

हरिजनसेवक

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

दो आना

भाग १९

अंक ३१

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाऊ देसाई
नवजीवन मुद्रणालय अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १ अक्टूबर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

स्वराज्य, ग्रामराज्य और रामराज्य

[ता० ९-८-'५५ को कोटीपाम, आनंद, में दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे।]

स्वराज्य प्राप्तिके बाद गांवके लोगोंकी हालत सुधरेगी अंसी आशा लोगोंने रखी थी। अंसी आशा रखनेमें अनुकी कोओ गलती नहीं थी। अगर स्वराज्यमें जनताकी हालत न सुधरती हो तो अस स्वराज्यकी कीमत भी क्या है? अिसलिए गांवकी हालत सुधरेगी यह आशा रखना ठीक ही था।

लेकिन लोग समझे नहीं हैं कि स्वराज्यके बाद हमारी हालत सुधारना हमारे ही हाथमें है। वे समझे हैं कि जैसे पहले मुसलमानोंका या अंग्रेजोंका राज्य था वैसे अब कांग्रेसका राज्य आ गया है। लेकिन मुसलमानोंके और अंग्रेजोंके राज्यमें या और भी किसी राज्यके राज्यमें आपके बोट किसीने मांगे नहीं थे। वे राज्य तो पुराने हो गये। वे राजाओंके राज्य थे, बादशाहोंके राज्य थे। लेकिन अभी जो हमारा स्वराज्य है, वह लोगोंका स्वराज्य है। यहां पर जो राज्य चलाते हैं वे लोगोंके चुने हुए नौकर हैं। आप सब लोगोंको सत्ता दी गयी है कि आपका राज्य आप जैसा चलाना चाहते हैं वैसा चलायिए और आपका राज्य चलानेके लिये कौनसे नौकर रखने हैं यह आप ही तय कीजिये। अिस तरह आपसे बोट मांगा गया और आपने बोट दिया तो पांच सालके लिये नौकर आपने कायम किये।

अिसका मतलब यह है कि यहां पर आप जो सब लोग बैठे हैं वे सबके सब बादशाह हैं, स्वामी हैं। लेकिन आपमें से हर व्यक्ति अलग-अलग स्वामी नहीं है, आप सब मिलकर स्वामी हैं। अिस तरहसे आप स्वामी तो बन गये, लेकिन फिर भी अपने पास सत्ता है अिसका आपको भान नहीं है। सत्ता किसीके देनेमें नहीं मिलती है। सत्ता या अधिकार तो अंदरसे प्राप्त होना चाहिये। वैसे हिन्दुस्तानके लोग मूर्ख नहीं हैं। बल्कि काफी समझदार हैं। अभी जो चुनाव हुआ था वह भी कितने सुन्दर ढंगसे हुआ था। लोगोंको लगता था कि यहां पर न मालूम क्या क्या होगा, कितनी लड़ायियां होंगी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बाहरके देशोंके लोगोंको आशर्वय लगा कि हिन्दुस्तानके लोग अपढ़ होने पर भी यहां पर अितने अच्छे ढंगसे चुनाव कैसे हो सका। अस का कारण यह है कि हिन्दुस्तानके लोग दस हजार सालके अनुभवी लोग हैं। ये अपढ़ जरूर हैं लेकिन अनुभवी हैं अिसलिये ज्ञानी हैं। अिसीलिये यहांके चुनाव बड़े अच्छे ढंगसे हुए।

हिन्दुस्तानके लोग यद्यपि समझदार हैं फिर भी वर्षोंसे अनुको गुलामीकी आदत पढ़ गयी है और वे सोचते हैं कि सरकार मां-बापकी तरह हमारी चिंता करेगी। अिसलिये अब जब कि अन

लोगोंके हाथमें सत्ता आयी है तब अनुको यह अनुभव होना चाहिये कि वास्तवमें हमारे हाथमें सत्ता आयी है।

अिस जमानेमें जो राज्य होता है वह राज्य नहीं होता है बल्कि वह प्राज्य होता है। वह लोगोंको होता है। पहलेके जमानेमें जो लोगोंको दबाता था वही राजा होता था। कहा जाता है कि जंगलका राजा शेर होता है। अिसके माने यह हैं कि जो जंगलके प्राणियोंको खा जाता है वह राजा होता है। संस्कृतमें जानवरोंके राजाको याने सिंह या शेरको मृगराज कहते हैं। अस सराजके दर्शन होते ही सारे मृग थरथर कांपते हैं। अिस प्रकारकी राजसत्ता अब नहीं चलेगी। अब तो राजसत्ता याने सेवाकी सत्ता होगी। माताको घरमें क्या अधिकार होता है? बच्चेको भूख लगी है तो असे दूध पिलाना यह माताका पहला अधिकार है; बच्चेको मुलाकर फिर सोना यह नंबर दोका अधिकार है, बच्चा बीमार पड़ा तो रातको जागना यह नंबर तीनका अधिकार है और घरमें खानेकी चीजें कम हों तो पहले बच्चेको खिलाना और खिलानेके बाद कुछ नहीं बचे तो खुद फाका करना यह नंबर चारका अधिकार है। आजका हमारा मातृराज है न? तो असके नमूने हमें गांव गांवमें दिखाने होंगे।

गांव-गांवमें जो बुद्धिमान, संपत्तिमान और समझदार लोग होंगे वे गांवके माता-पिता बन जायें और गांवकी सेवा करके गांवका राज्य चलायें। जो बुद्धिमान पिता होते हैं वे अपने लड़कोंके लिये यही बिच्छा करते हैं कि हमारे लड़के हमसे ज्यादा बुद्धिमान बनें। पिताको तब खुशी होती है जब असका लड़का आगे बढ़ जाता है, गुरुको तब खुशी होती है जब असका शिष्य दुनियामें असका विस्मरण करता है। लोग गुरुका नाम भूल जाते हैं और शिष्यको ही याद करते हैं तो गुरुको खुशी होती है। गुरुको लगता है कि मैंने अपने शिष्यको ज्ञान दिया और फिर भी मेरा नाम दुनियामें कायम रहा तो मैंने ज्ञान ही क्या दिया? मेरा नाम भिट जाना चाहिये और शिष्यका नाम चलना चाहिये तभी मैं सच्चा गुरु हूँ। अिसलिये गांवके जो बुद्धिमान लोग होंगे वे अिस तरहसे काम करेंगे कि सब लोग अनुसे ज्यादा बुद्धिमान बनें। तो फिर ग्राम-राज्यका रामराज्य बनेगा।

स्वराज्यके माने हैं सारे देशका राज्य। जब दूसरे देशकी सत्ता अपने देश पर नहीं रहती है तो स्वराज्य हो जाता है। लेकिन जब प्रत्येक गांवमें स्वराज्य हो जाता है तो असको ग्राम-राज्य कहा जाता है। गांवके सब लोग बुद्धिमान बनें हैं, किसी पर सत्ता चलानेकी जरूरत नहीं पड़ती है तो असका नाम है रामराज्य। जब गांवके झगड़े शहरकी अदालतमें जाते हैं और शहरके लोग अनुको फैसला करते हैं तो असका नाम है गुलामी, दास्य या पार-तंत्र्य। गांवके झगड़े गावमें ही मिटाये जाते हैं, अिसका नाम है

स्वतंत्र्य या स्वराज्य। और गांवमें जगड़े नहीं होते हैं अिसका नाम है रामराज्य। हमें पहले ग्रामराज्य बनाना होगा और फिर रामराज्य। देशका स्वराज्य तो हो गया है। अब हमें ग्रामराज्य बनाना है। अिसीलिए भूदान-न्यज्ञ चल रहा है। हम गांव-गांव जाकर लोगोंको समझते हैं कि तुम्हारे गांवका भला किसमें है, अिस पर तुम खुद सोचो। अपने गांवको अेक राष्ट्र समझो। आज आप आंध्र राष्ट्रकी जय और भारत माताकी जय बोलते हैं, युसी तरह हमारे गांवकी जय बोलना चाहिये। प्रत्येक ग्रामकी जय होती है तो देशकी जय होगी। गांव-गांवमें स्वराज्य बनेगा तो अपना स्वराज्य अच्छा बनेगा। हमें प्रत्येक गांवमें राज्य चलाना होगा। अेक देशमें विचारके जितने विभाग होते हैं और जितने काम होते हैं अुतने सारे गांवमें होंगे। वहां पर आरोग्य-विभाग होता है तो गांवमें भी आरोग्य-विभाग होना चाहिये, वहां पर युद्धोग-विभाग, कृषि-विभाग, तालीम-विभाग, न्याय-विचारणा-विभाग होते हैं तो गांवमें भी अुतने सारे विभाग होने चाहिये। वहां पर परराष्ट्रके साथ संवंध आता है तो ग्राममें भी परग्रामके साथ संवंध आयेगा।

ग्राम-ग्राममें विद्यापीठ होना चाहिये। 'ग्रामे ग्रामे विश्वविद्या-पीठम्'— यह है सच्चा ग्रामराज्य। किसीने हमसे कहा कि प्राथ-मिक शाला हर गांवमें होनी चाहिये, हाथीस्कूल बड़े गांवमें होने चाहिये और विसाखापट्टनम् जैसे शहरमें कालेज होना चाहिये। तो मैंने अुनसे कहा कि अगर अश्वरकी अैसी योजना होती तो गांवमें दस साल की अुम्र तकके ही लोग रहते। फिर युसके बाद पंद्रह-बीस साल तककी अुम्रके लोग बड़े गांवमें रहते और युस अुम्रसे अधिक अुम्रवाले लोग विसाखापट्टनम् जैसे शहरमें रहते। लेकिन जब जन्मसे लेकर मरण तकका सारा व्यवहार गांवमें ही चलता है तो पूरी विद्या गांवमें क्यों नहीं चलनी चाहिये? ये लोग अैसे दरिद्री हैं कि अेक अेक प्रांतमें अेक अेक युनिवर्सिटी स्थापन केरनेकी योजना करते हैं। लेकिन मेरी योजनामें हर गांवमें युनिवर्सिटी होगी। सोचनेकी बात है कि क्या गांवको टुकड़ा रखेंगे? चार साल तककी शिक्षा याने अेक टुकड़ा गांवमें रहेगा। फिर गांव वाले आगेकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो अुन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अिसके कोओी मानी नहीं हैं। मेरे ग्राममें मुझे पूरी तालीम भिलनी चाहिये। यह मेरा ग्राम टुकड़ा नहीं है, यह तो पूर्ण है। ये लोग कहते हैं कि यह भी टुकड़ा है और यह सब मिलकर पूर्ण है। हमारी योजनामें अिस तरह टुकड़े टुकड़े जोड़कर पूर्ण बनानेकी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हर गांवमें राज्यके सब विभागोंके साथ अेक परिपूर्ण राज्य होना चाहिये।

अिस तरह हर छोटे-छोटे गांवमें राज्य होगा तो हर गांवमें राज्यकार धुरंधरोंका समूह होगा। गांव-गांवमें अनुभवी लोग होंगे। दिल्लीवालोंको राज्य चलानेमें कभी मुश्किल मालूम हुआ तो वे सोचेंगे कि दो चार गांवमें चला जाय और वहांके लोग किस प्रकारसे राज्य चलाते हैं यह देखा जाय, क्योंकि राज्यशास्त्र-पारंगत लोग गांव-गांवमें रहते हैं। अिसलिए गांव-गांवमें विद्यापीठ होना चाहिये। आज तो लोग कहते हैं कि गांवमें राज्यशास्त्रके ज्ञाता कोओी नहीं हैं, जिलेमें भी राज्यशास्त्रके ज्ञाता नहीं हैं। सारे आंध्र प्रदेशमें राज्यशास्त्रके ज्ञाता दो तीन ही होंगे। जब स्वराज्य चलाना चाहते हों तो राज्यशास्त्रके ज्ञाता अितने कम होनेसे कैसे काम चलेगा? अिसलिए गांव-गांवमें अैसे ज्ञाता होने चाहिये। आज हालत अैसी है कि पंडित नेहरूने अेक दफा कहा था कि हमें जरा प्रधानमंत्री-पदसे छुट्टी दीजिये तो सारे लोग घबड़ा गये और अुनसे कहने लगे कि आपके बिना हमारा कैसे चलेगा? यह कोओी स्वराज्य नहीं है। असली स्वराज्य तो वह है जब पंडित नेहरू मुक्त होनेकी अिच्छा

प्रकट करते हैं तो लोग अुनसे कहेंगे कि जी हां, जरूर मुक्त हो जाओये; आपने आज तक बड़ी सेवा की है, आपको मुक्त होनेका हक है।

हमें अिस तरहसे सारा ढाँचा बनाना है। जो राजसत्ता दिल्लीमें विकटी हुआ है अुसे गांव-गांवमें बांटना है। हम तो परमेश्वरके भक्त हैं अिसलिए हम अीश्वरका ही अुदाहरण सामने रखें। अीश्वरने अगर अपनी सारी अकल वैकुंठमें रखी होती और किसी प्राणीको अकल ही नहीं दी होती तो दुनिया कैसे चलती? फिर तो किसी मनुष्यको अकलकी जरूरत पड़ती तो वैकुंठमें टेलीग्राम भेजकर थोड़ीसी अकल मंगवानी पड़ती। आज आपके मंत्रियोंको विमानसे दौड़ना पड़ता है तो फिर भगवानको कितना दौड़ना पड़ता? लेकिन भगवानने अैसी सुन्दर योजना की है कि सबको अकल बांट दी है। मनुष्यको अकल दी है, घोड़ोंको, गधोंको, सांपको, विच्छूको, कीड़ोंको सबको अकल दी है। किसी अेक जगह पर बुद्धिका भंडार नहीं रखा है। अिसलिए कहा जाता है कि भगवान निश्चित होकर क्षीरसागरमें निद्रा लेते हैं। क्या हमारे मंत्री अिस तरह निद्रा ले सकते हैं? लेकिन भगवान अिस तरह निद्रा लेते हैं कि अिसका पता भी नहीं चलता है कि वे वहां पर हैं। फिर ये हमारे भागी कहते हैं कि वह है ही नहीं। क्योंकि वह अपनी सत्ता नहीं चलता है और वह अितना क्षमाशील है कि निश्चित होकर सो जाता है फिर जाहे कोओी अुसको माने या न माने। असली स्वराज्य तो वह होगा जब दिल्लीके लोग सोते होंगे। दिल्लीमें क्षीरसागर है और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री सोये हुबे हैं अैसा होगा तो हम समझेंगे कि सच्चा स्वराज्य आया है। लेकिन आज तो हम सुनते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अठारह घंटे तक जागते हैं। क्या यह भी कोओी स्वराज्य है?

पहले लंदनमें सत्ता थी। वहांसे पार्सल होकर अब दिल्ली आयी है। यह तो बड़ी कृपा हुआ। लेकिन वह पार्सल दिल्लीमें ही अटक गया है। अुसे अब गांव-गांवमें पहुंचाना है। हमें लोगोंको स्वराज्यकी शिक्षा देनी है तो यह सारा करना होगा। अिसका नाम है शासन-विभाजन। शासनका आज जो केंद्रीकरण हुआ है अुसके बदले शासनका विभाजन करना होगा और हर गांवमें शासन या सत्ता बांटनी होगी। फिर जब गांवके सबके सब लोग राज्यशास्त्रके ज्ञाता हो जायेंगे और गांवके सब लोग कभी झगड़ा करेंगे ही नहीं तो अुस हालतमें शासन-मुक्ति हो जायगी और रामराज्य आयेगा।

यह सब हमें करना है। अिसीलिए भूदान-न्यज्ञ शुरू हुआ है। हम गांववालोंसे कहते हैं कि तुम्हारे गांवकी हालत सुधारनेके लिए तुम लोगोंको कमर कसके तैयार हो जाना चाहिये। तुम्हारे गांवमें भूमिहीन हैं तो अुन्हें जमीन देनी चाहिये। जमीन कहांसे दोगे? क्या दूसरे गांवकी जमीन लाओगे? अपने ही गांवकी जमीनका अेक हिस्सा अुनको देना चाहिये। फिर गांव-गांवमें अुद्योग खड़े करने चाहिये। आपको निश्चय करना होगा कि हम बाहरका कपड़ा नहीं खरीदेंगे, हम अपने गांवमें कपड़ा बनाकर वही पहनेंगे। मैं मानता हूँ कि जो बाहरका कपड़ा पहनते हैं वे नंगे हैं। अभी मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वे सारे बाहरका कपड़ा पहने हुबे हैं अिसलिए यह निलंज और नंगोंकी सभा है। अगर अिन लोगोंको बाहरसे कपड़ा नहीं मिलेगा तो वे फटे हुबे कपड़े पहनेंगे, फिर लंगोटी ही पहनेंगे और आखिरमें नंगे रहेंगे। क्योंकि अुनके पास कपड़ा बनानेकी विद्या नहीं है।

यह सब काम सरकारके कानूनसे नहीं होगा। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भूदानका काम बाबाको क्यों करना पड़ता है, सरकार अपनी जमीन क्यों नहीं बांटती है? सरकार जमीन बांटी तो ग्रामराज्य नहीं होगा, दिल्लीराज्य होगा। लंदनराज्यके बदले

अब दिल्लीराज्य आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली-राज्यके बदले गांवका राज्य आये। जिस तरह हमारी भूख मिटानेके लिये हमको ही खाना पड़ेगा, दूसरा कोशी हमारे लिये नहीं खा सकता है, असी तरह हमारे ग्रामराज्यके लिये हमींको भूदान करना होगा, दूसरे नहीं कर सकते। फिर आज जैसे लोग दिल्लीमें बैठे-बैठे सोचते हैं कि अपने देशमें बाहरसे कौनसी चीजें आनी चाहिये और देशकी कौनसी चीजें बाहर जानी चाहिये, असी तरह गांव-गांवके लोग सोचेंगे कि अपने गांवमें कौनसी चीजें बाहरसे आनी चाहिये और गांवकी कौनसी चीजें बाहर जानी चाहिये। आज तो जिसकी मर्जीमें जो आया असके अनुसार वह बाहरकी चीजें खरीदता जाता है। लेकिन असके आगे यह नहीं चलेगा। सारे गांववाले मिलकर चर्चा करेंगे और निर्णय करेंगे। अगर किसीको गुड़की जरूरत हुई तो गांववाले अस बारेमें सोचेंगे और तथ करेंगे कि अस साल गांवमें गुड़ नहीं बन सकता है असलिये अेक सालके लिये बाहरका गुड़ खरीदना होगा। लेकिन गांवके लोग बाजारमें जाकर गुड़ नहीं खरीदेंगे। गांवकी दुकानसे खरीदेंगे। अस तरह गांवके लोग बाहरका गुड़ गांवकी दुकानसे खरीदेंगे और फिर गांवमें गन्ना बोकर अगले सालके लिये गुड़ पैदा करेंगे। और गांवकी दुकानमें वही गुड़ रखा जायगा और वही गुड़ खरीदा जायगा।

अस तरह सारा गांव अेक हृदयसे सोचेगा। गांवमें पांच सौ लोग रहेंगे तो गांवमें अेक हजार हाथ होंगे, अेक हजार पांव होंगे, पांच सौ दिमाग होंगे लेकिन दिल अेक होगा। गीतामें अेकादश अध्यायमें विश्वरूप दर्शनकी बात है। विश्वरूप दर्शनमें हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं, कान हैं, आँखें हैं, लेकिन असमें आपको यह नहीं मिलेगा कि हृदय हजारों हैं। विश्वरूपका हृदय अेक ही होगा। असी तरह गांवका अेक हृदय होगा। पांच सौ दिमाग होंगे। वे चर्चा करके बात तथ करेंगे। यह हमारी सर्वोदयकी योजना है।

अब आप मुझे बताइये कि यह सर्वोदयका काम आप करेंगे या कर्नलवाले और दिल्लीवाले करेंगे? यह ठीक है कि आप लोग अपनी योजना करेंगे तो असमें कर्नलवाले और दिल्लीवाले आपको कुछ मदद देंगे। लेकिन योजना तो आपको ही अपने गांवके लिये करनी होगी।

हम जानते हैं कि यह सब करनेमें कुछ समय लगेगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। अेक गांवमें अेक सालका समय लगा तो हिन्दुस्तानके पांच लाख गांवोंमें कितना समय लगेगा, अस तरहका त्रैराशिक नहीं किया जा सकता है। आपके गांवके आम पकने शुरू होते हैं तो सारे हिन्दुस्तानके पांच लाख गांवोंके आम पकने लग जाते हैं। असलिये आपके गांवमें ग्रामराज्य बननेमें जितना संमय लगेगा अतने समयमें कुल हिन्दुस्तानके पांच लाख गांवोंमें रामराज्य बनेगा।

आज मैंने आपके सामने सूत्र रूपमें विचार रखा है। पहली बात है केंद्रीय-स्वराज्य। दूसरी बात है विभाजित स्वराज्य। और तीसरी बात है राज्यमुक्ति अथवा रामराज्य। अब असको रामराज्य कहना है या अराज्य, यह प्रत्येकी अपनी-अपनी मर्जीकी बात है। ओश्वर नहीं है, यह भी कह सकते हो और ओश्वर क्षीरसागरमें सोया हुआ है, यह भी कह सकते हो। लेकिन ओश्वर पसीना-पसीना होकर काम कर रहा है यह नहीं कह सकते हो। या तो ओश्वर नहीं है या वह अकर्ता होकर बैठा है। ओश्वर करता है और सब दूर अपनी सत्ता चलाता है यह बात नहीं होनी चाहिये। यही तत्त्वज्ञान, यही ब्रह्मविद्या हमें अपने देशमें लाभी है।

हम चाहते हैं कि आप सब लोग बुत्साहसे भाभी-भाभी बनकर काममें लग जायें। कुछ लोग पूछते हैं कि विनोबाजीकी योजना परस्परावलंबनकी योजना नहीं है, स्वावलंबनकी योजना है। बितना तो वे कबूल करते हैं कि विनोबाजी की योजना परावलंबनकी योजना नहीं है। परंतु वे कहते हैं कि परस्परावलंबन चाहिये। वैसे हम भी परस्परावलंबन चाहते हैं। आज बाबाने दूध पिया तो क्या बाबाने खुद गायका दूध दुहा था? लोगोंने बाबाके लिये सारा अन्तजाम किया था। अस तरह बाबा अससे जो सेवा बनती है वह करता जाता है और लोग असके लिये अन्तजाम करते हैं। परंतु परस्परावलंबन दो प्रकारका होता है। अेक अंधे और लंगड़ेका परस्परावलंबन होता है। अंधा देख नहीं सकता है परंतु चल सकता है और लंगड़ा देख सकता है परंतु चल नहीं सकता है। असलिये दोनों परस्परावलंबन या सहयोग करते हैं। लंगड़ा अंधेके कंधे पर बैठता है। वह देखनेका काम करता है और लंगड़ा चलनेका काम करता है। अस तरह क्या आप समाजके कुछ लोगोंको अंधा रखना चाहते हैं और कुछ लोगोंको लंगड़ा रखना चाहते हैं और फिर दोनोंका परस्परावलंबन चाहते हैं? बाबा भी परस्परावलंबन चाहता है। परंतु वह चाहता है कि दोनों आंखवाले हों, दोनों पांववाले हों और फिर हाथमें हाथ मिलाकर दोनों साथ-साथ चलें। बाबा समर्थोंका परस्परावलंबन चाहता है। और ये लोग विकलांग या अक्षम लोगोंका परस्परावलंबन चाहते हैं।

बाबा भी परस्परावलंबन चाहता है। हम जानते हैं कि सारी की सारी चीजें अेक गांवमें नहीं बन सकती हैं। अेक गांवको दूसरे गांवके साथ और गांवोंको शहरोंके साथ सहयोग करना होता है। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि गांवोंमें शहरोंसे चावल कूटकर, आटा पिसवाकर और चीनी बनवाकर लायी जाय। हम चाहते हैं कि ये चीजें गांवमें ही बनें। लेकिन गांवोंमें चश्मा, थर्मामीटर, लायुड-स्पीकर जैसी चीजोंकी जरूरत पड़ी तो वे चीजें शहरसे लायी जायं। आज यह होता है कि शहरवाले गांववालोंके अद्योग खुद करते हैं। गांवमें कच्चा माल होता है और असका पक्का माल गांवमें ही बन सकता है। लेकिन आज शहरोंमें यंत्रोंके द्वारा पक्का माल बनाया जाता है। और अधर परदेशका जो माल शहरोंमें आता है असे रोकते नहीं। हम चाहते हैं कि गांवके अद्योग गांवमें चलें और परदेशसे जो माल आता है असे रोकनेके लिये वह माल शहरोंमें बनाया जाय। अगर गांवके अद्योग खत्म होंगे तो न सिर्फ गांवों पर संकट आयेगा बल्कि शहरों पर भी संकट आयेगा। फिर गांवके बेकार लोगोंके शहरों पर हमला होगा और अधरसे परदेशी मालका हमला तो होता ही रहेगा। अस तरह दोनों हमलोंके बीचमें शहरवाले पिस जायंगे। असलिये हमारी योजनामें गांवों और शहरोंके बीच अस तरहका सहयोग होगा कि गांववाले अपने अद्योग गांवमें चलायेंगे और शहरवाले परदेशसे आनेवाली चीजें शहरमें बनायेंगे। अस तरह प्रत्येक गांव पूर्ण होगा और पूर्णोंका सहयोग होगा।

विनोबा

सर्वोदयका सिद्धान्त

कीमत ०-१०-०

दाकखालच ०-४-०

सर्वोदय

लेखक : गांधीजी; संपादक भारतन् कुमारपा
कीमत २-८-० डाकखालच ०-१२-०

ग्रामसेवाके दस कार्यक्रम

[तीसरी आवृत्ति]

लेखक : जुगतराम वडे; अनु० रामनारायण चौधरी
कीमत १-४-० डाकखालच ०-५-०
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

हरिजनसेवक

१ अक्टूबर

१९५५

सत्याग्रह और विदेशी मामले

गोआके प्रश्नने हमारा ध्यान सत्याग्रह-सम्बन्धी अपने ख्यालों पर फिरसे विचार करने और अनुमें सुधार करनेकी जरूरत पर जितना खींचा है अुतना और किसी प्रश्नने पहले कभी नहीं खींचा था। जब तक गांधीजी हमारे बीच थे, तब तक दलगत समस्याओंको शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंगसे हल करनेके लिये की जानेवाली सीधी कार्रवाईके अिस अनोखे अुपायसे सम्बन्ध रखनेवाली बातोंमें मार्ग दिखाने और आदेश देनेका काम अुनका रहता था। अब चूंकि वे हमारे बीच नहीं रहे, यह हमारा फर्ज हो हो गया है कि हम अिस बातको याद करें और निर्णय करें कि वास्तवमें सत्याग्रह क्या चीज है, जो अुसके आविष्कारके शब्दोंमें अेक अचूक हथियार है और किसी भी परिस्थितिमें हमें निश्चित अुपाय बताता है, बशर्ते हम सही ढंग और नन्हा भावसे अुसका दरवाजा खटखटायें।

हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीकामें यह अनोखा हथियार गांधीजीको अुस परिस्थितिमें सज्जा था, जो वहां बसे हुओ हमारे देशके स्त्री-पुरुषोंके स्वाभिमानके लिये चुनौती-स्वरूप थी। गांधीजीने अुस सभाका बड़ा स्पष्ट और मार्मिक वर्णन दिया है, जहां अन्हें अिस चुनौतीका वीरतापूर्ण किन्तु अहिंसक ढंगसे सामना करनेका मार्ग सूझा था।* वह मार्ग अन्यायपूर्ण या अनैतिक महसूस होनेवाले कानूनका 'सविनय भंग' करनेका प्रसिद्ध मार्ग था; अिसे वही ले सकते थे जो अुस कानूनके मातहत कष्ट भोगते थे और तभी ले सकते थे जब अुचित और सन्तोषप्रद राहत पानेके सारे वैधानिक या कानूनी अुपाय असफल सिद्ध हो जाते थे।

अैसा ही अवसर भारतमें हमारी संपूर्ण प्रजाके जीवनमें सन् १९२०-२१ में आया था, जब राष्ट्रके नाते हमारे स्वाभिमानको जलियांवाला बागके करुण हत्याकांड, खिलाफतके बारेमें ब्रिटिश सरकारके वचनभंग और रौलट विलके द्वारा चुनौती दी गयी थी। अुस समय हमारा संपूर्ण राष्ट्र जड़से हल बुठा था। अुस चुनौतीके अुत्तरके रूपमें गांधीजीने अपने अहिंसक असहयोगके विचारका प्रतिपादन किया था। वह सत्याग्रहके शस्त्रागारमें दूसरे अत्यन्त शक्तिशाली शस्त्रकी शोध थी।+ अिसने हमारे लोगोंके, जो विदेशी हुकूमत द्वारा किये गये गंभीर अपमानकी तीव्र वेदना भोग रहे थे, हृदयोंमें बढ़ रही क्रोध और विरोधकी भावनाको सही रास्ता दे दिया। अहिंसक असहयोगके विचारने हमारी निहृती प्रजाकी निराशा और असहायताकी भावनाओंको राष्ट्र-निर्माणकी रचनात्मक प्रवृत्तियोंकी तरफ मोड़ दिया। थोड़ेमें, भारतमें ब्रिटिश शासनके विरुद्ध अहिंसक असहयोग अपने विधायक पक्षके साथ, जो बादमें रचनात्मक कार्यक्रमके नामसे प्रसिद्ध हुआ, मिलकर स्वतंत्रताके हमारे राष्ट्रीय दावेका आधार बन गया।

* गांधीजी लिखित 'सत्याग्रह अिस साथु अफ्रीका' में 'सत्याग्रहका जन्म' नामक बाहरहाँ प्रकरण देखिये। प्रकाशक - नवजीवन, अहमदाबाद - १४। कीमत ४-०-०; डा० खर्च १-२-०।

+ गांधीजीने अुन परिस्थितियों और वातावरणका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है, जिसमें अन्होंने यह शोध की थी। देखिये 'आत्मकथा' (गुजराती), भाग - ४: अध्याय ३६। प्रकाशक - नवजीवन, अहमदाबाद - १४। कीमत २-०-०; डा० खर्च ०-१-२-०।

और तबसे लेकर हमारी आजादी हासिल कर लेने तक यह अहिंसक असहयोग, स्व० लाला लाजपतरायके शब्दोंमें, भारतीय राजनीतिका कहरा बन गया। और सविनय कानूनभंगका आश्रय बार-बार सरकारके अन्यायको दूर करनेके लिये लिया गया; अदाहरणके लिये, बोरसद सत्याग्रह, नागपुर झांडा सत्याग्रह, बार-डोली सत्याग्रह बगरा। अिनसे हमारी जनताको सत्याग्रह या सविनय कानूनभंगके तरीके और पद्धतिकी तालीम मिली। और १९३० तक हम यह घोषणा कर सके कि सत्याग्रहसे हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करेंगे। यह अहिंसक हथियार स्वतंत्रता-प्राप्तिका साधन माना जाने लगा। यहां अिस नये हथियारकी पद्धतिके अध्ययनकी दृष्टिसे यह बात ध्यानमें रखने जैसी है कि स्वराज्य जैसे विशाल और व्यापक ध्येयको भी ग्यारह मुद्दोंके रूपमें अेक विशिष्ट मांगका ठोस रूप दे दिया गया। अिन मुद्दोंने स्पष्ट शब्दोंमें अुस राहतकी व्याख्या कर दी, जो देशके लोगोंको सविनय कानूनभंगके अंतिम हथियारका सहारा लेनेसे रोक सकती थी, क्योंकि वह विरोधीके 'हृदय-परिवर्तन' को बताती थी।

अन्तमें राष्ट्रने नमक-कानून तोड़नेका निर्णय किया, जो निश्चित ही बुरा और अन्यायी कानून था। हम जानते हैं कि अुसका क्या नतीजा हुआ।

अपरोक्त चर्चसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास सत्याग्रहके दो हथियार थे — अेक सविनय कानूनभंग और दूसरा, अहिंसक असहयोग, जिसके साथ रचनात्मक कार्यक्रमका विधायक पक्ष जड़ा हुआ था। सत्याग्रहका अुपयोग विदेशी हुकूमतके हमलेसे राष्ट्रीय स्वाभिमानकी रक्षाके लिये किया जाता था। आगे चल कर अुसने विदेशी शासनके खिलाफ और पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये अहिंसक विद्रोहका रूप ले लिया। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों जगह विरोधी तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता ही थी। वह लड़ाओ अेक स्वतंत्र देशकी दूसरे स्वतंत्र देशके खिलाफ नहीं थी। वह दबाये हुओ लोगोंकी अपने शासकोंके विरुद्ध की गयी लड़ागी थी। अुसे घरेलू प्रश्न कहा जा सकता है। वह लड़ाओ अेक राष्ट्रके भीतर लड़ी गयी थी, दो स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रोंके बीचकी आन्तर-राष्ट्रीय लड़ाओ नहीं थी। गोआका प्रश्न हमारे सामने आन्तर-राष्ट्रीय लड़ाओकी समस्या खड़ी करता है। यह नया प्रकार स्वभावतः अिस नयी परिस्थितिसे पैदा होता है कि आज हम अेक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य बन गये हैं।

अिस परिस्थितिसे दो प्रश्न पैदा होते हैं: पहला, क्या हम अेक राष्ट्रके नाते अपनी शिकायतें दूर करानेके लिये अपनी स्वराज्य सरकारके खिलाफ अिस हिंसक हथियारका अुपयोग कर सकते हैं? यह घरेलू प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या हम अेक राष्ट्रके नाते और अेक सार्वभौम सत्ताधारी राज्यके नाते अपने आन्तर-राष्ट्रीय मामलोंमें पैदा होनेवाले काश्मीर या गोआके लिये विदेशी हुकूमतके हमले करनेके लिये अिस हथियारका अुपयोग कर सकते हैं?

पहला प्रश्न हमारे लिये बिलकुल नभी चीज नहीं है, क्योंकि यह सत्याग्रह अुस सत्याग्रहके जैसा ही है जो हमने ब्रिटिश हुकूमतके खिलाफ किया था, हालांकि आज बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फर्क यह हो गया है कि सरकार हमारी है और लोकशाही ढंगकी है। अिस प्रश्नकी हम यहां अधिक चर्चा नहीं करेंगे।

दूसरा प्रश्न नयी चीज है। काश्मीरमें हमारे भूभाग पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानने आक्रमण कर दिया था। सत्याग्रह यानी युद्धके अहिंसक या 'नैतिक' विकल्पका सहारा नहीं लिया जा सका; सच पूछा जाय तो किसीको अुसकी वात कभी सूझी ही नहीं, किसीकी ओरसे अुसका सुझाव आना तो दूर रहा। भारत सरकारने तुरन्त देशके लिये काश्मीरमें अपनी सेना भेज दी; और जैसा कि हम जानते हैं, गांधीजीने अुसे

अपना आशीर्वाद देकर यह बात अच्छी तरह दिखा दी कि सत्याग्रहका अनुका सिद्धान्त युरोपीय शान्तिवाद जैसी वस्तु नहीं है। सत्याग्रहमें अंहिसा कोअी नकारात्मक धर्म नहीं है, बल्कि वह बहादुराना, सक्रिय और सीधी कार्बवाओंका अेक विधायक सिद्धान्त है। अगर हम अुसका पूरी तरह पालन न कर सकें तो हमें अंहिसाके जरिये भी कार्बवाओं तो करनी ही चाहिये; हम कमजोरी दिखाकर या मिथ्या अंहिसाका आचरण करके किसीके अन्यायके सामने या विदेशी आक्रमणके सामने झुक नहीं सकते।

गोआमें अिससे थोड़ी अलग स्थिति है। हम पुर्तगाली हुकूमतसे मुक्त करके अुसे वापिस लेना चाहते हैं, जो वहां औपनिवेशिक सत्ताके नाते पिछली लगभग चार सदियोंसे जमी हुआ है। प्रश्न यह है: क्या हम अपनी सेनाओं द्वारा अुस पर हमला कर दें? क्योंकि अन्तमें 'पुलिस कार्बवाओं' का वही मतलब होता है। जाहिर है कि यह कदम राज्य ही अठा सकता है। अुसका मतलब होगा पुर्तगालके खिलाफ लड़ाओंकी घोषणा करना, जिसमें युद्ध और शांतिसे सम्बन्ध रखनेवाले आन्तर-राष्ट्रीय नियमोंका प्रश्न आयेगा। स्पष्ट है कि यह विचार सत्याग्रहका नहीं है, अिसलिए हम अुसे छोड़ सकते हैं। सत्याग्रहके लिये यह जरूरी है कि हम कमसे कम शान्तिपूर्ण और अुचित साधनोंका सहारा लें।

यहां हमें आन्तर-राष्ट्रीय बातचीत और कूटनीतिसे मदद मिल सकती है। अिसे हम सत्याग्रहकी सीधी कार्बवाओंकी तुलनामें अुस साधनकी तरह मान सकते हैं जिसे हमारे स्वतंत्र-युद्धके दिनोंमें 'वैधानिक अुपाय' कहा जाता था। अिसे अुपाय अब आन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्रमें हमारे लिये खुले हैं, क्योंकि अब हम अेक स्वतंत्र और सार्वभौम सत्ताधारी राष्ट्र हैं। सत्याग्रह अुनकी आवश्यकता और महत्वको कबूल करता है और अन्हें अपनी पद्धतिमें पहली आवश्यक चीज मानता है। गोआका प्रश्न हल करनेमें हम अुन अुपायोंका सहारा ले रहे हैं। हमारी सरकारको अिस दिशामें पुर्तगालसे भारतके कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ देने और गोआकी सीमाको बन्द कर देनेकी हद तक जाना पड़ा है। यह अेक प्रकारका अंहिसक असहयोग है, जो पुर्तगालके साथके हमारे आन्तर-राष्ट्रीय सम्बन्धोंमें आकार ग्रहण कर रहा है। हमें अुसी तरह अिसे समझना चाहिये। भारतके लोग अपनी सरकारके साथ मिल कर काम करें तो यह चीज धीरे धीरे पुर्तगाली भारतके खिलाफ शक्तिशाली कार्बवाओंका रूप ले सकती है। अेक प्रकारकी आर्थिक नाकाबंदी भी आन्तर-राष्ट्रीय मामलोंमें सत्याग्रहका अंग बन सकती है।

गोआके प्रश्नका अेक दूसरा पहलू भी है, जो भारतकी कुछ राजनीतिक पार्टियोंके यह मामला अपने हाथमें ले लेनेसे पैदा हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं, भारतीय लोगोंको पुर्तगाली भूभागमें प्रवेश करके सत्याग्रहका आश्रय लेनेके लिये तैयार करनेका प्रयत्न किया जा रहा है। अिसका ध्येय पुर्तगाली हुकूमतसे गोआको मुक्त करानेका है। यह अिस कार्बवाओंका विश्लेषण करनेका स्थान नहीं है। मैं केवल यह कहनेके लिये यह दृष्टान्त दे रहा हूँ कि अुस प्रयत्नके जरिये अिस क्षेत्रमें अेक प्रकारकी अंहिसक कार्बवाओंका हमारे सामने आ रही है। सत्याग्रहके नाते वह विदेशी भूभागमें प्रवेश करनेका रूप लेती है और अिस तरह किसी हद तक आन्तर-राष्ट्रीय कानून तोड़नेका प्रश्न खड़ा करती है। जिस कानूनको तोड़ना हो, वह नीतिशास्त्र और सदाचारकी दृष्टिसे बुरा होना चाहिये। दूसरे पहलूसे अिस प्रश्नका विचार किया जाय तो यह देशकी सरकारसे अलग, जिसने पुर्तगालके खिलाफ युद्धकी घोषणा नहीं की है, भारतके लोगों द्वारा गोआ पर अंहिसक आक्रमण कहा जा सकता है।

अिस मुद्देकी अधिक चर्चा करना वहां अप्रस्तुत होगा। यहां ध्यानमें रखनेकी मुख्य बात यह है कि हमारे देशवासी अिसे निहायत जल्दी मानते हैं कि पुर्तगाली हुकूमतसे गोआको मुक्त करके अुसे पुनः भारतमें मिला लिया जाय। और कुदरती तौर पर या भौगोलिक दृष्टिसे गोआ भारतका अंग है भी। क्या अिसके लिये कोअी सत्याग्रही या अंहिसक अुपाय है? सत्याग्रहका सिद्धान्त कहता है कि अैसा अुपाय हो सकता है। हमारे पास आन्तर-राष्ट्रीय मामलोंमें भी न्याय और विवेकी स्थापनाका अंहिसक और शांतिपूर्ण अुपाय होना चाहिये। अुस पर पहुँचनेका काम केवल दुनियाकी प्रजाओंका ही नहीं है, बल्कि अुनकी सरकारोंका भी है। संयुक्त राष्ट्रसंघको, अगर मानव जगतके लिये अुसके अस्तित्वका कोअी अर्थ है, अिस बातका समर्थन करना और अिस दिशामें प्रयत्न करना चाहिये। अगर मानव जगत चाहता है, और वह हृदयसे चाहता है, कि अुसके व्यवहारोंमें युद्धका अन्त हो जाय तो संयुक्त राष्ट्रसंघको 'युद्धका नैतिक (या अंहिसक) विकल्प' खोज निकालना चाहिये और अुसे मूर्त रूप देना चाहिये। वह विकल्प सत्याग्रह है। वह अुपलब्ध सारे प्रसिद्ध वैधानिक अुपायोंको आजमा लेनेके बाद आरंभ होता है। आन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्रमें अैसा अुपाय है सामनेवालेको विवेकपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंगसे समझानेका प्रयत्न, जिसके पीछे सत्यपूर्ण कूटनीति और अपने ध्येयके न्याय-पूर्ण होनेका बल रहना चाहिये। विरोधीके साथ अंहिसक असहयोग करना या कूटनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध तोड़ देना भी अेक सहायक और स्वीकृत अुपाय है। सरकारके अंहिसक असहयोगके कदमोंके साथ पीड़ित प्रजा अैच्छिक सहयोग करे तो अिस अुपायको मजबूत बनाया जा सकता है। और सरकार भी सत्याग्रहके साथ सहानुभूति प्रकट कर सकती तथा अुसे मदद पहुँचा सकती है, जैसा कि अगर मुझे ठीक याद है तो लार्ड हार्डिंजने रंगद्वेषके खिलाफ भारतीयों द्वारा किये गये दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके मामलेमें किया था।

अिसके बाद लोगोंके हाथमें सविनय कानूनभंगका हथियार रहता है। आज जिसे गोआका सत्याग्रह कहा जाता है वह अिसी का रूप है, यद्यपि मुझे डर है कि वह सत्याग्रहके बजाय अेक प्रकारका निष्ठिक्य प्रतिरोध ही अधिक है। कोअी सच्ची सविनय कानूनभंगकी कार्बवाओंकी तभी की जा सकती है जब अुसके लायक कोअी खास मुद्दा हो या जब हमने सारे वैधानिक अुपाय आजमाकर देख लिये हों और अुनकी सफलताकी ओरसे हम बिलकुल निराश हो चुके हों। यह हमने अभी किया नहीं है। हमारी सरकार अुन अुपायोंके जरिये यह प्रश्न हल करनेकी आशा रखती है। भारत जैसे स्वतंत्र लोकतंत्रमें आन्तर-राष्ट्रीय नीतिके विषयमें जनता और सरकार अेकमत होनी चाहिये। यही चीज सत्याग्रहको भी लागू होती है। यह समझना चाहिये कि गोआनियोंसे अलग भारतवासियोंके लिये गोआका प्रश्न केवल घरेलू प्रश्न नहीं है, वह आन्तर-राष्ट्रीय प्रश्न है; और भारतकी जनता तथा सरकार दोनोंने अत्यंत स्वाभाविक रूपमें अूपर बताये गये सत्याग्रहकी नीतिका ही आसरा लिया है। दूसरे शब्दोंमें, भारतको अपने अितिहासके दबावसे और अपनी अनोखी परिस्थितियोंके कारण आन्तर-राष्ट्रीय मामलोंमें अंहिसक ढंगसे ही काम करना पड़ रहा है। भारतकी प्रजा और सरकार दोनों को बड़ी सावधानी और जागरूकतासे यह प्रयोग करना चाहिये — अिन दोनोंको साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिये और अेकमत तथा अेकध्येय होकर शांतिपूर्ण ढंगसे काम करना चाहिये।

२१-९-'५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

विविध विचार

अणु और हाबिडोजन बमसे युद्ध-निवारण !

फार्मोसाके कारण फिर विश्वयुद्ध तो नहीं भड़क अठेगा — यह सबाल पैदा हुआ था। पं० नेहरूने तब कहा था कि युद्ध तो नहीं छिड़ेगा, लेकिन फार्मोसाका सबाल कठिन और अटपटा जहर है।

दूसरी तरफ यिस असेंमें समाचार मिले कि बिगलैण्ड हाबिडोजन बम बनाना शुरू करेगा ! और जर्मनीको, जो आज निःशस्त्र है, शस्त्रसञ्ज बनाया जायगा।

अुसमें राजाजीने यह बात पैदा की कि अणुबम और हाबिडोजन बमोंको समुद्रमें डुबो दो, वर्ना मानव-जातिका सर्वनाश हुओ बिना नहीं रहेगा। परन्तु अनुकी बात कौन सुनता है ? फौजें रखनेवाले भारतकी वाणीमें यह ताकत भला कैसे आ सकती है ? फिर भी भारतके अितिहासकी वजहसे अुसके पास शांतिकी कुछ शक्ति है, जिसके आधार पर जवाहरलालजी दुनियाके राष्ट्रोंमें न्यायी पंच बन सके हैं। लेकिन अमेरिका और रूस किसीकी जल्दी सुननेवाले नहीं हैं।

फिर भी युद्ध नहीं होगा, अैसा किस आधार पर कहा जाता है ? माना यह जाता है कि हाबिडोजन बमका डर ही लड़ाकीको रोक रहा है। बट्टांड रसलकी अैसी मान्यता है। वे जवाहरलालजीसे कहते हैं कि अणुबम और हाबिडोजन बमके सम्बन्धमें जांच करके अुससे होनेवाले नुकसानकी तरफ संसारका ध्यान खींचनेके लिये अेक समिति नियुक्त कीजिये। अभी कुछ समय पहले अनुहोने यिस सम्बन्धमें अेक परिषद् भी की थी। ठीक है, परन्तु अुससे भी क्या होनेवाला है ? बेशक, यिन वमोंके डरसे मनुष्य काबूमें रहता है — नरकके डरसे पापसे डरता है अुसी तरह। लेकिन यिससे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं हो सकती — यिससे युद्धके अन्तका घ्येय सिद्ध नहीं हो सकता।

युद्ध-निवारणके सम्बन्धमें दूसरे अेक बंगके विचारक आर्थिक मार्ग अपनानेकी बात सोचते हैं। अुनका मत है कि युद्धके कारण राष्ट्रोंकी दृष्टिं अर्थनीतिमें निहित है। अुस नीतिमें सुधार किया जाय तो युद्ध-मानस नहीं रहेगा। कहनेका अर्थ यह कि राष्ट्रोंको स्वार्थ, धनलोभ वर्गीरा वृत्तियों पर संयम रख कर अन्य सब राष्ट्रोंके साथ भागीचारा और मिश्रताका व्यवहार रखनेका धर्म ग्रहण करना चाहिये। बेशक, केवल डर रखनेके बजाय यह धारण बल सक्रिय और हकार-वाचक है। परन्तु अुससे भी काम नहीं चलेगा।

अन्तमें तो यह भावना ही स्थिर और दृढ़ होनी चाहिये कि मनुष्य अवध्य है। यह भावना श्रद्धा और विश्वाससे पैदा हो सकती है। यह वस्तु धर्मबल या जीवात्मके आत्मबलसे ही सिद्ध हो सकती है। लेकिन दुनियाका अेक भी धर्म यिसे स्वीकार करता है ? देहान्त-दंड, धर्मयुद्ध, क्षत्रियधर्म, शस्त्रसे भी स्वरक्षाका धर्म वर्गीरा बातोंको जब तक धर्म ठीक मानते हैं, तब तक युद्ध-निवारण हो ही कैसे सकता है ? मानव अवध्य है, यिस भूमिका पर किसी न किसी कारणसे जब तक हम नहीं पहुँचते, तब तक युद्ध-निवारणका घ्येय सच्चे आधार पर खड़ा नहीं हो सकता।

[पुनर्श्व : पांच-छह महीने पहले लिखी हुवी यह टिप्पणी फिरसे देख कर और कहीं कहीं कालको सुधार कर यहां दी जा रही है।]

१९-८-५५

साम्राज्यवादका अन्त

बिंडोनेशियामें बांडुग परिषद् सफलतापूर्वक पूरी हुवी, यह दुनियामें शांतिके लिये लड़ी जानेवाली लड़ाकीका अेक महत्वपूर्ण

सीमा-स्तंभ कहा जायगा। यिसके लिये परिषद्में आये हुये सब देश और अनुके प्रतिनिधि घन्यवादके पात्र हैं। भारत और चीनके प्रधानमन्त्रियोंने परिषद्में जो काम किया, वह परिषद्की सफलताके लिये महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। यिसलिये ये दोनों देश विशेष गौरव अनुभव कर सकते हैं।

परिषद् बुलानेवाले अग्नि-अेशियाके पांच राष्ट्र थे — भारत, पाकिस्तान, लंका, ब्रह्मदेश और बिंडोनेशिया। सब कोभी जानते हैं कि अन पांचोंमें भी अेक-दृष्टि नहीं है। लंकाका वहां रहनेवाले भारतीयोंके नागरिक हक्कोंके बारेमें भारतके साथ झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तानके साथ भारतका झगड़ा तो सर्वविदित है; वह लंकाके झगड़ेसे बड़ा और गहरा है। अेक भारतसे अुत्पन्न हुए तीन राष्ट्रोंमें से तीसरा राष्ट्र है ब्रह्मदेश। यिस राष्ट्रके साथ भारतका प्रेमका मीठा सम्बन्ध है, यह ओश्वरकी बड़ी कृपा है।

यिस परिषद्में शरीक न हुओ राष्ट्रोंका ध्यान भी अुसकी ओर कुछ कम आकर्षित नहीं हुआ था। अमेरिका दूरसे परिषद्की कारंवाओंको देखा करता था और गुप्त रूपसे जो असर या परोक्ष हस्तक्षेप किया जा सकता हो वह करनेका अुसका विरादा था, अैसा समाचारपत्रोंका अनुमान है। अैसा माना जाता है कि लंका और पाकिस्तानने यिस बातमें अमेरिकाकी काफी मदद की। परिषद् बुलानेवाले राष्ट्रोंमें चाहिये अुतनी हृद तक अेकदिली नहीं थी। यिसका असर परिषद्की सफलता पर पड़े बिना कैसे रह सकता था ? फिर भी वह सफल हुवी, यह अेक बड़ी बात कही जायगी।

परिषद्में अेकत्र हुये सारे राष्ट्र 'यूनो' के सदस्य नहीं थे। फिर भी अनुहोने 'यूनो' के सिद्धान्तोंकी मर्यादा घोषित करके अपना विचार-विमर्श किया।

मुख्य बात यह थी कि अफ्रीकाके कितने ही देशोंके प्रतिनिधि शायद पहली ही बार अैसी किसी परिषद्में शामिल हुये थे। यिस परिषद्में यह बात छिपी थी कि दुनियाका अितिहास नयी दिशा पकड़ रहा है; बेशिया और अफ्रीका पर हुकूमत कायम करके गजी सदीसे दीलतमन्द बने हुये गोरे राष्ट्रोंके लिये वह अेक चुनौती थी। यिस वर्तमान शाताव्दीमें युरोपके देशोंके साथ अब अमेरिका भी शामिल हुआ है, यह नयी बात है।

बेशिया और अफ्रीका

गोरोंकी जालमें फसे हुये दो भूखण्डोंमें अेशिया आगे बढ़ा हुआ है। अफ्रीकामें अभी साम्राज्यशाहीके विरोधका प्रभाव ही हुआ है। अग्नि-अेशियामें साम्राज्यशाहीके कुछ अवशेष हैं, जिनका कब्जा छोड़नेके लिये फान्स अभी भी तैयार नहीं हैं। फिर भी कुछ समय पहले हुवी जिनेवा परिषद्ने यिस बातको आगे बढ़ानेमें कुछ मदद की है। अलबत्ता, अुसमें विघ्न डालनेकी युक्तियां तो चल ही रही हैं।

भारतमें साम्राज्यशाहीके जो अवशेष थे, अुनमें से फान्स तो अपने हिस्सोंको छोड़कर चला गया। परन्तु पुर्तगाल अैसा करनेके लिये तैयार नहीं है। यिसके फलस्वरूप आज अेक गंभीर प्रश्न दुनियामें खड़ा होता दिखाई दे रहा है।

अफ्रीकामें दो बड़ी साम्राज्यवादी सत्तायें हैं — बिंगलैण्ड और फान्स। दोनों यिस लाभको छोड़नेके लिये तैयार नहीं हैं। दक्षिण अफ्रीकामें रंगदेष्की शर्मनाक नीतिसे काम लिया जा रहा है। अुस देशकी सरकार समझ गजी है कि स्वतंत्र भारतका अुदय और अुसकी विचारसरणी साम्राज्यवादके लिये भयरूप है। यिसलिये मौका आगे पर वह देश हम पर अपनी चिढ़ निकालने और

हमें भला-बुरा कहने में कभी चूकता नहीं। केनियामें दूसरे ढंग से काम किया जाता है। परन्तु बात अके ही है — गोरी प्रजाओंको वहां जीविकाका जो साधन प्राप्त है, उसे यथासंभव वे छोड़ना नहीं चाहतीं।

भारतकी विदेश-नीति

अफ्रीकाके राष्ट्र भारतके पड़ोसमें हैं; युरोप अुनसे दूर पड़ता है। तथा युरोपकी अुन्हें कोवी मदद या अुनके प्रति कोओी सद्भावना नहीं है, जब कि भारतकी अुनके प्रति काफी सद्भावना है। अिस कारणसे भारतके साथ प्राचीन कालसे अुनका जो सम्बन्ध था, वह अिस नये युगमें फिरसे बंधता जा रहा है। अग्नि-अेशियाके देशोंके साथ अिस हद तक हमारा सम्बन्ध नहीं बंध रहा है, अिसका सूक्ष्म कारण यह हो सकता है कि पाकिस्तान और लंकाके साथ हमारी मित्रता और अेकदिली नहीं हो सकी है।

ये दोनों देश दुनियाकी राजनीतिके विषयमें भारत जितने जाग्रत नहीं हैं; वे अपना-अपना काम संभालनेमें अधिक लगे हुए हैं। अिसके लिए जिन गोरे राष्ट्रोंके साथ मेलजोल रखना वे हितकारी समझते हैं अुन्हें विदेश-नीतिके ख्यालसे मुख्यतः दृष्टिमें रख कर चलते हैं।

भारतने अपने आन्तरिक प्रश्न हल करनेमें स्वावलंबनकी नीति स्वीकार की है, अिसलिए हमें गोरे राष्ट्रोंकी गरज नहीं रही। अमेरिकाने पैसेकी मददकी जालमें फंसाना तो चाहा था, परन्तु हम अुसमें फंसे नहीं, यह बड़ी बात है। अिसी कारणसे हम अपनी विदेश-नीति अेकदम शांतिकी नींव पर खड़ी कर सके और अुसका प्रभाव अेशियाओं परिषद्, बांडुग परिषद् वर्गेरा द्वारा सारे संसारके राष्ट्रों पर पड़ सका है।

भारतकी यह प्रगति शायद अिन्लैण्ड और अमेरिकाके राज-पुरुषोंको मानहानि करनेवाली लगी। ये दोनों जगतका मार्गदर्शन करनेका अभिमान रखनेवाले महासत्ताधीश राष्ट्र हैं। यदि अुन्हें — अिन्लैण्डके चर्चिल जैसे पुरुषोंको — यह लगे कि 'कल तक जो भारत हमारे अधीन था वही आज हमसे प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है,' तो अुनकी यह भावना समझमें आ सकती है। अतः वे भारतकी कठिनाओंसे लाभ अुठाकर अुसे और कठिनाओंमें फंसाना चाहें तो यह स्वाभाविक होगा। अैसी राजनीतिक चाल भी सर्वविदित है।

यह दीयेके प्रकाशकी तरह स्पष्ट है कि पाकिस्तान, गोआ, और लंका अैसे राजनीतिक खेलके लिए अच्छे स्थान हैं। अैसा न हो तो वे भारत जैसे अपने शांतिप्रिय पड़ोसी राष्ट्रके साथ अनुचित या अन्यायपूर्ण बातें क्यों करें? अैसी छिपी मदद अगर पुर्तगालको आज घोखेमें डाल रही हो, तो कोओी आश्वर्यकी बात नहीं। भारतको अपनी नीतिकी सत्यतासे और शांतिनिष्ठा द्वारा यह मदद बंद करानी है। अिस काममें वह शस्त्रबलका अुपयोग नहीं करेगा, अैसी टेक अुसने घोषित की है। अर्थात् जगतके राष्ट्रमतको अिस तरह शिक्षित बनाकर दुनियामें आज भी जो राष्ट्र साम्राज्यवादके लाभ छोड़ना नहीं चाहते अुनसे वे लाभ अुसे छुड़वाने हैं। भारतकी विदेश-नीति अिस प्रकार शुद्ध शांति और युद्ध-निषेधकी दृढ़ भूमिका ग्रहण करती जा रही है। अिस अत्यन्त अर्थगंभीर वस्तुकी ओर भारतके नागरिकोंका ध्यान जाना चाहिये। अितना ही नहीं, अुनकी शिक्षा अिसी दिशामें होने लगनी चाहिये।

खादी हुण्डियां खरीदो

[अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डके अध्यक्ष श्री वैकुण्ठभाऊ महेताने जनताके नाम निम्नलिखित अपील प्रकाशित की है :]

खादी आन्दोलनके अितिहासमें पहली बार हमारे देशकी सरकारने खादी हुण्डियोंकी बिक्रीकी जिम्मेदारी सीधी अपने अूपर ली है। खादी हुण्डियां अिस बार लोगोंको १५ सितम्बरसे देश-भरमें हर जगह फैले हुओं चालीस हजार डाकखानोंसे प्राप्त होंगी।]

खादी हुण्डियोंके अितिहासमें जानेकी और यह बतानेकी कि खादी हुण्डियोंकी बिक्री किस तरह हमारे खादी आन्दोलनका अेक अभिन्न हिस्सा बन गयी, में आज जब कि लोग अुनसे काफी परिचित हो गये हैं कोवी आवश्यकता नहीं देखता। आजादीके पहले खादीके काममें लगी हुवी संस्थाओंको खादीका अूत्पादन बढ़ानेके लिए आवश्यक पैसा पानेमें अनेक कठिनाइयां होती थीं। खादी हुण्डियोंके जरिये खादीकी खरीदार जनतासे पेशगी पैसा प्राप्त हो जाता था और अिस तरह सुदूर देहातोंमें लाखों कातनेवालोंको लगातार काम देना संभव हो जाता था। कातनेवालोंमें अधिकांश स्त्रियोंका है। कताओंसे अुहें जो थोड़ी-सी आमदानी हो जाती है, वही अुनका मुख्य आधार और जीविकाका साधन है। ये हुण्डियां अुस समय खादी पैदा करने और बेचनेके काममें लगी हुवी संस्थाओंके द्वारा अपने अपने क्षेत्रमें जारी की जाती थीं और कार्यकर्ताओं तथा अेजेंटोंके जरिये बेची जाती थीं।

स्वराज्यके बाद, खादीके अूत्पादन और बिक्रीमें पूंजी लगानेकी जिम्मेदारी सरकारने अुठा ली है और अिसलिए अुसे पैदा करनेके काममें पैसेकी कमीकी बाधा तो नहीं आती। लेकिन समाजके विभिन्न वर्गोंमें खादीका प्रचार करनेकी और अुनमें अपने लाखों गरीब देशवासियोंके प्रति सक्रिय सहानुभूति जगानेकी आवश्यकता कायम है।

पिछले वर्ष खादीके अूत्पादन और बिक्रीमें लगी हुवी विभिन्न संस्थाओंसे खादी हुण्डियोंकी बिक्रीका यह काम अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने ले लिया और अुहें राष्ट्रीय पैमाने पर जारी किया। डाकखानोंके जरिये अिन हुण्डियोंकी बिक्री भी अिसी बार शुरू हुवी। जनतासे तथा प्रान्तोंमें और केन्द्रमें सरकारी अधिकारियों-से जो सहकार प्राप्त हुआ, वह बहुत अुत्साहजनक था। ७०,००,००० रु से भी ज्यादा कीमतकी हुण्डियां बेची गयीं। अुससे प्रगट हुआ कि जनता अेक योग्य कार्यकी सहायता करनेके लिए कितनी तैयार है। और अिन दिनों जब कि देश पर देहाती बेकारी और विशाल अैंड-बेकारीकी छाया मंडरा रही है, तब अिन लाखों लोगोंको काम-धंधा तथा मजदूरीका आश्वासन देनेसे ज्यादा योग्य कार्य कोवी दूसरा नहीं है। खादीकी हाथ-कताओं और हाथ-बुनाओं लाखों लोगोंको काम-धंधेका अवसर प्रदान करती है। खादी हुण्डियां खरीदकर जनता अिन लाखों असहायोंके प्रति न केवल अपनी सहानुभूतिका बल्कि खादी जिस अुद्देश्यको सिद्ध करना चाहती है, अुसके प्रति अपने सक्रिय समर्थनका परिचय और प्रमाण देती है।

पिछले वर्ष बोर्डको यह अनुभव आया कि राष्ट्रीय पैमाने पर खादी हुण्डियोंकी बिक्रीका कार्य संघटित करनेके लिए सेकड़ों कार्यकर्ताओंकी सेवा चाहिये। अितना बड़ा संघटन खड़ा करने और अुत्तने कार्यकर्ता जुटानेमें काफी खर्च पड़ेगा। गत वर्षके अनुभवने यह भी बताया कि देशके ४०,००० डाकखानोंका अुपयोग अिस कामके लिए बड़ी सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

भारत-सरकारके डाक-नार मंत्रालय और अिस विभागके अधिकारियोंके अनुग्रहसे बोर्डके लिए अिस साल खादी हुण्डियोंकी बिक्रीकी

व्यवस्था देशके ४०,००० डाकखानोंके जरिये करना संभव हुआ है। तो खादी हुण्डियां लोगोंको १५ सितम्बरसे देशके सारे डाकखानोंमें मिलेंगी। बोर्डने यह तरीका अिसलिये अपनाया है कि अुससे अेक और तो संघटन और हिसाब-किताब रखनेका काम आसान हो जाता है और दूसरी ओर हरअेक व्यक्तिको खादीके हितमें स्वेच्छापूर्वक सेवा करने और अपने लाखों लाचार देशवासियोंके कल्याणका संवर्धन करनेका अवसर मिलता है। बोर्ड आशा करता है कि अुससे संभद्ध संस्थायें और अन्यान्य व्यक्ति अपने नजदीकके डाकखानेसे पैसा देकर खादी हुण्डियां प्राप्त करेंगे और जैसा कि अभी हर साल होता आया है, अुसी तरह दूसरोंको बेच देंगे। डाकखानोंके जरिये अिन हुण्डियोंकी बिक्री लोगोंकी सेवा-भावनाके लिये चुनौती-रूप है; वह अुहें खादी जिस अुदात्त अुद्देश्यका प्रतिनिधित्व करती है, अुसकी सिद्धिके लिये स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवायें अपित करनेका न्यौता देती है। अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तीव्रतापूर्वक आशा करता है कि लोग, वे जहां कहीं भी हों, बड़ी संख्यायें अपने पासके डाकखानोंमें जाकर अपने अुपयोगके लिये और दूसरे मित्रोंको बेचनेके लिये हुण्डियां खरीदेंगे।

[मैं दो शब्द स्कूलों और विद्यार्थियोंके लिये जोड़ता हूँ। दस्त्र-नारायणकी सेवाके लिये आयोजित खादी हुण्डियां बेचनेके अिस राष्ट्रीय कार्यमें वे काफी बड़ा हिस्सा अदा कर सकते हैं। अुदाहरणके लिये, कुछ विद्यार्थी मिलकर या अेक अकेला ही १० या ज्यादा रूपये जुटाये और अुनकी खादी हुण्डियां खरीदे। अिनको वे बेच दें और पुनः खरीदने और बेचनेका यह क्रम जारी रखें। अिस तरह बहुत थोड़ी रकमसे सैकड़ों रूपया कीमतकी हुण्डियां बेची जा सकती हैं। विद्यार्थियोंकी संख्यायें और स्कूल भी अिस तरहकी बिक्रीका संघटन कर सकते हैं। और भारतके लाखों गरीबोंके हितार्थ राष्ट्रीय सेवा करनेका श्रेय कमा सकते हैं।]

२२-९-'५५

(अंग्रेजीसे)

— म० प्र०]

मेरी कल्पनाका भारत

स्वाधीनता नीचेसे आरंभ होनी चाहिये। अिस प्रकार हर गांव अेक प्रजातंत्र या पंचायत होगा, जिसे पूरी सत्ता होगी। अिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक गांवको स्वावलंबी और अपना प्रबंध आप कर लेने लायक बनना होगा, यहां तक कि वह सारे संसारसे अपनी रक्षा कर सके। अुसे बाहरके किसी हमलेसे अपनी रक्षा करनेके प्रयत्नमें मर मिटनेकी तालीम दी जायगी और तैयार किया जायगा। अिस प्रकार अन्तमें व्यक्तिकी ही अिकाओ गी होगी। अिसमें पड़ोसियोंसे या संसारसे स्वेच्छापूर्वक सहायता लेने या अुन पर निर्भर रहनेका बहिष्कार नहीं होगा। दोनों ओर शक्तियोंका मुक्त और स्वेच्छापूर्ण आदान-प्रदान होगा। अैसा समाज अवश्य ही अुत्तम संस्कृति और सभ्यतावाला होगा, क्योंकि अुसमें प्रत्येक स्त्री-पुरुष यह जानेगा कि अुसे क्या चाहिये और अिससे भी अधिक वह यह जानेगा कि किसीको भी अैसी चीजकी अिच्छा नहीं करनी चाहिये, जो दूसरोंको समान श्रमसे न मिल सकती हो।

अैसे समाजका आधार स्वभावतः सत्य और अहिंसा पर ही हो सकता है और मेरी रायमें अीश्वरमें जीते जागते विश्वासके बिना सत्य और अहिंसा पर चलना संभव नहीं है। अीश्वरका अर्थ है अेक स्वयंभू सर्वशक्तिमान चेतन शक्ति, जिसमें ज्ञानकी अन्य सारी शक्तियां समा जाती हैं। वह किसी पर निर्भर नहीं है और जब और सब शक्तियां नष्ट हो जायंगी या काम करना बन्द कर देंगी, तब भी वह कायम रहेगी। अिस सर्वव्यापक चेतन प्रकाशमें अद्वा द्वये विना में अपने जीनेका कोओी कारण नहीं बता सकता।

अैसा समाज अनगिनत गांवोंका बना होगा। अुसका फैलाव अेकके अूपर अेकके ढंगका नहीं, बल्कि लहरोंकी तरह अेकके बाद अेकके रूपमें होगा। जीवन अेक मीनारकी शक्लमें नहीं होगा, जहां अूपरकी तंग चोटीको नीचे के चौड़े पाये पर खड़ा रहना पड़ता है। अुसमें तो समुद्रकी लहरोंकी तरह जीवन अेकके बाद अेक घेरेकी शक्लमें होगा, और व्यक्ति अिनका केन्द्र होगा। यह व्यक्ति सदा गांवके लिये मिटनेको तैयार रहेगा, और गांव ग्रामसमूहके लिये मिटनेको तैयार रहेगा। अिस तरह आखिर सारा समाज अैसे लोगोंका बन जायगा, जो मगरूर बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन हमेशा नम्र रहते हैं और अपनेमें समुद्रकी अुस शानको महसूस करते हैं, जिसके वे अभिन्न अंग हैं।

अिसलिये सबसे बाहरका धेरा अपनी सत्ता और शक्तिका अुपयोग भीतरी घेरेको कुचलनेमें नहीं करेगा, बल्कि अुसके भीतरके सब लोगोंको बल देगा और स्वयं अुनसे बल प्रहण करेगा। मुझे यह ताना दिया जा सकता है कि यह सब खायाली पुलाव है और अिसलिये जरा भी विचारणीय नहीं है। यदि युकिल्डकी परिभाषा-वाले बिन्दुका किसी भी व्यक्ति द्वारा वित्रित न किये जा सकने पर भी अविनाशी मूल्य रहा है, तो मेरा चित्र भी मानव-जातिके जीवित रहनेके लिये अपना मूल्य रखता है। यह चित्र पूरी तरह तो कभी सिद्ध नहीं होगा, फिर भी हिन्दुस्तानको अिस सच्चे चित्रके लिये जीता चाहिये। अिस तक पहुँचना हिन्दुस्तानकी जिन्दगीका मकसद होना चाहिये। हमें क्या चाहिये, अुसके लिये हमारे पास ठीक चित्र होना चाहिये। तभी हम अुससे मिलती-जुलती कोओी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अगर हिन्दुस्तानके प्रत्येक गांवमें कभी प्रजातंत्र या पंचायती राज्य कायम हुआ, तो मेरा दावा है कि मैं अपने अिस चित्रकी सचाओी सावित कर सकूंगा, जिसमें आखिरी व्यक्ति पहले व्यक्तिके बराबर होगा या दूसरे शब्दोंमें कहें तो कोओी भी व्यक्ति न पहला होगा, न आखिरी।

अिस चित्रमें प्रत्येक व्यक्तिके लिये पूरा और बराबरका स्थान है। हम सब अेक शानदार पैड़के पत्ते हैं, जिसका तना जड़े नहीं हिलाया जा सकता, क्योंकि वे पृथ्वीके गर्भमें गहरी चली गयी हैं। जबरदस्त से जबरदस्त अंधी भी अुसे हिला नहीं सकती।

अुसमें अैसे यंत्रोंकी गुंजाइश नहीं है जो मानव-श्रमका स्थान ले लें और मुट्ठीभर लोगोंके हाथमें सत्ताको केन्द्रित कर दें। सुसंस्कृत मानव परिवारमें श्रमकां अपना अूपर्व स्थान होता है। प्रत्येक अैसे यंत्रके लिये अुसमें जगह होती है, जो प्रत्येक व्यक्तिके लिये सहायक होता है। परंतु मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मैंने कभी बैठकर नहीं सोचा कि यह यंत्र क्या हो सकता है? मैंने सिंगर मशीनका खायाल किया है। परंतु वह विचार भी मुझे यों ही आ गया। मेरा चित्र पूरा करनेके लिये मुझे अुसकी जरूरत नहीं है।

पंचगनी, २१-७-'४६
हरिजन, २८-७-'४६

गांधीजी

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

लेखक : गांधीजी

संपादक : भारतन् कुमारप्पा

कीमत १-८-०

डाकखाच ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

विषय-सूची	पृष्ठ
स्वराज्य, ग्रामराज्य और रामराज्य	२४१
सत्याग्रह और विदेशी मामले	२४४
विविध विचार	२४६
खादी हुण्डियां खरीदो	२४७
मेरी कल्पनाका भारत	२४८