

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

अंक ११

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १४ मजी, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें ६० ६
विदेशमें ६० ८; शि० १४

बुढ़ीसामें विनोबा — ४

१

जगन्नाथपुरीमें दस दिनके निवासमें सागरकी "ओम् ओम्" की गर्जना प्रतिदिन सुनायी दे रही थी, परंतु सर्वोदय मेलेका अन्तिम दिन आया और अुस दिन विनोबाजीने सागरसे कभी गुनी अधिक अूची आवाजसे गर्जना की: "हमें १९५७ तक शासन-मुक्त समाजकी स्थापना करनी है, विश्वशांति निर्माण करनी है। अब सिर्फ दो साल बचे हैं, इसलिये आप अपने सब कामोंको छोड़कर आइये, इस क्रांतिमें अपनी सारी शक्ति लगाइये। मेरा यह आवाहन सिर्फ सर्वोदयवालोंको नहीं है, केवल हिन्दुस्तानको नहीं है, यह आवाहन तो मैं समस्त दुनियाको कर रहा हूं। आपको गांव-गांव लोगोंके पास पहुंचना है और अुन्हें समझाना है कि भावी यह दानपत्र तो विश्वशांतिके लिये वोट होगा।"

अिस तरह अेक ज्वलंत आवाहनका अुच्चारण करके दस दिन बाद, रामनवमीके शुभ मुहूर्त पर विनोबाजीने पुरीके पावन क्षेत्रको प्रणाम किया। यात्रा फिरसे सूर्यनारायणकी नियमिततासे शुरू हुयी है।

गांवके बच्चे जब विनोबाजीके अिर्द-गिर्द अिकट्ठे हो जाते हैं, विनोबाजी स्वयं अुनमें से अेक बन जाते हैं। और फिर अुन दोस्तोंकी महफिलमें कभी-कभी बड़ा दिलचस्प वार्तालाप होता है। चंडीझरपुरमें अैसा ही हुआ था। बच्चोंने अुनको घेर लिया। अुनका प्रेमसंवाद शुरू हुआ। विनोबाजीने अेकसे पूछा "जानते हो, मैं किस कामके लिये आया हूं?"

अेक छोटा बच्चा झटसे खड़ा होकर बोला, "हां, हम जानते हैं।" दूसरा कहने लगा, "आप जमीन मांगने आये हैं।"

विनोबाजीने पूछा, "जमीन लेकर मैं क्या करूंगा?"

सब अेकसाथ जोरसे चिल्लाये, "गरीबोंको देंगे, जिनके पास नहीं है, अुनको देंगे।"

विनोबाका तीसरा सवाल था, "तुम पसंद करते हो अिस कामको?"

सबसे आवाज आयी, "हां।"

विनोबाजीने फिर कहा कि तुम अपने पिताजीसे कहो कि बाबा जमीन मांगने आया है, अुसे जमीन जरूर देनी चाहिये। यह सुनकर लड़के चारों ओर दीड़े। छोटे-छोटे बच्चे अपने पिताजीको शामकी सभामें ले आये और अुनसे जमीन दिलवायी। अिस घटनासे प्रसन्न होकर विनोबाजीने अपने भाषणमें कहा, "छोटे-छोटे गांवोंके बच्चोंको भी अिस कामके लिये कितना अुत्साह है! वे हमारे स्वयंसेवक बने और हमारी मांग अुन्होंने अपने पिताजीके पास पहुंचा दी और जमीन दिलवायी, यह छोटी चीज नहीं है। हम लोगोंमें अेक खयाल है कि बच्चोंके मुखसे जो चीज निकलती है, वह भगवानकी बात होती है।"

अकसर मंदिर और मठ जहां रहता है, वहां अुसकी जमीनका क्या किया जाय यह चर्चा चलती है। विनोबाजी कहते हैं, "बहते हुये पानीकी तरह धर्म समय-समय पर बदलता है। अेक जमाना था जब कि यज्ञमें बकरोका बलिदान करना धर्म समझा जाता था। परंतु अब वैष्णव संतोंने हमें सिखाया है कि भगवानको भक्ति अर्पण करनी चाहिये, न कि प्राणीका गोश्त। लोगोंने अेक बड़ा धर्मकार्य समझकर बड़ी श्रद्धासे मंदिरोंको जमीन दी थी। अुस जमानेमें जमीन ज्यादा थी और जनसंख्या कम। परंतु अिस जमानेमें, जबकि जमीन कम है और अुसकी मांग सर्वत्र है, अुस हालतमें गरीबोंसे जमीन छीनना या अुनको जमीनसे वंचित रखना और अुस जमीनका लाभ मंदिरको देना अधर्म होगा। अिससे भगवान् हरगिज प्रसन्न नहीं होगा। अिसलिये मंदिरवालोंको भूदानको अपना आन्दोलन समझ कर अुठा लेना चाहिये, क्योंकि यह धर्म-संस्थापनाका आन्दोलन है। अगर वे अैसा करेंगे तो मंदिरकी जो अुस जमानेमें अिज्जत थी वैसी फिरसे होगी और धर्मकी ज्योति फिरसे जगेगी।"

निमापारामें निवासस्थानसे दूर चंद्रमाके शांत, शीतल अेवं सौम्य प्रकाशमें, आम्र वृक्षोंकी संगतिमें अेक छोटेसे मैदानमें विनोबाजी कुछ कम्युनिस्ट भाअियोंसे चर्चा कर रहे थे। कम्युनिस्ट भाअियोंका कहना था कि विनोबाजी अपनी पद्धतिसे काम कर रहे हैं तो फिर कानूनको क्यों नहीं रोकते। विनोबाजीने कहा कि अहिंसाका कानूनसे कोअी विरोध नहीं है। अहिंसक आन्दोलनसे लोकमत तैयार होता है और फिर अुसके अनुसार कानून बनता है। गांवकी कुल जमीन गांवकी ही अैसा यदि कानून बनता है, तो वह हमारे हितमें ही है। वह कानून अहिंसाकी मर्यादामें ही आता है।

अिसके अलावा थोड़ीसी और चर्चा हुयी। अुस परसे विनोबाजीने कहा कि आपका अिस आन्दोलनसे विरोध है अैसा लगता नहीं। तो आपकी हमारे कामको मदद मिलेगी कि नहीं?

वे भाअी तैयार हो गये। लेकिन कहने लगे, "फिर भूदान-वालोंको भी हमारे काममें मदद देनी चाहिये।"

विनोबाजीने कहा, "फिर तो यह सौदा हो गया। भूदानका काम अैसा है कि अिसमें किसीका मतभेद नहीं हो सकता। परंतु दूसरे कामोंमें मतभेद हो सकता है। जैसे कांग्रेस भूदानका काम करेगी; परंतु अिलेक्शन, मंबर बनाना अित्यादिमें हम अुसको मदद नहीं देंगे।"

आखिर अुन भाअियोंने कबूल किया कि अुनके काममें और भूदानमें विशेष फर्क नहीं है और भूदानमें अपनी सुविधाके मुताबिक काम करनेका आश्वासन दिया।

बहनोंके सामने विनोबाजी गार्गी, मैत्रेयी और सुलभा अित्यादि तेजस्वी और ज्ञानी स्त्रियोंका आदर्श रखते हैं। अुनका कहना है कि बहनोंमें अखंड ज्ञान-लालसा होनी चाहिये। और आत्मज्ञानके बिना अुनका अुद्धार कदापि संभव नहीं है। आजकल दोपहरमें बहनोंको वे अपनिषद्के श्लोक पढ़ाते हैं। अुनका यह अत्यन्त प्रिय काम है।

जब वे ऊंचे और मधुर कंठसे श्लोक गाते हैं, तब असा भास होता है कि अपुनिषत्कालीन ऋषि उनके मुखसे बोल रहे हैं।

९-४-५५

२

दो सालका जो आवाहन सर्वोदय संमेलनमें मिला है, उसका जिज्ञा करते हुअे विनोबाजी कहते हैं कि जो अच्छे कामोंमें फंसे हुअे हैं उनके लिये उसे छोड़कर बाहर आना मुश्किल हो जाता है। लोहेकी शृंखला जल्दी तोड़ी जा सकती है, परंतु सुवर्णकी शृंखलाको तोड़ना कठिन मालूम होता है। क्योंकि उसे हम शृंखला नहीं, अलंकार ही समझने लग जाते हैं।

विनोबाजीने भूदान-यज्ञके कामको भक्ति मार्ग कहा है और वे बार-बार कहते हैं कि यह हृदय-शुद्धिका आंदोलन है। बेगुनियापारामें अपने भाषणमें अन्होंने कहा था कि हृदय-शुद्धिके जरिये समाजमें परिवर्तन करना यह उसका फलित है। अपनी हृदय-शुद्धि करना अुत्तम बीज निर्माण करना है, अपने जीवनका परिवर्तन करना बीज बोना है और समाजका परिवर्तन करना फलोंको काटनेकी बात है। परंतु कुछ लोग अैसे होते हैं, जो अच्छे बीज निर्माण करके घरमें रखते हैं। और कुछ अैसे होते हैं, जो बीज बोये बगैर काटना चाहते हैं।

पश्चिमके लोग अल्हड़ बच्चे हैं और हिन्दुस्तानके लोगोंका दस हजार सालका पुराना अनुभव है। इसलिये हिन्दुस्तानकी सज्यता ज्यादा विकसित हुयी है, यह विनोबाजीका कहना है। रास्तेमें अेक दिन शिक्षणके विषयमें बोलते हुअे मद्रासके अेक भाबीसे अन्होंने कहा, "हमारे यहां ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रमकी जो योजना है, वह सर्वोत्तम शिक्षणकी योजना है। इसमें जिदगी भर शिक्षण लेनेकी बात है। इसमें दीक्षाकी जो बात है वह हमारा वैशिष्ट्य है। पश्चिमकी योजनामें दीक्षाकी बात नहीं है। पश्चिमसे हमें विज्ञान सीखना है। लेकिन समाज-शास्त्र और मानसशास्त्रमें तो वे अभी बच्चे हैं। ये दोनों शास्त्र भारतमें काफी विकसित हुअे हैं।" और फिर शामकी सभामें अपने विस्तृत भाषणमें अन्होंने बताया कि दानकी प्रक्रिया भारतीय समाजशास्त्रका अेक बुनियादी सिद्धान्त है।

तेरह अप्रैलसे अठारह अप्रैल तक हिन्दुस्तानमें सारे कार्यकर्ता भूदानका संदेश लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। बिधर विनोबाजीकी टोलीके भाबी-बहन भी पड़ाव पर पहुंचनेके बाद आसपासके गांवोंमें टोलियां बनाकर जाते हैं। कोबी साहित्य लेकर विचार-प्रचार करता है, कोबी विनोबाजीका संदेश सुनाकर जमीन मांगता है। इस तरह हर कार्यकर्ता गांव-गांवमें 'अग्निकणिका' लेकर जा रहा है।

तेरह तारीखको अपने प्रार्थना-प्रवचनमें विनोबाजीने भूदानके काममें जो तीन बल हैं उनका विस्तृत विवेचन किया। अन्होंने बताया कि पहला बल है सत्यका। यह बात सत्य है कि जमीनकी मालिकियत नहीं हो सकती, भूमि सबके लिये है। इसलिये भूमि-हीनोंको, जो काश्त करना चाहते हैं, भूमि मिलनी ही चाहिये। इसलिये यह अीश्वरीय बल है। दूसरा बल है अिन गरीबोंकी तपस्याका। और तीसरा बल है भूमिवान और श्रीमानोंके हृदयमें प्रेम और अुदारताका, जो भारतीय संस्कृतिका हिस्सा है। इस तरह तीन महान् ताकतें जिस देशमें प्रकट होनेवाली हैं, उस देशमें यह मसला जल्दी हल होनेवाला है।

खुरदामें कांग्रेस कार्यकर्ताओंने अपने थानेसे षष्ठांश भूमि हासिल करनेका आश्वासन दिया। इस बातका जिज्ञा करते हुअे विनोबाजीने अपने प्रवचनमें कहा कि कांग्रेस अेक बड़ी जमात है। इसलिये अगर वह जिस कामको अुठा लेती है तो बहुत काम होगा। बिहारकी कांग्रेसने हिम्मत करके अेक प्रस्तावके जरिये ३२ लाख अेकड़ भूमि प्राप्त करनेका संकल्प किया और देशके सामने मिसाल पेश की। काम अुठाने पर सबका सहयोग हासिल होता ही है, परंतु उसके लिये हिम्मत चाहिये।

खुरदामें कम्युनिस्ट भाबी विनोबाजीसे मिले। पूछ रहे थे कि लोग आपको दान देते हैं और अुधर बेदखली भी करते हैं। क्या आप अिसे गलत नहीं मानते? विनोबाजीने उनको बताया कि वे अिसको गलत मानते हैं। बिहारमें अिसके हलकी योजना भी की थी। अिसके लिये समिति भी बनायी थी। जो लोग अिस तरह बेदखलियां करते हैं, उनको हम समझाते हैं कि भाबी आप यह गलत काम कर रहे हैं। अिन लोगोंको आपने बेदखल किया वे अगर भूमिहीन बनते हैं, तो उनके लिये जितनी पर्याप्त जमीन हो अुतनी आप हमको दान दीजिये तो हम उनको देंगे। मालिकोंको यह बात पसंद आती है। कुछ लोगोंने अिस तरह जमीन दान भी की है।

सारुआके प्रवचनमें विनोबाजीने बताया कि भूदान-यज्ञसे सब दूर सद्भावना निर्माण हो रही है। अिसका कारण यही है कि विश्वास रखने पर हमने विश्वास रखा है। अिसलिये हमारे मनमें जरा भी संदेह नहीं है कि यह आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसका परिणाम सबके जीवन पर पड़ेगा और मानवके जीवनमें अुन्नति होनेमें अुससे मदद मिलेगी। अिसलिये यह जो भूदान-यज्ञका मंथन-दंड हमने हाथमें लिया है, अुससे जीवनका मंथन होगा, परिणामस्वरूप अुसमें से जो मक्खन निकलेगा वह परमामृत होगा।

१६-४-५५

३

लोग मानते हैं कि गीता और भागवत जैसे ग्रंथ तो परलोकके हैं। परंतु विनोबाजी कहते हैं कि अगर अिन सद्ग्रंथोंकी श्रद्धा अुनके जीवनमें स्थिर नहीं होती, तो भूदान-यज्ञमें आज अुन्हें जो अत्यंत स्फूर्ति आती है वह नहीं आती।

पाठकोंको स्मरण होगा कि आजकल रास्तेमें अुडिया भागवतका सामूहिक अध्ययन विनोबाजीकी यात्रामें होता है। अेक दिन रास्तेमें वे कहने लगे, "जब हम जेलमें थे तब कौनसी पुस्तक हमें देना और कौनसी न देना यह सरकारी अधिकारी तय करते थे। किसने कोबी राजनैतिक ग्रंथकी मांग की, तो वे अधिकारी कहते थे कि यह ग्रंथ खतरनाक है। आपको हम यह नहीं दे सकते। लेकिन मैं जो ग्रंथ मांगता था, वह सरकार हमेशा मुझे देती थी। वह समझती थी कि यह तो अैसा निरुपद्रवी ग्रंथ है कि अिससे सरकारका कोबी नुकसान नहीं होनेवाला है। अंग्रेजी सत्ताको कोबी खतरा नहीं है। अिसलिये मुझे गीता, अपुनिषद्, संतोंके चरित्र मिल जाते थे। लेकिन बेवकूफ अंग्रेज समझते नहीं थे कि अुनके राज्यको अगर ज्यादासे ज्यादा किसी चीजका खतरा है तो अिन्हीं ग्रंथोंसे। जो राजनीतिक कंदी वहां गये थे उनको हमेशा अिन ग्रंथोंने हिम्मत दी थी और अुसीके कारण वे अधिक तेजस्वी होकर बाहर निकल पड़े। और गीताका आघार नहीं होता तो गांधी नहीं बनता, लोकमान्य तिलक नहीं टिकता और अरविंद घोषका काम नहीं होता। अिस तरह जीवनकी बुनियाद अिन ग्रंथों पर है, वे ग्रंथ अघातिका समाजके लिये और जुल्मी लोगोंके लिये ज्यादासे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अिसी वास्ते अुन सन्तोंको समाजने बेहद सताया। अब तो अुनकी कीर्ति लोग गाते हैं, परंतु जब वे थे तब अुनका समाजने बड़ा विरोध किया। क्योंकि वे जो बातें करते थे वे समाजको अुखाड़नेवाली थीं। . . . अिसलिये मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जवानोंमें अिन सद्ग्रंथोंका प्रचार हो, तो वे जवान आजकी अिस समाज-रचनाको आम लगाये बगैर नहीं रहेंगे और वे अैसी ठंडी आग लगायेंगे कि अुसको बुझानेके लिये पानीकी जरूरत नहीं होगी।"

गत अठारह अप्रैलको राजसुताखलामें नयी तालीमके प्रशिक्षण केन्द्रमें विनोबाजीका निवास था। अुस दिन हिन्दुस्तान भरमें भूमि-क्रान्तिके सप्ताहके अंतिम दिनके निमित्त हजारों सभायें हुयी होंगी।

अुस दिन शामकी सभामें विनोबाजीने अपने छोटेसे भाषणमें कहा कि फलदाता परमेश्वर होता है। परंतु वह देखता है कि भक्त प्रामाणिकतासे काम करता है या नहीं। अिसलिये हमारे प्रयत्नमें प्रामाणिकता और परमेश्वर पर श्रद्धा होनी चाहिये।

सेवाग्राम आश्रम असी मुहूर्त पर बंद हुआ। जिस अतिहासिक निगण्यका स्वागत करते हुअे अन्होंने कहा कि यह कोबी छोटी घटना नहीं है। गांधीजी वहां रहते थे और वह अेक देशका श्रद्धा-स्थान है। वहांके लोग भूदानके लिये निकल पड़ते हैं, तो देशके लिये वह अेक आवाहन होता है। आज हमारी अहिंसाकी कसौटी हो रही है। जिसलिये जो लोग राजनीतिक पक्षमें हैं, रचनात्मक काममें हैं, सरकारी तंत्रमें हैं, वे सब अपना काम छोड़ कर दो सालके लिये जिसमें कूद पड़ें।

बेदखलीकी समस्याका जिक्र करते हुअे अन्होंने कहा कि भूदान कार्यकर्ताओंको यह समस्या हाथमें लेनी चाहिये। अंतमें अन्होंने कहा कि आत्मामें सत्य संकल्पकी शक्ति होती है और असी शक्तिसे सारी दुनियाका कारोबार चल रहा है। हमारे चित्तमें जो बल है, वह अंदरके आत्मतत्त्वका बल है। वह जहां जहां प्रकट होता है, वहां प्रतिज्ञा सफल होती है। हमेशा बड़े कामोंके लिये हम सामूहिक प्रतिज्ञा करते हैं। असीको आजकी भाषामें सामूहिक अिच्छाशक्ति कहते हैं। जहां वह शक्ति प्रकट होती है, वहां शुभ कार्य सफल होते हैं।

राजसुनाखलामें केन्द्रके सदस्य और रणपुर थानाके कर्मी विनोबाजीसे मिले। अुनके सामने अपने क्रान्तिकारी विचार विनोबाजीने रखे, "आजकल जो बुनियादी शालाओं चलती हैं वे बिल्कुल नरसिंहावतार जैसी हैं, न पशु हैं, न मानव। नयी तालीमको सरकारने कबूल किया है, जिसलिये वह अब देशमें चलेगी। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि हमें कुछ नमूनेके विद्यालय चलाने चाहिये और जिसका भी सतत स्मरण रखना चाहिये कि नयी तालीमका आजकी समाज-रचनाके साथ मूलभूत विरोध है। नयी तालीम नयी समाज-रचनामें ही पनप सकती है। जिसलिये पुरानी समाज-रचनाको खतम करनेकी जिम्मेदारी नयी तालीम पर है। जिस तालीमका आजकी समाज-रचनाके साथ विरोध नहीं होता, वह नयी तालीम नहीं हो सकती।"

हाल ही में श्री पद्मावती चौधरी (श्री गोपबन्धु चौधरीजीकी माता)का स्वर्गवास हुआ। अुनके श्राद्ध-दिनके निमित्त ता० २० अप्रैलको ठीक ग्यारह बजे प्रार्थना हुअी और विनोबाजीके सुझाव पर भागवतका अेक अंश गाया गया।

भागवतके अुस अंशमें अुद्धवने भगवान्को जन्म-मृत्यु पर प्रश्न पूछा है और भगवान्ने कहा है कि जन्म और मृत्यु दोनों मनके कारण होते हैं। पर वे हमें लागू नहीं हैं। जैसे वर्तुलके अनेक बिंदु होते हैं, पर मध्यबिंदुका अुनके साथ कोबी सम्बन्ध नहीं होता। मध्यबिंदुके कारण तो वर्तुल निर्माण होता है। वैसे आत्मके अिर्दगिर्द अिन्द्रिय और मन आदि खड़े हैं और आत्मा केवल साक्षीरूप, आधाररूप होता है। परन्तु हम अिन्द्रियों और मनके साथ अेकरूप हो जाते हैं। जिसलिये हम सुखी या दुःखी बनते हैं। और जिसलिये जो देह और आत्माका पृथक्करण करता है, वह दीपस्तम्भ बनकर सबको प्रकाश देनेवाला व्यवहारसे अलग होगा। जिसके बाद भगवान्ने स्थितप्रज्ञकी निष्कंप और अडोल प्रज्ञाकी महिमा गायी है। अुद्धव फिर पूछता है कि आज तक असा कोबी मनुष्य हुआ है? अुसके जवाबमें भगवान्ने भिक्षु-गीत गाया है। यह बताते हुअे विनोबाजीने कहा कि आज हमने जो काम अुठाया है वह भिक्षाका ही है। हम धर्मकी भिक्षा मांगते हैं, "भाबी, अपने भाबीको पहचानो, अुसे अपने परिवारमें दाखिल करो, अहंता, ममता छोड़ो।" भागवतमें अुस भिक्षाकी शक्तिका जो वर्णन किया है वह हममें कब आयगी मालूम नहीं, परन्तु अुसके लिये यह सारा चिंतन आवश्यक है कि हम अिन्द्रिय-मन आदिसे अलग हैं।

आबूमें मधुमक्खी-पालन

आबूमें वैज्ञानिक मधुमक्खी-पालनका काम शुरू करनेके लिये कैसी क्या सुविधा है, कितना क्षेत्र और क्या संभावनाओं हैं, यह मालूम करनेके लिये वहां प्रारंभिक जांच-पड़ताल दिसम्बर, १९४९ में की गयी थी। वहां पहुंचने पर शीघ्र ही मैंने यह देखा कि मेरा काम आसानीसे होनेवाला नहीं है। लोगसे मिलकर जब मैंने अुन्हें अपनी बात समझायी, तो अुन्होंने कृत्रिम छत्ते बांधकर मधुमक्खियोंका पालन करनेके मेरे विचारकी हसी अुड़ायी। अुन्होंने मेरी बात समझना तो दूर, सुननेसे भी अिनकार कर दिया। कृत्रिम छत्तोंमें मधुमक्खियां पालनेको वे 'पाप' समझते थे और अुस हृद तक मुझे पापका दोषी मानते थे।

मधुमक्खियोंकी आवादियोंकी प्राप्ति आदिके संबंधमें गांववालोंसे जो सहकार मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल रहा था। क्योंकि अुन्हें यह डर था कि हमारा अुद्देश्य मधुमक्खियोंको अिकट्ठा करके कहीं दूर बाहर भेज देना है जिससे अुन्हें आगे अपने लिये पर्याप्त शहद मिलना बंद हो जायगा। यहां तक कि शिक्षित लोग भी जिस डरसे मुक्त नहीं थे।

असी प्रतिकूल परिस्थितियोंके बावजूद, जैसा कि नीचे दिये जा रहे कोष्ठके प्रगट होगा, काममें धीमी सही परंतु स्थिर प्रगति हुअी है :

वर्ष	मधुमक्खी-पालकों की संख्या	मधुमक्खियोंके छत्तोंकी संख्या	शहदका अुत्पादन	विशेष
१९५१	१९	४६	२१४ पाँड	२५ छत्तोंसे
१९५२	३५	६५	१७५ "	२५ छत्तोंसे;
				जिस साल मानसून अच्छी नहीं आयी।
१९५३	४२	५६	३३३ पाँड	३९ छत्तोंसे
१९५४	५१	१५६	५२८ "	सितम्बर और अक्टूबरकी पूरी फसल गलत समय पर ज्यादा दिन तक पानी बरसते रहनेके कारण मारी गयी।

मधुमक्खी-पालकोंको अुनके घर पर तालीम देनेके सिवा मधुमक्खी-पालनके वर्ग अलगसे भी नियमित रूपसे चलाये जा रहे हैं। सन् १९५४ में ५ फरवरीसे ५ जून तक यानी चार माह मधुमक्खी-पालनकी तालीमके तीन वर्ग चलाये गये।

अितने कासके बाद अब गांववालोंको भी कृत्रिम छत्तोंमें मधुमक्खियां पालनेका महत्त्व समझमें आ गया है। अनुभवके आधार पर मैं यह भी कह सकता हूँ कि यदि कोबी आबूमें मधुमक्खी-पालनका काम अुत्साहसे करे और अुसमें थोड़ी बुद्धि और चतुराबीका अुपयोग करे, तो वह आसानीसे प्रतिवर्ष फी कालोनी ५० पाँड शहद पैदा कर सकता है, जिसकी कीमत १०० रु० से १२५ रु० तक होगी। आबूके अेक मधुमक्खी-पालकने केन्द्रसे कोबी विशेष सहायता पाये बिना अेक ही मौसममें ३० पाँड शहद पैदा किया। (आबूमें शहदकी फसलके दो मौसम होते हैं; अेक मार्चसे मजी तक — वसन्तकालीन फसल; और दूसरा सितम्बरसे नवम्बर तक — शीत-ऋतुकालीन फसल)

मैंने दूसरे पहाड़ी स्थानोंमें भी मधुमक्खी-पालनका काम देखा है और मैं निःसंकोच कह सकता हूँ कि आबूमें मधुमक्खी-पालनकी अुत्तम सुविधायें हैं। आबूहवा अितनी अनुकूल है कि मधुमक्खियां सालभर हर ऋतुमें स्वस्थ रहती हैं; बदलती हुअी ऋतुओंके अनुसार पालकको अुनकी खास देखरेख नहीं करना पड़ती। जंगली आवादियां मिलती हैं और मधुसंचयके लिये मधुमक्खियोंको वन-स्पतिकी जैसी प्रचुरता चाहिये, वह भी प्राप्ति है। आबूकी मधुमक्खियां दूसरी जगहोंकी मधुमक्खियोंसे आकारमें कुछ बड़ी होती हैं और ज्यादा परिश्रमी भी होती हैं। जिस दृष्टिसे अुनका नंबर

हिमालयकी मधुमक्खियोंके बाद ही आता है। और आबूका शहद तो अपनी सुगंध, स्वाद, घनत्व और लाभकारी गुणोंके लिहाजसे बिलकुल अनुपम है।

बी-कीपिंग सेन्टर, आबू
(अंग्रेजीसे)

अ० राजगोपालन्

हरिजनसेवक

१४ मजी

१९५५

कानूनकी मर्यादा है

देशमें स्वराज्य स्थापित होनेके बाद, खासकर अन्तरप्रदेशमें, दो बातों पर जोर दिया गया: (१) सारे देशमें राजभाषाके नाते हिंदी दाखिल की जाय और (२) गोवध कानूनन् बंद करवा दिया जाय। ये दोनों बातें बड़ी महत्त्वकी हैं; यहां तक कि अउनका जिक्र हमारे संविधानमें भी किया गया है।

भाषाके बारेमें संविधानमें कहा गया है कि देशके सरकारी कारोबारकी भाषा हिंदी होगी। लेकिन सन् १९६५ तक अंग्रेजी चालू रहेगी, सिवा कि राष्ट्रपति अमुक बताये हुअे ढंगसे अुसको हटानेकी आज्ञा दें।

गोवधके बारेमें कहा गया है कि राज्य गाय और बछड़ों तथा दूध देनेवाले या भार ढोनेवाले पशुओंका कतल बन्द करनेके अुपाय करनेकी चेष्टा करेगा।

हम जानते हैं कि अिन दोनों बातोंको लेकर हमारे देशमें अेक जमानेसे बड़ा तीव्र मतभेद और झगड़ा भी रहा है। आज भी वह चालू है। और अुसका कारण मजहबी कौमवाद था। हिंदू और मुसलमानोंमें अिन दोनोंके कारण भारी मनमुटाव हो जाया करता था। हमारे राष्ट्रमें ये दो बातें देशकी जातियोंके बीच बड़ी खराब हालत पैदा करती रही हैं।

हिंदी कैसी हो? हिन्दुस्तानी क्या है? अुर्दूका स्थान क्या है? अेक ही भाषासे दो रूप बनी हुअी हिंदी-अुर्दूमें अेका होगा या नहीं? अेक भाषाके दो स्वरूप मानते हुअे भी हिन्दुओंने संस्कृतमय हिन्दी चलाकर अुसको अपनी भाषा कहा; मुसलमानोंने अरबी-फारसीमय अुर्दू चलाकर अुसको अपनी जबान कहा। हमारा मजहबी भेद भाषा तक भी चला गया!

स्वराज आनेके बाद अिस चीजने कुछ नया रूप लिया, हालांकि मूल भाव तो वही रहा। संविधानने राज्यकी कारोबारी भाषाको 'हिंदी' नाम दिया, अुससे यह बात चलायी गयी कि संस्कृतमय या शुद्ध हिंदी अब हमारी कारोबारी भाषा होगी; अुर्दू अब नहीं रहेगी। यहां तक कि अुत्तरप्रदेशने अुर्दूके लिये शिक्षामें भी कोअी स्थान नहीं रखा! और दूसरे सिरे पर अैसी आवाज अुठाअी गयी कि केन्द्रीय सरकारी दफ्तरकी भाषा फौरन हिंदी कर दी जाय; नौकरोंकी भरती हिंदी ज्ञानके आधार पर की जाय, वगैरा। यहां तक कि अहिंदी नौकरोंका दिल्लीमें होना अब असंभव-सा बन जाना चाहिये, अैसी हवा पैदा हुअी! आगे बढ़कर अैसा भी अभिप्राय हिंदी प्रदेशने जाहिर किया कि देशकी युनिवर्सिटियां भी हिंदी माध्यमसे अब अपना काम शुरू करें। अिसमें न केवल हिंदू जातिवाद बल्कि प्रांतवाद भी मालूम पड़ता है, जिसका असर हिन्दी-प्रचार पर बड़ा खराब पड़ा है।

भारतके खास करके अहिंदी-भाषी लोग हिंदीको अपनाकर अुसको हमारे देशकी आंतर-भाषा और केन्द्रीय राजभाषाके रूपमें सिद्ध करें, यह जरूरी माना गया। अिसीसे तो अुसका जिक्र संविधानमें है। परंतु कानूनके बलसे करो,

और जल्दी करो, अैसा कहना दूसरी बात है। संविधानका आदेश हिंदी-प्रचारका रचनात्मक आंदोलन कार्य करना है और १५ सालके अंदर अमुक मुकाम पर पहुंचना है। अिसे ध्यानमें रखकर अिसके लिये आयोजनबद्ध कार्यका अेक नकशा हो, यह भी ठीक है। परंतु कानूनसे नौकरियोंके लिये जल्दबाजी की जाय और वह भी अहिंदी-भाषी नहीं परंतु अुत्तर भारतके लोगोंकी तरफसे की जाय, यह बड़ी अनिष्ट बात बन जाती है।

अब गोवधका कार्य देखें। अुसमें भी यही दूषण दिखायी देता है कि गोसेवाके लिये नहीं परंतु कानूनसे गोवधको रोकनेके लिये आन्दोलन शुरू हुआ। जनसंघ, हिंदू महासभा आदि जातीय संस्थाओं अिसमें अग्रसर रहीं। अुत्तरप्रदेशमें गोवध-निषेधका कायदा बना। और सेठ गोविन्ददास जैसे कांग्रेसीने पार्लियामेन्टमें भी अैसा कानून बनानेके लिये प्रस्ताव रखा। कांग्रेसमें भी जातीय वैमनस्यभाव रखनेवाले लोग जमानेसे हैं, यह हम सब जानते हैं। किसीने अिसके विषयमें यहां तक कहा था कि सामान्य कांग्रेसीकी ठीक अुपरकी चमड़ी अुधेड़ी तो अंदरसे जातिद्वेषवाला हिंदू ही दिखायी देगा। राष्ट्रीय मुसलमान कहे जानेवालोंका भी यही हाल रहा।

अब पाकिस्तानके अलग होनेके बाद, हिन्दू लोगोंने माना कि गोवध कानूनसे बंद करा सकते हैं। यहां तक कि चंद राजकीय पक्षोंने अिसको अपना 'स्लोगन' और खास काम बनाकर झंडा अुठाया है। गोवध और हिंदीके बारेमें आज हम अिस मंजिल पर पहुंचे हैं।

साफ है कि दोनोंके अन्दर हमारा पुराना अितिहास काम कर रहा है। हिन्दूवाद दोनोंके जरिये नये रूपमें सामने आता है। अिससे मालूम होता है कि श्री मीराबहनने जाहिरा तौर पर जो यह कहा कि गोवध-निषेध आन्दोलन जातीय आन्दोलन है, यह गोसेवा-भावसे नहीं चलाया जाता, वह गलत नहीं है। परंतु खास तो अिस परसे हम देख सकते हैं कि कानूनसे गाय बच नहीं सकती; हमारी सच्ची सेवासे ही वह बचेगी और हम भी बचेंगे। परंतु गोवध-निषेधवादी मंडल अिस रचनात्मक कार्यके लिये लोगोंमें प्रचार नहीं करते; कतलखानों पर 'सत्याग्रह' करनेके लिये आदमी भेजते हैं।

अेक भाजीने कहा कि कानूनसे शराब बन्द करते हो तो गोवध क्यों नहीं बंद करते? यह तुलना ही गलत और बेढंगी है। शराबकी दुकानें सरकार चलाती हैं; और शराब कोअी खानपानकी चीज नहीं है, बल्कि मनुष्यकी बुद्धि और आत्माको मारनेवाली चीज है। अिसलिये गोमांसकी शराबके साथ तुलना करना गलत होगा। न सरकार अुसमें अपनी तरफसे कोअी अुत्तेजना देती है। बल्कि, हरअेक राज्यमें कतलके लिये तरह तरहकी पाबंदियां लगी होती हैं; और भी जो पाबंदियां सारे समाजके लिये आर्थिक दृष्टिसे जरूरी समझें, लगा सकते हैं। अिस विषयमें धर्मदृष्टि सबकी समान नहीं है। हिन्दुओंकी दृष्टि गोसेवाकी है। वे जरूर अपना गोसेवाधर्म पालें और सरकारसे जरूरी सब सहायता लें। संविधानका आदेश है कि गोवंश बढ़ाना, अुसकी अुन्नति करना राज्यका फर्ज होगा। परंतु बात तो यह सुनने और देखनेमें आती है कि बहुतेरे ढोर कतलके लिये हिन्दुओंसे मिलते हैं। अिसको जरूर रोकना होगा। अुसका रास्ता रचनात्मक गोसेवा है। अुससे हम दूध-धी और बैलके रूपमें बल-शक्ति पायेंगे और गोवध कम कर सकेंगे। सरकारसे यह नहीं बनेगा।

गोमांस खानेवाली जातियोंके लिये भी अेक विचार जरूर आता है। गोमांस खाना ही चाहिये अैसा धर्म शायद किसीका नहीं; अुन्हें खानेकी छूट जरूर है। वे लोग अपनी पड़ोसी जातिके भावकी कदर करें और गोमांस त्यागको विचारपूर्वक अपनाते चलें। हिन्दुओंमें गोमांस भक्षण नहीं है; परंतु वे मांस तो खाते

हैं। और दवाजीके रूपमें गोमांस भी खा लेते हैं। यह अगर सही हो, तो ठीक नहीं। मालूम नहीं परदेशमें जानेवाले हिन्दू गोमांसका परहेज कहां तक पाल सकते होंगे। कहनेका मतलब, गोवध बंद करानेका रास्ता पूरी तरह गाय और अुसके परिवारका पालन—अुसकी विज्ञान-शुद्ध सेवा करना है। गांधीजीने गोसेवा-संघ कायम करके अुसको मार्ग दिखानेकी भरसक चेष्टा की; परन्तु हमने अुसको सफल नहीं बनाया। आज जब स्वराज्य है, हम अिस विषयमें जोरोसे कदम अुठाकर बहुत तरक्की कर सकते हैं। परन्तु केवल कानूनसे गोवध-निषेध करो अितनी ही पुकार अुठाना गोपालनके विषयमें हमारे लिये फायदेकी बात नहीं होगी।

३०-४-५५

मगनभाई देसाई

गांधी, नेहरू और विनोबा

सर्वभूतहिते रता:

१

अंग्रेज कवि टेनिसनके पौत्रने अेक मननीय लेखमें (अंग्रेजी मासिक 'अेन्काअुन्टर', दिसम्बर १९५४) गांधीजी और विनोबाके विषयमें अेक साथ विचार किया है। वे अिन दोनोंसे मिले थे। आगे वे विनोबाके विषयमें अेक पुस्तक लिखनेका सोच रहे हैं।

अुनका लेख बहुत मर्मदर्शी और प्रेरक है। अुसका शीर्षक है 'डाअिनेस्टी ऑफ सेन्ट्स'—'सन्तोंका राजवंश'। भारतमें हम राजवंशों और अुनके राज्योंके बारेमें जानते हैं। यह लेखक 'सन्तोंका राजवंश' बताते मालूम होते हैं। कुछ नहीं तो असा व्यंग तो करते ही हैं। अवतारवाद और गुरुवादमें विश्वास रखनवाली भारतीय प्रजाके लिये यह बिलकुल गलत कटाक्ष नहीं माना जायगा।

लेखककी कुछ बातें बड़ी दिलचस्प हैं। वे पूछते हैं—गांधीके चले जानेके बाद भारतके नेतृत्वका क्या होनेवाला है? "गांधीके बाद अुनका वारिस कौन होगा? अुनकी साधुताके तेजका अपुयोग करना जाननेवाला कोअी राजनीतिज्ञ? या अस्थायी रूपसे राजनीतिज्ञ बननेवाला कोअी सन्त?"

आज हमारा देश तो 'जवाहरके बाद कौन?' यह सवाल पूछन तक आगे बढ़ गया है, जब कि यह लेखक गांधीजीके अवसानके आठ बरस बाद 'गांधीके बाद कौन?' पूछते हैं! अेक तरहसे दोनों सवाल अेकसे सूचक हैं। राजशाही और बुजुर्ग-शाहीके खयालोंमें पली अुअी प्रजाके मनमें ये सवाल कुदरती तीर पर अुठनेवाले माने जायेंगे। विदेशी लेखकको भी अिसी तरहका सवाल सूझता है और वे पूछते हैं, 'गांधीके बाद कौन?' और वे स्वयं ही अिसका अुत्तर देते हैं, जो भारतके पिछले पांच-छह वर्षोंके अितिहासमें से अुन्हें मिलता है। थोड़ेमें वे नीचेके आशयका जवाब देते हैं:

पहले हम राजनीतिज्ञोंको लें। अुन्होंने बरसों तक महात्मा गांधीके साथ काम किया और लोकप्रियता प्राप्त की। परन्तु श्री नेहरूको पश्चिमकी आधुनिकता अितनी ज्यादा पसंद है कि यंत्रोद्योगवादके दुनियाके सबसे बड़े विरोधी (गांधी)के लिये प्रेमपूर्ण पूज्यभावसे अधिक आगे वे नहीं जा सकते। डॉ० राजेन्द्रप्रसादकी प्रामाणिक सादगी राष्ट्रपति-पदके ठाटबाट और शान-शीकतमें छिप गयी है। गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता देशमें सर्वत्र फैले हुअे हैं, परन्तु वे 'बेदम और हारे हुअे से' हो गये हैं। अैसी स्थितिमें विनोबा निकल आये और अिस तरह साधुवृत्ति राज-वृत्तिमें अुतर आयी।

अिसके बाद टेनिसन विनोबाका परिचय देते हुअे कहते हैं कि स्वभावसे विनोबा बुद्धिप्रधान, अभ्यासी, अेकान्तप्रिय आदमी हैं। अुनकी आंखोंमें अैसा अिनोद और हास्य रहता है,

जो सन्तपनके भारके नीचे दब गया है। वे निश्चिन्त और शान्त-चित्त पुरुष हैं। लेखक विनोबाकी भाषाशक्तिका भी अुल्लेख करते हैं। अिन सारी शक्तियोंके साथ विनोबा भारतके सार्वजनिक कार्यक्षेत्रमें भूदानकी प्रवृत्ति लेकर आगे आये हैं। और दूसरे-तीसरे प्रलोभनोंसे सर्वथा दूर रहकर अपने भूदानके कार्यमें आगे बढ़ते जाते हैं।

परन्तु टेनिसन सवाल पूछते हैं: भूदान-प्रवृत्ति कोअी खास संस्थाका रूप लेकर या तंत्रबद्ध बनकर नहीं चलती। विनोबा केवल हृदय-परिवर्तन करनेकी बात ही कहा करते हैं। परन्तु अिसी भूमिका पर वे कब तक रह सकते हैं? देर-सबेर भूदानको 'तेजीसे गिरती जा रही कांग्रेस' की अनुगामी प्रवृत्ति बनना पड़ेगा। और तब विनोबाको अुसमें से हट जाना होगा, क्योंकि वे गांधीजीके समान सन्त-राजनीतिज्ञ नहीं हैं, परन्तु राजनीतिकी सीमामें अस्थाअी रूपसे आ घमकनवाले साधुपुरुष हैं।

अिसके बाद अन्तमें वे अेक मामिक बात यह कहते हैं कि "राजनीतिज्ञ गांधीजीको वारिसकी जरूरत नहीं थी। विनोबा जो हृदय-परिवर्तनकी बातको ही पकड़ कर चलते हैं, अुसका कारण यही है।"

२

परन्तु गांधीजीकी कही अुअी यह बात हम जानते हैं कि 'मेरे बाद जवाहर मेरा वारिस होगा'। यह बात बहुत संभव है अुन्होंने गांधी-सेवा-संघकी अेक बैठकमें (१९३८ में?) कही थी। तब अुनसे पूछा गया था कि आपके अिस कथनका अर्थ क्या है? अुनके जैसे महापुरुष अिस प्रकार कहकर किसी व्यक्तिको महत्त्व दे दें, तो अुससे लोकशाहीका विकास रुक जाय। सार्वजनिक कार्यके नेतृत्वकी विरासत भला कैसी?

अिस प्रश्नके भीतर रहे कटाक्षको गांधीजी तुरन्त समझ गये और बोले, अिसका कुछ भी अर्थ नहीं है; मेरे कहनेका मतलब अितना ही था कि आज अिस प्रकार मैं देशका काम करता हूँ, वैसा काम मेरे बाद शायद जवाहरलाल करेंगे अैसा मुझे लगता है। अिसका यह अर्थ कभी नहीं कि मैं अुन्हें अपनी विरासत सौंपता हूँ। अुसके बाद शायद ही कभी गांधीजीने अिस भाषामें बात की होगी।

अैसा लगता है कि मि० टेनिसनको गांधीजीकी अिस बातका पता नहीं है। परन्तु अुन्होंने विनोबाके सम्बन्धमें अेक बात कही है कि गांधीजी कहा करते थे कि 'मेरा तत्त्वज्ञान मेरे बनिस्बत विनोबा अधिक समझते हैं।' हम जानते हैं कि १९४० में जब पहला वैयक्तिक सत्याग्रही नियुक्त करनेका प्रश्न अुठा तो गांधीजीने विनोबाको नियुक्त किया था।

अिन दो बातोंका अेकसाथ विचार करें तो क्या अैसा नहीं लगता कि गांधीजीने—भले अनजानमें ही सही—अपनी प्रतिभा-रूपी समृद्धिके मानो दो भाग कर दिये थे? राजनीतिक प्रतिभाके वारिस जवाहर और साधुताकी अथवा सिद्धान्त-दृष्टिकी प्रतिभाके वारिस विनोबा! अैसा कहा जा सकता है कि गांधीजीकी शक्ति अुनके चले जानेके बाद भारतकी परिस्थितियोंके असरकी वजहसे, चुम्बकसे बिजलीकी तरह, दो सिरों पर बंट गयी! विनोबा और जवाहरमें क्या अैसा ही अतिभेद नहीं दिखायी देता?

३

मुझे याद है कि १९३० के बाद जवाहरलालजी गांधीजीके साथ अुअी अपनी चर्चाओंमें जब तब यह प्रश्न पूछते थे: 'आपकी कल्पनाके स्वराज्यमें राज्यकी दंडशक्तिको स्थान है या नहीं? है तो किस प्रकारका और कैसा?'

और अैसा ही अेक झगड़ा अिन दोनोंके बीच खड़ा होता अीश्वरके विषयमें। मुझे याद आता है कि किसी समय

जवाहरलालजीने यह कहा था कि बापू 'ओश्वर' शब्दका अपुयोग करते हैं, लेकिन मुझे जरा भी अूसका अर्थ समझमें नहीं आता। और गांधीजी जवाहरलालजीके 'आइडियोलॉजी' शब्दके बारेमें कहते थे कि यह शब्द मेरे अनुकूल नहीं है।

अब देखिये विनोबा आज दंडशक्तिके पीछे दंड लेकर पड़ गये हैं! अितना ही नहीं, अुन्होंने जिसे अपना मिशन ही बना डाला है। अब तो वे अेक पैगम्बरकी अदासे बोलने लगे हैं। अुदाहरणके लिये, पुरीमें अुन्होंने कहा, 'मैं देखता हूं कि ओश्वर मेरे द्वारा अहिंसक समाज (अर्थात् दंडरहित शासनमुक्त राज्य) की स्थापना करा रहा है।' जिसे अंग्रेज मानसशास्त्री 'पैगम्बर-ग्रन्थि' कहते हैं, वह मानो विनोबामें खिलती मालूम होती है।

अब दूसरी तरफ देखें तो जवाहरलालजीन विरुद्धमें शान्ति-स्थापनका मिशन अितने ही जोश और अुत्साहसे अपने हाथमें लिया है। लेकिन अुनमें पैगम्बर-ग्रन्थि नहीं है। यह ग्रन्थि गांधीजीमें भी नहीं थी; जीवनके अन्त तक अुन्होंने लोकशाही नेताकी अनुपम नम्रता धारण की। टागोर जैसेने अेक चर्चामें जब गांधीजीको चुनौती दी, तब अुन्होंने अेक बार अिस हृद तक जरूर कहा था कि मैं मानता हूं कि मेरा खादीका सन्देश सारी दुनियाके लिये है; परन्तु मैं नम्र मनुष्य हूं अिसलिये अैसी बात कहता नहीं। अथवा जब अमेरिकाने अुन्हें आमंत्रण दिया तब अुन्होंने कहा था, 'मेरा काम यहां है; अुसमें मुझे सफलता न मिले तो बाहर किस ताकत पर दौड़ादौड़ कर सकता हूं?'

जवाहरलालजी आज राज्यकी दंडशक्ति अपने हाथमें धारण करके अुसे लोकशाहीका रूप देनेका प्रयत्न कर रहे हैं। स्वभावसे वे बुद्धिबलका अभिमान रखनेवाले विज्ञानवादी 'अिन्टेलेक्चुअल अेरिस्टोक्रैट' हैं, फिर भी अैसे व्यक्तित्वके साथ वे ब्रिटिश लोकशाहीकी भावनाके भी हिमायती हैं। विनोबाके समान वे भी अम्यासी बुद्धिप्रधान व्यक्ति हैं, अिसके अलावा कलारसिक भी हैं। भाषाशक्ति भी अुनमें है। परन्तु अिन सारी शक्तियोंका अपुयोग अुन्होंने स्वराज्यकी राजसत्ता द्वारा किया है।

४

परन्तु जवाहरलाल साधु बाबा नहीं हैं। ओश्वर और अध्यात्मकी व्याख्या अुन्हें नहीं आती; अुनके लिये वह स्वाभाविक तो नहीं ही है। लेकिन विनोबा अिसके बिना बात नहीं कर सकते और मीके पर पौराणिक कथाओंकी अपुमाका प्रयोग किये बिना नहीं रहते।

दूसरे, जवाहरलालजीने गरीबीका जीवनमें कभी अनुभव ही नहीं किया। गांधीजी पर वे आक्षेप करते थे कि आपने गरीबीको आध्यात्मिक कारणसे अेक गुण बना डाला है। गांधीजी अधिक महाराष्ट्रीमें न जाकर कहते कि, 'आधिक गरीबी मिटनी ही चाहिये; अुखेका ओश्वर पहले रोटी है, अुसके बाद ही अुह ओश्वरकी याद कर सकता है। रोटीके लिये ओश्वरकी अुसके सामने प्रकट करना ही चाहिये। अिसीलिये मैं खादी बनानेका काम करता हूं।'

अान यह है कि जीवन-मानकी अधिकाधिक अूँचा अुठानेकी परिचमकी अुतावलीची होड़ करना अज्ञान ही नहीं, धमंड भी है। दुनियाके सारे अुखोंकी जड़ यह जीवनमान-वाद ही है। अिसने दुनियाकी प्रजाओंमें से परपीड़ा-अंजनका गुण मिटाकर निरे निलंजता-पूर्ण राष्ट्रवादको और अुसके बाद अपुनिवेशवाद तथा साम्राज्यवादको जन्म दिया है। जीवन-मान अूँचा अुठानेके लिये यंत्रशक्तिका अपुयोग किया। अुसके बल पर दूसरे देशों पर आधिक और राजनीतिक अधिकार किया — करना ही पड़ा, वनी अतिशय अुत्पादनकी खपत कैसे होती? अैसे वादके कारण गरीबी अेक गुनाह समझी जाने लगी। व्यक्ति पार्थिव और आधिक महत्वाकांक्षाको गुण मानने लगे; और सन्कोष तथा निलोभता अैसे वाता-

वरणमें अुंह छिपाने लगे। ये दोनों गुण कोबी अध्यात्मके नहीं हैं; हां, अुसमें अुनका अपुयोग जरूर है। परन्तु पहले वे दुनियाके व्यवहारमें जरूरी हैं। जगत्की प्रजाओंमें ये गुण न हों तो युद्ध ही होंगे और बड़े भागकी मानव-जाति अुखों ही मरेगी। अिन गुणोंके अभावकी अपुजाअू जमीनमें ही युद्धदेवका भोजन पैदा हो सकता है। अिस कारणसे गरीबी अेक सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताका गुण बनती है। गांधीजी यही कहते थे। परन्तु जन्मसे ही श्रीमंत जवाहरलालजी शायद मूल संस्कारके कारण भी अिस बातको नहीं समझ सकते। परिचममें पले और शिक्षा पाये अुंअे होनेके कारण वहांके ही विचार अुनके दिमागमें धर किये अुंअे हैं। जवाहरलालजीका यह पूर्वग्रह भारतकी नयी शान्ति-पूर्ण आर्थिक व्यवस्था रचनेमें बड़ा बाधक हो रहा है।

विनोबाके संस्कार अिससे बिलकुल अुलटे हैं। वे स्वभावसे तपस्वी और संन्यास वृत्तिवाले हैं। तीक्ष्ण बुद्धि भी रखते हैं; परन्तु अिसके बजाय वे तपवल पर ही ज्यादा अुके अुंअे हैं। स्वभावसे ज्ञाननिष्ठावाले होते अुंअे भी भक्तिके लिये अुन्होंने प्रेम बढ़ाया है। अिस तरह वे ज्ञानी भक्त हैं। अिसलिये हमारी संस्कृतिमें सदासे चली आयी ब्राह्मणवृत्तिकी अकिंचनताका अुन्होंने वरण किया है। अपरिग्रहका सामाजिक मूल्य भी वे जानते हैं। यह चीज गांधीजीको भी पसन्द थी, परन्तु वे अपनी अिच्छाके अनुसार अिसका अनुसरण नहीं कर सके। अैसी अभाव-भक्तिके कारण वे अिस वृत्तिका बहुत आदर करते थे। अिसीलिये न अुन्होंने कहा था, 'विनोबा मेरा तत्त्वज्ञान मुझसे भी ज्यादा समझते हैं?' विनोबा मजाकमें कहते, देखना भाभी, गांधीजी तो दीवानके लड़के हैं, अिसलिये अपरिग्रहकी अुनकी व्याख्या हमारे लिये काम नहीं देगी! विनोबा स्वावलंबी श्रमप्रधान सादगीकी आर्थिक और सामाजिक शक्तिको अच्छी तरह समझते हैं। परन्तु वह तो गरीबी है, अैसा कहकर यंत्रोद्योग-विज्ञानवादी जवाहरलाल सच्चे दिलसे अिस बातमें साथ नहीं दे सकते। अिस विषयमें विनोबा गांधीजीके सच्चे वारिस हैं, जवाहरलाल नहीं।

५

गांधीजीने पाश्चात्य जगत् भी काफी देखा था। जवाहरलालजीने जिस अुमरमें देखा, अुससे कुछ बादमें, परन्तु थोड़ा भी कम नहीं देखा। विनोबाने वह जगत् परोक्ष रूपमें देखा, और अुसका रंग जरा भी अुन पर नहीं चढ़ा। बल्कि वे संस्कृत और वेद-अुपनिषद्की दुनियामें ही विहार करते रहे हैं। यह चीज भारतकी प्रजा समझती है, पसन्द करती है। वह अिसकी पूजा करती है। अिसी कारणसे गांधीजीको भी वह पसंद करती थी।

लेकिन अुपरकी यह समानता होते अुंअे भी दोनोंमें अेक अैद है। भारतीय जनता विनोबाकी ज्ञानदेव, तुकाराम, रामदास, अित्यादि प्राचीन सन्तोंकी कोटिका मानती है। अिसलिये मैं जिसे सत्यशाही या अुद्विशाही कहता हूं, वैसे मानसकी प्रक्रिया चलती है। गांधीजी राष्ट्रके पिताके समान लगते थे। अुनके समयमें अेक विशेष प्रकारके बुजुर्गशाही मानसकी प्रक्रियासे काम चलता था। पुराने संस्कारोंके कारण शायद यह गांधीजीको पसन्द आता होगा, फिर भी वे अुदार दृष्टिवाले थे। अिसलिये अुन्होंने भारतमें बुजुर्गशाही कायम नहीं होने दी, कांग्रेसके जरिये लोकशाहीसे काम लिया, और हमेशा यह माना कि कांग्रेस मुझसे बड़ी है। जब कांग्रेस भिन्न विचारोंकी तरफ मुड़ती मालूम अुंअे, तब वे कांग्रेससे तटस्थ हो गये, परन्तु अलग रहकर भी मदद तो अुन्होंने कांग्रेसकी ही की और अुसीको महत्ता दी। अिसका कारण है: गांधीजी मानते थे कि व्यक्तिके संस्था बड़ी है। विनोबा अिस विषयमें कुछ अलग विचार रखते मालूम होते हैं।

बड़प्पन या वैयक्तिक महत्ता सामाजिक वस्तु है। व्यक्तिका बड़प्पन भी असलमें समाजके कारण ही है। वैसे व्यक्तिके नाते ही विचारों तो उसका अन्त तो यही है कि आत्माके कारण सब अंक हैं—समंन हैं; तब कौन बड़ा और कौन छोटा! 'अंकमेवा-द्वितीयम्'। जगत्का व्यवहार ही जिसमें भेद पैदा करता है।

समाजके काम उस उस कामके अनुरूप संस्था या तंत्रके बिना नहीं चल सकते। व्यक्ति अपने मारफत काम करे, परन्तु उसमें से मठ या महंतशाहीको पैदा न होने दे। संस्था अपने नेता खुद प्राप्त करे अंसी प्राणवान् उसे बनाये रखनेके लिये व्यक्ति शुद्ध सेवाभावसे उसमें जुड़े और सत्ताके लोभमें न पड़े। वर्ना उसका विकास मर जायगा; और अन्तमें लोकशाही भी खतम हो जायगी।

दुनियाका इतिहास बताता है कि संतजीवनकी साधुता भी अंक शक्ति है। सन्त फ्रान्सिस, गुरु नानक, गुरु गोविन्द, गांधीजी वगैरा अनेक नाम गिनाये जा सकते हैं। परन्तु अन्हें भी संगठनकर्ताकी जरूरत होती है। जैसे, सन्त फ्रान्सिसको पोप और कार्डिनल मिले; गांधीजीको सरदार वल्लभभाभी मिले।

विनोबा भी इस न्यायसे मुक्त नहीं रह सकते। वे केवल गीताके अपदेशक होते तो बात अलग थी। परन्तु वे तो भूदान-क्रान्ति करना चाहते हैं। उसके संगठनका क्या होगा? टेनिसनने जिसका जो उत्तर दिया है, वह कुछ हद तक सही है। वे कहते हैं कि भूदानका संगठन होगा और वह कांग्रेसका स्थान लेगा। उत्तरका पहला भाग सही है; दूसरा भाग अधूरा और अशक्य नहीं तो भी चर्चास्पद अवश्य है।

६

भूदानका संगठन खड़ा होता हम देख रहे हैं। सर्व-सेवा-संघ उस संगठनका रूप लेता जाता है। १९४८ में समग्र सेवाके लिये रचा गया यह तंत्र हमारी नजरके सामने केवल भूदान-तंत्र बनता जा रहा है। अतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया जाने लगा है। विनोबाने अपनी भावना पुरी-सम्मेलनमें प्रकट की कि कांग्रेस अहिंसक समाजकी स्थापनामें बाधक है, जिसका अपाय खोजना होगा। विनोबाने कांग्रेसकी लोकशाही पद्धति पर भी तीखा कटाक्ष किया।

जवाहरलालजीका तंत्र कांग्रेस है। अन्होंने उसे देशकी प्रबलसे प्रबल संस्थाके नाते टिका रखा है। दूसरी संस्थाओंकी तुलनामें वह अंसी सिद्ध होती जा रही है। क्या उसकी शक्ति अहिंसाके विकासके लिये बाधक है?—यह प्रश्न सर्वोदय-सम्मेलनने देशमें अठाय है।

टेनिसनने तो जिसका उत्तर दे दिया है कि तेजीसे गिरती जा रही कांग्रेसके स्थान पर भूदान-बल चढ़ आयेगा। यद्यपि वे यह मार्मिक वाक्य कहकर छूट जाते हैं कि विनोबा उसमें खड़े नहीं रह सकते; वे हृदय-परिवर्तनकी ही बात करते रहेंगे। तो यह नया तंत्र कौन बनायेगा? और किन लोगोंका बनेगा?

सर्वोदय-सम्मेलन गांधीजीकी लोक-सैवक-संघकी सूचनाके अनुसार अंसा कहता मालूम होता है कि कांग्रेस अंसा संघ नहीं बनी, जिसलिये उसका नैतिक संगठन हमें करना है। यह विचित्र है कि अपने स्वभावके विरुद्ध विनोबाने यह बात कही। फिर भी जिससे मालूम होता है कि विनोबा इस बातको स्वीकार करते हैं कि किसी नये विचारको समाजमें गति प्रदान करके सिद्ध करनेके लिये तंत्र या संस्थाका होना जरूरी है। और अन्होंने लोगोंका आवाहन किया है कि अश्वर अब वह तंत्र पैदा करे, अंसी प्रतीक्षा-भक्तिके लिये सब अंकाग्र मनसे भूदान-कार्यमें लग जायं।

समाजमें सन्त-शक्ति पैदा होती है, तब उसे समाजगत करनेके लिये चतुर लोग भी सेवामें लग जाते हैं और अंकेके साथ सिफरकी तरह अंकी ताकत बढ़ाते हैं। टेनिसन कहते

हैं कि गांधीजीके अंकेके चले जानके बाद सन्तवंशमें विनोबा उस स्थान पर आते हैं। लेकिन अगर विनोबा संस्थाके बन्धनमें न मानें तो उस अंकेका स्थान वे पूरी तरह नहीं ले सकते। जिससे कम पड़नेवाली कड़ीका स्थान कोजी दूसरा ही ले सकता है। वह कौन हो सकता है? और कैसे पैदा होगा?

७

भूदान-कार्यमें लगे हुए बहुतसे नेता कांग्रेससे अधिक प्रेम रखनेवाले नहीं हैं। कुछ लोग उससे नाराज हैं या उसके विरुद्ध हैं। जिस दबी हुयी निराशाको विनोबाने शब्दबद्ध किया कि कांग्रेस अहिंसक समाजके लिये बाधक है। परन्तु कांग्रेस क्या मानती है? वह जिसका क्या उत्तर देती है? वह भूदानको मदद करनेका प्रस्ताव करती है और अपने रास्ते आगे बढ़ती है।

सरकार भी भूदानको मदद करनेके लिये तैयार है। उसके पास पड़ी हुयी लाखों अंकड़ जमीन देनेके लिये भी वह तैयार है। परन्तु विनोबामें राज्य-संस्थाके खिलाफ पूर्वग्रह होनेसे वे यह जमीन लेनेसे अिनकार करते हैं। क्या यह अिनकार ठीक है? पुरी-सम्मेलनने जिसका विचार नहीं किया।

जमीनके बंटवारेका काम भी सरकार सरल बना सकती है। खराब या पड़ती जमीनको यंत्रोंकी मददसे अपने फौजी इंजी-नियरिंग विभाग द्वारा समतल बनवा सकती है। अपनी विकास-योजनाओं द्वारा गांधीके बेजमीन लोगोंको जमीन पर काम करनेके लिये आवश्यक सम्पत्ति-दान भी दिलवा सकती है। सरकारी योजनाके पैसोंका जिस तरह उपयोग किया जाना चाहिये; सरकारकी योजनाओं भी जिस तरफ मुड़ें, यह उसे भी बांछनीय लगना चाहिये। परन्तु विनोबाका वैयक्तिक पूर्वग्रह ही तो कहीं जिसमें बाधक नहीं होता? वैसे जिस ढंगसे भूदान-प्रवृत्तिको आगे बढ़ाना उसकी प्रगतिकी साधारण दिशा होनी चाहिये।

परन्तु जयप्रकाश जैसे उस प्रवृत्तिके नेता भी शायद अंसा न चाहेंगे, अंसा न होने देंगे। अन्हें कांग्रेस पसंद नहीं—वे अपना दूसरा अलग संगठन-बल खड़ा करना चाहेंगे। भूदान वह क्रान्ति करा सकता है, अंसी अन्हें आशा है। वे समझते हैं कि विनोबाकी प्रतिभाका उसमें उपयोग हो सकता है। भारतके समाज-वादी अपनी मनपसंद क्रान्ति करनेके लिये गांधी जैसे नेताकी आवश्यकता मानते आये हैं। मान लें कि विनोबाकी लोकप्रियताका अंसा उपयोग हो, तो भी क्या अंकी बांछनीय क्रान्ति होगी?

८

क्रान्ति कोजी जिस या उस व्यक्तिके बदलनेसे नहीं होती; उसका जन्म वृष्टि-परिवर्तनके मूल्यमें है। अंसा अंक भी लक्ष्य नहीं जो कांग्रेसका न ही और भूदानका ही। यह ही सकता है कि कांग्रेस अपने काममें मन्द हो, और भूदानकी संस्थाओं बहुत तेज हों। लेकिन जिससे कोजी मूल्य-परिवर्तन नहीं होता। भूदान अब अगर अपने पांच करोड़ अंकड़की प्राप्तिके ध्येयको साधारण मानकर और 'सर्व भूमि गोपालकी' जिस तत्त्वके आधार पर हृदय-परिवर्तनको मुख्य मानकर चलेगा, तो उससे सत्त्व गुण तो बढ़ेगा परन्तु राजसका क्या होगा? टेनिसन कांग्रेसके सम्बन्धमें कहते हैं उसी तरह भूदानमें भी मूल प्रेरणा खतम होकर केवल सात्त्विक पवित्र भाव ही नहीं रह जायगा? सात्त्विक बलका जब राजसिक समाजमें विनियोग होता है, तभी क्रान्ति होती है। परन्तु उसके सत्त्वगुणको रजोगुणका बाना पहनना होगा। जिस कानूनसे वह बच नहीं सकता।

गांधीजी जिस कानूनका अलिभाति पालन कर सकते थे। विनोबाका जिस कानूनमें कितना विश्वास है, यही देखना है। जवाहरलालजी संत-शक्तिको समझते हैं, उसे स्वीकार करना

पड़े तो स्वीकार भी कर लेंगे। परन्तु वह अुनके लिये पराधी चीज है। असलिये खादी, ग्रामोद्योग वगैरा अुन्हें पसंद तो हैं, परन्तु अुनकी रचि और झुकाव तो अर्वाचीन यंत्रोद्योगवाद और शहरी संस्कृतिकी तरफ ही रहता है। फिर भी वे आशा रखते हैं शान्ति स्थापित करनेकी! जैसा कि श्री कुमारप्पा कहते हैं, जब तक राष्ट्रोंके अर्थतंत्रकी रचना गांधीनीतिके आधार पर नहीं होगी, तब तक दुनियामें शान्ति संभव नहीं हो सकती। परन्तु जवाहरलालजी किसी समय इस विचार पर आये भी तो अुसे देर लगेगी। विनोबा अुससे अुलटी ही श्रद्धा रखते हैं। वे विज्ञानका अिनकार नहीं करते, परन्तु विज्ञानकी अति या अन्धपूजा भी नहीं कर सकते।

हमारे देशके नेतृत्वकी यह स्थिति है। अुसका हल सच्ची लोकशाहीकी शरणमें जानेसे ही मिलेगा। विनोबा और जवाहरलाल दोनोंको वही मिला सकती है। तब भूदानको सरकारका बल मिलेगा और ग्रामोद्योग कितनी बड़ी चीज है यह जवाहरलालकी समझमें आयेगा। अुसके बिना भारतमें लोकशाही और सुख-शान्ति असंभव है। युद्धको रोकनेकी जवाहरलालजीकी अिच्छा भी अिसी तरह पूरी हो सकेगी।

२९-४-५५
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

केनियामें आतंकवाद

पूर्वी अफ्रीकामें ब्रिटिश सेनाओंके सेनापति जनरल अेक्सनने — जो अब अपने पदसे अवकाश ग्रहण कर रहे हैं — केनियामें आतंकवादियोंके कार्योंकी अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्टमें वे कहते हैं, “अक्तूबर, १९५२ में केनियामें संकटकालीन स्थितिके आरंभसे अब तक ८३६२ आतंकवादी मारे जा चुके हैं। रक्षक सेनाओंके ५३५ आदमी मारे गये और राजभक्त अफ्रीकियोंके १४३१।”

वे कहते हैं कि “माअु-माअु आन्दोलनके खिलाफ हमारा युद्ध अब अपनी आखिरी मंजिल पर है” और यह विश्वास प्रगट करते हैं कि “सन् १९५५ तक हम अंसी स्थिति पर पहुंच जानेकी आशा करते हैं, जो केनियामें इस संकटकके पहलेवाली स्थितिसे विशेष भिन्न नहीं होगी, बल्कि कमी अंशोंमें बेहतर होगी।”

अुपर दिया गया विवरण नैरोबी, १२ अप्रैल, १९५५ की रायटरकी खबरसे लिया गया है। यह समझमें नहीं आता कि सन् १९५५ की स्थिति १९५२ की स्थितिसे भिन्न क्यों नहीं होगी। ब्रिटिश सेनाओं द्वारा ‘आतंकवादियों’ की हत्याका यह आतंककारी व्यापार क्या स्थितिमें कोअी भेद नहीं अुत्पन्न करता? जनरल साहब अगर यह कहते कि तब स्थिति हमारी दृष्टिसे बेहतर होगी चाहे दूसरे लोग अुसे बदतर समझें, तो अुनकी बात ज्यादा सही होती। जो हो, अिसमें कोअी सन्देह नहीं कि साम्राज्यशाही सेनाके द्वारा — जो वहां अुस प्रदेशको अपने चंगुलमें दबाये रखनेके लिये ही स्थित है — पीड़ित अफ्रीकी जनताकी यह कानूनी हत्या अुस देशकी परिस्थितिमें जबरदस्त फर्क पैदा कर रही है। अलबत्ता, घटनासे संबंध रखनेवाली दोनों पार्टियां, यानी ब्रिटिश शासक और अुनकी अफ्रीकी प्रजा अिस फर्कका विचार अपने-अपने ढंगसे करेंगी।

अिस घटनासे अेक तीसरी पार्टीका भी संबंध है; यह पार्टी है बाकी दुनिया। परिस्थितिमें जो फर्क पैदा हो रहा है, अुस पर दुनियाको चिन्ता अुसे बिना नहीं रह सकती। दुनियाका सारा मानव-समाज अेकताकी दिशामें बढ़नेकी कोशिश कर रहा है। क्या यह साम्राज्यवादी आतंकवाद अुसके अिस प्रयत्नमें सहायक है? अेशिया और अफ्रीका, जिन्हें विश्वके अितिहासकी पिछली

दो-तीन शताब्दियोंमें साम्राज्यवादका कष्ट सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है, अिस प्रश्नका अुत्तर मांगते हैं।

अभी कुछ दिन अुसे दक्षिण अफ्रीकासे साम्राज्यवाद या औपनिवेशिक रंगवादके अेक प्रतिनिधिने बहुत आवेशपूर्वक चुनौती देते अुसे यह जवाब दिया कि भारत अफ्रीकी भूमिमें — जिस पर अभी युरोपीय सम्यताका अधिकार है — अपना प्रसार करना चाहता है और अुसे हड़पना चाहता है। कम-से-कम कहा जाय तो अिस तरहका प्रत्यारोप अुपरोक्त प्रश्नका अुत्तर नहीं है; यह असली सवालको टालनेका प्रयत्न है। प्रश्न यह है कि १९ वीं सदीका साम्राज्यवाद, अुपनिवेशवाद या रंगवादका विचार खतम हुआ है या नहीं? युरोप अपने विगत अितिहासके अुस अनिष्ट प्रकरणको खतम करनेके लिये राजी है या कि वह अभी भी, जिस तरह गोआमें हो रहा है अुस तरह, अपनी अहंकारपूर्ण लोभ-वृत्तिको जारी रखना चाहता है? अफ्रीकामें बसे अुसे युरोपवासी अफ्रीकियोंके साथ समानता और मित्रताकी भूमिका पर रहनेके लिये तैयार हैं या कि वे अभी भी अपनेको काली प्रजाका गोरा शासक मानते हैं और शस्त्रास्त्र तथा मनमाने कानूनकी सहायतासे शासकोंकी ही तरह वहां रहना चाहते हैं?

२९-४-५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

कपड़ा-अुद्योग और लंकाशायर

कालचक्र कितनी तेजीसे घूमने लगा है? लंकाशायरके कपड़ा-अुद्योगको राहत पहुंचानेके लिये भारत-सरकार अुस कपड़े पर लगे आयात-करको घटा रही है! कहां १९२० का युग और कहां १९५५ का यह जमाना! और भारतीय कपड़ा-अुद्योगके मालिक अपना माल बाहर भेजनेके लिये अनुकूलता खोज रहे हैं।

अर्थमंत्री श्री देशमुखने अिस बारेमें बोलते अुसे कहा कि आयात-कर घटानेसे देशके अुद्योगोंको नुकसान नहीं होगा। यह कमी जाहिर की गयी अुसके पहले लंकाशायरके और हमारे देशके अुद्योगपति (जापानके अुद्योगपति अुस समय अुनके भीतर ही मान लिये गये थे।) आपसमें मिले थे और किसी समझौते पर पहुंचे थे। करमें कमी अुस समझौतेके आधार पर ही की गयी होगी, अिसीलिये यहांके अुद्योगपति मनमें नाराज होते अुसे भी अिसके खिलाफ विशेष कुछ बोलेंगे नहीं।

लंकाशायरके संकटकको समझकर अंसा किया गया यह ठीक है; परन्तु अिस सारे किस्सेके पीछे बात तो दूसरी ही है। अेक तीसरा वर्ग भी हमारे यहां है, जिसका विचार न तो सरकार करती है, और न अुद्योगपति ही अुसकी कोअी परवाह करते हैं। वह वर्ग है भारतके किसानों और बुनकरोंका — अर्थात् खादी-अुद्योग चलाने वाला वर्ग। अुसके हित पर विशेष दृष्टि रखकर भारत-सरकार चले तो अुसे दोनों देशोंके अुद्योगपतियोंको समझाना चाहिये कि अन्तमें आपको यह अुद्योग समेटकर देशके किसानों और बुनकरोंको सौंप देना होगा, ताकि अुन्हें रोजी और रोटी मिल सके।

७-५-५५
(गुजरातीसे)

म० प्र०

विषय-सूची

	पृष्ठ
अुड़ीसामें विनोबा — ४	कु० दे० ८१
आबूमें मधुमक्खी-पालन	अे० राजगोपालन् ८३
कानूतकी मर्यादा है	मगनभाई देसाई ८४
गांधी, नेहरू और विनोबा	मगनभाई देसाई ८५
केनियामें आतंकवाद	मगनभाई देसाई ८८
टिप्पणी :	
कपड़ा-अुद्योग और लंकाशायर	म० प्र० ८८