

हरिजनसेवक

पृष्ठ २०
दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

अंक ५२

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

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २५ फरवरी, १९५६

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

ग्राहकोंसे

पाठकोंको ता० १८-२-'५६ के अंकसे यह मालूम हो चुका होगा कि नवजीवन ट्रस्टने तीनों 'हरिजन' पत्रोंका प्रकाशन अनेके नये सालसे यानी मार्च १९५६ से बन्द करनेका निर्णय किया है। जिसलिये ग्राहकोंको अपना बाकी चन्दा वापिस लेनेका अधिकार होगा। यथासंभव जल्दी ही ग्राहकोंको व्यक्तिगत रूपमें यह सूचना की जायगी कि अनेकी कितनी रकम बाकी है।

हमारी प्रार्थना है कि ग्राहक बाकी चन्दा वापिस लेनेके संबंधमें नीचे बताये गये तीन रास्तोंमें से अंक रास्ता पसन्द करें और उसके मुताबिक हमें सूचना कर दें।

१. बाकी चन्दा 'लोकजीवन' (पाक्षिक) या 'शिक्षण अने साहित्य' (मासिक) के खातेमें बदलना। ये दोनों पत्र गुजराती भाषाके हैं।

'लोकजीवन' का वार्षिक चन्दा ३ रुपये और 'शिक्षण अने साहित्य' का वार्षिक चन्दा ४ रुपये है।

२. बाकी चन्देके मूल्यकी नवजीवन ट्रस्टकी पुस्तकें मंगाना। (डाकखर्च नहीं लगेगा) ग्राहक अने सूचीपत्रमें से अपनी पसन्दकी पुस्तकें चुन सकते हैं, जो अन्हें बाकी चन्देकी सूचनाके साथ अलग डाकसे भेजा जायगा।

३. मनीआर्डरसे बाकी रकम वापिस मंगाना।

ग्राहकोंकी तरफसे मिलनेवाली सूचनाओंके लिये हम अप्रैल १९५६ के अन्त तक प्रतीक्षा करेंगे। जिनकी तरफसे जिस असेमें कोजी सूचना हमें नहीं मिलेगी, अनेके चन्देकी बाकी रकम अपूर बताये गये तीन रास्तोंमें से पहले खातेमें जमा कर दी जायगी।

२०-२-'५६

जीवणजी डा० देसाजी
व्यवस्थापक-ट्रस्टी

अहिंसक समाजवादकी ओर

लेखक : गांधीजी; संपा० भारतन् कुमारप्पा

कीमत २-०-०

डाकखर्च ०-१२-०

गांधी और साम्यवाद

[श्री विनोबाकी भूमिकाके साथ]

लेखक : किशोरलाल मशरुवाल

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

आचार्य नरेन्द्रदेवजी

आचार्य नरेन्द्रदेवजीके अवसानके समाचार जानकर बड़ा दुःख हुआ। वैसे तो वर्षोंसे वे दमेके रोगसे पीड़ित थे। पर पिछले कुछ समयसे यह पीड़ा बढ़ गयी थी। उसके अलावाके लिये वे दक्षिणमें गये थे और वहीं अन्होंने देह छोड़ी।

अंक तरहसे कहूं तो आचार्यजी राष्ट्रीय शिक्षाके क्षेत्रमें भेरे अंक आदरणीय बुजुर्ग और साथी थे। वे काशी-विद्यापीठके आचार्य थे। और अने स्थानको अन्होंने वर्षों तक सुशोभित किया। कुछ लोगोंको याद होगा कि १९२८ में गुजरात विद्यापीठके पदवीदान-समारंभके मौके पर वे प्रमुख व्याख्याताके रूपमें यहां पधारे थे। देशकी राष्ट्रीय शिक्षाके निर्माणमें अनेका कीमती हाथ रहा है।

वे स्वभाव और वृत्तिसे शिक्षणकार और विद्याप्रेमी देशभक्त थे। प्राचीन भारतका अन्होंने गहरा अध्ययन किया था। देशप्रेमकी वजहसे ही वे १९२० में स्वराज्यकी लड़ाईमें शरीक हुअे और आजीवन अनेमें लगे रहे। अने प्रदेशकी कांग्रेसके कामकाजमें भी अन्होंने सफल भाग लिया था।

१९३०-३४ के असेमें अनेक शक्तिशाली सेवकोंके विचारोंमें परिवर्तन हुआ। अनेमें आचार्यजी भी थे। वे समाजवादके तत्त्व-ज्ञानकी ओर मुड़े और अनेके अन्तर्षमें सक्रिय भाग लेने लगे। अनेके फलस्वरूप १९४८ में वे समाजवादी पक्षके नेता और अध्यक्ष बने। पिछले महीने दक्षिणमें समाजवादी पक्षका जो सम्मेलन हुआ, अनेमें बीमार होनेके कारण वे अधिक प्रत्यक्ष भाग नहीं ले सके, परंतु यथासंभव सक्रिय भाग लेकर अन्होंने सम्मेलनकी चर्चाओं और कार्यवाहीका मार्गदर्शन किया था। अनेके कुछ ही दिन बाद ६६ वर्षकी आयुमें अन्होंने देह छोड़ी। स्वराज्यकी लड़ाईके अने विद्याप्रेमी देशभक्तको में अपनी कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। प्रभु अनेकी आत्माको शांति प्रदान करे!

२१-२-'५६
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

सच्ची शिक्षा

लेखक : गांधीजी; अनु० रामनारायण चौधरी

कीमत २-८-०

डाकखर्च १-०-०

शिक्षाकी समस्या

लेखक : गांधीजी; अनु० रामनारायण चौधरी

कीमत ३-०-०

डाकखर्च १-२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

भारतका विश्वकार्य

[ता० ३०-१-५६ को पोचमपल्ली (हैदराबाद) में दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे।]

मेरे भावियो, आजकी यह अजीब सभा है। आज महात्मा गांधीका प्रयाण-दिन है। यह दिन हमारे लिये व्याख्यानका दिन नहीं है। यह हमारे लिये अंदर गोता लगानेका दिन है। और हम कुछ ऐसी ही भावनासे बोल रहे हैं मानो अंदरसे बापूसे बातें कर रहे हैं।

आप यह क्या देख रहे हैं? जिस सभामें आपके बड़े-बड़े मंत्री और दूसरे सर्वसामान्य लोग धूलमें बैठे हुये हैं। यह महात्मा गांधीकी महिमा है। पहिले किसी युगमें यह अनुभव लोगोंको नहीं आया। यह अन्हींकी सिखावन है जिसके कारण हम अपनेको सेवक समझते हैं। हममें जो बड़े हैं वे भी अपनेको सेवक मानते हैं। शुरूमें कुछ गलतियां होती हैं—श्रुतियां होती हैं, लेकिन हमारा दावा सेवकका है।

गांधीजीके बारेमें कुछ बोलना बहुत ही कठिन है। वह कोशिश भी में नहीं करूंगा। अन्के साथ काम करनेका, अन्के आश्रयमें जिन्दगी बितानेका हमको परम भाग्य हासिल हुआ है। भगवान शंकराचार्यका वाक्य हमको हमेशा याद आता है। अन्हींने कहा है कि मनुष्यके परमभाग्य तीन होते हैं। प्रथम भाग्य तो यह है कि नरदेह प्राप्त हुआ है। दूसरा भाग्य है मुमुक्षुत्व—मुक्तिकी छटपटाहट और तीसरा भाग्य है किसी महापुरुषके आश्रयका लाभ। 'मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः'। हमें महापुरुषके आश्रयका लाभ हुआ यह हमारा भाग्य है। भावियो, यह स्मरण हमको जब तक रहेगा तब तक हमारी अवनति कभी नहीं हो सकती है। जिसलिये आजके दिन हम जरा अपना आत्म-परीक्षण कर लेते हैं।

हमारी आत्मा कहती है कि जो राह गांधीजीने दिखायी अन् पर चलनेकी हमने सोलह आने कोशिश की। हमने प्रयत्नोंकी पराकाष्ठा की। फिर भी हम जाहिर करना चाहते हैं कि हम यशस्वी नहीं हो रहे हैं—हमारी बहुत बुरी हार हुयी है।

भूदानको हमने शांतिका अक साधन माना था। जिन प्रदेशोंमें हमको काफी जमीन मिली है वहां भी आज अशान्तिका राज है। लोगोंमें हिंसा फैली हुयी है। अितनी कटुता फैली है कि हमको अन्का अंदाज २ साल पहले नहीं था। लाखों अकड़ जमीन बिहारमें मिली है। लेकिन बिहारमें अहिंसा फैल नहीं सकी। हिंसाकी भावना मौजूद है। हमको सैकड़ों ग्रामदान अड़ीसामें मिले हैं। लेकिन वहां पर भी छोटी-छोटी चीजोंके वास्ते गोलियां चलीं। देशके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें ऐसी बुरी घटनायें हुयी हैं।

जिसका कारण भी हम जानते हैं। भूदानका असर ग्रामों पर हुआ है। लेकिन हम कबूल करना चाहते हैं कि शहरों पर हम असर नहीं डाल सके। आज तो यह भाषानुसार प्रान्तरचनाका अक निमित्त पैदा हुआ है। लेकिन हृदयोंमें हिंसा भरी है जो किसी भी निमित्तसे बाहर आती है। कहीं विद्यार्थियोंका या मजदूरोंका सवाल होता है तो अन्समें भी हिंसा होती है। जैसे पानीमें कीचड़ होता है तो जरा पांव अंदर डालनेसे वह फौरन बाहर आता है।

हम नहीं समझते कि भाषानुसार प्रान्त बनानेमें कोयी गलती हो रही है, जिसके कारण यह सब हो रहा है। यह तो हृदयमें जो हिंसाके भाव पड़े हैं अन्को कोयी निमित्त मिलता है तो वे फौरन बाहर आते हैं। ट्रेनों पर हमला करते हैं, टेलीग्राफके वायर पर हमला करते हैं। हमारी समझमें नहीं आता कि जिससे क्या बनता है।

हम जरा सोचते हैं तो मालूम होता है कि ४२ के आन्दोलनका परिणाम हुआ है। बहुतांको यह मालूम नहीं कि अहिंसाके कारण हमें स्वराज्य मिला है। बहुतांको मनमें लगता है कि हमको

स्वराज्य जो मिला है वह १९४२ में जो हुल्लड़बाजी, हिंसा हुयी अन्से मिला है। अगर हमें अपनी अंतरात्मामें अहिंसाकी शक्तिका कुछ अनुभव होता, तो स्वराज्यके बाद फौरन बुरे काम नहीं हो पाते। हिंदू-मुसलमान-सिखोंके बीच जो बहुत बुरे व्यवहार हुये, जिनका अन्च्चारण करनेसे शरम मालूम होती है, वे सब नहीं होते। आज फिरसे वही वृत्ति प्रकट हो रही है। तो हमारे देशकी राष्ट्रीयता आज खतरेमें है। हमारे नागरिक अपनेको भारतके नागरिक महसूस नहीं कर रहे हैं। वे अपनेको छोटे-छोटे प्रान्तों और प्रदेशोंके नागरिक महसूस करते हैं। आज वह गांव जिस प्रान्तमें करना या अन्स प्रान्तमें जैसे मसले लेकर दंगे होते हैं।

भूदानमें लाखों अकड़ जमीन मिली है, जिसलिये हम भूदानको यशस्वी हुआ माननेको तैयार नहीं हैं। अगर यह अनुभव होता कि भूदानके परिणामस्वरूप लोगोंके हृदयमें अहिंसामें विश्वास बैठा है तो हम अन्स प्रयोगको यशस्वी समझते। हमारे सब भाजी अन्स बातके लिये जरा चिन्तन करें। बहुत सोचनेकी बात है। हमने विश्वशांतिकी आवाज अठायी है। पं० नेहरूने अन्सकी आवाज सारी दुनियामें बुलन्द की है। हमने जाहिर किया है कि भूदानमें जो अक अक दानपत्र मिलता है वह शांतिका वोट है। अन्स तरह हिन्दुस्तानमें आज विश्वशांति संगठित करनेके दो प्रयोग हो रहे हैं। आन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्रमें शांति स्थापित करनेकी कोशिश पं० नेहरू कर रहे हैं। और देशके अंदर शांतिकी शक्ति प्रकट करनेकी कोशिश भूदान-यज्ञके जरिये हो रही है। हम समझते हैं कि जो दृश्य आज हम देशमें देखते हैं, अन्ससे ये दोनों प्रयोग अयशस्वी सिद्ध हुये हैं।

आज मेरा चित्त बहुत व्यथित है। लेकिन फिर भी जिनका वरद हस्त मेरे सिर पर है अन्हींने अक तत्त्वज्ञान सिखाया है जिसके कारण मैं शांत रहता हूं। और जानता हूं कि केवल व्यथित होनेसे यह काम दुष्स्त नहीं होगा। हम सब भाजी जाग जायें। ऐसी गलतफहमीमें, जैसे अन्में न रहें कि हमको स्वराज्य हासिल हुआ है तो हम सुरक्षित हैं। यह स्वराज्य क्षणभंगुर साबित हो सकता है। यह बिल्कुल खतरेमें है। विश्वशांति हमसे नहीं बनेगी, अगर हमारे देशके मसले हम शांतिसे हल नहीं कर पायेंगे। जिसलिये सब नेताओंको, सब कार्यकर्ताओंको, सब सेवकोंको निश्चय करना चाहिये कि हिन्दुस्तानमें जो भी मसले हैं अन्को हम शांतिसे ही हल करेंगे।

हमें अन्स बातका भी दुःख है कि लोगोंकी तरफसे जहां हिंसा होती है, वहां सरकारकी ओरसे भी असमझसे काम होता है। खैर, अन्स विषयको मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूं। यह बहुत दुःख-जनक बात है। कुल मिलाकर अपराध किसका है जिसका हम विश्लेषण नहीं करते। हमने कह दिया है कि यह अपराध भूदान-यज्ञका है। अन्सके लिये हम अपनेको गुनहगार समझते हैं। कहीं न कहीं हमसे गलती हुयी है, श्रुति हुयी है, जिसलिये यह वातावरण फैला है, जो नहीं फैलना चाहिये था। हम भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणीमें अधिक मृदुता आये, हमारे हृदयमें अधिक प्रेमका संचार हो।

हमारे शहरवाले भाजी, हम जानते हैं, सारी दुनियाकी हवाके असरमें हैं। लेकिन हमारी आकांक्षा यह है कि हम अन्स देशमें ऐसी हवा बनायेंगे जिसका असर सारी दुनिया पर पड़ेगा। मनु महाराजने भविष्य लिखा था कि कुल पृथ्वीके लोग अन्स देशके सज्जनोंसे नीतिकी राह सीखेंगे।

“अतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वं मानवाः।”

कितना अन्ज्वल है हिन्दुस्तानका अितिहास! यहां वैदिक संस्कृति फली-फूली। जैन और बौद्धोंने यहां पर अन्ससे अन्स

विचार प्रकट किये। मुसलमानोंका राज यहां आया, जिसलिये लोकशाहीका विचार फैला। औसाजी धर्मके परिणामस्वरूप हिन्दुस्तानमें सेवाकी वृत्ति और मिठास पैदा हुई। जिस तरहसे दुनियाभरकी माधुरीका सम्मेलन यहां हुआ है और अुसीके आधार पर सारी दुनिया हिन्दुस्तानसे आशा रखती है। और हम समझते हैं कि थोड़ासा अच्छा काम भूदानका हुआ है, वह अुसीके कारण हुआ है, जिसमें कोअी संदेह नहीं। लेकिन वह नाकाफी साबित हुआ है। जिस वास्ते हम चित्तका संशोधन करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधीका स्मरण करके परमेश्वरके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि दिन-ब-दिन हम आत्म-परीक्षण करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे सारे भाअी भेदभावोंको भूल जायं। ये पुराने भेदभाव हमको कुछ तकलीफ नहीं देते हैं। वे तो टूट रहे हैं। ये धर्मके झगड़े चलनेवाले नहीं हैं। जाति-भेद टिकनेवाले नहीं हैं। जमाना अुनके विरुद्ध है। तो अुन पुराने भेदोंकी हमें चिन्ता नहीं है। लेकिन आज हिन्दुस्तानमें जो नये भेद पैदा हो रहे हैं, अुनकी हमें चिन्ता है।

आज सारा देश दरिद्री है, गरीब है, अशिक्षित है। जिस हालतमें जितने भी सेवक हैं, अुन सबकी ताकत लोगोंकी सेवामें लगनी चाहिये। लेकिन वे सेवक अेक-दूसरेके साथ मिलजुल नहीं रहे हैं और अुसका कारण है पार्टीभेद। और अेक अिलेक्शनका तरीका जो हमने पश्चिमसे लिया है, अुसके कारण गांव-गांवमें और शहर शहरमें हृदयोंके टुकड़े हुए हैं। आज लोगोंकी शक्तियां टकरा रही हैं। अुनका योग नहीं हो रहा है। आज बहुत शक्तियां देशमें हैं। लेकिन ये शक्तियां जब परस्पर टकराती हैं तो अुनका क्षय होता है।

अिन सब भेदोंको खतम करनेका यह अुपाय है कि हमारा सारा हृदय हम जरा विशाल बनायें और दृष्टि व्यापक करें। और जरा देखें कि दुनियामें क्या तमाशा हो रहा है। 'अेटमिक अेज' आ रहा है। स्पष्ट है कि नयी शक्ति निर्माण हो रही है। वह सारी दुनियाका खात्मा कर सकती है। अुसका समुचित अुपयोग अगर हम करते हैं तो सारी दुनियाको स्वर्ग बनाया जा सकता है, नहीं तो साफ है कि मानव-जातिका खात्मा हो सकता है। जहां सारी मानव-जातिके सिर पर अैसे खतरे लटके हुए हैं, वहां हम छोटी-छोटी चीजोंमें क्या पड़ें?

अब वह बेलगांव है। वहांके लोग कहते हैं कि यहां मराठी-भाषी लोग अधिाक हैं जिसलिये इसकी गिनती कर्नाटकमें नहीं होनी चाहिये। हम कबूल करते हैं कि अेक भाषाके बहुतसे लोग अेक प्रान्तमें आ जाते हैं तो राज्यकारोबार चलानेके लिये बड़ी सहूलियत होती है। परंतु क्या निचोड़कर अेक भाषाके लोगोंको अेक प्रान्तमें लाया जाय तो कल्याण होगा? कुछ थोड़ेसे लोग दूसरे प्रान्तमें रहते हैं तो दोनों प्रान्तोंमें प्रेम बढ़ता है। दोनों भाषाओंका अध्ययन चलता है। और सीमा प्रदेशके लोग तो दोनों भाषा ज्ञानते हैं, चाहे अुनकी मातृभाषा कोअी भी हो। फिर अैसी छोटी-छोटी चीजोंका आग्रह क्यों रखा जाता है, हमारी समझमें नहीं आता है। हमारी समझमें नहीं आ रहा है कि कुल दुनिया कितनी खतरेमें है, इसका भान कैसे नहीं हो रहा है? काश्मीरका असला वैसे ही जलता हुआ है। गोआका प्रश्न हल ही नहीं हुआ है। फार्मोसा जलता है। अभी कोरिया शान्त नहीं हुआ है। अिन्डो-चायना सुलग ही रहा है। 'मिडल अीस्ट' के झगड़े कायम हैं। अब यह सारा देखो — क्या हो रहा है। अुस सबको अगर हम नहीं रोकते हैं, तो हम खतरेमें हैं और दुनिया भी खतरेमें है। जिस हालतमें हमारी जो बात थी, वह हमने लोगोंके सामने रखी और फिर जो फैसला हुआ अुसे मान लिया तो हम बुद्धिमान साबित होंगे। आज तो छोटे-छोटे चुनावोंके लिये भी आपस-आपसमें कितना मत्सर चलता है!

फिर भी हम निराश नहीं हैं। निराश होनेका कोअी कारण नहीं है। बल्कि हमारा स्वभाव ही निराशाके विरुद्ध है। बाहर जितना अंधकार बढ़ता है अुतना हमारा अुत्साह बढ़ता है। अंधकारको देखकर हमें खुशी होती है कि हमारा छोटासा दीपक भी मार्गदर्शन करेगा। जिसलिये हम निराश नहीं हैं। महात्मा गांधीकी आत्मा हमारी तरफ देख रही है। अीश्वर भी हमारी तरफ देख रहा है।

दो बातें ध्यानमें रखनी हैं। १. भारतमें नयी जागृति हुई है। भारतकी आजादी भी अेक विशेष तरीकेसे हासिल हुई है। चाहे वह हमारा प्रयत्न टूटा-फूटा क्यों न हो, फिर भी अेक विशेष प्रयत्न था। २. जिस भारतमें दो बातोंका संगम हुआ है। आत्म-ज्ञानका प्रवाह तो भारतमें है ही और दूसरा विज्ञानका प्रवाह यहां आकर मिल रहा है। पश्चिममें तो अेक विज्ञानका ही प्रवाह दिख रहा है। लेकिन यहां पर दोनों हैं जिसलिये हम समझते हैं कि आत्म-ज्ञान और विज्ञानके योगसे भारत यशस्वी होगा।

आज दोनों मिलकर चित्त पर हमला कर रहे हैं। विज्ञान मनको महत्त्व नहीं देता है। विज्ञान प्रत्यक्ष स्थितिको — सृष्टिको — 'अॉब्जेक्टिव्ह ट्रुथ' को — महत्त्व देता है। आत्म-ज्ञान मनको महत्त्व नहीं देता है। वह कहता है कि मन तो विकारोंसे भरा हुआ है। हम अुसके साक्षी हैं — अुससे अलग हैं। जैसे हम जिस घड़ीसे अलग हैं, अुसमें कोअी दोष हो तो देख सकते हैं और दुरुस्त कर सकते हैं, वैसे ही हमारे मनमें अगर कोअी त्रुटि है तो अुसको देखकर हम अुसको दुरुस्त कर सकते हैं। यह घड़ी रोज दो मिनट पीछे पड़ती है, तो हम रोज दो मिनट सोनेके वक्त आगे कर देते हैं। जिस तरह हम अपने मनके दोष देख सकते हैं और अुनमें बदल कर सकते हैं। हमें मनके वश नहीं होना चाहिये। मनका साक्षी होकर रहना चाहिये। यह आत्म-ज्ञानकी सिखावन है।

आज विज्ञान भी यही कहता है कि बाहरकी वस्तुका, स्थितिका विचार करो। मानसिक भावना, कल्पनाकी ओर मत देखो। आज विज्ञान और आत्म-ज्ञान दोनोंके ही हमले मन पर हो रहे हैं। जिसलिये जो मनके अूपर अुठेंगे वे दुनियाको जीतेंगे। मानसिक भूमिकामें रहकर काम करनेके दिन लद गये। मान-अपमान, राग-द्वेष आदि सब मनके होते हैं। और अुन्हींके आधार पर राजनीति आदिका काम चलता है। जिसके आगे वह नहीं चल सकेगा। अब विज्ञान और आत्म-ज्ञानको देखकर काम करना होगा और मनको शून्य बनाना होगा।

यह सब प्रक्रिया भारतमें होगी अैसा हमारा विश्वास है। आज युरोप और अमरीकाका दिमाग थक गया है। वे खूब शस्त्रास्त्र संभार पैदा कर चुके हैं। अुससे कुछ बनता नहीं। लेकिन अुसके बिना काम कैसे चलेगा, यह भी ध्यानमें नहीं आ रहा है। जिस समय युरोप और अमरीकाकी बड़ी दयनीय स्थिति है। हिंसा परसे अुनका विश्वास अुड़ गया है और अहिंसा पर अुनका विश्वास अभी बंठा नहीं है। अैसी बीचकी स्थितिमें वे हैं। अुनकी बुद्धि थक गयी है। वे बहुत सोच-सोचकर थक गये हैं। जिस वक्त जो लोग अपने दिमाग स्थिर रखेंगे, वे ही बच सकेंगे और दुनियाको भी बचायेंगे।

हिन्दुस्तानमें विज्ञान और आत्म-ज्ञानका संयोग हो रहा है, जिसलिये हमारे मनमें विश्वास है कि भगवान भारतके जरिये दुनियामें शांतिकी स्थापना करना चाहता है। हमें स्वराज्य हासिल हो चुका है तो अब क्या करना चाहिये? लोग अेक गीत गाया करते हैं: 'विश्व-विजय करके दिखलावें, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा।' क्या हम विश्वको गुलाम बनाना चाहते हैं? नहीं, हम दुनिया पर राज्य नहीं चलाना चाहते, बल्कि भारतका जो विचार है अुसे फैलाना चाहते हैं। स्वराज्यका अुपयोग जिसलिये नहीं

करना चाहिये कि बेलगांव किस प्रांतमें रहेगा। स्वराज्यका अपयोग जिस बातके लिये करना चाहिये कि हम किस तरह रूस और अमरीकाको मित्र बना सकते हैं। किस तरह शेरोंको और गायोंको अंक झरने पर पानी पिला सकते हैं। अतना बड़ा विशाल कार्य हमें करना है।

विनोबा

हरिजनसेवक

२५ फरवरी

१९५६

आखिरी अंक

पिछले अंकमें मैं बता चुका हूँ कि जिन अतिहासिक पत्रोंको बन्द करनेका निर्णय किन परिस्थितियोंमें ट्रस्टको लेना पड़ा है। अच्छी और अुसमें भी गौरवपूर्ण अतिहासवाली किसी वस्तुका जब अन्त आता है, तब स्वभावतः सबको दुःख होता ही है। यह बात जिन पत्रोंको भी लागू होती है। फिर भी मैं मानता हूँ कि तीनेक साल पहले अुन्हें बन्द करनेकी बात खड़ी हुयी थी, अुस समय जैसे निर्णयसे सबको जो दुःख होता वह आज नहीं होगा; क्योंकि सारे पहलुओंसे विचार करने पर ऐसा लगता है कि जिन पत्रोंको बन्द करनेका समय आ पहुँचा था। अैसी मान्यता होनेके कारण मुझे लगता है कि ट्रस्टियोंने जो निर्णय किया है वह सामयिक है।

जिन पत्रोंने हमारे अर्वाचीन अतिहासके गांधीयुगकी रचनामें अमूल्य हिस्सा लिया है। इसीके लिये जिनका अुदय हुआ था। सन् १९१९-२० में गांधीजीने 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' पत्र शुरू किये थे। कुछ समय बाद अुनका हिन्दी संस्करण 'हिन्दी नवजीवन' निकाला था। जिस प्रकार जिन पत्रोंका पूर्वजन्म आरंभ हुआ था।

सन् १९३०-३२ के समयमें अुनका अन्त आ गया। इसके कारण ब्रिटिश सरकारके साथ अुस वक्त चल रही हमारी आजादीकी लड़ाईमें निहित थे। अुन्हीं कारणोंसे १९३३ में गांधीजीने जेलमें अस्पृश्यता-निवारणके संबंधमें अुपवास शुरू किया था। अुस निमित्तसे ये तीनों पत्र 'हरिजन' के नये नामसे फिर शुरू हुये और तबसे लेकर स्वराज्य-प्राप्ति तक वे हमारे अतिहासके साक्षी और समर्थ मुखपत्र रहे।

सन् १९४८ में गांधीजीके अवसानके बाद कुछ लोगोंको लगा था कि गांधीजीके शरीरके साथ अुनकी वाणी भी चली गयी, जिसलिये अुचित्त यही होगा कि अुनके वाणीरूप ये पत्र भी बन्द हो जायं। जिस खयालसे तीनों पत्र बन्द कर दिये गये थे। परंतु इसके खिलाफ अितना ही बलवान अेक दूसरा विचार भी था—और नवजीवनके ट्रस्टी अुसे मानते थे; वह यह कि स्वराज्यके अुदयके नवयुगमें गांधीजीके विचारोंको ध्यानमें रखकर देशके नये कार्योंके संबंधमें विवेचन और मार्गदर्शन होना अभी जरूरी है। जिस विचारसे ये तीनों पत्र अप्रैल १९४८ में फिर शुरू किये गये। स्व० श्री किशोरलाल मशरूवालाने जिनके संपादनकी जिम्मेदारी लेनेकी तैयारी बतायी।

अुसके बादकी जिन पत्रोंकी यात्राका सबको ताजा स्मरण है। अुनकी जिस नयी मंजिलमें बड़ा फर्क तो यह हुआ कि स्वराज्य-प्राप्तिके बाद आजादीकी लड़ाईकी आंधीकी गतिसे चलनेका नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्योंकी शिथिल और धीमी गतिसे चलनेका युग शुरू हुआ। जिसलिये यह कहा जा सकता है कि १९४८ के बाद जिन पत्रोंने नये युगमें प्रवेश किया। बेशक, वे साक्षात्

'गांधीजीकी वाणी' तो नहीं रहे। फिर भी वे गांधीजीके ही पत्र थे; और अुस रूपमें अुनसे यह आशा रखी जाती थी कि वे वर्तमानकी समीक्षा करते रहें। और यह ठीक भी था, क्योंकि गांधीजीका कार्य देशको केवल राजनीतिक स्वराज्य दिलानेका नहीं था; अुनका ध्येय तो सच्चे स्वराज्य, रामराज्य अथवा सर्वोदयकी स्थापना करनेका था।

नये युगमें और गांधीजीके जानेके बाद यह कार्य पहलेके जमानेके कार्यसे ज्यादा कठिन बन गया, क्योंकि अुसे करनेके मार्गोंमें पद-पद पर मतमतांतर और आदर्श तथा दृष्टिके भेद खड़े होने लगे। स्वराज्य-प्राप्तिके बाद कुछ मास गांधीजी जीवित रहे, अुस बीच भी यह साफ दिखायी देने लगा था। अुनके अवसानके बाद यह चीज अधिकाधिक स्पष्ट मालूम होती रही है।

यह स्पष्टता आज और भी साफ मालूम होने लगी है; और यदि मैं यह कहूँ कि भारतके गांधीयुगका अितिहास अब अुसके नये जवाहर-युगमें प्रवेश करता है तो पाठक मेरे साथ सहमत होंगे। ये पत्र जैसे समय बन्द हो रहे हैं, जिसमें मैं अितिहासकी नियति देखता हूँ। दिनोंदिन घटती जा रही ग्राहक-संख्या और बढ़ता जा रहा घाटा अिसके चिह्न माने जायेंगे।

ये चिह्न १९५२ के आरंभसे दिखायी देने लगे थे। अुस साल तीनों पत्रोंकी कुल ग्राहक-संख्या घटकर ९००० तक पहुँच गयी थी। अुसके आधार पर नवजीवन ट्रस्टने अुस समय देशको चेतावनी दी थी। अुस परसे अनेक मित्रोंने ग्राहक बनानेका प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप ग्राहकोंकी संख्यामें काफी सुधार हुआ। परंतु वह अुस वर्ष तक ही सीमित रहा। दूसरे वर्षसे बढ़ी हुयी संख्यामें अेकदम अुतार आया और वह जारी रहा। अितनेमें स्व० किशोरलालभायी अर्चानक चल बसे और अुनका काम मेरे जैसेके कमजोर हाथोंमें आया। जिस संबंधमें मैं अितना ही कहूँगा कि मैंने यथाशक्ति पूरा प्रयत्न किया है और जिन पत्रोंकी भारी जिम्मेदारी अदा करनेके लिये भरसक परिश्रम किया है। अुनकी ग्राहक-संख्या सुधरी नहीं, यह मेरी कमीको बतानेके लिये काफी है।

आज अुस घटनाको साढ़े तीन साल होते हैं। मेरे जीवनके ये तीन साल नया ही अनुभव देनेवाले सिद्ध हुये हैं। जिससे मुझे अपूर्व शिक्षा भी मिली है। व्यक्तिगत रूपमें कहूँ तो यह लाभ देनेके लिये मैं नवजीवन ट्रस्टका आभारी हूँ। परंतु वैयक्तिक बात करनेके लिये मैं यह लेख नहीं लिख रहा हूँ। जिन बरसोंमें ट्रस्ट यह भी देख सका है कि ये पत्र दरअसल घाटेका कितना बोझ अुठा सकते हैं। पिछले अंकमें दिये गये आंकड़ों परसे पाठकोंने देखा होगा कि आज अुनकी कुल ग्राहक-संख्या ९२९० है। जिसलिये अगर जिस तरह घाटा होता ही रहे, तो पत्र जारी रखनेसे कोअी फायदा नहीं होगा। और जिसलिये अब वे बन्द होते हैं।

अुपर मैंने कहा है कि भारतमें अब जवाहर-युग शुरू होता है। मुझे भान है कि मैं यह बड़ी अर्थगंभीर बात कर रहा हूँ। परंतु मैं देखता हूँ कि यह सच है, जिसलिये अुसे कहना चाहिये। पाठक अिसका अर्थ गांधीयुगका अन्त न समझें। गांधीजीकी बात तो वैसे ही कायम है। मैं मानता हूँ कि भारत और अुसके द्वारा जगत अुसको टाल नहीं सकते। अर्वाचीन युगको अुसके विकसित हो रहे स्वरूप परसे अणुयुग कहा जाय, तो अुस युगके लिये गांधीजीका संदेश है। अब तो यह कहा जा सकता है कि वह सन्देश देनेके लिये ही अुनका अवतार हुआ था। अवतारके कार्य सफल होनेमें युगों लग जाते हैं। आज अुसका प्रथम युग शुरू हुआ है। अुसके नेता जवाहरलालजी हैं। कांग्रेस अुनका साधन बनी हुयी है। देशके समर्थसे समर्थ लोग अुसमें अुनके साथी हैं।

वे भी गांधीजीका ही कार्य करना चाहते हैं; और अुसके लिये जो रास्ते अुन्हें ठीक और अनुकूल मालूम होते हैं अुन्हें अपनाकर राष्ट्रके विकासकी योजनाओं वे लोग बनाते और चलाते हैं। अिसमें गांधीजीकी सीख तो सबके सामने रहती ही है। गांधीवाद जैसी वस्तु न तो पहले कभी थी, न आज है। अिन पत्रोंके कारण कभी अैसी गंध आनेका भय पैदा होनेकी आशंका रहती हो, तो वह भी अब दूर होती है। यह अेक तरहसे अच्छा ही माना जायगा। अिसके बादके नवनिर्माणमें हमें क्या करना है? और क्या करना चाहिये? हृदयकी गहराअीसे निकली हुअी अिस प्रार्थनाके द्वारा गांधीजीने अिस प्रश्नका हमारे लिये सदाका अुत्तर दे दिया है :

“हे नम्रताके सागर, दीन भंगीकी हीन कुटियाके निवासी हे दरिद्रनारायण . . . हिन्दुस्तानकी जनतासे अेकरूप होनेकी शक्ति और अुत्कंठा हमें दे। . . .” (देखिये ‘हरिजनसेवक’, ता० ११-२-५६, पृष्ठ ३९३)

भारतकी जनताकी सेवा कैसे की जाय? भारतका दरिद्र आज बेकार है। अुसे सम्मानपूर्ण काम चाहिये। तो ही वह स्वाभिमानके साथ अपनी रोटी कमा सकता है। यह काम अुसे अपने गांवकी टूटी-फूटी झोंपड़ीमें खेती और अुसके साथ अटूट संबंध रखनेवाले गृह-अुद्योगों और ग्रामोद्योगोंके जरिये मिलना चाहिये। अुसके अिन अुद्योगोंकी कदर होनी चाहिये। और राष्ट्रके पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमें अिन अुद्योगोंका जो अनोखा स्थान है अुसे स्वीकार करना चाहिये।

फिर, यह काम वह ज्ञान और समझके साथ करे तो ही अुससे लाभ होगा और तभी अुसकी शक्ति और अपार संभावनायें प्रकट हो सकेंगी। अिसके लिये अुसे सदा ज्ञान मिलता रहना चाहिये। अिसीका दूसरा नाम बुनियादी तालीम है। अैसा होने पर ही वह स्वराज्यका स्वतंत्र नागरिक बन सकता है। अगर हम अैसा न करें, तो भारतमें लोकशाहीका जन्म कभी नहीं हो सकेगा। और अगर लोकशाहीका जन्म नहीं हुआ, तो स्वराज्य व्यर्थ सिद्ध होगा।

और आगे बढ़ें तो अिसके लिये अुसकी लोकभाषाका आदर होना चाहिये। यह तभी हो सकता है कि जब भारतकी महान भाषाओंके जरिये अुसके प्रदेशोंका राजकाज, अदालतें, शिक्षण तथा धारासभाओं वगैराका संपूर्ण व्यवहार चले; और प्रदेशोंके आपसी व्यवहारके लिये भारतकी महान आन्तर-भाषा हिन्दीको — न कि अंग्रेजीको — सच्चे दिलसे अपनाया जाय।

देशकी जनताके सामान्य स्वास्थ्यके लिये अुसे ज्ञान देना चाहिये और समझके साथ मिलनेवाले अुसके सहकारके जरिये अुसके कामोंकी व्यवस्था की जानी चाहिये। लोगोंके स्वास्थ्यका, अुनकी स्वच्छताका, अुनके आहार-विहारका तथा अुनके सादे किन्तु अत्यन्त रसपूर्ण संस्कार-जीवनका विकास किया जाना चाहिये। सरकारको शराब वगैराके प्रलोभन लोगोंके सामने नहीं रखने चाहिये — शराबबंदी करनी चाहिये। अुनके गाय-बैलोंकी सच्ची सेवाके मार्ग अपनाये जाने चाहियें; और अुनके बालकोंको मुफ्त सुन्दर शिक्षा मिलनी चाहिये।

भारतके संविधानने ये सब कार्य करनेके आदेश राज्यको दिये ही हैं। अिन कार्योंके फलस्वरूप ही देश सच्चे अर्थमें अेक और शांतिपरायण बनेगा। अैसा होगा तो ही सहकारी लोकतांत्रिक राष्ट्रका हमारा ध्येय पूर्ण हो सकेगा; और अुसका असर जगतके अणुयुग पर पड़े बिना नहीं रहेगा।

ये पत्र अितनी बातें हमेशा कहते आये हैं। भारतके विकासका जवाहर-युग अिस चीजकी प्रेरणा देनेवाली और अुसका पोषण करनेवाली अेक सीढ़ी बने, अिसीमें अुसकी कृतार्थता और फलश्रुति भी मानी जायगी। कांग्रेसके लोक-सेवक-संघ बननेकी जो बात कही

गयी है, अुसका प्रयोजन भी अिस प्रकारकी आशामें ही निहित है। भगवान भारतको अिस मार्ग पर चलनेकी प्रेरणा दे!

२०-२-५६

(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

मद्रास युनिवर्सिटीका माध्यम

मद्रास युनिवर्सिटीने राजभाषा कमीशन द्वारा निकाली हुअी प्रश्नावलीके अुत्तर प्रकाशित कर दिये, जो अुसकी सिडिकेटने स्वीकार किये थे। अुसने अन्तमें बदलनेवाले शिक्षणके माध्यमके विषयमें जो कुछ कहा है, अुसमें से नीचेका हिस्सा यहां दिया जाता है :

“(आज) शिक्षणका माध्यम अंग्रेजी है। अन्तमें . . .

यह माध्यम मातृभाषा या प्रदेश-भाषा हो सकती है। अेक युनिवर्सिटीसे दूसरी युनिवर्सिटीमें विद्यार्थियों और प्राध्यापकोंके जाने या आनेका असर बहुत थोड़े विद्यार्थियों पर पड़ता है। और अिसके लिये सारी युनिवर्सिटियोंमें अेक सर्वसामान्य माध्यम रखना बेकार होगा। जहां तक प्राध्यापकोंका संबंध है, प्रान्त-वादाने जड़ जमा ली है। बहुत कम लोगोंको शिक्षणके धंधेमें या दूसरे किसी धंधेमें देशके दूसरे प्रदेशोंमें नौकरी पानेके मौके मिल सकते हैं।”

भारतकी अेक सबसे पुरानी युनिवर्सिटीका यह अुत्तर अनेक दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। वह अिस बातका भी द्योतक है कि दक्षिण भारतके शिक्षण-क्षेत्रमें हवा किस दिशामें बह रही है।

यह अुत्तर अिस बातको स्पष्ट कर देता है कि युनिवर्सिटी शिक्षणका माध्यम प्रदेश-भाषा होनी चाहिये। यह बिलकुल सही प्रतिपादन है, और सारी युनिवर्सिटियों तथा राज्य-सरकारोंको अिसे अेकमतसे अपनाया हुआ सिद्धान्त घोषित कर देना चाहिये। अिस प्रतिपादनकी चर्चामें राष्ट्रका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं होने देना चाहिये; सारी दुनियाके स्वतंत्र राष्ट्रोंने अिसे स्वीकार कर लिया है।

यह अुत्तर अेक प्रकारकी हिचकिचाहट या ‘धीरे-चलो’ की मनोवृत्तिको भी प्रकट करता है, जो दुर्भाग्यसे आज हमारी युनिवर्सिटियोंका अेक सामान्य गुण बन गया है। अिसका मुख्य कारण अेक सदीसे भी ज्यादा असें तक माध्यमके रूपमें अंग्रेजीका अस्वाभाविक और राष्ट्रविरोधी अुपयोग ही है। हम मान सकते हैं कि अितने दीर्घकालके अुपयोगके बाद अैसी पुराणपंथी मनोवृत्तिका बन जाना स्वाभाविक है। लेकिन अुसे अेक प्रतिगामी सिद्धान्तका रूप नहीं लेने दिया जा सकता। अैसा भय सच्चा साबित होगा, अगर युनिवर्सिटियां अंग्रेजीका स्थान प्रदेश-भाषाओंको देनेमें प्रगतिशील और सावधान नहीं रहें। अैसा करनेके लिये अुन्हें हमारी शिक्षा-प्रणालीमें अिस बुनियादी और महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकी आवश्यकताको समझना चाहिये और अुस दिशामें बढ़ना शुरू कर देना चाहिये।

कुछ लोग अिस मतके हैं कि अखिल भारतीय सर्वसामान्य भाषा हिन्दी माध्यमके तौर पर अंग्रेजीकी जगह ले सकती है। मद्रास युनिवर्सिटीका अुपरोक्त अुत्तर अिस विचारको नहीं मानता। अैसा करते हुअे वह अिस मतके लोगोंकी अेक महत्त्वपूर्ण दलील, यानी विद्यार्थियों और प्राध्यापकोंके अेक युनिवर्सिटीसे दूसरी युनिवर्सिटीमें जानेकी दलील, का अुत्तर देता है। यह अुत्तर अपने पहले भागमें तो निरपवाद है, जहां वह कहता है कि विद्यार्थियों और प्राध्यापकोंके अेक युनिवर्सिटीसे दूसरीमें जानेका “असर बहुत ही थोड़े विद्यार्थियों पर पड़ता है।” परंतु प्राध्यापकोंके बारेमें अुसने अैसा नहीं कहा है। वह कहता है कि “प्रान्तवादाने जड़ जमा ली है. . .।” क्या यह सच है? अगर सच हो तो क्या वह अच्छा या वांछनीय है? क्या अैसा कुछ नहीं किया जाना चाहिये, जो अिस स्थितिको यथासंभव टालनेमें सहायक सिद्ध हो?

अिस दिशामें गुजरात युनिवर्सिटीने भारतकी युनिवर्सिटियोंका प्रशंसनीय नेतृत्व किया है। अुसने निर्णय किया है कि शिक्षणका माध्यम गुजराती होगा। फिर भी, अुसने यह विकल्प रखा है कि

गुजराती न जाननेवाले विद्यार्थी और प्राध्यापक चाहें तो गुजरातीके बदले हिन्दीका माध्यमके रूपमें अपुयोग कर सकते हैं, और संक्रांति कालके लिये अुसने यह व्यवस्था की है कि वे अंग्रेजीका भी अपुयोग कर सकते हैं। ध्यान देने लायक बात तो यह है कि जिस निर्णयको अमलमें लाया जा रहा है और जैसी योजना बनायी गयी है जिससे निकट भविष्यमें ही माध्यम-परिवर्तनकी यह प्रक्रिया पूर्ण हो जायगी।

पाठक देखेंगे कि अूपरके निर्णयमें जिस तरहके स्थानान्तरकी आवश्यकतायें पूरी करनेका निश्चित प्रयत्न किया गया है। यह प्रयत्न जिस मान्यता पर आधार रखता है कि शैक्षणिक पुनर्गठनके अन्तिम स्वरूपमें युनिवर्सिटीका विद्यार्थी अपनी भाषा जानेगा, दूसरी भाषाके रूपमें हिन्दी जानेगा और तीसरी भाषाके रूपमें अंग्रेजी भी जानेगा। युनिवर्सिटियां जिस अर्थमें द्विभाषी होंगी कि माध्यमके रूपमें अपनी प्रादेशिक भाषाओंका अपुयोग करते हुअे भी प्रदेशके बाहरके विद्यार्थियों और प्राध्यापकोंको वे आन्तर-भाषा हिन्दीका अपुयोग करने देंगी, और जिस तरह अुनके स्थानान्तरको आसान बनायेंगी। हिन्दी आन्तर-युनिवर्सिटी व्यवहारकी भाषा भी रहेगी। केवल जिस तरह काम करके ही हम संकुचित प्रान्तीयतासे बच सकेंगे और शैक्षणिक और राष्ट्रीय अेकताके लिये तथा समान प्रयत्नोंके लिये अेक अखिल भारतीय भाषा प्राप्त कर सकेंगे। जिस तरह अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंमें केवल हिन्दीको माध्यम बनाना गलत है और अुसे स्वीकार नहीं किया जाता, अुसी तरह केवल प्रदेश-भाषाको ही माध्यम बनाना ठीक नहीं है, सिवाय जिसके कि हम हिन्दीको अखिल भारतीय भाषाके रूपमें अस्वीकार कर दें। अैसा हम केवल संविधानके अुस भागको तोड़कर ही कर सकते हैं, जिसमें हिन्दीके लिये व्यवस्था की गयी है। अहिन्दी-भाषी राज्यों और युनिवर्सिटियोंको जिससे सावधान रहना चाहिये। जिसमें केवल हिन्दीको ही माध्यम बनानेका मत रखनेवालोंके लिये भी अुतनी ही बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अुसका भी यही नतीजा होगा; यह विचार शैक्षणिक दृष्टिसे और भारतके संविधानकी भावना तथा अुसकी अेकताकी दृष्टिसे बिलकुल गलत है।

अन्तमें अेक बात और: मने कहा है कि अंग्रेजी तीसरी भाषा होगी। जिसका कारण यह है कि अपनी भाषाओंके जरिये पढ़ाते हुअे भी अंग्रेजी पुस्तकोंका अपुयोग करना हमारे लिये जरूरी होगा। जिससे तुरन्त प्रादेशिक भाषाओंकी अपुयुक्त पुस्तकोंके अभावकी प्रारंभिक कठिनायी दूर हो जायगी। अन्तमें युनिवर्सिटियोंमें अपुयोग करनेके लिये न केवल हमारी अपनी भाषाओंमें बल्कि हिन्दीमें भी पाठ्यपुस्तकें तैयार हो जायंगी। अंग्रेजीकी पुस्तकें भी रहेंगी।

जिस विचारसे युनिवर्सिटियोंमें कार्यक्षमता, स्तर वगैरकी हानि अुठाये बिना माध्यम-परिवर्तनकी दिशामें बढ़नेका अुत्साह और साहस पैदा होना चाहिये। अुलटे, अपनी भाषाका माध्यम होनेसे तो विद्यार्थी ज्यादा अच्छा और ज्यादा जल्दी सीखेंगे। और अगर शिक्षणकी तथा सामूहिक चर्च-मंडलों (सेमिनार) की अपुयुक्त पद्धतियां अपनायी जायं और पुस्तकालयोंके अपुयोगको बढ़ाया और प्रोत्साहित किया जाय, तो जिस बारेमें हम निश्चित रह सकते हैं कि माध्यम-परिवर्तनसे युनिवर्सिटीका शिक्षण और अनुशासन जरूर सुधरेगा। जरूरत केवल जिस बातकी है कि हम अपनी भाषाओंकी प्रगति और विकासकी शक्तिमें, यानी अपने-आपमें, श्रद्धा रखें और हमारे सारे प्राध्यापकों और विद्वानोंके संयुक्त प्रयत्नके रूपमें आजकी युनिवर्सिटियोंमें से, जिन्होंने विदेशी शासन और अुसकी भाषा अंग्रेजीके कारण अेक संकुचित और अत्यन्त सीमित वर्ग-प्रकृतिका रूप ले लिया है, सच्ची लोक-युनिवर्सिटियोंका निर्माण करनेके भागीरथ कार्यमें लग जायं।

८-२-५६
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई बेसाई

अंबर चरखा क्या है?

[ता० ११-२-५६ के अंकके अनुसंधानमें।]

३

अम्बर चरखेके साथ जुड़े हुअे दूसरे औजार

२३. जैसा कि हम अूपर कह चुके हैं, अंबर चरखे पर कतायी करनेके लिये सूतके नंबरके अनुसार अलग अलग मोटायीकी नलीदार पूनियांकी जरूरत होती है। ये पूनियां बनानेके लिये तथा अुनके लिये जरूरी रूखी धुननेके लिये लकड़ीके धुनने और पूनी बनानेके औजार भी तैयार किये गये हैं।

(क) धुनायी मोढ़िया

२४. धुनायी मोढ़िया अेक लकड़ीके पहिये और अुसके साथ सूतकी मालसे जुड़े हुअे अेक दांतीवाले चक्रका बना होता है। यह चक्र लगभग ३ अिच लंबे और ३ अिच व्यासवाले अेक धारीदार रोलरको घुमाता है। यह धारीदार रोलर धुनी हुअी रूखीको २ अिच व्यासके लगभग ३ अिच चौड़े लकड़ीके सिलेन्डर पर पढ़ुंचा देता है। जिस सिलेन्डर पर टीनकी कीलियां जड़ी होती हैं। धारीदार रोलर और लकड़ीका सिलेन्डर, कचरा निकल जानेके लिये पेंदेमें रखी गयी खुली जगहको छोड़कर, अेक-दूसरेके साथ जुड़े होते हैं। लकड़ीके सिलेन्डरके साथ तारका अेक छोटासा पिंजरा होता है, जो ६ अिच चौड़ा, १८ अिच लंबा और ८ अिच अूंचा होता है। मुख्य पहिया जब चलाया जाता है तब सिलेन्डर बहुत तेजीसे घूमता है। बाहरकी ओर धकेलनेवाले बलके जोरसे रूखीके रेशे पिंजरेमें जा कर गिरते हैं। पेटीके साथ धुनायी मोढ़ियेकी कीमत लगभग ३५ रुपये कूती गयी है।

(ख) बेलनी

२५. रूखीके ढीले और खुले हुअे रेशे धुनायी मोढ़ियेके साथ जुड़े हुअे तारके पिंजरेमें अिकट्ठे होते हैं। अुन रेशोंको पिंजरेमें से निकालकर बेलनी पर नलीदार पूनियां बनायी जाती हैं। बेलनी अेक खास तौर पर बनाया गया लकड़ीका औजार है। अुसकी लंबायी, चौड़ायी और अूंचायी अंबर चरखे जैसी ही होती है। अुसमें करीब ७ अिच लंबे और ३ अिच व्यासके दो लोहेके रोलरोंकी जोड़ होती है, जिनके साथ रिंग लगी होती है। नीचेके रोलर धारीदार होते हैं और अूपरके रोलरों पर रबर चिपका हुआ रहता है। खुले हुअे रेशोंको अिन रोलरोंमें से चार-पांच बार निकाला जाता है और बादमें अेक नली द्वारा अुनकी नलीदार पूनियां बनकर अेक छोटेसे टीनके सिलेन्डरमें अिकट्ठी होती हैं। यह टीनका सिलेन्डर ८ अिच अूंचा और ५ अिच व्यासका होता है। जिसके बीचके भागमें अेक रिंग लगायी होती है। हाथसे धुमाये जानेवाले मुख्य चक्रके साथ मालसे जुड़े हुअे दांतीवाले चक्रके जरिये यह सिलेन्डर घूमता है। सिलेन्डरके घूमनेसे पूनीको बट चढ़ता है। पूनी बनानेवाले जिस यंत्रको बेलनी कहा जाता है। मुख्यतः वह लकड़ीका बना होता है। अुसका टीनका सिलेन्डर, लोहेके रोलरोंकी दो जोड़ और रबरका कांटेदार पट्टा गांवके सुतार थोड़ी तालीम लेनेके बाद बना सकते हैं और बिगडने पर अुन्हें सुधार भी सकते हैं। अुसकी कीमत अंदाजन २५ रुपये है।

२६. जिस तरह अंबर चरखेका सेट धुननेका यंत्र, पूनी बनानेका यंत्र और चरखा अिन तीन चीजोंसे बनता है। और अिन तीनोंकी कीमत अंदाजन १०० रुपये होती है। जिसके अलग अलग भाग चुने हुअे केन्द्रीय कारखानोंमें बनानेका प्रबंध किया जाय तो यह कीमत १० से २० रुपये तक कम हो सकती है, यानी ९० से ८० रुपये तक नीचे अुतर सकती है। जिस प्रकार श्री अेकम्बरनाथन् द्वारा बनाये हुअे असल नमूने परसे तैयार किया गया लकड़ीका चार तक्रुओंवाला अम्बर चरखा गांधीजीकी लगभग सारी बातें पूरी कर देता है।

तुलनात्मक आंकड़े

२७. मौजूदा अंतिम रूप लिये हुअे अंबर चरखे पर काते गये सूतका नंबर, उसका गुण, मजबूती और समानता वगैराकी जांच करनेके लिये अलग अलग स्थानोंमें प्रयोग किये गये हैं। वर्षा और नासिकमें किये गये प्रयोग यह बताते हैं कि जिस चरखे पर प्रति घंटे ३॥ से ४ गुंडी सूत काता जा सकता है। परंतु उसका औसत उत्पादन प्रति घंटे २ गुंडीका है अथवा ८ घंटेके दिनमें २० नंबरका औसतन् १६ गुंडी सूत काता जा सकता है, जब कि मामूली चरखे पर प्रति घंटे औसतन् ३ गुंडी अथवा ८ घंटेके दिनमें १६ नंबरका ३॥ गुंडी सूत काता जा सकता है।

२८. अंबर चरखे पर १२ से ४० नंबरका सूत काता जा सकता है। सूतके नंबरका आधार काममें ली जानेवाली रूखीके रेशों पर होता है। वर्षा में गीष्म ऋतुकी १११^१ गर्मीमें 'बुरी' जातिकी रूखीसे १३० नंबरका सूत काता गया था। अतने ही नंबरका सूत अस्लामपुरमें भी काता गया था। वर्षा और नासिकमें गर्मीके दिनोमें — दोनों स्थानों पर गर्मियोंमें हवा गरम और सूखी होती है — जरीला रूखीसे ३२ से ४० नंबरका सूत, सूरती रूखीसे ५२ नंबरका सूत और कानपुरी रूखीसे १२ नंबरका सूत काता गया था। नासिकके केन्द्रीय विद्यालयमें तालीम लेनेवाले अुम्मीदवार आज २० से ५२ नंबर तकका सूत कातते हैं। मंगरोठमें — जहां हाल ही प्रयोगकेन्द्र शुरू किया गया है — ग्रामवासी अंबर चरखे पर औसतन् १६ नंबरका सूत कातते हैं।

२९. अंबर चरखे तथा मामूली चरखे पर काते हुअे सूतका तुलनात्मक विश्लेषण यह बताता है कि अंबर चरखेके सूतकी मजबूती ७० से १०० प्रतिशत जितनी है, जब कि मामूली चरखेके सूतकी मजबूती औसतन् ६० से ७० प्रतिशत होती है। जिस प्रकार सूतकी मात्रा और गुणकी दृष्टिसे अंबर चरखेका सूत मामूली चरखेके सूतसे ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कातनेवाला अंबर चरखे पर ८ घंटेके दिनमें २० नंबरका औसतन् १६ गुंडी सूत कात सकता है, जब कि मामूली चरखे पर अतने ही समयमें १६ नंबरका सिर्फ ३॥ गुंडी सूत कात सकता है।

बुनाओका अनुभव

जिस प्रकार अंबर चरखेके सूतकी मामूली चरखेके सूतसे की गयी तुलना संतोषजनक है। परंतु अिन दोनों प्रकारोंके सूतकी बुनाओके बारेमें ऐसी तुलनात्मक जानकारी अभी अिकट्ठी नहीं की जा सकी है। खादी-बोर्ड अब अंबर चरखेके सूतकी बुनाओके संबंधमें जानकारी अिकट्ठी करने तथा खादी बुननेवाले और मिलका सूत बुननेवाले बुनकरोका अनुभव अिकट्ठा करनेका कार्यक्रम आरंभ करता है। अभी तक जो सीमित अनुभव प्राप्त हुआ है, वह नीचेके कोष्ठकमें दिया जाता है :

स्थान	अर्ज	बुनाओ	सूतका नंबर	गज	समय घंटोंमें
बिलीमोरा	४५"	५०×५०	१९	१५.५	८.५
"	४५"	"	१९	"	९.०८
गुर्लहोसुर	—	रंगीन और डिजाइनवाली किनारदार साड़ियां	२८	६.०	६.०

अुपर दी गयी जानकारी जिस मान्यताका समर्थन करती है कि अंबर चरखा भारतके परंपरागत विकेन्द्रित सूती कपड़ा-अुद्योगके पुनरुद्धार और विकासकी कुंजी साबित हो सकता है। भारत अेक जमानेमें अुस समयके सम्य जगत्का सूती कपड़ा बनानेवाला अग्रगण्य देश था।

(अंग्रेजीसे)

(संपूर्ण)

पृथ्वी पर प्रेम और करुणाका राज्य

[अमेरिकाकी ओहियो युनिवर्सिटीके प्रोफेसर डॉ० हैराल्ड स्मिथ नलगोंडा जिलेके गरीरेड्डीगुडम् स्थान पर पिछले रविवार विनोबाजीसे मिले। अुन्होंने भूदानके बारेमें विनोबाजीसे कुछ प्रश्न पूछे। मुलाकातकी पूरी रिपोर्ट नीचे दी जाती है।

— नि० देशपांडे]

प्रश्न १ : आपके जिस आन्दोलनके पीछे बुनियादी आध्यात्मिक हेतु क्या है? जिन लोगोंने जमीन दानमें दी है, अुन लोगोंका क्या आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ है? या जिसके पीछे प्रतिष्ठाका सवाल अथवा अिज्जतका डर जैसे हेतु रहे हैं?

विनोबाजी : अगर हम दानमें मिली हुअी भूमिको ही देखें, तो अुससे हमें सही कल्पना नहीं होती। लोगोंको जमीनकी भूख है और अुन्हें जमीन देनेसे अुनकी यह भूख शान्त होती है। लेकिन वह हमारी भूख नहीं है, हालांकि हम वेंजमीनोंके लिये जमीन जरूर चाहते हैं। जमीनका सवाल सिर्फ भारतमें ही नहीं है, वह जापान और अेशियाके दूसरे देशोंमें भी मौजूद है। जिसलिये हमारा मुख्य ध्येय समाजका मौजूदा आधार बदलनेका है। अगर लोगोंका जिस संबंधमें हृदय-परिवर्तन हो जाय, तो हमारा यह ध्येय सिद्ध हो जायगा। जिस आन्दोलनको जिस दृष्टिकोणसे देखने पर मुझे लगता है कि जिसमें मुझे आशातीत सफलता मिली है। यह सच है कि कुछ लोगोंने प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये या परलोकमें पुण्य प्राप्त करनेके अिरादेसे ही जमीन दी है। फिर भी अैसे काफी लोग हैं, जिन्होंने श्रद्ध हेतुसे प्रेरित होकर ही जमीन दी है। अिसे में आध्यात्मिक परिवर्तन तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस बारेमें मुझे कोअी शंका नहीं कि हृदयकी विशालतासे प्रेरित होकर ही अुन्होंने जमीनका दान किया है। और हृदयकी यह विशालता और अुदारता अुनमें पहले से ही मौजूद थी। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि हमने लोगोंका आध्यात्मिक परिवर्तन किया है। आध्यात्मिक भूमिका तो यहां पहलेसे ही मौजूद थी। अिसीलिये लोगोंकी तरफसे हमारी पुकारका यह अुत्तर मिला है। शिक्षाका शाब्दिक अर्थ 'बाहर लाना' है। जिसलिये जो चीज लोगोंमें पहलेसे ही मौजूद थी, अुसे हम बाहर लाये हैं। अुस हद तक मुझे पूरा संतोष अनुभव होता है।

हम जानते हैं कि आज दुनियाके राष्ट्र कितने भयभित हैं। रूस और अमेरिका अितने शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी वे अेक-दूसरेसे डरते हैं। छोटे और बड़े दोनों प्रकारके राष्ट्र अेक-दूसरेसे डरते हैं। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण यह है कि समाजका सारा आधार ही बिल्कुल गलत है। यह होड़वाला समाज है, जिसका आधार 'जिसकी लाठी अुसकी भैंस' का नियम है। हम अुस आधारको बदलना चाहते हैं। हम प्रेम और करुणाका राज्य चाहते हैं। अीसामसीहने अीश्वरके राज्यकी बात कही है। लेकिन 'अीश्वर' शब्द हमारी शक्तिसे परे है। वर्तमान समाजमें भी थोड़ा प्रेम और करुणा तो है, लेकिन हम तो प्रेम और करुणाके राज्यकी स्थापना करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रेम और करुणा समाजकी मुख्य शक्ति बन जाय। जमीनकी समस्या कानूनसे हल हो सकती है, लेकिन हम अहिंसाकी शक्ति और कानूनकी शक्तिमें भेद करते हैं। कानून हिंसासे भी भिन्न है। वह हिंसा और अहिंसाके बीचमें कहीं आता है। वह अहिंसाके ज्यादा नजदीक आ सकता है। लेकिन लोकशक्ति कानूनकी शक्तिसे भिन्न है। अगर हम अपनी समस्यायें प्रेम और दयासे हल कर सकें, तो अुससे आत्म-शक्ति अुत्पन्न होगी। तब लोगोंकी श्रद्धा अुसमें जम सकेगी। हम कहते हैं कि हममें श्रद्धा है और मंदिर, मस्जिद या गिरजेमें जाते हैं, लेकिन हमारे हृदयकी गहराअीमें वह श्रद्धा नहीं होती जिसने प्राचीन कालके आध्यात्मिक धर्मोपदेशकोंको प्रेरणा दी थी। जिसका कारण यह है कि समाजकी सारी रचना ही गलत है। आज भलाअीमें श्रद्धा पैदा होनेकी और परस्पर विश्वासकी जरूरत है। लोग संयुक्त राष्ट्रसंघमें अेक-दूसरेके साथ चर्चा

करनेके लिये बैठते तो हैं, लेकिन अक-दूसरेका विश्वास नहीं करते। यह अच्छी बात है कि वे अक साथ मिलते हैं और चर्चा करते हैं, और धीरे-धीरे अउनमें परिस्थितियोंके जोरसे आपसी विश्वास भी पैदा होगा। लेकिन आज तो दोनों दल शस्त्रास्त्र बढ़ाते ही जा रहे हैं। असा लगता है कि अब दोनों थक गये हैं। हमारा नम्र प्रयत्न असी शक्ति पैदा करनेका है, जिससे समाजमें श्रद्धा और विश्वास अत्पन्न हो। असीलिये मैं कहता हूँ कि प्रत्येक भूदान विश्वशाक्तिके लिये अक वोट है।

प्रश्न २ : आज अिस आन्दोलनके तात्कालिक और दीर्घ-कालिक अुद्देश्य क्या हैं ?

विनोबाजी : जहां तक तात्कालिक अुद्देश्यका संबंध है, अगर बेजमीनोंके लिये काफी जमीन दी जाय तो मुझे संतोष हो जायगा। भारतमें कुल ३० करोड़ अकड़ जमीनमें खेती होती है, जिसमें से मैं ५ करोड़ अकड़की मांग करता हूँ—यानी कुल जमीनका छठा भाग मांगता हूँ। भारतमें ५ करोड़ लोग बेजमीन हैं। मेरी दलील बिलकुल सादी है। आम तौर पर अक परिवारमें पांच आदमी होते हैं, अिसलिये मैं कहता हूँ कि मुझे परिवारका छठा सदस्य मान लो और मुझे अपना हिस्सा दो। पांच पांडवोंकी भी अक पौराणिक कथा है, जिनका अक छठा भागी था; लेकिन अुसे अुन्होंने भुला दिया, जिसका नतीजा महाभारतके बड़े युद्धमें आया। अिसलिये मैं लोगोंसे कहता हूँ कि अगर आप अुस छठे भागीको—समाजके गरीब लोगोंको—नहीं पहचानेंगे तो कठिनायी पैदा होगी। अिसलिये जमीनका छठा भाग प्राप्त करना मेरा तात्कालिक अुद्देश्य है।

प्रश्न ३ : जब समग्र ग्रामदान दिये जाते हैं, तब जरूरतके मुताबिक जमीनोंका फिरसे बंटवारा किया जायगा, या व्यक्तिगत मालकियत न रखते अुने अुन पर सहकारी ढंगसे खेती की जायगी ?

विनोबाजी : दोनों बातें साथ साथ की जायंगी। जरूरतके मुताबिक जमीनका बंटवारा किया जायगा, लेकिन अुस पर किसीकी मालकियत नहीं रहेगी। जमीन पर सामूहिक खेती नहीं होगी, बल्कि सहकारी खेती होगी। सारे परिवारोंकी जरूरतके मुताबिक जमीनका फिरसे बंटवारा हो जानेके बाद, असी कुछ जमीन बचेगी जिसका समान प्रयोजनोंके लिये अुपयोग किया जायगा। अिससे लोगोंको सहकारकी तालीम भी मिलेगी। हर दस या पन्द्रह साल बाद जरूरतके मुताबिक जमीनका फिरसे बंटवारा किया जायगा। अिसलिये जमीनकी व्यक्तिगत मालकियत तो नहीं रहेगी, लेकिन काम करने और सहकार करनेके लिये व्यक्तिगत हेतु जरूर रहेगा। . . . मैं लोगोंसे हमेशा कहता रहता हूँ कि पानी और हवाकी तरह जमीन भी भगवानकी मुफ्त देन है, अिसलिये अुसका मालिक भी केवल अीश्वर ही है। हमारा अंतिम ध्येय यह है कि गांवकी जमीनका प्रबंध ग्रामसमाज द्वारा होना चाहिये।

प्रश्न ४ : भूदान आन्दोलन और गांवोंके लिये कम्प्युनिटी प्रोजेक्टकी व्यवस्थित योजनाके बीच क्या संबंध है ?

विनोबाजी : कम्प्युनिटी योजनाओंने अभी तक जमीनका सवाल हाथमें नहीं लिया है। शायद यह काम अुन्होंने मेरे लिये छोड़ रखा है! अुनका मुख्य ध्येय अुत्पादन बढ़ाना है, जो कि हमारा भी अक ध्येय है। लेकिन हम अुत्पादनकी वृद्धिके साथ समान वितरण भी चाहते हैं। मैं अिस रायको नहीं मानता कि अुत्पादनका पहला स्थान है और वितरणका अुसके बाद आता है। मेरे विचारसे दोनों साथ साथ चलने चाहिये; क्योंकि वे अक-दूसरेसे बिलकुल अलग नहीं हैं, बल्कि अक-दूसरेके साथ मिले अुठे हैं। बेजमीन आदमीको अुत्पादनकी कोअी प्रेरणा नहीं मिलती। आज लोग अपने-आपमें विश्वास खो बैठे हैं। हमने स्वराज्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन बेजमीनोंको अुसका अनुभव नहीं होता। थोड़ा परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन अितना नहीं कि अुनमें श्रद्धा

और विश्वास पैदा हो सके। अिसलिये अगर अुन्हें जमीन दी जाय तो अुन्हें भी समाजमें दूसरे नागरिकोंकी बराबरीका दर्जा और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जायगी।

हमारा वुनियादी सिद्धान्त यह है कि जहां तक संभव हो हरअकको खेतमें थोड़ा काम करना चाहिये। खेती-कामसे अच्छी कसरत हो जाती है और प्रकृतिसे हमारा संपर्क बना रहता है, जो देवी संपर्क है। मैं जानता हूँ कि आधुनिक समाजमें यह संभव नहीं है। लेकिन आदर्श समाजमें हर आदमी रोज थोड़े समयके लिये खेतमें काम करेगा। खेतमें किये जानेवाले परिश्रमको मैं अीश्वरकी भक्ति मानता हूँ। मैंने वर्षों तक खेतमें परिश्रम किया है और अुसमें मुझे अीश्वरके अस्तित्वका असा अनुभव हुआ है, जसा मंदिरमें भी नहीं हुआ।

प्रश्न ५ : क्या भूदान आन्दोलनमें किसानको टेकनिकल मदद और मार्गदर्शन देनेकी कल्पना है, ताकि वह अपने खेती-कामको ज्यादा अुन्नत बना सके ?

विनोबाजी : भारत अत्यन्त प्राचीन कालसे खेती करता आ रहा है और हमारे किसान अपढ़ होते अुठे भी अनुभवी हैं। फिर भी मार्गदर्शन, पद्धतियोंमें सुधार वगैरा करना जरूरी है। हम अुड़ीसाके कोरापुट जिलेमें यह करनेवाले हैं, जहां ६०० से अधिक गांव दानमें मिले हैं। अुसके लिये निष्णातोंकी मददकी जरूरत है। लेकिन मुझे भय है कि कालेजोंमें पढ़नेवाले ये निष्णात सामान्यतः अमेरिका और रूससे सीखना चाहते हैं, जिनके पास काफी जमीन और कम लोग हैं—प्रति मनुष्य १२ से १५ अकड़ तक जमीन है। हमारी समस्यायें बिलकुल अलग हैं। हमारे यहां जमीन कम है और लोग ज्यादा हैं—प्रति मनुष्य १ अकड़ जमीन है। अिसलिये हमें चीनी और जापानी तरीकोंका अनुसरण करना होगा। आम तौर पर हमें असे लोगोंसे सलाह नहीं मिलती, जो भारतीय परिस्थितियोंके अध्ययन और अनुभवसे निष्णात बने हों।*

(अंग्रेजीसे)

यह विकास — आगे या सदा पीछेकी ओर ?

भारतमें अंग्रेजी राजका सबसे बड़ा कमाल यह था कि अुसने हमारे दिमाग पर काबू पा लिया था। हमारे अन्दर अंग्रेजियतके लिये अितनी महत्त्वाकांक्षा पैदा हो गयी कि हम हर बातमें अंग्रेजकी रीस करने लगे। आजादीके बाद अिस मनोवृत्तिमें कुछ फरक पड़ा है। लेकिन अिन दिनों हम अक नये रोगके शिकार हो गये हैं—'बैकवर्डनेस' (पिछड़ापन)। यूरोप या अमरीकासे जो कोअी भी आता है वह बड़ी हमदर्दीके साथ यह कहता है कि आप पिछड़े अुठे हैं, आपको दूसरे देशोंकी तरह आगे आना चाहिये। अिसके लिये विदेशी व्यापारी और सरकारें हमारी मदद भी बड़े जोरशोरसे कर रही हैं। अिस अनोखी घटनाका नतीजा यह है कि आज स्वतंत्र भारतमें जितना विदेशी माल-सामान और विदेशी पूंजी है अुतनी अंग्रेजी राजके जमानेमें भी नहीं थी !

जरा देखनेकी बात है कि अिस आगे होने या पिछड़े अुठे होनेका मतलब क्या है। अमरीकाकी मिसाल लें। वहां पर प्रति व्यक्ति दूध, मक्खन और रोटीकी खपत हमारे यहांसे कहीं ज्यादा है। अिसी प्रकार तम्बाकू, चा, शराब, कागज, मोटर, रेडियो, हथियारों आदिकी भी। साथ ही साथ वहांकी आबादीमें फी सैकड़ रोगी लोग—विशेषकर पागलपन और सुजाक आदि अिन्द्रिय-जनित दोष—भी हमारे यहांसे ज्यादा हैं। वहां पर तलाक, आत्म-हत्या, खून-कतल और रोड-दुर्घटनाओंकी मात्रा भी हमारे यहांसे बड़ी-चढ़ी है। नतीजा यह है कि वहां पर डाक्टर, पुलिस, वकील आदि भी हमारे यहांसे ज्यादा हैं। स्पष्ट है कि ज्यादा

* ता० ३१-१-'५६ के 'भूदान' से।

दूध, मक्खन और रोटी खाना स्वास्थ्यकी निशानी है। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि ज्यादा तम्बाकू अिस्तेमाल करनेसे चिन्तन-शक्ति बढ़ती है या ज्यादा कागज खर्च करनेसे बौद्धिक स्तर अंचा बूठ जाता है? या ज्यादा मोटर-सवारीसे टांगें मजबूत हो जाती हैं या रेडियो-श्रवणसे संस्कृति-सुधार होता है? अिन सवालोंने जवाबमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अिससे तो कोअी अिन्कार नहीं कर सकता कि ज्यादा हथियार रखने पर भी अमरीकावाले अुन लोगोंने ज्यादा निडर और शांति-प्रिय नहीं बन सके जो हथियार अुतने नहीं रखते थे। अिसलिये यह कहा जा सकता है कि 'पिछड़ा होना' अेक सापेक्ष शब्द है और जो आगे माने जाते हैं वे भी कुछ मामलोंमें अुनसे पिछड़े हुअे हो सकते हैं जो 'पिछड़े' माने जाते हैं।

अिसलिये किन पहलुओंमें कोअी आगे है और किनमें पीछे, अिसमें समझदारीसे तमीज करना चाहिये। हम जो 'पिछड़े' कह कर बदनाम किये जाते हैं वे भी बहुतेसे मामलोंमें काफ़ी आगे हैं। और अकल सहज ही यह बताती है कि जिन चीजोंमें हम आगे हैं अुनमें हमें आगे रहना चाहिये। और अुन बातोंमें आगे बढ़नेकी कोशिश करनी चाहिये जिनमें हम अपनी समझसे पिछड़े हुअे हैं।

लेकिन नव-भारत निर्माणके लिये हमारे योजना-कमीशनके विशेषज्ञोंने कौनसा रास्ता पसन्द किया है? अुनके अूपर तो मानो पिछड़ेपनका भूत सवार है और अिसलिये वे अमरीकी या युरोपियन नमूनेकी ह-बहू नकल अुतारना चाहते हैं। वरना अुनको अितनी बड़ी तादादमें विदेशी विशेषज्ञ, पूंजी और मालकी दरकार क्यों होती? जैसा हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेन्कट रमनने अेक दिन कहा कि सिवाय मिनिस्ट्रोके बाकी सब चीज ही यहां विदेशसे मंगाअी जाती है। हमारे यहां जो रचनायें, संगठन या कारखाने खड़े किये गये हैं वे सब पश्चिमी नमूने पर। हमारे प्रधानमंत्रीने अिस संबंधमें हाल ही में साफ साफ अपनी राय भी जाहिर की:

'मैं नहीं समझता कि किसी जोरदार तरीकेसे हम बढ़ सकेंगे, अगर हम भारी अुद्योग बड़े पैमाने पर नहीं चलायें और नयेसे नये अुपाय नहीं अख्तियार करें। बड़े पैमानेसे मेरा मतलब बड़े बड़े कारखाने ही नहीं बल्कि ज्यादा विशाल क्षेत्रसे भी है। अगर हमें लोहे और अिस्पातके कारखाने बढ़ाने हैं तो वे नयेसे नये नमूनेके रखना होंगे। अगर हम अिन्जिन बनानेका कारखाना खोलते हैं तो वह नयेसे नये नमूनेका होना चाहिये। जिस किसी भी तरहके कारखाने हमारे यहां हो — सिमेन्टके, विलायती खादके, फौजी सामानके या सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मशीनें बनानेके — वे सबके सब नयेसे नये नमूनेके होने चाहिये। गये-बीते नमूने रखकर हम न दूसरोंका मुकाबला कर सकते हैं और न जितना हम जरूरी समझते हैं अुतना अुनसे पैदा कर सकते हैं।'

अिससे हमारी विकास-नीतिका गुर मिल जाता है। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि हिन्दुस्तानके पास आज अुतने बुलन्द और जबरदस्त आर्थिक साधन नहीं हैं जो अमरीका या दूसरे बड़े देशोंके पास हैं। अिसलिये हर जो नमूना अमरीका चलाये वह हम नहीं चला सकते। मतलब यह है कि नयेसे नये नमूनोंकी दौड़में आखिरी हाथ हमेशा विदेशियोंका रहेगा और जो नमूना वे कल ठुकरा देंगे अुसे हम आज अपनायेंगे, जो वे आज अपनायेंगे अुसे हम कल अपनायेंगे और तब तक अुन्होंने दूसरा बना लिया होगा। अिसका मतलब यह है कि हमारे विकासकी

बागडोर विदेशियोंके हाथमें होगी और हम आंकड़ोंकी दृष्टिसे तो जरूर आगे दीखेंगे, लेकिन वैसे सदा पीछे ही रहेंगे।

देशमें आज जो योजना-पद्धति चल रही है, अुसके अिस पहलू पर गंभीरतासे विचार करना होगा। यह कैसी दुःखद बात है कि अिस ढंगसे हम कितना ही आगे क्यों न बढ़ जायें, लेकिन सदा पीछे ही रहेंगे। अिसका अिलाज हमें सोचना होगा।

अिस जंजालसे बचनेके दो ही रास्ते हैं। या तो हम अपनी रफतार और भी तेज कर दें और अपने हरीफोंसे आगे निकल जायें। लेकिन अुसके अन्दर दिक्कत यह है कि हमारे पास अुतना ज्यादा पैसा नहीं जितना हमारे जोड़ीदारोंके पास है। अिसलिये अुनकी हरीफाअी कर करके अुनसे बाजी मार ले जाना असंभव है। तब दूसरा रास्ता यह है कि हम धूम पड़ें और अपनी दिशा ही बदल दें। फिर अपने तरीकेसे चलें। तब यह होगा कि हम आगे बढ़ जायेंगे और अभिक्रम (initiative) भी हमारे हाथ रहेगा। अितिहासज्ञ बताते हैं कि संसारकी गति चक्राकार होती है। चक्रमें दिशा बदलनेसे आगेवाले पीछे हो जाते हैं और पीछेवाले आगे। अिस रीतिसे अितिहासमें कअी राष्ट्र आगे बढ़ गये हैं और अुन्होंने दूसरोंको पीछे फेंक दिया है।

लेकिन सवाल यह है कि दिशा कैसे बदली जाये? दिशा बदलनेके माने यह हैं कि जिन मान्यताओं, आधारों और मूल्यों पर हमारे हरीफ चल रहे हों अुन्हें हम अेकदम त्याग दें और नयी मान्यताओं, आधारों और मूल्यों पर चलें। हमारे हरीफोंके मूल्य संक्षेपमें अिस प्रकार हैं:

- (१) संपत्ति या अुत्पादनके साधनों पर निजी या सरकारी मालकियत।
- (२) शारीरिक श्रमको हीन और मानसिक श्रमको अंचा मानना और दोनोंके प्रकारमें जमीन आसमानका भेद।
- (३) स्वरक्षामें हथियारोंका अुपयोग।
- (४) समाजके अन्दर वर्ग-भेद और वर्ग-विद्वेषकी स्थापना।
- (५) जिसकी लाठी अुसकी भैंस — अिक्यावनके हितमें-अुनचासके हितकी बलि देना।

अगर ये मान्यतायें समयके चपेटोंको सही-सलामत बर्दाश्त कर लेतीं तब तो अिनके बदलनेकी कोअी जरूरत अुठती ही नहीं। लेकिन दो महायुद्धोंने और तीसरेके संकटने अिन मूल्योंका खोखलापन स्पष्ट जाहिर कर दिया है। फिर, आज तो जो तीन सबसे बड़े और आगे बढ़े हुअे राष्ट्र माने जाते हैं (अमरीका, अिंग्लैण्ड और रूस) अुन सबमें आर्थिक विषमतायें मौजूद हैं। और साधारण आदमीकी लोकशाही क्या, मजदूरोंका राज क्या — दोनों ही गुलाबी कल्पनायें मात्र हैं। अिनकी आधी-पूरी नकल करते हुअे, हिन्दुस्तान पिछले आठ बरसमें जो चला अुसका नतीजा यह हुआ कि यहां बेकारी बढ़ी, जातपातका जहर बढ़ा, चोरी-डकैती बढ़ी, स्त्रियोंका व्यापार बढ़ा और दूसरे पाप-कर्म बढ़े। साथ ही साथ, गरीब और अमीरके बीचकी खाअी भी और ज्यादा चौड़ी हो गअी। कहनेकी जरूरत नहीं कि अगर आंख बन्द करके हम अिसी तरह अिन मान्यताओंसे चिपटे रहेंगे, तो अनहोनी बातें सुनने-देखनेको मिलेंगी और हमारा जीवन कहीं ज्यादा कलुषित हो जायेगा। यों सरकारी आंकड़ोंके अनुसार हम बढ़े हुअे भले दीखें, लेकिन आपसी कलह बढ़ेगा, समाजका ताना-बाना अुखड़ेगा। अिन आधारों और मूल्यों पर हजार योजनायें चलाकर भी हम अपने देशकी गरीबी दूर नहीं कर सकेंगे, ठीक अुस तरह जिस तरह सोल्ता कागजकी हजारों गांठें हिन्द महासागरमें डालकर भी अुसके पानीको नहीं सुखाया जा सकता।

अुपर्युक्त मान्यताओंकी बहार खतम हो चुकी। अुनके दिन चले गये। युरोपका दुबला मुंह और अमरीकाका भयभीत चेहरा

यह कह रहा है कि अिनके जैसी भूलमें हम न पड़ें। फिर, विज्ञान भी सिहनादकी तरह गर्जन कर रहा है कि हथियारों या हिंसक साधनोंसे या युद्धसे समस्यायें हल होनेके बजाय और ज्यादा जटिल हो जाती हैं। अुनसे डर और अविश्वास पैदा होते हैं। और अिन दोनोंकी जड़में है निजी मालकियत। मालकियत यानी संप्रह और डर दोनोंका चोली-दामनका साथ है। आज विज्ञानका अेक ही संदेश है—असंप्रह यानी अुत्पादनके साधनों पर न व्यक्तिकी मालकियत रहे, न सरकारीकी, बल्कि समाजकी। अिसी तरहसे, शारीरिक और मानसिक श्रमोंके बीच दीवार आज खड़ी नहीं रह सकती। दोनों ही हरअेकके लिये जरूरी हैं, जिस तरह हाथ-पैर और सिर जरूरी हैं। शारीरिक श्रमको हेय समझना मानों अपने हाथ-पैर काट डालना है।

निकट भविष्यमें पहली पंचवर्षीय योजना खतम होने जा रही है। दूसरीके संयोजन पर विचार किया जा रहा है। हमारा निवेदन है कि अैसे समय हम जरा हिम्मत दिखायें और पुरानी परंपराओं या विकासकी रुद्धियोंमें अपनेको न खो दें। याद रहे कि हम मशीनके अुपयोगके विरोधी नहीं हैं। सच तो यह है कि आज तक कोअी अैसी समर्थ मशीनका आविष्कार नहीं हुआ जिसका हम द्वेष करें। लेकिन मशीन पर नियंत्रण हमारा होगा, न कि अुसका हमारे अुपर। और न अिसका यही आशय है कि हम सादगीके अुपासक हैं। थोड़े दिन हुआ, शांतिनिकेतनमें बोलते समय, सरदार पणिकरने सादगीका मजाक अुड़ाया था। सादगी कौन चाहता है? हमें हर तरहकी शान और चमक-दमक पसंद है—बशर्त कि अुससे शोषण न होता हो, असमान वितरण न होता हो, और जीवनमें कृत्रिमता न आती हो। कौन नहीं जानता कि भारतमें विज्ञान व मशीनरीका जो अुच्छुल विकास हुआ अुससे करोड़ोंकी रोजी छीनी गयी है और संपत्ति या सत्ता थोड़े या चंद लोगोंके हाथमें आती चली गयी है। हर तरहकी वैज्ञानिक खोज और हर मशीनरी हमें सिर आंखों पर कबूल है—लेकिन शर्त यही है कि वह हमारे देशके दुखिया और भुखियाकी आहको मिटा सके, अुन्हें दो कौर दाना-पानी दे सके और अुन्हें अपने पैरों पर सिर अुंचा करके खड़ा कर सके। लेकिन कोअी भी मशीनरी—चाहे वह कितनी ही बेहतरीन क्यों न हो—हमारे लिये निकम्मी है अगर वह चंद लोगोंके हाथकी रखील बनकर करोड़ोंको लूटने और मिटानेका साधन हो जाती है।

अिसलिये हमें सावधान हो जाना चाहिये। विकासके नाम पर हम अपनेको भूल-भूलियोंमें न डालें। यह जरूरी है कि हम दूसरोंके अनुभवसे पाठ ग्रहण करें। लेकिन हम अपनी अंकल साबित रखें। हममें अितनी समझ होनी चाहिये कि जिन मान्यताओंने युरोपको बहकावेमें डाल दिया, अुन्हें छोड़कर हम अपना रास्ता नयी मान्यताओं और नये आदर्शों पर बनायें। हम बेघड़क होकर तेजसे तेज घोड़े (विज्ञान) पर सवार हो जायें, लेकिन अितना ध्यान रखें कि अुसकी लगाम (यानी अपनी बुद्धि) अपने ही हाथमें रहे।

सुरेश रामभायी

भूदान-यज्ञ
विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

ग्रामसेवाके दस कार्यक्रम

[तीसरी आवृत्ति]

लेखक : जुगतराम दवे; अनु. रामनारायण चौधरी

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

शक्करके कारखाने क्यों बढ़ाये जायें ?

आम तौर पर यह माना जाता है कि यंत्रोंकी मददसे पैदा होनेवाला माल हाथ या सादे साधनोंसे पैदा होनेवाले मालके बनिस्वत सस्ता होता है। परंतु अिस मुद्दे पर गहरा विचार करना चाहिये।

यंत्रोंको चलानेमें मनुष्यको जिलानेके बजाय कम खर्च करना होता है, अिसलिये स्वभावतः यह माना जाता है कि यंत्रोंका माल सस्ता पड़ना चाहिये। परंतु कभी बार अिससे अुलटा अनुभव भी होता है। शक्करके मामलेमें अैसा ही होता है।

अेक टन गुड़का भाव रु० ३२० के आसपास होता है, जब कि अेक टन शक्करका भाव रु० ८०० के आसपास होता है। शक्कर अधिकतर कारखानोंमें यंत्रोंसे बनती है, जब कि गुड़ सादे साधनोंसे विकेन्द्रित पद्धति पर बनता है। फिर भी शक्कर महंगी क्यों पड़ती है ?

अिस प्रश्न पर विचार करनेके लिये अेक भाअीने नीचेके आंकड़े दिये हैं :

१. पांच टन शक्करकी कीमत रु० ४००० होती है, जिसमें से गन्ना पैदा करनेवाले किसानोंको लगभग रु० १५०० मिलते हैं और रु० ५०० वाहन-खर्चमें जाते हैं। बाकी रु० २००० यानी ५० प्रतिशत कारखानेदारको मिलते हैं।

२. पांच टन गुड़की कीमत रु० १६०० होती है। अिसमें से गन्ना पैदा करनेवाले किसानोंको लगभग रु० १००० मिलते हैं और वाहन-खर्च नहीं जैसा ही होता है। और बाकीके रु० ६०० यानी ३७½ प्रतिशत गुड़के अुत्पादकको मिलते हैं।

कारखानेदारको मिलनेवाले ५० प्रतिशत रुपये शहरोंमें, यंत्रोंमें तथा कमीशन वगैरामें खर्च होते हैं, जब कि गुड़वालेको मिलनेवाले ३७½ प्रतिशत रुपये गांवोंमें बंटते हैं।

गुड़का अेक यह भी लाभ है कि आहारकी दृष्टिसे वह शक्करके बनिस्वत शरीरके लिये ज्यादा मुफीद होता है; और सस्ता तो वह होता ही है। फिर भी अच्छी दिखनेवाली महंगी शक्करका ही लोग अुपयोग करते हैं, यह मौजूदा जमानेकी बलिहारी है! नतीजा यह है कि लोगोंकी तन्दुरुस्तीको नुकसान पहुंचता है तथा गांवोंका धन और धंधा घटता है। यह हुआ शक्करके यंत्रोंका लेखा! यंत्रोंमें पैसे लगाने पर भी माल सस्ता नहीं मिलता और वह लोगोंके पेटको बिगाड़ता है। तो फिर अैसे कारखाने बढ़ानेकी क्या जरूरत ?

(गुजरातीसे)

वि०

विषय-सूची	पृष्ठ
ग्राहकोंसे	
आचार्य नरेन्द्रदेवजी	जीवणजी डा० देसाअी ४०९
भारतका विश्वकार्य	मगनभाई देसाई ४०९
आखिरी अंक	विनोबा ४१०
मद्रास मुनिर्वसिटीका माध्यम	मगनभाई देसाई ४१२
अम्बर चरखा क्या है ? — ३	मगनभाई देसाई ४१३
पृथ्वी पर प्रेम और करुणाका राज्य	४१४
यह विकास—आगे या सदा पीछेकी ओर ?	४१५
शक्करके कारखाने क्यों बढ़ाये जायें ?	सुरेश रामभायी ४१६
सूची : भाग १९ (१९५५-५६)	वि० ४१८

(४१८ क) १