

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

अंक ४६

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

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ६ फरवरी, १९५४

वार्षिक मूल्य देशमें ६०
विदेशमें ६० ८; शि० १४

गांधीजी और अनकी कार्यपद्धति*

२

मैंने पहले-पहल गांधीजीको देखा, तब मैं २० सालका था और अम० अं० का अध्ययन कर रहा था। मैं कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें शरीक होने गया था, जो सन् १९१९ में जलियानवाला बागके कत्लेआमके तुरन्त बाद हुआ था।

जनरल डायरने हजारों निहत्थे लोगोंकी भीड़ पर गोली चलानेका हुक्म दे दिया था, जो जलियानवाला बागकी चारों ओर दीवारोंसे घिरी हुई जगहमें फंस गये थे। जनरल डायरकी राइफलसे लैस टुकड़ी वामके अकेमात्र दरवाजे पर खड़ी हो गयी, ताकि कोअी निकल न सके। गोलीबार तब तक जारी रहा, जब तक कारतूस खतम न हो गये। रेलवे स्टेशनसे मैं अपने अके मित्रके घर गया, जहां मुझे ठहरना था। मैं दो जीनोंके बीचकी-जगह पहुंचा था कि मैंने राष्ट्रीय नेताओंके अके प्रतिनिधिमंडलको — जिनमें से हरअकेका अउन दिनों हम नौजवानों पर जादूका-सा प्रभाव पड़ता था — नीचेसे अूपर आते देखा। अउनमें गांधीजी भी थे। अन्होंने शहरके प्रमुख व्यापारियोंसे मिलना था। अितने आदरणीय नेताओंका अके साथ दर्शन करके मैं तो आनन्दविभोर हो गया। मैंने अपने-अपको अके क्वाडकी आड़में छिपा लिया। सारे सम्मान्य नेता मेरे पाससे गुजरे और मैं अपने अूस सुरक्षित-स्थानसे अउनकी बातचीत सुनने लगा। कांग्रेसने यह तय किया था कि जलियानवाला बागकी जगह खरीद ली जाय और अुसे भारतके प्रथम अहिसक स्वातंत्र्य-युद्धके पहले शहीदोंकी यादमें राष्ट्रीय स्मारकका रूप दिया जाय। लेकिन अिसके लिये जरूरी पैसा मिल नहीं रहा था। नेताओंने किसीके प्रभावमें न आनेवाले व्यापारियोंके साथ अपनी थैलियां खोलनेके लिये अनेक तरहकी दलीलें कीं, अउनसे विनती की और अन्होंने राजी करनेका भी खूब प्रयत्न किया, लेकिन कोअी नतीजा न निकला। अन्तमें गांधीजी बोले। अन्होंने न तो व्यापारियोंकी खुशामद की और न भावुक अपीलों द्वारा अउनकी भावनाओंको अुभारनेका प्रयत्न किया। अन्होंने व्यापारियोंसे केवल अितना ही कहा कि राष्ट्रने अके बार जो पवित्र प्रतिज्ञा कर ली है, अुसके भंगका मैं साक्षी नहीं बनूंगा। अगर आप आगे आकर जरूरी पैसा अिकट्टा करनेमें मदद नहीं करेंगे, तो मैं अपना आश्रम बेच डालूंगा और पैसेकी कमी पूरी कर दूंगा। अउनके स्वरमें आग्रह और वाणीमें दृढ़ निश्चयका भाव था, जिनका स्रोत मैंने बादमें अउनके प्रतिज्ञाओंकी पवित्रताके अूस तत्त्वज्ञानमें खोजना सीखा, जिसका वे न केवल सत्यकी शोषके, बल्कि अुसे जीवनमें पूर्णतया अुतारनेके प्रयत्नके

* युनाइटेड स्टेट्स अेज्युकेशनल फाउण्डेशनके विद्वानोंके सामने दिये गये भाषणकी दूसरी किस्त। अिसका पहला भाग पिछले अंकमें छपा है।

अंगके रूपमें दृढ़तासे पालन करते थे। अउन सादे शब्दोंके पीछे रहे चट्टानकी तरह पक्के निश्चयने व्यावहारिक दृष्टिवाले व्यापारियोंमें वह शक्ति पैदा कर दी, जिससे वे परिस्थितिको तुरन्त समझ गये और वहीं अन्होंने जरूरी रकम पूरी कर देनेका वचन दिया। व्यापारी समाजने अिससे राष्ट्रीय निर्णयोंकी पवित्रताका पहला पाठ सीखा, जो भारतके भावी स्वातंत्र्य-युद्धका मुख्य आधार बन गया।

अुस साल कांग्रेस अधिवेशनमें ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित वैधानिक सुधारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्ताव पर खासी लड़ाई हुई। प्रस्तावके मसौदेमें अउन सुधारोंको "अपर्याप्त, असन्तोषप्रद और निराशाजनक" बताया गया था। प्रस्ताव पेश करनेवाले दलकी यह हिमायत थी कि विधानकी अपर्याप्तता सिद्ध करनेके लिये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय। प्रस्ताव पेश करनेवाले व्यक्तितने समझाया, "हम अुसे पसन्द करें या न करें — ये शब्द प्रस्तावमें जानबूझकर छोड़ दिये गये हैं, क्योंकि यह कहनेकी जरूरत नहीं कि ब्रिटिश पार्लियामेन्टके हर विधान या कानूनका अिस देशमें पालन किया जायगा। अगर हम ब्रिटिश राष्ट्रके वफादार प्रजाजन हैं," — जो कि हम नहीं थे, जो कि प्रस्ताव पेश करनेवाले सदस्य और अुनके दलके लोग भी नहीं थे, जो कि अुस समय राष्ट्रीयताका कोअी भी सच्चा अुपासक हो ही नहीं सकता था — "तो पार्लियामेन्ट द्वारा पास किये अुसे हर कानूनका पालन करनेके लिये हम बंधे अुसे हैं।"

गांधीजीने प्रस्तावमें अिस तरहकी संदिग्ध चीजका विरोध किया। अन्होंने वक्ताकी बातका विरोध करते अुसे कहा कि वफादार प्रजाको वास्तवमें ही पार्लियामेन्टके हर कानूनका पालन करना चाहिये, भले वह सही हो या गलत। "मैं यहां यह घोषणा करता हूँ कि मैं सम्राटकी आज्ञाओं और कानूनोंका तभी तक पालन करूंगा, जब तक वे मेरे दिल और दिमागको अुचित मालूम होंगे; लेकिन अउन आज्ञाओं और कानूनोंके पालनके लिये मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, जिनके खिलाफ मेरी अन्तरात्मा विद्रोह करती है। मैं अन्होंने तोड़ूंगा और अुसकी सजा भोगूंगा। अगर कोअी सुधार या कानून निराशाजनक है, तो अुसे माननेसे स्पष्ट अिनकार कर देना चाहिये। लेकिन अगर हम अुसे स्वीकार करते हैं, तो अुसे हमें अच्छी तरह आजमा देखना, चाहिये। किसी तरहके दुराव-छिपावके साथ अुसे स्वीकार करनेके मैं खिलाफ हूँ। मैं हिन्दुस्तानके अके कोनेसे दूसरे कोने तक जाअूंगा और लोगोंसे कहूंगा कि अगर हम दोस्तीके बढ़ाये अुसे हाथका अुचित जवाब नहीं देंगे, तो हम अपनी संस्कृतिके सच्चे अुपासक नहीं कहे जायेंगे, और हम अपनी अूंची स्थितिसे नीचे गिर जायेंगे।" अिन शब्दोंके साथ गांधीजीने भावावेशमें अपनी सफेद टोपी सिरसे अुतारकर मंच पर फेंक दी और नंगे सिर विरोधी पक्षसे अपील करने लगे। अिसका नतीजा

यह हुआ कि अंन मौके पर दोनों दलोंका समझौता हो गया। गांधीजीके संशोधनका सार स्वीकार कर लिया गया।

यहां भी विचार, वाणी और कर्ममें सत्यके आदर्श तक— जिसे अन्होंने अपने जीवनका आधार बनाया था— पहुंचनेके अंनके अथक प्रयत्नकी शक्तिने ही अंनके शब्दोंमें वह अदम्य शक्ति भर दी, जिससे विरोधी पक्षके तर्कोंकी दीवार असी तरह टूटकर छिन्न-भिन्न हो गयी, जिस तरह हवाके सामने भूसी। इस विषयमें परस्पर विरोधी चीज तो यह थी कि यद्यपि गांधीजीने संयम और समझौतेकी सिफारिश की थी, लेकिन अंनके पीछे अंक विद्रोहीकी भावना थी— अंसा विद्रोही जिसकी बराबरीका क्रांतिकारी हिन्दुस्तानने अंनसे पहले दूसरा नहीं देखा था।

अंन समय अंनसे भी ज्यादा गांधीजीकी जिस बातकी मुझ पर छाप पड़ी, वह थी जनरल डायरको नौकरीसे बरखास्त करने पर अंनका जोर, यद्यपि अन्होंने अंन पर मुकदमा चलानेकी मांगका विरोध किया। अंनके भाषणकी संक्षिप्तता और शक्ति नेपोलियनकी याद दिलाती थी, जिसका लगभग अंक-अंक शब्द आज भी मैं याद कर सकता हूं। अन्होंने सभाके सामने पेश किये हुए प्रस्तावको अधिकसे अधिक महत्वपूर्ण बताकर श्रोताओंसे कहा कि हमारी भावी सफलताकी कुंजी अंन प्रस्तावको हृदयसे मान लेनेमें, अंन प्रस्तावके पीछे रहे सत्यको हृदयसे स्वीकार कर लेनेमें और अंन पर तहेदिलसे अंन करनेमें है। “अंन प्रस्तावके पीछे रहे सत्यको हम नहीं समझेंगे, तो हमारी असफलता निश्चित है।... मैं कबूल करता हूं कि सरकारकी तरफसे लोगोंको खूब अंन भुआड़ा गया और चिढ़ाया गया था। सरकार पागल हो गयी थी, लेकिन हमारे लोग भी तो पागल हो गये थे। मेरा कहना यह है कि पागलपनके बदले पागलपन मत कीजिये, बल्कि पागलपनका बदला बुद्धिमानीसे और समझदारीसे चुकाजिये। अंनसे स्थिति आपके हाथमें आ जायगी।”

कुछ हफ्ते बाद मैं गांधीजीसे मुलाकात मांगनेके लिये लाहौरके अंनके निवास-स्थान पर गया। फौजी कानूनके मुकदमे अंन दिनों जोरोंसे चल रहे थे और जिन लोगों पर मुकदमे चलते थे अंनके मित्रों और रिश्तेदारोंकी भीड़ हमेशा गांधीजीके निवास-स्थान पर लगी रहती थी। जब मैं पहुंचा तब अंसे ही अंक प्रतिनिधिमंडलसे अंनकी बातचीत चल रही थी। अंन मामलेमें किसीको कोअी आशा नहीं थी, क्योंकि अभियुक्त पर राजनैतिक हत्याका आरोप था। अंन दिनों राजनैतिक हत्याके अपराधीको जीवन-दान देनेकी सिफारिश करनेकी हिम्मत भला कौन कर सकता था? अभियुक्तके मित्र और रिश्तेदार निराश हो चुके थे। लेकिन गांधीजीने अंन ढाढ़स बंधाते हुअे कहा: “मुझे अंन मामलेकी सब हकीकतें बता दो और अगर तुम्हारे आदमीने कोअी गलती की है, तो अंनका साफ अंनकार मेरे सामने करो। मैं बुरेसे बुरे हत्यारेको भी फांसीसे बचाना चाहूंगा। मेरे आश्रममें अंसे कअी लोग हैं, जो कीमती सहयोगियोंकी तरह मेरे साथ काम करते हैं। मैंने हृदय-परिवर्तन करके अंनहें पूरी तरह अंनिसक बना लिया है।” यहां राजनैतिक क्षेत्रमें मुझे अंक नयी ही चीज देखनेको मिली। अंक धर्मनिष्ठ पुरुष मुख्यतः आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे राजनैतिक समस्याओंको हल कर रहा था। अंनकी वाणीमें फिर अंसी कोअी चीज मैंने अंन-अंन की— दयाका गुण— जो किसीको भी अपने दायरेसे बाहर नहीं आती थी और बड़ेसे बड़े अपराधीको भी अंनद्वार या क्षमा-दानका पात्र समझती थी; अंनकी वाणीमें किसी अपार शक्तिके छिपे स्रोतके पास पहुंचनेका भाव था, जो शक्ति किसी भी बातको असंभव नहीं मानती और अंनके सामने सारी बाधाएँ और रुकावटें अंनत हो जाती हैं, अगर कोअी सत्य और न्यायके आधार पर

खड़ा हो। गांधीजीकी अंन विशेषताने मुझे पकड़ लिया। अंनकी शक्तिके भंडारने, जो जनरल डायरके लिये क्षमादानकी अंनकी अपीलमें फूट पड़ा था, अंन अंनमें यह विश्वास पैदा कर दिया कि वे शक्तिशाली ब्रिटिश सरकारके सामने राजनैतिक हत्याके अभियुक्तको भी जीवन-दान देनेकी सफलतापूर्वक वकालत कर सकते हैं।

(अंग्रेजीसे)

प्यारेलाल

दवाभियां और आहार

मैं हिपोक्रेटीसके अंन आदेशको मानता हूं: “भोजनको अपनी दवाअी मानो और दवाअीको अपना भोजन मानो।” आखिरमें तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारा लगभग शत-प्रतिशत वैसा ही होता है जैसा हम खाते हैं। अंनसलिये ज्यादातर डॉक्टरोंकी बीमारीका अंनलाज करनेकी दृष्टि अंन अर्थमें गलत होती है कि वे बीमारीके कारणोंकी खोज करने और आहार तथा रहन-सहनकी दूसरी आदतोंमें परिवर्तन करानेके वजाय बीमारीके लक्षणोंकी खोज करते हैं और दवाअीके नुस्खे लिखते हैं। दवाभियां कष्ट कम कर सकती हैं और रोगी शरीरको बरसों तक सहारा देकर टिकाये रख सकती हैं, लेकिन वे रोगको मिटाती नहीं। हमें जरूरत स्वस्थ जीवन बितानेकी है, और स्वस्थ जीवन ९० प्रतिशत स्वस्थ भोजन पर निर्भर करता है।

स्वास्थ्यके खयालसे आहारका चुनाव और आहारकी मात्रा दोनोंका अंकसा महत्व है। ४० बरससे अंनपर अंसा हो गया, मैं प्रतिदिन दो बार ही भोजन करता हूं। अंन आदतसे पेटको रोज पूरा आराम मिलता है। अंन तरह वह भोजनकी अंक सीमित निश्चित मात्रासे ज्यादा पोषण ग्रहण करता है। अंन प्रकार अंनमें चौतरफा किफायतशारी होती है। मैंने बुद्धिपूर्वक यह भी समझ लिया है कि शक्कर, स्टार्च और प्रोटीन—खास तौर पर शक्कर— सीमित मात्रामें ली जाय और ताजे फल, हरी पत्तेदार भाजियां तथा सलाद काफी मात्रामें लिये जायं और मिठाभियों व स्टार्च भरे ‘पुडिंग’ की जगह ताजे फल खाये जायं। पूरे गेहूंकी ब्रेड (पाव रोटी) पूर्ण स्वास्थ्यकी दूसरी बुनियादी जरूरत है। स्वास्थ्य और सशक्त शरीर, पूर्णता और आत्म-संयमकी भावना खाने-पीने और दूसरी आदतोंमें हमेशा मेरा अंनक मार्गदर्शन करती है। अंन सिद्धिके साथ शरीरके किसी भी सुखकी तुलना नहीं की जा सकती।

अंनमीनसे लेकर मनुष्य तक जीवनके हर स्तर पर कम ज्यादा प्रमाणमें सजीव या निर्जीव चक्रमें काम किया जा सकता है। ज्यादातर लोग दोनों चक्रोंमें काम करते हैं, लेकिन अंनसे महसूस नहीं करते; क्योंकि आजकल कअी तरहके रसायन अंननाज पैदा करने और खाद्य वस्तुओं तैयार करनेमें तथा दवाओंके रूपमें काममें लिये जाते हैं। सफेद ब्रेडके कुदरती क्षार और विटामिन पहले नष्ट कर दिये जाते हैं और बादमें रासायनिक विटामिन जोड़ कर अंनसे पोषक बनाया जाता है। बनावटी मीठे पेय, जिनका आजकल अंनतना प्रचलन है, रक्तके प्रवाहको रोकते हैं और कमजोर बनाते हैं और अपने शिकारोंको दवाभियोंकी शरण लेनेको मजबूर करते हैं।

कुछ वर्ष पहले मैंने लन्दनमें ‘ट्रेड कन्फेक्शनरी अंनक्विबिशन’ का निमंत्रण स्वीकार किया था। वह खाद्य पदार्थोंके विषयमें हमारे पतनका अंक ज्वलन्त पदार्थ-पाठ था। प्रदर्शनीमें सजाकर रखी हुअी बोतलों, घड़ों, बरनियों और रकावियोंमें ‘फलों’ के पेय, मुरब्बे, मंलाअी, स्वादिष्ठ मिठाभियां और अंनडों, मक्खन, दूध वगैराकी जगह लेनेवाली चीजें और खाद्य पदार्थोंको सुरक्षित रखने-

वाली दवाभियां भरी थीं; मुझे वे चीजें चखनेके लिये कहा गया और बड़े हर्षसे जिस बातका विश्वास दिलाया गया कि अिनमें से हर चीज 'कृत्रिम' है। यह बदलेकी भावनासे कुदरत पर पायी हुयी विज्ञानकी विजय थी!

दवाभियांकी आदत दिनोंदिन बढ़ रही है और अंक सामाजिक भयका रूप ले रही है। अकेले नेशनल हेल्थ सर्विस अेक्टके मातहत हर साल २४,०००,००० से ज्यादा नुस्खे बनाये जाते हैं, जिनका खर्च ५०,०००,००० पाँडसे ज्यादा आता है। हायुस ऑफ कामन्स (लोकसभा)के सामने जुलायी १९५३ में कहा गया था कि व्यक्तिगत मालिकीकी तैयार की हुयी ८०० दवाभियोंमें से ६५० की अपुयोगिताके विषयमें शंका है। 'मान्चेस्टर गार्डियन' (१-८-५३) में छपे 'विस्तरके पासकी दवाभियां' नामक लेखमें कहा गया था: "१० वर्षमें मानसिक शिथिलता पैदा करनेवाली दवाभियोंके जहरीले असरके कारण अचानक होनेवाली मृत्युओंकी संख्या तिगुनी बढ़ गयी है; और अिन दवाओंसे होनेवाली आत्महत्याओंकी संख्या जिससे भी ज्यादा चिन्ताजनक हृद तक पहुँच गयी है। अैसी किसी दवाकी नियत मात्रासे अधिक खुराक लेकर आत्महत्या करना बहुत ज्यादा आम बात हो गयी है; अैसे मामलोंकी गिनती कोयलेकी जहरीली गैस सांस द्वारा भीतर पहुँचाकर आत्महत्या करनेके मामलोंसे दूसरे नम्बर पर होती है। . . . अंक दिये हुअे हिस्सेमें नेशनल हेल्थ सर्विसके नुस्खोंकी जांच करनेसे मालूम हुआ है कि अैसे सारे नुस्खोंमें १० प्रतिशत नुस्खे अंक या दूसरे रूपमें मानसिक शिथिलता पैदा करनेवाली दवाओंके ही कहे जा सकते हैं।" अपूरके लेखमें 'प्राक्विशनर' नामक पत्रमें छपे डॉ० थामस अेन० मार्गनके अंक लेखका यह हिस्सा अुद्धृत किया गया है: "अभी कुछ समय पहले तक व्यापक रूपमें यह महसूस नहीं किया गया था कि मानसिक शिथिलता या सुस्ती या निश्चेष्टता पैदा करनेवाली दवायें आदमीकी वृत्तिमें अैसे परिवर्तन कर देती हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। नींद पैदा करनेवाली मात्रामें ली जाय, तो ये दवायें मानसिक शिथिलता और प्रसन्नताका वैसे ही भाव पैदा करती हैं, जैसा कि शराबसे पैदा होता है।"

जिस लेखका जवाब देनेवाले दो डॉक्टरोंने यह दावा किया था कि आधुनिक जीवनके बढ़ते हुअे दवायों और तनावोंके बीच जिस तरहकी मानसिक शिथिलता पैदा करनेवाली दवाभियां जरूरी हैं। मेरे अिन निबंधोंमें जिस बुनियादी क्रांतिकी हिमायत की गयी है, उसकी दलीलोंमें अंक दलील आधुनिक जीवनके बढ़ते हुअे तनावोंको दूर करनेकी भी है। जिस तरहके तनाव हमारे आजके जीवनमें हैं, यह फूड अेज्युकेशन सोसायटीके अपाध्यक्ष डॉ० फ्रेन्कलिन बिकनेलने भी सिद्ध किया है, जिन्होंने लन्दनमें हुयी नेशनल विमेन सिटिजन्स अेसोसियेशनकी वार्षिक परिषदमें कहा था कि ब्रिटेनमें हर रोज १०,०००,००० अेस्पिरिनकी गोलियां खायी जाती हैं। (थॉर्क्स पोस्ट, १४-५-५३)

आजकल ब्रिटेनमें सैकड़ों रासायनिक दवाभियां कृत्रिम खाद्य पदार्थोंकी रक्षा या अुनके पोषक तत्त्व बढ़ानेके लिये काममें ली जाती हैं; और अमेरिकामें तो अिनकी संख्या ब्रिटेनसे दुगुनी है।

जिस तरह यह रासायनिक चक्र बढ़ रहा है। हम शायद ही यह जानते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। मैंने हालमें कुछ सुन्दर और आकर्षक गाजरोंके बारेमें पढ़ा था, जिनके तत्त्वोंका विश्लेषण करने पर मालूम हुआ कि अुनमें 'केरोटिन' नामक विटामिनका नामोनिशान भी नहीं था, जिसके लिये गाजरोंकी सिफारिश की जाती है। तब क्या अुन्हें गाजर कहना अुचित होगा? अैसी हालतमें यह कोअी आश्चर्यकी बात नहीं है कि नींद लानेवाली और

मानसिक शिथिलता पैदा करनेवाली दवाभियोंके सहारे जीवनकी गाड़ी किसी तरह खींचनेवाले लोगोंकी संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है।

जिस पतनका दूसरा पहलू है पशु-पक्षियोंको कृत्रिम पद्धतियों द्वारा खुराक पैदा करनेवाली मशीनें बना देना। अुदाहरणके लिये, मुर्गियों, बतखों वगैराको बैटरियों और गहरे बिस्तरोंमें रखा जाता है, कृत्रिम गर्मी और प्रकाश पहुंचाया जाता है और कृत्रिम खुराक खिलायी जाती है। ये सब गर्भाशयको अुत्तेजित करते हैं और संभोगको गैरजरूरी बना देते हैं। अच्छी किस्मके बतख या मुर्गीके बच्चोंको कुदरती हालतोंमें घासके बिछीनों वगैरा पर तब तक पाला जाता है जब तक अुनका अंडे देनेका समय शुरू नहीं होता। ग्रह समय शुरू होने पर अपूरके कृत्रिम दवायों और अुत्तेजक साधनोंका प्रयोग किया जाता है। अैसा करनेसे अंडे अितनी तादादमें पैदा किये जाते हैं कि मुर्गियों और बतखोंकी सारी शक्ति अंक ही अंडे देनेके मौसममें खतम हो जाती है। इसके बाद वे खानेके लिये बेच दी जाती हैं। और अंक दिनके बच्चोंके साथ फिर वही प्रयोग नये सिरसे शुरू होता है। पक्षियोंकी अंडे देनेकी शक्ति ज्यों-ज्यों क्षीण होती जाती है, अंडोंके छिलके पतले और ज्यादा पतले होते जाते हैं और अुनके भीतरका पीला भाग अपना पीलापन छोड़ता जाता है, यहां तक कि सफेद भागसे अुसका भेद करना कठिन हो जाता है और अुनमें कोअी स्वाद व गंध नहीं रह जाती। प्रश्न यह खड़ा होता है: अंडा कब अंडा नहीं रह जाता?

ज्यादा दूध पानेके लिये दुधारू मवेशीकी भी बहुत अुत्तेजक खुराक खिलायी जाती है। यह अैसी नीति है, जिसके फलस्वरूप गायोंके दूध देनेका समय चिन्ताजनक रूपसे घटता जाता है, अुनमें पाँव और मुंहका रोग फैलता है और स्तन-प्रदाह और गर्भपातका रोग बढ़ता जाता है।

अुद्योगों और खेतीमें ज्यादा अुत्पादन बढ़ानेकी वृत्तिका यह नतीजा होता है कि अंक तरफ व्यक्तियोंकी संपूर्णता नष्ट होती है—अुनका पूर्ण विकास नहीं होता, परिवारों और समाजोंका संगठन टूटकर वे बिखर जाते हैं, बीमारियां और दवाभियां लेनेकी आदत बढ़ती है, और दूसरी तरफ जमीन कमजोर होती है, पशु निर्बल होते हैं और अुनके रोग तथा कीड़े मारनेकी दवाभियां नित नयी बढ़ती हैं।

यह पैसेको पूजनेवाली नीति अुन्हीं कारणोंसे पश्चिमी सभ्यताका नाश कर देगी, जिन कारणोंसे अतीतकी कअी सभ्यताओं नष्ट हो गयीं।*

(अंग्रेजीसे)

विल्फ्रेड वेल्सॉक

* लेखकके 'जमीन, स्वास्थ्य और सभ्यता' नामक अंग्रेजी निबन्धसे संक्षिप्त।

स्मरण-यात्रा

[बचपनके कुछ संस्मरण]

काका कालेलकर

कीमत ३-८-०

डाकखर्च १-०-०

दिवेक और साधना

लेखक: केदारनाथ

संपादक

किशोरलाल मशहवाला; रमणीकलाल मोदी

कीमत ४-०-०

डाकखर्च १-२-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

हरिजनसेवक

६ फरवरी

१९५४

सत्याग्रहकी मर्यादायें

[अब चूंकि पारङ्गी खेड़ सत्याग्रह शान्त हो गया है और बन्द कर दिया गया है और कैद किये गये सत्याग्रही सरकार द्वारा छोड़ दिये गये हैं, हमें वर्तमान समयमें सत्याग्रहके उपयोगके बारेमें शान्त मनसे विचार करना चाहिये। पाठक जानते हैं कि जिस विषयमें जिन कालमोंमें मैंने दो-अक बड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्न अुठायें थे। मैं यहां अुन्हें दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जिस बात पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करनेकी विजाजत जरूर चाहता हूं कि अुनमें से मुख्य मुद्दोंको प्रजा-समाजवादी पार्टीके श्री कृपलानीजी और श्री जयप्रकाशनारायण जैसे दो प्रसिद्ध नेताओंका समर्थन प्राप्त हुआ है। श्री कृपलानीजी जिस सम्बन्धमें अलाहाबादमें हुआ प्रजा-समाजवादी पार्टीके सम्मेलनमें अपने अध्यक्षीय भाषणमें बोले थे और श्री जयप्रकाशनारायण बम्बयी प्रजा-समाजवादी पार्टीके सम्मेलनके समक्ष भाषण करते हुये जिस विषयमें बोले थे। नीचे मैं दोनोंके भाषणोंमें से आवश्यक भाग अुद्धृत करता हूं। जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं, जिन पर और चर्चा करनेकी जरूरत है। लेकिन अभी मैं अुस चर्चामें नहीं पड़ूंगा।

२८-१-५४

— म० प्र०]

सत्याग्रह—कैसे और कब ?

यह प्रश्न मुझे सत्याग्रहके हथियारके विचार पर ले जाता है, जो गांधीजीने भारत और संसारको दिया। अुन्होंने अपने अनेक भाषणों और लेखोंमें जिस हथियारके अुपयोगकी शर्तें दी हैं। अगर हमें राजनैतिक क्षेत्रमें कारगर ढंगसे जिसका अुपयोग करना हो, तो हमें गांधीजी द्वारा बतायी हुयी शर्तोंको ध्यानमें रखना होगा। सरकारी पदों पर काम कर रहे कांग्रेसी मंत्रियोंके जिस मतको मैं नहीं मानता कि सत्याग्रहका लोकशाहीमें कोअी स्थान नहीं हो सकता। गांधीजीने जिस सत्याग्रहकी कल्पना की थी, वह केवल राजनैतिक हथियार ही नहीं था। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रोंमें और मित्रों तथा परिवारके लोगोंके खिलाफ भी अुसका अुपयोग किया जा सकता था। गांधीजी अुसे जीवन-सिद्धान्तके रूपमें मानते थे। जिसलिसे यह कहना गलत है कि लोकशाहीमें अुसका कोअी स्थान नहीं है—खास कर आजकी केन्द्रित और नौकरशाही पद्धतिसे चलनेवाली लोकशाहीमें। फिर, सरकारकी सत्ता हमेशा बढ़ती जाती है और सत्ताधारी हमेशा बुद्धिमान या सही नहीं होते। कभी-कभी वे आम जनताके हितके बजाय अेकांगी या पार्टीके हितको ज्यादा महत्त्व देते हैं। सारे प्रश्न अगले चुनावों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते और न स्थानीय शिकायतोंके आधार पर, जो लोगोंके अमुक भागके लिसे जीवन-मरणका प्रश्न बन सकती हैं, किसी सरकारको हटाया जा सकता है। ऐसी हालतमें सत्याग्रहके अधिकारके निषेधका मतलब होगा लम्बे समय तक बिना किसी विरोधके अन्याय और अत्याचार सहते रहना। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि गांधीजीका यह दावा था कि अहिंसक सत्याग्रह वैधानिक है। लेकिन अुन्होंने लोगोंको जिसके अुपयोगके बारेमें सावधान कर दिया था। अुनका कहना था कि सत्याग्रहका अुपयोग अुसी हालतमें किया जाय, जब कोअी दूसरा अुपाय वाकी न रहे और जब प्रतीक्षा करनेका अर्थ सर्वनाश हो।

सत्याग्रहका अेक प्रकार असा है, जिसे मेरे विचारसे लगभग दालना ही चाहिये। और वह है आमरण अनशन। जब गांधीजी भी

अतिको पहुंची हुयी स्थितिमें मजबूर होकर जिसे अपनाते थे, तब अुनके साथी अुन्हें आमरण अनशन छोड़नेको राजी करनेमें कोअी कोशिश अुठा न रखते थे। आम जनता भी अुससे बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन हमें यह समझना चाहिये कि अखिर वे अनोखे व्यक्ति थे, जो अमुक अनिवार्य परिस्थितियोंमें खुद अपने लिसे कानून बन जाते थे। हमारे जैसे साधारण लोगोंको तो निश्चित मर्यादाओंके भीतर रहकर ही अपना काम करना चाहिये। मुझे लगता है कि सार्वजनिक शिकायतों या अन्यायको दूर करानेके लिसे आमरण या अनिश्चित समयका अनशन नहीं करना चाहिये। अुसके प्रत्याघात लोगोंकी भावनाओं पर कभी-कभी सर्वनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। केवल अत्यन्त अपवादरूप परिस्थितियोंमें असे व्यक्ति ही यह अनशन कर सकते हैं, जिनका नैतिक और आध्यात्मिक स्तर बहुत अंचा हो और जो लोगोंकी अुत्तेजना और भावनाओंके हिसक प्रदर्शन पर नियंत्रण रख सकते हों। मेरे जिस कथनका व्यक्तियोंके अुस अुपवास या अनशनसे कोअी सम्बन्ध नहीं, जो नैतिक और धार्मिक शुद्धिके लिसे किया जाता है। वह अुनका व्यक्तिगत मामला है।

दूसरे प्रकारके सत्याग्रहोंके बारेमें हमारी पार्टीने यह ठीक ही निर्णय किया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणीकी विजाजतके बिना कोअी कदम न अुठाय जाय। यह कहते मुझे अफसोस होता है कि जिस आदेशका पूरी तरह पालन नहीं किया गया। सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले जनताके सामने अपने मुद्दोंको स्पष्ट रूपमें रखनेका हर प्रयत्न किया जाना चाहिये। जिसके अलावा, समझौतेके दूसरे सारे तरीके सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले आजमा लिये जाने चाहिये। न केवल स्थानीय कार्यकर्ता ही सम्बन्धित अधिकारियों या सम्बन्धित पार्टियोंके पास जिस सम्बन्धमें पहुंचें, बल्कि अुनके असफल सिद्ध होने पर केन्द्रीय कार्यकारिणीके सम्माननीय और प्रभावशाली सदस्योंकी सेवाओंका भी जिसमें अुपयोग किया जाना चाहिये। अगर जिसके वाद सत्याग्रह अनिवार्य हो जाय, तो लड़ाई शुरू करनेसे पहले हमें जिस बातका निश्चय कर लेना चाहिये कि जरूरत पड़ने पर हमारी पार्टी अुसे सफल बनानेके लिसे अपनी सारी शक्ति लगा देगी। जनसाधारणसे सम्बन्ध रखनेवाली हर लड़ाईकी तरह सत्याग्रहमें भी गरीबोंको ही सबसे ज्यादा मुसीबतें अुठानी पड़ती हैं। अगर मुसीबतोंका साहस और धीरजसे सामना करनेकी शक्तिके अभावमें लड़ाई असफल होती है, तो गरीबोंकी हालत और भी बिगड़ जाती है और बदलेमें अुन्हें कोअी लाभ नहीं होता। जिससे पार्टीकी अिज्जत और प्रतिष्ठाको भी बड़ा धक्का पहुंचता है। मेरी यह राय है कि छोटी-छोटी बातोंके लिसे सत्याग्रहका सहारा लेना पार्टीकी प्रतिष्ठाको नुकसान पहुंचाता है और सत्याग्रह जैसे अुम्दा और अचूक हथियारको भोंथरा बना देता है।

हालांकि आजमगढ़, पारङ्गी और त्रिन्ध्यप्रदेशके सत्याग्रहमें मैंने अूपर जो शर्तें बतायी हैं, अुनका ठीक-ठीक पालन नहीं किया गया, फिर भी मैं वहांके सत्याग्रहियोंको अुन्होंने जिस सिद्धान्तको सामने रखकर सत्याग्रह किया और जो त्याग और कष्ट सहा, अुसके लिसे बधाई देता हूं। अुनका ध्येय सर्वथा अुचित था और सत्याग्रहमें अहिंसाका पालन किया गया था।

जे० बी० कृपलानी

२

साम्यवाद, समाजवाद और सत्याग्रह

आज समाजवाद और साम्यवाद दोनोंको असफलताका सामना करना पड़ रहा है। साम्यवादको जहां-जहां विजय मिली है, वहां राष्ट्रीय पूंजीवाद और तानाशाहीमें अुसका अन्त हो गया है— जो साम्यवादके बिलकुल विरुद्ध है। समाजवादने कम्से कम पश्चिमी

यूरोपमें अपने मूल आदर्शवादको खो दिया है और केवल पार्लियामेन्टरी या कानूनी सिद्धान्तका रूप ले लिया है। इस तरह हिंसा और पार्लियामेन्टरी कार्य दोनोंकी पद्धतियां असफल सिद्ध हुई हैं। मेरे विचारसे गांधीवाद तीसरा रास्ता बताता है— अहिंसक जनआन्दोलन द्वारा क्रान्तिका रास्ता।

गांधीवाद न तो सत्ता हथियानेको अपना अकेला लक्ष्य मानता है और न राज्यसत्ता पर निर्भर करता है। बल्कि वह सीधा लोगोंके पास पहुंचता है और अन्हें अपने जीवनमें क्रान्ति करनेमें मदद पहुंचाता है, जिसके फलस्वरूप सारे समाजके जीवनमें क्रान्ति होती है। अकेल जनताकी शक्ति पैदा हो जाने पर राज्यसत्ताका समर्थन और सहायता निश्चित हो जाती है।

अससे यह स्पष्ट हो जना चाहिये कि इस तरह गांधीजीकी पद्धति जरूरी तौर पर पार्टी और वर्गकी सीमाओंसे परे जाती है, क्योंकि उसका ध्येय सारी पार्टियों और वर्गोंके लोगोंका हृदय-परिवर्तन करना या उनमें क्रान्ति पैदा करना होता है। समाजवाद अकेल वर्गोंके दूसरे वर्गोंके खिलाफ भड़काकर आगे बढ़ना चाहता है, जब कि गांधीवाद वर्गोंकी मर्यादाओंको भेदकर आगे बढ़ना चाहता है। समाजवाद अकेल वर्गोंके दूसरे पर विजयी बनाकर वर्गोंका नाश करना चाहता है— जो कुछ हद तक तर्क विरुद्ध मालूम होता है। गांधीवाद वर्गोंको इस तरह साथ लाकर उनका अन्त करना चाहता है कि वर्गभेद रह ही न जाय।

समाजवादका अन्तिम ध्येय वर्गविहीन समाजकी स्थापना करना है, लेकिन वह सामाजिक क्रान्तिको ही राज्यके कार्य पर निर्भर बनाकर राज्यको सर्वशक्तिमान बनाना चाहता है। गांधीवाद भी समाजवादकी तरह राज्यविहीन समाजकी स्थापना करनेका ध्येय अपने सामने रखता है। लेकिन असलिये वह सामाजिक प्रक्रियाको राज्य पर कमसे कम निर्भर बनाकर आगे बढ़ता है, जो अधिक युक्तिसंगत है। गांधीवादी पद्धतिमें राज्यविहीन समाजकी स्थापनाकी प्रक्रिया प्रयत्नके साथ ही शुरू हो जाती है, भविष्यके किसी दूरके काल्पनिक समयसे उसका सम्बन्ध नहीं होता। असलिये वह ज्यादा सच्ची क्रान्तिकारी प्रक्रिया है, जिसका अन्य प्रक्रियाओंके बनिस्वत ध्येय तक पहुंचना ज्यादा संभव है।

अन्य कारणोंसे यहां मैं यह सिफारिश करना चाहूंगा कि गांधीवाद और गांधीवादी पद्धतिका ज्यादा गहरा अध्ययन किया जाय और उसे ज्यादा गहराईसे समझनेका प्रयत्न किया जाय। अुदाहरणके लिये, सत्याग्रह आज समाजवादी क्षेत्रोंमें अकेल फैशन-सा हो गया है। लेकिन अगर सत्याग्रहको हमें अकेल स्वतंत्र, समान और भले समाजकी तरफ ले जाना है और दलबन्दीके आधार पर की जानेवाली लड़ाईका हलका रूप नहीं लेना देना है, तो हमें उसे ज्यादा अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। हमें यह महसूस करना चाहिये कि हरअकेल शांतिपूर्ण आन्दोलन सत्याग्रह नहीं है। (मोटे टाइप हमने किये हैं।) सत्याग्रहका आधार हृदय-परिवर्तनकी संभावनामें रही श्रद्धा पर होता है। कोअी खास सत्याग्रही अपने विरोधीका हृदय-परिवर्तन करनेमें असफल रह सकता है, लेकिन वह श्रद्धाकी असफलता नहीं है। वह केवल उसकी व्यक्तिगत असफलता कही जायगी। इस तरह सत्याग्रह किसी पार्टी या वर्गकी लड़ाई नहीं हो सकता। (मोटे टाइप हमने किये हैं।) वह सारी पार्टियों और सारे वर्गोंको अपील करता है। सत्याग्रहीके लिये आदर्श तक पहुंचना भले संभव न हो। लेकिन महत्त्वकी चीज तो यह है कि वह अपने आदर्शको समझ ले और अमानदारीसे उस तक पहुंचनेका प्रयत्न करे।

(अग्नेजीसे)

जयप्रकाशनारायण

आधुनिक समाजमें स्त्रियोंका कार्य

[ता० ३०-१२-५३ को सिंहवाड़ा पड़ाव, जिला दरभंगामें किये गये प्रार्थना-प्रवचनसे।]

अभी तक बहुत सारे सामाजिक काम पु षोंने किये हैं, लेकिन अब जरूरी हो गया है कि सामाजिक मैदानमें बहनें आयें। क्योंकि जो रचना और अितजाम पुरुषोंने किया है, उसका नतीजा यह है कि अकेलेके बाद अकेल महायुद्ध खड़े हो रहे हैं। तीस सालके अन्दर दो महायुद्ध हो चुके और तीसरे महायुद्धकी तैयारी कब होगी नहीं कह सकते। असी हालत आज पुरुषोंने बना दी है। अगर स्त्रियां सामाजिक क्षेत्रमें आती हैं, जनताका शिक्षण अपने हाथमें लेती हैं, तो समाजमें अहिंसा दाखिल होगी और दुनियाको महायुद्धसे रोकनेमें मदद मिलेगी। यह बड़ी भारी जिम्मेदारी बहनों पर आ पड़ी है। लेकिन यहां बिहारमें हालत यह है कि नये युगका सन्देश लेकर नेतृत्व तो करेंगी तब करेंगी, आज वे घरके बाहर भी नहीं निकल सकतीं!

स्त्रीको पुरुषके समान समाज-कार्यका मौका मिलना चाहिये। और यहां तक कि यज्ञकार्यमें गृहस्थके साथ पत्नी न हो तो यज्ञकार्य पूर्ण नहीं होता। असलिये उसे सहघर्मचारिणी कहा है और असलिये सामाजिक काममें पुरुषका जितना हक है उतना स्त्रीका होना ही चाहिये। यह मामूली समाजकी बात हमने की। लेकिन आगेके समाजमें बहनों पर विशेष जिम्मेदारी आनेवाली है। आगेका समाज अहिंसा पर चलनेवाला है। हिंसा टिकनेवाली नहीं है। हिंसा रही तो मानवका खात्मा होनेवाला है। अब भीम और जरासन्धकी बात गयी। अब अटम बमकी बात आयी है। आजकी लड़ाइयोंमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं और असे-असे शस्त्र बनाये गये हैं, जिनके प्रयोगसे मनुष्य-जाति क्षण भरमें नष्ट हो सकती है।

विज्ञानने नया मसला खड़ा किया है। या तो आप मानव-जातिके बचावका तरीका निकालिये या मानव-जातिका खात्मा देखिये। अहिंसा पर जहां समाजरचना करनी है, वहां स्त्रियोंकी जिम्मेदारी बढ़ती है। और उनके हाथमें अहिंसक समाजकी बागडोर आनेवाली है। जैसे कुटुम्बमें बच्चे मांके हाथमें होते हैं, वैसे ही नये समाजकी बागडोर स्त्रियोंके हाथमें होगी, असा हमारा विश्वास है और उसके लिये अन्हें तैयार रहना है। हम चाहते हैं कि स्त्री-पुरुषकी विषमता मिटा दें।

सर्वोदय विचार जिसे हम कहते हैं, उसमें स्त्री-पुरुषका भेद नहीं रहेगा। सब जातियोंका दरजा बराबरका रहेगा। कोअी अंचा नहीं, कोअी नीचा नहीं। उसके अलावा, हमें मालिक और मजदूरका भेद भी मिटाना है। यह सुनते ही मालिक बेचारे घबड़ा जाते हैं; कहते हैं जैसे मजदूरके लड़के खेत पर मेहनत करते हैं, वैसे ही हमारे लड़कोंको भी करनी पड़ेगी क्या? हम कहते हैं, जी हां, और अच्छी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि भूख अच्छी लगे और खाया हुआ अच्छी तरह हजम हो। आज मालिकोंकी हालत यह है कि अन्हें हजम ही नहीं होता। हम अन्हें उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। जो कहता है कि हम मालिक हैं उसे भगवान्ने कहा है— तू असुर है। हमारे यहां चाहे छोटे हों या बड़े हों हर कोअी मालिक है। जो मालिकीका दावा करते हैं वे भगवान्के विरोधी होते हैं। क्योंकि वे भगवान्की जगह लेना चाहते हैं। असलिये मालिकोंको भगवान्का शाप है कि तुम भूमाताकी सेवा नहीं करोगे, केवल खाया करोगे तो वह हजम नहीं होगा। हम चाहते हैं कि मालिकीका बोझा लोग छोड़ दें और सेवक बनें। और हम सब भाजी भाजी हैं यह समझें तो समाज सुखी होगा। आप जानते हैं कि जमीन समतल रही तो फसल अुगती है। टीले

और गढ़े रहनेसे फसल नहीं होती। अिधर जो बड़े-बड़े जमींदार हैं और श्रीमान हैं वे टोले हैं और दूसरी तरफ खानेके लिये दाना नहीं जैसे गरीब यानी गढ़े हैं। इसलिये फसल नहीं अुग सकती। ऐसी हालत आज हमारे समाजकी है।

हम समझते हैं मनुष्यके लिये सबसे श्रेष्ठ कोअी बैंक है तो वह समाज रूपी बैंक है। अुसमें पैसा रखेंगे तो वह, अत्यन्त सुरक्षित रहेगा और अत्यन्त अुपयोगी होगा। जवानीमें शक्ति और बुद्धि हो तो अुसका अुपयोग क्या? अुससे तो आसपासके लोगोंकी सेवा करनी चाहिये, समाज-सेवा करनी चाहिये। गीतामें भगवान्ने कहा है, जो भक्त होते हैं, अुनके संसारकी चिन्ता हम करते हैं। शंकराचार्य पूछते हैं कि क्या दूसरेका भार भगवान् नहीं अुठाता? भगवान् सबका भार अुठानेवाला है, लेकिन जिसने अपना भार अुठाय़ा अुसकी चिन्ता भगवान् क्यों करेगा? इसलिये जिन्होंने अपनी चिन्ता छोड़ दी है अुनकी चिन्ता भगवान् करता है। तो हम अपनी सारी बुद्धि, सारी ताकत, सारी सम्पत्ति समाजको अर्पण कर दें, तो भगवान् हमारी चिन्ता करेगा। हम हमारी चिन्ता कितनी कर सकेंगे? केवल अेक ही दिमागसे तो कर सकेंगे। पर अगर हम अपनी चिन्ता छोड़ दें तो सारी जनता हमारी चिन्ता करेगी। इसलिये अपनी चिन्ता गरीबोंकी सेवामें लगाओ, यह हम श्रीमानोंको समझाना चाहते हैं।

हमने अेक तो यह कहा कि स्त्री-पुरुषकी विषमता मिटानी है। जातियोंके बीच जो विषमता है वह मिटानी है। दूसरी बात आर्थिक समानता लानी है। और तीसरी बात मालिक-मजदूरकी विषमता मिटानी है। यह मत समझिये कि हम कोअी भेद पसन्द नहीं करते। सृष्टिमें भेद है। पांच अंगुलियां असमान हैं। लेकिन वे सहयोग करती हैं तो लाखों काम कर लेती हैं। लेकिन सहयोग क्यों हो सकता है? मानिये अेक अंगुली दो अिच हो और अेक अंगुली दो फीट हो, तो क्या वे अेक लोटा भी अुठा सकती है? तब तो सहयोग ही नहीं हो सकेगा। हमें समाजमें जो समता लानी है, वह अिन पांच अंगुलियोंकी समता लानी है और अंगुलियोंमें जैसा सहयोग होता है वैसा समाजमें आपसमें सहयोग होना चाहिये। और अंगुलियोंकी अपनी-अपनी खूबी है, अुसी तरह हरअेक मनुष्यकी अपनी अपनी खूबी है। तो हरअेक मनुष्यको अपना पूरा विकास करना है और अैसा समय लाना है जिसमें सबका सहयोग हो सके। हम ये तीनों प्रकारकी विषमता और भेद मिटाना चाहते हैं। पर चौथा भेद और निर्माण हुआ है। वह भयंकर है और नया है। वह कौनसा भेद है? वह है पार्टी-भेद। फलाना कांग्रेसी, फलाना प्रजा-समाजवादी, फलाना जनसंघी, अिस तरह पार्टी पार्टीमें बंटना चाहते हैं। चार वर्णके साथ अब और अेक नया वर्ण निकला। अेक पहनता है लाल टोपी, अुसका अेक अपना वर्ण हो गया। अेक पहनता है सफेद टोपी, अुसका अेक अपना वर्ण हो गया। अेक पहनता है काली टोपी, अुसका अेक अपना वर्ण हो गया। हम समझते हैं कि अेक भगवा टोपी भी है। तो चार टोपियां तैयार हो गयीं। पुराने भेद तोड़ते-तोड़ते नाकोंदम हो गया। अुसमें यह अेक और नया भेदासुर निर्माण हुआ है। इसलिये अिसने जातिभेदको और बढ़ाया। जिस जातिभेदको खतम करनेके लिये राजा राममोहन रायसे लेकर महात्मा गांधीने प्रयत्न किये अुसे ही हम आज बढ़ा रहे हैं। और नतीजा यह है कि अेक पार्टीके लोग दूसरी पार्टीके सज्जनकी अच्छाअीको नहीं लेते। और दूसरी बड़ी बात सामनेकी पार्टीमें कोअी सज्जन हो, तो लोग अुसका द्वेष करते हैं। अुसका खतरा महसूस करते हैं। कहते हैं अुसके कारण अुस पार्टीका वजन बढ़ेगा। अेक पार्टीमें भी द्वेष और भेद है। कांग्रेसमें भी अेक दूसरेका द्वेष लोग करते हैं। प्रजा-समाजवादिधर्मों में भी अेक-दूसरेका द्वेष करनेवाले पैदा होते हैं।

द्वेषसे द्वेष पैदा होता है। हम चाहते हैं दुनियामें जैसे कुछ लोग हों जो कहें कि अिन्सानियत यही हमारा अेकमात्र धर्म है। हम लेबल नहीं चिपकाना चाहते, अैसा जब लोग करेंगे तब यह पार्टीका प्रलोभन टूटेगा। जब तक पार्टीका लोभ है, तब तक सज्जनको लोग बुरा मानेंगे। इसीलिये हम चाहते हैं कि अैसा कहनेवाले कुछ लोग निकलें कि हम मानव हैं, अिन्सान हैं। अैसा जब होगा तब सच्चा मानवधर्म होगा। मनुष्य सब कुछ करता है, लेकिन मानवता भूल जाता है। आज मानवताकी कीमत गिर गयी है। इसलिये हम कहते हैं कि ये सारे जाति-पांति वगैराके भेद तोड़ो। और हम परमेश्वरके भक्त हैं, अिन्सान हैं, यह हर कोअी महसूस करे। हमें परमेश्वरने पैदा किया। हम अिन्सानियतके नाते जो धर्म समझेंगे वही करेंगे। हम केवल मानवधर्म समझते हैं।

विनोबा

स्वदेशी और बेकारी

[प्रजा-समाजवादी पार्टीकी राष्ट्रीय कार्यकारिणीने पटनामें हुअी अपनी जनवरीकी बैठकमें नीचेका महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त किया।]

प्रजा-समाजवादी पार्टीकी राष्ट्रीय कार्यकारिणीकी राय है कि बेकारीकी समस्याका सामना करनेके लिये स्वदेशीकी भावनाको फिरसे जगाना चाहिये। और स्वदेशीकी यह भावना ठेठ गांवों तक पहुंच जानी चाहिये। अेक अेक गांव या ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि गांवोंके समूहोंको स्वावलम्बन बढ़ानेके लिये राजी किया जाय, ताकि गांवकी दस्तकारियां और घन्घे फिरसे जी अुठें और ग्रामवासियोंकी बेकारी काफी हद तक कम हो। पंचायतों, जनपदों, जिला बोर्डों और म्युनिसिपलिटियों जैसी स्थानीय संस्थाओंको स्थानीय सार्वजनिक निर्माणकार्यका विकास करना चाहिये और अुच्च अधिकारियोंसे काम और विकासके लिये की जानेवाली सहायताकी मांग सार्वजनिक निर्माणकार्यके ठोस प्रस्तावोंके आधार पर खड़ी होनी चाहिये—जिनमें गरीब और मध्यमवर्गके लोगोंके लिये काफी तादादमें मकान बनानेका प्रस्ताव भी शामिल हो। सरकारकी काम दिलानेवाली संस्था 'अेम्प्लायमेन्ट अेक्सचेंज' में सुधार करके अुसे ज्यादा मजबूत बनानेकी जरूरत है, ताकि वह बेकारोंके विश्वसनीय आंकड़े बतानेवाली संस्था और लोगोंको काम दिलानेवाले मुख्य साधनके रूपमें काम कर सके।

बुनियादी तौर पर यह समस्या तभी हल की जा सकती है, जब सरकार अपनी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाका पुनर्गठन करनेकी हिम्मत दिखाये। अिसके लिये जो बुनियादी सुधार करनेकी जरूरत है, अुनमें से कुछ महत्त्वके सुधार ये हैं: जमीनका फिरसे बंटवारा, गांवोंमें सहकारी मंडलोंकी स्थापना, खेतीको सरकारी मदद, बंजर या पड़ती जमीनोंको खेती करने लायक बनाना, हाथ-करघा अुद्योग सहित छोटे पमानेके अुद्योगों और गृह-अुद्योगोंके लिये सुरक्षित बाजार और आर्थिक समानता तथा खर्चमें काटकसरकी सामान्य नीति, ताकि ज्यादा तादादमें लोगोंको काम दिया जा सके। धरेलू पूंजीकी लागतको बढ़ानेके लिये राज्यको बैंकों, बीमा कंपनियों, खानों और विदेशी व्यापारको अपने अधिकारमें लेना होगा और खुद अुन्हें चलाना होगा।

(अंग्रेजीसे)

अुस पारके पड़ोसी

[पूर्व अफ्रीकाके प्रवासका रोचक वर्णन]

काका कालेलकर

कीमत ३-८-०

डाकखर्च ०-१५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद - ९

आधुनिक समाजमें युद्ध और संघर्ष

[नयी दिल्लीमें ता० २८-१२-५३ के दिन, आंतरराष्ट्रीय कानून परिषद्का अद्वितीय करते हुये, राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा दिये गये भाषणमें से निम्नलिखित अद्धृत किया जा रहा है।]

सम्य होनेका दावा करनेवाले प्रत्येक समाजमें कानूनका ही शासन चलना चाहिये, जिस बातको सामान्यतः सब लोग मानते हैं और अन्तर्गत यह मान्यता में मानता हूँ कि ठीक है। लेकिन तब यह ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कानून असा हो जिसका पालन लोग स्वभावतः अस्वयं निहित अस्वयं नैतिक मूल्यके कारण करें; अस्वयं पीछे राज्यका बल है, जिस कारण नहीं। जनताकी आवाज कोभी भगवानकी आवाज नहीं है। जिसलिये जिस चीजकी अत्यन्त जनताकी आवाजसे हुयी है, वह अवश्य अच्छी ही होगी, असा नहीं कह सकते। जिसलिये हमें असा कोभी योजना करनी चाहिये कि जो व्यक्ति कानूनकी रचना करते हैं, अन्तर्गत जिस कार्यकी पूरी योग्यता हो, ताकि कानून सही और न्यायसम्मत बने।

किसी राज्य-विशेष और अस्वयं कानूनके लिये जो बात सही है, वह विविध राष्ट्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कानूनके लिये तो और भी ज्यादा सही है, क्योंकि जिस कानूनके पीछे तो अस्वयं आन्तरिक मूल्यके सिवा और कोभी बल नहीं होता। लेकिन आन्तरराष्ट्रीय कानूनमें किसी राज्य-विशेषके कानूनकी अपेक्षा अस्वयं महत्त्वकी विशेषता है; यह कानून कानून-शास्त्रके विशेषज्ञों द्वारा रचा गया है और राज्योंने अस्वयं स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है। यह अस्वयं प्रकारका कानून नहीं है जिसका निर्माण विधान-सभायें करती हैं और जिसका अमल राज्यके बलके आधार पर होता है। विभिन्न राष्ट्र अस्वयं अस्वयं गुणोंके कारण स्वीकार करते हैं और जिस तरह अस्वयं पीछे पर्याप्त नैतिक बल होता है। अन्तरराष्ट्रीय लॉ असोसियेशन (आन्तरराष्ट्रीय कानून परिषद्) नामकी संस्थाकी कुछ व्याख्याओं और प्रस्तावोंको तो यूनो (संयुक्त राष्ट्र संघ) ने भी माना है और मैं आशा करता हूँ कि धीरे-धीरे, जिनकी नजरके सामने कोभी वैयक्तिक या राष्ट्रीय स्वार्थ नहीं होता किन्तु जो कानूनी सिद्धान्तोंकी रचना अन्तर्गत सार्वतन्त्रिक ही ध्यानमें रखकर करते हैं, असे लोगों द्वारा पेश किये गये सिद्धान्तोंका महत्त्व अधिकाधिक बढ़ता जायगा।

मानव-समाजकी आजकी हालतमें, जबकि राष्ट्रोंके आपसी हितविरोधके कारण राज्य युद्धकी दिशामें प्रेरित होते हैं, यह बात और भी जरूरी है। युद्धका स्वरूप आजकी दुनियामें अधिकाधिक विजित शत्रुके सम्पूर्ण विनाश और अस्वयं तरह विजेताके लगभग सम्पूर्ण विनाशका होता जा रहा है। जिसलिये असे कदम अठाना जरूरी है जो युद्ध पैदा करनेवाले संघर्षको रोकें।

अन्तर्गत विश्लेषणमें ये संघर्ष भौतिक कारणों और विचारधारा-सम्बन्धी मतभेदोंमें से पैदा होते हैं। अन्तर्गत सम्पूर्ण निवारण शायद शक्य न हो, तो भी अन्तर्गत टालनेके लिये हमें कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिये।

आजकल भौतिक समृद्धिको बहुत महत्त्व दिया जाता है। जिसे 'जीवन-मान' कहा जाता है अस्वयं कोभी सीमा नहीं मानी गयी है। होता यह है कि जीवन-मान जिन भौतिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है अन्तर्गत बहुत ज्यादा महत्त्व देनेके कारण अमीर और गरीब देशों और वर्गोंमें संघर्ष तीव्रतर होता जा रहा है। मनुष्य जब तक, अस्वयं पास जो कुछ है, अस्वयं सन्तोष माननेके बजाय अपनी अस्वयं तृप्तिमें ही सुख ढूँढता रहेगा, तब तक यह संघर्ष चलता ही रहेगा।

जिसका अर्थ यह हुआ कि आधुनिक विचारकी नहीं, तो आधुनिक समाजकी रचना हमें नये सिरेसे करनी पड़ेगी। मनुष्यकी भौतिक आवश्यकताओंकी अपेक्षा नहीं करनी है। लेकिन आन्तरिक

सन्तोषसे मिलनेवाले सुखको ज्यादा महत्त्व दिया जाना चाहिये। यह सुख भौतिक आवश्यकताओंकी तृप्ति पर निर्भर नहीं करता; यह अस्वयं सर्वथा स्वतंत्र वस्तु है। मनुष्यकी भौतिक आवश्यकतायें अितनी स्पष्ट और अन्तर्गत मांग अितनी जोरदार होती है कि अन्तर्गत विषयमें किसी तरहका मानसिक आग्रह रखनेकी जरूरत नहीं होती, जबकि आन्तरिक सन्तोष बड़ी हद तक मानसिक अनुशासनका फल है और अस्वयं अपनी संकल्प-शक्ति द्वारा बलवान बनानेकी जरूरत होती है, ताकि मनुष्यकी भौतिक आवश्यकताओंके मुकाबलेमें वह टिका रहे।

जाहिर है कि यदि मनुष्यकी शारीरिक आवश्यकताओंकी कोभी सीमा न बांधी जाय, तो यह संघर्ष कभी मिटाया नहीं जा सकता। जिसका अस्वयं मोटा पर असरकारक अदाहरण लीजिये।

अस्वयं समय था जब कि मनुष्य अस्वयं पाँव अस्वयं जितनी गति दे सकते थे, अस्वयं सन्तोष था। कालान्तरमें अस्वयं महसूस हुआ कि अस्वयं गति बढ़ना चाहिये और आज वह जिस हालतमें है कि — अगर जिस सम्बन्धमें जो समाचार सुननेमें आते हैं, वे सही हों तो — वह आवाजकी दूनी गतिसे यानी १६०० मील प्रति घंटाकी रफतारसे यात्रा कर सकता है। मैं नहीं जानता कि यह वेग अभी और बढ़ेगा, या अस्वयं हद हो चुकी है। गतिकी वेग बढ़ानेके लिये मनुष्यका यह पागलपन बताता है कि वह अपनी शारीरिक क्षमताकी सीमाओंका अस्वयं अस्वयं करनेके लिये किस कदर लालायित है। अस्वयं सूचित होता है कि दूसरी बातोंमें भी वह अपनी आवश्यकताओंकी कोभी सीमा बांधनेके लिये तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके विषयमें मनुष्यकी शक्तिके अस्वयं अस्वयं और जबरदस्त विस्तारसे क्या मानव-समाजके सुखमें कोभी वृद्धि हुयी है? अस्वयं प्रश्नके अन्तर्गत यदि कोभी कहे कि जिस युगमें भौतिक विज्ञानने मनुष्यको जो भारी शक्ति प्रदान की है, अस्वयं बावजूद वह आज भयसे पहलेकी अपेक्षा ज्यादा पीड़ित है, तो हमें अस्वयं बात स्वीकार करनी पड़ेगी। दुनियाके सबसे बलवान राष्ट्र भी आज अपने प्रतियोगियोंका भय मानते हैं और जिस डर पर विजय पानेके लिये वे असे सब साधनोंके निर्माण और संग्रहकी बेहद कोशिश कर रहे हैं जिनके जरिये अन्तर्गत प्रतियोगियोंको दबाया जा सकता है। यह कोशिश अपनी रक्षाके लिये नहीं हो रही है, वह शत्रुके विनाशके लिये हो रही है।

भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिकी कभी पूरी न होनेवाली लालसा, और अस्वयं तरह यह भयकी अनुभूति मनुष्यकी स्वतंत्रताओंमें कभी तरहकी बाधा डालनेके लिये अस्वयं और दृष्टिसे भी जवाबदार है। आप लोग वकील हैं जिसलिये आपको यह पता अवश्य होगा कि आजकल राज्य अपने कानूनके जरिये नागरिकोंके जीवनको बांध रखनेके लिये किस तरह हाथ-पाँव फैला रहा है।

दुनियामें आज अस्वयं अस्वयं विचारधारा भी चल रही है, जो मानती है कि राष्ट्रका श्रेष्ठ हित और अस्वयं घटक व्यक्तियोंका सर्वोच्च हित किस बातमें है, जिसको राज्य ही सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानता है। जिस मान्यताके आधार पर वह व्यक्तिकी सारी प्रवृत्तियोंका, अस्वयं सारे जीवनका नियंत्रण करना चाहता है। दूसरे शब्दोंमें जिस विचारके अनुसार व्यक्तिके व्यक्तित्वके नाशमें ही अस्वयं श्रेष्ठ हित है और अस्वयं राष्ट्रका हित है, क्योंकि राष्ट्र व्यक्तियोंका समुदाय-मात्र है।

जिन देशोंमें यह विचारधारा नहीं मानी जाती, और जहाँ मनुष्यके व्यक्तित्वका बहुत मूल्य दिया जाता है, वहाँ भी जिस बातसे अस्वयं नहीं किया जा सकता कि मनुष्यका बनाया हुआ कानून मनुष्यके जीवनके अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र पर प्रभुत्व

जमानेकी कोशिश कर रहा है। यह स्थिति असलिये पैदा हो रही है कि सब मिलाकर अन्तर्देशों में भी आन्तरिक सन्तोषके बनिस्वत भौतिक आवश्यकताओंकी तृप्ति पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। मनुष्यके व्यक्तित्वका आदर करना चाहिये और उसे विकासका पूरा अवसर देना चाहिये, यह सब वे मानते हैं, तब भी ऐसा हो रहा है। व्यक्तिकी प्रवृत्तियोंका नियंत्रण अन्हें भी अनिवार्य मालूम होता है, इसका कारण यह है कि वे भी तत्त्वतः भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिकी प्रेरणासे परिचालित हैं। विधान-सभामें—जिसे कानून निर्माण करनेका अधिकार होता है—व्यक्तियों और वर्गोंके हितोंका प्रतिनिधित्व अन्के चुने हुअे प्रतिनिधियों द्वारा ही होना चाहिये, जिस बातके आग्रहकी जड़में भी यही चीज है। जब सैद्धान्तिक दृष्टिसे अिन आवश्यकताओंकी कोअी सीमा होती ही नहीं, तब जो कानून बनाया जाय अुसमें अिन आवश्यकताओंकी पूर्तिकी क्षमताके सिवा और किसी मूल्यका होना सिद्धान्तकी बात नहीं रहती। फिर अुसमें महज अपयोगिताकी, किसी तरह अपना काम निकालनेकी दृष्टि मुख्य बन जाती है। कर्तव्यके बजाय आजकल अधिकारों पर जोर देनेकी प्रवृत्तिकी स्पष्टीकरण भी अिसमें मिल जाता है। अधिकार हमेशा दूसरोंसे कुछ लेना या अुनके खिलाफ कुछ करना सूचित करता है। अिससे अुलटे कर्तव्यमें यह अभिप्राय है कि हमें किसीको कुछ देना है। यह सारी दृष्टि बदले बिना हम किसी बुनियादी परिवर्तनकी आशा नहीं कर सकते और अुक्त परिवर्तनकी दिशामें हमारा पहला कदम, जैसा कि मैंने अुपर बताया है, यह होना चाहिये कि भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिसे मिलनेवाले सुखकी अपेक्षा आन्तरिक संतोषका महत्व अधिक माना जाय।

(अंग्रेजीसे)

डॉ० राजेन्द्रप्रसाद

टिप्पणियां

मानवेन्द्रनाथ राय

अभी कुछ दिन पहले देहरादूनमें, जहां कि सार्वजनिक जीवनसे निवृत्त होनेके बाद वे कुछ वर्षोंसे रह रहे थे, श्री अेम० अेन० रायका देहान्त हो गया। श्री अेम० अेन० राय भारतकी आजादीके लिये आजीवन लड़नेवाले योद्धा थे। अगरचे जिस विचार और पद्धतिका अनुसरण करके भारतने अपनी आजादी हासिल की, अुससे अुनकी पद्धति अलग प्रकारकी थी, लेकिन आजादीके प्रति अुनका प्रेम और अुनकी प्रामाणिकतामें कोअी सन्देह नहीं हो सकता था। और अपने अिन गुणोंके कारण ही वे विदेशोंमें रहते हुअे अनेक प्रकारके कष्ट और कठिनायियां बीरतापूर्वक सह सके। अपने जीवनका अधिकांश क्रियाशील हिस्सा अुन्होंने पश्चिममें, और वह भी रूसी और बोलशेविक सिद्धान्तोंके वायुमंडलमें बिताया था। शायद यही वजह थी कि वे गांधीवादी विचार-धाराको समझने और अुसका सही मूल्यांकन करनेमें समर्थ नहीं हुअे। वे अुच्च कोटिके विचारक और विद्वान् व्यक्त थे। अिन विचारोंका प्रचार अुन्होंने अपनी अनेक पुस्तकोंके जरिये किया। और अिस तरह अुन्हें जो प्रशंसक प्राप्त हुअे, अुनके आधार पर अुन्होंने अेक राजनीतिक पार्टीका भी निर्माण किया था, जिसे स्वराज्यकी प्राप्तिके बाद खुद तोड़ दिया। अपने जीवनमें अुन्हें कोअी बड़ी और दर्शनीय सफलतायें चाहे न मिली हों, लेकिन अेक राजनीतिक विचारकके रूपमें—जो सिर्फ दिमागी अूहापोह नहीं करता था, बल्कि जो सदा लड़नेवालोंकी पहली पंक्तिमें सिपाहीकी तरह हिस्सा लेता था—वे चिरकाल तक याद किये जायेंगे। भगवान् अुन्हें शान्ति दे!

२-२-५४

(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

अ० भा० यात्री-सेवा-संघ

रेल्वे स्टेशनों पर लाखों यात्री प्रतिदिन आते हैं, पर अुनकी सुख-सुविधा देखनेवाली कोअी सक्रिय अखिल भारतीय संस्था अभी तक नहीं थी। अब अुसकी स्थापना हो गयी है। पर वह तभी सफल हो सकती है, जब यात्री तथा कार्यकर्ता दोनों सहयोग देकर अुसे सफल बनानेमें सहायक हों। देश अितना बड़ा है कि सभी स्थानों पर किसी व्यक्ति या समूहका भी पहुंचना कठिन है। अिसलिये जो स्थानीय यात्रीसेवामें रुचि रखनेवाले भाओ-बहन हैं, अुनसे हम आग्रहपूर्वक निवेदन करते हैं कि वे सब अपनी अिस संस्थासे संबंध रखकर परस्पर सहयोगसे सेवाकार्यमें सहायक हों।

मुझे गुजरातमें यात्री-सेवा-संघका कार्य समझनेका अवसर मिला। अिस संघने अपने संगठन द्वारा यात्रियोंकी सेवा करनेकी जो पद्धति अपनायी है, वह सराहनीय है। अिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।

रेल्वे स्टेशनोंकी संख्या हजारोंकी है और अुन पर प्रतिदिन लाखों यात्री आते हैं। अगर सरकार और जनताके प्रतिनिधियोंके सहयोगसे अैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानोंका अपुयोग हम लोग शिक्षाके लिये कर सकें, तो वह अेक महत्वपूर्ण कार्य होगा।

अिन स्टेशनोंको हम बनमहोत्सवके लिये आवश्यक नर्सरी, आदर्श सफाओ, तथा पानीकी व्यवस्था तथा राष्ट्रके हितमें आवश्यक प्रचारके केन्द्र बना सकते हैं।

अन्तमें हम यह आशा करते हैं कि प्रत्येक भारतनिवासी (करीब) यात्री है और अुसके द्वारा चुने हुअे प्रतिनिधि यात्रियोंके प्रतिनिधि हैं।

अिसलिये हमारी सभी यात्रीसेवा-संस्थाओं अुन सबके सहयोगसे और दूसरे अुत्साही सेवावृत्तिवाले तथा प्रभावशाली भाओ-बहनोंकी सलाह-सहायतासे यात्रियोंके साथ संपर्क साधकर और यात्रियोंकी बातें जानकर अुनका ठीक अपुयोग करनेकी व्यवस्था करें।

हमें पूरा भरोसा है कि सबके सहयोगसे यह जरूरी सेवाकार्य सफल होगा।

८-१-५४

राधवदास

महादेवभाओकी डायरी

संपा० नरहरि परीख

अनु० रामनारायण चौधरी

पहला भाग :	की० ५-०-००	डाकखर्च १-४-००
दूसरा भाग :	की० ५-०-००	डाकखर्च १-४-००
तीसरा भाग :	की० ६-०-००	डाकखर्च १-६-००

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-९

विषय-सूची

गांधीजी और अुनकी कार्यपद्धति	प्यारेलाल	पृष्ठ ३९३
दवायियां और आहार	विल्फ्रेड वेलॉक	३९४
सत्याग्रहकी मर्यादायें	जे० बी० कृपलानी	
	जयप्रकाशनारायण	३९६
आधुनिक समाजमें स्त्रियोंका कार्य	विनोबा	३९७
स्वदेशी और बेकारी		३९८
आधुनिक समाजमें युद्ध और संघर्ष	डॉ० राजेन्द्रप्रसाद	३९९
टिप्पणियां :		

मानवेन्द्रनाथ राय

म० प्र०

४००

अ० भा० यात्री-सेवा-संघ

राधवदास

४००