयोगशालाओं और बाहरी क्षेत्रोंमें काम करनेवाले सभी 'सामान्य वैज्ञानिक' अतीतमें मानवताके विचारोंके प्रति अकसर काफी लापरवाह रहे हैं या अपने सीमित दृष्टिकोणके औचित्यके बारेमें अन्होंने बड़ा दुराग्रहपूर्ण विश्वास बताया है। वैज्ञानिक तालीममें रहा यह बुनियादी खतरा है, जिसके विषयमें स्कूल, शिल्पविज्ञानकी शिक्षा देनेवाले कॉलेज और विश्वविद्यालय दिनोंदिन ज्यादा सावधान होते जा रहे हैं। लेकिन जिस वृत्ति या विश्वासको सुधारनेके लिये आज तक उनमें से अधिकांशने जितनी चतुराई और दृढ़ता दिखायी है उससे कहीं ज्यादा चतुराई और दृढ़ताकी जरूरत होगी।”

अपूर जिस डर और खतरेका अल्लेख किया गया है, वह हमारे देशमें भी मौजूद है। जैसा कि प्रो० हिलने कहा, सब लोग यह मानेंगे कि “वैज्ञानिक ज्ञानका उपयोग करके मानवकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न बड़े-से-बड़े अुदात्त साहसोंमें से एक है; लेकिन यह विश्वास कि समाजको नैतिक बुनियाद पर खड़ा किये बिना केवल वैज्ञानिक पद्धतियोंसे ही यह ध्येय सिद्ध किया जा सकता है, एक खतरनाक भ्रम है।” दुर्भाग्यकी बात है कि औसत वैज्ञानिक जिस 'खतरनाक भ्रमको' आम तौर पर सच्चा विश्वास मानते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि विज्ञान मानव-ज्ञानकी एक शाखा ही है और जिसे छानबीनकी वृत्ति या वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, वह कोयी प्राकृतिक विज्ञानोंका ही विशेष अधिकार नहीं है; और हमारे पास विज्ञान ही एकमात्र ऐसी विद्या नहीं है, जो दूसरी विद्याओंको बेकार या गैरजरूरी बनाकर उनकी जगह ले ले। विद्वान प्रोफेसर जिस खतरेको अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी अन्होंने अपने भाषणमें विस्तारसे चर्चा की है। उसमें से नीचेके हिस्से में यहाँ अद्भुत करूं, तो पाठकोंको वे दिलचस्प मालूम होंगे:

“आज जब कि विज्ञानका सार्वजनिक महत्त्व और उसकी व्यापक प्रशंसा कुछ लोगोंके दिमाग फिरा सकती है, वैज्ञानिकोंको यह समझना चाहिये कि विज्ञानकी प्रतिष्ठा उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा द्रष्ट है जिसे अपने अतृप्तिकारियों तक शुद्ध रूपमें पहुंचाना उनका कर्तव्य है।... लेकिन दूसरे विषयों—अुदाहरणके लिये, राजनीति या धर्मके सम्बन्धमें की जानेवाली घोषणाओंके प्रति लोगोंको आकर्षित करनेके प्रयत्नके रूपमें विज्ञानकी सामान्य प्रतिष्ठाका उपयोग करना विज्ञान और जनता दोनोंकी कुसेवा करना है। ऐसी बातोंके बारेमें मैं जो कुछ पसन्द करता हूँ, उसे कहनेके लिये एक नागरिकके नाते मुझे भी अुत्तना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे नागरिकको हो सकता है। लेकिन उनकी चर्चा करते समय विज्ञानका प्रतिनिधि होनेका ढोंग रचनेका मुझे कोयी अधिकार नहीं है।...” अन्होंने अपने श्रोताओंसे यह भी कहा कि:

“ज्यादातर बातोंमें वैज्ञानिक बिलकुल सामान्य लोग ही हैं। अपने विशिष्ट वैज्ञानिक काममें अन्होंने किसी भी वस्तुकी छानबीन या परीक्षा करनेकी आदतका विकास कर लिया है। लेकिन यह आदत अन्हें दुनियाकी मामूली बातोंमें मनो-

राज्यमें विचरण करनेसे या कभी-कभी, जब उनकी भावनायें या पूर्वग्रह जोरोंसे आन्दोलित हो उठते हैं, गलत और झूठी बातें कहनेसे नहीं बचाती।”

जिसलिये उनका यह निश्चित मत था कि दूसरे सारे भले नागरिकोंकी तरह वैज्ञानिक भी अपने आपको नैतिक प्रश्नोंके विचारसे मुक्त नहीं मान सकते। उनकी रायमें दूसरे भले नागरिकोंकी तरह वैज्ञानिकोंको भी सचाबी, भीमानदारी, साहस और सद्भावनाका खयाल रखना ही चाहिये।

तब विज्ञानको विज्ञानके नाते आज कौनसी विशेष या अनोखी नैतिक दुविधाका सामना करना पड़ता है? यह प्रो० हिलके भाषणका मुख्य विषय था। उसका सार यह है कि विज्ञानकी दुविधा उस ज्ञानको प्रकाशमें लानेके अुसके कामसे पैदा होती है, जिसका मानव-समाज पर अच्छा या बुरा असर होता है:

“अधिक वैज्ञानिक और टेकनिकल प्रगतिये अनपेक्षित खतरों और कठिनाइयोंको जन्म दिया है। जन्तुशास्त्र और बीमारियोंको रोकनेके हमारे आजके ज्ञानके अभावमें विशाल सेनायें लड़ाईके मैदानोंमें कभी नहीं रखी जा सकती थीं और अभी हालके पैमाने पर स्थलयुद्ध करना असम्भव हो जाता। जिसलिये क्या बीसवीं सदीके युद्धोंका दोष औषधि-विज्ञानको देना होगा? जन्तुनाशक दवाओंका बिना सोचे-समझे किया जानेवाला अुपयोग प्रकृतिका सन्तुलन विगाड़कर लाभके बजाय तेजीसे हानि ही ज्यादा करेगा। रेडियोका अुपयोग झूठ और अव्यवस्था फैलानेके लिये भी किया जा सकता है और सत्य व सद्भावनाके प्रसारके लिये भी हो सकता है। अत्यन्त सूक्ष्म जन्तुओंसे सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञानमें जो प्रगति हुयी है, वह कभी तरहसे लाभप्रद है; लेकिन भविष्यमें अुसका प्रयोग जन्तुयुद्धके लिये भी किया जा सकता है, जिसके नतीजोंके बारेमें आज कुछ कहना असम्भव है।...

“दुनियाके बहुतसे हिस्सोंमें सार्वजनिक स्वास्थ्यकी प्रगति तथा सफाई और स्वच्छतामें सुधार होने, महामारियोंसे बचनेके साधन निकलने, जन्तुओंसे पैदा होनेवाली बीमारियोंसे लड़ने, बच्चोंकी मृत्युसंख्या घटने और जीवनकी अवधि बढ़नेसे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। जिसकी वजहसे कुदरती साधन-सामग्रीकी तंगी हो गयी है, खासकर अन्नकी।

“जिस सूचीको बढ़ानेकी जरूरत नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि मनुष्य-जातिके लिये 'दा किये जानेवाले हर लाभके साथ अुसके खतरे भी रहते ही हैं। ये खतरे या तो अनपेक्षित परिणामोंके रूपमें सामने आते हैं या जान-बूझकर अुस लाभका दुरुपयोग करनेसे पैदा होते हैं।”

प्रो० हिल यह स्वीकार करते हैं कि “जिस पहलीका कोयी आसान अुत्तर नहीं दिखायी देता।” और यह भी कहते हैं कि जिसके दो अंतिम सीमाको पहुंचनेवाले अुत्तर हैं:

“न सिर्फ प्राकृतिक जगतके, बल्कि हर प्रकारके ज्ञानका अच्छा और बुरा दोनों तरहका अुपयोग किया जा सकता है। और हर युगमें ऐसे लोग होते ही हैं, जो यह सोचते हैं कि अुसके फलके अुपयोगका निषेध होना चाहिये।... दूसरे लोग अुसके विरुद्ध राय रखते हैं और कहते हैं कि विज्ञानकी अधिक-से-अधिक प्रगति और अुसके अुपयोगसे ही मनुष्य समृद्ध और सुखी हो सकते हैं। ये दोनों अंतिम सीमाको छूनेवाले मत मुझे बिलकुल गलत मालूम होते हैं; यद्यपि दूसरा मत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अुसके आम तौर पर स्वीकार किये जानेकी अधिक संभावना है।... दोनों विचारोंके लोग मुझे अुतने ही गलत मालूम होते हैं, जितने अिस विचारके लोग कि वैज्ञानिक और धार्मिक भावनामें बुनियादी फर्क है।

लेकिन जिन दोनोंके बीच सहयोगकी जरूरत है, संघर्षकी नहीं; क्योंकि नीतिशास्त्रके सिद्धान्तोंकी अभिव्यक्ति और प्रयोगके लिये विज्ञानका अपुयोग किया जा सकता है। . . .”

लेकिन प्रो० हिल तर्क करते हैं :

“विज्ञानका ही दुरुपयोग नहीं होता। स्वतंत्रता भी स्वच्छंदताकी जन्म दे सकती है, धर्मका अपुयोग भी लोगोंके आवेगोंको अुभाङ्गनेमें किया जा सकता है, कानूनोंका भी अन्याय या अपराधके बचावमें दुरुपयोग किया जा सकता है।* अगर वैज्ञानिकोंको अपने अन्तःकरणकी जांच करनेकी जरूरत महसूस होती है, तो यह अच्छा ही है; लेकिन अुन्हें यह नहीं मान लेना चाहिये कि जिस विषयमें वे अकेले हैं।”

अन्तमें वे कहते हैं :

“यह सच है कि वैज्ञानिक शोधने मनुष्य-जातिके लिये अभूतपूर्व कल्याण या अपार हानिकी संभावना पैदा कर दी है; लेकिन अुसका अपुयोग अन्तमें सम्पूर्ण मानव-समाजके नैतिक निर्णयों पर निर्भर करता है। अब शोध या खोजकी प्रक्रियाको अुलटना सर्वथा असम्भव है। वह निश्चित रूपसे आगे ही बढ़ेगा। अुसके सहो अपुयोगका रास्ता दिखानेमें मदद करना यह विज्ञानकी द्रुविधा नहीं है, बल्कि भले नागरिकोंका पवित्र और अनिवार्य कर्तव्य है।”

प्रो० हिलका यह खल कि विज्ञानका नीतिसे कोअी सीधा सम्बन्ध नहीं, प्रतीतिजनक नहीं है। क्या मनुष्यके हर कार्यके साथ नैतिक अर्थ भी नहीं जुड़ा होता? क्या विज्ञान नीतिशास्त्रसे परे है? क्या वैज्ञानिक शोध निरुद्देश्य या निरपेक्ष जांचका या निर्दोष अथवा निरर्थक कुतूहलका परिणाम है? क्या वह हमेशा आकस्मिक घटना हो जाती है? संक्षेपमें, क्या वैज्ञानिक प्रवृत्तिके भी नीति-सम्बन्धी नियम नहीं होने चाहिये? और अुसे अेक हकीकत ही मान लें, तो भी क्या मूल्यकी दृष्टिसे अुसमें काअी अर्थ नहीं होता? प्रो० हिलने प्रश्नके जिस पहलूको चर्चा करनेके बजाय अुसे वहाँ छोड़ दिया। सर जोसिया ओल्डफील्डने जिसका बीड़ा अुठाया और ‘अेन्टो-विर्विसेक्शनलिस्ट’ नामक पत्रके नवम्बर-दिसम्बर, १९५२ के अंकमें जिसका नीचे लिखा अुत्तर दिया:

“प्रो० हिलने ३ सितम्बर, १९५२ को ब्रिटिश अेसो-सियेशनके सामने दिये गये अपने अध्यक्षीय भाषणमें यह बात स्वीकार की कि अपुयोगितावाद वैज्ञानिक जीवनका अंतिम आधार नहीं है और वैज्ञानिक जगतको यह सही चेतावनी दी कि अुसे नैतिक समस्या पर भी विचार करना चाहिये।

“वे जिस नतीजे पर पहुंचे कि विज्ञानके लिये केवल यही कहना काफी नहीं है कि अमुक वस्तु व्यावहारिक है, लाभप्रद है या समस्याका हल है; लेकिन विज्ञानको यह स्वीकार करना चाहिये कि अुसका सबसे महत्वपूर्ण आधार नैतिक सिद्धान्तों पर है। और जिसलिये तब तक कोअी वैज्ञानिक प्रगति नहीं हो सकती, जब तक हम यह महसूस नहीं करते कि अैसी प्रगतिका स्वरूप नैतिक होना चाहिये।

“प्रो० हिलने ठीक ही कहा है कि ‘सम्य और शिष्ट मानवताकी सारी प्रेरणायें, धर्मके सारे सिद्धान्त और चिकित्साकी सारी परम्परायें जिस बात पर जोर देती हैं कि दुःख और कष्ट दूर किया जाय।’

* लेकिन स्वच्छंदता स्वतंत्रता नहीं है, आवेग धर्म नहीं है और अन्याय या अपराध कानून नहीं है। जिस क्षण अुनका दुरुपयोग और पतन होता है, अुसी क्षण वे कानून, स्वतंत्रता या धर्म नहीं रह जाते। लेकिन विज्ञानको यह बात लागू नहीं होती।

“जिसलिये हमें जिस प्रश्नका अुत्तर देना होगा: क्या हम दुःखको दूर करनेके बहाने समाजको और दुःखी बनायेंगे? जो बुनियाद डाली गयी है वह समझदारीभरी और सही है, लेकिन जब अुसे वास्तविक जीवन पर लागू किया जाता है, तब हमें पूछना चाहिये कि अुसका क्या अर्थ किया जाय।

“जो लोग विज्ञानकी कोअी खास शाखाओंका अध्ययन और प्रयोग करना चाहते हैं, अुन्हें देर-अबेर जिस समस्याका सामना करना पड़ता है: क्या हम ज्ञान प्राप्त करनेके लिये दूसरोंको कष्ट और पीड़ा पहुंचायेंगे, या हम यह महसूस करेंगे कि वही ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, जो नैतिकताके आधार पर प्राप्त किया जाय? हममें से जो लोग विज्ञान शब्दके अुंचेसे अुंचे अर्थमें वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, अुन्हें जिस समस्याका सामना करना चाहिये, जिसकी प्रो० हिलने अपेक्षा कर दी है।

“हम यहां अेक प्रत्यक्ष अुदाहरण लें। जिस बातका पता लगाना अेक बड़े महत्वकी वैज्ञानिक समस्या है कि पानीके साथ या पानीके बिना हर तरहके पोषणके अभावमें मनुष्य या पशुमें जीवन कब तक टिकेगा। क्या जिस प्रश्नका अुत्तर पानेके लिये विज्ञानका यह कहना अुचित होगा कि वह १०० विभिन्न पशुओंको प्रयोगके लिये ले, अुन्हें कठोर स्थितिमें रखे और धीरे-धीरे भूखों मार डाले तथा बादमें जिस प्रयोगके नतीजेसे प्रश्नका अुत्तर निकाले? विज्ञानके विद्यार्थीके नाते में व्यक्तिगत रूपसे किसी वैज्ञानिक प्रश्नका अुत्तर पानेके लिये किसी पशुको प्रयोगके लिये चुनने और कष्ट दे देकर भूखों मार डालनेसे अिनकार करता हूं। जिस प्रयोगमें विज्ञानके अेक दर्जन विद्यार्थियोंमें से हरअेक विद्यार्थी अपनी जांचके लिये बीसों जानवर चुनेगा और अुन्हें धीरे-धीरे भूखसे मार डालेगा और अुनमें से हरअेक भिन्न-भिन्न नतीजों पर पहुंचेगा। जिस बातको बिलकुल छोड़ दें, तो भी मैं कहूंगा कि मानवताके नियमोंको भूलना और यह मानना कि अपुयोगितावादी अुत्तर ही स्थायी महत्वके हैं, अवैज्ञानिक है। मुझे लगता है कि प्रो० हिलको जिस गहरी नैतिक समस्याका अुत्तर देना चाहिये था।

“जहां अनेक कार्यें द्वारा नैतिकताकी प्रगति और नैतिक विकासमें हस्तक्षेप किया जायगा, वहां यह कह कर अुन कार्योंको अुचित नहीं ठहराया जा सकता कि वे विज्ञानके अध्ययन और परीक्षाके लिये किये जाते हैं।

“हम जानवरों पर किये जानेवाले निर्दय प्रयोगोंका विरोध जिस आधार पर करते हैं कि कोअी अपुयोगितावादी अुत्तर पानेके लिये नैतिक कानूनको तोड़ना अवैज्ञानिक है। मैं आशा करता हूं कि प्रो० हिल अपने सभापतित्वके अेक वर्षमें जिस महान समस्याके हलका प्रयत्न करेंगे, ताकि दुनिया अेक प्रमुख वैज्ञानिकका निश्चित मत जान सके।

“धर्मशास्त्रके विद्यार्थियोंने अीश्वर और विश्वका अर्थ जानने-समझनेके लिये जो खोज की है, अुसे मैं हमेशा अुंचीसे अुंची मानता रहा हूं; और वैज्ञानिक तथा अवैज्ञानिक सिद्धान्तोंका यह फर्क ही जगत और अुसके विकासके देवी और दानवी अर्थका भेद पैदा करता है।”

बेशक, आजकी दुनियाके लिये यह जरूरी है कि विज्ञानका अपुयोग भी मानव-जगतका अुदात्त हित साधनेमें किया जाय; ज्ञान और विद्वत्ताके क्षेत्रमें अुसे किसी तरह विशेषाधिकारवाली प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता। जैसा कि अेडिनबराके ड्यूकने पूछा था, “अगर मनुष्य जिन्दा न रहे, तो विज्ञानका क्या अपुयोग है?”

२०-५-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाभी देसाजी

आधुनिक सभ्यता और और्षा-द्वेष

अक भागीके पत्रमें से दिया जा रहा यह अद्वरण दिलचस्प तो है ही, लेकिन आधुनिक सभ्यताने लोगोंमें जिस विशेष मनो-दशाको जन्म दिया है, उसकी दृष्टिसे भी बहुत सूचक है। वे लिखते हैं:—

“‘हम तिब्बत-निवासी’ (We Tibetans) नामकी अक पुस्तकमें, जिसकी लेखिका थो रा भा नामकी अक तिब्बती महिला हैं—श्री थो रा माने श्री किंग नामके अक अंग्रेजसे शादी की है; ऐसी शादी करनेवाली वे पहली तिब्बती स्त्री हैं—लेखिकाने इस युद्धके पहले कहा था:

‘हम तिब्बत-निवासियोंके पास मोटर या रेडियो आदि नहीं हैं, और इसका हमें बड़ा सुख है। क्योंकि अगर ये वस्तुएँ हमारे देशमें आ जायं, तो वे कुछके पास होंगी और दूसरोंके पास नहीं होंगी। इसलिये लोगोंमें और्षा-द्वेष बढ़ेगा और झगड़े होंगे। अभी हमारे यहां ऐसी कोअी समस्या नहीं है। तिब्बतका भिखारी भी घोड़े या याककी सवारीका मजा ले सकता है।’”

आधुनिक सभ्यताका लक्ष्य साधारण अपभोगकी वस्तुओंका बन सके अतना अधिक अुत्पादन करके जीवन-मान बढ़ाना है। भौतिक और आर्थिक विज्ञान अुसे इस लक्ष्यकी सिद्धिमें अुत्साह-पूर्वक मदद करते हैं। लेकिन अुन्होंने अभी तक अुचित वितरणकी व्यवस्था करनेकी कोअी गंभीर कोशिश नहीं की है। वितरण अभी तक मुख्यतया वैयक्तिक सम्पत्तिके आधार पर पैसेके जरिये ही हो रहा है—जिसके पास पैसा है, वह अुन्हें खरीद सकता है, जिसके पास नहीं है वह अुनके बिना रह जाता है। जीवन-मान बढ़ानेके इस कार्यमें वह पूर्वापरका—पहले क्या करना है और बादमें क्या करना है, इस बातका भी विचार नहीं करता, निर्णय करना तो दूर रहा। सब लोग अपना जीवन-मान अक साथ तो नहीं अुठा सकते, अुन्हें इसके लिये समान सुविधा और अवसर नहीं मिलता। इसलिये अुच्चतर जीवन-मानके लिये होनेवाली इस प्रतियोगिताके साथ-साथ लोगोंके मनमें और्षा-द्वेषका भी भाव है। ऐसा होता है मानो कअी लोगोंको बुलाया जाता हो, पर विजय अिने-गिने मुट्ठीभर लोगोंको ही मिलती ही और तब भी इस प्रतियोगिताका अन्त नहीं होता।

इस अवस्थाके कारण समाजके मानसमें कअी गांठें पड़ गयी हैं और समाजकी रचनाका जो रूप हो गया है अुसमें लोगोंको बड़ी परेशानी महसूस होती है। आधुनिक सभ्यताके समक्ष आज यह अक अुग्र प्रश्न है।

गांधीजीने सर्वोदय-सिद्धान्तका प्रतिपादन करके इस प्रश्नका हल बताया था। सर्वोदय-सिद्धान्तके अनुसार अगर अन्त्योदय सबसे पहले साधा जाय, तो सर्वोदय हो जाता है, यानी सबसे ज्यादा पिछड़े हुअे लोगोंका जीवन अुन्नत बनानेका प्रयत्न सबसे पहले होना चाहिये। पूंजीवादी समाज-रचना, जिसका आधार पैसा और यन्त्रकी अर्थ-व्यवस्था पर होता है, इस बातको स्वीकार नहीं कर सकती और इसका फल स्थायी और्षा-द्वेष, दाहक असंतोष और अुससे अुत्पन्न मानसिक असंतुलन, मानवीय और आध्यात्मिक मूल्योंके प्रति लापरवाही आदि होता है। और ये सब मिलकर हमें विफलता और युद्धके रास्ते ले जाते हैं। पश्चिमी मनोवैज्ञानिक खोजने अभी अिन गंभीर सवालोंने पर काफी ध्यान नहीं दिया है; इस बातकी बहुत जरूरत है कि वे अिन पर ध्यान दें। कम-से-कम हम भारतवासियोंको चाहिये कि हम

पश्चिमके ढंगकी नकल न करें और अुसने जिन मूल्योंका प्रचार कर रखा है अुनकी खुद गहराअीसे जांच करें तथा अपने लिये अपनी शान्ति और सर्वोदयकी जीवन-पद्धति ही चुनें।

१२-६-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाअी देसाअी

भूदान-प्राप्ति

[२० जून, १९५३ तकका हविर्भाग]

क्रमांक	प्रांतका नाम	कुल प्राप्ति
१.	असम	१,३१३
२.	आंध्र	७,०९७
३.	अुत्कल	७,५३५
४.	अुत्तरप्रदेश	४,७९,२१८
५.	कर्नाटक	६७३
६.	केरल	५,८००
७.	गुजरात	५,५०१
८.	तामिलनाडु	८,४९८
९.	दिल्ली	१,१२४
१०.	पंजाब तथा पेप्सु	१,७१९
११.	बंगाल	२०२
१२.	बम्बअी नगर	—
१३.	बिहार	७,८७,२९२
१४.	मध्यप्रदेश	३१,००५
१५.	मध्यभारत	२,४९१
१६.	महाराष्ट्र	७,८७१
१७.	मैसूर	६९४
१८.	राजस्थान	२३,५९७
१९.	विध्यप्रदेश	२,३८२
२०.	सौराष्ट्र	३,०००
२१.	हिमाचल प्रदेश	१,२०६
२२.	हैदराबाद	५५,८७०
		कुल १,४,३४,०८८
कुल वितरित भूमि		२९,०८०

कृष्णराज

दफ्तर-मंत्री, सर्व-सेवा-संघ, सेवाग्राम

विषय-सूची	पृष्ठ
डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी	मगनभाअी देसाअी १३७
सज्जनताकी जीत निश्चित है	नि० दे० १३७
तीसरा काम	मगनभाअी देसाअी १४०
मशीन और बेकारी	मगनभाअी देसाअी १४१
विज्ञानके लिये नैतिक समस्या	मगनभाअी देसाअी १४२
आधुनिक सभ्यता और और्षा-द्वेष	मगनभाअी देसाअी १४४
टिप्पणियां :	
हरिजनोंने लिये मकान	श्रीकृष्णदास जाजू १३८
“बेचारा घी”	पो० छ० शेट १३८
युद्धका मुख्य कारण	वा० गो० दे० १३८
श्रम-यज्ञ	कृष्णराज १३९
कुष्ठ-कामके संचालकोंकी तालीम	मनोहर दिवाण १३९
हिन्दुस्तानी तालीमी संघके नये प्रकाशन	१३९
भूदान-प्राप्ति	कृष्णराज १४४