

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाजी प्रभुदास देसाजी

अंक १९

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ११ जुलाजी, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें २० ६
विदेशमें २० ८; शि० १४

सच्चे कार्यकर्ता चाहिये

[डालटन गंजमें दिया हुआ विनोबाजीका अंक प्रवचन]

छः महीने पहले मैं जिस जिलेमें अंक बार प्रवास कर चुका हूँ। अिन छः महीनोंमें देशके वातावरणमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। जिस जिलेमें जब मैं पहली बार आया था, तब बड़ी मुश्किलसे १०-१२ हजार अंकड़की बात कहता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि लाखोंकी बात चल रही है। बिहार कांग्रेसका पहला प्रस्ताव चार लाखका था, लेकिन अब वह ३२ लाखका हो गया है। जिस प्रकार जिस तरह देशकी आशा अतरोत्तर बढ़ती गयी है, उसी प्रकार वाणी भी अंची अठती गयी है। कार्यकर्ताओंकी संख्यामें भी वृद्धि हुयी है। हरअके पक्षने जिस कामके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है और हरअकेके दिलमें जिसके बारेमें अच्छी भावना है। कुछ शंकाओं अब भी अठती रहती हैं, लेकिन यह अंक तरहसे जरूरी और ठीक भी है। कारण शंकाओं अठती हैं, तो विचारोंकी शुद्धि भी हो जाती है। लेकिन जिस बारेमें अब किसीको कोअी सन्देह नहीं है कि भूदान-यज्ञ-आन्दोलन अंक कल्याणकारी आन्दोलन है। कुछ लोगोंको असकी गति धीमी मालूम होती है। इसके द्वारा पूर्ण क्रान्ति हो सकती है या नहीं, जिस बारेमें भी दो मत हो सकते हैं। लेकिन अितनी बात तो सब लोगोंने स्वीकार की है कि यह आन्दोलन अितना भी बढ़ेगा अतना लोगोंका कल्याण ही करेगा।

विचारकी गति

किसी भी क्रान्तिके कार्यका अुदय पहले चित्तमें होता है। बादमें वह वाणी द्वारा प्रकट होता है, संकल्पका रूप लेता है और अन्तमें कृतिका रूप लेता है। कृति भी पहले-पहल व्यक्तिगत ही होती है, फिर सामूहिक बनती है और बादमें अस पर सारे समाजकी स्वीकृतिकी मुहर लगती है। जिस प्रकार पहले किसी व्यक्तिके चित्तमें धर्मविचारका अुदय होता है और बादमें वह सारे समाजमें अंक स्मृति या कानूनका रूप ले लेता है। जिसके बाद वह रूढ़ आचार या जीवन-निष्ठाके रूपमें माना जाने लगता है। अंक अुदाहरण देता हूँ। आज चोरी करना बुरा समझा जाता है। सर्वसाधारण समाज और कानून भी चोरीके खिलाफ है। लेकिन असा नहीं है कि चोरीके विरुद्ध कानून होनेसे लोग चोरी नहीं करते। मनुष्यकी विवेकबुद्धिने यह मान लिया है कि चोरी करना मानवताके खिलाफ है। जिसलिअे धर्मस्मृति और कानून दोनोंमें असे स्थान मिला है। शुरूमें असी भावना नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे नीति-विचार स्थिर होता गया, वैसे-वैसे निष्ठा बढ़ती गयी। समाजकी निष्ठाके बारेमें मैंने यह अंक अुदाहरण दिया। अिसी प्रकार अब हमें यह धर्मविचार रूढ़ करना है कि अपने पास जरूरतसे ज्यादा जमीन नहीं रखनी चाहिये, न अधिक संग्रह ही करना चाहिये; अधिक संग्रह करना पाप है; जैसे चोरी करना पाप है, वैसे ही संग्रह करना भी पाप है। यह विचार कोअी नया नहीं, पुराना ही है।

ऋषियोंने अपने जीवनमें अस पर अमल भी किया है। व्यक्तिगत रूपमें अस पर अमल करनेवाले महात्मा और साधु-संत हमारे यहां हुअे हैं। लेकिन सर्वसाधारण जनतामें चोरीके खिलाफ जैसी भावना है, वैसी तीव्र और दृढ़ भावना संग्रहके खिलाफ नहीं है। असे अब हमें पैदा करना है। जिसलिअे मैंने जिस आन्दोलनको धर्मचक्र-प्रवर्तन नाम दिया है। कारण असके पीछे अंक विचारको सामाजिक स्वरूप देनेका हेतु है। असंग्रह और अपरिग्रहका गुण ऋषि और साधु-संन्यासियोंको ही शोभा देनेवाला माना गया था। लेकिन वह सामान्य लोगों, गृहस्थोंके जीवनका भी अतना ही बड़ा आधार है। असके बिना शोषण खतम नहीं होगा। जिस धर्मविचारकी हमें सामाजिक निष्ठाके रूपमें स्थापना करनी है। असका आरंभ विचार-क्रान्तिसे और अन्त सामाजिक क्रान्तिसे होगा।

सामाजिक क्रान्तिका आरंभ

जिसका आरम्भ जमीनका सवाल हल करनेसे हुआ है। अुसीके लिअे मैं सारे हिन्दुस्तानमें घूम रहा हूँ। और भी अनेक लोग घूम रहे हैं। लेकिन मैंने यह निश्चय किया कि किसी अंक प्रान्तमें असका व्यापक रूपमें प्रयोग करके यह दिखाना चाहिये कि अससे सवाल किस तरह हल होता है। अिसीलिअे मैंने बिहारसे ३२ लाख अंकड़की मांग की है। यह आंकड़ा दिखनेमें बड़ा लगता है। लेकिन जब हम सारी जमीनका सवाल हल करनेकी दृष्टिसे सोचते हैं, तब यह बहुत बड़ा नहीं मालूम होता। यदि हमने कमसे कम ३२ लाख अंकड़ जमीन अहिंसा, प्रेम और शांतिसे प्राप्त कर ली, सद्भावनाका प्रचार करके—अधिक संग्रह करना पाप है, यह निष्ठा समाजके गले अुतारकर अितना काम पूरा कर लिया, तो जमीनका सवाल हल हो या न हो अितना तो हम जरूर कह सकते हैं कि सवाल हल करनेका रास्ता हमने साफ कर दिया। अतः जिस कामको आगे बढ़ानेके लिअे विचार-प्रचार करना होगा। और विचार-प्रचारका काम वही लोग कर सकेंगे, जिन्होंने अस पर अमल किया है। जिस प्रकार जिस विचार पर अमल करनेवाले कार्यकर्ता अितनी अधिक संख्यामें मिलेंगे, अतना ही यह काम जल्दी होगा। असका मूल विचार वातावरणमें फैल गया है। हम देखते हैं कि पलामू जैसे पिछड़े हुअे जिलेमें भी लोग जमीन देनेके लिअे कितने अुत्सुक हैं। विचारके पटते ही वे जमीन देनेमें ढेर नहीं करते। असका मतलब यही है कि अव्यक्त रूपमें यह बात वातावरणमें फैल गयी है। असे व्यक्त रूप देनेके लिअे गांव-गांवके हर किसानसे दानपत्र प्राप्त करना होगा। तभी असे अंक व्यापक क्रियात्मक रूप प्राप्त हो सकेगा।

कार्यकर्ताओंकी जरूरत

जिस कामके लिअे अुत्तम चरित्रवाले और निष्ठावान कार्यकर्ताओंकी जरूरत है। सिर्फ पलामू जिलेमें ही करीब-करीब डेढ़ लाख अंकड़ जमीन मिली है। अससे दुगुनी भी मिल सकती है। लेकिन जिससे काम नहीं चलेगा। प्रत्येक गांवके प्रत्येक किसानसे

जब प्रेम-चित्तके रूपमें कुछ न कुछ दान मिलेगा, तभी यह काम पूरा हुआ कहा जायगा। यह सब करनेके लिये कार्यकर्ताओंकी सेना चाहिये।

केवल कर्म नहीं, कर्मयोग

साहित्य-प्रचारके लिये हम अपने साथ पुस्तकें लेकर घूमते हैं। उसमें भी मैं 'गीता-प्रवचन' की खास सिफारिश करता हूँ। यह क्यों? जिसलिये कि जब मैं भूदान-यज्ञके बारेमें विचार करता हूँ, तब गीताकी दी हुई सीख मुझे याद हो आती है। धर्मविचार किसी धर्मनिष्ठ पुरुषके द्वारा ही फैल सकती है। गीताने जो बात सिखायी है, उसको सीखे बिना निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। कारण उसके लिये कर्मयोगके शिक्षणकी जरूरत है। कर्म तो सभी करते हैं। बिना कर्मका कौन है? आलसी भिखारी भी आखिर भीख मांगनेका काम तो करता ही है। लेकिन कुछ न कुछ कर्म करनेमें कोबी विशेषता नहीं है। कर्मयोग तो तभी सिद्ध होता है, जब मनुष्य अहंकार छोड़कर काम करता है। राग, द्वेष, क्रोध आदि जब मनुष्यमें नहीं रहते, फलकी वासना जब मनुष्यको क्षुब्ध नहीं करती और जब मनुष्य किसी कामको धर्मकार्य समझकर निरपेक्ष बुद्धिसे करता रहता है, जब उसे कर्मयोग सिद्ध होता है। जैसे कर्मयोगी प्रचारकोंकी जरूरत है। फिर वे मुट्ठीभर ही क्यों न हों। मैंने हजारों कार्यकर्ताओंकी मांग की है। लेकिन उसमें यह बात मान ली गयी है कि लाखों देहातोंमें पहुंचना है जिसलिये हजारों कार्यकर्ता चाहियें। मगर ये सब सच्चे कार्यकर्ता होने चाहियें। जिसलिये मुझे गीताकी याद आती है।

कार्यकर्ताओंके गुण

मेरी जिच्छा है कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होने चाहियें, जो यह निश्चय करें कि जिस कामके पूरा होने तक वे और कोबी काम नहीं करेंगे। पांच-पचीस कार्यकर्ता भी ऐसे मिल गये, तो जो रचना हम करना चाहते हैं उसे प्रत्यक्ष दिखा सकेंगे। वे कार्यकर्ता ऐसे होने चाहियें, जो किसी भी पक्षको नहीं मानते, जो मनुष्यमात्रको अपना स्वामी और खुदको उसका सेवक मानते हैं। जितने भी मनुष्य देखते हैं, वे सब हमारी सेवाके पात्र हैं, हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, ऐसी स्वामी-सेवककी भावनासे काम करनेवाले कार्यकर्ता चाहियें।

यहां काफी तरुण लोग आये हैं और शांतिपूर्वक मेरा भाषण सुन रहे हैं। मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही होगी; वह उनके हृदय तक पहुंचे। हिन्दुस्तान अब आजाद हो गया है। यह बात उन्हें ध्यानमें रखनी चाहिये कि प्राचीन संस्कृतिके आधार पर अपने देशकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये यदि हमने अपना जीवन भी दे दिया, तो वह हमारे लिये ही लाभदायी होगा। जिस देशमें अत्तम संस्कारोंका संवर्धन हजारों वर्षोंसे होता चला आया है और अब स्वराज्य मिलनेके बाद तो हम सारी दुनियाकी सेवा कर सकेंगे। ऐसा योग पहले कभी नहीं आया था। जिसलिये मेरी मांग ऐसे लोकसेवकोंके लिये है, जो जनताके शिक्षण और संस्कारोंको ध्यानमें रखकर मानवमात्रमें कोबी भेद न करनेवाले हों और किसी भी पक्षभेदका आग्रह न रखते हुये अहंकार छोड़कर काम करनेवाले हों। हमारी वाणीमें मृदुता होनी चाहिये, बुद्धि और हृदयमें नम्रता होनी चाहिये तथा विचारोंमें शुद्धता होनी चाहिये। हम अपने विचार लोगोंको समझा दें और जो लोग दान दें उनसे वह ले लें। जो नहीं दें उन्हें यह समझकर नमस्कार करें कि जिनके यहां फिर हमें आना होगा, यह जिनका प्रथम परिचय हुआ और जिस पहली मुलाकातमें मानो जिन्होंने हमें दूसरी बार फिर आनेका निमंत्रण दे दिया है। जो जमीन नहीं देता उसने फिर आनेका निमंत्रण दिया है, ऐसा समझकर उस नारायण-मूर्तिको नमस्कार करके

हमें वहांसे चले आना चाहिये और बादमें अनुकूल मौका देखकर फिर उसके पास जाना चाहिये। जिस प्रकार हम निष्ठासे, नम्रतासे और निरहंकार होकर काम करेंगे, तो हमारा शब्द अवश्य ही अमोघ होगा, कभी निष्फल नहीं जायगा।

आत्मकी व्यापकताकी अनुभूति

हम अपने स्वामी — जनता — को दीक्षा दें, उसे यह बात जंचा दें कि आत्मा केवल एक छोटेसे शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां जितने शरीर तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, उन सबमें तुम व्याप्त हो। जिसलिये केवल अपना और अपने माने जानेवाले परिवारका ही विचार न करते हुये सारे समाजका विचार करो। समाजको यदि जिन्दा रहना है, तो हमारे संकुचित रहनेसे काम नहीं चलेगा, ऐसा आत्माकी व्यापकताका भान यदि हम उसे करा दें, तो वह उसे जरूर समझ लेगी। क्योंकि यह एक वस्तुस्थिति है। व्यापकताकी अनुभूति ही सत्य है। जिसलिये तो लोग गृहस्थाश्रमी बनते हैं, बालबच्चोंको जन्म देते हैं और उसके द्वारा वे समाज तक पहुंचते हैं। यदि उसके द्वारा वे समाज तक नहीं पहुंचते, तो पुनः आत्माको मर्यादित बनाते हैं। उससे मनुष्यको कभी समाधान मिलनेवाला नहीं है। जिसलिये आत्माको कैदी न बनाओ, यह बात यदि लोगोंको समझा दी जाय, तो मुझे विश्वास है कि लोग अवश्य दान देंगे। हमें जिस विश्वाससे काम करनेवाले कार्यकर्ता चाहियें। ('भूदान-यज्ञ बिहार' से)

टिप्पणियां

प्रकट रूपमें अच्छा काम

श्री राजगोपालाचार्यने 'अन० पी० अ०, जिडिया' के लिये लिखे लेखमें उन लोगोंको जवाब दिया है, जो मौके-बेमौके यह घोषणा करते रहते हैं कि शराबबंदी खासकर नाजायज शराब बननेके कारण असफल रही है। वे कहते हैं:

“शराबबंदीके विषयमें कोबी एकदम सफलताकी आशा नहीं कर सकता, जब कि हमारे यहां पिछले १०० बरससे भी ज्यादा समयसे सरकारी शराबकी दुकानोंकी नाशकारी प्रथा चालू रही है। लेकिन जो लोग यह दावा करते हैं कि नाजायज शराब गाली जानेके कारण जिस सारे साहसभरे प्रयोगको असफल मानना चाहिये, वे अतिशयोक्ति करते हैं। क्या हमारे यहां गुनाह बिलकुल बन्द हो गये हैं? नहीं; फिर भी ताजीरात हिन्द तो रहना ही चाहिये।

“शराबके आदी बने हुये लोग कैसा भी अनुभव करें और शराबके भूतपूर्व व्यापारी कुछ भी कहा करें, लेकिन राज्यकी शराबबंदीकी नीतिसे गरीबोंको निश्चित रूपसे लाभ हुआ है।”

हमें यह महसूस करना चाहिये कि शराबबंदी प्रकट रूपमें अच्छा काम है। वह आजाद भारत और उसके जनता द्वारा अठायी गया नैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रान्तिका काम है।

२३-६-५३
(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

पेड़ लगायिये

हर सालके मुताबिक जिस साल भी बारिशके मौसममें पेड़ लगानेका सत्र शुरू हुआ है। यह अच्छी बात है। यह पर्व जितने बने अतने पेड़ लगाकर घर-घर मनानेकी प्रथा हो जानी चाहिये। जिस संबंधमें एक भाजीने जो सुझाव दिया है, वह सोचने जैसा है:

“आजकल देशमें जगह-जगह नये रास्ते बनाये जा रहे हैं। जिन नये और पुराने रास्तोंके दोनों बाजू बेकार विदेशी पेड़ोंके बजाय आम, जामुन आदि फलोंके पेड़ लगाये जायें, तो राष्ट्रको उनसे आय भी हो सकती है। आयके प्रश्नको

कदाचित् बहुत महत्त्व न दिया जाय, तब भी जिस बारेमें तो कोअी सन्देह नहीं कि जिससे राष्ट्रके खुराक-संबंधी उत्पादनमें काफी वृद्धि हो सकती है।”

(गुजरातीसे)

म० प्र०

अक बड़ा जुआ

[त्यागरायनगर, मद्रासके ठक्कर बापा विद्यालयमें हुअे श्री राजाजीके भाषणकी ता० २०-६-५३ के 'हिन्दू' में छपी रिपोर्टसे।]

परीक्षायें पास करना और अनक प्रकारकी प्रतियोगिताओंमें सफल होना अक बड़ा जुआ ही है। जो लोग जिनमें नापास होते हैं, वे स्वभावतः गुस्सा होते हैं। वे अक बार कोअी नौकरी मिल जान पर अउसे सन्तुष्ट भी नहीं होते। नौकरी मिलनेके बाद वे अूपर और अूपर चढ़ना चाहते हैं, और अगर वे अैसा करनेमें असमर्थ रहते हैं तो परेशान होते हैं। लेकिन आम लोगोंमें जिस तरहकी होड़ नहीं होती। वे अपना-अपना काम करते रहते हैं। लेकिन कोअी पूछ सकता है: “क्या यह प्रगतिका लक्षण है?” में जितना ही कहूंगा कि दूसरे देशोंने जिसलिअ प्रगति की है कि वे सरकारी नौकरियोंको बहुत ज्यादा महत्त्व नहीं देते। वहां हर-अक अपने क्षेत्रमें काम करता रहता है।

(अंग्रेजीसे)

धर्म और शराब

बम्बयीके अक अखबारके अक स्तंभ-लेखकने यह घोषणा करनेका साहस किया है कि 'हिन्दू धर्ममें शराबको बहुत प्रिय माना गया है।' लेकिन सच तो यह है कि ऋग्वेद (७, ८६-६) में जुअेके साथ शराबकी भी निन्दा की गयी है और अुसे पापका अक कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता (३, ६-३) में शराबको जुअे और कामवासनाके साथ तीसरी मुख्य बुराअी माना गया है। छान्दोग्य उपनिषद् (४, १०-९) मदिरा-पानको ब्रह्महत्याके बराबर घोर पाप मानता है। मनु (११, ५४) भी जिसे महापातकोंकी श्रेणीमें रखते हैं। और बृहस्पतिने तो यहां तक कह डाला है कि जो आदमी शराब पीता है अुसकी शुद्धि तभी होती है, जब वह अुबलेंती हुअी शराब अपने गलेके नीचे डाले। कृष्णके जातिभाअी यादव लोग मदिरा-पानसे अुन्मत्त बनकर आपसमें लड़े और सबके सब कट मरे।

स्तंभ-लेखकने अीसाअी धर्मके बारेमें भी यही भूल की है। सॉलोमन कहता है कि शराब सांपकी तरह काटती है और जहरीले नागकी तरह डंसती है (प्रोव्हेर्न्स: २३, ३२)। कार्डिनल मर्सियर भी जिसी तरह सबूत देते हैं कि शराब लड़ाअीसे ज्यादा लोगोंको मारती है और बेअिज्जतीसे मारती है।

(अंग्रेजीसे)

वा० गो० वे०

“मानवताको सूली पर चढ़ाया जा रहा है”

[प्रेसिडेण्ट आअिसनहुवर द्वारा १६ अप्रैल, १९५३ के दिन समाचारपत्रोंके संपादकोंके अमरीकन समाजके सम्मुख दिये गये भाषणमें से।]

“... दुनियाने पिछले आठ वर्षोंमें भय और हिंसाके मार्ग पर चलकर अपने लिअे अैसा जीवनमार्ग निर्माण कर लिया है।

“जिस अर्थकर मार्गसे वापस लौटनेका यदि कोअी अुपाय नहीं खोजा गया, तो दुनिया और अुसकी कोअी भी प्रजा किस अातकी अुम्मीद रख सकेगी?

“जिसमें से खराबमें खराब जिस परिणामका डर हो सकता है और अच्छेमें अच्छे जिस परिणामकी अुम्मीद की जा सकती है, अुसका बहुत सरल और सीधेसादे शब्दोंमें वर्णन हो सकता है।

“खराबमें खराब परिणाम यानी अणुयुद्ध।

“और अच्छेमें अच्छा परिणाम यानी हमेशा सिर पर मंडराता हुआ भय और संकटमय जीवन। तमाम लोगोंकी संपत्ति और मजदूरीको खा जानेवाला शस्त्रास्त्रोंका बोझ; और जिस दुनियाके लोगोंके लिअे सुख और समृद्धि हासिल करनेमें अमेरिकाकी, सोवियट यूनियनकी या दूसरी किसी भी पद्धतिको असफल बना दे अैसी शक्तिकी निरर्थक बरबादी।

“हरअक बनाअी जानेवाली बन्दूक, समुद्रमें तैरनेके लिअे छोड़े जानेवाले हरअक जहाज और फोड़े जानेवाले हरअक रॉकेटका अर्थ अन्तमें तो अन्नके अभावमें भूखे मरनेवाले और कपड़ोंके अभावमें ठंडसे मरनेवाले लोगोंके पास से की हुअी चोरी ही है।

“शस्त्रोंसे लैस रहनेकी होड़में अुतरी हुअी यह दुनिया केवल पैसेकी ही बरबादी नहीं करती।

“वह तो अपने मजदूरोंके पसीनेकी भी बरबादी कर रही है, अुसके वैज्ञानिकोंकी बुद्धिकी भी बरबादी कर रही है और अुसके बालकोंकी अुम्मीदोंकी भी मिट्टीमें मिला रही है।

“आजके बड़े बॉम्बर विमानकी कीमत तीससे अधिक शहरोंमें स्कूलके अक-अक आधुनिक अीट-चूनेके मकान जितनी है।

अथवा

“बिजली अुत्पन्न करनेवाले दो कारखानों जितनी है, जिनमें से हरअक ६०,००० की आबादीवाले शहरको बिजली देता है।

अथवा

“दो पूरी तरह सुसज्जित अस्पतालों जितनी है।

अथवा

“सिमेन्ट-कॉन्क्रीटके ५० मील लम्बे राजमार्ग जितनी है।

“अक युद्ध-विमानके पीछे हम पांच लाख बुशल गेहूँकी कीमत खर्च करते हैं।

“अक विध्वंसक जहाजके पीछे हम ८००० मनुष्योंको बसाने लायक नये मकान बनाने जितना पैसा खर्च करते हैं।

“और मैं फिरसे बतलाता हूं कि यह तो आज दुनिया जो मार्ग ग्रहण कर रही है, अुस मार्गसे यथासंभव अच्छेमें अच्छे जीवनमार्गका चित्र है। लेकिन जिसे सही मानेमें जीवनमार्ग नहीं कहा जा सकता। यह तो युद्धके मंडराते हुअे गहरे बादलोंके नीचे सारी मनुष्य-जातिका सूली पर अधरमें लटकने जैसा है।”

(‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ १७ अप्रैल, १९५३)

अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्

परिषद्के परीक्षा-मंत्री बताते हैं कि — अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय, आगराका अगला सत्र १५ जुलाजी, १९५३ से शुरू होगा। विद्यालयमें ‘हिन्दी पारंगत’ और ‘शिक्षण कला प्रवीण’ की शिक्षा दी जाती है। शिक्षणकी अवधि ग्यारह महीनेकी है।

परिषद्की ‘विशारद’ की श्रेणीके विद्यार्थी जिस विद्यालयमें प्रवेश पा सकते हैं। गुजरात विद्यापीठकी ‘सेवक’ या हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वर्धाकी ‘काबिल’ परीक्षा पास विद्यार्थी तीन वर्षके शिक्षण कार्यका अनुभव रखने पर सीधे ‘पारंगत’ में बैठ सकते हैं। दो वर्षका अनुभव रखनेवाले आगरेके पारंगत विद्यालयमें प्रवेश पा सकते हैं। अहिन्दी-प्रदेशके कुछ विद्यार्थियोंको छात्रवृत्ति भी दी जायगी।

विशेष विवरणके लिअे मंत्री, अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्, आगराको लिख।

हरिजनसेवक

११ जुलाई

१९५३

जमींदारी और कारखानेदारी

ता० २७-६-५३ के 'हरिजनबंधु'* में श्री राजाजीके भाषणका अंक हिस्सा अदृष्ट किया गया है, जिसमें अन्होंने दो तरहकी जमींदारीकी बात कही थी। उस तरफ हमें अधिक ध्यान देना चाहिये। अन्होंने कहा था कि जिस तरह अनेक काश्तकार जिस जमीन पर मेहनत-मजदूरी करते हैं, वह जमीन अकत्रित होकर अंक जमींदारके कब्जेमें पड़ी देखनेको मिलती है, उसी तरह मिलके जरिये अनेक करघों और चरखों पर कब्जा रखकर मिल-मालिकोंने 'औद्योगिक जमींदारी' खड़ी की है। जिसलिअे काश्तकारोंकी जमींदारीकी तरह अद्योगोंमें जमी हुई यह दूसरी जमींदारी भी खतम होनी चाहिये। ऐसा होगा तो ही हम अपने देशके औद्योगिक जीवनकी पक्की बुनियाद डाल सकेंगे और आज जो अशांति बनाये रखनेवाली अव्यवस्था देखनेमें आती है, उसमें नवनिर्माण और क्रान्तिके बीज बो सकेंगे। हमारे देशकी आवादीका बहुत बड़ा भाग किसानों और बुनकरोंका है। अुनकी यदि ठीक व्यवस्था हो जाय और अन्हें शान्तिसे अपना कामकाज करने लायक और रोटी कमा सकने लायक बनाया जा सके, तो कहा जायगा कि हमने भारतकी अर्थ-व्यवस्थाकी मजबूत नींव डाल दी।

श्री राजाजीने जिस चीजको अपनी — और कहिये कि हमारे देशकी — राजनीतिका मुख्य लक्ष्य बताया है और कहा है कि वे जिसीकी सिद्धिके लिअे मेहनत कर रहे हैं। दुःख जिसी बातका है कि केन्द्रीय सरकारके योजनाकारोंने अभी तक जिस बातको स्वीकार नहीं किया है और जिस कारणसे हमारी पंचवर्षीय योजनामें अंक गंभीर दोष रह गया है। हालमें मैं ब्रिटेनके विद्वान समाजशास्त्री श्री टॉनीकी 'अटेक' नामक नवी पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें अन्होंने अंक यह मामिक बात कही है कि केवल आर्थिक योजनाका नाम देनेसे कोबी वास्तविक योजना नहीं बन जाती। उसमें देखता यह होता है कि अुस योजनासे क्या हेतु सिद्ध करने हैं, अन्हें सिद्ध करनेके लिअे क्या क्या अुपाय काममें लिये जायेंगे और ये दीनों बातें किस दृष्टि और वृत्तिसे प्रेरित होकर की जाती हैं। यही सच्ची योजनाकी मुख्य पहचान है। योजना केवल यह बतानेवाला बजट नहीं है कि किस तरह काम करनेसे कितना अुत्पादन होगा; वह तो राष्ट्रीय अर्थनीतिकी दिशा बदल कर अुसके आर्थिक जीवनका नया आरंभ करनेवाली शक्ति और अुसका नकशा होनी चाहिये। जैसे कि श्री राजाजीने किसानों और बुनकरोंको गौरव और स्वाभिमानपूर्वक अुनके स्थान पर बैठानेकी जो मांग की है, अुसमें अंक प्रचंड योजनाका गुण मौजूद है। अुसे देशकी अंक योजना कहा जा सकता है। क्योंकि अुसमें क्रान्ति और नये आरंभकी शक्ति भरी है। अब हम देखें कि यह कैसे संभव है।

श्री राजाजीने कहा है कि जमीन और पूंजीके मालिकी हकके जोर पर देशमें दो बरहके 'जमींदार' या मालदार पैदा हुअे हैं — जमींदार और कारखानेदार। दोनों वर्ग अधिकसे अधिक नफा कमानेके अुद्देश्यसे ही काम करते हैं। अुनका सीधा अुद्देश्य

* जिसी तारीखके 'हरिजनसेवक' में श्री राजाजीके भाषणका यह भाग 'हमारी खेती और अुद्योगोंकी मिलीजुली अर्थ-रचना' के नामसे छपा है।

राष्ट्रके लिअे अन्न-वस्त्र और दूसरा जरूरी सामान पैदा करनेका नहीं होता, जैसा कि दरअसल होना चाहिये। उसी तरह अिन चीजोंके अुत्पादनके वाद अुनका व्यापार करनेवाला व्यापारी वर्ग भी जिस मुख्य अुद्देश्यसे व्यापार नहीं करता कि वे चीजें सबको सस्ते भावसे मिलें; अुसका अेकमात्र ध्यान जिस तरफ होता है कि अिन चीजोंके व्यापारसे कितना नफा मिलता है। जिसीलिअे संग्रह-खोरी, चोरबाजार वगैरा नफा कमानेकी तरकीबोंको व्यापारियोंकी योग्यता या कुशलता माना जाता है।

हमारी आजकी अर्थ-व्यवस्थामें नफेकी ही दृष्टि रखनेका यह अंक भारी दोष है। अुसे दूर करनेके लिअे पूर्ण रूपसे विचार करके कोबी योजना बनायी जाय, तो वह सच्ची राष्ट्रीय योजना कही जायगी। भारतके किसानों और बुनकरोंको स्वावलंबी बनाना चाहिये। अुससे भारतकी आवादीके बहुत बड़े भागके धंधे और रोटीका सवाल अेकदम हल हो जायगा। पाठकोंको याद होगा कि गांधीजीको जब भारतमें विदेशी सरकारने पहले-पहल गिरफ्तार किया और अदालतने अुनसे पूछा कि आपका धंधा क्या है, तो अन्होंने कहा था कि मैं बुनकर-किसान हूं। किसानमें वे बुनकरको शामिल कर लेते थे। क्योंकि अन्होंने राष्ट्रको समझाया था कि खेतीके कामसे मिलनेवाली फुरसतका अुपयोग किसी सर्वसाधारण अुद्योगमें करना ही चाहिये; और वैसा अंक बड़ा अुद्योग कताबी-पिंजाबीका है। आज हम जानते हैं कि भारतका मुख्य सवाल सबको अन्न, वस्त्र और रहनेके मकान देनेका है। जिसका अर्थ भी यही होगा कि किसान और बुनकरको — अुसकी जमीन, चरखे और करघेको — देशकी अर्थ-व्यवस्थामें स्थान देना चाहिये। परंतु आज ये सब अूपर बतायी गयी दो तरहकी जमींदारियोंके असह्य बोझके नीचे दब जानेके कारण अपनी शक्ति नहीं दिखा सकते। वे अपनी शक्ति दिखा सकें, जिसके लिअे हमें अनुकूल परिस्थितियां पैदा करनी होंगी और जरूरी सहूलियतें तथा सरंजाम खड़ा करना होगा। यही हमारा मुख्य काम है। जो योजना जिस हद तक यह काम करे, अुसमें अुतनी हद तक सच्ची योजनाके गुण मौजूद हैं, ऐसा मानना चाहिये। जिसका मतलब यह हुआ कि आज हमारे आर्थिक जीवनमें जमीन और पूंजी पर खानगी मालिकी हककी प्रथाके बल पर जो अंधेरगदी चल रही है, अुस पर काबू पाना चाहिये।

स्वभावतः यहां सवाल पैदा होगा कि यह सब कैसे किया जाय। जिसे सिद्ध करनेके लिअे न्याय और शान्तिके यानी लोकशाही ढंगके अुपाय खोजने होंगे। और अिन अुपायोंका आधार जिस मान्यता पर नहीं है कि दुनियामें कुत्ते-बिल्लीकी तरह सतत लड़ते रहनेवाले मनुष्योंके मानो कुदरतके ही बनाये हुअे मालिक-मजदूर, काश्तकार-जमींदार, अमीर-गरीब जैसे दो वर्ग हैं; बल्कि जिस सिद्धान्त पर है कि समाजकी रचना अैसी की जाय जिससे राष्ट्रके श्रम, पूंजी और जमीनका अुपयोग देशकी समग्र जनताके हितमें हो और अुसमें सब वर्गोंको अुनका न्यायोचित स्थान मिल सके। आज अुसमें जो भयंकर विषमता पायी जाती है, अुसे दूर करना होगा। जमीन, पूंजी और श्रम समाजके हैं; अुन पर किसीकी खानगी मालिकी नहीं हो सकती। सारी जमीन ही नहीं, बल्कि सारी पूंजी या संपत्ति भी समाजकी है। समग्र समाजका हित ही अुनका अुद्देश्य होना चाहिये। अतः जिस ढंगसे ही अुनकी योजना की जानी चाहिये।

आज भूमिदान-यज्ञ और सरकारी कानून-कायदे जिस मुख्य सिद्धान्तके आधार पर ही जमीनकी व्यवस्थाका काम कर रहे हैं। जिसी तरह अुद्योग और पूंजी तथा श्रमकी व्यवस्थाका काम भी हाथमें

लेना जरूरी है। उसका रास्ता मजदूर-संगठनका काम करनेवाले मजदूर-संघों, पूंजी और बुद्योगिकोंके संगठनका काम करनेवाले बुद्योग-मंडलों और बैंकोंको खोजना होगा। और यह माद रखना चाहिये कि यह केवल एक राजनैतिक या आर्थिक आदर्श ही नहीं है; उसे सिद्ध करनेके लिये जन-आन्दोलन शुरू करनेकी जरूरत है। जिसलिये हमें तुरन्त जिसका कोभी निश्चित क्रम सोच लेना चाहिये। जिस दृष्टिसे देखने पर मालूम होता है कि आज देशकी जनताके सामने असा कोभी समन्वित कार्यक्रम नहीं है। यह ठीक ढंगसे उसके सामने रखना जरूरी हो गया है। तभी जनता अपनी शक्ति प्रकट कर सकेगी।

४-७-५३
(गुजरातीसे)

मगनभायी देसायी

सच्चे औसायी

[पश्चिम बंगालके गवर्नर डॉ० अच० सी० मुकर्जी पक्के औसायी हैं। वे गांधीजी और उनके कार्यसे खूब प्रेम करते थे। वे नवजीवनसे अपना सम्पर्क बनाये रखते हैं, जो गांधीजीकी पुस्तकों, पत्रों वगैराका प्रकाशन करता है। वे अक्सर कार्यालयके व्यवस्थापकसे कभी विषयों पर पत्रव्यवहार किया करते हैं। १५ जून, १९५३ को उन्होंने नवजीवनके व्यवस्थापक श्री जीवणजी देसायीको जो पत्र लिखा, वह पाठकोंके ध्यानमें लाने जैसा है, खासकर ऐसे समय जब कि कुछ औसायी धर्म-परिवर्तन वगैरा विषयोंकी चर्चा करते हैं। गांधीजी कहा करते थे कि हमें कभी ऐसी अिच्छा नहीं करनी चाहिये कि 'कोभी अपना धर्म बदले। हमारी हार्दिक प्रार्थना यह होनी चाहिये कि एक हिन्दू ज्यादा अच्छा हिन्दू, एक मुसलमान ज्यादा अच्छा मुसलमान और एक औसायी ज्यादा अच्छा औसायी बने।' गांधीजीके हिन्दूधर्मकी तरह डॉ० मुकर्जीका औसायी धर्म भी अन्हें ऐसा ही व्यवहार करना सिखाता है। यह श्री जीवणजीके नाम लिखे अुनके नीचे अुद्धृत किय गये पत्रसे जाना जा सकता है।

२३-६-५३

— म० प्र०]

राजभवन,
दार्जीलिंग,

१५ जून, १९५३

प्रिय जीवणजीभायी,

मैं आपके लिये श्रीमद् भगवद्गीताकी एक प्रति भेज रहा हूँ, जिसमें मूल संस्कृत श्लोकोंके साथ नेपाली अनुवाद दिया गया है।

पिछले साल अक्तूबरमें पश्चिम बंगालके जिस जिलेके अपने निवास-कालमें दार्जीलिंग, कुसिआंग और कलिपोंगमें मैंने जो कुछ देखा, जिस नेपाली गीताका प्रकाशन अुसीका नतीजा है।

बड़े आश्चर्य और दुःखके साथ मैंने देखा कि अपनेको हिन्दू कहनेवाले बहुतसे नेपाली ऐसे रीति-रिवाजोंका पालन करते हैं, जिनसे न केवल हिन्दुओंको बल्कि मुझ जैसे तीसरी पीढ़ीके औसायीको भी धृणा होती है।

जिसलिये मेरे मनमें यह विचार आया कि अिन नेपाली पहाड़ी लोगोंके सामने अत्यन्त साररूपमें हिन्दू धर्मग्रन्थ रखना मेरा कर्तव्य है। और श्रीमद् भगवद्गीता जिसका सबसे सुन्दर नमूना है।

मैंने दार्जीलिंग, कुसिआंग, कलिपोंग और सिलिगुरीमें बसे अुझे कुछ व्यापारियोंके सामने यह बात रखी और अुनसे अपील की कि गीताका नेपाली संस्करण प्रकाशित करनेके लिये वे मुझे पैसा दें। बादमें मैं कलकत्तेके चार बड़े व्यवसायियोंके पास भी पहुँचा और कुल रु० ५७४३ अिकट्टे करनेमें सफल हुआ।

www.vinoba.in

फिर मैंने श्री पॉल वेन्याँलसे, जो अभी-अभी सेवानिवृत्त होकर अंग्लैंड लौटे हैं और अुस समय टीटागढ़ पेपर मिल्सके मेनेजिंग डाइरेक्टर थे, विनती की कि वे नेपाली गीताके लिये जरूरी सारा कागज मुझे रियायती दरसे दें। अुन्होंने न सिर्फ मेरी विनती ही स्वीकार की, बल्कि इसके लिये एक खास प्रकारका कड़ा कागज भी बन्वा दिया, जो अधिक समय तक टिकनेवाला होता है।

पंडित धरणीधर शर्मा (अेम० अे०, बी० टी०) ने, जो बनारसके सेन्ट्रल हिन्दू कालेजके पुराने विद्यार्थी रह चुके हैं, हालमें ही सरकारी नौकरीसे निवृत्त अुझे हैं और खुद नेपाली ब्राह्मण हैं, गीताका नेपाली अनुवाद किया और अुसके प्रूफ सुधारे।

नेपाली गीताकी १० हजार प्रतियां छापी गयीं। एक प्रतिका लागत खर्च लगभग १० आना आया है। मेरी योजना एक प्रति पांच आनेमें बेचनेकी है, जिसमें से एक आना कमीशनके तौर पर बुकसेलर लेगा और चार आने मूल कोशमें जमा कर दिये जायेंगे।

यह सुनकर आपको अवश्य खुशी होगी कि विभिन्न बुकसेलर ७००० प्रतियां तो अब तक ले चुके हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि बाकी प्रतियां भी ज्यादासे ज्यादा एक सालमें बिक जायंगी।

पंडित भानुभक्त शर्मा, जिनका १८४० के आसपास अवसान हुआ था, पद्यरूपमें नेपाली रामायणके रचयिता है। जिस रामायणके एक या दो संस्करण निकले हैं, लेकिन अुनमें गलतियोंकी भरमार है।

मैंने यहांके गवर्नमेन्ट हाईस्कूलके वर्तमान हेडमास्टरसे, जो संस्कृतके भी धुरंधर विद्वान हैं, कहा है कि वे जिस महान ग्रन्थका ऐसा प्रामाणिक संस्करण तैयार करें, जिसमें विभिन्न टीकाकारोंकी टीकायें दी गयी हों, कठिन शब्दोंके अर्थ दिये गये हों और जिस कविका जीवन भी दिया गया हो।

मैं जिस ग्रन्थकी १० हजार प्रतियां ३० से ३५ हजारके खर्चमें छापनेकी और एक प्रति लगभग रु० १-८-० में पहाड़ियोंको सुलभ बनानेकी योजना तैयार कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि हमारी मातृभूमिके जिस भागमें बसनेवाले पहाड़ी लोगोंके सांस्कृतिक पुनर्जागरणमें मदद करनेका यही एक रास्ता है।

मैं यह सारी जानकारी आपको इसी आशासे दे रहा हूँ कि यहांके पहाड़ी लोगोंको मदद करनेके मेरे जिस प्रयत्नको सर्व शक्तिमान परमेश्वरसे की जानेवाली आपकी प्रार्थनाका बल मिले — जिसकी पूजा और अुपासना हम सब अपने-अपने ढंगसे करते हैं।

(अंग्रेजीसे)

आपका

अच० सी० मुकर्जी

हमारा नया प्रकाशन विवेक और साधना

लेखक : केदारनाथ

संपादक

किशोरलाल मशरूवाला : रमणीकलाल मोदी

यह पुस्तक वेदान्त, भक्ति, ध्यान, योग-साधना, सिद्धि, साक्षात्कार, तप, वैराग्य आदि विषयोंके जिज्ञासुओं और साधकोंको भी विवेककी कसौटी पर परखा हुआ सच्चा मार्ग बतायेगी और सीधा-सादा, सदाचारी तथा कुटुम्ब, समाज व देशकी सेवाका जीवन बितानेके अिच्छुक संसारियोंको भी रूढ़िवाद और अंधश्रद्धासे अूपर अुठाकर विवेकका रास्ता दिखायेगी। जिसमें लेखकने जगह-जगह जिस बात पर जोर दिया है कि सद्गुणोंकी वृद्धि करके मानवताका विकास करना ही मनुष्य-जीवनका सर्वोच्च ध्येय और चरम सार्थकता है।

कीमत ४-०-०

डाकखर्च ०-१२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद - ९

औश्वर सत्यरूप है

आपने मुझसे पूछा है कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ कि औश्वर सत्यरूप है। मेरी किशोरावस्थामें मुझे हिंदू धर्मग्रंथोंमें जिन्हें औश्वरके सहस्रनाम कहा जाता है, उनका जप करना सिखाया गया था। लेकिन ये सहस्र (हजार) नाम भी अबूरे ही थे, भगवानके नामोंकी गिनती उनसे पूरी नहीं होती थी। हम लोगोंका ऐसा विश्वास है — और मेरा विचार है कि वह सही है — कि औश्वरके अतने नाम हैं जितने प्राणी हैं, जिसलिये हम यह भी कहते हैं कि औश्वर अनाम है। और क्योंकि औश्वरके कभी रूप है, जिसलिये हम उसे अरूप भी मानते हैं। फिर, वह हमसे कभी बोलियोंमें बोलता है, जिसलिये हम उसे अबोला भी मानते हैं, बित्यादि। और जब मैंने इस्लामका अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि इस्लाममें भी औश्वरके कभी नाम हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान् प्रेमरूप है, उनके साथ मैं भी उसे प्रेमरूप कहता हूँ। लेकिन अपने अन्तरकी गहराईमें मैं कहा करता था कि औश्वरकी सबसे ज्यादा सही व्याख्या यही है कि वह सत्यरूप है। अगर मनुष्यकी बोलीमें उसका पूर्णतम परिचय देना संभव हो, तो मैं जिस नतीजे पर आया हूँ कि मेरे लिये तो औश्वर सत्यरूप है। लेकिन दो वर्ष पहले मैं और एक कदम आगे बढ़ा और मैंने कहा कि सत्य ही औश्वर है। औश्वर सत्यरूप है और सत्य ही औश्वर है, अतः दो वर्णनोंमें जो बारीक भेद है वह आप समझ सकेंगे। मैं जिस नतीजे पर सत्यकी सतत और अविश्रान्त खोजके बाद आया हूँ — वैसी खोजके बाद जो पचास वर्ष पहले शुरू हुई थी। उस समय मैंने यह देखा कि सत्यके पास हमारी निकटतम पहुंच प्रेमके द्वारा ही होती है। लेकिन मैंने यह भी देखा कि प्रेम शब्दके कम-से-कम अंग्रेजी भाषामें अनेक अर्थ हैं तथा मनुष्यका वास्तविक प्रेम तो उसे गिरानेवाला भी हो सकता है। जिसके सिवा, मैंने यह भी पाया कि अहिंसाके रूपमें दुनियामें प्रेमके बहुत अने-गिने अनुयायी हैं। लेकिन सत्यके सम्बन्धमें अर्थकी दुविधा मैंने नहीं देखी, यहां तक कि नास्तिक लोग भी सत्यकी शक्ति या उसकी आवश्यकतासे अिनकार नहीं करते। लेकिन सत्यकी शोधकी अुनमें जितनी तीव्र अुत्कंठा थी कि अुन्होंने औश्वरकी हस्तीसे अिनकार करनेमें भी संकोच नहीं किया, और अुनके दृष्टिकोणसे यह गलत नहीं था। जिस तरह विचार करने पर मैंने पाया कि औश्वर सत्यस्वरूप है, यह कहनेके बजाय मुझे यही कहना चाहिये कि सत्य ही औश्वर है। मुझे चार्ल्स ब्रैडलाका स्मरण आता है, जो अपनेको नास्तिक कहा करते थे। लेकिन मैंने अुनका जो परिचय पाया था, उसे जानते हुए मैं अुन्हें नास्तिक कदापि नहीं मान सकता। मैं तो अुन्हें औश्वरसे डरनेवाला आस्तिक ही मानूंगा, यद्यपि मैं जानता हूँ कि वे जिसके लिये तैयार नहीं होते। अगर मैं अुनसे कहता कि "मिस्टर ब्रैडला, आप औश्वरसे डरनेवाले न सही सत्यसे डरनेवाले आदमी हो," यानी सत्यको सोच-समझकर ही अपने कर्तव्यका निर्णय करते हो, तो अुनका चेहरा लाल हो अुठता। अगर वे औश्वरकी बातका विरोध करते, तो जिस तरह मैंने दूसरे अनेक नवयुवकोंके विरोधका निरसन किया है, अुसी तरह मैं अुनके विरोधका निरसन भी यह कहकर कर देता कि सत्य ही औश्वर है। फिर यह मुश्किल भी है कि लाखों लोग औश्वरका नाम लेते रहे हैं और अुसके नाम पर जाने कितने अन्याय और अत्याचार करते रहे हैं। जिसका यह मतलब नहीं कि सत्यके नाम पर वैज्ञानिक लोग कुछ दुष्कर्म नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ कि विज्ञान और सत्यके नाम पर जानवरोंको अुनकी चीड़-फाड़ करते अे अमानुषिक तकलीफ दी जाती है। जिस तरह हम देखते हैं कि औश्वरका वर्णन जिस तरह भी

किया जाय, अुसमें बहुतसी कठिनाइयां हैं। लेकिन मनुष्यकी बुद्धि बहुत सीमित है और जब हम अैसी सत्ताकी बात करते हैं, जो हमारी बोध-शक्तिकी पहुंचके परे है, तो हमें सीमाओंके अन्दर ही अपना काम करना पड़ता है। फिर, हिन्दू दर्शनमें एक चीज और है : — एकमेव ब्रह्म ही है, अुसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। इसी बात पर इस्लामके 'कलमा' में भी जोर दिया गया है। अुसमें यह बात साफ तौर पर कही गयी है कि केवल औश्वर है, और कुछ नहीं है। संस्कृतके सत्य शब्दका मतलब ही यह होता है — जो है, वह सत्य है। और भी अिन सब अनेक कारणोंका विचार करके मैं जिस परिणाम पर आया हूँ कि औश्वरकी 'सत्य ही औश्वर है' — यही परिभाषा सबसे ज्यादा सन्तोषप्रद है। और जब आप सत्यको औश्वरके रूपमें पाना चाहते हैं, तो अुसका एक ही रास्ता है — प्रेम यानी अहिंसा; और चूंकि मैं विश्वास करता हूँ कि अन्ततः साध्य और साधन अविभिन्न हैं, जिसलिये मुझे यह कहनेमें भी कोई संकोच नहीं कि औश्वर प्रेमस्वरूप है। 'तब सत्य क्या है?'

सवाल बहुत कठिन है। लेकिन मैंने अपने लिये अुसे जिस तरह हल कर लिया है कि हमारी अन्तरात्माकी आवाज जो कहे वही सत्य है। आप कहेंगे कि तब भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न और विरोधी बातोंको क्यों सत्य मानते हैं? मेरे विचारमें जिसका कारण यह है कि मनुष्यका मन अनेक माध्यमोंके जरिये काम करता है और सबके मनका विकास भी एक-सा नहीं हुआ है, अतः जिसका यह फल होगा ही कि किसी एकके लिये जो सत्य हो, वह दूसरेको असत्य मालूम हो। जिसलिये जिन्होंने सत्यकी शोधके प्रयोग किये हैं, वे जिस परिणाम पर आये हैं कि जिस प्रयोगमें सफलताके लिये कुछ नियमोंका पालन करना जरूरी है। जिस तरह वैज्ञानिक प्रयोग करनेके लिये वैज्ञानिक तालीमका होना परम आवश्यक है, अुसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्रमें प्रयोग करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये भी कठिन प्राथमिक अनुशासनका पालन करनेकी जरूरत है। जिसलिये जब कोई आदमी अपनी अन्तरात्माकी आवाजकी बात करे, तो अुसे अपनी सीमाओं समझ लेनी चाहिये। जिसलिये हम लोगोंकी यह धारणा है, और वह अनुभवके आधार पर प्रतिष्ठित है, कि जो सत्यको औश्वर मानकर सत्यकी शोध करना चाहते हैं, अुन्हें कभी ब्रतोंका अभ्यास होना चाहिये। अुदाहरणार्थ सत्य, ब्रह्मचर्य — क्योंकि अगर सत्यको प्रेम करते हैं तो फिर हमारा प्रेम किसी और चीजके लिये नहीं हो सकता — अहिंसा, अपरिग्रह आदि। जब तक अिन ब्रतोंका सम्यक् पालन आपने नहीं किया है, तब तक आपको सत्यकी शोधके प्रयोगका आरम्भ नहीं करना चाहिये। और भी कभी नियम हैं, लेकिन मैं अभी आपसे और ज्यादा नहीं कहूंगा। अितना ही कहना काफी है कि जिन लोगोंने ये प्रयोग किये हैं, वे जानते हैं कि कोई भी आदमी अन्तरात्माकी आवाज सुननेका दावा करने लगे, यह अुचित नहीं है। आज हमारी जिस हैरान दुनियामें जो बहुतसा असत्य चल रहा है अुसका कारण यही है कि हर कोई धार्मिक सत्यासत्यके निर्णयके अधिकारका दावा करने लगा है, लेकिन अुस योग्यताकी प्राप्तिके लिये आवश्यक धर्म-नियम आदिका पालन कोई नहीं करता। तो जिस विषय पर मैं आपसे अत्यन्त विनयपूर्वक अितना ही कह सकता हूँ कि सत्यकी शोध वह व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसमें बहुत बड़ी मात्रामें सच्ची नम्रता मौजूद न हो। अगर कोई सत्य-समुद्रकी लहरों पर तैरना चाहता है, तो अुसे अपनेको शून्य जैसा हलका कर लेना चाहिये। जिससे अधिक जिस बारेमें मैं नहीं कह सकता।

('यंग अिडिया', ३१-१२-३१)

मो० क० गांधी

हाथ-कुटे चावलको प्रोत्साहन

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने बम्बयीमें मजी १९५३ में हुयी अपनी तीसरी बैठकमें एक प्रस्ताव द्वारा जिस बातकी मांग की है कि चावल कूटनेकी 'हलर' (huller) किस्मकी मिलोंको तत्काल बंद किया जाय। प्रस्तावमें यह भी मांग की गयी है कि 'शेलर' (sheller) किस्मकी मिलोंकी संख्या या कार्यक्षमतामें अब कोजी वृद्धि न की जाय। 'हलर' मिलों पर प्रतिबंधकी मांग क्यों की जा रही है, यह अचित्त सवाल है; उसका उत्तर भी सीधा और आसान है। अन्न-मंत्रालयकी रायमें हलर मिल जिस चीजको कूटती-पीसती है, उसे बहुत नुकसान पहुंचाती है, खासकर धानको तो उससे बहुत नुकसान पहुंचता है।

कुटाजीके बाद रहा हुआ साबित माल शेलर-मिलके या हाथके कूटे हुये चावलकी तुलनामें ७ से १२% अधिक कम होता है। हलर-मिलके कूटे हुये चावलका पोषणका गुण भी कम होता है, क्योंकि उसमें भूसी ज्यादा निकल जाती है। हलर-मिलमें बिजली भी शेलर-मिलकी बनिस्वत दुगुनी खर्च होती है, जिस तरह उसमें बिजलीकी भी बरबादी है। हलर-मिलसे मिलनेवाली भूसी ठीक भी नहीं होती। धानकी टूटी भूसी तथा दूसरे रेशेवाले पदार्थके सिवा उसमें रेत भी ज्यादा मिल जाती है। अंसी भूसी मवेशीको नुकसान पहुंचाती है, जिसलिअ धानकी मिलें उसे औंधनकी तरह काममें लाती हैं। जिससे जाहिर है कि हलर-मिलें स्थायी रूपसे हानिकर हैं और मनुष्य तथा मवेशी दोनोंके खाद्यकी मात्रा कम करनेके अनिष्ट साधन हैं।

अन्न-मंत्रालय राज्य-सरकारोंसे आग्रह करता आ रहा है कि हलर किस्मकी चावलकी मिलें बन्द कर दी जायं।

सच पूछो तो जहां दूसरे गृह-अधोग मिलोंकी होड़में बरबाद होकर मिट गये, वहां चावलकी हाथ-कुटाजीका अधोग बड़ी हद तक बचा हुआ रहा है और अभी-अभी तक तीन-चौथाजी धान हाथके ही जरिये कूटा जाता रहा है। मिल-कुटाजी तो तब बढ़ी जब कन्ट्रोल आये और सरकारने धानकी वसूली और संग्रह शुरू किया। मिलकी कुटाजीकी मात्रा जिस हालतमें ४०% तक पहुंच गयी, तब भी बाकी ६०% धान हाथसे ही कूटा जाता रहा। जिस तरह देखें तो चावलकी मिलोंकी वृद्धिमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सरकारका कार्य कारण-रूप रहा है और उसने हाथ-कुटाजीके अधोगको धक्का पहुंचाया है। जिस स्थितिके सुधारके लिअे राज्य-सरकारोंको चाहिये कि वे अपना संग्रह किया हुआ धान कूटनेके लिअे हलर या शेलर मिलोंको न दें।

हाथ-कुटाजीका अधोग खेती-कामका एक स्वाभाविक अंग है। हाथ-कुटा चावल स्वादमें ज्यादा अच्छा और पोषक होता है, तथा हाथ-कुटाजी करनेवालोंको मजदूरी अनाजके रूपमें मिलती है। किसान भी धानकी बनिस्वत चावल बेचना ज्यादा पसन्द करता है, क्योंकि जिस तरह उसकी मवेशीको भूसी मिलती है और स्त्रियोंको काम। अन्हीं लाभोंको देखते हुये बोर्डने यह मांग की है कि शेलर-मिलोंकी वर्तमान संख्या अब बढ़ायी न जाय, और आज १५००० हलर-मिलोंने हाथ-कुटाजी करनेवालोंका जो काम उनसे छीन लिया है, वह उन्हें वापस मिल जाय।

बोर्ड धानकी हाथ-कुटाजीके सुधारके लिअे अनुकूल साधन तैयार करनेकी कोशिश कर रहा है। वह धानकी भूसी अलग करनेवाली चक्कियोंका प्रचार करना चाहता है। उसके जिस कार्यक्रमका एक अंश धान-कुटाजीके लिअे समितियोंका संघटन करना भी है और उसके लिअे कोशिश हो रही है। सारी समस्याको कभी दृष्टियोंसे सुलझानेकी कोशिश हो रही है; हलर-

मिलें बन्द की जायं तथा दूसरी मिलोंकी वृद्धि या विस्तार न हो, यह मांग उसके विस्तृत कार्यक्रमका एक अंशमात्र है।*

(अंग्रेजीसे)

अमेरिकाकी गांधीवादी संस्थाओं

भारतमें नये आये हुये आदमीको यहांकी विभिन्न रचनात्मक संस्थाओंमें से हरएकका अपना अद्देश्य और विशेष कार्य क्या है, यह समझनेमें काफी वक्त लग जाता है। इसी तरह बहुतसे भारतीयोंको भी इसी श्रेणीकी अमरीकी संस्थाओंके विषयमें वे जब-तब जो कुछ सुनते रहते हैं, उसे समझनेमें काफी कठिनायी होती है; और यह स्वाभाविक है। जिसलिअे कुछ मित्रोंका सुझाव है कि जिन अमरीकी संस्थाओंमें यहांके गांधीवादियोंको दिलचस्पी हो सकती है, उनका मैं संक्षिप्त परिचय दूं।

यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि चूंकि गांधीजी खुद कभी अमेरिका नहीं गये और चूंकि गांधीजीके कार्यक्रममें दिलचस्पी रखनेवाले अमेरिका-निवासियोंका जिस कार्यक्रमके विभिन्न हिस्सोंके प्रति एक-सा आकर्षण नहीं है — कोजी हिस्सा उन्हें ज्यादा आकर्षक मालूम होता है, कोजी कम; जिसलिअे अमेरिकामें कोजी एक गांधीवादी संस्था नहीं है। प्रस्तुत लेखकके मतानुसार जो संस्था जिस स्थानके सबसे ज्यादा नजदीक आती है, वह है क्वेकर भाजियोंकी 'अमेरिकन फ्रेन्ड्स सरविस कमेटी' या संक्षेपमें 'अ० अ० अ० अ० सी०'। जिस संस्थाका कार्यक्रम काफी व्यापक है — शान्तिकी शिक्षा, विभिन्न जाति-समुदायोंमें ज्यादा अच्छे संबंधोंका निर्माण और अन्यायका निवारण, आन्तरराष्ट्रीय युवक-कैम्प और विदेशोंमें पुनर्निर्माणके कार्यमें सहयोग। और उसे अपने कार्यमें विचारशील अमरीकियोंकी सहानुभूति तथा सहायता अधिकाधिक मात्रामें मिल रही है।

जो संस्थाओं गांधीवादी कार्यक्रमके किसी एक ही अंशकी सेवा कर रही हैं, उनके चार विभाग किये जा सकते हैं: १. जो अहिंसाके लिअे काम करती हैं, २. जो विकेन्द्रीकरणके लिअे काम करती हैं, ३. जो जातीय द्वेष और अन्यायके निवारणका काम करती हैं और ४. जो ग्राम-निर्माणका काम करती हैं।

१. अहिंसा

'दि फ्लोशिप ऑफ रीकन्सिलियेशन' (अ० अ० आर०), जो अमेरिकाके सिवा दूसरे देशोंमें भी काम करती है, अमेरिकाके शान्ति-आन्दोलनकी रीढ़ है। वह शान्तिकी शिक्षाका प्रचार करती है। यह काम धार्मिक आसियोंके जरिये होता है और अधिकांशमें ये ही लोग जिस संस्थाके सदस्य हैं। अमेरिकामें शान्तिके आदर्शको जिलाये रखनेका श्रेय इसी संस्थाको है।

'वार रेजिस्टर्स लीग' (युद्धविरोधियोंका संघ) भी इसी क्षेत्रमें काम करती है, पर युद्धका विरोध करनेमें उसका दृष्टिकोण पहली संस्था जैसा धार्मिक नहीं है। अिन दोनों संस्थाओंकी सदस्य-संख्या कुछ हजार है।

'पीस मेकर्स' नामकी संस्था अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन वह १०० प्रतिशत शान्तिवादियोंकी संस्था है, जो सैनिक सेवाके लिअे अपना नाम दर्ज करानेसे अिनकार करते हैं।

'वीमेन्स अन्टरनेशनल लीग फार पीस अेन्ड फ्रीडम' (शान्ति और स्वतंत्रताके लिअे स्त्रियोंका आन्तरराष्ट्रीय संघ) की स्थापना मशहूर सामाजिक कार्यकर्त्री श्री जेन अेडम्सने की थी। जिस संस्थाका प्रभाव खासकर क्वेकर स्त्रियोंमें ज्यादा है। वह आन्तरराष्ट्रीय और शान्तिवादी ढंगका शैक्षणिक कार्य करती है।

* अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डकी तरफसे निकाले गये बुलेटिनमें से।

२. विकेन्द्रीकरण

दुर्भाग्यसे आर्थिक और राजनीतिक सत्ताके विकेन्द्रीकरणके काममें शायद ही कोभी अमरीकी व्यावहारिक दिलचस्पी लेता है, यद्यपि प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट और ट्रूमैनके 'न्यू डील' के जमानेमें पुरानी तरहके अनेक राजनीतिक नेताओंने राजसत्ताके लगातार वांशिंगटनमें केन्द्रित होते जानेका विरोध किया था। सहकारी आन्दोलन जरूर अके बड़ा अपवाद है। अपुज बेचनेवाली सहकारी समितियोंमें विशेष सामाजिक चेतना नहीं है, पर खेतीकी जरूरी वस्तुओंकी खरीद करनेवाली और शहरके उपभोक्ताओंकी समितियां—दोनों अमेरिकाकी बड़ी सहकारी संस्था 'कोऑपरेटिव्ह लीग ऑफ यू० असे० अे०' की अंग हैं—विकेन्द्रीकरणकी प्रवृत्तिको काफी बल पहुंचाती हैं। ये संस्थाओं अशियाके सहकारी आन्दोलनमें भी काफी दिलचस्पी लेती हैं।

टी० व्ही० अे० संस्थाके भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ० आर्थर मॉर्गन, जिन्हें पाठक अुच्च शिक्षा जांच-समिति (Commission on Higher Education) के सदस्यके रूपमें जानते होंगे, आजकल 'कम्प्यूनिटी सर्विस' नामकी अेक संस्था चला रहे हैं। यह संस्था अमेरिकामें ग्रामीण बस्तियोंकी स्थापनाकी कोशिश करती है और विकेन्द्रीकरणका महत्त्व समझानेवाला साहित्य प्रकाशित करती है।

'दि फेडरेशन ऑफ अिन्टरनेशनल कम्प्यूनिटीज' अमेरिकामें और अन्यत्र जो लोग सहयोगी समाज बनाकर रहनेके प्रयोग कर रहे हैं, उनकी अेक नयी संस्था है। यह संस्था हिन्दुस्तानमें चलनेवाले आश्रमों या किसी तरहके सहयोगी समुदायोंसे संबंध जोड़नेके लिये अुत्सुक है।

३. जातीय भेद और अन्यायका निवारण

हिन्दुस्तानकी जात-पातके भेदकी समस्याकी ही तरह अमेरिकामें गोरे और नीग्रो लोगोंके भेदकी समस्या है। जिस भेदभावके खिलाफ हमारे विदेशी मित्र जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक काम हो रहा है और उसमें सफलता भी मिल रही है। जिस क्षेत्रमें अनेक संस्थाओं काम कर रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी है—नेशनल अेसोसियेशन फार दी अेडव्हांसमेन्ट ऑफ कलर्ड पीपुल। उसमें दोनों जातियोंके लोग हैं और उसकी सदस्य-संख्या दस लाखसे अधिक है। जिस विरोधके लिये उसकी अपनी नीति मुख्यतः न्यायालयोंकी मदद लेनेकी है। दूसरी संस्था है सी० ओ० आर० अी० (Congress of Racial Equality)। यह संस्था है तो छोटी, पर बहुत क्रियाशील है और जातिभेद दूर करनेके अपने काममें सत्याग्रहका प्रयोग करती है। वह जो वक्तव्य या साहित्य आदि प्रकाशित करती रहती है, उससे जाहिर होता है कि संस्था गांधीवादी है। सी० ओ० आर० अी० के कभी बड़े शहरोंमें और विश्वविद्यालयोंके विद्यार्थियोंमें अपने स्थानीय मंडल हैं। उसकी कार्यपद्धतिका अेक अुदाहरण लीजिये:—अगर कोभी भोजनालय नीग्रो लोगोंको खाना देनेसे अिनकार करे और उनका मैनेजर समझाने-बुझाने पर भी अपनी नीति बदलनेसे अिनकार करे, तो सी० ओ० आर० अी० के कार्यकर्ता, जिनमें दोनों जातियोंके सदस्य होते हैं, उस भोजनालयमें घुसकर खाली जगहों पर बैठ जाते हैं। वे वहां शान्तिपूर्वक, जरूरत हो तो घंटों तक, बैठे रहते हैं और जिस बातकी प्रतीक्षा करते हैं कि भोजनालयका व्यवस्थापक अपना मत बदलेगा और अुन्हें खिलायेगा। दर्शकोंको वे अपना साहित्य बांटकर अपने कामका अर्थ और महत्त्व समझाते हैं। जिस तरहकी कोशिशोंमें अुन्हें काफी सफलता मिल रही है।

४. ग्राम-निर्माणका काम

अमेरिकाकी ग्राम-विकास-संबंधी समस्यायें हिन्दुस्तानकी समस्याओंसे भिन्न हैं। क्योंकि अगरचे वहां ग्राम-अेत्रोंमें शिक्षा और स्वास्थ्यकी सुविधाओंकी अुतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी

शहरोंमें है, मगर वहां यहांकी तरह बड़े पैमाने पर अशिक्षा और बेकारी तथा अर्ध-बेकारी भी नहीं है। जिसे हम रचनात्मक काम कहते हैं, उसके अिस या अुस अंगसे संबंध रखनेवाली कभी संस्थायें ग्रामीण अमेरिकामें हैं, लेकिन गांवोंके रचनात्मक कार्यकर्ताओंकी सर्व-सेवा-संघ जैसी कोभी संस्था वहां नहीं है।

लेकिन आदर्शकी भावना रखनेवाले कभी अमरीकी युवक अैसे हैं—और उनकी संख्या बराबर बढ़ रही है—जो दूसरे देशोंमें जाकर ग्राम-निर्माणके काममें सहयोग देना चाहते हैं। वे धीरे-धीरे अिस निश्चय पर आ रहे हैं कि आजकी दुनियाका सबसे महत्त्वपूर्ण और रोमांचक काम अशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकाके गांवोंमें हो रहा है।

दि अिन्टरनेशनल डेव्हलपमेन्ट प्लेसमेन्ट अेसोसियेशन (आजी० डी० पी० अे०) संस्थाका काम अिन युवकोंमें जो ज्यादा योग्य हों अुन्हें चुनकर बाहरके देशोंमें रचनात्मक काम करनेवाली संस्थाओंके साथ रहने और काम करनेके लिये भेजनेका है। अिनमें से कुछ तो स्वयंसेवकोंकी तरह आते हैं और कुछको वेतन देकर भी भेजा जाता है। वे अिस निश्चयसे ही आते हैं कि अुन्हें सादा जीवन जीना है, जहां काम करना है वहांके रीति-रिवाज और भाषा सीखनी है और कड़ा परिश्रम करना है। ज्यादातर ये दो साल तक काम करेंगे। अिनमें से कभी शिक्षक, समाज-सेवक, किसान, डॉक्टर, नर्स, यंत्रविद् या अिजीनियरकी तरह काम करनेकी तालीम पाये अुअे हैं।

कुछ युवकोंको हिन्दुस्तानमें गांधीवादी संस्थाओंमें रहकर काम करनेके लिये भेजनेकी योजना बनायी जा रही है। जिस लेखके कभी पाठकोंने शायद मिस पैट मेकमहोनको देखा होगा। वे अिस संस्थाकी ओरसे आयी अुअी पहली स्वयंसेविका हैं और विनोबाजीके साथ घूम रही हैं। बिल और अेलायस रोव नामके दो समाजसेवक कार्यकर्ता सेवाग्राम आ चुके हैं। अिनके सिवा सालके अन्तिम महीनोंमें दो व्यक्ति और आनेवाले हैं—अेक युवक डॉक्टर और अुनकी पत्नी, जो अेक मेडिकल टेक्नीशियन है। प्रस्तुत लेखक और अुनकी पत्नी भी अिसी संस्थाकी ओरसे आये हैं, लेकिन हम लोग यहां थोड़े दिनोंके लिये ही हैं और पूर्व अफ्रीकामें जाकर काम करनेकी तैयारी कर रहे हैं।

जो गांधीवादी संस्थाओं अपने यहां अिन अमरीकी स्वयं-सेवकोंको बुलाना चाहती हों, वे 'अिन्टरनेशनल डेव्हलपमेन्ट प्लेसमेन्ट अेसोसियेशन, १८४१ ब्रॉडवे, न्यूयॉर्क सिटी, या श्री अी० डब्ल्यू० और आशादेवी आर्यनायकम्, सेवाग्रामको लिखें। (अंग्रेजीसे)

		डगलस कैले
		विषय-सूची
सच्चे कार्यकर्ता चाहिये	विनोबा	१४५
जमींदारी और कारखानेदारी	मगनभाजी देसाजी	१४८
सच्चे अीसाअी	अेच० सी० मुकर्जी	१४९
अीश्वर सत्यरूप है	गांधीजी	१५०
हाथ-कुटे चावलको प्रोत्साहन		१५१
अमेरिकाकी गांधीवादी संस्थायें टिप्पणियां :	डगलस कैले	१५१
प्रकट रूपमें अच्छा काम	म० प्र०	१४६
पेड़ लगाविये	म० प्र०	१४६
अेक बड़ा जुआ	च० राजगोपालाचार्य	१४७
धर्म और शराब	वा० गो०	१४७
"मानवताको सूली पर चढ़ाया जा रहा है"	आजिसनहुवर	१४७
अ० भा० हिन्दी परिषद्		१४७