

हरिजनसेवक

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

दो आठा

भाग १९

अंक ३८

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणी डाह्याभाई देसाई
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १६ नवम्बर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

महाराष्ट्रको संतोष होना चाहिये

कांग्रेसकी वर्किंग कमेटीने बम्बाई राज्यकी पुनर्रचनाके बारेमें जो बुद्धिमानीका निर्णय किया है, अुसके लिये वह लोगोंके अभिनन्दनकी पात्र है। राज्य-पुनर्रचना कमीशनकी सिफारिश लगभग निष्फल प्रस्ताव जैसी ही थी, क्योंकि महाराष्ट्रने अुसे माननेसे बिलकुल अिनकार कर दिया था। गुजरात (जिसमें कच्छ और सौराष्ट्र भी शामिल हैं) अनुशासनके खातिर अुसे स्वीकार करनेके लिये तैयार था। लेकिन जब अुसने देखा कि महाराष्ट्र अुसे मूल रूपमें स्वीकार करनेकी वृत्ति नहीं रखता, वह अुसे तभी स्वीकार करेगा जब कि राज्य-पुनर्रचना कमीशनके द्विभाषी राज्यके प्रस्तावमें विदर्भको शामिल करनेका सुधार किया जाय, तब गुजरातने कमीशनके मूल प्रस्तावको स्वीकार करनेकी अपनी बात दोहराई और महाराष्ट्र द्वारा सुझाये गये संशोधित रूपमें अुसे माननेसे अिनकार कर दिया। लेकिन अुसने अपनी यह अच्छी बताई कि अिस प्रस्तावके बदले वह अपने वैकल्पिक प्रस्तावको मान्य रखेगा—अर्थात् अगर महाराष्ट्र कमीशनके मूल प्रस्तावको स्वीकार न करे तो वेहतर होगा कि वर्तमान बम्बाई राज्यको तीन भागोंमें बांट दिया जाय: महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बाई शहर।

गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके निर्णयका गुजरातके लगभग सारे दलोंने स्वागत किया। महाराष्ट्रका समस्त गुजराती-भाषी और समस्त मराठी-भाषी प्रदेशोंका संयुक्त राज्य, जिसकी राजधानी बम्बाई हो, रचनेका निर्णय वताता था कि वह संयुक्त महाराष्ट्रकी रचनाको नैतिक सिद्धान्तके रूपमें नहीं मानता, बल्कि अुसके अवजमें कोभी दूसरा प्रस्ताव रखा जाय तो अुसे स्वीकार करनेके लिये तैयार हो जायगा। लेकिन अितना तो निश्चित था कि वह राज्य-पुनर्रचना कमीशनके प्रस्तावसे सहमत नहीं होता।

अिस अुलझनसे बाहर निकलनेके लिये किसी अुचित मार्ग पर पहुँचनेमें दो रूपावटें थीं: (१) क्या विदर्भ और नागपुर महाराष्ट्रके साथ जुड़ेंगे और अेक मराठी-भाषी राज्य बनायेंगे? और (२) क्या बम्बाई शहर महाराष्ट्रके साथ जोड़ा जायगा?

अिस मामलेमें कांग्रेस वर्किंग कमेटीने स्पष्ट और न्याययुक्त कदम अुठाया और यह निर्णय करके अुसने कमीशनकी सिफारिशोंमें सुधार कर दिया कि विदर्भको महाराष्ट्रके साथ जुड़नेके लिये राजी किया जा सकता है, लेकिन बम्बाई शहरका अेक अलग राज्य बनेगा। और महाराष्ट्रके लिये असंतुष्ट रहनेका कोभी कारण न रह जाय, अिसके लिये वर्किंग कमेटीने अपने निर्णयमें यह शर्त जोड़ दी कि १९६१ के बाद अगर नभी चुनी गभी बम्बाई शहरकी धारासभा दो-तिहाई बहुमतसे महाराष्ट्रके साथ जुड़नेका निर्णय करे तो बम्बाई शहर वैसा कर सकता है। अिस तरह दोनों कठिनाइयां

दूर कर दी गयी हैं, और लगभग दिनोंदिन विगड़ती जा रही दुःख परिस्थिति शान्त और साफ हो गयी है।

आशा है महाराष्ट्रको समस्याके अिस अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण, न्याययुक्त और अुचित हलसे संतोष होगा; वह अिसे स्वीकार करेगा और अब कांग्रेस हाआी कमांडकी सहायतासे नागपुर और विदर्भको अपने साथ जुड़नेके लिये राजी करके अिस हलको सफल बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। मुझे आशा है कि विदर्भके लोग अेक मराठी-भाषी राज्यकी दीर्घ दृष्टिसे सारे प्रश्नका विचार करके यह हल तुरन्त स्वीकार कर लेंगे; नया राज्य भारतीय संघकी अच्छी प्रशासनिक अिकाऊ बननेके लिये न तो बहुत बड़ा होगा और न बहुत छोटा होगा।

११-११-५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

भारतमें देहाती सभ्यताका निर्माण

[देहाती जीवन परिषद्के अध्यक्षकी हैसियतसे २८ अक्टूबर, १९५५ को श्री वैकुंठभाई मेहता द्वारा दिये गये अध्यक्षीय भाषणसे।]

देहाती जीवनके विविध पहलुओं पर अेक-दूसरेके साथ अुनके संबंधका स्थाल रखकर ही विचार करना चाहिये। हमें अिन विविध पहलुओंका केवल योग नहीं, बल्कि अुनका समन्वय करना है। अपने रचनात्मक कार्यक्रमके जरिये महात्मा गांधी जिन विविध सामाजिक कार्योंका पोषण करते थे अुनको अेकसाथ जोड़कर रखनेमें गांधीजीका यही अुद्देश्य था; वे समग्र दृष्टिसे अुनका समन्वय करना चाहते थे। हमारे योजनाकारोंने देहाती अिलाकोंकी समग्र अन्नतिके लिये राष्ट्रीय विकास-सेवाके तंत्र और समूह-विकास योजनाओंकी पद्धतिको अपनानेका जो निर्णय किया है अुसमें भी यही सिद्धान्त दिखायी पड़ता है। बम्बाई सरकार द्वारा चलाये जा रहे सर्वोदय केन्द्रोंकी प्रेरणाका मूल भी यही विचारधारा है।

अधिक विस्तारमें गये बिना ही मैं यह कहना चाहूँगा कि देहाती भारतके लिये योजना बनाते समय हमें कुछ मुद्दों पर विचार करना आवश्यक है। समूह-विकास योजनाओंमें लोगोंके लाभार्थ जो कार्य किये जा रहे हैं अुनमें अिस बातकी पूरी कोशिश की जाती है कि लोग अबल तो अुनमें सक्रिय भाग लें और अगर यह संभव न हो तो सहयोग अवश्य करें। लेकिन अकसर होता यह है कि कार्यकी प्रेरणा और प्रारंभ योजना-विभाग (प्रोजेक्ट्स अेड-मिनिस्ट्रेशन) करता है और अुसकी जिम्मेदारी अिस विभागसे संबंधित अधिकारियों पर होती है। मैं तो कहूँगा कि हमें प्रगतिका वेग धीमा पड़ जानेका खतरा अुठाकर भी कार्यकी प्रत्येक अवस्था और स्तर पर लोगोंकी संस्थाओंको ही प्रारंभ और पहल करने तथा जिम्मेदारी अुठानेकी तालीम देना चाहिये। लोगोंकी संस्थाओंसे मेरा मतलब अमुक कार्यके लिये सरकारके द्वारा गठित विशेष

समितियों या कानूनके द्वारा स्थापित पंचायत जैसी संस्थाओंसे नहीं है। मेरे ख्यालसे समाज-सेवाका काम करनेवाली स्वेच्छासे बनी हुओं संस्थायें या सहकारी समितियां निर्माण-कार्यमें खासकर जहां सफलताकी दृष्टिसे निर्माण नीचेसे करना अिष्ट माना गया हो, ज्यादा अच्छा योग दे सकती हैं।

हमारे देहातोंकी आर्थिक हालतकी अभी हालमें की हुओं अके जांचसे पता चल है कि जहां पंचायतें और सहकारी समितियां अपना काम स्थिरतापूर्वक और सफलताके साथ कर रही हैं, वहां भी अबुनके कार्योंका लाभ मुश्यतः देहाती समाजके ज्यादा अच्छी हालत-वाले वर्गोंको ही मिलता है और गरीब वर्ग, जिनमें परिणित जातियोंकी गिनती भी की जा सकती है, अकसर अनुसे अछूते ही रह जाते हैं। यह चीज किस हद तक समाजके अच्छी हालतवाले वर्गोंके प्रभावका परिणाम है और कितनी मात्रामें हमारी जाति-प्रथा असुके लिये जिम्मेदार है, अिस बातका ठीक-ठीक निर्णय करना कठिन है। लेकिन यह तय है कि यदि अखण्ड और समरस देहाती समाजका विकास होना हो, तो जाति-प्रथा खत्म हो जानी चाहिये। हमें स्वीकार करना चाहिये कि खासकर हमारे गांवोंमें अस्पृश्यता बीते जमानेकी बात नहीं हो गयी है; किसी न किसी रूपमें आज भी चल रही है। जब तक जाति-प्रथा खत्म नहीं हो जाती, तब तक मैं 'जाति' और 'अजाति' के बीचके अन्तरके मिट जानेकी कल्पना ही नहीं कर सकता।

अब अके दूसरे विषय पर आइं। अबुस संबंधमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि यद्यपि मैं 'पैदा करो या नष्ट होनेके लिये तैयार हो जाओ' का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मैं यह जरूर मानता हूँ कि यदि हम अबुन लाखों-करोड़ों लोगोंके लिये, जो या तो बेकार हैं या अर्ध-बेकार हैं, अत्पादक काम-धंधेकी व्यवस्था नहीं करते हैं तो देशका भविष्य सुरक्षित नहीं है।

यदि हम अिस प्रयत्नमें असफल होते हैं तो लोगोंको जो काम-धंधा दिया जायगा, वह या तो अनुत्पादक होगा या फिर हमें लाखों लोगोंको बेकारीकी राहत देना पड़ेगी। लोगोंको बेकार रखने और फिर बेकारीके कष्टोंसे अबूहें बचानेके लिये राहत देनेका रास्ता अेकदम निषिद्ध माना जाना चाहिये। असुी हालतमें हमारे लिये अेक ही रास्ता रह जाता है। वह यह कि हम अपनी देहाती आबादीके बेकार और अर्ध-बेकार लोगोंको अद्योगोंमें लगायें। खेती और अद्योगोंमें आज जो असन्तुलन है, असे तो हमें बिना देरी किये शीघ्र ही दुरुस्त करना है; यह काम हमारी राष्ट्रीय नीतिका अेक सोच-समझकर तय किया गया अंग ही माना जाना चाहिये। यहां यह बताना जरूरी है कि गांवोंसे बड़े शहरोंकी तरफ आज हम जो अनियंत्रित मानव-प्रवाह बहता हुआ देख रहे हैं वह गंदी बस्तियोंका और कभी तरहके दूसरे सामाजिक सवाल पैदा करता है। स्वस्थ सुव्यवस्थित समाजके निर्माणके हितमें हमें अिस प्रवाहको रोकना होगा। असा तभी हो सकता है जब हम लोगोंके लिये देहातोंमें ही अपयुक्त और आयप्रद काम-धंधेकी व्यवस्था कर दें।

हिन्दुस्तानमें अभी तक जो अद्योगीकरण हुआ है वह असंतुलित हुआ है। असने हजारों-लाखों लोगोंसे अनका परंपरागत धंधा छीन लिया है और जो नया काम-धंधा पैदा किया है वह अितना भी नहीं है कि असमें अनका अेक छोटा अंश भी खप सके। अद्योगीकरणकी अिस पद्धतिकी अिन लाखों लोगोंको भविष्यमें काम-धंधा दे सकनेकी क्षमता भी बहुत ही सीमित है। दूसरी पंचवर्षीय योजनामें योजनाके अेक अंगकी तरह ग्रामोद्योगों और छोटे अद्योगोंको जो महत्व दिया गया है असका कारण हमारी आर्थिक हालतके अिस नग्न सत्यका स्वीकार किया जाना ही हो सकता है।

यह मत स्वीकार कर लिया जाय तो असके दो अर्थ होंगे। अेक तो यह कि राज्यको अिन अद्योगोंके संजीवन और विकासके

लिये जो साधन-सामग्री और संघटन चाहिये असकी व्यवस्था कर देनी होगी; दूसरे, असे यह भी देखना होगा कि परिवर्तनके अिस कालमें, जब कि सारे अद्योगोंको नयी परिस्थितियोंके अनुकूल बनना होगा, अिन ग्रामोद्योगोंको खानगी क्षेत्रके बड़े पैमानवाले संघटित अद्योगोंकी प्रतियोगितासे बचाया जाय।

अिस तरह, यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि हमारी देहाती अर्थ-व्यवस्थाके खेती-संवर्धी और औद्योगिक, दोनों क्षेत्रोंमें हमें नयी समाज-रचनाकी योजना करनी है। कुछ समय तक हम यह कहते रहे कि हमारे राष्ट्रीय प्रयत्नोंका लक्ष्य अेक सहकारी-जनराज्य कायम करना है। आज हम अपना आदर्श समाजकी समाजवादी व्यवस्थाको मानने लगे हैं। अिन दोनों लक्ष्योंमें कोभी असंगति नहीं है, क्योंकि समाजवादका मतलब महज अितना ही नहीं है कि अद्योगोंका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। मेरा ख्याल है कि देहाती अर्थ-व्यवस्थाके संदर्भमें हमारा प्रगतिका लक्ष्य सहकारी जन-राज्य ही माना जाय तो अनुपयुक्त नहीं होगा। हमें याद रखना चाहिये कि महात्मा गांधीका अेक सपना भारतमें देहाती सम्यता और संस्कृतिका निर्माण करना भी था।

(अंग्रेजीसे)

कल्याण-राज्य बनाम सर्वोदय-राज्य

[ता० १२-११-'५५ के अंकके अनुसंधानमें]

३

अब अिस बातसे कोभी अिनकार नहीं करता — सच तो यह है कि प्रचलित मत अिसी दृष्टिविद्युकी और आता जा रहा है — कि राज्यका प्रधान कर्तव्य जनताका और खासकर असे लोगोंका हित करना है जो किसी तरहकी मदद पाये बिना अपनी सेवा करनेकी योग्यता कायम नहीं रख सकते। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समाजवादी और अद्यार पूंजीवादके हिमायती, दोनों ही यह दावा करते हैं कि अनका अद्येश्य कल्याण-राज्यकी स्थापना करना है।

अिस तरह कल्याण-राज्य समाजवादी राज्य भी हो सकता है और वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाकी चतुर्सीमामें रहकर भी अपना काम कर सकता है। किसी राज्यको कल्याण-राज्यका नाम दिया जा सके, असकी आवश्यक शर्त यह मालूम होती है कि असे सामान्य जनताके कल्याणका संवर्धन करनेके लिये और किसीका जीवन-मान जीवनकी आवश्यक अल्पतम सुविधाओंके स्तरके नीचे न गिरे, अिस बातको सुनिश्चित बनानेके लिये अमुक विशिष्ट कदम अठाने चाहिये। पूरी तरह विकसित सामाजिक बीमाकी नीतियां आयकी सुरक्षितता देती हैं, कमाओ करनेकी शक्ति कुछ समयके लिये या हमेशाके लिये नष्ट हो जाय तो असे व्यक्तियोंके भरण-पोषणका प्रबंध करती हैं, और जन्म, विवाह, बीमारी या मृत्युके अवसरों पर जो विशेष खर्च होता है, असकी पूर्तिकी व्यवस्था करती हैं। गरीबी और असे अनुपम दुःख-कष्ट आदिके निवारणके लिये ये राज्योंके संभाव्य हथियार हैं। कोभी राज्य अिस अद्येश्यको जितना अधिक पूरा करता है, आदर्शकी दिशामें असकी अनुत्ती ही अधिक प्रगति होती है।

जन-कल्याणकी योजनाओंका अमल

व्यवहारमें जन-कल्याणकी अिन योजनाओंके अमलमें समाजवादी और पूंजीवादी राज्योंमें कोभी खास फर्क नहीं होता। बेकारीकी दशामें मदद, बढ़ापेमें पेंशन, राष्ट्रीय आरोग्य बीमा, बालकोंकी संभाल आदि सामाजिक बीमेकी और पूरी रोजगारी सिद्ध करनेके लिये आवश्यक योजनायें राज्यकी ओरसे गढ़ी जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं।

समाजवादी राज्यमें जनहितकी ये योजनायें राज्यकी ओरसे होनेवाले आयोजनमें आती हैं और असका अंग बन जाती है। अनुपर कितना खर्च आयगा, अिसका हिसाब पहलेसे कर लिया जाता है और देशके समग्र विकासकी सामान्य योजना बनाते समय ही असकी व्यवस्था कर दी जाती है। किस प्रकारकी सेवाओंकी व्यवस्था करनी चाहिये और ये सेवायें किस कीमत पर दी जानी चाहिये, राज्य अिसका निर्णय करता है और पैसा तथा साधन जिस प्रमाणमें अपलब्ध हों, असके अनुसार अनुका बंटवारा कर दिया जाता है। विविध बीमा-योजनाओंमें से किन्हें लेना और अनुका विस्तार कितने बेगसे करना अिन प्रश्नोंका अन्तर सामान्य योजनायें समाविष्ट विविध विकासकार्योंके दावों पर निर्भर होता है। अिस विषयमें अन्तिम निर्णय सरकारके हाथमें होता है। यदि साधन-सामग्रीको अनेक कार्योंमें बांटनेके कारण सामान्य विकास-योजनाको हानि पहुँचेगी, असा प्रतीत होता है तो अिन बीमा-योजनाओंका क्षत्र मर्यादित कर दिया जाता है अथवा अनुमें अिस तरह काटकसर कर दी जाती है कि आर्थिक विकासकी गतिको ज्यादा आघात न पहुँचे। संक्षेपमें, समाजवादी राज्यमें जनहितकी योजनाओंको अंक-अंक, दो-दो करके हाथमें नहीं लिया जाता बल्कि देशके सामान्य विकासकी अच्छी तरह विचार करके तैयार की हुजी योजनायें अनुका समावेश किया जाता है।

पूंजीवादी व्यवस्थाके अन्तर्गत कल्याण-राज्य किसी व्यवस्थित रीतिसे तैयार की हुजी योजनाके अनुसार काम नहीं करता। राज्य सामाजिक बीमाकी योजनायें दाखिल करता है और अनुके खर्चका अधिकांश विविध करोंसे और सरकारी आयके दूसरे साधनोंसे पूरा किया जाता है। कुछ कार्योंके लिये लोगों पर विशेष कर भी लगाये जाते हैं और पैसा वसूल किया जाता है।

बिंगलैण्डमें जनहितकी योजनायें

बिंगलैण्डका अद्वाहरण लें तो सामाजिक बीमाका सिद्धान्त राष्ट्रीय आरोग्य, राष्ट्रीय बीमा तथा राष्ट्रीय मदद और बालकोंका कानून आदि कानूनोंके द्वारा कार्यान्वित किया गया है। बिंगलैण्डमें कल्याण-राज्यकी अिमारत अिन चार खम्भों पर खड़ी की गयी है। राष्ट्रीय आरोग्य योजनाके अन्तर्गत अनुहोने जनताके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यके सुधारके लिये अंक व्यापक आरोग्य सेवाके अन्तर्गत जो भी मदद दी जाती है असकी कीमत, जो लोग पैसा दे सकनेकी स्थितिमें नहीं हैं, अनुके लिये हमेशा माफ कर दी जाती है। राष्ट्रीय बीमा कानून बेकारी, बीमारी तथा मातृत्वकी स्थितियोंमें राहत देकर और सेवा-निवृत्त लोगोंको पेंशन, विधवाओं और पालकोंको मदद तथा मृत्यु-ग्राण्ट आदिके द्वारा जनताको आर्थिक सहायता पहुँचाता है। राष्ट्रीय सहायता कानूनके जरिये अपाहिज, बीमार, वृद्ध और असे ही दूसरे लोगोंके कल्याणके लिये, तथा जिनके पास निर्वाहिका कोअी साधन नहीं है अनुकी अथवा जिनके साधन (राष्ट्रीय बीमा कायदाके अन्तर्गत मिलनेवाले लाभोंके बाद भी) अनुकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये काफी नहीं होते, असे लोगोंकी मददके लिये अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। बालकोंका कानून १८ वर्ष तकके लड़के-लड़कियोंकी और यदि अनुके मां-बाप न हों; वे परित्यक्त हों, या मां-बापसे दूर रहे हों, या मां-बाप अनुकी परवरिश करनेमें असमर्थ हों तो अससे भी अधिक अुम्रके लड़के-लड़कियोंकी संभाल और कल्याणके अुद्देश्यसे बनाया गया है।

अिस तरह बिंगलैण्डमें बालक अथवा विधवासे लगाकर बेकार, अथवा भरण-शय्या पर पड़े हुओ वृद्ध मनुष्य तकके सारे वगंगोंके लोगों तक फैली हुजी अके सांगोपांग बीमा-योजना चालू है। राज्य अिस बातका प्रबंध करता है कि विषयमें पड़े हुओ लोगोंको पर्याप्ति

मदद दी जाय और हरअेक व्यक्ति अपनी तथा अपने परिवारकी अल्पतम जरूरतें पूरी कर सके।

पूंजीवाद तथा समाजवादमें जनहितकी योजनायें

पूंजीवादी समाजमें, समाज कल्याणके लिये ये कार्य देशकी साधन-सामग्रीका अपयोग और विकास सोच-समझकर करनेवाली और समाजकी आवश्यकताओंके अनुसार अनुका क्रम निश्चित करनेवाली किसी सामान्य योजनाके अनुसार नहीं, बल्कि राजनीतिक आवश्यकताओं और राज्यके पास पैसेकी जैसी सुविधा हो असके अनुसार हाथमें लिये जाते हैं। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्थाके अन्तर्गत चलनेवाला कल्याण-राज्य भी बीमाकी असी सारी विविध योजनायें कार्यान्वित कर सकता है जिन्हें समाजवादी राज्य हाथमें लेना चाहेगा या लेता है। कारण यह है कि यद्यपि पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थायें अत्पादनके साधनोंकी मालिकीके बारेमें अेक-दूसरेसे भिन्न पड़ती हैं, लेकिन आर्थिक व्यवस्थाका संचालन दोनोंमें लगभग अेक-सा है। दोनों ही जिनका अपयोग नहीं हुआ है असे मौजूदा संपत्ति-साधनोंके शीघ्र विकासके लिये देशका बड़े पैमाने पर अद्योगीकरण करनेमें विश्वास करते हैं। दोनोंका लक्ष्य अत्पादनको बढ़ाना है और दोनोंमें अद्योग विज्ञानकी आधुनिक खोजों और यंत्र-विज्ञानमें नयेसे नये सुधारोंका अपयोग करके अेक-जैसी रीत पर चलाये जाते हैं। दोनों कच्चा माल सस्ता खरीदनेका और पक्के मालका निर्यात करके अस पर मुनाफा कमानेका आग्रह रखते हैं। आन्तरराष्ट्रीय व्यापार, बाजारके व्यवहार और अपयुक्त मूल्य-व्यवस्थाका अनुके लाभ-हानिके गणित पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अिस प्रक्रियामें दूसरे देशोंको जो हानि पहुँचती है असकी अनुहें कोअी चिन्ता नहीं होती।

आर्थिक प्रवृत्तियां संपत्तिके अत्पादनके आसपास घूमती हैं और लगातार चल सकनेके लिये लोगोंकी अुत्तरोत्तर बढ़ती जानेवाली जरूरतें पर निर्भर करती हैं। चूंकि अत्पादनके साधन राज्यकी मालिकीके और असके नियंत्रणमें होनेसे अत्पादनके स्वरूपमें कोअी फर्क नहीं पड़ता और अत्पादनकी प्रणाली ज्यों की त्यों वहीकी वही कायम रहती है, अतः आर्थिक दृष्टिसे पिछड़े हुओ लोगोंका दुख दूर करनेके लिये कल्याण-राज्यकी ओरसे — असका स्वरूप पूंजीवादी हो या समाजवादी — अठाये जानेवाले कदम भी अेकसे होते हैं। सच तो यह है कि बिंगलैण्डमें मजांदूर सरकार द्वारा शुरू की गयी सामाजिक कल्याणकी योजनाओं और कॉन्जर्वेटिव्ह पक्षकी योजनाओंमें कोअी बड़ा फर्क नहीं दिखता। समाज-हितकी योजनाओंके लिये अपने आग्रहके द्वारा कल्याण-राज्यका आदर्श अिन दोनों व्यवस्थाओंकी कार्यपद्धतियोंके बीचका अन्तर काफी कम कर देता है। लेकिन यह याद रखना चाहिये कि खानगी व्यवसायकी व्यवस्थाके अन्तर्गत चलनेवाले कल्याण-राज्यमें सरकारके द्वारा अनुयोग गये कदमोंके परिणामस्वरूप प्रचलित असमानताओंमें जो कमी आती है वह केवल आनुषंगिक है, क्योंकि असका मुख्य ध्येय जिन्हें जरूरत है अनुहें राहत पहुँचाना है, आर्थिक असमानताओंको ही नष्ट कर देना नहीं है। लेकिन समाजवादी राज्य असमानतायें कम करनेके अदेश्यसे ही काम करता है और समाज-कल्याणकी योजनायें हाथमें लेता है।

(अंग्रेजीसे)

(चालू)

पौ० श्रीनिधासावारी

सर्वोदय

लेखक : गांधीजी; संपा० भारतन् कुमारपा

कीमत २-८-०

डाकखाने ०-१२-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

हरिजनसेवक

१९ नवम्बर

१९५५

मौजूदा आर्थिक आबहवा

मैंने अपनी फारिलमें श्री घनश्यामदास बिड़लाका ओक महत्त्वपूर्ण भाषण रख छोड़ा था, जिस पर अिन कालमोर्में अब मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ। बम्बाओंके अद्योगपतियोंकी ओक सभामें २९ जुलाई, १९५५ को बोलते हुओं देशकी मौजूदा आर्थिक आबहवाके बारेमें अन्होंने अपनी राय बताई थी। यह अन्होंने मुख्यतः अद्योगपतियोंके सामने खड़े अिस प्रश्नका अुत्तर देनेके घ्रेयसे किया था : “नये भारतके निर्माणमें हम लोग (यानी खानगी क्षेत्र) क्या भाग लेनेवाले हैं ?” श्री बिड़लाने यह स्वीकार किया कि खानगी क्षेत्रकी स्थिति “अिस समय बड़ी नाजुक हो रही है। यह भी हो सकता है कि अिस क्षेत्रका बिलकुल लोप ही हो जाय।” लेकिन अनुका यह दृढ़ मत था कि खानगी क्षेत्र निश्चित रूपसे जिन्दा रहेगा, क्योंकि “वे (सरकार) चाहे जैसा भी सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा करें, लेकिन आखिरमें खानगी क्षेत्रके बिना अनुका काम नहीं चलेगा। अिसका सीधासादा कारण यह है कि व्यावसायिक बुद्धि तो व्यावसायियोंके पास ही है ;” जरूरत अिस बातकी है कि समयकी चुनौतीका सामना करनेके लिये खानगी क्षेत्रवाले कमर कसकर तयार हो जाय।

और अनुके विचारसे यह चुनौती बेकारीकी है। श्री बिड़लाने कहा कि बेकारी दो तरहकी है : (१) खेती करनेवालोंकी अर्ध-बेकारी और (२) पढ़े-लिखोंकी बेकारी। वे कबूल करते हैं कि खेतीसे संबंधित अर्ध-बेकारी हमारी आबादीके ७५ प्रतिशत भागको छूती है। लेकिन यह कहकर वे अुसे बुड़ा देते हैं कि “कृषिनिष्ठ अर्थरचना ओक हृद तक ही मदद करती है,” और काफी होशियारीसे दूसरे प्रकारकी बेकारीके महत्त्वकी विस्तारसे चर्चा करते हुओं कहते हैं, “अिन नौजवान लोगोंको जब मजबूर बेकार रहना पड़ता है तब ये देशके लिये गंभीर खतरा बन जाते हैं। यह बेकारी केवल आपके ही लिये चुनौती नहीं है, बल्कि हममें से हरओंके लिये चुनौती है।” और श्री बिड़ला धोषित करते हैं कि केवल पूँजीवाद और अद्योगिकरणके जरिये ही अिस चुनौतीका सामना किया जा सकता है, न कि गांधीजीकी कल्पनाकी कृषि-अद्योगनिष्ठ अर्थरचनाके छोटे पैमानेवाले ग्रामोद्योगोंके जरिये।

अपनी औद्योगिक पुनर्रचनाकी योजनामें श्री बिड़ला छोटे पैमानेके अद्योगोंको भी स्थान देते हैं, लेकिन सर्वथा भिन्न सन्दर्भ या भिन्न स्वरूपमें। अनुके मतानुसार अिन छोटे पैमानेके अद्योगोंको भारी या बड़े पैमानेके अद्योगोंके आधार पर लटके रहना या अनुके आसपास धूमते रहना चाहिये। और अनुका यह पक्का विश्वास है कि बड़े पैमानेके अद्योग खानगी क्षेत्रके हाथमें होने चाहियें। अिस तरह अनुके मतानुसार औद्योगिक योजनाका अर्थ यह होगा कि राष्ट्रका औद्योगिक जीवन खानगी पूँजीपतियों और अद्योगपतियोंके आसपास धूमता रहना चाहिये — जिसका परिणाम असी आर्थिक व्यवस्था होगी जो आम तौर पर पूँजीवादके नामसे पहचानी जाती है। और हम जानते हैं कि अब खास करके अमेरिकामें, जो बीसवीं सदीके पूँजीवादके नये संस्करणका घर है, अर्थशास्त्रियोंका ओक असा वर्ग है जो कहता है कि १९वीं सदीका पूँजीवाद बुरा था, लेकिन अब वह बदलकर लोकतांत्रिक और सहकारी रूप ग्रहण करता जा रहा है, जिसका घ्येय समाजवादकी ही तरह कल्याण-राज्यकी स्थापना है।

गांधीजी अिससे सर्वथा भिन्न वस्तुकी हिमायत करते थे। वे मुक्त और स्वतंत्र शान्तिप्रिय समाजकी अपनी योजनाके केन्द्रमें जन-साधारणको और अुसके स्वावलंबी जीवन तथा परिश्रमको रखते थे। असी योजनामें बड़े पैमानेके या भारी अद्योगोंका सर्वथा निषेध नहीं है। लेकिन अनुका स्थान असी औद्योगिक समाजके व्यापक क्षेत्रमें होता है, जो अधिकतर अपने गांवोंमें रहता है और अपनी रोजाना जरूरतकी भोजन, कपड़े वगंरा जैसी चीजें विकेन्द्रित पद्धति तथा असी सादे औजारों द्वारा पैदा करता है जो अुत्तम वैज्ञानिक कुशलता भी अुसे दे सकती है। असी समाज-व्यवस्थामें मनुष्यका स्थान सर्वोपरि होगा, मुट्ठीभर लोगोंके नियंत्रणमें रहनेवाले पैसे या मशीनका नहीं। गांधीजी भारी अद्योगोंकी गाड़ीको राष्ट्रके विशाल छोटे पैमानेके अद्योगोंके घोड़ेके सामने नहीं रखना चाहते थे। श्री बिड़ला निश्चित ही असी व्यवस्थामें अपना अविश्वास जाहिर करते हैं और अुसके बदलेमें धरती पर अुस स्वर्गकी तसवीर पैश करते हैं जिसे वे पश्चिमी देशोंमें सिद्ध हुआ देखते हैं और भारतमें जिसकी नकल करना चाहते हैं। भारतमें वे जो कुछ देखना चाहते हैं, अुसकी जांकी हमें अनुके अिन शब्दोंमें मिलती है, “लोग अब किसी बड़े आदमीको जिन्दगीका अैश-आराम भोगते देखनेमें ही दिलचस्पी नहीं रखते, परंतु वे स्वयं ही समृद्धि और वैभवका अपभोग करना चाहते हैं। अिसलिये मुझे लगता है कि अिस देशमें पूँजीवादकी रक्षा करनेका सबसे अच्छा रास्ता यह है कि छोटे-बड़े लगभग सभी लोगोंको पूँजीवादी बना दिया जाय।”

और मुझे नहीं लगता कि अन्हों अिस बारेमें कोउी शंका होगी कि सभी लोग संभवतः पूँजीवादी नहीं बन सकते। अिसलिये वे बड़ी चतुराजीसे अिस बातका चुनाव करते हैं कि पूँजीवादी अपनी बुद्धिसे जो समृद्धि पैदा करें अुसमें देशके करोड़ों लोगोंमें से कौन कौन सीधा भाग लें और अुसका अपभोग करें। बेशक, पहली पसन्दीदी तो मुट्ठीभर पूँजीपतियों और अद्योगपतियोंकी ही होगी। अिनके आसपास बेकार पढ़े-लिखे लोग बिकटे किये जाने चाहिये, जिनके बारेमें सचमुच यह कहा जा सकता है — जैसा कि श्री बिड़ला अपर कहते हैं — कि वे पूँजीवादीकी तरह समृद्धिका अपभोग करना चाहते हैं। हमारी निष्ठिय आम जनता तो अभी जितनी जाग्रत नहीं हुई है। ये पढ़े-लिखे लोग ‘बुद्धिजीवी’ या मध्यमवर्गके नामसे पहचाने जाते हैं। अगर जैसी समाज-व्यवस्थाकी स्थापना की जा सके जिसमें ये बुद्धिजीवी संतुष्ट रह सकें, तो भोलेपनसे यह विश्वास किया जाता है कि युनिवर्सिटियोंमें तालीम पाये हुओं अिन मध्यम वर्गोंकी मददसे समस्त राज्यतंत्रको व्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सकेग। अिन वर्गोंके लोगोंमें से न केवल खानगी क्षेत्रकी विविध नौकरियोंके लिये योग्य आदमी मिलेंगे, बल्कि टेकिनिशियन और सरकारी नौकर भी मिल सकेंगे। किसानों और खेतिहारोंकी विशाल आबादी और अन्य लोगोंकी जीवन पहले जैसा ही चलता रहेगा; फर्क केवल जितना रहेगा कि अनुके नये स्वामी परदेशी नहीं बल्कि भारतीय ही रहेंगे, अिसलिये अिनकी ओरसे ज्यादा अच्छे बरतावकी आशा रखकर वे लोग संतुष्ट रह सकते हैं।

और श्री बिड़ला अपनी बिरादरीके लोगोंके लिये यह साहस-भरा दावा करते हैं कि “हमें अिस देशमें हर आदमीको सुखी बनाना है। खानगी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्रकी सारी बातोंका विज्ञापन अिसी संदर्भमें किया जाना चाहिये। अगर कांग्रेस यह समस्या हल टिकेगा जो अिस समस्याको हल कर सकेगा। हम सबको मिलकर अधिक वास्तविक ढंगसे यह समस्या हल करनेका प्रयत्न करना

चाहिये।” और यह ढंग वही है जो अपर संक्षेपमें बताया गया है।

सरकार भी नियंत्रित खानगी क्षेत्रके साथ तथा अपने अधिकारियों और निष्णातोंकी सेनाके साथ सार्वजनिक क्षेत्रके नाम पर यही दावा करती है। खानगी क्षेत्रकी तरह सरकारको भी अपना यह दावा पूरा करनेके लिये विपुल मात्रामें पूँजी चाहिये। खानगी क्षेत्रको पूँजीके सिवा यह भी चाहिये कि सरकारी नीति वैसी ही हो जैसी कि व्यवसायी वर्ग चाहते हैं, अर्थात् जो व्यवस्था वे देशमें कायम करना चाहते हैं असके हितमें वह नीति होनी चाहिये। थोड़ेमें, पूँजीपतियों और अद्योगपतियोंका आजकी सरकार पर प्रभुत्व भले न हो, लेकिन कमसे कम असका मार्गदर्शन करने या असे प्रभावित करनेकी शक्ति तो अनुके ही हाथमें होनी चाहिये। कर सकें तो ऐसा वे जरूर करना चाहेंगे। यिस संबंधमें पूँजीपतियों और अद्योगपतियोंको सबसे ज्यादा परेशान करनेवाली बात समाज-वादी समाज-रचनाका नारा है; असलिये यिस नारेका अर्थ ऐसे ढंगसे किया जाना चाहिये जो अनुके हितों और विचारोंके अनुकूल हो। में मानता हूँ कि आजकल यह बहुत अच्छी तरहसे किया जा रहा है। आजकी सरकार भी ऐसी अर्थ-व्यवस्थाकी हिमायती है जो लगभग पूँजीपतियोंकी कल्पनासे मिलती-जुलती है। अतः असके लिये खानगी क्षेत्रकी मदद और सेवा निहायत जरूरी है। यह अके ऐसी परिस्थिति है जो श्री बिड़ला और दूसरे लोगोंमें यह कहनेका साहस पैदा करती है कि “व्यावसायिक बुद्धि तो व्यवसायियोंके ही पास है,” और यिसीलिये सरकारको भी अनुका महत्व और मूल्य स्वीकार करना ही पड़ता है।

मुझे लगता है कि श्री बिड़लाका यह कहना सही है। सरकार और अद्योगपति दोनों भारी अद्योगोंके हिमायती हैं। दोनों छोटे पैमानेके अद्योग भी रखना चाहेंगे, लेकिन गांधीजीकी पद्धति और कल्पनासे भिन्न रूपमें। दोनों बुद्धिजीवियों अथवा बेकार शिक्षित मध्यमवर्गको नौकरियां वगैरा देकर अपने पक्षमें करनेके लिये अतुसुक हैं। यिस तरह आम जनताका यिस तसवीरमें कोओ स्थान नहीं है। अनुकी भयंकर बेकारी दोनोंमें से अेककी भी सीधी चिन्ताका विषय नहीं है।

गांधीजीकी आर्थिक योजनामें आम जनताके छोटेसे छोटे आदमीका हित साधनेका सीधा घ्येय रखा गया है और असके आसपास दूसरे वर्गोंके हितोंको और अनुके भलेको भी स्थान मिल जाता है। नये भारतके निर्माणमें यदि यिस विचारको सबसे अधिक सक्रिय और अमली सिद्धान्त नहीं बनाया गया, तो वह दिन हमारे देशमें आये बिना नहीं रहेगा जब आम जनता नये नेता खोजने और अनुके हाथमें अपने भविष्यकी बागड़ोर सीपनेके लिये मजबूर हो जायगी। भारतका लोकतंत्र हमसे यह आशा रखता है और सरकारसे यह तकाजा करता है कि देशके जनसाधारणकी ऐसी प्रत्यक्ष सेवा की जाय, जिससे वह अपने ढंगसे स्वावलंबी बनकर समाजमें अपना अुचित स्थान प्राप्त कर सके। अगर आर्थिक स्वतंत्रताका कोओ अर्थ है तो जनसाधारणको राज्य और असकी नौकरशाही पर अथवा खानगी पूँजीपति और असके आश्रित पड़े-लिखे मध्यमवर्गकी दया पर निर्भर नहीं बनने देना चाहिये। हमें वर्गों और आम जनताके बीच ऐसी लड़ाओंको हर तरहसे टालना चाहिये। यिसका अेकमात्र अचुक मार्ग गांधीजीका मार्ग है, न कि सरकार या पूँजीपतियों और अद्योगपतियों द्वारा बुद्धिजीवियोंको खुश करनेका मार्ग।

७-११-५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

अहिंसक समाजवादी ओर

लेखक : गांधीजी; संपादन भारतन् कुमारपण
कीमत २-०-० डा० खर्च ०-१२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

अभय, स्वराज्य और स्वावलंबन

[ता० ५-७-५५ को नवरांगपुर पड़ाव (कोरापुट, अुत्कल) पर दिये हुये प्रार्थना-प्रवचनसे ।]

१

अब हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ है तो यहां पर बाहरके लोगोंकी जो सत्ता थी वह हट गयी है। असके बाद राजा-महाराजा भी गये और जमींदार भी। तो गंगा किस दिवामें वह रही है जरा देख लीजिये और प्रवाहके अनुकूल तैरनेकी तैयारी कीजिये, नहीं तो डूबनेकी नौबत आ जायगी।

स्वराज्यके बाद यहां पर सबको बोटका हक मिला है। युसमें चाहे पड़ा-लिखा हो या अपढ़, ब्राह्मण हो या हरिजन, गरीब हो या अमीर, भाऊ हो या बहन — सबको अके ही बोटका हक मिला है। अब आप ही बताइये कि जिस देशमें यिस तरह सबको बोटका अधिकार मिला है अस देशमें अूच्चनीच, मालिक-मजदूर, गरीब-अमीर यह सारे भेद कैसे चलेंगे? लोकसत्तामें हरअेकका समान अधिकार हो जाता है। यिस तरह राज्यशास्त्रके अनुसार समानता आ गयी है।

अधर हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है कि सबके हृदयमें अके ही आत्मा समान रूपसे वास करती है। आपकी भागवतमें लिखा है कि चाहे ब्राह्मण हो, हरिजन हो या कुत्ता हो, सबको परमात्माका अंश समान रूपसे प्राप्त हुआ है। यिस तरह बेदात्त और राज्यशास्त्र दोनों अिकट्ठे होकर जहां पर समानताकी बात करते हैं अस हालतमें समानता ही आयेगी, और साम्ययोग ही होगा। समानताके माने क्या हैं, यिस बारेमें सोचना चाहिये। अके तो यह समानता हो सकती है कि सबके सब बिना काम किये सुफतका खायें। मालिक-मजदूर, ब्राह्मण-हरिजन, कोओ काम न करे, स्त्रियां भी रसोओ करना छोड़ दें और पुरुष भी रसोओ न करें। तो क्या ऐसी समानता चल सकती है? हम तो ऐसी समानता चाहते हैं कि स्त्रियां और पुरुष दोनों रसोओ करना सीखें। ब्राह्मण भी हरिजनके जैसा काम करे, मालिक भी मजदूरोंके साथ खेतोंमें मेहनत करे। यिस तरह सबको कंधेसे कंधा भिड़ावर काम करना होगा।

फिर लड़कोंको तालीम भी असी तरह देनी होगी। आज तो तालीम देनेवाला कुर्सी पर बैठता है और लेनेवाला बैच पर बैठता है। और पुस्तकके जरिये पाठ पढ़ाया जाता है। यिस तरहकी तालीम पानेवाला कोओ भी काम करनेके लिये नालायक बन जाता है। आज सारे लड़के रसोओ करना नहीं जानते हैं। वे समझते हैं कि यह तो हीन काम है, स्त्रियोंका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम खानेका है। यिसलिये हम अूच्चे हैं। हम ऐसी तालीम देना चाहते हैं जिसमें लड़कोंको रसोओका ज्ञान हासिल होगा। अन दिनों, गरमीके दिनोंमें स्कूलोंको छुट्टियां होती हैं, क्योंकि वे गरमी सहन नहीं कर सकते हैं। अस तरह जो गरमी और बारिश सहन नहीं कर सकते हैं वे खेतमें कैसे काम करेंगे? अके दफा हमने हिसाब लगाया था तो मालूम हुआ कि कॉलेजमें पढ़नेवाले हर लड़केके खर्चके लिये पञ्चीस अकेड़ जमीनकी जरूरत होती है। हमारे देशमें तो हर लड़केकी पढ़ाओके लिये पञ्चीस अकेड़ जमीन है। तो यिस हालतमें हर लड़केकी पढ़ाओके लिये पञ्चीस अकेड़ जमीन कहांसे आयेगी? और ऐसी तालीमसे देशकी अन्नति कैसे होगी?

हमारे देशके लड़के ऐसे होने चाहिये कि अधर तो ब्रह्मविद्याका गायन करते हैं और अधर ज्ञान लगाते हैं, गोबर लीपते हैं, खेतमें मेहनत करते हैं। आजकी तालीम ऐसी है कि असमें न ब्रह्मविद्याका पता है, न अद्योगका पता है। ब्रह्मविद्या न होनेका परिणाम यह हो रहा है कि हम सब विषयभोग-परायण बन गये हैं, विन्द्रियोंके

गुलाम हो गये हैं। जो पढ़ा-लिखा होता है वह आराम-तलब हो जाता है और असुके मनमें भोग और अैश्वर्यकी लालसा संतान बनी रहती है। तालीममें अद्योग न होनेके कारण हाथ भी बेकार बन जाते हैं। यिस तरह आत्मज्ञानके अभावमें बुद्धि बेकार और अद्योगके अभावमें हाथ बेकार। फिर ये शिक्षित लोग दस अंगलियोंसे काम करनेके बजाय हाथमें लेखनी लेकर तीन अंगलियोंसे काम करते हैं। अगर यिस तरहकी विद्या सबको हासिल होगी तो देश क्या खायेगा?

यिसलिये आजकी तालीम बदलनी होगी और तालीममें ब्रह्म-विद्या और अद्योग दोनों बातें सिखानी होंगी। ब्रह्मविद्यासे आत्माकी पहचान हो जायगी। शरीर, मन और विन्द्यों पर काबू रहेगा। सब दुनियाके प्रति प्रेम पैदा होगा, आप-परका भेद मिट जायगा, यह छोटासा घर मेरा है, यह खेत मेरा है यिस तरहकी सब बातें मिट जायंगी। जिसको ब्रह्मविद्या हासिल हुई है वह 'मेरा मेरा' नहीं कहेगा। वह कहेगा कि यह घर, यह जमीन, यह संपत्ति सबकी है। लेकिन जिनको ऋषि-विद्या मिलती है वे कहते हैं कि यह सब मेरा है।

हमारी तालीममें हर लड़का दोनों हाथोंसे काम करेगा और स्वावलंबी बनेगा। हर लड़का अुत्तम रसोअी करेगा। सिपाहीको बनी-जनाड़ी रसोअी नहीं खिलाड़ी जानी चाहिये। सिपाही, मुसाफिर जिनको तो रसोअीका अच्छा ज्ञान होना चाहिये। हमारी तालीममें सब लड़के खेतमें भेहनत करेंगे। आज तो देशमें यितना आलस्य फैला हुआ है कि सारे अद्योग खत्म हो रहे हैं। यहां पर बैठे हुवे सब लोग जो कपड़ा पहने हुए हैं, वह बाहरका खरीदा हुआ है। लेकिन हमारे देशमें हमें सब तरहसे अच्छे अद्योग करनेवाले लोग चाहिये, अच्छे बढ़ी चाहिये, बुनकर चाहिये, अन्जीनियर चाहिये, लोहार चाहिये, चमार चाहिये, सिपाही और सेनापति चाहिये। हमें ऐसे व्यापारी चाहिये जो व्यापार करके लोगोंकी रक्षा करेंगे, किसीको ठाँगे नहीं। कोअी धंधा अूंचा नहीं होगा, कोअी नीचा नहीं। कोअी भी यह नहीं कहेगा कि फलाना काम में नहीं कर सकता हूं क्योंकि वह हीन काम है।

आज सारी दुनियामें लड़ाकोंके लिये शस्त्रास्त्र बढ़ाये जा रहे हैं। हर देशमें बंदूक, हवाड़ी जहाज, बेटम बम और हायिड्रोजन बम बनाये जा रहे हैं। अगर यही सिलसिला चला तो सारी दुनियाका खातमा हो जायगा। यिसके आगे जो लड़ाकी होगी अुसमें मनुष्य-समाज जिन्दा नहीं रहेगा। अगर हम ऐसी हिंसाका मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें निर्भय बनना होगा। माता-पिता को अपने लड़कोंको डराना या धमकाना नहीं चाहिये, बल्कि प्रेमसे बात समझानी चाहिये। अगर वे अपने बच्चोंको मार-पीट करके अच्छी बातें सिखाना चाहेंगे तो लड़के डरपोक बनेंगे। फिर तो आगे चलकर कोअी भी अनको धमकाकर अुनसे काम करवा लेगा। मार-पीट कर अच्छे बनानेकी कोशिश की जाती है तो अुससे लड़के अच्छे नहीं बनते हैं, बल्कि डरपोक और गुलाम बन जाते हैं।

जो जुल्मी लोग होते हैं वे यिसी तरह डरा-धमकाकर काम करवाते हैं। जब पाकिस्तान बना तो सिन्धमें से मुसलमानोंने सब हिन्दुओंको भगा दिया, परंतु जो हिन्दू मेहतर थे अुनको रोक लिया। क्योंकि अगर वे चले जाते तो अुहें भंगीका काम करना पड़ता। जुल्मी लोगोंका हथकंडा यही है कि वे भयभीत करते हैं और अगर हम डर जायं तो अुनका काम बन जाता है। यिसलिये हमें संकल्प करना चाहिये कि हम किसीसे डरेंगे नहीं और किसीको डरायेंगे नहीं। जो दूसरोंको डरायेगा वह कभी न कभी किसीसे डरेगा। बिल्ली चूहेको डराती है और कुत्तेसे डरती है, शेर सब प्राणियोंको डराता है, लेकिन बन्धुकसे डरता है। जब हम बलवानसे

डरेंगे नहीं और कमजोरको डरायेंगे नहीं, बलवानसे दबेंगे नहीं और कमजोरको दबायेंगे नहीं, तब सच्चे निर्भय बन जायेंगे।

आजकल तो गांवके लोग पुलिससे भी डरते हैं। लेकिन हम गांववालोंको समझाना चाहते हैं कि अब स्वराज्य आया है। ये जो बड़े-बड़े मंत्री हैं वे आपके नौकर हैं। आपने पांच सालके लिये अन्हें नौकरी पर रखा है। पांच सालके बाद वे फिरसे आपके पास बोट मांगने आयेंगे। आप मालिक हैं। यिसलिये अुनसे डरना नहीं चाहिये। नौकरोंकी यिज्जत जरूर करनी चाहिये और अुनसे प्यार भी करना चाहिये।

अंग्रेजोंके जमानेमें मामूली पुलिसवाला भी रोबसे आता था और अपनेको बादशाहका प्रतिनिधि समझता था। वाखिसराँय भी अुनके बुरे कामोंका बचाव कर लेता था। लेकिन अब स्वराज्यमें यह नहीं चलना चाहिये।

जिस देशमें अधिकारी और लोग मिलजुलकर प्रेमसे काम करते हैं वह देश आजाद है। जिस देशमें गुरु शिष्यको डरायेगा नहीं और शिष्य गुरुसे डरेगा नहीं, गुरु शिष्य पर प्यार करेगा और शिष्य गुरुका आदर करेगा, वह देश आजाद है।

जिस देशमें डराना-धमकाना चलता है, वहां पर लोग दब्दू बन जाते हैं। अगर रशियावाले या अमेरिकावाले हमको धमकायेंगे तो हम कहेंगे कि आप हमें क्यों धमका रहे हो? हम तो अपनी खेती करके रोटी हासिल करते हैं, हम कोअी गुनहगार नहीं हैं, हम तो हरिके दास हैं। हरिके दास किसीके सामने सिर नहीं झुकाते। यिन दिनों जो सिर झुकाकर प्रणाम करनेकी बात चलती है वह भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। आज आप बाबाके सामने सिर झुकाते हैं, कल किसी डंडेवालेके सामने झुकायेंगे। यिसलिये सिर तो परमेश्वरके ही सामने झुकाना चाहिये और सबको नम्रतासे दोनों हाथोंसे प्रणाम करना चाहिये।

हमें यिस तरहका नया समाज और नया राष्ट्र बनाना है। अुसमें सब लोग दोनों हाथोंसे काम करेंगे, कोअी बूंच नहीं होगा, कोअी नीच नहीं होगा; कोअी मालिक नहीं होगा, कोअी मजदूर नहीं होगा; सब भाऊ-भाऊी बनकर रहेंगे। सबके दिलोंमें प्रेम होगा, सिरमें बुद्धि होगी और प्राणमें श्रद्धा और भक्ति होगी। कोअी किसीसे डरेगा नहीं और कोअी किसीको डरायेगा नहीं। सब आत्माको पहचानते होंगे, देहकी फिक नहीं करेंगे। यिन्द्रियों पर काबू रखेंगे और विषयोंके गुलाम नहीं बनेंगे। यिस तरहका देश हमें बनाना है। आज हमें वह भौका मिला है। यिस तरहका सर्वोदय समाज हम बनायेंगे और अुसकी बुनियाद भूदान-यज्ञ होगी।

भूदान-यज्ञमें डराकर या धमकाकर जमीन नहीं मांगनी है, बल्कि प्रेमसे विचार समझाना है। विचार और प्रेममें अितनी ताकत है कि जो प्रेमसे विचार समझायेगा वह दुनियाको जीतेगा। विचार हमारा भगवान् है और प्रेम भक्त है। जहां प्रेम और विचार एक हो जाते हैं वहां ज्वालामुखीके जैसी ताकत पैदा होती है। भूदान-यज्ञमें जो ताकत है वह प्रेमकी और विचारकी ताकत है।

आप गांव-गांव जाकर प्रेमसे यह विचार समझा दीजिये कि गांवमें कोअी भूमि-हीन नहीं रहेगा और कोअी भूमि-मालिक नहीं रहेगा। मालिक भगवान् होगा और हम सारे सेवक होंगे। सब अेक-दूसरेको मदद करेंगे। शराब, सिगरेट आदि बुरी आदतें छोड़ देंगे। मैंने यहां पर देखा है कि मुखमें रामनामके बदले शराब होती है और कानमें हरिकथाके बदले बीड़ी होती है। यिसका कारण अज्ञान है। लेकिन यिन दिनों शहरके जो जानी होते हैं, वे भी शराब और बीड़ी पीते हैं। यिसलिये गांवके मूरख लोग सोचते हैं कि हम अुनका अनुकरण करेंगे तो जानी बनेंगे। लेकिन समझना चाहिये कि वे जानी नहीं हैं, वे तो अंधे हैं। अुनके पीछे जानेसे

हमारा काम नहीं चलेगा। सच्चे ज्ञानी और साधु-संतोंके पीछे जानेसे ही हमारा भला होगा। भगवान् हिन्दुस्तान पर जितनी बारिश बरसाता है अुससे अधिक साधु-संतोंकी बारिश बरसाता है। यहां पर रामायण, भागवत, महाभारत, गीता, अपनिषद् सब कुछ हैं। हमारे पास जितनी विचार-संपत्ति है अुतनी शायद ही और किसी देशके पास होगी। अिसलिये अुसका लाभ अुठाकर अुसके अनुसार काम करना चाहिये।

हम चाहते हैं कि सब लोग निर्भय बनें। हमारे हाथमें काम हो, मुखमें रामनाम हो और चित्तमें हरिनाम हो। यही बातें हम गांव-गांव सुनाते हैं और खुशीकी बात है कि हजारों लोग हमारी बात सुनते हैं। भोगकी बात सुनानेवाले तो बहुतसे होते हैं। परन्तु वह बात सुननेमें अच्छी नहीं लगती है। यद्यपि मोहके कारण मनुष्य भोगमें पड़ता है, फिर भी हृदयमें भोग नहीं होता है। हिन्दुस्तान धर्मका देश है। अिसलिये यहां पर त्यागकी बात सुनायी जाती है तो हृदयको संतोष होता है।

२

[ता० ९-७-'५५ को डाकूगांव (कोरापुट, अुत्कल) पड़ाव पर दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे ।]

आज दुनियाके देश अेक-दूसरेसे डरते हैं और दूसरोंको डरानेके लिये बड़े-बड़े बम बनाते हैं। लेकिन डरनेसे और डरानेसे कहीं शान्ति नहीं हो सकती है, समाधान हासिल नहीं हो सकता है। आज अखबारमें आया है कि आजिस्टीनने कहा है कि हमने सरकारको बम बनानेमें मदद दी यह हमारी भूल हुयी। बुद्धिमान लोगोंको समझना चाहिये कि हमें अपनी बुद्धिका अुपयोग समाजके नाशके लिये नहीं, बल्कि कल्याणके लिये करना है। भगवान् ने जिन्हें बुद्धि दी है वे अल्पबुद्धिवालोंकी रक्षा करेंगे तो भगवान् के प्रिय हो जायंगे। जो अपनी बुद्धिका अुपयोग स्वार्थमें और दूसरोंको ठगनेमें करेंगे, अुन पर भगवान् का क्रोध होगा। भगवान् ने हमें जो ताकत दी है अुसका अुपयोग हम कमजोरोंका बचाव करनेमें करेंगे तो भगवान् के प्रिय हो जायंगे। जिनके पास ताकत है वे कमजोरोंको तकलीफ देंगे तो भगवान् का अुन पर क्रोध होगा। जो अपनी जमीनका और संपत्तिका अुपयोग अपना ही घर भरनेमें करेगा, अुसका घर नहीं भरेगा, बल्कि जो अुसका अुपयोग दूसरोंकी सेवामें करेगा अुस पर भगवान् प्यार करेगा। जिन्हें भगवान् ने श्रम-शक्ति दी है वे अुसका अुपयोग दूसरोंकी सेवामें करेंगे तो अुन पर भगवान् का प्यार होगा। लेकिन अगर वे अपनी श्रमशक्ति अपने पास ही रखेंगे, आलसके कारण अुसका अुपयोग नहीं करेंगे या स्वार्थके लिये अुपयोग करेंगे, तो अुन्हें भगवान् का प्यार नहीं हासिल होगा।

बुद्धिमान लोगोंको भगवान् ने बुद्धि अिसलिये दी है कि वे अुसका अुपयोग दुनियाकी भलायीके कामोंमें करें। अिसलिये वैज्ञानिक अिसकी शोध करें कि दुनियाकी फसल बड़े, दुनियाकी बीमारियां मिटें, विसके लिये क्या करना होगा; गायोंका दूध कैसे बढ़ेगा और मांसाहार कैसे मिटेगा विसकी शोध करें। यह सारी प्रेरणा अुनको मिलेगी तो अुन पर भगवान् की कृपा होगी।

बिंगलैण्ड, अमेरिका, फान्स, रूस जैसे किसी भी देशमें आज सच्चा स्वराज्य नहीं है। सच्चे स्वराज्यमें तो हरेकेका राज्य होगा। बच्चा-बच्चा कहेगा कि मुझ पर अन्याय नहीं हो सकता है। छोटा बच्चा भी सारे समाजके सामने खड़ा होकर यह बात कह सकेगा। जिस समाजमें दुर्बल मनुष्य भी नीतिकी रक्षाके लिये दृढ़-भावसे खड़ा होकर सारे समाजके सामने अपनी स्वतंत्र राय प्रकट करता है वह समाज स्वतंत्र है। मेरी बाजू अगर सत्यकी है तो चाहे सारा समाज विरुद्ध हो और मैं चाहे दुर्बल होऊं, लेकिन मैं समाजके सामने खड़ा होकर यह कहूँगा कि समाज जिस राह पर चल रहा है, वह राह गलत है।

हमारे शारीरको कोओी कष्ट दे तो भी हम अुसका नहीं मानेंगे, हम किसीसे डरेंगे नहीं, हम तकलीफें सहते रहेंगे, औसा जिस देशके, नागरिक कहेंगे वह देश स्वतंत्र है। जो समाज छोटेसे छोटे और कमजोरसे कमजोर भाषीकी अुतनी ही कीमत करता है जितनी कि किसी महान् व्यक्तिकी करता है, वह समाज आजाद है। वैसे आज बोटका हक तो सबको मिला है। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हर किसीको अेक ही बोटका हक है। लेकिन अितनेसे स्वराज्य नहीं होता है। सबका भूल्य, सबकी विज्ञत और सबकी सामाजिक प्रतिष्ठा समान होगी तब स्वराज्य होगा। अिस प्रकारका स्वराज्य आज दुनियाके किसी भी देशमें नहीं है। लेकिन दुनिया औसे स्वराज्यको चाहती है और अुसका रास्ता ढूँढ़ रही है। लेकिन दुनियाको रास्ता नहीं मिल रहा है। हम मानते हैं कि यहांके अपढ़ किसानोंने दुनियाके लिये वह रास्ता खोल दिया है, यहां पर क्रान्ति हो रही है। अर्हसात्मक क्रान्तिको हृदय-परिवर्तन कहते हैं, जिसका नमूना यहां पर मिल रहा है।

हम चाहते हैं कि हमारे सारे कार्यकर्ता गांव-गांव जायें और विश्वशान्तिका संदेश सबको सुनायें और यह भी सुनायें कि जैसे चोरी करना गलत है और पाप है अुसी तरह संग्रह करना गलत है और पाप है। जब समाजमें चोरी चलती है तो शान्ति नहीं रह सकती, अुसी तरह संग्रह हो तो शान्ति नहीं रह सकती। जो संग्रह करते हैं वे चोरोंके बाप होते हैं, क्योंकि वे चोरोंको पैदा करते हैं। लेकिन आजकी समाज-रचना औसी है कि चोरको सजा होती है और चोरको पैदा करनेवाला, समाजको लूटकर संपत्ति अिकट्ठी करनेवाला विज्ञतके साथ धूमता है। चोरको दण्ड देनेवाले सवाली चोर होते हैं। चोर तो बेचारा रातको डरते-डरते चोरी करता है लेकिन ये संग्रह करनेवाले दिनमें चोरी करते हैं। बाबाके पास अधिक संग्रह नहीं है, लेकिन अुसने अेक धोती पहनी हैं और अेक ओढ़ी है। अगर कोओी शस्त्र बाबासे यह कहे कि मेरे पास अेक भी धोती नहीं है, तो बाबाका यह धर्म हो जायगा कि जो धोती ओढ़ी हुयी है अुसका दान करे।

जमीनके बंटवारेके बाद गांव-गांवमें अुद्योग चलने चाहिये। अगर हम चाहते हैं कि यह सेना और शस्त्रसंभार हट जायं और शान्ति स्थापित हो, तो हमारे यहांके गांवोंको स्वावलंबी होना चाहिये। फिर हमारे गांव शहरवालोंसे कहेंगे कि आप हमारी चिन्ता भत कीजिये। हमारे वास्ते कोओी सेना रखनेकी ज़रूरत नहीं है। हमारे गांवमें चोरियां नहीं होती हैं, क्योंकि हम संग्रह नहीं करते हैं। अिसलिये हमें पुलिस, अदालत, वकील, सेना आदि सबकी कोओी ज़रूरत नहीं है। तो फिर अिनको क्यों रखते हो? अगर कोओी पुलिस आकर गांवके लड़कोंको धमकायेगा तो गांवका लड़का निर्भयतासे कहेगा कि आप हमें डरा-धमका नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने कोओी अपराध नहीं किया है। अिस प्रकारका स्वराज्य हमें गांव-गांवमें बनाना है।

विनोबा

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखाल ०-५-०

भावी भारतकी अेक तसवीर

[दूसरी आवृत्ति]

किशोरलाल मशाल्लाल

कीमत १-०-०

डाकखाल ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

टिप्पणियां

अमेरिकामें सत्याग्रह

न्यूयार्क शहरसे अंक दिलचस्प खबर मालूम हुई है। १५ जून, १९५५ का दिन न्यूयार्क शहरके लिए नागरिक सुरक्षा-दिन घोषित किया गया था। शासनके अधिकारियोंने 'नकली' कवायदोंका अभिनय करके लोगोंको अणुबमकी लड़ाओंके खिलाफ नागरिक सुरक्षाकी तालीम देनेका सोचा था। यिसके लिए अंक कानून पास किया गया, जिसने अस दिन 'नकली' कवायदके समय नागरिकोंके लिए आसरा खोजनेकी बातको आदेशका रूप दे दिया।

शान्तिवादियोंके लिए भी यह अंक मौका था। अनुहोने अपरोक्त कानूनको माननेसे अिनकार करके अंस आदेशका विरोध करनेका निश्चय किया। लगभग ३० आदमियोंके अंक दलने कवायदके समय आसरा खोजनेसे अिनकार कर दिया। यिसलिए अनु सबको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया।

जाहिर है कि मजिस्ट्रेटके अनमें सविनय कानूनभंग करनेवाले अिन सत्याग्रहियोंके लिए कोओी कदर नहीं थी, हमदर्दी तो बिलकुल नहीं थी। सत्याग्रही बहुत भारी रकमकी जमानत पर छोड़े गये। फेलोशिप ऑफ रिकन्सीलिअशन नामक संस्थाके युवक-विभागसे संबंध रखनेवाले पत्र 'फोरकास्ट' के जुलाई १९५५ के अंकमें, यिसमें से यह खबर मुझे मिली है, कहा गया है कि सत्याग्रहियोंके लिए अंक अस्थायी बचाव-कमेटी कायम की गयी है और असका खर्च चलाने तथा जमानतकी भारी रकमके लिए फण्ड जमा करनेके खातिर अंक अपील निकाली गयी है। अब यह देखना है कि ये अमेरिकन सत्याग्रही अपना गुनाह मंजूर करके स्वेच्छासे जेल जानेको तैयार होते हैं या कैंडके बदले किये जानेवाले भारी जुर्मानिकी रकम अदा करके छूट जाते हैं। भारतमें हमने गिरफ्तार किये जाने पर भी सत्याग्रही अंक पद्धतिके नाते जमानत पर छूटना पसन्द नहीं किया और कभी राजीखुशीसे जुर्माना नहीं दिया। अमेरिकाकी यह धटना बताती है कि सत्याग्रह अपनी जन्मभूमिसे बाहर दूर दूरके देशों तक कैसे पहुंच गया है। यिसका कारण यह है कि सत्याग्रह विचार और विश्वासकी स्वतंत्रताको लोकतांत्रिक ढंगसे दृढ़तापूर्वक प्रकट करनेका अंक विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा सत्यपूर्ण और अहिंसक पद्धतिसे सामाजिक परिवर्तन करनेका अंक जबरदस्त साधन है।

३-११-'५५
(अंग्रेजीसे)

केनियामें अंग्रेजोंका कुशासन

हैरोमें शिक्षा पाये हुए अंक भूतपूर्व औपनिवेशिक प्रशासक कर्नल रिचार्ड मेनर्ट्जहैजेनने, जो पहले-पहल १९०१ में केनिया गये थे और बादमें जिन्होंने कभी वर्ष पूर्वी अफ्रीकामें विताये, माझु माझु आन्दोलनके खिलाफ अपनायी जा रही ब्रिटिश नीतिकी कड़ी निन्दा की है। (देखिये, 'पीस न्यूज', लन्दन, ३० सितंबर १९५५) अनुका कहना है कि यह आन्दोलन अफ्रीकियों द्वारा केवल जमीन वापिस पानेके लिए और गोरोंसे अपना पिण्ड छुड़ानेके लिए किया जा रहा है। क्या यह ब्रिटेन पूर्व अफ्रीकामें औपनिवेशवादके जिस सिद्धान्तसे मजबूतीसे चिपटा हुआ है असके खिलाफ अंक अक्षम्य अपराध नहीं है?

कुछ हप्ते पहले यिस विषयमें की गयी अदालती जांचकी अंक कहानी आयी थी जिसमें कहा गया था कि केनियामें तैनात की गयी ब्रिटिश सेना और पुलिस माझु माझु आन्दोलनकारियोंके साथ कैसा अमानुषिक बरताव करती है। कर्नल मेनर्ट्जहैजेन अंसे आंतक फैलानेवाले शासनकी ताओीद करते हुए लिखते हैं:

"ब्रिटेनके अितिहासमें पहले कभी किसी बगावत, मुल्की गड़बड़ी या फौजी कार्रवाओंका सामना अंसे कूर और अनुचित तरीकोंसे नहीं किया गया था।"

"प्राणदण्डकी सजायें महीनेमें ५० तक पहुंच गयी हैं; बहुतोंको फौजी सिपाहियोंके कब्जेसे भाग जाने, आतंकवादियोंके साथ मेलजोल रखने, गैरकानूनी हथियार रखने या सौगंध लेनेकी विधियोंहाजिर रहने जैसे छोटे छोटे गुनाहोंके लिए भी प्राणदण्डकी सजा दे दी जाती है।"

में समझता हूं यह सब वैसा ही है जैसा कि हमारे देशमें विदेशी शासनके खिलाफ हुओ १८५७ के गदरके समय देखा गया था। असी कूरताका सौ साल बाद भी कायम रहना यह बताता है कि किसी राष्ट्रका अपनिवेशोंके शोषणका स्वभाव मिटना बहुत कठिन है। कर्नल अन्तमें कहते हैं:

"किकुयुके साथ हमने जो व्यवहार किया है असे में सार्वजनिक दुर्व्यवहारका अंसा अदाहरण मानता हूं जिसका कोओी बचाव नहीं हो सकता; वह बदलेका अंसा कूर कृत्य है जिसकी मिसाल हमारे साम्राज्यके अितिहासमें नहीं मिलती।"

क्या ब्रिटेनकी मानवीय अन्तरात्मा अितनी मर गयी है कि वह कानून और व्यवस्थाके नाम पर केनियामें चलनेवाले यिस मानव-संहार और कुशासनको रोक नहीं सकती?

२-११-'५५

(अंग्रेजीसे)

दक्षिण अफ्रीकामें रंगद्वेष

संयुक्त राष्ट्रसंघमें अंक अरब प्रतिनिधिने अपने निम्नलिखित प्रश्नों द्वारा दक्षिण अफ्रीकाके गोरोंको कुछ खरी बातें सुना दीं:

"जब दक्षिण अफ्रीकामें ८५,००,००० रंगीन लोग बेहतर चीजोंकी मांग करने लगेंगे तब क्या होगा? वे ताकतका अपयोग करके यह मांग करेंगे। तब २० लाख गोरोंके क्या हाल होंगे?

"वे यिस धोखेमें न रहें कि अनुके हवाओं जहाज और मशीनगन यिसका अुत्तर दे सकेंगे।"

यह थोड़ेमें अफ्रीका और ओशियाके अपनिवेशवाद-विरोधी मोर्चेंकी चुनौती है। क्या पूर्व और दक्षिण अफ्रीकाके गोरे यिस पर ध्यान देकर अपने व्यवहारमें सुधार करेंगे? वे यह कह कर अपनेको सुरक्षित माननेके भ्रममें न रहें कि रंगीन लोगोंके साथ अनुका अमानुषिक व्यवहार अनुका खानीया या भीतरी मामला है। वह सारे विश्वकी समस्या है। संयुक्त राष्ट्रसंघको यह देखना है कि अपनिवेशोंमें वसे हुओ गोरे अपना व्यवहार सुधारें।

२-११-'५५

(अंग्रेजीसे)

८० प्र०

ग्रामसेवाके दस कार्यक्रम

[तीसरी आवृत्ति]

लेखक: जुगतराम दबे; अनु० रामनारायण चौधरी
कीमत १-४-०

डाकखंड ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

विषय-सूची	पृष्ठ
महाराष्ट्रको सन्तोष होना चाहिये	मगनभाई देसाई
भारतमें देहाती सम्पत्ताका निर्माण	वैकुण्ठभाऊ मेहता
कल्याण-राज्य बनाम सर्वोदय-राज्य — ३	पी० श्रीनिवासाचारी
मीजूदा आर्थिक आवहवा	मगनभाई देसाई
अभय, स्वराज्य और स्वावलम्बन	विनोबा

टिप्पणियां:

अमेरिकामें सत्याग्रह	८० प्र०	३०४
केनियामें अंग्रेजोंका कुशासन	८० प्र०	३०४
दक्षिण अफ्रीकामें रंगद्वेष	८० प्र०	३०४