

पंचायतों द्वारा सच्चा लोकतंत्र

भारत के सच्चे लोकतंत्र में ग्राम ही आधारभूत इकाई होगा। पंचायतें तो जनता की सेवा के लिए रहेंगी ही। यदि एक गाँव भी पंचायतराज, जिसे अंग्रेजी में 'रिपब्लिक' कहते हैं, स्थापित करना चाहेगा, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। २० व्यक्ति केन्द्र में बैठकर सच्चे लोकतंत्र को संचालित नहीं कर सकते। उसका संचालन तो नीचे से प्रत्येक ग्राम की जनता द्वारा ही करना होगा।

हरिजन, १८-१-४८

मैं तो कहूँगा कि यदि गाँव नष्ट होता है, तो भारत भी नष्ट होकर रहेगा। ऐसी हालत में भारत असली भारत नहीं रह जायगा। दुनिया में वह अपना दायित्व नहीं निभा सकेगा। गाँव का पुनरुद्धार उसी हालत में संभव है, जब उसका तनिक भी शोषण न हो। बड़े पैमाने के औद्योगीकरण के कारण जब प्रतिस्पर्धा और वाजार की समस्याएँ उत्पन्न होगी, उस हालत में निश्चय ही ग्रामीणों का सक्रिय अथवा निष्क्रिय शोषण होकर रहेगा। इसलिए हमारे सारे प्रयत्न ग्रामों को इस तरह आत्मनिर्भर बनाने पर केन्द्रित होने चाहिए, जिससे वे मुख्यतः उपयोग के लिए ही उत्पादन करें। अगर ग्रामोद्योग की यह विशेषता सुरक्षित रहे, तो ग्रामीणों द्वारा ऐसे आधुनिक यंत्रों और औजारों के प्रयोग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, जिन्हे वे स्वयं बना सकते हों और जिनका प्रयोग करने में वे समर्थ हों। एतराज सिर्फ यह है कि यंत्रों का प्रयोग दूसरों के शोषण के लिए नहीं होना चाहिए।

हरिजन, २९-८-'३६

—गांधीजी

विनय

पूज्य विनोबाजी की उत्तर-प्रदेश की पद-यात्रा में भूदान-यज्ञ-आरोहण की सम्भावनाओं की आशाकिरण प्रथम मगरोठ ने दिखायी। तब से इसकी ओर देखने का लोगो का दृष्टिकोण सशय से ऊपर उठने लगा, कुछ अनुकूल भी हो चला। उत्कल में इसकी परिणति कोरापुट जिले ने कर दिखायी। पर वह ठहरा आदिवासी, वनवासी, भोला-भाला, प्राथमिक समाजवृत्तिवाला, दरिद्री, बेकार जमीन का क्षेत्र। विनोबाजी धृतिपूर्वक बढ़ते ही गये। मद्रुराई जिले की आधुनिकतम शिक्षित जनता ने जब अपनी साल में तीन फसलोवाली उर्वरा कीमती भूमि ग्राम-समूह दान में देना शुरू किया और विनोबाजी के न जाते हुए भी जब महाराष्ट्र की चट्टान जैसी तर्क-प्रधान बुद्धिवादी पृष्ठ-भूमि में एक पूरा महाल (थाना) समर्पण हुआ, तब से भूदान की एक तरह पूर्णाहुति ही मानी गयी। महाल या थाना-दान ही क्यों, अब तो तिरुमगलम् ने तालुका-दान का सकल्प कर लिया। जब तालुका-दान की बात आयी, तब उममें से नगर कैमे छूट जाय ? आज तो शहर बुद्धि के, वैभव के और सत्ता के केन्द्र हैं। क्या शहराती अग्रमोची न होंगे ? क्या उनमें दूरदर्शिता नहीं है ? शोपित, पीडित, उपेक्षित, दलित, तिरस्कृत मानव-महासागर अब चुप बैठने-वाला नहीं है। तमनिद्रा से वह उठ रहा है और उसने भारत के अगुवाओं के सामने दो मार्ग रख दिये हैं साम्ययोग और साम्यवाद। भारत की प्रकृति के अनुकूल पहला है और उसीको अपनाते में कल्याण है। थोड़े ही दिनों पहले विनोबाजी ने केरल में प्रवेश किया है, जहाँ की जनता ने दूमरे प्रयोग को मौजा दिया है। अब तो सर्वस्व-समर्पण का मवाल है। पर उसमें हानि कहाँ ?

कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ का एक गीत याद आ रहा है। भिखारी भीख माँगने को प्रन्तुन है। क्षणभर में दूर से एक दिव्य विभूति आ रही है। गरीब के दिग्ग में प्राणा की उमंग बटनी जाती है। वह महान् निवृत्त आ पहुँचा। वगनी प्रभा ने उमने उम गरीब को आलोकित किया। गरीब 'भिक्षा देहि'

की वृत्ति में था। इतने ही में उस पुरुष ने कहा, “मेरे लिए कुछ लाये हो ? लाये हो, तो दे दो” माँगनेवाले ने अपनी जीर्ण पोटली कमर से उतारकर एक दाना दे ही दिया। दिये बिना उससे रहा कैसे जाता ? शाम को जब घर आकर भिखारी ने अपनी पोटली (पुतडी) उँडेली, तो क्या देखता है ? दाने का स्थान सुवर्ण-कणिका ने लिया है। अब वह पछताकर कहता है, यदि मैंने सर्वस्व-समर्पण किया होता !

भारत में सुदामा और शबरी ने नैवेद्य चढाया। महावीर और गौतम ने राज्यत्याग किया। हरिश्चन्द्र और मयूरध्वज, शिवि और दधीचि, कर्ण और बलि ने सर्वस्व-समर्पण का उदाहरण रखा। ‘रघुवश’ में राजा रघु के दान का वर्णन कविकुलगुरु कालिदास ने किया है। “सर्वस्व देकर राजा रघु प्रासाद के बाहर वृक्ष के तले मृत्तिका-पात्र में बना भोजन पत्तल पर पा रहा है।” महाकवि माघ ने दान देकर सर्वस्व लुटाया। इसका उसे दुःख न था, जितना कि उस अवस्था में आनेवाले असहाय को सहायता दे न सका, इसकी पीडा। राजा और रक, महाजन और मजदूर, ब्राह्मण-शूद्र तक, मानव से दानव तक, क्या स्त्री क्या पुरुष, नर, वानर, किन्नर, यक्ष, राक्षस, आर्य, दस्यु नागरिक, ग्रामीण वा वनवासी सबके अनुपम उदाहरण हमारी सस्कृति को सुशोभित करते हैं और “मणौ वज्रसमुत्कीर्णं सूत्रस्येव” हमारी गति अप्रतिहत करते हैं।

यह केवल दान, त्याग या समर्पण की बात नहीं। हमारी समाज-रचना की ही वह खूबी थी कि हमारी उज्ज्वल परपरा हजारों वर्षों के प्रत्याघात में जर्जर होकर भी जीवित है। उसे अब प्राणवान्, तेजस्वी बनाना है। यही युगपुरुष की पुकार है।

प्रख्यात लेखक ‘टॅवरनियर’ ने लिखा था कि भारत की ग्राम-पंचायतो ने वहाँ के कुश (काँस) घास के समान भारतीय सस्कृति और जन-मानस में अपनी जड़े गहरी जमायी हैं। साम्राज्य आने और जाते रहे। कुछ क्षण के लिए वे झुकी भी, कभी कटी भी। पर दूसरे क्षण उनका अपना तिर ऊँचा ही उठता रहा।

डॉ० एनीबेसेंट ने लिखा है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने में बंगाल में हर चार सौ जन-सख्या के पीछे एक स्कूल था। दस हजार वर्षों से ज्ञान तथा कला की परम्परा इस देश में चली आ रही है।

न राज्य नैव राजासीत् न दण्डो नैव दाण्डिकः ।

धर्मणैव प्रजा सर्वा हि रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥

—तब न कोई राजा था, न राज्य, न दण्ड, न सजा देनेवाला। प्रजा धर्म से ही परस्पर का, एक दूसरे का रक्षण कर लेती थी।

तुलसीदासजी ने लिखा है

‘दण्ड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज ।

जीतिय मनहि मुनिअ अस रामचन्द्र के राज ॥’

दण्ड, लकड़ी केवल यतियों के लिए स्थूल आधार थी यानी रामराज्य में सजा रह नहीं गयी थी।

अथर्ववेद के प्रख्यात दो उद्वरण और ऋग्वेद का एक उद्वरण, जो यहाँ दिये जा रहे हैं, उनसे हमारे आदर्श की कल्पना स्पष्ट हो जाती है

यत्ते मध्य पृथिवि यच्च नम्य यास्त ऊर्जस्तन्व सबभूवु ।

तासु नो घेह्यभि न. पवस्व माता भूमि पुत्रोऽह पृथिव्या ॥—अथर्ववेद

—हे मातृभूमि ! तेरे पवित्र शरीर के अन्तरतम, मध्य तथा बाह्य भाग में जो वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, उनसे तू हमें समृद्ध कर। तू हमारी जननी है और हम तेरे पुत्र हैं। हमें पवित्र बनाकर रख।

जन विभ्रती बृहवा चिवाचस नाना धर्माण पृथिवी ययंकसम् ।

सहल धारा द्रविणस्व मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥—अथर्ववेद

—तू अनेक भाषाभाषियों, अनेक मतमतान्तरों को माननेवाले हमें एक परिग्रह में रहनेवाले मुद्दजनों की भाँति धारण करती है। तू दुधारू गाय जैसी हमारे लिए ऐश्वर्य की महत्त्व-वागएँ प्रवाहित कर।

स्वन्ति पथामनु घरेम सूर्याचन्द्रमत्यथिव ।

पुनरानन्ता नन्ता स गमेमहि ॥—ऋग्वेद ५।५।१।१५

—कल्याणप्रद मार्ग पर हम चलते रहे, सूर्य-चन्द्र के समान बार-बार दान करनेवाले, अहिंसक तथा ज्ञानी का साथ हमें मिले ।

अन्त में पूज्य विनोवाजी के शब्दों में ही ग्रामदान के बारे में कल्पना रख देना उचित होगा :

“हम अपने हृदय की बात कहेंगे । जमीन और संपत्ति, शक्ति और वृद्धि का मालिक परमेश्वर है, उनकी वृद्धि का कारण समाज है । हम सब तो उसके सेवक हैं । हरएक को उसके पेट के लिए जितना जरूरी है, उतना ही मिलना चाहिए । मालिकियत का अधिकार किसीको नहीं । भूदान-यज्ञ की यह अन्तिम बात है । ग्रामदान की यह बात बड़ी क्रान्तिकारी साबित होनेवाली है ।

“लोग समझते हैं कि हर चीज सरकार ही करेगी । यह बिल्कुल गलत विचार है । लोकसत्ता में लोगों को अलग रखा जाय, तो सरकार क्या चीज है ? इसलिए गांव जाग जायें और अपना भला-बुरा करने की सत्ता किसी को न दें । लोग गांव-गांव में स्वराज्य बनायें । एक बनो और नेक बनो ।

“परिवार में जितना हो, उतना बांटकर खा लेते हैं और सब मिलकर उत्पन्न दढाते हैं । क्योंकि परिवार जिन्दा समाज है । कुटुम्ब में प्रेम है और प्रेम ही मनुष्य का प्राण है । जो नियम परिवार को, वही गांव को और देश को ।

“दुनिया में दुःख है, दरिद्रता है और भुखनरी भी । इन सबका उत्तर नहीं मिलता, तो शान्ति कैसे रहेगी ? छोटे-छोटे लोगों को अपनी ताकत का भान होना चाहिए । वह तब होगा, जब आप एक दूसरे की चिन्ता करना शुरू कर दें । उससे नैतिक ताकत बनेगी । फिर हम श्रीमानो पर भी असर डाल सकेंगे । उनको प्रेम से समझा सकेंगे । यह हमारा रास्ता है । समाज के लिए गरीब अपने श्रम का एक हिस्सा देंगे, तो एक बड़ी पुण्यशक्ति निर्माण होगी । वह उनकी तपस्या होगी । त्याग और तपस्या से आपकी ताकत बनेगी ।

“यह सारा भगवान् का रूप है । जो सामने बैठे हैं, वे चैतन्य हैं । वही वास्तव में चिदंबरम् है, हम उनको भूल गये हैं । भगवान् का प्रेम ही

रूप है। जिसके सिर से पसीने की गगा बहती है वही सच्चा ईशभक्त है। यह सारा धर्मकार्य है—धारणात् धर्मः। वह सबको धारण करनेवाला है। पर इसके साथ अर्थ भी है। धर्म के साथ अर्थ होना कोई पाप नहीं। विष्णु के साथ लक्ष्मी का होना या शिव के साथ शक्ति का होना या गणेश के साथ सरस्वती का होना कोई पाप है क्या? उससे तो दोनो गुण आ गये। खाने में मीठा और देखने में सुन्दर। केवल ऊपर-ऊपर देखने से काम नहीं चलेगा। आप गहराई में जाइये। इसी दृष्टि से आप इस आन्दोलन की ओर देखिये।

“भारत में आत्मज्ञान की परम्परा है ही और विज्ञान का पूरा लाभ हम सर्वोदय-विचार में लेते हैं। लोग पूछते हैं, क्या ग्रामदान में पुराने औजार चलेंगे? ग्रामदान क्या कोई पुरानी चीज है? उसके साथ नये-नये औजार जुड़ेंगे।

“लोगों में आत्म-विश्वास नहीं। कहते हैं, यह कलियुग है। कलियुग में महात्मा गांधी जैसे सत्पुरुष हो गये और त्रेता में रावण जैसा राक्षस। मनु कहते हैं कि कलि में लोग नारायण-परायण होंगे। वेद कहता है ‘अय मे हस्तो भगवान् ! करान्ने वसते लक्ष्मी । प्रभाते करदर्शनम् । अय मे भगवन्तर । यह मेरा हाथ भगवान् ही है, इसके अग्र में लक्ष्मी है। प्रातः उसीका दर्शन करना चाहिए। वह तो नियति से, तफदीर से भी बढ़कर है।

“लोग पूछते हैं, आपके कार्यकर्ता कहां हैं? अब समय थोड़ा बचा है। यह काम कैसे पूरा होगा? हम कहते हैं कि हमारे ३६ करोड़ कार्यकर्ता हैं। ये जो मूर्तियां यहां बंटी हैं, उन्हें हम भगवान् की मूर्ति समझते हैं। यह काम पूरा होगा जरूर। क्योंकि यह भगवान् की इच्छा है। जैसे मृग नक्षत्र आता है, तो एक दिन में वारिदा से हिन्दुस्तान की कुल जमीन तर हो जाती है। एक ही दिन में दीपावली पर घर-घर में प्रकाश होता है। एक ही दिन गांव-गांव होनी जलती है। उसी तरह गांव-गांव में भूदान का पैगाम पहुंचा दीजिये, तो आप देखेंगे कि एक ही दिन में कुछ गांवों की जमीन का बंटवारा हो सकता है। “जागिये रघुनाथ पुंघर”।

“ग्रामदान की घटना दुनिया के इतिहास में अद्भुत गिनी जायगी। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इससे दुनिया में शान्ति की स्थापना हो जायगी। यह विश्वशान्ति के लिए वोट है। विश्वशान्ति स्थापित करने में वह मददगार होता है। एटम-हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा शान्ति ग्रामदान में है। ग्रामदान वरदान है।

“आपने बहुत ही पवित्र कार्य किया है। आपको मेरे भक्तिभाव से प्रणाम।”

उपर्युक्त विवेचन से खयाल में आयेगा कि :

१. भारत की एक आध्यात्मिक परंपरा है, जिसमें मानव त्याग, प्रेम, करुणा और अद्वैत (अभेद) भावना को महत्त्व देता है। वह आत्मौपम्य वृद्धि को परम मानता है। वह जानता है कि जगत् में जो कुछ है, वह सब ईश्वर का है। अपना कुछ भी नहीं - न धरती, न सपत्ति, न शक्ति, न वृद्धि। अतः विश्वपुरुष को अर्पण करके ही उससे जो मिले, उसे भोगना है।

२ परिवार में एक-दूसरे का खयाल और चिन्ता की जाती है, इसी-लिए उसमें आनन्द की अनुभूति होती है। पर वह आज सीमित है “मैं और मेरे” तक। उसे “वसुधैव कुटुम्बकम्” तक ले जाना है और उसका मुख्य कदम ग्रामदान है।

३. ग्रामदान में केवल धर्म की बात नहीं है, उसमें अर्थ भी है। अर्थात् गाँव की आर्थिक उन्नति भी उसमें निहित है। इतना ही नहीं, उसमें आधुनिक-तम विज्ञान के लिए अवश्य स्थान है, वशतः कि विज्ञान चन्द व्यक्तियों के हाथ में शोषण का साधन न बने। वह सारी जनता की भलाई का पहले ध्यान रखे। विज्ञान मानव के लिए है, न कि मानव विज्ञान के लिए। मानवता विज्ञान से श्रेष्ठ है।

४ ग्रामदान इससे भी आगे बढ़ता है। वह आत्मनिर्भर होना चाहता है। क्या उसकी जीविका, क्या उसका प्रवन्ध, वह दूसरे के हाथ में अपने को अपने गाँव को देना न चाहेगा। न वह किसी पर अपना अधिकार चलायेगा। शासन और कांचन-निरपेक्षता उसका प्रयत्न होगा।

५ इस तरह वह दुनिया से भय और हिंसा को हटाकर विश्वशान्ति के ध्येय की ओर कदम बढ़ायेगा ।

यह सब हमारी प्राचीन परम्परा में था और अब भी होकर रहेगा । क्योंकि यह जमाने की माँग है, युगपुरुष की पुकार है और ईश्वर चाहता है । आइये, हम इस क्रान्ति-वर्ष में इसे सफल बनायें ।

फाशी
मई-दिवस, १९५७

—दादाभाई नाईक

—

अनुक्रम

	पृष्ठ
१ स्वराज्य तो मिला, पर लोग परतन्त्र	१३
२ शासन का उत्तरदायित्व जनता पर	२२
३ स्वराज्य के बाद दो रास्ते	२५
४ लोक-क्रांति का आधार लोक-सम्मति	३२
५ ज्ञान-कला और ग्राम-सस्था	३६
६ परहित वस जिन्हके मन माही	४०
७ गाँव-भलाई की तीन बातें	४४
८ चैतन्य वही, जो चिदम्बरम्	४९
९ ग्राम-धर्म	५२
१० युग-धर्म का सदेश	५३
११ जिन्दा-समाज का लक्षण	५५
१२ ग्रामदान और सरकारी विकास-योजना	६१
१३ ग्रामदान का सरकार से सम्बन्ध	६४
१४ भूदान मजदूर-आन्दोलन	६९
१५. ग्रामीण अर्थशास्त्र	७४
१६ गाँव-शासन निरपेक्ष हो	७८
१७. भोग योगमय बने	८४
१८. कर्तृत्व की महिमा	९०
१९ जमाने के अनुसार बदलना होगा	९३
२०. धर्मचक्र-प्रवर्तन	१०२
२१. ग्रामदान . भक्तिमार्ग	१०८
२२. आदर्श गाँव	११२

२३. गाँव का आरोग्य	११४
२४ ग्रामदानी गाँवों की विशेषता	१२०
२५ ग्रामदान में धर्म, अर्थ और विज्ञान का विचार	१२४
२६ ग्रामदान + ग्राम-सकल्प = ग्राम उदय	१३०
२७ ग्रामदान का स्वतन्त्र मूल्य	१३८
२८ ग्रामदान से रामराज्य	१४१
२९ अब शहरो की वारी	१४२
३० गाँव में अधिक जमीन हो तो	१४४
३१ ग्रामदान और तालुकादान	१४७
३२ अणुवम से भी बढ़कर सर्वस्वदान	१५०
परिशिष्ट	१५२-१७५
१ भारत में प्राचीन ग्राम-व्यवस्था	१५२
२ न्यूज़ीलैण्ड का एक साम्ययोगी समाज	१५४
३ अनोखा प्रेम-प्रयोग	१५७
४ ग्रामदानी गाँवों के लिए योजनाएँ	१५९
५ सामुदायिक अधिकार का आलेख	१६४

ग्राम - दान

स्वराज्य तो मिला, पर लोग परतन्त्र

: १ :

कोरापुट जिले की जनता ने भू-दान का बहुत स्वागत किया है, इसलिए हमने इस जिले में अपनी यात्रा दो महीने और बढ़ायी है। यहाँ पर अब तक तेरह हजार दाताओं से अस्सी हजार एकड़ जमीन मिली है। यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस जिले से एक लाख दान-पत्र और चार लाख एकड़ जमीन हासिल हो। हमने हिसाब लगाकर देखा है कि यहाँ पर सवा लाख लोगों के पास जमीन है। अगर हमसे पूछा जाय, तो हम अपने हृदय की बात कहेंगे कि सवा लाख दान-पत्र मिलने चाहिए। लेकिन यह तो लोगों की इच्छा-शक्ति और सद्भावना पर निर्भर है। हम जानते हैं कि एक निश्चित मुद्दत के भीतर सब लोगों के पास पहुँचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने एक लाख दानपत्र का इष्टाक सामने रखा है।

भूदान का अन्तिम कदम

यहाँ पर हमें दो सौ से ज्यादा पूरे गाँव मिले हैं। यह इस बात की निशानी है कि इस जिले के लोगों के हृदय में हमारी बात पहुँच रही है और उनके विलो को उससे समाधान होता है। भू-दान-आन्दोलन की यह एक विशेष बात है कि इसमें से समग्र ग्रामदान आरम्भ हुआ है। भू-दान-आन्दोलन का यह अन्तिम कदम है। उसका पहला कदम था, गाँव में कोई भी भूमिहीन नहीं रहना चाहिए और अन्तिम कदम यह है कि गाँव में कोई भी भूमि-मालिक न रहना चाहिए। जमीन और सम्पत्ति का मालिक परमेश्वर है। हम सब तो उसके सेवक हैं। परमेश्वर ने जो जमीन और संपत्ति दी है तथा और भी जो अपार देने दी हैं, वे सबके लिए हैं। अगर

हम अपनी मालकियत बनाते हैं, तो ईश्वर की जगह लेते हैं। इसलिए हमें मालकियत छोड़कर सेवकपन लेना चाहिए। हर एक को उसके पेट के लिए जितना जरूरी है, उतना मिलना ही चाहिए, उसका यह अधिकार है। परन्तु मालकियत का अधिकार किसीको नहीं है। भूदान-यज्ञ की यह अन्तिम बात है। हम देख रहे हैं कि ग्रामदान की यह बात बड़ी क्रान्तिकारी साबित होनेवाली है।

नागरिकों का कर्तव्य

हमें रोज गाँव-के-गाँव मिल रहे हैं। इस सम्बन्ध में नागरिकों का भी बड़ा कर्तव्य है। आप नागरिक हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए कि आपके जिले में एक बड़ा कर्तव्य है। आपको यह भी समझना चाहिए कि जब आपके जिले में एक बड़ा आन्दोलन चल रहा है और छोटे-छोटे भाई त्याग कर रहे हैं, तो नागरिकों को भी उनके कन्वे-से-कन्वा लगाकर त्याग करना चाहिए। त्याग कड़वी चीज नहीं है, बल्कि बड़ी मीठी चीज है। जिसने उसका स्वाद चखा है, वह उसकी मिठास को जानता है। हमने तो उमका स्वाद खूब चखा है।

अगर आप सबकी सेवा करें और सबकी चिन्ता करें, तो सब आपकी चिन्ता करेंगे। आज करोड़ों लोग अपने-अपने स्वार्थ के लिए चिन्तित हैं और वे सोचते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे, तभी स्वार्थ सवेगा। लेकिन तुलसीदासजी ने इससे विलकुल उल्टा कहा है और हमारा अनुभव भी वैसा ही है। उन्होंने कहा है, “परहित वस जिन्हके मनमाहीं, तिन कहें जग दुर्लभ फछु नाहीं।” जिसके मन में परहित वसा हुआ है, उसको इस दुनिया में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, उसे हर चीज मिल सकती है। समझने की बात है कि अगर हम समाज को भर-भर के देंगे, तो भी आखिर दो ही हाथों ने देंगे, गर्वस्व देंगे तो भी दो ही हाथों से देंगे। इसलिए वह भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब हम उसके बदले में कुछ पायेंगे, तो लाखों हाथों ने पायेंगे। जो दो हाथों ने देता है, वह अनन्त हाथों में पाता है। लेकिन जो अपने एक हाथ में भी नहीं देता, वह अपने एक हाथ में दूसरे हाथ को काटता है।

अगर हमें त्याग का मीका मिलता है, तो उससे बढ़कर इस नर-देह में दूसरा कोई भाग्य नहीं हो सकता। मानव-जन्म में त्याग का मीका मिलता है, इसीलिए मानव-जन्म का महत्त्व गाया गया है। गाँव-गाँव में त्याग हो रहा है, तो आप-जैसे शहरवालो को भी इसमें योग देना चाहिए। आपको सपत्ति-दान के जरिये त्याग करने का मीका प्राप्त हो रहा है। हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी सपत्ति का छठा हिस्सा समाज के लिए जिन्दगी भर देता रहे। जैसे मसाले से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही त्याग से भोग मधुर होता है। त्याग से बढ़कर अधिक मीठा मसाला कोई नहीं। हम तो चाहते हैं कि हर घर में हमारी वैक वने। सपत्ति-दाता हमारे निर्देश के अनुसार दान का पैसा खर्च करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ शहरवाले ही नहीं, गाँव के लोग भी अपने अनाज का एक हिस्सा गाँव के लिए हर साल देते रहें। अभी गाँव-गाँव में जमीन बँट रही है, तो शहर के लोग बीज-दान, बैल-जोड़ी का दान और कूपदान दे सकते हैं। हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति अगर यह व्रत लेता है कि अपनी सपत्ति का एक हिस्सा अपने परिवार के बाहर, समाज के लिए खर्च करना है, तो हिन्दुस्तान की सूरत बदल जायगी।

युग हमें नहीं, हम युग को बनाते हैं

कोरापुट में दो सौ से अधिक गाँवों के लोगों ने अपनी जमीन की मालकियत छोड़ दी है। एक गाँव में हमने जमीन का पुनर्वितरण किया था, तो जिस मनुष्य के पास पहले चौबीस एकड़ जमीन थी, उसे बँटवारे के बाद साढ़े तीन एकड़ मिली। उसने बड़े प्रेम से वह साढ़े तीन एकड़ का प्रमाण-पत्र ले लिया। उसी गाँव के एक भूमिहीन भाई को बँटवारे में पाँच एकड़ जमीन मिली, क्योंकि उसके घर में ज्यादा व्यक्ति थे। यह घटना इसी कलियुग की घटना है, सत्ययुग की नहीं। युग तो अपने मन का होता है। युग तो हम जैसा बनाना चाहते हैं, वैसा बनता है। कलियुग कहलानेवाले इस युग में गांधीजी जैसे महापुरुष हुए और त्रेतायुग में रावण जैसा राक्षस हुआ। इसलिए युग हमें नहीं बनाता, हम ही युग को बनाते हैं। एक भाई हमसे कह रहे थे कि यह कलियुग चल रहा है, इसमें क्या काम हो सकता है? हमने उनको जवाब दिया कि आप

तो शास्त्र देखकर ही कह रहे हैं कि यह कलियुग है। लेकिन हमें पढ़ा है कि कलियुग के लोग नारायण-परायण होते हैं। उनका दास के भागवत का एक वाक्य भी सुनाया, जिसमें कहा गया है कि के लोग कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलियुग में भक्ति ब है। इसलिए यह पापी युग नहीं है, बल्कि नारायण-परायण युग मानते हैं कि हमारा जीवन धन्य है, क्योंकि हम इस युग में जन्मे हैं। जीवन में सैकड़ों सतों का सहवास पाया है। हिन्दुस्तान में अस इसी युग में पैदा हुए हैं। जिनका नाम दुनिया में मशहूर है, केवल पुरुष नहीं हैं। महापुरुष तो रत्न की भाँति गाँव-गाँव में छिपे हुए के अदर असख्य हीरे होते हैं। उनमें से कुछ ही हीरे बाहर निकल चमक उठते हैं। हम मानते हैं कि जिन लोगों ने जमीन की मालिकी बँटवारे में बहुत थोड़ी जमीन स्वीकार की है, वे महापुरुष हैं। उ गाया गाने के लिए हम घूम रहे हैं।

ग्रामदान के चार मुख्य काम

इस जिले के ग्रामदानी गाँवों में हमें चार काम करने होंगे

१ जब जमीन बँटेगी, तब किसानों को जमीन की पूर्ति में औ देनी होगी।

२ खेती की पूर्तिस्वरूप ग्रामोद्योग सभे करने होंगे। हम पर बहुत जोर देते हैं। १९१६ से लेकर १९४८ तक यानी ३२ साल ग्रामोद्योग का ही काम किया है। गांधीजी के जाने के बाद वादा घूम लेकिन अगर गांधीजी होते, तो आज वे ही घूमते होते और वादा अप में ही लगा हुआ रहता। हमने बत्तीस साल तक जो काम किया है, उ के लिए हमने यह काम शुरू नहीं किया है। हमने बहुत परिश्रम है कि ग्रामोद्योग का काम जमीन के बँटवारे के बिना नहीं फल-फू वर जब कि पूरे गाँव-वे-गाँव मिल रहे हैं, तब उन गाँवों के ।

३ हमें गाँव-गाँव में तालीम शुरू करनी होगी। हमारी तालीम ग्रामोद्योग प्रधान, आध्यात्मिक और व्यावहारिक होगी। तालीम के जरिये रामायण, भगवद्गीता आदि पुस्तकें गाँव-गाँव में पहुँचानी होगी। गाँववालों को उद्योग का ज्ञान भी देना होगा, ताकि वे उद्योगों में प्रवीण बनें। इस प्रकार की नयी तालीम हम चलाना चाहते हैं।

४ गाँव-गाँव में आरोग्य की योजना शीघ्रता से करनी होगी। इसके बाद कई काम करने होंगे। लेकिन ये चार मुख्य काम हैं। नागरिकों को इसमें योग देना चाहिए।

मालिक जनता, सेवक सरकार

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद यहाँ के लोग परतन्त्र हो गये हैं। वे समझते हैं कि हर चीज सरकार ही करेगी। यह विलकुल गलत विचार है। इससे ज्यादा भयानक विचार दूसरा कोई नहीं है। सरकार वाल्टी है और जनता कुआँ। कुएँ के पानी का एक छोटा-सा हिस्सा वाल्टी में जाता है। उसी तरह जनता की शक्ति का एक अत्यन्त अल्प हिस्सा सरकार के पास होता है। लेकिन इन दिनों एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि वाल्टी में ही ज्यादा पानी आता है। वस्तुतः सरकार की शक्ति शून्य-जैसी है और जनता की शक्ति एक के अक जैसी है। एक और शून्य, दोनों मिलकर दस बनते हैं। इसी तरह जनता और सरकार, दोनों की शक्ति मिलकर बहुत बड़ी शक्ति पैदा होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन अगर दोनों का अलग-अलग तौल करेंगे, तो जनता की शक्ति एक के जितनी है और सरकार की शून्य जितनी, यह मालूम होगा। लोक-सत्ता में लोगों को अलग रखा जाय, तो सरकार क्या चीज है? सरकार तो आपके चुने हुए नौकरों से बनती है। कोई अगर यह कहे कि उसकी शक्ति उसके नौकरों में है, तो वह पगु कहा जायगा। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि हमने कारोबार चलाने के लिए ये नौकर रखे हैं। परन्तु हमारे दिमाग से हमारी सूचना के अनुसार काम होना चाहिए। इन दिनों 'विलफेअर स्टेट' के नाम पर नौकर ही योजना करते हैं। योजना तो मालिकों को करनी चाहिए और नौकरों को उसे

अमल में लाने का काम करना चाहिए। हर गाँव के लोगो को अपनी बुद्धि से ग्राम-योजना बनानी चाहिए। गाँव में किसीके बीमार पडने पर क्या आप स्वास्थ्य-मन्त्री को तार देगे ? ग्राम-आरोग्य की योजना तो गाँवो में ही होनी चाहिए। फिर सरकार से पूरक मदद माँगनी चाहिए।

तालीम स्वतन्त्र रहनी चाहिए ।

सर्वोदय का यह मूल विचार हे कि अधिकाश काम जनशक्ति के द्वारा ही किये जायँ। जहाँ जन-शक्ति से आसानी से काम न होता हो, वहाँ सरकार से थोडी मदद ली जा सकती है। आजकल 'वेलफेअर स्टेट' के नाम पर सारी तालीम सरकार के हाथ में होती है और उसका परिणाम यह होता है कि जहाँ पर फासिस्ट सरकार है, वहाँ पर कुल स्कूलो के सब बच्चो को फासिज्म की तालीम दी जाती है। जहाँ कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पर देश के सब स्कूलो में कम्युनिज्म की तालीम दी जाती है। आज अमेरिका के छोटे-छोटे बच्चो को सिखाया जाता है कि ये ऐटम और हाइड्रोजन बम मुदर्शनचक्र और गद्दा जैसे हैं—जिम तरह भक्त भगवान् की महिमा गाने हैं कि 'हे भगवन्, तेरे हाथ में मुदर्शन-चक्र और गद्दा है, तो हमे डर क्यों होगा ? तू ही हमारी रक्षा करनेवाला है।' हर बच्चे को इस भ्रमपूर्ण विचार का इजेक्युशन हर रोज दिया जाता है और उनीके आधार पर मत्तावाले अपना अत्रिकार कायम रखते हैं। इनीके हम कहते हैं कि तालीम लोगो के हाथ में रहनी चाहिए। सरकार मदद कर सकती है, परन्तु सरकार के हाथ में उमके नियमन का अधिकार नहीं रहना चाहिए। जिम तरह धाज माना गया है कि न्याय-विभाग स्वतन्त्र रहना चाहिए, उम पर सरकार का कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए, उमी तरह तालीम का इतजाम भी लोक-शक्ति के जरिये होना चाहिए। पुगने समय में क्या मजाठ थी कि कोई राजा किसी ऋषि के आश्रम में जाकर वहाँ जिन प्रदान की तालीम देनी चाहिए, उन बारे में आज्ञा दे। राजा तो आश्रम में जान पाने के लिए जाता था।

महागजा दुष्यन्त की एक कहानी है। वे अत्यन्त गौरवप्रिय थे। एक दफा वे जिताने के लिए लिये। उन दिना राजा शो कियों का शितान करने

थे, क्योंकि हिरण लाखों की सख्या में थे और फसल को नष्ट करते थे। इसलिए राजा लोग हिरणों का शिकार करना अपना कर्तव्य समझते थे। दुष्यन्त शिकार करते-करते कण्व मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ के हिरण का शिकार करने के लिए उन्होंने धनुष ताना। इतने में आश्रम का एक छोटा-सा लडका कहता है, “आश्रममृगौ अयम् न हन्तव्यो न हन्तव्यो”— यह आश्रम-मृग है, इसे आप नहीं मार सकते। यह है भारत की सस्कृति, जहाँ पर आश्रम का एक छोटा-सा वच्चा यह हिम्मत रखता है कि राजा के सामने जाकर उसे रोके। यह चीज हम फिर से लाना चाहते हैं। इसीलिए तालीम लोगों के हाथ में होनी चाहिए।

लोग अब भी परतन्त्र

जितने काम सरकार के हाथ से निकलेंगे और लोगों के हाथ में पहुँचेंगे, उतनी ही अहिंसा पनपेगी और राजसत्ता क्षीण होते-होते आखिर में खतम हो जायगी। इसीलिए हम इस काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग हमें सुनाते हैं कि यह काम तो सरकार के जरिये हो सकता है। हम कहते हैं कि अगर यह काम सरकार के जरिये होता है, तो आपको रोकता कौन है? आप सरकार के जरिये यह काम करवा लीजिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इन आठ सालों में कितनी जमीन बाँटी है? हमने तो कहीं-कहीं देखा है कि सरकार की तरफ से जो जमीन बाँटती है, वह वहाँ पर नीलाम होती है। हम टीका नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि सरकार ही उत्तरोत्तर हमारे विचार के लिए अनुकूल हो रही है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं, जो सरकार के जरिये हो ही नहीं सकते। कानून के जरिये जमीन छीनकर उसका बाँटवारा किया जा सकता है, परन्तु मालिकों के हृदय को जोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि उल्टा उनके हृदय को तोड़ा जाता है। भगवान् कृष्ण की महिमा यह थी कि वे चित्तहर थे, चित्त को चुरानेवाले थे। सरकार और कुछ चुरा सकती है, परन्तु चित्त को चुराने का काम वह नहीं कर सकती।

हम शून्य की मदद लेना चाहते हैं। परन्तु उसे शून्य के नाते ही रखना

चाहते हैं। जहाँ पर जन-शक्ति और सरकार, दोनों के मिलने से काम होता है, वहाँ पर एक बड़ी शक्ति पैदा होती है। इसलिए आप हमसे यह मत कहिये कि भू-दान का काम सरकार कर सकती है। कल आप यह भी कहेंगे कि आपके वच्चे की रक्षा करने का काम और बीमारी में उसकी दवा करने का काम भी सरकार ही करेगी। आजकल लोग इतने दीन बन गये हैं कि हर बात में कानून ही चाहते हैं। शादी की उम्र तय करनी हो, अपने अछूत भाइयों पर प्यार करना हो, तो सरकार से कानून बनाने के लिए कहते हैं। इस तरह लोग हर बात में लाचारी महसूस करते हैं और कहते हैं कि सरकार ही ये सारे काम कर सकती है। इसीलिए हमने कहा था कि जब से देश स्वतन्त्र हुआ है, तब से हमारे लोग परतंत्र ही अधिक हुए हैं। जब अंग्रेजों का राज्य था, तब बिहार में भूकम्प हुआ था। उस समय हिन्दुस्तान भर के लोग मदद में दौड़ गये थे। उन्होंने सरकार की राह नहीं देखी थी। अंग्रेजों के राज्य में जब गुजरात में बाढ़ आयी थी, तो लोग मदद में दौड़े गये थे। इसमें सरकार धरमिदा हुई और उमें मदद में पहुँचना पड़ा। लेकिन इन आजादी के दिनों में हमने क्या दृश्य देखा? पिछले माल इन्ही चातुर्मास के महीनों में हम बिहार में बाढ़-पीड़ित प्रदेश में घूम रहे थे। बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी बाढ़ कभी नहीं आयी थी। उमी प्रदेश में बारिश के दिनों में घूमने का हमें मौका मिला। हमने वहाँ पर देखा कि सीतामढ़ी शहर के इर्द-गिर्द चारों ओर पानी फैला हुआ था। लेकिन शहर के लोग रात को मिनेमा देखने जाते थे। क्या उनको इतना भी नहीं सूझता था कि चन्द दिनों तक मिनेमा देगना बंद करके बना हुआ पैना बाढ़-पीड़ित लोगों के लिए दिया जाय? लेकिन वे लोग तो नमसते थे कि गाँव को मदद पहुँचाना सरकार का काम है। इसीको हम पतन्यता, पराधीनता कहते हैं। यह मत समझिए कि अंग्रेजों का राज्य था, तो पराधीनता थी और अब अपने लोगों का राज्य आया है, तो स्वाधीनता आ गयी है।

अपना मूल्य पहचानेगा और निर्भय होकर अपना कर्तव्य करेगा, वही देश आजाद माना जायगा। जिस देश का बच्चा-बच्चा यह कहेगा कि मैं इस देश का सम्राट् हूँ, वह देश आजाद है। सरकार क्या चीज है? हमने ही पाँच साल के लिए उसे चुनकर दिया है। अगर वे लोग अच्छी नौकरी करते हैं, तो हम उन्हें दुबारा काम देंगे और नहीं करते हैं, तो दूसरे नौकर रखेंगे। आपको यह नहीं समझना चाहिए कि जैसे पहले अंग्रेजों का, मुगलों का या मराठों का राज्य था, वैसे अब कांग्रेस का राज्य आया है। हम लोगों में शक्ति जाग्रत करना चाहते हैं, भावना निर्माण करना चाहते हैं कि यह राज्य आपका है इसीलिए हम चाहते हैं कि भूमि का और संपत्ति का बँटवारा जनशक्ति के जरिये हो। इसवास्ते हम यह चाहते हैं कि उससे लोगों को आत्म-शक्ति का भान हो। आत्मा में अनन्त शक्ति भरी हुई है। एक चेतन आत्मा प्रकट होती है, तो सारी दुनिया पर असर कर सकती है। यह सारी सृष्टि जड़ है और मैं चेतन हूँ, उसका साक्षी हूँ, मैं उसको आकार देनेवाला हूँ। जिस तरह कुम्हार समझता है कि मिट्टी तो मेरे हाथ में एक साधन है, उसे मैं चाहे जैसा आकार दे सकता हूँ, उसी तरह हम सृष्टि को आकार देनेवाले हैं। यह जो आत्मश्रद्धा है, आत्म-निष्ठा है, आत्म-बल है, उसका भान सब लोगों को हम कराना चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि गाँव-गाँव के लोग इकट्ठा होकर अपने गाँव का स्वराज्य बनायें, गाँव की जमीन का बँटवारा करें और अपने गाँव में बाहर से कौनसा माल आना चाहिए, और कौनसा नहीं आना चाहिए, यह तय करें और फिर उसके अनुसार चलें। इस तरह गाँव एक किला बने। हमें यह सब करना है। इसीका आरम्भ ग्रामदान से हुआ है।

फोरापुट (उत्कल)

२१-७-'५५

के बाद गाँव में ही फैसला होना चाहिए और उस पर अपील नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने पर ही गाँव को सच्ची आजादी मिलेगी। फिर देहलीवाले कहेंगे कि बाहर से आक्रमण हो तो रक्षा के लिए सेना चाहिए, देश में रेल चाहिए आदि के इतना के लिए थोड़ा टैक्स वसूल करेंगे, वह देना होगा, परन्तु उममें भी आप कह सकेंगे कि हमारे गाँव का कारोबार हम सँभालते हैं, तो हमारे टैक्स का उपयोग हमारे गाँव में ही क्यों न किया जाय ? फिर सरकार कहेगी कि रुपये मे से पन्द्रह आना आप रखिये और एक आना हमको दीजिये। इस तरह गाँव की सत्ता आपके हाथ में आयेगी, तभी देश बचेगा। यही सर्वोदय का प्रयत्न है। ग्राम-दान इसीलिए है। थोड़ी जमीन लेकर वाँटना उसका उद्देश्य नहीं है। व्यक्तिगत मालकियत को खत्म करना ही उसका उद्देश्य है।

दुःख फी जड मालकियत

लोग पूछते हैं कि व्यक्तिगत मालकियत नहीं होगी, तो कैसे चलेगा ? व्यक्तिगत मालकियत मिटेगी, तो व्यक्तिगत रोना भी मिट जायेगा। सब मिलकर काम करेंगे, तो रोयेंगे क्यों ? आज तो हर एक किमान के पीछे एक-एक नाहूँकार लगा है, किमान रोता रहता है और बाकी के लोग सुनते रहते हैं। व्यक्तिगत मालकियत है, इसलिए व्यक्तिगत रोना है। व्यक्तिगत मालकियत मिटने पर रोना पडा, तो मारे गाँव रोयेगा और मारे गाँव के रोने का भीला आना जाना बात नहीं है। सब मिलकर काम करते हैं, तो हमने का ही मीला आता है, रोने का कम आता है। मालकियत मिटेगी, तो सब दुःख मिटेंगे। आप लोगो ने मालकियत पकड रखी है याने दुःख को पकड रखा है। अगर दुःख मिटाना चाहते हो, तो मालकियत मिटा दो।

ग्रामदान में आप कुछ पायेंगे नहीं। ५-१० या ५० एकड़ जमीन का मालिक २,००० एकड़ जमीन का, याने मारे गाँव की जमीन का मालिक हो जायेगा। उममें कोई कुछ पायेगा नहीं, बहुत कुछ पायेगा। एक छोटे-से परिवार को तो जो आया सो पानता था। अब वह परिवार बड़ा हो गया, तो उसे पेट पान न पानेगा। यह ग्रामदान का अर्थ है, इसलिए बाबा ग्रामदान माँगता है।

नमो भगवते वासुदेवाय (फोडम्यन्तर)

आज हमें खुशी हो रही है कि हम अपने भाई व्यकटाचलपतिजी के गाँव में आ पहुँचे हैं। जो काम हम कर रहे हैं, वह हमारा ही नहीं है, उनका भी है। स्वराज्य-प्राप्ति के आन्दोलन में हमने भी कुछ हिस्सा ले लिया और उन्होंने भी लिया। स्वराज्य-आन्दोलन में तो हजारों लोगों ने भाग लिया। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद व्यकटाचलपति और उनके साथियों के मन में ग्रामराज की धुन रही। वही भावना हमारी भी थी। इसलिए हम दोनों पूरे अर्थ में सहोदर हो गये। एक उदर में से जिनका जन्म होता है, उन्हें सहोदर कहते हैं। एक विचार में से जिनका जन्म हुआ है, वे अधिक नजदीक के सहोदर हुए। स्वराज्य-आन्दोलन में हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने भाग लिया। परन्तु जिन्होंने भाग लिया, वे सब एक विचार के लोग नहीं थे। वह तो एक निषेधक विचार था कि अंग्रेजी सत्ता यहाँ न रहे। क्या रहेगा, इस बारे में उन लोगों ने सोचा नहीं था। जिन लाखों लोगों ने स्वराज्य-आन्दोलन में भाग लिया था, जिन्होंने विचार किया था, उनके विचार अलग-अलग थे। अंग्रेजी सत्ता के कारण हिन्दुस्तान की जनता दबी हुई है, उसमें से उसे छुड़ाना चाहिए—इतनी बात सब लोग जानते थे। परन्तु जाति-भेद का काफी दबाव हिन्दुस्तान में था। आज भी है। गाँवों पर शहरों का, शहरों पर परदेशों का आर्थिक दबाव है, यत्रोद्योग का ग्रामोद्योग पर असर है। अब उस जाति-भेद को मिटाना है, ग्रामीणों की सत्ता गाँवों पर स्थापित करनी है, लोकनीति बनानी है। शासन से मुक्ति पानी है। ये सारे विचार स्वराज्य के आन्दोलन में जिन्होंने भाग लिया था, उनको मालूम नहीं और मजूर भी नहीं था, इसलिए स्वराज्य के आन्दोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया, वे इतने सहोदर नहीं हैं। उन्होंने एक साथ काम जरूर किया, इसलिए वे सहयोगी हुए। लेकिन काशी तक साथ गये, फिर वहाँ से एक ने कहा कि हमको अयोध्या जाना है। दूसरे ने कहा, हमको मथुरा जाना है। काशी के बाद दोनों की राह अलग-अलग

की कल्पना में नहीं आये। जो एक ही विचार के उदर में से पैदा हुए सहोदर थे, वे लोग इस आन्दोलन में आये।

हमारी खूबी

यह करीब-करीब पागलो की जमात है। जो जमात छोटी होती है, चाहे उसके पास अक्ल भी हो, तो भी वह दुनिया में पागलो की जमात मानी जाती है। आप लोग जानते हैं कि यह दिन बहुमत के सत्ता के दिन है। ग्रामराज्य-वाले हम लोग आज तक विलकुल ही अल्पमत में थे। जो सच्चे पागल होते हैं, उनमें एक-न-एक खूबी होती है। उनका जब समाज को स्पर्श होता है, तो वे समाज को पागल बनाने की दीक्षा देते हैं। हमने समाज को ग्रामराज्य की दीक्षा देने के लिए भूदान-आन्दोलन शुरू किया। उसी विचार से व्यकटाचल-पति सरकार में दाखिल हुए हैं। दीखने में तो ऐसा दीखता है कि दोनों के रास्ते विलकुल विपरीत दिशा में जाते हैं, लेकिन पृथ्वी गोल है, इसलिए उलटे रास्ते जाने पर भी दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। अब हम दोनों इकट्ठे हुए हैं। उनकी भी यही इच्छा है कि ग्रामदान हो और ग्रामराज्य चले। इन काम में सरकार के जरिये भी कुछ मदद हो सकती है, सिर्फ उतने से लाभ के कारण वे वहाँ नहीं हैं। उस स्थान को छोड़ने के लिए वे किसी भी क्षण राजी हैं। ऊपर-ऊपर से ऐसा दीख सकता है कि हम दोनों अलग-अलग स्थान में हैं, लेकिन सचमुच दोनों में से कोई अलग स्थान में नहीं है।

रामचन्द्र जगल में भटकते थे, किसी शहर में प्रवेश भी नहीं करते थे। अपनी माता की आज्ञा का वे अक्षरशः पालन करते थे। गुह और सुग्रीव ने उनसे अपने नगर में आने के लिए कहा, तो 'ना' कह दिया और नगर के बाहर ही रहे। दूसरी ओर भरत नगर में ही रहे। ऊपर-ऊपर से दोनों के काम उल्टे दीखते हैं। रामचन्द्र ने राज्य छोड़ा, भरत को राज्य चलाना पड़ा। वे जगल में रहे और वे नगर में रहे। लेकिन जो तपस्या रामचन्द्र ने जगल में की, वही भरत ने अयोध्या में की।

नए युगी की बात है कि तमिलनाडु का वातावरण अनुकूल हो रहा है। जो लोग एक-दूसरे के अनुकूल नहीं हैं, जिनका एक-दूसरे के साथ झगडा है, वे भी शांति और भूदान के साथ अनुकूल ।

हमारा रास्ता सबके लिए खुला है

एक उत्तम झरना है। उस पर गाय आती है। प्रेम से पानी पीकर शान्त होती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्यासा शेर आता है, पानी पी लेता है। गाय की शेर के साथ नहीं बनती, और शेर की गाय के साथ नहीं बनती है। लेकिन दोनों को पानी प्रिय है।

लोग पूछते हैं कि बाबा ने यह क्या कीमिया की कि सब लोग भूदान के अनुकूल हो जाते हैं। जो लोग बाबा को अनुकूल नहीं बनाना चाहते, वे बाबा के नजदीक ही नहीं आते। वे डरते हैं। वे समझते हैं कि बाबा के नजदीक जायेंगे, तो अनुकूल ही बनना पड़ेगा, क्योंकि यह विचार ही मीठा है। गुड मीठा है, तो उस पर चीटियाँ आयेंगी ही। मक्खियाँ भी आयेंगी और बच्चा भी गुड खाने को लपकता है। इसलिए ये लोग हमारे पास आते ही नहीं और आते हैं तो टिकते नहीं। 'हाँ, जी' करके चले जाते हैं। हमारे पास कोई सत्ता तो है नहीं, न हम उनको कोई सीट देनेवाले हैं। परन्तु हमारे पास आते हैं, तो अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि यह विचार पानी के समान जीवनदायी है। इस विचार को कोई इनकार नहीं कर सकता।

अर्थशास्त्रज्ञ कबूल करते हैं कि सारा गाँव अगर एक हो जायगा, तो अत्यन्त उत्तम रीति से गाँव सुव्यवस्थित होगा।

नमाज-शास्त्रज्ञ कहते हैं कि ग्रामदान बहुत अच्छा है। उससे जाति-भेद मिटने में बहुत मदद होती है। कोरापुट में ग्रामदान के कारण जाति के भेद मिट रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है। जाति-भेद ही नहीं, धर्म-भेद भी मिट रहा है। जाति-मुधार, समाज-मुधार ग्रामदान से होता है।

राजनैतिक विचारवाले तो ग्रामदान पर लट्टू ही हैं। वे कहते हैं कि हर गाँव एक-एक युनिट हो जायगा, तो स्वराज्य की बड़ी भारी ताकत बनेगी। गाँवों में शान्ति रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। गाँव के लिए कोई योजना करना भी आसान होगा, गाँववालों की अकल का पूरा उपयोग होगा। गाँव-गाँव में राज्य होगा, तो गाँव-गाँव में अच्छे शासक तैयार होंगे।

जो समस्या गाँव की, वही देश की

बीच में पडित नेहरू कुछ समय के लिए प्रधान मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अलग होना चाहते थे। वे थोड़ा चिन्तन करना, जरा दिमाग ताजा करना चाहते थे। कुछ समय के लिए बोझ हटे, ऐसा वे चाहते थे। परन्तु यह सुनते ही सब लोग घबडा गये। लेकिन इसमें घबडाने की क्या बात थी? अगर गाँव-गाँव में स्वराज्य चलता है, तो गाँव-गाँव में से अच्छे-अच्छे मुख्य-प्रधान और शासक निकलते। जो गाँव के कारोबार में करना होता है, वही विस्तार से देश के कारोबार में करना होता है। अभी तो ग्राम-कार्य ही नहीं चलता। उसको सोचनेवाले लोग भी नहीं हैं। इसलिए देश में राज्य-कर्ता बहुत ही अल्प संख्या में रह गये। अगर गाँव-गाँव में ऐसी सुन्दर सस्था चले, तो असेम्बली और पार्लमेंट में कोई समस्या खड़ी होते ही ग्रामराज के जरिये उसका हल मिल सकता है। राह दिखाने के लिए वे गाँववालों से आकर कहें, “जमीन की बहुत बड़ी समस्या है, जमीन की मालकियत बनी है, अलग-अलग टुकडे पड गये हैं। हम आपका गाँव देखना चाहते हैं।”

“देखो न। हमने यहाँ कैसे सारा एक कर दिया है।”

“अरे, हमारे सामने हिन्दू-मुसलमान के झगडे की बहुत बड़ी समस्या है। उन झगडो का क्या हल है?”

“जरा आओ हमारे गाँव में और देखो सब कितने प्रेम से रहते हैं? सब लोग मिल-जुलकर काम करते हैं और प्रार्थना में भी एक साथ बैठते हैं। यह नमूना ही आप ले लें।”

जो समस्या गाँव में होती है, वही बड़े पैमाने पर देश में होती है। गाँव-गाँव में अगर ग्रामदान और ग्रामराज्य होगा, तो राजनीति का चिन्तन करनेवाले तो बडे खुश होंगे कि इससे बड़ी ताकत पैदा होगी।

शिक्षणशास्त्रज्ञ तो ग्रामराज्य पर बेहद खुश हैं। कहते हैं, ग्रामराज्य हो जायगा, तो सब बच्चों की तालीम की समस्या जन्दी ही हल हो जायगी। आज तो चंद लोगो के पास बडी-बडी जमीनें हैं। वे खुद काश्त नहीं करेंगे उनके बच्चे भी कर्मशून्य तालीम पायेंगे। भूमिहीनो के बच्चे स्कूल में

नहीं जा सकेंगे। इसलिए वे ज्ञान-शून्य कर्म किया करेंगे। ग्रामदान से सब को जमीन मिलती है, इस वास्ते सबके वच्चे ज्ञान पायेंगे, सबके वच्चे काम करेंगे। इसलिए तालीम वालो को तो ग्रामदान का विचार अत्यन्त प्रिय है।

धार्मिक विचारवाले लोग तो ग्रामदान के विचार से नाचते हैं। वे कहते हैं कि 'मै-मेरा' मिटा दो—यह हम चिल्लाते रहे, लेकिन कोई सुनता नहीं। हम 'तिरुवाचकम्, तिरुक्कुरल, तिरुवायमूलि' गाते हैं, लेकिन सुनता कौन है? कहते हैं कि "मै-मेरा" मिटाने की बात तो सन्यासी की है, हम तो ससारी हैं। ग्रामदान से 'मै-मेरा' मिट गया और 'हम-हमारा' आ गया। धर्म का, शास्त्रकारो का काम हो गया। हजारो उपनिषदो से जो नहीं हुआ था, वह इस जीवन की योजना से बन गया।

क्या यह न्याय है ?

"ला एण्ड आर्डर" वाले, दुनिया भर के इतजाम करनेवाले कहते हैं कि ग्रामदान हो जाय, तो हमारा इतजाम बहुत ही अच्छा हो जाय। बेचारे गरीब मनुष्य को दिन में काम नहीं मिलता और घर में वाल-वच्चे भूखो मरते हैं, तो रात को काम करता है। लेकिन उस पर कोर्ट में केस चलाकर जेल में डालते हैं। जेल में उसकी १४ घंटे की नीद, दो दफा बराबर खाना, वजन कम न हो, इसका बराबर इतजाम होता है। सजा तो वास्तव में उसके घर-वालो को होती है, क्योंकि कमानेवाला घर में वह एक ही था। यह क्या कोई न्याय है? क्या यह ला-आर्डर है? और क्या इससे समाज में शान्ति की स्थापना होगी?

फिर बढाओ पुलिस और फौज की सख्या। पडोमी देश यह देखकर घबडाता है और अपनी फौज बढाता है। उसे देखकर यह भी अपनी सख्या बढाता है। इससे देश में गरीबो का इतजाम ही नहीं हो सकता। इसलिए ला एण्ड आर्डर का कुल का कुल मसला ग्रामदान से हल हो जाता है।

बादा सरकार को बचा रहा है

कुछ लोग कहते हैं कि भूदान के लिए सरकार अनुकूल हो गयी है। शायद

सरकार बाबा को बचा लेगी। अरे, बाबा सरकार को बचा रहा है। यह समझने की बात है। सरकार के कानून में जो लिखा है, उससे बिलकुल विरुद्ध बात हो रही है। लेकिन सरकार कबूल कर रही है कि हरएक का जमीन पर अधिकार है। व्यक्तिगत मालकियत एक पवित्र वस्तु है, उसकी रक्षा के लिए पार्लमेंट में सविधान बना है। उसके बचाव के लिए सरकार, सेना, कोर्ट सब कुछ है। परन्तु क्या सरकारी कानून में यह लिखा है कि खानगी मालकियत गलत, जमीन की मालकियत पाप है? लेकिन बाबा इसका प्रचार कर रहा है, तो सरकार कहती है कि हाँ, भाई अच्छा काम हो रहा है। अब कौन किसको बचा रहा है? सरकार बाबा को बचा रही है, कि बाबा सरकार को बचा रहा है? यह ठीक ही हो रहा है। इसलिए ग्रामदान हो रहा है। इस वास्ते सरकार जो ला-आर्डर के पीछे खर्च कर रही है, वह सबका सब बाबा को मिलना चाहिए। ला और आर्डर का गुप्त काम हो रहा है। इसलिए इतजाम करनेवाले सब लोग, जो दुनिया का अच्छा इतजाम चाहते हैं, सब ग्रामदान से खुश हैं।

चोर के डर से व्याख्यान छोड़ना पड़ा !

फिर नाराज कौन है? इतने सारे लोगो को यह विचार कबूल है। कहते हैं कि जिनके पास जमीन, सम्पत्ति है, उनको जरा विरोध मालूम हो रहा है। उनको विरोध करने का कोई कारण नहीं है। उनका इसमें कोई नुकसान नहीं है। जिस काम में सारी दुनिया का भला है, उस काम में उनका भला है। आज तो उनकी उनके बेटो के साथ भी नहीं बनती। इधर तो सारे गाँव के साथ उनकी बनेगी। उधर तो उनको रात में चोरो का डर रहता है। आन्ध्र में हमारी एक सभा में दो-चार बड़े लोग आना चाहते थे। फिर भी नहीं आ सके। क्योंकि उनको डर था कि वे ही अगर सभा में आ जायें, तो घर की रक्षा कौन करे। दिन में चोरी करना चोर के लिए आसान होगा, क्योंकि रात में अन्धकार में काम करना पड़ता है। चोर के डर से बाबा का व्याख्यान छोड़ना पड़ा, यह क्या कोई सुख है ?

ग्रामदान का सोता सूखने न पाए

हमारा एक मित्र था। उसका वजन २५० रतल था। वह मेरे साथ जेल में था। उसका बड़ा भयानक हाल हो गया था। मैंने उससे कहा कि डरो मत, जेल का खाना तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं हो रहा है। मैंने जेलर से कह दिया कि मैं उसका वजन कम करना चाहता हूँ। इसलिए ५० तोला ज्वार के बदले दूध आवश्यक है। वह भी दो-चार रतल नहीं, आधा रतल और आधा तोला शक्कर। इससे पाँच महीने में ५० पाँड वजन घट गया। जो आदमी चल नहीं सकता था, वह अब दौड़ने लगा। दिन भर में दो पाव दूध और स्वाद के लिए शक्कर। इसी तरह बड़े-बड़े जमींदारों को सौ-सौ एकड़ जमीन रखने की क्या जरूरत है। सात एकड़ रखकर बाकी गाँव को दे दे और खुद काम करने लगे, तो आयु बढ़ेगी। इसलिए उन पर हमारी यह कृपा है कि हम जमीन की आसक्ति कम करते हैं। इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। यह बात जँच जाती है, इसीलिए बड़े-बड़े लोगो ने काफी जमीन दी है। अब तो यहाँ तालुकादान, जिलादान होने की बात चल रही है। तो, व्यकटाचलपतिजीका गाँव तो होना ही चाहिए। एक बहुत ही बड़े आन्दोलन का आरम्भ तमिलनाड में हो चुका है। दस-दस महीने हम यहाँ खोदते रहे। अब जरा पानी आया है। लेकिन और भी गहरा खोदना होगा, नहीं तो यह झरना इतना छोटा है कि गर्मी में सूख सकता है। हम आशा करते हैं कि ये सारे भाई इस खोद-काम में प्रवीण होने के लिए प्रयत्न करेंगे।

गोपीनाथकम्पट्टी (मदुरा)

२१-३-५७

लोक-क्रांति का आधार लोक-सम्मति

: ४ :

सातत्य-योग

अभी एक बहुत बड़े जिले की यात्रा समाप्त करके इस जिले में हमारा प्रवेश हुआ है। दोनो जिलों के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। एक स्नेह में से दूसरे स्नेह में हमारा प्रवेश हो रहा है। हमें पारी सम्प्रेत है कि जो सत्तापत

हमने कोयम्बतूर जिले में छोडी है, वह यहाँ काम करती रहेगी और योजना भी ऐसी है कि आगे करीब साढे तीन-चार ही महीने के बाद हमारी तमिलनाड की यात्रा-समाप्ति के समय फिर से इस जिले में हमारे पाँच-छ दिन बीतेगें। हम उम्मीद करते हैं कि इस जिलेवाले विश्राम नहीं लेंगे, बल्कि आज से ही कार्य को जारी रखेंगे। कोई भी गृहिणी, जब रसोई करनी होती है, तो चूल्हा को ठडा नहीं पडने देती। जो लोग वातावरण को ठडा पडने देते हैं, और सोचते हैं कि फिर हम काम करेंगे, वे कर्मयोग का रहस्य नहीं जानते। कर्म-योग का रहस्य, उसका प्राणतत्त्व है—सातत्ययोग। यह हमने उत्कल में देखा। उत्कल के लोगो ने जिस दिन हमें आन्ध्र के लिए विदा किया, उसी दिन से फौरन वहाँ के गोपवावू वगैरह कार्यकर्ता काम करने के लिए देहातो में चले गये और वहाँ पर कार्य जारी रहा, जो अभी भी जारी है। हमने जितने ग्रामदान लेकर उस प्रदेश को छोडा था, उससे दुगुने ग्रामदान अब वहाँ हुए हैं। ६०० ग्रामदान की सख्या ११०० से ऊपर पहुँच गयी है। यह सातत्योग का परिणाम है। सात ययोग की मिसाल अगर देनी है, तो हम अपनी ही देगे। ४० साल पहले हमने एक विचार लेकर घर छोडा था। उसी विचार पर हम लगातार चले हैं और हमें ऐसा एक भी दिन याद नहीं है, जब कि हमें उस विचार का विस्मरण हुआ हो। इसलिए हमें यही अनुभव आया कि हमारी सद्वासना की विरोधी शक्ति दुनिया मे है ही नहीं, बल्कि हमारी सद्भावना को मदद करनेवाली शक्ति दुनिया में जाग्रत है। सूर्यनारायण हाजिर ही है, लेकिन हमने अगर अपना दरवाजा नहीं खोला, तो प्रकाश अन्दर नहीं आयेगा। जरा दरवाजा खोलते ही प्रकाश अन्दर आ जायेगा। दुनिया में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो न निद्रा जानती है, न आलस्य। वह सतत् काम करती ही रहती है। अगर भक्त उसकी मदद लेने के लिए तैयार हो, तो उसे मदद मिलती है। हमें आशा है कि कोयम्बतूर जिले के कार्यकर्ता कर्मयोग के इस रहस्य का सगोपन करेंगे।

निर्माण-कार्य की वुनियाद

भूदान के काम की पूर्णता ग्रामदान में होती है। लेकिन जहाँ ग्रामदान हो गया, वहाँ सर्वोदय-निर्माण-कार्य का आरम्भ हो ही जाता है। बिना भूदान

के और ग्रामदान के ग्राम-निर्माण-कार्य के प्रयोग हमने ३०-३२ साल तक किये हैं। उनमें हमें यश नहीं मिला। हमारी कोशिश में किसी भी प्रकार की कसर रही हो, ऐसा हमें मालूम नहीं। उसमें कमी यही थी कि उस कार्य की बुनियाद भूमि में नहीं थी। हम स्वराज्य-प्राप्ति के पहले की बात कर रहे हैं। जहाँ सारा देश ही दूसरों के हाथ में था, वहाँ कैसे ग्रामदान होता और कैसे भूदान होता? इसलिए यह चीज उस जमाने में हो नहीं सकती थी। उसके बिना हम जो काम करते थे, वे बिना बुनियाद के होते थे, यह हमने अच्छी तरह से परख लिया। इसलिए जब से भूदान की युक्ति हाथ आयी है, तब से हम दूसरे सब काम छोड़कर इसी में लगे हैं। अब ध्यान में आता है कि भूदान के बाद ग्रामदान होता है, तो निर्माण-कार्य के लिए दुनिया बिलकुल खुल जाती है। बिना भूदान के और ग्रामदान के आज भी जो निर्माण-कार्य के प्रयोग कर रहे हैं, उनका निर्माण-कार्य खतरे में है। हम यह सब अपने अनुभव से कह रहे हैं। हम कोई प्रचारक (प्रोपेगैंडिस्ट) नहीं हैं। प्रचारक ऐसे नहीं होते हैं कि जवानी के तीस माल निर्माण-कार्य में बिताकर बुढ़ापे में प्रचार के लिए निकलें। वे तो जवानी में ही निकलते हैं। यह सारा हम इसलिए कह रहे हैं कि निर्माण-कार्य को हम बुनियाद देना चाहते हैं। निर्माण-कार्य के लिए बुनियाद या तो सरकारी कानून से हो सकती है या जनता की सम्मति से हो सकती है। सरकार अगर कानून से गाँव की जमीन एक करे और बाहर की चीजे गाँव में आने से रोके, तब कुछ काम हो सकता है। उसमें लोकशक्ति विकसित नहीं होगी, लोक-कार्य होगा। लेकिन सरकार अगर वह नहीं करती और हम यो ही बिना भूदान के और ग्रामदान के निर्माण-कार्य में लगते हैं, तो न लोकशक्ति विकसित होती है, न लोकाकार्य बनता है। इसके मानी यह नहीं कि उससे कुछ भी सेवा नहीं बनती है, कुछ न कुछ तो सेवा जरूर होती है, परन्तु जिसे हम सर्वोदय-कार्य कहते हैं, वह निष्पक्ष नहीं होता। सर्वोदय-कार्य के लिए या तो लोक-सम्मति का आवार चाहिए या सरकार का आवार चाहिए। सर्वोदय-कार्य इन दो तरीकों से हो सकेगा परन्तु सर्वोदय क्रान्ति एक ही तरीके से हो सकती है, वह केवल लोकशक्ति के आवार से ही होगी। उसमें कानून की कोई मदद नहीं हो सकती है।

लोककार्य का आधार : जन-सम्मति

आज की सरकार पुरानी समाज-रचना पर खड़ी है। उस समाज-रचना में फर्क किये बिना, जितनी सेवा वह कर सकती है, करती है। हमने सुना कि जहाँ कुमारप्पाजी बैठे हैं, उसके नजदीक एक राइसमिल खुली है। अब इसको क्या किया जाय ? मैंने यह मिसाल इसलिए दी कि आज की सरकार सेवा तो करना चाहती है, परन्तु पुरानी समाज-रचना पर ही करना चाहती है। सोशल पैटर्न आफ सोसाइटी (समाजवादी रचना) का नाम तो लिया जाता है, परन्तु समाजवाद के दुनिया में इतने अर्थ हैं कि उस अर्थ को पंजीवादी भी हजम कर लेंगे। हिटलर का राज्य भी एक समाजवादी राज्य था। उसका उन्होंने बहुत अच्छा नाम रखा था—नेशनल जोशलिस्ट स्टेट। इस तरह डबल इजिन लगाया था। तिस पर भी दुनिया के नाश के सिवा उससे और कुछ नहीं हुआ और उसका खुद भी नाश हो गया। इसलिए पुराना ढाँचा बदलने की शक्ति, इच्छा होते हुए भी, आज की सरकार में दीखती नहीं। इसमें उनका दोष नहीं है। शायद मैं भी वहाँ जाता, तो मुझसे भी यह काम नहीं बनता। यह बात अलग है कि कोई मनुष्य बदले, तो थोडा-सा बदल होता है। परन्तु सम्भव है कि आज जिस हालत में अपना देश है, उस हालत में सरकार के जरिये यह कार्य होना कठिन है। हाँ, कोई दूसरा मनुष्य होता, तो इतनी तो मर्यादा रखता कि कुमारप्पा के सामने मिल न खोलते हुए, उनसे ३०-४० मील दूरी पर खोलता। मेरा मतलब यह नहीं कि आज जो व्यक्ति राज्य चला रहे हैं, उनका दोष दिखा रहा हूँ। मैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं निकला हूँ, मैं तो एक विचार-प्रचार के लिए निकला हूँ। लेकिन आज की सरकार के जरिये समाज-रचना की बुनियाद बदलने का काम नहीं होगा, ऐसा दीखता है। इसलिए अब जनशक्ति और जन-सम्मति के आधार से ही काम करना होगा। मैंने अभी कहा कि सरकार की पूरी मदद हो, तो भी लोक-क्रान्ति नहीं हो सकती, लोककार्य बन सकता है। हम लोककार्य और लोक-क्रान्ति, दोनों करना चाहते हैं। उसके लिए जन-सम्मति का आधार चाहिए। वह आधार हमें ग्रामदान से मिलता है। उसके बाद ग्राम-राज्य की योजना करना आसान हो जाता है।

विज्ञान के लिए सर्वोदय ही प्राणवायु

सर्वोदय-विचार मनुष्य-शुद्धि की तरफ ध्यान देते हुए साय-साय उन्नती रचना की ओर भी ध्यान देता है। हृदय में शुद्ध भक्तिभाव का स्नेह भरा हो, समाज-रचना शान्तिमय हो, कुल वातावरण शान्त हो। बाहर शान्तिमय रचना और अन्दर भक्तिमय हृदय, दोनों मिलकर जीवन बनता है। हम समझते हैं कि ऐसा दुहरा प्रयत्न करने के लिए भारत का स्वभाव ज्यादा अनुकूल है। अन्त शुद्धि के लिए भारत में काफी प्रयत्न किये गये, फिर भी वे कम पड़े। भारत में दोनों प्रयत्न हुए हैं। आन्तरिक शुद्धि पर ज्यादा हुआ है और यह उचित ही है। बाहरी शुद्धि के लिए भी प्रयत्न किये गये हैं, परन्तु वे भी अपूर्ण साबित हुए। विज्ञान के जमाने में जो प्रयोग हुए, उनके मुकाबले में वे टिक नहीं सके। हमें फिर से वह प्रयत्न करना है। हम समझते हैं कि ये दोनों प्रयत्न यूरोप से हमारे देश में ज्यादा हुए हैं। दोहरे प्रयत्न के लिए भारत का वातावरण अब अनुकूल हुआ है। भारत में आत्मज्ञान की परम्परा है ही और विज्ञान का पूरा लाभ सर्वोदय-विचार में हम लेते हैं। सर्वोदय से बढ़कर विज्ञान के लिए अनुकूल कोई विचार नहीं है। क्योंकि सर्वोदय के बिना विज्ञान बढ़ता चला जायेगा, तो व्यक्ति को महत्त्व देता जायगा और उसके जरिये समाज को खत्म करेगा। स्वार्थी लोगो के हाथ में, स्वार्थी गुटो के हाथ में सत्ता रहेगी, यह विज्ञान का परिणाम होगा। विज्ञान का विस्तार पूंजीपतियो ने बहुत किया है, लेकिन उससे लाभ नहीं होता है, उससे झगडे बढ़ते हैं। यह विज्ञान का दोष नहीं है। विज्ञान चद लोगो की शक्ति बना रहे, इसमें दोष है।

विज्ञान लोक-जीवन के लिए होना चाहिए। आम लोगो के जीवन के लिए जिस चीज का शोध जरूरी है, उसमें वैज्ञानिक को लगना चाहिए हिन्दुस्तान में इतना मलेरिया है, कैसे हटेगा ? उसमें विज्ञान जोर लगाये भारतीय लोगो के उत्पादन के औजार विलकुल कमजोर हैं, इसलिए छोटे-छोटे औजार अच्छे बनाये जायें। आज तो विज्ञान छोटे-छोटे औजारो की देखता ही नहीं है। बड़ी-बड़ी मशीने बनती हैं, वे चद लोगो के हाथो में

करनी चाहिए। जैसे अम्बर चरखा निकला है, वैसे छोटे-छोटे औजार अपने हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे अच्छे हों। इस तरह विज्ञान की दृष्टि जब सर्वोदय के साथ जुड़ जायेगी, तब विज्ञान समर्थ होगा। इसलिए विज्ञान के लिए सर्वोदय ही प्राणवायु है।

लोग पूछते हैं कि 'आपके ग्रामदान में तो बिल्कुल पुराने औजार चलेंगे'। क्यों, ग्रामदान में पुराने औजार क्यों चलेंगे? ग्रामदान कोई पुरानी चीज है क्या? वह तो बिल्कुल आधुनिक विज्ञान के जमाने में उत्तम अर्थशास्त्र माना जायेगा। ग्रामदान निकलने के बाद विज्ञान का घमण्ड करनेवाले सारे अर्थशास्त्र चुप हो गये। अब वे दावा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। पहले कहते थे कि आध्यात्मिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से भूदान ठीक है, परन्तु जब से ग्रामदान हाथ में आया, तब से कहते हैं कि हाँ भाई, यह सर्वोत्तम आधुनिकतम अर्थशास्त्र है। उसके साथ नये-नये औजार जुड़ जायेंगे, इसलिए ग्राम-राज्य के गाँव पुराने जमाने के गाँव नहीं होंगे। पुराने जमाने का आध्यात्मिक ज्ञान उसके साथ होगा और आज के जमाने का विज्ञान उसके साथ होगा। हमारा हृदय प्राचीन सस्कृति का बना हुआ रहेगा और हमारी बुद्धि आधुनिक विज्ञान से भरी हुई रहेगी। इस तरह दोनों का योग करके सर्वोदय-योजना ग्रामदान के गाँव में चलेगी। हम आशा करते हैं कि आज का गाँव भी ऐसा गाँव बनेगा।

कंदर्पकौडनवलसु (मडुरा)

१४-११-५६

ज्ञान-कला और ग्राम-संस्था

: ५ :

प्राचीन काल में ज्ञान-कला और ग्राम-संस्था

सारे अक्षर एक अकार में हैं। परमेश्वर इसके मूल में भी है। इसलिए परमेश्वर को अकार की सज्ञा दी गयी। यह भी दिख रहा है कि वह समाज शिक्षित था, जिसके सामने यह उपमा दी गयी। उपमा वही दी जाती है, जिसका जीवन

के साथ सम्बन्ध हो, जो बात लोगों के मन में बैठ गयी हो। ये सारे आत्मा जितनी भिन्न देहों में दीख पड़ते हैं, वे ताने में वाना और वाने में ताना की तरह एक-दूसरे में ओत-प्रोत हैं। जिस समाज में घर-घर बुनने का काम चलता हो, उसी समाज में यह उपमा दी जायगी। यह बुनने की उपमा, अक्षरों की उपमा, खेती की उपमा प्राचीन ग्रन्थों में दिखाई पड़ती है। उसका अर्थ स्पष्ट है कि जितना व्यापक प्रचार खेती और बुनाई के काम का था, उतना ही व्यापक प्रचार विद्या का था।

ऋग्वेद में भी वर्णन आता है कि ज्ञानी किस तरह बनता है। जो बड़ी फजर उठकर गुरु के पास बैठकर उनके शिक्षण के अनुसार पठन करेगा, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, सोनेवालों को नहीं।

अनुब्रुवाणां अध्येति न स्वपन,

यो जागार तमृच कामयन्ते;

यो जागाव तमु सामानि यन्ति,

यो जागार तमय सोन आह तवाहमस्मि सथ्येन्योक्ताः ॥

जो जागेगा, उसके पीछे-पीछे वेद जायेगा, सामवेद भी जायेगा। उसको अध्ययन भी नहीं करना पड़ेगा। वेद ही उसके पास आयेगा। लेकिन उसको जागना पड़ेगा।

यह ऐसा देश है, जहाँ दस हजार साल से ज्ञान की परम्परा चली आई है, इस देश ने चीन में बुद्ध के जरिये ज्ञान पहुँचाया है। चीन और जापान में यही से ज्ञान का प्रकाश गया है। वही भारत आज अशिक्षित है।

यह भारत की बहुत बड़ी विशेषता थी कि यहाँ गाँव-गाँव में ग्राम-सस्था थी। हमारी वह ग्राम-सस्था आज टूट गयी है। उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में आता है। भगवान् से प्रार्थना करते हुए ऋषि कहता है कि “यथा शमसद्-द्विपदे चतुष्पदे, विश्व पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्मातुरम्।” हमारे गाँव में सभी निरोग हो। जैसे गाय शाम को गाँव में वापस आती है, वैसे ही हे भगवन्, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। इस तरह सारी कल्पना ऋग्वेद में है। गाँव की आवश्यकता की चीजें गाँव में ही पैदा होती थी। व्यक्तिगत मालकियत

नहीं थी। सब मिलकर काम करते थे। बढई को मजदूरी नहीं मिलती थी। हर घर से उसको अनाज का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा मिलता था। किसी घर में ज्यादा काम हो या किसी घर में कम काम हो, तो भी उसको निश्चित हिस्सा दिया ही जाता था। इसी तरह से वैद्य, शिक्षक, और दूसरे कारीगरों की योजना थी। याने आज की भाषा में बोलना हो, तो कहेंगे कि वह एक प्रकार की सेवा मानी जाती थी। तमिलनाडु से काश्मीर तक हमारे गाँवों की यही योजना थी। वह सारी ग्राम-संस्था टूट गयी, क्योंकि गाँवों के धंधे खतम कर दिये गये। वे ऐसे ही खतम नहीं हुए, खतम करने की योजना से वे खतम किये गये। अभी सेलम का जिला-गजट पढ़ा। उसमें लिखा था कि वहाँ के बुनकरों का धंधा धीरे-धीरे टूटता गया। संस्कृत भाषा में सेलम का अर्थ ही कपड़ा होता है। कुचेलन (सुदामा) याने खराब कपड़ेवाला। सेलम जिले में करघों को बिजली से चलाने की बात अभी चल रही थी। याने हजारों माल से जो हाथ की कला चली आ रही है, उसको तोड़ने की बात। जिस विद्या को सीखने के लिए राज्य को कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, उस विद्या को खतम करने के लिए पैसे खर्च किये जा रहे हैं।

जीवन की समस्या

आज देहात के धंधे टूट गये हैं। जमीन की मालकियत भी धीरे-धीरे उनके हाथ से चढ़ लोगों के हाथ में चली गयी है। इसके साथ हर गाँव में एक-एक शाला थी, वह भी टूट गयी है। डा० एनीबेसण्ट ने एक किताब में लिखा है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने में बंगाल में हर ४०० जन-संख्या के पीछे एक स्कूल था। मतलब हर गाँव में शिक्षा की योजना ग्राम-सभा की तरफ से थी। उसमें सभी लोग थोड़ा-सा पढ़ लेते थे। आज जैसी आठ-दस साल की पढ़ाई नहीं होती थी। यह ठीक है, लेकिन पढ़ना-लिखना सीख लिया, चढ़ अच्छी-अच्छी कविताएँ कट कर ली, तैरना, पेड़ पर चढ़ना, घोड़े पर सवारी करना—यह सब उस जमाने का ज्ञान था। बाकी विद्या काम करते-करते हासिल की जाती थी। गाँव में धंधे मौजूद थे, इसलिए उन-उन धंधों की विद्या

तो काम करते-करते ही आ जाती थी। यह पाँच हजार साल पहले की बात है। मैं आपको उपनिषद के जमाने में ले जा रहा हूँ। राजा के राज्य का वर्णन है। “नमो स्तेनो जनपदे न मद्यपः न अनाहितानिः न अविद्वान् न स्वैरी, स्वैरिणी कृतः।” मेरे राज्य में न चोर हैं, न कजूस हैं, न कोई शराब पीनेवाला है, भगवान् की पूजा न करता हो, ऐसा एक भी शख्स नहीं है। पढा-लिखा न हो, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है। पुरुष दुराचारी नहीं है, तो स्त्रियाँ दुराचारिणी कैसे होंगी? दुनिया के सारे दुराचार की जिम्मेवारी पुरुष पर डाली। राज्य के सबध में लिखा है कि मेरे राज्य में कोई अपढ़ नहीं है। अगर यह माना जाय कि यह व्यर्थ का गौरव-गान है, तो बात अलग है। चाहे वह व्यर्थ का ही गौरव-गान हो, फिर भी वह आदर्श राज्य था, ऐसा तो मानना ही होगा। इस तरह जहाँ सभी लोगो को विद्या हासिल थी, उस देश में चद लोगो को ऊँची शिक्षा और बाकी बहुत ज्यादा लोगो को विलकुल शिक्षा नहीं, यह हालत हो गयी। यही पूंजीवादी समाज-रचना है। चद लोग इतने महा विद्वान् कि वे तमिल भाषा में बोल ही नहीं सकते, अंग्रेजी में ही बोल सकते हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं कि तमिल भी पूरी नहीं पढ सकते। खेतों में जो तमिल चलती वह चलेगी। एक वाजू यह तमिल और दूसरे वाजू अंग्रेजी। एक ओर विद्या के पूंजीपति और दूसरे ओर विलकुल विद्याहीन। जैसे एक वाजू बड़े-बड़े सपत्तिधारी और दूसरी वाजू कुछ भी खाना नहीं पानेवाले लोग। इस तरह समाज के दो टुकड़े हो गये। हिन्दुस्तान का इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसे दुरुस्त करने का काम करना होगा। यह पहचानना चाहिए और जीवन की समस्या क्या है, इसे समझना चाहिए। टूटी हुई ग्राम-संस्था को खड़ी करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। आप लोग सोचेंगे, तो ध्यान में आयेगा कि भूदान, गामदान, नयी तालीम ये सारी चीजे गाँव को खड़ी कर सकती हैं। इसी को ‘सर्वोदय’ कहते हैं।

वेदाख्यम (तंजौर)

३-२-५७

मानव की मूलभूत आकाक्षा

बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु ! एक पीढी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी ! इस तरह मानव समाज का प्रवाह सतत प्रवाहित हो रहा है। दुनिया में मानव-समाज ही नहीं है। चींटियों, मक्खियों, जानवरों और परिन्दों का भी समाज है। कुछ प्राणी मिलजुलकर काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो कुछ अलग-अलग। चींटियाँ और मधु-मक्खियाँ मिलजुलकर काम करती हुई दिखाई देती हैं। मधु-मक्खियाँ अपना घर बहुत सुन्दर बनाती हैं। उनमें एक रानी मक्खी होती है। उसके पीछे बाकी मक्खियाँ चलती हैं। उनका एक अपना समाज होता है और अपनी समाज-व्यवस्था होती है। मनुष्यों का भी एक ऐसा ही समाज बना है। परन्तु मनुष्य अपने को अन्य सभी प्राणियों से दूसरी श्रेणी में रखता है। किसी मनुष्य का घोड़ा बहुत सुख में रहता है और दूसरा कोई अन्य मनुष्य अत्यन्त दुखी है। क्या वह दुखी मनुष्य सुखी घोड़ा होना पसन्द करेगा ? उसके सामने अगर यही विचार रखा जाय कि तू अत्यन्त दुखी मनुष्य रहना पसन्द करेगा या सुखी-संतुष्ट परिन्दा या जानवर होना पसन्द करेगा, तो वह दुखी मनुष्य ही रहना पसन्द करेगा। अपनी तुलना ही वह दूसरे प्राणी से नहीं करता। अपने को वह विल्कुल अलग श्रेणी में रखता है। अगर उससे पूछा जाय कि तेरी क्या श्रेणी है, दूसरे प्राणियों से तू अपने को क्यों भिन्न मानता है, दूसरे प्राणियों में भी तेरे जैसे ही जन्म, मृत्यु, खान, पान आदि होते हैं, तो तुझमें और अन्य प्राणियों में क्या फर्क रहा, तो हर कोई शायद इसका जवाब न दे सकेगा। यदि शब्दों से इसका जवाब न दे सके, तो भी अन्तर में उसका जवाब उसके पास है। मानव में एक मूलभूत आकाक्षा होती है। सिर्फ खाने-पीने से ही उसको जीवन में सन्तोष नहीं मिलता। यह बात सही है कि उसको भी खाना-पीना चाहिए। इसके बिना उसकी देह नहीं टिक सकेगी। परन्तु खाना-पीना मिल गया तो मनुष्य सन्तुष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसके बाल-वच्चे भी हैं।

लेकिन उतने से भी उसको सन्तोष नहीं। उसका सन्तोष और किसी चीज में है।

श्रीमानो के घर में पचासो प्रकार का भोजन मौजूद है। फिर भी वे कहते हैं कि आज हम नहीं खायेंगे। भूख नहीं है, इसलिए नहीं बल्कि वे कहते हैं कि आज शिवरात्रि है, इसलिए न खाना अच्छा है। हम नहीं समझते कि कोई भी प्राणी इस तरह घर में खाना मौजूद हो और भूख लगी हो, तो भी शिवरात्रि के खयाल से खाना छोड़ता होगा। हाँ, शेरों की शिवरात्रि उस दिन होती होगी, जिस दिन उसको शिकार नहीं मिलता होगा। मनुष्यों में कोई शिवरात्रि करेगा, कुछ लोग रोजा रखेंगे। इस तरह देह को नहीं खिलानेवाला यह एक अजीब प्राणी है। कुछ लोग तो लगातार उपवास करते दिखाई पड़ते हैं। यह सारा इसलिए करते हैं कि वे अपने को देह से अलग देखना चाहते हैं। यह शरीर एक चोला है, हम इससे भिन्न हैं, ऐसा अनुभव मनुष्य लेना चाहता है। मैंने यह ऊपर का कपडा पहना है, लेकिन घर पर जाते ही उसको हम फेंक देंगे। लेकिन बड़ी उमर में हम बिल्कुल नगे नहीं होते। हमको याद है कि बचपन में जब हमको धोती पहनने को कहा जाता था, तब हमने पहन तो ली थी, लेकिन घर जाते ही सारे कपडे निकाल देने की इच्छा होती थी। सिर्फं लगोटी लगा कर घर में रहते थे। आनन्द मिलता था। यह शरीर भी एक चोला है, और हमने यह कपडे पहन लिए हैं। परन्तु यह हमारा रूप नहीं है। हमारा रूप अलग है। इस देह के सुख-दुख से हमारा सुख-दुख अलग है। हर कोई अपने ढंग से यह कोशिश करता है कि इस देह से वह अपने को अलग अनुभव करे। जिस क्षण वह अपने को देह से अलग पाता है, उस क्षण वह आत्म-सन्तोष और आत्म-समाधान का अनुभव करता है। कोई भोजन करने बैठा है, सामने थाली परोसी है, पेट में भूख भी है, लेकिन इतने में कोई भूखा अतिथि आ गया तो परोसी हुई थाली अतिथि को दे देने और स्वयं फाका करने में बड़ा आनन्द होता है। लेकिन उस आनन्द से भी मूल्यवान आनन्द वह है जो उसे खुद फाका करके अतिथि को खिलाने से मिलता है।

सेवा का आनन्द

इस देह से जो चीज अलग है, वह हमारा रूप है। लोग धर्म के लिए

देश के लिए, खुशी से फाँसी पर चढ़ते हैं। उनको उसी में आनन्द मिलता है कि इस देह से भिन्न अपना अनुभव कर लिया। यह समझ लीजिए कि इस तरह मनुष्य सोचता नहीं है। परन्तु बिना सोचे ऐसा होता रहता है। जितने अश में इस देह को भूल जाते हैं, उतने अश में हमको आनन्द मिलता है। आपको खिलाने के लिए हमने अपनी देह की परवाह नहीं की, तो हमको बड़ा आनन्द मिल गया। माँ को बच्चे की सेवा में आनन्द मिलता है। वह बहुत तकलीफ उठाती है। रात-रात भर जागती है। उसे उसमें आनन्द मिलता है, क्योंकि बच्चे की सेवा में वह अपने को भूल जाती है।

हमारे साथ लोग पैदल चलते हैं। ३-४ मील भी नहीं चल सकने वाले १०-१२ मील यात्रा करते हैं। कहते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं हुई, क्योंकि बाबा के साथ ऐसी बातें चली कि बहुत आनन्द हुआ। याने वे अपनी देह को भूल गये। राह चलते समय यदि साथ में कोई साथी रहता है, तो चलने में आनन्द आता है, नहीं तो तकलीफ होती है, क्योंकि अकेले में देह याद आती है। कहते हैं कि सत्पुरुष और सन्त पुरुषों को बड़ा आनन्द होता है। क्योंकि वे अपनी देह को ही भूल गये होते हैं। बाबा का व्याख्यान आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप खुश हैं, समय इतनी जल्दी व्यतीत हो गया कि पता नहीं चला, क्योंकि आप अपनी देह को भूल गये थे। व्याख्यान सुनने के कारण, व्याख्यान देने के कारण, चाहे लडके की सेवा करने के कारण, देश के लिए चिन्तन करने के कारण, चाहे वेदाध्ययन में, चाहे गाढ निद्रा लेने के कारण, जिस किसी भी कारण से आप अपनी देह को भूल जाओगे तो आनन्द होगा। यह मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए अपनी देह की चिन्ता न करते हुए सारे समाज की चिन्ता करने की आदत पड़ जाय, तो मनुष्य को चौबीसो घटे सुख ही सुख है। आप कहेंगे कि फिर हमारे शरीर की चिन्ता कौन करेगा? इतना याद रखो कि तुम अपने शरीर की चिन्ता शुरू करोगे, तो दुखी होगे। लेकिन अपने शरीर की चिन्ता कम करोगे तो दुखी नहीं होगे। अपनी चिन्ता में यदि लगे तो फौरन दुख शुरू हो जायगा। जैसे बच्चे शरीर को खिलाने-पिलाने की भी चिन्ता नहीं करते ह, क्योंकि उनके शरीर की चिन्ता करनेवाली माँ है, इसलिए तुम दूसरे की चिन्ता करो और दूसरे तुम्हारी चिन्ता करें। उसीमें दोनों को

आनन्द है। इस तरह दोनों के खाने-पीने का इत्तजाम हो जायेगा। दोनों के सुखी होने की युक्ति सध जायगी। अगर हम अपनी चिन्ता करते हैं, तो दोनों दुखी होते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे की चिन्ता करते हैं, तो दोनों सुखी होते हैं। तो हमें समाज सुखी बनने की युक्ति मिल गयी।

जिस घर में शादी होगी उस घर की एक कौड़ी भी खर्च नहीं होगी। सारा गाँव—थोडा-थोडा अपना हिस्सा दे देगा। जब दूसरे के घर में शादी होगी तब यह भी अपना हिस्सा देगा। एक घर में शादी होगी तो गाँव के हर एक घर में आनन्द मनाया जायेगा।

आज तो किसान को रात भर जागना पडता है, क्योंकि उसको डर है कि पडोसी के बैल खेत चर न जाँय। पडोसी भी उसी चिन्ता में जागता रहता है। सारा गाँव मिलकर उसका इतजाम करे। किसी एक मनुष्य को जागने के लिए कहा जाय, तो सारा गाँव शांति से सो सकेगा। परंतु आज तो एक दूसरे में विश्वास ही नहीं है। अपनी रोज की आवश्यक चीजें खुद बना लें, एक दूसरे की चिन्ता करे, इसका नाम है ग्रामदान। सुखी होने का रास्ता ही यही है कि हम दूसरे की चिन्ता करें।

सब लोग कहते हैं कि बाबा बडा त्यागी है। अरे, बाबा तो बडा भोगी है। बाबा सोता है, तो कोई आसपास शब्द नहीं करते हैं: अरे, बाबा सो गया है, बोलना नहीं चाहिए। बाबा के लिए खाने पीने की योजना दूसरे लोग ही करते हैं। बाबा को रहने के लिए रोज नये घर गाप ही देते हैं। बडे-बडे श्रीमानो को बहुत हुश्रा तो १०-१५ बगलें होंगे। लेकिन बाबा को तो ३६५ दिन के लिए ३६५ नये घर हैं। रोज नये-नये घर। सुखी होने का यही रास्ता है। तुलसीदास ने लिखा है, 'परहित बस जिन्हके मनमाहीं, तिन्ह कहें जग दुर्लभ फछु नाहो।' जिसके मन में परहित ही का भावना है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वह अपने घर में कुछ भी चीज नहीं रखता था। जब कभी उसे किसी चीज की जरूरत होती थी, कामधेनु के पास जाता था। मुझे शक्कर चाहिए रे—“लो,

खाना शुरू करो।" शककर मिल जाती थी। "मुझे सोना है रे," तुरन्त के लिए पलग हाजिर। आज यह कामधेनु है—“परहितबुद्धि”। यह अगर आपको मिल जाय, तो सभी चीजे आवश्यकतानुसार मिल ज

नेरकुण्ड (रामनाड)

१८-२-५७

गाँव-भलाई की तीन बातें

सत्ता की राजनीति

स्वराज्य के पहले जेल में जाना पड़ता था, लाठी खानी पड़ती थी करना पड़ता था। उन दिनों निष्काम, नि स्वार्थ सेवा की आदत ल पड़ी थी। पर स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सत्ता की राजनीति चल भिन्न-भिन्न राजनैतिक पक्षों में सत्ता की राजनीति ही रही, सेवा क वैसे सत्ता किसलिए चाहते हैं ? तो कहते हैं, सेवा के लिए, नाम का लेते हैं, परन्तु सत्ता चाहते हैं। चुनाव में एक स्थान के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं। सचमुच उनमें सेवा की भावना होती औ में ऐसे एक के बदले दस लोग आये होते, तो देश सचमुच उन्नत होता के कार्य-क्षेत्र हिन्दुस्तान में बहुत से पड़े हैं। महा-रोगियों की सेवा क टी की वालों की सेवा करनी है, हरिजनों की सेवा करनी है। वे कितने दुखी हैं। भूमिहीनों की सेवा करनी है। उनमें भी असख्य दु पड़े हैं। उधर बंगाल और पंजाब में शरणार्थियों का मसला है, बहुत ब का काम पड़ा है। पर उसके लिए कोई नहीं मिलता। असेम्बली वे दस खड़े होते हैं। वहाँ जाकर सेवा करेंगे, यह नाम तो लेते हैं।

नाम लेते हैं, यह भी ठीक है, क्योंकि आखिर सेवा करनी पड़ेगी, उस सेवा के क्षेत्र से भी हटना होगा। परन्तु यह सब सेवा के लिए नहीं के लिए करते हैं। उनमें परस्पर द्वेष होता है। चुनाव में हजारों ब गाँव-गाँव होते हैं। उनमें क्या चलता है ? एक दूसरे के वारे में द्वेष

है। एक-दूसरे को गाली देते हैं। अपनी स्तुति और दूसरो की निन्दा, यही चलता है। अगर यह सारा निष्काम सेवा के लिए होता, तो ये गाली-गलौज, द्वेष किसलिए? तो यह कोई शुद्ध सेवा का लक्षण नहीं है। परन्तु परमेश्वर ने यह भूदान ऐसी चीज पैदा की है कि उसके कारण निष्काम, नि स्वार्थ सेवक पैदा हुए हैं। देश का तभी उद्धार होगा, जब गाँव की, देश की, समाज की, निष्काम सेवा करनेवाले लोग सर्वत्र निकलेंगे।

खाने के लिए सेवा नहीं, सेवा के लिए ही खाना

यह सारा जो ग्रामदान-आन्दोलन चला है, वह क्या है? लोगो को अपना जीवन निष्काम बनाने की यह प्रेरणा है। आज हर किसान काम तो करता है, पर किसलिए करता है? तो वह कहता है पेट के लिए। ग्रामदान वाले गाँव में भी किसान काम करेगा। उससे पूछा जायेगा कि तू किसलिए काम करता है?, तो वह यह नहीं कहेगा कि पेट के लिये काम कर रहा हूँ। वह कहेगा कि गाँव के लिए काम कर रहा हूँ। पेट के लिए खाना तो चाहिए। घोडे से काम लेते हैं तो उसको भी खाना खिलाना पडता है, ताकि वह काम कर सके। वैसे यह शरीर घोडा है, काम के लिए है। वह काम के लिए खायेगा। बावा गाँव-गाँव घूमता है। लोगो को विचार समझाता है, तो उसने अपना खाना छोडा है क्या? वह तो रोज खाता है। बावा से पूछा जाय कि तू किसलिए घूमता है, तो बावा यह नहीं कहेगा कि वह खाना के लिए घूम रहा है, यद्यपि वह रोज खाता है, और गाँव के लोग खिलाते हैं। आस-पास के लोग उसकी चिन्ता करते हैं। पर बावा खाने के लिए नहीं घूमता, घूमने के लिए खाता है। आज किसान की क्या हालत है? खाने के लिए काम करता है। लेकिन ग्रामदानी गाँव में किसान काम के लिए खायेगा, सेवा के लिए खायेगा, उद्देश्य होगा कि हमें सेवा करनी है। तो सेवा के लिए ही वह खायेगा। देखो कितना फर्क पडता है दोनो मे। खाने के लिए काम करता है और सेवा के लिए खाता है। दोनो शख्स खाते हैं, दोनो सेवा चाहते हैं। एक खाने के लिए सेवा करता है, दूसरा सेवा के लिए खाता है।

गाँव के टुकड़े न हों

तो ग्रामदानी गाँवों में और दूसरे गाँवों में यही फर्क पड़ेगा। कुल जमीन गाँव की, सब मिलकर गाँव की सेवा करेंगे। किसी की भी मदद में जायेंगे। हम सारे भाई-भाई हैं। परमेश्वर के सामने सब समान हैं। हमारे गाँव के टुकड़े नहीं होने चाहिए। पाँचो पाडवों के समान सारा गाँव रहे। पाडव जगल में घूमते थे, लेकिन शत्रु को भारी होते थे, क्योंकि वे एक हुए थे। उनके बीच मतभेद नहीं होता था, यह बात नहीं। हर एक के विचार हर समय एक नहीं होते थे। फिर भी वे सब अपने बड़े भाई को मानते थे। उनकी हार कभी नहीं हुई। इसलिए गाँव के लोगों को पाडवों की तरह एक होकर रहना है।

अभी दो बातें हमने आप के सामने रखी। एक सेवा करने के लिए सत्ता रहे। कुल गाँव की सेवा हमें करनी है। ग्रामदान बनेगा, तो सब सेवक बन सकते हैं। सबकी भावना होगी कि गाँव की सेवा करनी है। निष्काम सेवा की सेना बन जायगी। दूसरी बात यह है कि गाँव के टुकड़े नहीं होने चाहिए। ये दो बातें होंगी तो गाँव की उन्नति होगी। इन दो बातों पर आपको सोचना चाहिए।

भाइयो, आज के जमाने को पहचान कर उस पर सोचना चाहिए। पहले पुराने जमाने में ५० मील पर क्या हो रहा है, इसका पता नहीं चलता था। आज सारी दुनिया का सम्बन्ध नजदीक आ गया है, और फैल गया है। विज्ञान के कारण सारी दुनियाँ नजदीक आ गयी है। पुरानी जिन्दगी की जो पद्धति थी, वह आज नहीं चलेगी। पुराने जमाने में अपने-अपने परिवार अलग-अलग रखते थे। पर आज की हालत में जो समाज अलग रहेगा, वह टिक नहीं सकेगा। जहाँ छोटे-छोटे राष्ट्र नहीं टिकते, वहाँ छोटे-छोटे समाज कैसे टिक सकेंगे? आज के जमाने की माँग है कि ग्रामदान होना चाहिए।

केवल स्वच्छ, निर्मल कल्याण की बात आपके सामने हमने रखी है। इसमें हमारा किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। न हमारा कोई पक्ष है, न हम वोट माँगने आये हैं। हम यह भी नहीं कहने कि हमको चुनो। हमको भगवान ने चुना है। उमने कहा कि जाओ, घूमो गाँव-गाँव। तुम्हारे खाने-पीने की चिन्ता मैं करूँगा। इस वास्ते हम आप की उन्नति की, कल्याण की बातें

कहने आये हैं। इसमें हमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान में ग्रामदान होकर ही रहेगा और इसमें भी शक नहीं कि हिन्दुस्तान में ऐसा कोई पक्ष नहीं है, जो ग्रामदान पसंद नहीं करता। इससे किसी का बुद्धि-भेद नहीं है। आप को जो भला लगे, वह आप कर सकते हैं। जो शुद्ध विचार था, वह हमने आप के सामने रख दिया है। हमने जो कहा, वह थोड़े में फिर से बता देते हैं—

(१) निष्काम सेवा अवश्य होनी चाहिए, (२) किसी कारण भी गाँव के टुकड़े नहीं होने चाहिए और (३) जमीन पर किसी की व्यक्तिगत मालकियत नहीं होनी चाहिए। इन तीन बातों में गाँव का भला है। ऐसा हमारा विन्यास है।

अप्पाकराई (मदुरा)

५-३-५७

सर्वोदय के चार सिद्धान्त

किसी के मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सर्वोदय में मनुष्यों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। औजारों में जितने सुधार हो सकते हैं, उतने करने के लिए सर्वोदय राजी है। उसे इतना ही कहना है कि वे साधन किसान के हाथ में होने चाहिए। अच्छे साधन देने के निमित्त से किसान के हाथ से साधन छीनना और दूसरों के हाथ में देना गलत है। आप को रास्ते बनाने हैं, परन्तु एक दफा रास्ते बना लिए, तो ५-७ साल में पूरे हिन्दुस्तान में रास्ते बन जायेंगे। क्या वह कोई उत्पादक काम है? जो उत्पादक काम होता है, वह कायम रहने के लिए मनुष्य के पास रहता है। इसलिए लोगों के हाथ में धंधे होने चाहिए। गाँव में जो कच्चा माल होता है, उसका पक्का माल गाँव में ही बनाना लोगों के लिए सबसे बड़ा उद्योग (इम्प्लायमेंट) है। उसके बदले गाँव के कच्चे माल का पक्का माल शहर के कारखाने में बनायेंगे, तो गाँववालों के पास धंधे नहीं रहेंगे। गाँव के बच्चों को भ्रम नहीं मिलेगा। परिणाम यह होगा कि वे बच्चे कमजोर बनेंगे। आगे की आप की खेती भी कमजोर हो जायगी, जिससे सारा देश कमजोर बनेगा। इस वास्ते हमें इसमें सजग रहना चाहिए। सर्वोदय विचार यह मानता है कि गाँव के औजारों में सुधार हो,

पुराने औजार सतत चलते रहें, यह ठीक नहीं है। उनमें सुधार होना जरूरी है, पर गाँव में ही हो। गाँव के कच्चे माल का पक्का माल गाँव में ही बने और गाँववाले जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, उतनी करके बाकी की बची हुई चीजें ही बेची जाँय। गाँव में दूध, मक्खन, फल, तरकारी आदि खूब चाहिए। गाँव में दो साल के लिए पर्याप्त अनाज हो। गाँव के सब उद्योग गाँव में होने चाहिए। यह सर्वोदय का प्रथम विचार है।

सर्वोदय का दूसरा विचार यह है कि गाँव के लोगो को भूमि मिलनी चाहिए, नहीं तो गाँव में ही दो वर्ग हो जायेंगे। फिर ग्रामो में शहरो के खिलाफ खड़े होने की शक्ति नहीं रहेगी, आपस में लड़ने में ही सारी शक्ति खतम हो जायगी। शहरो का गाँवो पर हमला होगा जिसका प्रतिकार करना गाँवो के लिए असम्भव होगा। क्योंकि गाँव में प्रेम नहीं रहेगा, झगड़े रहेंगे, जिससे गाँव वालो का भला नहीं होगा। इसलिए जमीन पर सबका अधिकार मान कर सबको जमीन देनी चाहिए।

सर्वोदय का तीसरा सिद्धान्त यह है कि गाँव में हर बच्चे को तालीम देनी चाहिए। वह तालीम ऐसी नहीं होगी कि जिसमें ज्ञान और कर्म अलग-अलग हो। आज तो बच्चे को पढ़ना-लिखना आ गया तो काम के प्रति उसमें नफरत पैदा होती है। इसमें ग्राम के लिए भी खतरा है और देश के लिए भी। इसलिए गाँव में पराक्रमी तालीम मिलनी चाहिए, ऐसी तालीम कि जिसमें विद्या के साथ-साथ उत्पादन बढ़ा सकें। फिर देश के लोग पराक्रमी और ज्ञान-सम्पन्न होंगे।

सर्वोदय का चौथा सिद्धान्त यह है कि गाँव में किसी प्रकार का जातिभेद का ख्याल नहीं होना चाहिए। ये जातियाँ इसलिए बनी कि काम बँटे हुए थे, उसमें किसी प्रकार का ऊँच नीच भेद नहीं होना चाहिए। प्रेम में कमी न होनी चाहिए, किसी भी सावँजनिक काम में जाति का ख्याल नहीं होना चाहिए, सब लोग परमेश्वर की सन्तान हैं, इसका सतत भान होना चाहिए।

पीलमेडु (कोड्डम्वतूर)

१-१०-१५७

सच्चा ईश्वर-भक्त

धूप सबके लिए है, इसलिए तो मैंने आप सब लोगों को धूप में बुलाया। धूप से डरोगे तो खेती कैसे करोगे? अभी धूप ज्यादा कहाँ है, धूप ज्यादा तो वारह वजे के बाद होती है, इस प्रदेश में तो धूप कम है। धूप का मजा तो उत्तरभारत में पलामू जिला या नागपुर में है। यहाँ तो मामूली धूप है। इतनी धूप भी नहीं मिलेगी, तो वच्चे नाजुक और कमजोर बन जायेंगे। वे खेती नहीं कर सकेंगे। हाथ में खेती पकड़े रखेंगे और काबू करने की ताकत नहीं होगी, तो हर गाँव दुःखी हो जायगा। धूप बड़ा भारी खाना है। धूप नहीं मिली तो फसल नहीं बढ़ेगी, पेड़ नहीं बढ़ेंगे, हड्डी मजबूत नहीं होगी। इसलिए धूप खूब खानी चाहिए। लेकिन वह मुँह से नहीं खायी जाती, हाथ-पाँव-छाती से-वदन से खायी जाती है। अगर खूब धूप खाओगे तो, शरीर से गंगा, कृष्णा, कावेरी आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ बहेगी। जहाँ पाँच नदी बहती है वह बड़ा पवित्र स्थान है। जो लोग धूप में मेहनत करते हैं, जिनके शरीर से, जटा से नदियाँ बहती हैं, वह “शिवमेरुमाण” है। शिव भगवान् के क्या लक्षण है? उनकी जटा से गंगा नदी बहती है, घर के अन्दर बैठ रहेंगे, तो जटा में से नदी बहेगी? इसलिए जो खूब पसीना बहाकर रोटी खायगा, वह सच्चा शिवभक्त है। बालों में से पानी गिरना चाहिये, तेल नहीं। पानी-अन्दरवाला पसीना निकलना चाहिए। हर एक को खेत में काम करना चाहिए। लेकिन बड़े लोग शिवमेरुमाण के शिवमेरुमाण हैं। घर में रहते हैं, पेट में भूख नहीं लगती है, पसीना बहता नहीं है, क्योंकि गंगा-कावेरी सूख गयी है। अगर नदियाँ सूख जायेंगी तो फसल बढ़ेगी? घर में बैठे रहोगे, तो नदी सूख जायेगी। शरीर में से अपर-भवानी, लोअर-भवानी और भवानी की केनाल्स बहेगी, तब तो फसल आयेगी। इसलिए किसी के पास ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, ताकि वे घर में बैठे रहें। भारती ने गाया है कि “कापी निलम् वेणुम्”

यानी सवा एकड से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा जमीन होती है, तो वे घर में बैठे रहेंगे, नीकरो से खेती करायेगे। परन्तु बड़े जमीन्दारो को भी धूप में आना पडता है, क्योंकि मजदूरो की देखरेख करनी पडती है। अगर वे देखरेख नहीं करेगे तो मालिको की भी कावेरी सूख जायेगी और मजदूरो की भी सूख जायेगी। क्योंकि मालिक घर में बैठे रहेंगे, तो मजदूर काम नहीं करेंगे, जैसे बैल के पीछे कोई देखरेख करेगा तभी वह काम करेगा, वैसे ही मालिक ने मजदूरो को बैल बना दिया और खुद हाथी बन गये। फिर खेती में फसल भी नहीं आती है। इसलिए हरएक के पास जमीन होगी, तो हरएक व्यक्ति उस पर मेहनत करेगा, जमीन में खूब पसीना बहायेगा और दिन भर काम करेगा, तो रात में सिनेमा देखने भी नहीं जायगा। वह यही देखेगा कि बिस्तर कहाँ है। बिस्तर मिलते ही वह सो जायेगा और परलोक में चला जायेगा। सुबह पाँच बजे ब्रह्मलोक में आज्ञायेगा और तैयारी करके खेत में जायेगा। जब गाँव में प्रेम रहेगा, तो झगडा नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी। बीमारी गयी तो डाक्टर भी गये, और झगडे गये तो वकील भी गये। लोगो के पैसे चूसनेवाले बेकारो को हमने ही बढाया और हम खुद बेकार बने। परिणाम स्वरूप हिन्दुस्तान में रोग, झगडे भी खूब बढ गये और फसल कम हो गयी। उसका उपाय पहचानो। यह सारा (तीरुवुरम् है) भगवान् का रूप है। इसलिए हरएक की पूरी पूजा होनी चाहिए। जो सामने बैठे हैं, वही चिदम्बरम् है, वे कोविल (मदिर) है। हरएक मदिर में पूजा होनी चाहिए। जो चैतन्य है, वही चिदम्बरम् है, पत्थर चिदम्बरम् नहीं है, वह अचित् है। जिसमें चित् है वही चिदम्बरम् है। जो वास्तव में चिदम्बरम् है, उनको हम भूल गये हैं। सब मदिरों की पूजा अच्छी होनी चाहिए। सतो ने यह भी कह रक्खा है “चित्तये कोविल।” एक भाई एक पुराने मदिर की दुरुस्ती करने की चिन्ता करते थे, पैसा नहीं था। हमने उनको कहा कि पहले आप इस (हृदय) मदिर की दुरुस्ती की चिन्ता कीजिए। उसके बाद वह मदिर दुरुस्त हो जायेगा। भगवान की प्रार्थना खुली हवा में भी हो सकती है। भूमिहीन, दरिद्र, ये सब देवता हैं। उन सबकी पूजा अच्छी तरह होनी चाहिए।

शिवभगवान् का प्रेम ही रूप है। “अनवे शिवम्” लेकिन जब भगवान्

के हृदय में प्रेम नहीं रह गया, तब शिव भगवान् रूद्र भगवान् बन जाते हैं और कालरा जैसे रोग, अज्ञान, भूख आदि भेजते हैं। ये त्रिशूल हैं, रूद्र भगवान् के तीन शूल हैं। जब शिव के भक्त ढोंग करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, तब रूद्र बनते हैं वे।

भूदान में हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। आप के गाँव में जो मंदिर गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, जो बीमार हैं, दुःखी हैं, अज्ञानी हैं, उनको जरा दुरुस्त करो, यही बात भूदान कह रहा है।

शिव जैसे श्रमिक बन

शिव भगवान् की पूजा के लिए फूल चाहिए, लेकिन शिव भगवान् एक दो फूल से सतुष्ट नहीं होते हैं। उनको लाखों चाहिए। शिव भगवान् हमेशा लक्ष की बात करते हैं। उनको हमेशा लक्षदान चाहिए। उनको सहस्रदान से सतोप नहीं है, क्योंकि दुनियाँ में लाखों लोग हैं। उन सबकी सेवा करनी है। इसलिए पूरी पूजा करो, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता भीख माँगते हैं। भीख माँगने की कोई जरूरत नहीं है। उनके दरवाजे पर जाकर समझा दो कि आप के दरवाजे पर शिवमेरुमाण आये हैं, दे दो। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हो रही है। हमारा रूप तुम ले लो, खुले शरीर से बैठना शुरू करो। ज्यादा मत पहनो। शिवभगवान् शर्ट पहनते थे क्या? मेहनत करते हैं, तो पसीना बहता है। खेतों में साँपों के बीच काम करना है। शिवभगवान् भी एक साँप गले में रखते हैं। याने वे खेत में जाकर काम करते थे। वे कालेज में जाकर बैठते थे क्या? कालेज में तो डरपोक लडके रहते हैं। खेतों में तो रोजमर्रा साँपों से सावधान रहना पड़ता है। शिवमेरुमाण मोटर या हवाई जहाज में नहीं बैठते हैं। रामेश्वरम् से हवाई जहाज में बैठे और कैलाश में उतर गए। वे तो बैल पर बैठते थे, क्योंकि वे किसान के देवता हैं। यह भी कवि ने लिखा है कि "तेन्नाडुड्डनै शिवम्।" शिव भगवान् हमारे देश का स्वामी हैं, वह किसान हैं, उसका बैल के साथ सम्बन्ध आता है। किसान के शरीर में भी गंगा बहती है और खेतों में साँपों से भी सम्बन्ध आता है। शाम को चन्द्र दीखता है तब पहरवाले सिनेमा देखने जाते हैं, लेकिन किसानों को शाम को बैलों को चराने

के लिए जाना चाहिए। वहाँ सुन्दर चन्द्र दीख पड़ेगा। वह शिव भगवान किसान के, कुदरत के देवता है।

कणकुकराय (कोयम्बतूर)

१३-९-'५६

ग्राम-धर्म

: ९ :

गाँव छोटे-छोटे बने हैं, प्रेम के लिए बने हैं और कदीम जमाने से बसे हुए हैं। किसी एक घर में कोई चीज बनती है, तो दूसरे घर में मालूम हो जाता है। किसी घर में कोई बीमार हुआ, तो सारे गाँव को मालूम हो जाता है। किसी घर में लडका पैदा हुआ, सारे गाँव को मालूम हो गया। इसलिए गाँव में एक दूसरे का अच्छा परिचय रहता है, प्रेम रहता है।

पुराना रिवाज मत छोड़िये

इसलिए गाँववाले जब हमारे सामने आते हैं, तो उनको हम पहली बात यह सुनाते हैं कि मिलजुलकर काम करने का अपना जो पुराना रिवाज था, उसको मत छोड़िये। अपने गाँव में पहले यही था कि गाँव में अच्छी फसल होगी, सब बाँट करके खायेंगे। बढई हर किसान के घर में, जो काम मिलता था, करता था। उसको कोई नाप करके काम नहीं दिया जाता था और न नाप कर पैसा ही दिया जाता था। साल भर में जो फसल आती, उसमें से उचित हिस्सा किसान उस बढई को दे देता। जिस साल ज्यादा फसल आती, उस साल बढई को भी ज्यादा मिल जाता और जिस साल फसल घट जाती, उस साल बढई को भी कम मिलता। लेकिन वह चीज तो गाँववालो ने छोडनी शुरू कर दी। इसलिए अब बढई भी पैसा माँगता है, वुनकर भी पैसा माँगता है, चमार भी पैसा माँगता है, तेली भी पैसा माँगता है। पैसा गाँव में बनता नहीं। पैसा बनता है शहरो में। नासिक के छापाखाने में जो पैसा बनता है, वह पैसा 'हमको चाहिये, हमको चाहिये' ऐसा गाँववाले कहते हैं।

पैसे के पास प्रेम नहीं टिकता

पैसे का क्या उपयोग ? पैसा न खाया जाता है, न पिया जाता है, न ओढ़ा जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि एक पैसा हाथ में आ जाय, तो बस सारी दुनिया हाथ में आ गयी, भगवान् भी हमारे हाथ में आ गया। फिर वह तेली कहता है कि चमार का जूता महँगा मालूम होता है, मैं नहीं खरीदूँगा, मैं शहर का जूता खरीदूँगा। मोची कहता है कि तुम्हारा तेल मैं नहीं खरीदूँगा, मैं तो मिल का तेल खरीदूँगा। तुम्हारा तेल मुझे महँगा पडता है और दोनो बुनकर से कहेंगे कि तुम्हारा कपडा हमें महँगा पडता है, इसलिए हम तो मिल का कपडा पहनेंगे। बुनकर कहता है कि तुम्हारा तेल और तुम्हारा जूता हम नहीं ले सकते, हमें महँगा मालूम होता है, हम तो शहर का लेंगे। फिर तो गाँव का धवा खतम हो गया। सिर्फ खेती का काम रहा और कुछ रहा ही नहीं। खेती में क्या काम है, चार-छ महीने काम मिला, बाकी दिनों के लिए काम नहीं है। यदि वारिश कम हुई, तो उतने दिनों का भी काम नहीं।

हम गाँववालो को समझाते हैं कि भाइयो, अब आप जाग जाइये और जरा अपने गाँव का अभिमान रखिये, ग्राम-धर्म समझिये।

भगवान् की भक्ति में नाम लेते हैं, और बीडी-सिगरेट भी नहीं छोड सकते। ये सारी बुराइयाँ और व्यसन अगर गाँव में आ जायेंगे, तो गाँव बिल्कुल बर्बाद हो जायेंगे, क्योंकि उनसे गाँववालो की सेहत मराव होगी।

रामचन्द्रपुर (उत्कल)

१७-२-५५

युग-धर्म का संदेश

: १० :

हमने यह बात भी लोगो के सामने रखी थी कि गाँववाले ही यह तय करे और कुल-के-कुल गाँव दान में दें, क्योंकि हमारा आखिरी उद्देश्य ग्रामराज्य है। गाँव में गाँववालो का राज्य चलेगा और गाँव की कुल जमीन गाँव की होगी। गाँव का सारा समाज अपने को एक परिवार समझेगा। जैसे एक कुटुम्ब

में, एक परिवार में इन्तजाम होता है, वैसे ही गाँव का इन्तजाम हो। जैसे परिवार में हर मनुष्य को तालीम मिलती है, हर मनुष्य को अच्छा उद्योग मिले ऐसी चिन्ता रखते हैं, हर एक मनुष्य को खाना, पीना, कपड़ा-लत्ता मुहैया ही ऐसी चिन्ता रखते हैं, उसी प्रकार गाँव की भी व्यवस्था हो। जैसे कुटुम्ब में यह नहीं सोचा जाता कि जिसने जितना कमाया, उतना ही खाने का उसको अधिकार है, बल्कि जितनी जिसे जरूरत है, उसे उतना ही मिलता है।

एक ही दिन में काम पूरा

लोग हमसे पूछते हैं, आपके कार्यकर्त्ता कहां हैं? अब समय थोड़ा बचा है, यह काम कैसे होगा, आप के कर्मी कितने हैं? हम कहते हैं कि हमारे छत्तीस करोड़ कर्मी हैं। ये जो यहाँ मूर्तियाँ बैठी हैं हमारे सामने, उन्हें हम भगवान् की मूर्ति समझते हैं। उनकी भक्ति करना ही अपना धर्म समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं। यह तो हमारा भवित मार्ग है कि हम हर रोज गाँव-गाँव में घूमते हैं और भगवान् का सदेश सबके सामने रखते हैं कि भाइयो, परस्पर प्रेम करो और जमीन और सम्पत्ति को बाँट करके ही भोग करो। इतना कहते हैं और रात को बड़े आराम के साथ परमेश्वर की गोद में सोते हैं, कोई चिन्ता नहीं है। लोग पूछते हैं कि सत्तावन तक भूमि-क्रान्ति का काम पूरा करना है, यह सदेश आपने दिया है, पर समय थोड़ा बचा है, काम किस तरह होगा? तो हम कहते हैं कि काम किस तरह होगा, यह हम नहीं जानते। लेकिन यह पूरा जरूर होगा, क्योंकि यह भगवान् की इच्छा है। जैसे मृग-आर्द्रा नक्षत्र आता है और वारिश होती है, तो एक ही दिन में हिन्दुस्तान की कुल जमीन तर हो जाती है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि वारिश होती है, तो हर जगह होती है। उसी तरह से भूदान का पैगाम सब गाँव में पहुँचा दीजिये, तो आप देखेंगे कि एक ही दिन में कुल गाँवों में जमीन का बाँटवारा हो सकता है।

तुलसीदास का काम

हम गाँव-गाँव जाते हैं, जमीन भी मिलती है, बाँटवारा भी होता है, यह सब लोगों को समझाने का तरीका मात्र है। इससे और कुछ नहीं होता।

तुलसीदासजी का काम इतना ही है कि रामजी को वे जगायें, "जागिये रघुनाथ कुंवर" इस तरह गा-गा के रामजी को जगायें। एक दफा रामजी जग गये, तो तुलसीदासजी का काम पूरा हो जाता है। फिर सारा काम रामजी ही करेंगे। हम तो सबके हृदयमें जो रामजी विराजमान हैं, उनको जगाने का काम करते हैं। वे जग जायें तो फिर कोई चिन्ता नहीं रहेगी।

हर एक को यह चिन्ता हो कि मेरे पास ज्यादा सम्पत्ति हो गयी है, तो उसे शीघ्र बाँट देना चाहिए। आज भी लोग यह करते हैं कि घर में सम्पत्ति ज्यादा हो गयी, तो उसे घर में रखना खतरनाक समझते हैं, इसलिए बैंक में रख देते हैं। जैसे कलकत्ता के बैंक हैं, बम्बई के हैं, पटना के हैं। उसमें रख देते हैं। घर में जितनी जरूरत है, उतनी ही रखते हैं। परन्तु हम कहते हैं कि कलकत्ते के बैंक में आप क्यों रखते हैं? आप के ही गाँव में बैंक है, वहाँ क्यों नहीं रखते? लोग पूछते हैं कि जब हमें जरूरत होती है, तब बैंक से वापस मिलता है। हम कहेंगे कि इस बैंक में भी वापस मिलेगा। जब आप के पास ज्यादा सम्पत्ति आ जाय, तो आप गाँव-परिवार को दे दीजिये और गाँव के पास सम्पत्ति ज्यादा आयेगी, तो वह भी आप को समय पर दे देगा।

कराचुली (उत्कल)

२६-४-५५

जिन्दा-समाज का लक्षण

: ११ :

ग्रामदान वरदान है

ग्रामदान की बात से लोगों को नाहक डराया जाता है। जिसके पास पचास एकड़ जमीन है, उसमें हम कहते हैं कि अपनी सारी जमीन गाँव को दे दो और फिर गाँव की तरफ से जो कुछ पाँच-सात एकड़ जमीन मिले, वह ले लो। उसमें आपका क्या नुकसान होगा? आप पाँच एकड़ से ज्यादा जमीन की काश्त खुद तो कर नहीं सकते हैं। आज भी आप पैतालीस एकड़ जमीन की काश्त मजदूरों से करवाते हैं। अगर मजदूरों को पूरी मजदूरी दी जाय, तब तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। आपको फायदा तो तब होगा,

जब आप उन्हें कम-से-कम मजदूरी देगे और लूटेंगे। उस हालत में आपको उनका प्रेम नहीं मिलेगा। वे आपको ठगने की कोशिश करेंगे। आठ घंटे में से चार ही घंटा काम करेंगे और फसल भी चुरावेंगे। फिर रात को दूसरे किसानों के बैल के आपके खेत में घुसने का डर रहेगा। इसलिए या तो आपको खुद रात में जागना पड़ेगा या जागने के लिए मजदूर रखने पड़ेंगे।

आप कहेंगे कि घर में पैसा आयगा, तो फिर उस पैसे का उपयोग मौके पर सेवा खरीदने में किया जायगा। पैसे से सेवा मिलेगी, पर सेवा के साथ प्रेम नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी सारी जमीन और संपत्ति गाँव को दे देते हैं और गाँव के परिवार में दाखिल होते हैं, तो आपको जब सेवा की जरूरत पड़ेगी, तब लोग मुफ्त में आपकी सेवा कर देंगे और उसके साथ-साथ प्रेम भी करेंगे। इसलिए आप ही तराजू में तौलकर देखिये कि कौन-सा पलड़ा भारी है। ठीक सोचने से मालूम होगा कि माँ की गोद में सिर रखकर सोने में बच्चे का कोई नुकसान नहीं है। यह ग्राम-समाज हमारी माँ है।

इसलिए ग्रामदान में सब तरह से लाभ ही लाभ है। घास के एक तिनके को फौरन काट सकते हैं, लेकिन तिनके को बँटकर उसकी रस्ती बनायी जाय, तो वह मजबूत बनती है। यह बात यहाँ के छोटे-छोटे गाँवों के लोग समझते हैं और इमीलिए वे ग्रामदान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा को ग्रामदान देने वाले ये लोग मूर्ख हैं। लेकिन वास्तव में कौन मूर्ख है और कौन अकलवाला है, इसकी परीक्षा करने की जरूरत है।

डुमरपुट (कोरापुट)

२२-७-५५

जिन्दा समाज का लक्षण

कुछ लोग कहते हैं कि “बाबा दारिद्र्य वांट रहा है। पहले सम्पत्ति बढ़ने दो, फिर वांटो।” हम उनसे कहते हैं कि घर में पाँच मनुष्य हो और चार ही मनुष्य के लिए भोजन हो, तो क्या आप चारों पहले खा लेंगे और पाँचवें

से कहेंगे कि पहले हम उत्पादन बढ़ायेगे, फिर तुमको खाने को देंगे ? परिवार में तो आप ऐसा करते हैं कि पहले जितना हो, उतना वांटकर खा लेते हैं और फिर सब मिलकर उत्पादन बढ़ाते हैं और फिर ज्यादा खाते हैं, इसी तरह जो नियम परिवार पर लागू होता है, वह देश और गाँव पर क्यों न लागू होना चाहिये ? अमीर और गरीब, दोनों परिवार में वांटकर खाते हैं, फिर चाहे मिठाई हो या रोटी । परिवार में यह चलता है, क्योंकि परिवार जिन्दा समाज है । कुटुम्ब में प्रेम होता है और प्रेम ही मनुष्य का प्राण है । जिस मनुष्य में प्रेम नहीं है, उसमें प्राण नहीं है । उसको मरा हुआ समझना चाहिए । वह फूँ फूँ श्वाश लेता है, इसके कारण जिन्दा माना जाता है । वैसे तो लुहार का भाता (भट्ठी) भी फूँ . फूँ . करता है, तो क्या वह जिन्दा हो गया ? जिन्दा तो वह है, जिसमें प्रेम भरा है । समाज जब प्रेममय बनेगा, तब गाँव में एक भी दुःखी मनुष्य होगा, तो उसके दुःख की जिम्मेवारी वह उठायेगा । फिर कोई यह नहीं कहेगा कि वह आलसी है, अज्ञान है, मूर्ख है, इसलिए उसे खाने को नहीं मिलता । चलते-चलते पैर को ठेस लग गयी और खून बहने लगा, तो आप यह नहीं कहते कि पैर कैसा वेवकूफ है, ठीक से चलना भी नहीं जानता । ठोकर लगी तो पैर जाने, हम कुछ नहीं जानते ! लेकिन उसकी मूर्खता की जिम्मेवारी हम उठा लेते हैं और फिर पाँव को ठीक ढंग से चलना सिखाते हैं । इसी तरह गाँव में कोई दुःखी, अज्ञानी और मूर्ख है, तो पहले उसका दुःख मिटाना चाहिए । उसके बाद उसको विद्या देनी चाहिए, अक्ल सिखानी चाहिए । यह जिन्दा समाज का लक्षण है । परन्तु अगर हम कहें कि तू मूर्ख है, इसलिए तुझे खाना नहीं मिलता, तो हम क्या करें ? यह मुर्दा समाज का लक्षण है ।

सुख-दुःख वांट लेने की कला हो तो समाज मजबूत रहता है । फिर मनुष्य आपत्ति का प्रतिकार कर सकता है, वह आपत्ति पर अधिकार कर सकता है । अगर वह कला नहीं सधी, तो आपत्ति में मनुष्य एकदम हिम्मत खो बैठता है ।

आपत्ति के प्रतिकार की कला

हमारा सारा दारोमदार खेती पर होता है । खेत में कभी फसल कम आती

है, तो हम खतम हो जाते हैं, क्योंकि हम अनाज बेचकर ये सारी चीजे लाते हैं। इसलिए पहले तो देश के कुल देहातो में दो साल का अनाज चाहिए। जो मरकार केवल एक साल के अनाज से सतोप मानती होगी, वह मूर्ख सरकार होगी। देश भर में दो साल का अनाज होना ही चाहिए और वह गाँव-गाँव में होना चाहिए। पिछले साल का अनाज इस साल खायेंगे और इस साल का अगले साल खायेंगे, ऐसा होना चाहिए। अगर अगले साल वारिश नहीं हुई, तो इस साल का अनाज काम में आयेगा। आज तो घर में अनाज बचा ही नहीं सकते, क्योंकि सब चीजें खरीदनी होती हैं। अगर हम गाँव में ही अपनी चीजें बनाते हैं, तो दो साल के लिए अनाज बचा सकते हैं। आज आप केला बेचकर मिर्च खाते हैं, घी-दूध बेचकर छाछ पीते हैं। गाँव के लोगो की ताकत कम होगी, तो खेती कौन करेगा ? आज हमको बड़े-बड़े बैल दिखाये गये। देखकर खुशी हुई। परन्तु किसान कमजोर होंगे, तो मजबूत बैल को पकड़ कैसे सकेंगे ? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसानो को अच्छा खाना मिलना चाहिए। बम्बई आदि शहरो के लिए सौ-सौ मील दूरी पर से दूध भेजा जाता है, इसलिए गाँव के बच्चो को न दूध मिलता है, न छाछ मिलती है। इससे शहरवाले खुश हैं, परन्तु हम उनसे कहते हैं कि देहात को दु खी बनाकर तुम सुखी नहीं हो सकते। दूध खरीदने के पहले आपको उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे बच्चो को दूध मिलता है या नहीं ? अगर मिलता है, तो बचा हुआ दूध आप खरीद सकते हैं। ऐसा आप नहीं करेगे, तो देहात के लोग मर जायेंगे। वे दु खी होंगे, तो आप सब भी दु खी बन जायेंगे, क्योंकि वे कमजोर बनेंगे, तो खेती नहीं कर सकेंगे और खेती कमजोर होगी तो शहरवाले भी सुखी नहीं हो सकते।

शहर और ग्रामो का सम्बन्ध

देश एक मकान है और बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े शहर उम मकान का तीसरा तल्ला है। यह कगयम् आदि बड़े गाँव दूसरा तल्ला है और सबसे नीचे का तल्ला ये छोटे-छोटे गाँव हैं। मान लीजिये कि ऊपरवाला तल्ला मजबूत रहा और नीचेवाला तल्ला कमजोर रहा

तो भवन गिरेगा या नहीं ? बम्बई आदि बड़े शहर मिल के आधार पर चलते हैं। वे कमजोर होंगे, तो भी चलेगा, परंतु नीचे का तल्ला यदि कमजोर रहेगा, तो नहीं चलेगा। देश की रचना किस तरह करनी है, इसकी यह एक मिसाल है। गाँव में छोटी-छोटी चीजें खरीदनी पड़े और अनाज, घी, दूध बेचना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ कभी बच्चे को भूखे रखकर नहीं खाती, क्योंकि वह जानती है कि बच्चा ही कुल को आगे चलानेवाला है, इस तरह किसान और मजदूर आपके बच्चे हैं। आप उनके माता-पिता हैं। आप पहले खा लें और वे बाद में खाये, यह कैसे चलेगा ? गाँव के बच्चों को दूध, घी, मक्खन मिलना चाहिए। उनके वास्ते शहरवालों को सोचना चाहिए। यह शहर का काम है कि वे अपने गाँवों को मजबूत रखें। उनकी देश की सुरक्षा इसमें मालूम होनी चाहिए कि अपने गाँव मजबूत करें।

कंगयम (कोइम्बतूर)

१-११-५६

गाँव के लोग बिना एक हुए नहीं टिक सकते

इस गाँव में ग्रामदान की कुछ चर्चा चल रही है। कुछ लोग तैयार हैं और कुछ लोगों के मन में शका है। हमें यह आश्चर्य नहीं होता कि लोगों को सदेह होता है, क्योंकि गाँव के लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है। आज सब देशों में यह देखा जाता है कि अलग-अलग रहने से कोई लाभ नहीं होता है। पुराना जमाना ऐसा था, जब कि देश-देश के बीच और देहात-देहात के बीच सम्बन्ध नहीं था। लेकिन इन दिनों गाँवों का और देशों का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध बहुत बढ़ गया है। दूर के किन्हीं भी देश में लड़ाई छिड़ जाय, तो यहाँ के बाजार पर उसका परिणाम होगा, यहाँ के लोगों के जीवन में एकदम उथल-पुथल होगी। उसमें उनका कोई कसूर नहीं होगा। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। तब तो गाँव में कपास अच्छी पैदा हुई, तो गाँववाले सुखी होते थे, नहीं तो दुखी होते थे। दूसरे गाँव के लोगों पर उसका कोई असर नहीं होता था। लेकिन आज हालत ऐसी

है कि आपके गाँव में फसल चाहे अच्छी आयी हो या बुरी, कपास के भाव आपके हाथ में नहीं है। अमेरिका में कपास के जो भाव जाहिर होंगे, उसका असर बर्बई, मद्रास और कोयम्बतूर के बाजारों पर पड़ेगा। आपके गाँव में खूब अच्छी कपास पैदा हुई हो तो भी कपास के भाव गिर गये हों, तो आप दुखी होंगे और आपके यहाँ कपास पैदा न हुई हो तो भी भाव चढ़ गये, तो फसल अच्छी न होने पर भी आप दुखी नहीं होंगे। दूसरे पदार्थों की भी यही हालत है। कुल दुनिया का एक-दूसरे के साथ इतना सम्बन्ध बढ़ गया है कि कब किस गाँव पर और किस देश पर क्या आपत्ति आयेगी, यह कहा नहीं जा सकता।

ऐसी हालत में यदि एक-एक घरवाला कहेगा कि अपना-अपना मैं सोचूँगा और सुखी बनूँगा, तो वह नहीं होगा। पुराने जमाने में यह हो सकता था, परन्तु इस जमाने में नहीं हो सकता। इसलिए मुझ जैसे लोग ग्रामदान पर बहुत जोर देते हैं।

हिन्दुस्तान की हालत मैं अच्छी तरह जानता हूँ और हिन्दुस्तान के किसान किस तरह बचेंगे, इसकी राह भी जानता हूँ। गाँव के लोग, एक हुए बिना, टिक नहीं सकते हैं, यह मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। आप वह नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपको दूर देखने की आँखें नहीं हैं। इसीलिए हम गाँव-गाँव जाकर लोगों को समझा रहे हैं।

आज एक घर में भाइयों में भी एक दूसरे के साथ नहीं बनती। गाँव में भी दो भाइयों की नहीं बनती। गाँव में दो पक्ष हो जाते हैं। इस तरह के पक्षों से गाँव के काम में बाधा नहीं आनी चाहिए, बल्कि गाँव का भला किसमें है, इस पर आपको सोचना चाहिए। अगर आप सोचेंगे, तो आपको बात जँचेगी। गाँववाले अलग-अलग रहेंगे, तो किसी आपत्ति का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। एक मिसाल लीजिये। दो साल पहले उत्तर बिहार में भयानक बाढ़ आयी थी। ४०० मील लंबा और १०० मील चौड़ा प्रदेश पानी के अदर था। पिछले ५० साल में ऐसी बाढ़ नहीं आयी थी। उस वक्त उसी प्रदेश में हमारी यात्रा चल रही थी। सारी फसल डूब गयी थी, सरकार लोगों को मदद पहुँचाने

का काम कर रही थी। गाँव-गाँव में चावल भेजा जाता था, परन्तु कौन वाँटे और किसको वाँटे, यह सवाल खड़ा होता था। हर कोई अपने लिए माँग कर रहा था और जो बड़े थे उनकी आवाज सुनायी देती थी। इसलिए जिन्हें मदद की जरूरत नहीं थी, जो खरीद सकते थे, उन्हें मदद मिलती थी और जिन गरीबों को वास्तव में मदद की जरूरत थी, उन्हें मदद नहीं पहुँचती थी। यह सब हमने अपनी आँखों से देखा है। अगर सारा गाँव एक हो जाता है, तो गाँव को मदद पहुँचाना आसान हो जाता है।

आरसम पालयम

१-११-५६

ग्रामदान और सरकारी विकास-योजना

: १२ :

ग्रामदान योजना और सरकारी विकास योजनाओं में फर्क

आप लोग देखते हैं कि आजकल हम ग्रामदान की बात सुना रहे हैं। लोगों के मन में शका पैदा होती है कि जैसे वालाँदूर गाँव में सरकार की योजना चलती है, वैसे ही ग्रामदान की योजना शायद हो जाय। वहाँ सबका सहयोग सहकारी पद्धति से चलाया गया है, परन्तु ग्रामदान और वालाँदूर की योजना में कोई मेल नहीं है। वहाँ ऐसी योजना है कि जैसे बैलो से खेत में क्या बोया जायगा आदि विषय में पूछा नहीं जाता है, केवल उनको अच्छा खिलाया जाता है। वैसे वहाँ के लोगो से कुछ पूछा नहीं जायगा। सरकार सारी योजना बनायेगी और लोग उसके मुताबिक वरतेंगे। कुछ किसान तो बैलो को अच्छा खिलते भी नहीं हैं, ऐसा वहाँ नहीं होगा। उनको खाना तो मिलेगा लेकिन उनके दिमागो को खाना नहीं मिलेगा। ग्रामदान में लोगो की बुद्धि का हम पूरा उपयोग करना चाहते हैं। कई जगह तो हमने और मजा देखा है। वालाँदूर हमने देखा नहीं है। दूसरे प्रान्त की बात है। वहाँ ५०० एकड़ का एक सरकारी फार्म है। जहाँ जितना ले सकते हैं, उतना ट्रैक्टर से काम लिया जाता है और बाकी काम मजदूरों से लिया जाता है। उस फार्म में उत्तम से उत्तम गोहूँ बोया जाता है। परन्तु वे मजदूर वह अनाज खा नहीं सकते

है। बैलो को तो उस गेहूँ के नीचे का डठल ही खाने को मिलता है। परन्तु उन मजदूरों के वास्ते एक “सस्ते अनाज की दूकान” खोली जाती है। इसमें “यूफेमिज्म” है। वह असल में है ‘खराब अनाज’, परन्तु ऐसा नाम रखेंगे तो कोई खरीदने ही नहीं आयेगा। इसलिए उसका नाम “सस्ते अनाज की दूकान” रखते हैं। ऐसा सस्ता अनाज देकर उन पर उपकार का बोझ भी चढाया जायगा। मजदूर खुद उत्तम अनाज पैदा करेंगे, परन्तु उन्हें वह खाने को नहीं मिलेगा। उनकी बुद्धि के विकास के लिए भी कोई योजना नहीं बनायी जायगी। कहते हैं उनमें बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि हो, तभी तो विकास होगा न। इसलिए उसको तो काम ही करना चाहिए। यह ठीक है कि उसको खाना पूरा मिलना चाहिए और वह मिलेगा। इस प्रकार की योजना हमने फार्म में देखी है। वालाँदूर में क्या है, हम नहीं जानते। फिर भी वहाँ का प्रकार ग्रामदान का नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं।

ग्रामदान के गाँवों में गाँव के सब लोगों की एक समिति बनेगी। आज भी ग्रामपचायत बनती है। परन्तु उसमें बहु-सख्या से लोग चुने जायेंगे और वे भी ऐसे लोग होंगे, जिनके हाथ में जमीन, सम्पत्ति होगी, जिनका सरकार में कुछ वजन होगा। उनके हाथ में सत्ता भी आ गयी। याने हर गाँव में गाँव को लूटने की विकेन्द्रीकरण की योजना हीं गयी। बहुत दूर से लूटने के लिए लोगों को न आना पड़े, इस वास्ते अपने-अपने गाँव के मुखिया ही गाँववालों को लूटें। इसलिए पचायत याने झगडा होता है।

इन लोगों ने तय किया कि कुछ लोगों में दिमाग है ही नहीं, इसलिए उनके वास्ते योजना बननी चाहिए। उन लोगों ने दो विभाग किये। कहा जाता है कि मिल में इतने हैंड्स हैं और इतने-इतने हेड्स हैं। याने जो हाथ का काम करते हैं उनमें दिमाग है ही नहीं और जिनमें दिमाग है, उनके हाथ नहीं हैं। अगर भगवान् का ऐसा विचार होता कि कुछ लोग हाथ का ही काम करें और कुछ लोग दिमाग का ही काम करें तो वह कुछ लोगों को हाथ ही देता और कुछ लोगों को दिमाग ही दिमाग देता। परन्तु सरकारी योजना ऐसी होने के कारण वह सर्व सुखकारी नहीं होती। वह सबका विकास करन में समर्थ नहीं होती।

बड़ी बात—बुद्धि का विकास

स्वराज्य-प्राप्ति के पहले हम कहते थे कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सुख नहीं मिलेगा, तो भी चलेगा, लेकिन स्वराज्य चाहिए। क्योंकि स्वराज्य में हमारा कारोबार हम चलायेंगे तो हमारी बुद्धि का विकास होगा। स्वराज्य में सुख भी बढ़ सकता है, परन्तु वह बड़ी बात नहीं है। स्वराज्य में बड़ी बात यह है कि उममें बुद्धि का विकास होता है। सुखी होना न होना, हमारे अक्ल की बात है। उस समय हमसे पूछा जाता था कि स्वराज्य मिलेगा तो क्या हम अधिक सुखी बनेंगे? यही आज ग्रामदान के बारे में पूछा जाता है। ग्रामदान ने ज्यादा पैसा मिलेगा? उत्पादन बढ़ेगा?

हम उत्पादन बढ़ाने के वास्ते ग्रामदान नहीं चाहते। हम बुद्धि के विकास के वास्ते ग्रामदान चाहते हैं। बुद्धि के विकास के साथ-साथ सुख बढ़ेगा ही। मान लीजिये कि सरकार किसानों से यह कह दे कि हम आपके खेतों का कच्चा लेते हैं। हम आपको हमेशा पाँच रुपये मजदूरी देंगे। तो हम कहेंगे कि हमको यह नहीं चाहिए। आपकी सलाह हम ले सकते हैं, परन्तु तय हम करेंगे। हमारी उन्नति हमारी बुद्धि के विकास में ही हो सकती है। यो करते-करते हमारी योजना गलत हो जाय और उत्पादन घटे तो? अरे, एक गाँव में घटेगा तो दूसरे गाँव में बढ़ेगा। वहाँ जो हुआ, वह देखेंगे और सीखेंगे और अगले साल उसमें फर्क करेंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार काम करने में अगर कुछ तकलीफ सहन करनी पड़े, तो भी अच्छा है।

लोग कहते हैं कि ग्रामदान अच्छा है, वशतें कि उत्पादन बढ़े। उत्पादन-उत्पादन क्या करते हो? अमेरिका में उत्पादन कोई कम नहीं है। जमीन, संपत्ति में वह देश सबसे आगे है। परन्तु दुनिया में सबसे ज्यादा आत्म-हत्या वहाँ होती है। वहाँ किसी को समाधान नहीं है। सारा देश भयग्रस्त है। शस्त्रास्त्र बढ़ा रहे हैं। कहीं एक जगह कुछ हुआ, तुरन्त देगवालों को कहेंगे कि अरे खतरा है, खतरा है। किसी जगह कम्युनिस्ट नेता चुनकर आया तो सैन्य सामग्री बनाने के वास्ते लोगों से पैसा माँगेगा। सारे लोग डरे हुए हैं। चाहे जितने पैसे हो, परन्तु समाधान जैसी चीज बाजार में नहीं विकती। इसलिए

ग्रामदान के गाँव में उद्गादन तो बढ़ेगा ही, इसमें क्या पूछते हो। क्योंकि जितना घट मकता था, उतना घट गया है। इसलिए वह तो घटेगा। परन्तु अगर न बढ़े, तो भी ग्रामदान चाहिए, क्योंकि इससे हर एक की बुद्धि के विकास की योजना होगी।

ग्रामदान के गाँव में हर एक की तालीम की योजना बनाई जायगी। आज कुछ ही बच्चे स्कूल में जाते हैं, बहुत से नहीं जा सकते। जो पढ़ते हैं, वे शहर में नौकरी के लिए चले जाते हैं। शहर में ज्ञानी लोग पैसा लेकर ज्ञान देते हैं। इसके बिना ज्ञानी लोग गाँव-गाँव पहुँचते ही नहीं हैं। आज तो गाँव की ऐसी हालत है कि बाबा गाँव-गाँव घूमता है, लेकिन उसके ज्ञान का उपयोग ही नहीं हो रहा है। बाबा तो कुशलता से, विनोद से कुछ समझाता है। लेकिन बाबा का ज्ञान समझने के लिए देहाती की तैयारी नहीं है। एक बड़े घनी आदमी देहात में गये। उन्हें भोजन चाहिए था। गाँव के होटल में गये। होटल-वाले ने कहा कि वारह आना लगेगा। उन्होंने उसके सामने लाख रुपये का नोट रखा और कहा कि मुझे निन्यानबे हजार रुपये चार आने वापस दो। उस होटलवाले ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ चार आने हैं। घनी आदमी ने सोचा निन्यानबे हजार रुपये खोकर सिर्फ चार आने तो मैं नहीं ले सकता। तो पास में लाख रुपये होते हुए भी वह भूखा चला गया। आज की हालत में बाबा के पास ज्ञान होते हुए भी आप उसका उपयोग कर ही नहीं सकते। खाना, कपड़ा भी काफी नहीं मिल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि लोगो की बुद्धि के विकास की योजना नहीं हो रही है।

शेलमपट्टी (मदुरा)

१६-३-५७

ग्रामदान का सरकार से सम्बन्ध

: १३ :

सरकार सूत्र है

आज दुनिया की हालत ऐसी है कि अलग-अलग देश के अलग-अलग राज्य हैं। सारी दुनिया का कोई एक राज्य नहीं है। लेकिन आगे जाकर

जब सारी दुनिया का एक राज्य बनेगा, तब ये अलग-अलग देश अपना-अपना कारोबार देखेंगे और दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध के बारे में दुनिया की वह बड़ी सरकार सोचेगी। सारी दुनिया की सरकार की सत्ता यह होगी कि वह विभिन्न देशों की सरकारों को सलाह देगी और कोई मदद दे सकती है, तो मदद देगी। दूसरे देशों के बीच कोई सवाल पैदा होगा, तो फैसला देने की सत्ता उसकी रहेगी। बाकी सब देश अपना-अपना देख लेंगे। इसी तरह गाँव-गाँव में भी अपना राज्य बनेगा। ग्रामदान के गाँव में सारा गाँव मिलकर एक परिवार होगा। वे अपना सब कारोबार देखेंगे। सरकार सलाह देगी, दे सकती होगी तो कुछ मदद देगी और दूसरे गाँवों के साथ सम्बन्ध के बारे में कोई सवाल खड़ा होगा तो वह उसके पास जायेगा। उस हालत में ज्यादा-से-ज्यादा सत्ता गाँवों में आयेगी। जैसे अलग-अलग सुगंधवाले फूलों को एक साथ पिरोनेवाला एक सूत्र रहता है, उस सूत्र की अपनी कोई सुगन्ध नहीं होती, फूल की सगति से उसमें भी सुगंध आ जाती है। उसी तरह अलग-अलग गाँवों को एक साथ पिरोने का काम सरकार करेगी। अलग-अलग गाँव अलग-अलग फूल हैं, सरकार सूत्र है।

गाँव के लोग एकमत हों

आज बिलकुल उल्टा है। गाँववाले सोचते हैं कि हमारी अपनी कोई सुगंध है ही नहीं। जो कुछ सुगंध है, वह सरकार में है। हम सारे गाँववाले दीन, दरिद्र, शक्तिहीन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। दूध, घी, मक्खन, फल, तरकारी, अनाज, मूँगफली आदि पैदा करने की शक्ति गाँववालों के पास है और ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। गाँव के लोग एकमत नहीं हैं। आप ही सारी चीजें तैयार करते हैं, परन्तु एक-दूसरे की चिन्ता नहीं करते हैं। सबने अपने-अपने अलग-अलग परिवार बना लिये हैं। मालिक मजदूर को कम-से कम दाम देकर ठगता है, मजदूर कम से कम काम करके ठगना चाहता है। दोनों ही देश को ठगते हैं। आठ घंटे का दाम लेकर मजदूर चार घंटे का काम करता है। जैसे बैल के पीछे देख-रेख के लिए एक मनुष्य चाहिए, वैसे मालिक भी मजदूर के पीछे रहेगा तो मजदूर काम करेगा ! मालिक

अगर बच्चे को छोड़कर गया तो मजदूर तुरन्त ही खेत छोड़कर जायेगा और दो घंटे के बाद लौटेगा। बच्चे को कौन पूछता है? बच्चा बाप से शिकायत करेगा, तो कहेगा कि पाखाने के लिए गया था। मालिक कम-से-कम मजदूरी देगा। इस तरह दोनों एक-दूसरे को ठगते हैं। जैसे गाड़ी के दो बैल एक-दूसरे का बोझ एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं और परिणाम-स्वरूप गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं, वैसे मालिक-मजदूर एक दूसरे का बोझ एक-दूसरे पर डालते हैं और परिणाम-स्वरूप देश की फसल कम आती है। गाँव में द्वेष पैदा होता है। वे एक-दूसरे को मदद नहीं करते, एक-दूसरे का माल नहीं खरीदते। गाँव का तेली, गाँव के बुनकर का कपड़ा महँगा कहकर नहीं खरीदेगा और उसके घघे को काटता है। बुनकर भी उसका तेल नहीं खरीदेगा और बाहर से खरीदेगा। सभी चीजें बाहर से खरीदेंगे। खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो फिर यह फल, तरकारी, अनाज, दूध, दही बेचते ही चले जायेंगे।

दो साल के लिए अनाज रहे

आज दुनिया की हालत ऐसी है कि कब महायुद्ध शुरू हो जायगा, कोई कह नहीं सकता। उस समय सारी चीजों के दाम बढ़ जायेंगे। उस हालत में जिनके पास अनाज होगा, वे ही टिकेंगे। इसलिए गाँव में दो साल के लिए अनाज होना ही चाहिए। ग्रामदानवाले गाँवों में यह हो सकेगा, क्योंकि वे अपना कपड़ा, तेल, शक्कर आदि पक्का माल खुद तैयार कर लेंगे। आज गाँवों में कच्चा माल होता है, परन्तु पक्का माल बाहर से खरीदते हैं। फिर खेती के सिवा गाँव में कोई उद्योग ही नहीं रहता। सारा दारोमदार पैसे पर रहता है और पैसा शहरवालों के पास रहता है। क्योंकि वे अपने मन के मुताबिक पैसे छापते रहते हैं। ऐसी चीज के लिए अपना सुन्दर धान्य बेच देना कितनी गलत बात है? शहरवालों को भी खिलाना चाहिए, उनको भूखा रखने की बात नहीं है।

हिन्दुस्तान में सौ में से अस्सी मनुष्य गाँव में रहते हैं। मान लीजिये कि सौ मनुष्यों को सौ सेर अनाज चाहिए तो नब्बे सेर अनाज गाँव में रहेगा और

दस सेर अनाज बाहर जायेगा, क्योंकि गहर के दो मनुष्य के बराबर गाँव का एक मनुष्य है। गाँव का लडका जितना खायेगा, उतना वहाँ का जवान मनुष्य भी नहीं खा सकेगा, क्योंकि उनको खाना पचता नहीं, काम ही जो नहीं करते हैं। पसीना बहाते नहीं हैं, तो खाना कैसे पचेगा ? इसलिए वहाँ १० प्रतिशत भेजकर बाकी ९० प्रतिशत गाँव में रखना चाहिए। लेकिन आज सारा-का-सारा अनाज बेच देते हैं, अपने पास दो-चार महीने के लिए रखते हैं। अगले साल बारिश न होने के कारण फसल न हुई, तो वही अनाज ज्यादा दाम देकर खरीदेंगे और ज्यादा पैसा पास में होगा नहीं, इसलिए आधा पेट खायेंगे। गाँव के लोग आधा पेट खाकर रहेंगे, तो गाँव की फसल भी कम आयेगी। इसलिए भाइयो, गाँव में दो साल का अनाज होना ही चाहिए और यह सब तब होगा जब गाँव की कुल जमीन गाँव की बनायेंगे और गाँव के घरे गाँव में खड़े करेंगे। अपना कपडा स्वयं तैयार कर लेंगे, उसका राशन नहीं होगा, क्योंकि हम ही उसे बचानेवाले हैं और बाहर से कुछ खरीदना नहीं है। गाँव में गाँजा, अफीम बिलकुल नहीं रहेगी, और बीडी भी नहीं रहेगी।

पैसे का कम-से-कम व्यवहार

ग्रामदान में तीसरी बात यह होगी कि वहाँ पैसा कम-से-कम रहेगा। गाँव को शिक्षक चाहिए। वह पूछेगा कि 'तनखाह क्या दोगे?', तो हम कहेंगे कि 'हमारे गाँव में पैसा नहीं होता है, हम तो साल भर की फसल में से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा दे देंगे और एक एकड़ जमीन देंगे जिस पर मेहनत करके आप फल, तरकारी और कपास पैदा करेंगे। उसमें एक कुर्आ खुदवा देंगे। अपना कपडा आप स्वयं तैयार कर लेंगे। खाने के वास्ते हर घर से थोड़ा-थोड़ा अनाज दिया जायेगा। फिर गाँववालों का पैसा सिनेमा देखने में नहीं जायेगा। शिक्षक गाँववालों को दूररा ही सिनेमा दिखायेगा। आकाश के सुन्दर तारे, नक्षत्र दिखायेगा कि वह देखो शुक्र है, उधर बृहस्पति है, उधर शिवमेरमाण-शकर है, यहाँ अगस्ति ऋषि हैं, उधर ध्रुव है, वहाँ सर्पारि देव खड़े हैं। वह सारे आकाश का सिनेमा दिखायेगा। अब ब्राह्मण से पूछने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा कि भृगुनक्षत्र कब लगेगा। छोटा-सा बच्चा भी बता देगा

कि मृगनक्षत्र कब लगेगा। फिर गाँववालो को तीरुपावे, तिरुकुरल, माणिक्य-वाचकर के सुन्दर भजन सिखाये जायेंगे। आज तो शहर में रात के एक-दो बजे तक रेडियो रोता रहता है। दिन में कुछ काम नहीं होता है, इसलिए सुबह सूर्योदय के बाद उठेगा। ग्रामदान के गाँव में तो भारतीयार के गीत पढ़े जायेंगे। सब जल्दी सोयेंगे, जल्दी उठेंगे।

आज एक प्रश्न पूछा गया कि ग्रामदान का सरकार के साथ क्या सम्बन्ध रहेगा? एक था बाप। वह पूछता है कि मेरा मेरे बाप से क्या सम्बन्ध है? अरे! तू भी तो बाप ही है न? वैसे ही यह पूछता है कि ग्रामदान के बाद सरकार के साथ क्या सम्बन्ध रहेगा? ग्रामदान होने के बाद तुम ही सरकार बन जाओगे। तुम बन जाओगे बाप और सरकार बनेगी बेटा। तुम्हारी ताकत से सरकार को ताकत मिलेगी।

देश की शक्ति कैसे बढ़ेगी ?

स्वराज्य के पहले राजनीति में ताकत थी, क्योंकि उस समय लाठी खानी पड़ती थी। जेल में जाना पड़ता था। जहाँ त्याग होता है, वहाँ शक्ति होती है। अब त्याग सामाजिक क्षेत्र में है। आज राजनैतिक क्षेत्र में मत्सर होता है। हम यह नहीं कहते कि वहाँ जानेवालो को वैराग्य की जरूरत नहीं है। उनको अपने सामने जनक का आदर्श रखना चाहिए। जनक महाराज अत्यन्त वैरागी समझे जाते थे। आज भी कुछ लोग वहाँ वैसे हैं, परन्तु हम चाहते हैं कि सभी वैसे बनें। वह तो उन पुरुषों का गुण होगा। परन्तु राजसत्ता चलाने में ऐसा कोई गुण नहीं है कि त्याग करना पड़े। समाज-सेवा में त्याग करना पड़ेगा। अपने घर में किसी हरिजन को रख लिया तो उसको समाज का कुछ मुकाबला करना पड़ेगा। उसको त्याग का मौका मिलेगा। गांधीजी ने स्वराज्य के साथ हरिजन सेवा, खादी, ग्रामोद्योग, नयी तालीम सब जोड़ दिया। लोगो को लगता था कि स्वराज्य के साथ इसका क्या सम्बन्ध है। तो वे कहते थे कि अरे भाई, जाओ गाँवों में, इस निमित्त से लोगो से सम्बन्ध होगा तो ताकत बढ़ेगी। वे समझ जाते थे और गाँव-गाँव जाकर यह सारी बातें समझाते थे कि चरखा चलाओ। फिर पूछते थे कि क्या शिकायत है? अंग्रेजी राज्य है इसलिए

ऐसा है। अपने राज्य में ऐसी शिकायत नहीं रहेगी। इस तरह उस आन्दोलन में पाने की बात है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद किसी भी देश की सामाजिक क्षेत्र में ताकत होगी। राज्य चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए। परन्तु वे भी तड़पते रहेंगे कि समाज के लिए हम क्या करें? ऐसा होगा तभी देश की ताकत बढ़ेगी।

चेट्टियपट्टी (मदुरा)

२१-१२-५६

भूदान : मजदूर आन्दोलन

: १४ :

हिंसा की ताकत बेकार

इन दिनों बड़े-बड़े राष्ट्रों ने बहुत शस्त्रास्त्र बढ़ाये हैं और ऐसे बम की शोध की है कि एक बम गिरा तो हजारों मनुष्यों का सहारा हो सकता है। ऐसे बम एक ही राष्ट्र के पास नहीं, बल्कि अनेक राष्ट्रों के पास हैं। अमेरिका के पास भी है और रूस के पास भी। इसलिए वे सारे शस्त्र अब बेकार हो रहे हैं, क्योंकि शस्त्रों का उपयोग तब होता है, जब सामनेवाले के पास वे न हों और हमारे पास हो। अब दुनिया के ध्यान में आ रहा है, सोचनेवाले सोचने लगे हैं कि शस्त्रास्त्र से ताकत नहीं बनेगी, दुनिया का कोई मसला हिंसा की ताकत से हल नहीं होगा। लेकिन दुनिया में दुःख है, दरिद्रता है, भुखमरी भी है। इन सबका उत्तर नहीं मिलता है, तो लोगों में शान्ति कैसे रहेगी? इनका समाधान करने के लिए प्रेम की ताकत सिद्ध करनी होगी। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन सबका प्रेम एकत्र होना चाहिए। छोटे-छोटे लोगों को भी अपनी ताकत का भान होना चाहिए।

मजदूरों की ताकत कैसे बनेगी ?

हमने मजदूरों का सवाल हाथ में लिया है। आपमें से बहुत से लोग मजदूर हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग सुखी हो, आपका जीवन सुधरे, मालिकोंके और आपके बीच प्रेम सम्बन्ध बने, कोई किसी को चूसे नहीं, दवाये

नहीं। आज खेतों में काम करनेवाले मजदूर सबसे ज्यादा दुखी हैं और गिरे हुए हैं। इसलिए हमने उनका मसला हाथ में लिया है। परन्तु हम चाहते हैं कि शहर के मजदूरों का भी मसला हल हो। जो सबसे दुखी हैं, उनका दुख मिटेगा तो दूसरों का भी दुख मिटेगा। इसीलिए हमने कहा है कि हमारा आन्दोलन मजदूर-आन्दोलन है। हम चाहते हैं कि आप मजदूरों की ताकत बनें। वह कैसे बनेगी? आपमें हिम्मत होनी चाहिए, आपको अपना दिल अन्दर से देखना चाहिए। आपमें ताकत है, परन्तु आपको उस ताकत का भान नहीं है। वह भान तब होगा, जब आप एक-दूसरे की मदद करना शुरू करेंगे। गरीब ही गरीबों की चिन्ता करना शुरू करेंगे तब उसमें से नैतिक ताकत बनेगी। उस ताकत से हम श्रीमानों पर भी असर डाल सकेंगे, उन्हें समझा सकेंगे, उनकी उदारता को जगायेंगे, यह हमारा रास्ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रास्ते से चलने की हिम्मत करेंगे। ताकत तब तक नहीं बनेगी, जब तक वे स्वयं त्याग करना नहीं सीखेंगे। वे समझते हैं कि गरीब क्या त्याग कर सकेंगे? लेकिन गरीबों के भी बाल-बच्चे होते हैं। उन बच्चों के माता-पिता उनके लिए त्याग करते हैं। वे यह नहीं कहते कि "बेटा, तू गरीब का बेटा है, इसलिए हम तेरी चिन्ता नहीं कर सकते।" वे अपने बच्चों के लिए त्याग कर सकते हैं, तो अपनी जमात के लिए भी कर सकते हैं। गरीबों को सिर्फ माँगना ही नहीं सीखना चाहिए, उनमें देने की ताकत आनी चाहिए। गरीब श्रम कर सकते हैं, देश के लिए श्रमदान दे सकते हैं। वे गरीबों के वास्ते अपने-अपने श्रम का हिस्सा देंगे तो एक बड़ी पुण्यशक्ति निर्माण होगी। उसके सामने कजूस श्रीमान् नहीं टिकेंगे। सारे के सारे श्रीमान् कजूस नहीं होते हैं। जो उदार होंगे, वे फौरन हम लोगों में दाखिल हो जायेंगे। कजूसों पर उनका असर पड़ेगा। जब गरीब जाग जायेंगे और एक-दूसरे के लिए त्याग करेंगे, तो त्याग की हवा फैलेगी। आज गरीबों की इज्जत नहीं है, उनका त्याग प्रकट नहीं हो रहा है। उनमें त्याग की शक्ति है, परन्तु उसका उन्हें भी भान नहीं है। गरीब आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, व्यसनो में पड़े हुए हैं, एक-दूसरे की चिन्ता नहीं करते हैं, इसलिए उनकी नैतिक शक्ति नहीं बनती है। वे पाँच पाण्डवों की तरह एक हो जायेंगे तो उनकी शक्ति बनेगी।

त्याग-वृत्ति से ताकत बनेगी

आप गरीब हैं, परन्तु आपसे भी गरीब लोग हैं। आप उनके लिए त्याग करना सीखें। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि यहाँ के मजदूर-संघ ने सम्पत्तिदान देना तय किया है। पाँच हजार मजदूरों ने तय किया है कि वे प्रतिमास सम्पत्तिदान देते रहेंगे। हम पैसे की ज्यादा कीमत नहीं करते हैं, त्याग-वृत्ति और प्रेम की कीमत करते हैं। उसी से आपकी ताकत बनेगी और गरीबों को अपनी इज्जत महसूस होगी। फिर श्रीमानों को भी उनके लिए इज्जत महसूस होगी। आज गरीब दीन बन गये हैं, अपने को लाचार समझते हैं, अपनी ताकत महसूस नहीं करते हैं, आपस में लड़ने में शक्ति खर्च करते हैं। परिणाम यह है कि दूसरों को भी उनके प्रति इज्जत नहीं मालूम होती। लेकिन अब गरीब जाग रहे हैं, उनके लिए इज्जत पैदा हो रही है। आज की यह सभा बता रही है कि गरीबों में कितनी जाग्रति पैदा हुई है। उसका सुन्दर उपयोग करना होगा। उसमें से अग्नि प्रकट करनी होगी। ठही आग प्रकट करनी होगी, जो किसी को जलायेगी नहीं, सबको पावन करेगी, सबके दोषों को जलायेगी। ऐसी नैतिक और धार्मिक अग्नि निर्माण करनी है। उसमें गरीबों के दोष भस्म होंगे। फिर श्रीमानों के भी दोष भस्म होंगे। गरीब समझते हैं कि सारे दोष श्रीमानों में ही हैं। वे चूसनेवाले हैं, पीसनेवाले हैं, सतानेवाले हैं, निर्दय हैं, स्वार्थी हैं। श्रीमान् समझते हैं कि सारे दोष गरीबों में हैं। वे पूरा काम नहीं करते हैं, अप्रामाणिक हैं, व्यसनो में पड़े हुए हैं, आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, बुद्धिहीन हैं। इस तरह ये उनको हीन समझते हैं और वे इनको हीन समझते हैं। याने दोनों में एक-दूसरे के लिए हीनभाव रखने में स्पर्धा हो रही है। जहाँ समाज में आदर ही खतम हुआ, वहाँ ताकत कैसे पैदा होगी? सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य को अपने लिए आदर होना चाहिए, अपनी शक्ति का भान होना चाहिए।

बुद्धि-परिवर्तन ही सही

भूदान-यज्ञ में पाँच लाख लोगों ने दान दिया है, जिनमें साठे चार लाख गरीब हैं। जब साठे-चार लाख गरीबों ने दान दिया, तब पचास हजार श्रीमानों

को देना ही पडा, क्योंकि एक ताकत पैदा हुई। श्रीमान् दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हृदयवाले, उनके हृदय पर फौरन असर होता है। दूसरे होते हैं बुद्धिवाले। जब वे देखेंगे कि गरीबों में इतनी नैतिक ताकत पैदा हुई है कि उसके सामने हम टिक नहीं सकते हैं, तो वे भी इसमें शामिल हो जायेंगे। यह बात ध्यान में रखिये। श्रीमानों में कुछ लोग हृदयहीन दीख पड़ेंगे, परन्तु यह बात नहीं है कि वे हृदयहीन हैं, बल्कि वे बुद्धिमान् हैं। जिनको हृदय है, वे फौरन आपके साथ हो जायेंगे। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि दस-बीस श्रीमान् लोग भूदान में लगे हैं, क्योंकि उनमें हृदय है। जिनके पास हृदय नहीं है, उनके पास बुद्धि होगी। अपना काम ऐसा होना चाहिए कि जिन्हें हृदय है, उनके हृदय पर असर होगा और जिन्हें बुद्धि है, उनकी बुद्धि पर असर होगा। अंग्रेज लोग एकदम भारत छोड़कर चले गये। क्या आप समझते हैं कि वे एकदम हृदयवान् बन गये? ऐसी बात नहीं है। वे बुद्धिमान् थे। उन्होंने समझ लिया कि वे यहाँ टिक नहीं सकते, टिकने की कोशिश करेंगे तो मार खायेंगे, हार जायेंगे। वे बुद्धिमान् से चले गये, तो उनके लिए यहाँ पर आदर भी रहा। हिन्दुस्तान में राजा-महाराजा खतम हुए। उन्होंने कोई झगडा नहीं किया और राज्य छोड़ दिया। उसके लिए उन्हें सम्पत्ति भी मिली और राजप्रमुख भी बनाया गया। अब वह राज्यप्रमुखपद भी खतम हो रहा है। उन्होंने झगडा नहीं किया, क्योंकि उनमें से कुछ हृदयवाले थे, वे हृदय से समझ गये और जो हृदयवाले नहीं थे, वे बुद्धिवाले थे, वे बुद्धि से समझ गये कि इसके आगे वे टिक नहीं सकते हैं। सारा प्रवाह राज्य के लिए विरुद्ध है, इतना वे समझ गये। जिनके हाथ में सत्ता और सम्पत्ति होती है, वे या तो हृदयवान् होते हैं या बुद्धिमान् होते हैं। जिसको हृदय भी नहीं और बुद्धि भी नहीं, ऐसा मनुष्य उनमें होता ही नहीं। क्योंकि दोनों में से एक भी न हो तो उनके पास सत्ता या सम्पत्ति आयेगी ही नहीं। इसीलिए मैं किसी भी श्रीमान् को हृदयहीन नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि वह हृदयहीन दीख पड़ेगा, परन्तु होगा बुद्धिमान् ही।

भूदान और सम्पत्तिदान में से नैतिक ताकत पैदा होगी, तो हृदयवाले श्रीमान् साथ हो जायेंगे और बाकी श्रीमान् भी आहिस्ता-आहिस्ता पीछे

आयेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि “आप सब श्रीमानो का हृदय-परिवर्तन कैसे करेंगे? कुछ लोगो में हृदय ही नहीं होता है, तो फिर आप उनका हृदय-परिवर्तन कैसे करेंगे?” मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि जिन्हें हृदय नहीं है, उन्हें बुद्धि तो है, इसलिए हम उनका बुद्धि-परिवर्तन करेंगे। बाबा का भूदान का कार्य हृदयवान और बुद्धिमान कार्य है। यह प्रेम का कार्य है, इसलिए इसमें हृदयवाले आयेंगे। यह ऐसा कार्य है कि इसके बिना श्रीमान् वच ही नहीं सकते। वे समझ गये हैं कि जमाना बाबा के साथ है, अगर हम काल के साथ अनुकूल होंगे तो वचेंगे, नहीं तो हर्गिज नहीं वच सकते हैं। इसलिए बाबा को पूरा विश्वास है कि श्रीमानो की चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है। चिन्ता गरीबो की ही करनी है। उनमें त्याग और प्रेम पैदा हो, उनकी हृदयशुद्धि हो, वे एक-दूसरे को मदद करके बलवान बने, श्रीमानो के सामने दीन न बने, बल्कि छाती खोलकर खड़े रहे और उनके दुर्गुणो को खतम करें। यह शुद्धि का कार्य गरीबो में हो, तो उनकी ताकत बनेगी।

मजदूरों का दान . वटबीज

यहाँ के मजदूर हमें सम्पत्तिदान देंगे, तो क्या करोडो रुपयो का ढेर लगेगा? वे करोडो का ढेर नहीं लगायेंगे, थोडा-थोडा देंगे। लेकिन यह जो थोडा है, वह वटबीज है। वटवृक्ष का बीज बोया जाता है, तो उसमें से प्रचण्ड वृक्ष पैदा होता है। आप मजदूर लोग जो थोडा-सा धन देनेवाले हैं, उसे बाबा बोयेगा। उनका उपयोग भूमिहीनो के लिए, गरीबो के लिए किया जायेगा। फिर बाबा आपकी ताकत लेकर श्रीमानो के पास पहुँचेगा और उनसे पूछेगा कि “देखो गरीबो ने इतना दिया है, तो आप भी दीजिये। उसने रुपये मे दो पैसा दिया है तो क्या आप भी उतना ही देंगे?” फिर श्रीमान् समझ जायेंगे और प्रेम से दान देने के लिए सामने आयेंगे। प्रेम से नहीं आयेंगे, तो लज्जा से आयेंगे। एक अमेरिकन भाई ने हमसे पूछा कि “बाबा, क्या आपको सभी लोग प्रेम से दान देते हैं? कोई लज्जा से नहीं देते हैं?” हमने जवाब दिया कि लज्जा से देते हैं, तो ज्ञानपूर्वक देते हैं। छोटा बच्चा नगा रहता है, उसे लज्जा नहीं मालूम होती। क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान होता तो लज्जा

मालूम होती। इसलिए जो लज्जा से दान देता है, उसे ज्ञान हुआ है कि देना धर्म है। इसलिए जो लोग मुझे प्रेम से देते हैं, उनका दान मुझे अत्यन्त मजूर है और जो लज्जा से देते हैं, उनका दान मुझे अत्यन्त मजूर है, क्योंकि एक ने हृदय से दिया है, दूसरे ने बुद्धि से दिया है। शास्त्रों में भी लिखा है कि “श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया अदेयम्, ह्या देयम्, भिया देयम्।” श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से मत दो, लज्जा से दो, भय से दो। यह शास्त्र की आज्ञा है। हम अगर नहीं देते हैं, तो हमारा भला नहीं होगा। इमको भय कहते हैं। यह भी ज्ञान है। हम नहीं देते हैं, तो लोग हमसे घृणा करेंगे, इमको लज्जा कहते हैं। यह भी ज्ञान है। जो लज्जा से देते हैं, जो भय से देते हैं, जो प्रेम से देते हैं, वे ज्ञान से देते हैं। इसलिए मुझे प्रथम चिन्ता आप गरीबों की करनी है।

एक भी मजदूर, एक भी गरीब, बिना दान दिये नहीं रहना चाहिए, आपको अगर आधा पेट खाना मिला, तो उसमें से भी एक कौर देना चाहिए वह तपस्या होगी। तपस्या से ही ताकत पैदा होगी।

सिगनल्लर

३-१०-१५६

ग्रामीण अर्थशास्त्र

: १५ :

अनाज की कीमत की कल्पना ही गलत

अनाज ऐसी वस्तु है कि उसके बिना किसी का नहीं चलता। वह उसको मिलना चाहिए। इसलिए यह महँगा भी नहीं विक सकता। वास्तव में तो ‘अनाज की कीमत’ यह कल्पना ही छोड़ देनी होगी। जैसे हवा, पानी, सबको मुफ्त में मिलते हैं, वैसे अनाज भी बिना दाम मिलना चाहिए। अगर मुफ्त न मिल सके तो, कम-से-कम दाम होना चाहिए कि वह मुफ्त जैसा ही मालूम हो। लेकिन अगर अनाज का बहुत कम दाम मिलता है, तो किसानों को तकलीफ होती है। इसलिए न महँगा और न सस्ता, ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वह इतना महँगा भी न होना चाहिए कि दूसरे लोगों को तकलीफ हो और वह इतना सस्ता भी न होना चाहिए कि किसानों को तकलीफ हो।

यह तो जाहिर है कि अनाज पैदा करके बहुत पैसा पैदा नहीं कर सकते हैं। किसान यह बात जानते हैं। अनाज की कुछ ज्यादा कीमत होनी चाहिए। ऐसी किसान लोग माँग करते हैं, परन्तु वे जानते हैं कि अनाज बहुत ज्यादा महँगा नहीं हो सकता। जो चीज सबको चाहिए वह महँगी नहीं हो सकती। इसलिए किसान तम्बाकू, गन्ना, जूट, कपास, हल्दी जैसी पैसे की चीजें बोते हैं। यह भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि दिन-ब-दिन जनसख्या बढ़ रही है। इसलिए जितनी जमीन में दूसरी चीजें बोयी जायेगी, उतने प्ररिमाण में अनाज कम मिलेगा। देश को नुकसान होगा। अगर ज्यादा गन्ना बोये, तो यद्यपि शक्कर खाने की चीज है, फिर भी वह अनाज की जगह नहीं ले सकती। दो तोले शक्कर दो तोले अनाज के बदले में ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा शक्कर नहीं खा सकते। इसलिए अनाज कम पड़े, उतना गन्ना नहीं बो सकते। देश को कपास भी चाहिए क्योंकि कपास के बिना कपडा नहीं बनेगा। लेकिन कपास ज्यादा बोयेगे, तो कपड़ा खूब मिलेगा, परन्तु अनाज कम मिलेगा। अनाज के बदले में कपड़ा, तम्बाकू, गन्ना आदि नहीं चलेगा। जैसे-जैसे जन सख्या बढ़ती चली जायेगी, वैसे-वैसे अनाज के लिए ही जमीन का उपयोग करना होगा और पैसे के लिए जो चीजे बोते हैं, वे शायद छोडनी पडेंगी, या तो कम-से-कम बोनी होगी। अनाज की कीमत बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए किमान को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता, यह निश्चित है। तो वह दूसरी कौन-सी चीज बोयेगा।

जमीन पोषण का साधन, पैसे का नहीं

किसान को पैसे के आधार पर अपना जीवन नहीं रखना चाहिए। उसके हाथ में दूसरे उद्योग होने चाहिए। तेल, शक्कर, जूता, कपडा आदि चीजे गाँव को खरीदने की चीजे नहीं होनी चाहिए। वे चीजे अपने गाँव में ही बननी चाहिए। किसान के हाथ में कुछ उद्योग होने चाहिए और उस उद्योग का माल शहर में बेचा जाना चाहिए और वह महँगा भी होना चाहिए। आज-कल गाँव के लोग बाहर में तेल खरीदते हैं। वह खुद नहीं होता। इसलिए जवानी में बाल पक जाते हैं। इसलिए गाँववालों को अपना खुद का नेल

वनाना चाहिए और बाकी बेचना चाहिए। कपडे का भी वैसा ही होना चाहिए। किसानो की चीज महंगी होनी चाहिए इसलिए खादी महगी है। गाँववाले उसके खिलाफ शिकायत करते हैं कि खादी महंगी है। अरे, यह तो तुम्हारी चीज है। वह बेचने की चीज है, खरीदने की नहीं। उसका तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तभी किसानो को कुछ पैसा मिलेगा। क्योकि अनाज में तो उनको खास पैसा मिलेगा नहीं। जनसख्या बढेगी, तो दूसरी चीजें पैदा नहीं कर सकेंगे और दस-बीस साल के बाद ज्यादा-से-ज्यादा जमीन अनाज में लगानी पढेगी। इसलिए तुम्हारी चीजें शहरो में बेची जानी चाहिए, तुमको खरीदनी नहीं चाहिए। इसलिए आप सब लोगो को खद्दर पहनना चाहिए और बची हुई खद्दर शहर में बेचनी चाहिए। शहरवालो को उसका ज्यादा दाम देकर खरीदना होगा। परन्तु आज तो देहात के लोगो का कुल जीवन पैसे पर खडा किया गया है, खेती के सिवा बाकी धवे टूट गये हैं। आज जमीन पैसे का साधन हो गयी है, जो नहीं होना चाहिए। जमीन माता है। वह सबके पोषण का साधन हो सकती है, पैसे का साधन तो उद्योग होना चाहिए और उसका खुद उपयोग करना चाहिए। आज तो जमीन को ही पैसे का साधन बनाया गया। इसलिए गरीब लोगो के हाथ से पैसेवालो ने जमीन छीन ली। घर में शादी हुई तो सौ रुपए का कर्जा दो सौ रुपया लिखवाकर लेना पडा। दिन-व-दिन रुपए बढते गये और आखिर दो सौ रुपए के बदले में पाँच एकड जमीन देनी पडी। इस तरह जमीन की पैसे में कीमत हो गयी और किसान बेचारा बेहाल हो गया। घर में कल्याण (तमिल में अर्थ 'शादी') के बदले सर्वनाश हो गया और जमीन श्रीमानो के हाथ में आ गयी और लोगो ने जमीन की कीमत शुरू की। जमीन का मल्य रुपए में नहीं हो सकता। दम हजार रुपए के नोट को गढे में रखकर ऊपर पानी डालोगे, तो फसल आयेगी? मिट्टी की कीमत पैसे में हो ही नहीं सकती। मिट्टी में से खाने की चीजें मिल सकती हैं, उसमें से पैसे नहीं मिल सकते। जमीन तो हमारी माँ है। माँ की कीमत पैसे में नहीं हो सकती। परन्तु आज जमीन पैसे का साधन बनी और वह चन्द लोगो के हाथ में आ गयी। क्योकि पैसा किसानो के हाथ

की चीज नहीं है। नासिक के छापेखाने में पैसे छपते हैं। वहाँ एक रुपए के नोट बनाने में जो श्रम होता है, वही श्रम सौ और हजार रुपए के नोट बनाने में लगाना पड़ता है। सिर्फ दो-चार शून्य और लगा दिये तो एक में से सौ और हजार रुपए के नोट हो गये। परन्तु एक रुपए के अनाज के बदले में सौ रुपए का अनाज बनाने में सौ-गुना श्रम करना पड़ता है। शहरवालों को पैसा बनाने में तकलीफ नहीं होती। आपने भी जमीन को पैसे का आधार बनाया, तो आपकी चोटी उनके हाथ में आ गयी। कुल जमीन गाँव के बड़े लोगों के हाथ में है। वे खुद तो खेती नहीं करते हैं। उनके बच्चे भी शहर के कालेजों में पढ़ते हैं। यह आपकी बड़ी भारी गलती है। जमीन की मालकियत ही नहीं हो सकती। कोई अगर गंगा-कावेरी नदी की मालकियत बनाये या कुएँ का मालिक बनकर पानी बेचना शुरू करे, तो चलेगा? वैसे ही जमीन की मालकियत नहीं हो सकती। वह पैसे की चीज नहीं, प्राण की चीज है। उस पर अपना प्राण टिकेगा। परन्तु आपने उसकी पैसे में कीमत आँकी। उसके परिणामस्वरूप गाँव के उद्योग टूट गये और गाँव के लोग चूसे गये। बहुत ज्यादा लूटनेवाले शहर में होते हैं। गाँव के लोगों को लूट कर पैसा इकट्ठा करने वालों को शहरवाले खूब लूटते हैं। लूटने का तो शहर में व्यापार ही चलता है। इसलिए गाँव को लूटने वाले, गरीब लोगों की तुलना में ज्यादा पैसेवाले होते हैं। परन्तु शहर में तो वेही लूटे जाते हैं। क्योंकि जमीन से वे कितने पैसे कमायेंगे? इस तरह शहरों में एक-दूसरे को मारकर लोग जीते हैं। इससे समाज कभी सुखी नहीं हो सकता, समाज में शान्ति नहीं हो सकती। हृदय का समाधान नहीं हो सक जीवनता और में कभी पूर्णता नहीं आयेगी। क्योंकि जहाँ देखो वहाँ सब चीजों की कीमत पैसे में होने लगी है, और पैसे शहरवालों के हाथ में है। आपको सुखी होने के लिए चार-पाँच चीजें करनी होंगी—(१) जमीन पैसे की चीज नहीं होनी चाहिए, जमीन पैसे का आधार नहीं होनी चाहिए, (२) गाँववालों को पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, (३) थोड़ा पैसा चाहिए तो उसके लिए गाँव में उद्योग चाहिए और उन उद्योगों की चीजें बाहर बेचनी पड़ेगी, (४) उन उद्योगों की चीजों का दाम ज्यादा होना चाहिए, और (५) गाँव में सब लोगों को जमीन मिलनी चाहिए। जैसे शादी करने का अमीर-नारीब आदि सभी को हक है, क्योंकि

उसकी सबको जरूरत है, वैसे देहात में हर मनुष्य को जमीन मिलनी चाहिए। इसलिए गाँव की जमीन सब में बाँटो। जमीन का मूल्य पैसे में नहीं हो सकता। इतनी उसकी कीमत है।

यह गाँव का अर्थशास्त्र है। यह ग्रामीण अर्थशास्त्र आप समझ लेंगे, तो आपको भूदान समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप गाँव में जमीन बाँट लेंगे, गरीबों को जितनी जमीन चाहिए उतनी दान में देंगे, गाँव में ग्रामोद्योग खड़ा करेंगे। महत्व की चीजें बाहर से नहीं खरीदेंगे, खुद बनायेंगे और जो चीजें बाहर बेचेंगे, उनका दाम ज्यादा रखा जायेगा। यह सब इन्तजाम सघशक्ति से किया जायेगा। अलग-अलग बेचने जायेंगे तो ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए आप को गाँव का एक सघ बनाना होगा। यही हमारा ग्रामीण-अर्थशास्त्र है।

सिवा गीरी (कोयम्बतूर)

२७-१०-५६

गाँव-शासन निरपेक्ष हो

: १६ :

आज गाँव में अनेक प्रकार के भेद हैं, जो मिटाने होंगे। इसके लिए गाँव की एक समिति बनानी होगी। गाँव में २१ साल के ऊपर के जितने स्त्री-पुरुष हैं, उन सबकी एक सभा बनेगी, वे लोग सबकी एक-राय से ८-१० व्यक्तियों की एक समिति चुनेंगे, आजकल की तरह बहुमत से नहीं। आजकल तो यह होता है कि ७ लोगो ने उधर राय दी और ६ लोगो ने उधर राय दी, तो ७ वालों की जीत मानी जाती है। फिर गाँव में ७ और ६ वालों के बीच कटुता कायम रह जाती है। जिस गाँव के दो टुकड़े हो जाते हैं, उस गाँव का कभी भला नहीं हो सकता। इसलिए अपने यहाँ पश्चिम से चुनाव का जो तरीका आया है, वह गाँवों के लिए खतरनाक है। गाँव के चुनाव सर्वसम्मति से होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का जातिभेद न हो।

गाँव की जिम्मेवारी गाँववालों पर

भूदान आन्दोलन में जमीन हासिल हुई और २-३ साल होने पर भी वह वाँटी नहीं गयी है। होना तो यह चाहिए कि गाँव के लोगो की एक आम सभा बुलाकर भूमिहीनो की राय से जमीन वाँट देनी चाहिए। फिर मालिको की तरफ से उन्हें और मदद पहुँचायी जानी चाहिए। यह सब काम गाँववालो को ही करना चाहिए और फिर जिन्होने दान दिया और जिन्हें दान मिला, उनके हस्ताक्षर लेकर भूदान-समिति के पास भेद देना चाहिए। भूदान-समिति सिर्फ रिकार्ड रखेगी। अगर किसी ने सलाह माँगी तो सलाह देगी, साहित्य निर्माण करेगी, उसका प्रचार करेगी और लोगो को समझाने का काम करेगी। लेकिन हर गाँव का कारोवार क्या भूदान-समिति चलायेगी? वह काम तो गाँववालो को ही करना होगा। जमीन देना भी गाँववालो का काम है, जमीन वाँटना भी उनका काम है, भूमिहीनो को और मदद देना भी उन्हीका काम है और भूदान-समितिके पास इत्तला भेजना भी उन्हीका काम है। अपने गाँव में ग्रामराज्य बनाना भी उन्हीका काम है। गाँव में कोई बेकार न रहे, इसकी जिम्मेवारी भी गाँववालो को ही उठानी चाहिए। आप जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, वे ही उद्योग देने होंगे। आपको कपडा चाहिए और शहर से मिल का कपडा खरीदते हैं। आपको तेल, गुड चाहिए लेकिन आप बनाते नहीं हैं, शहर से खरीदते हैं। तो फिर आप बेकारो को कौन-सा काम देंगे? सब लोगो का केवल खेती से काम नहीं चल सकता। गाँववाले कच्चा माल पैदा करके, उसे बेचकर, शहर का पक्कामाल खरीदते रहेंगे, तो हमेशा घाटे में रहेंगे। इसलिए गाँव में उद्योग खडे करके सबको काम देना चाहिए। गाँव के कारोवार के लिए गाँव की समिति बनाना, गाँव में सबको उद्योग देना, गाँव की सब शादियो का गाँव की तरफ से इन्तजाम करना, गाँव की तरफ से एक दूकान चलाना, जिससे गाँववालो को अच्छा माल मिले और उन्हें कोई ठगे नही, बाहर से चीजे खरीदना और गाँव की चीजे बाहर भेजना आदि सब काम उस दूकान के जरिये होंगे। इस तरह गाँववालो में यह उत्साह उत्पन्न होना चाहिए कि हमें अपने गाव का राज्य बनाना है,

हम अपने गाँव को सुन्दर बनायेगे, गाँव में ज्ञान, आरोग्य और सम्पत्ति बढ़ायेगे, धधे बढ़ायेगे, गाँव की पैदावार बढ़ायेगे, मिलजुलकर काम करेंगे और वाँट कर खायेगे। जिस तरह घर का प्रमुख व्यक्ति घरवालों की जिम्मेवारी उठाता है, उसी तरह गाँव का कोई भी मनुष्य गाँव की समिति के पास जाकर काम माँगेगा तो उसे फोरन काम दिया जायेगा। इस तरह गाँववालों को काम करना है।

कुछ लोग पूछते हैं कि भूदान में जो इतनी जमीन मिली है, वह कैसे बँटेगी ? आरम्भ में ज्यादा काम नहीं हुआ था, इसलिए भूदान-समिति के जरिये बँटवारे का काम कराया, परन्तु अब तो गाँव-गाँव और घर-घर में काम होना चाहिए। पाँच लाख गाँवों का इतना विशाल काम क्या कोई भूदान-समिति करेगी ? वह काम तो पाँच लाख गाँवों को ही करना होगा।

अभी सरकार ने पाँच साल के लिए एक योजना बनायी है। उसमें ४८०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति लगनेवाली है। याने एक साल के ९६० करोड़ रुपये, एक महीने में ८० करोड़ रुपये। अपने देश में ३६ करोड़ लोग हैं, याने हर मनुष्य के पीछे हर महीना सवा दो रुपया, याने रोज के पाँच पैसे खर्च होंगे। इन पाँच पैसे में ही रास्ते बनेंगे, रेलवे बनेगी, गाँव की सेवा होगी, खेती बढ़ेगी, धधे बढ़ेगे, लोगों को सब प्रकार की मदद दी जायेगी। पाँच पैसे याने एक मनुष्य का एक घंटे का काम। अब आप ही सोचें कि सरकार जो बड़ी-बड़ी योजनाएँ बना रही है, वह आपकी शक्ति का कितना हिस्सा है ? आप के एक घंटे की ताकत का काम सरकार करने जा रही है। आदमी २४ घंटों में से १४ घंटे खाना, सोना, आराम आदि में बितायेगा, तो भी उसके पास काम के १० घंटे पड़े हैं। आपकी १० घंटे की ताकत है और सरकार जो योजना बना रही है, उससे आप को १ घंटे की ताकत दे रही है।

सरकार के पास क्या ताकत है ?

लोग कहते हैं कि सरकार सब कुछ करेगी। कही पर बड़ा भारी नल हो, तो उमका पानी ज्यादा है या बूँद-बूँद बारिश का ? सरकार के जरिये जो

काम होगा, वह हर घर में नहीं होगा। कुछ खास जगहों पर होगा, तो एक बड़े नल का पानी बहता हुआ दीखेगा। आप कहेंगे कि सरकार न कितना बड़ा काम किया, बगलोर में सेलम रेलवे बनायी। लेकिन घर-घर में जो काम होता है, वह बूंद-बूंद वारिश के समान है। आप लोग एक प्रस्ताव कीजिये कि जिस तरह स्कूलवाले, साल में एक-दो महीनों की छुट्टी लेते हैं, उसी तरह सरकार एक साल की पूरी छुट्टी ले। फिर दुनिया का क्या बिगड़ता है, जरा देख लीजिए, किसान खेती करते रहेंगे, धधेवाले अपना-अपना धधा करेंगे, बाजार में बेचनेवाले बेचेंगे, खरीदनेवाले खरीदेंगे, जिनकी शादियाँ होनेवाली हैं, उनकी शादियाँ होगी, मरनेवाले मरेंगे, जिनको श्मशान ले जाना है, उनको वहाँ ले जायेंगे, जो पैदा होनेवाले हैं वे पैदा होंगे, बच्चों को उनकी मातायें दूध पिलायेंगी। आरोग्य मंत्री नहीं होगा तो उसके बिना क्या रहेगा ?

कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस न हो, तो चोरियाँ बढ़ेंगी। लेकिन पुलिस ही चोरी करती है। पुलिस न हो तो चोरियाँ कम होंगी। चोरी इसलिए होती है कि कुछ लोग अपने पास बहुत ज्यादा धन रखते हैं। किसी गरीब मनुष्य ने अपनी बीबी-बच्चों को खिलाने के लिए काम ढूँढा। परन्तु काम नहीं मिला, इसलिए उसने किसी श्रीमान के घर में चोरी की। उसे पकड़ कर कोर्ट में ले जाया जाता है और दूसरे एक बेकार मनुष्य के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिसे न्यायाधीश कहा जाता है। आप अगर झगडा नहीं करेंगे, तो उसे उस कुर्सी पर बैठने के सिवा और कोई काम नहीं रहेगा, वह बेकार मनुष्य इस चोर को तीन साल की सजा देता है। एक बेकार ने ५० रुपये की चोरी की, इसलिए उसे सजा देने के लिए हजार रुपये माहवार पानेवाला दूसरा बेकार रखा जाता है। जिसे सजा होती है, उसे तो जेल में ठीक से समय पर, दिन में तीन बार खाना मिलता है। १४ घंटे आराम मिलता है, वास्तव में सजा तो उसके बीबी-बच्चों को होती है, जो बाहर भूखो मरते हैं। क्योंकि उनके घर में जो कमाने-वाला था, उसीको आपने जेल में रखा। वास्तव में ऐसे चोर को तीन साल की सजा नहीं, बल्कि तीन एकड़ जमीन देनी चाहिए और कहना चाहिए कि इस पर मेहनत करके वह अपने बीबी-बच्चों का पालन-पोषण करे। फिर वह चोरी क्यों करेगा ? चोरो का भय बिल्कुल व्यर्थ है। चोरो का भय चोरो ने निर्माण

हम अपने गाँव को सुन्दर बनायेगे, गाँव में ज्ञान, आरोग्य और सम्पदा बढ़ायेगे, घड़े बढ़ायेंगे, गाँव की पैदावार बढ़ायेगे, मिलजुलकर काम करेंगे और वाँट कर खायेगे। जिस तरह घर का प्रमुख व्यक्ति घरवालों जिम्मेवारी उठाता है, उसी तरह गाँव का कोई भी मनुष्य गाँव की समिति पास जाकर काम माँगेगा तो उसे फौरन काम दिया जायेगा। इस तरह गाँववालों को काम करना है।

कुछ लोग पूछते हैं कि भूदान में जो इतनी जमीन मिली है, वह कैसे बँटेंगे आरम्भ में ज्यादा काम नहीं हुआ था, इसलिए भूदान-समिति के जरिये बँट का काम कराया, परन्तु अब तो गाँव-गाँव और घर-घर में काम होना चाहिए पाँच लाख गाँवों का इतना विशाल काम क्या कोई भूदान-समिति करेगा वह काम तो पाँच लाख गाँवों को ही करना होगा।

अभी सरकार ने पाँच साल के लिए एक योजना बनायी है। उस ४८०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति लगनेवाली है। याने एक साल के ९ करोड़ रुपये, एक महीने में ८० करोड़ रुपये। अपने देश में ३६ करोड़ रुपये हैं, याने हर मनुष्य के पीछे हर महीना सवा दो रुपया, याने रोज के ८ पैसे खर्च होंगे। इन पाँच पैसे में ही रास्ते बनेंगे, रेलवे बनेगी, गाँव की रेल होगी, खेती बढ़ेगी, घड़े बढ़ेंगे, लोगों को सब प्रकार की मदद दी जायेगी पाँच पैसे याने एक मनुष्य का एक घंटे का काम। अब आप ही सोचें सरकार जो बड़ी-बड़ी योजनाएँ बना रही है, वह आपकी शक्ति का कितना हिस्सा है? आप के एक घंटे की ताकत का काम सरकार करने जा रही है। आदमी २४ घंटों में से १४ घंटे खाना, सोना, आराम आदि में बिताये तो भी उसके पास काम के १० घंटे पड़े हैं। आपकी १० घंटे की ताकत और सरकार जो योजना बना रही है, उससे आप को १ घंटे की ताकत रही है।

सरकार के पाम क्या ताकत है ?

लोग कहते हैं कि सरकार सब कुछ करेगी। कहीं पर बड़ा भारी नलक़ा तो उसका पानी ज्यादा है या बूँद-बूँद वारिश का? सरकार के जरिये

काम होगा, वह हर घर में नहीं होगा। कुछ खास जगहों पर होगा, तो एक बड़े नल का पानी बहता हुआ दीखेगा। आप कहेंगे कि सरकार न कितना बड़ा काम किया, बगलोर में सेलम रेलवे बनायी। लेकिन घर-घर में जो काम होता है, वह बूंद-बूंद बारिश के समान है। आप लोग एक प्रस्ताव कीजिये कि जिस तरह स्कूलवाले, साल में एक-दो महीनों की छुट्टी लेते हैं, उसी तरह सरकार एक साल की पूरी छुट्टी ले। फिर दुनिया का क्या विगडता है, जरा देख लीजिए, किसान खेती करते रहेंगे, धधेवाले अपना-अपना धधा करेंगे, बाजार में बेचनेवाले बेचेंगे, खरीदनेवाले खरीदेंगे, जिनकी शादियाँ होनेवाली हैं, उनकी शादियाँ होगी, मरनेवाले मरेंगे, जिनको श्मशान ले जाना है, उनको वहाँ ले जायेंगे, जो पैदा होनेवाले हैं वे पैदा होंगे, बच्चों को उनकी मातायें दूध पिलायेंगी। आरोग्य मंत्री नहीं होगा तो उसके बिना क्या रहेगा ?

कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस न हो, तो चोरियाँ बढ़ेंगी। लेकिन पुलिस ही चोरी करती है। पुलिस न हो तो चोरियाँ कम होंगी। चोरी इसलिए होती है कि कुछ लोग अपने पास बहुत ज्यादा धन रखते हैं। किसी गरीब मनुष्य ने अपनी बीबी-बच्चों को खिलाने के लिए काम ढूँढा। परन्तु काम नहीं मिला, इसलिए उसने किसी श्रीमान के घर में चोरी की। उसे पकड़ कर कोर्ट में ले जाया जाता है और दूसरे एक बेकार मनुष्य के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिसे न्यायाधीश कहा जाता है। आप अगर झगडा नहीं करेंगे, तो उसे उस कुर्सी पर बैठने के सिवा और कोई काम नहीं रहेगा, वह बेकार मनुष्य इस चोर को तीन साल की सजा देता है। एक बेकार ने ५० रुपये की चोरी की, इसलिए उसे सजा देने के लिए हजार रुपये माहवार पानेवाला दूसरा बेकार रखा जाता है। जिसे सजा होती है, उसे तो जेल में ठीक से समय पर, दिन में तीन बार खाना मिलता है। १४ घंटे आराम मिलता है, वास्तव में सजा तो उसके बीबी-बच्चों को होती है, जो बाहर भूखो मरते हैं। क्योंकि उनके घर में जो कमाने-वाला था, उसीको आपने जेल में रखा। वास्तव में ऐसे चोर को तीन साल की सजा नहीं, बल्कि तीन एकड़ जमीन देनी चाहिए और कहना चाहिए कि इस पर मेहनत करके वह अपने बीबी-बच्चों का पालन-पोषण करे। फिर वह चोरी क्यों करेगा ? चोरो का भय विल्कुल व्यर्थ है। चोरो का भय चोरो ने निर्माण

किया है। जिन्होंने खूब संपत्ति जमा कर ली, वे चोर ही हैं और उन्हींने चोरी का भय पैदा किया है। और उनके वास्ते पुलिस, कोर्ट, न्यायाधीश, जेल आदि सब बनाये गये हैं। आप सब लोग चोरी नहीं करते हैं। क्या इसलिए नहीं करते हैं कि चोरी के लिए सजा है? क्या यह कानून, कोर्ट, जेल नहीं होता तो आप चोरी करते? मनुष्य के हृदय में यह भावना है कि चोरी नहीं करना चाहिए। यह भावना सतो ने पैदा की है।

घर-घर में माताएँ बच्चो को दूध पिला रही हैं। क्या वे इसलिए पिलाने हैं कि न पिलाने पर जेल भेजी जायेंगी? लोग अपना सारा काम खुद कर लेते हैं, परन्तु आपको लगता है कि सरकार परमेश्वर है। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। अगर उनसे पूछा जाय कि "फिर कौन है?" तो वे कहते हैं कि सरकार है। याने वे सरकार की भक्ति करते हैं। वे कहते हैं कि हम "परुमान" (शिव) को भी नहीं जानते हैं और "परुमाल" (विष्णु) को भी नहीं जानते, हम तो सरकार को जानते हैं। जैसे कोई भक्त भूत को मानते हैं, को पिशाच को मानते हैं, वैसे ये सरकार को मानते हैं। वे समझते हैं कि जो कुल ताकत है, वह सरकार में है। अरे, सरकार के पास क्या ताकत है? क्या आपका घर का झाड़ू सरकार ने लगाया? आप रोज झाड़ू लगाते हैं। इसलिए आपका घर साफ है। लडका बीमार होने पर क्या आप हेल्थ मिनिस्टर का तार भेजते हैं? आप खुद अपने बीमार बच्चे की सेवा करते हैं। सारे काम तो आप खुद ही करते हैं, फिर भी ऐसा मानते हैं कि सरकार के बिना नहीं चलेगा और सरकार काम करेगी तभी काम होगा। गाँव-गाँव के काम, गाँव-गाँव के लोग ही कर सकते हैं। सरकार सिर्फ ऐसे काम करेगी, जो सारे देश के लिए करने होते हैं। गाँवो का सयोजन, रेलवे, पोस्ट, परदेश के साथ सम्बन्ध, खान का इन्तजाम आदि काम सरकार करेगी, परन्तु गाँव-गाँव की दौलत बढाने का काम, गाँव की समस्या हल करने का काम गाँववालो को ही करना चाहिए। आप क्या खायेंगे, पियेंगे यह आपको ही तय करना होगा, सरकार नहीं करेगी।

अब तो जन-आदोलन चल

कुछ लोगो ने हमसे कहा कि यहाँ पर भदान-समिति को काफी जमीन

मिली है, परन्तु अभी तक बाँटी नहीं गयी। हमने उनसे कहा कि इसमें भूदान-समिति का सवाल ही क्या था, आपको जमीन वांट देनी थी, क्या आप वांटते तो आपको कोई फाँसी पर चढा देता? सिर्फ यही करना है कि बँटवारे के जो नियम हैं, उसके अनुसार वांटना है, जिससे कि ठीक मनुष्य को जमीन मिलेगी और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। कल अगर तमिलनाडु में शादी-समिति बनेगी, तो आपको यहाँ की शादी उसके जरिये होगी? वह काम तो आपको करना होगा। इसी तरह जमीन लेना, वांटना, यह सब आपका काम है। बाबा की बात समझकर आप सब लोग गाँव में एक जगह इकट्ठा हो जाओ और फिर सोचो कि अपने गाँव में कितने भूमिहीन हैं, उन्हें कितनी जमीन देनी पड़ेगी। फिर हर कोई कहेगा कि मैं इतना देता हूँ, इस तरह पर्याप्त जमीन हासिल करने पर गाँव की सभा करके जमीन बाँटनी चाहिए। फिर इसकी इतला भूदान-समिति के पास भेज देनी चाहिए कि हमारे गाँव में जमीन का बँटवारा हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, सुझाइये। फिर भूदान-समिति को सुझाना होगा तो सुझायेगी। लेकिन काम आपकी ही अक्ल से होगा।

बाबा का एक बड़ा सिद्धान्त है कि वह किसी को आज्ञा नहीं देता है। आपको तो वह आज्ञा देगा ही नहीं, परन्तु उसके साथ दस-बीस साल रहे हुए साथियों को भी वह आज्ञा नहीं देगा। कोई सलाह पूछेगा तो बाबा सलाह देगा। उस व्यक्ति को बाबा की सलाह मानने और न मानने का अधिकार है। वह जो करना चाहता है, कर सकता है। अपनी सत्ता हम किसी पर भी लादना नहीं चाहते। हम प्रेम से समझायेंगे और आप अपने विचार से करेंगे। भूदान-समिति आपको सलाह देने के लिए है, आपकी शक्ति को रोकने के लिए नहीं है, आपके हाथ बाँधने के लिए नहीं है, बल्कि आपके हाथों को थोड़ी मदद पहुँचाने के लिए है, यह समझकर आप काम कीजिये। हर गाँव में दाताओं की समिति बनाओ, जो आगे काम करेगी। दाता अपने गाँव का काम पूरा करके आसपास के गाँवों में जायेंगे, अपने मित्रों में जमीन हासिल करेंगे, उसका बँटवारा करेंगे। वे अपना सघ बढाते जायेंगे। इस तरह एक बड़ी विशाल सेना खड़ी होगी। किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी को आज्ञा नहीं देनी है। सब काम प्रेम से करना है। होना तो यह चाहिए कि गाँव-गाँव का काम गाँव-

गाँव के लोगोने उठा लिया है। फिर सरकार उनसे पूछती है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, फिर गाँववाले अपनी शर्तों पर सरकार की थोड़ी मदद लेते हैं। आपको अपनी शक्ति से काम करना है। फिर आप सरकार से थोड़ी-सी मदद ले सकते हैं। यह बात याद रखिये कि आपके पास बहुत शक्ति है और उसका एक थोड़ा-सा हिस्सा सरकार के पास है।

ताडन पालेयम

२७-१०-'५६

भोग योगमय बने

: १७ .

अभी मैं जो बोलने की सोच रहा था, वह कुल विचार इस भजन मे आ गया। “भोग मेल योगत्तीन पोलिने” याने भोग ही योगमय करना है, यह हमारी सर्वोच्च-योजना का सार है। अमेरिका में उत्पादन-वृद्धि के काम चलते हैं। लेकिन उनकी सारी योजना भोग की है। उसमें योग कुछ भी नहीं है। आज अमेरिका में क्या हालत है? धन बहुत है, जमीन बहुत है, सुवर्ण बहुत है, कारखाने बहुत हैं, विद्यालय, कालेज बहुत हैं, उसके साथ-साथ स्थल-सेना और जल-सेना भी बहुत है, लेकिन शान्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। उनका आदर्श हमें नहीं चाहिए, वैसी भोग की योजना हम करेंगे तो हिन्दु-स्तान में मार खायेंगे। वह योजना न हिन्दुस्तान में बन सकेगी, न उसमें हिन्दुस्तान की अपनी शक्ति प्रगट होगी। इसलिए ग्रामदान के कार्य में हम ऐसे विषय ला रहे हैं, जिनमें परमार्थ और व्यवहार एक रूप हो जायें। “नान एनदु” -‘मैं, मेरा’ छोडना चाहिए। यह बात वेदात हमेशा कहता है। यह कैसे छोडा जाय? सब प्रकार से ससार का त्याग करके यहाँ भोग और योग अलग होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं, तो आपको भोग छोडना होगा। यह हिन्दु-स्तान में अब तक चला। आग्रहपूर्वक कहा गया कि भोग की परवाह मत करो, योग करो। इससे विलकुल उल्टी चीज अमेरिका में शुरू है। वे योग नहीं जानते। परवाह नहीं, भोग बढना चाहिए, जीवनस्तर बढना चाहिए। यह उन लोगो को बहुत प्रिय है।

काम को सेवा का रूप दें

अपने देश में हम कौन-सी योजना बनाते हैं ? हमने ऐसी योजना बनायी कि "नान एनदु" 'मै-मेरा' न रहे कि और 'हम-हमारा' चले ? उसमें भोग को ही योग का रूप आता है। आज क्या होता है ? किसान खेती में मेहनत करता है। किसान स्वार्थी माना जाता है, सेवक नहीं। वह भी अपने को सेवक नहीं मानता। उल्टे सरकारी नौकरो की सेवा मानी जाती है। वे दावा भी करते हैं कि हमारी यह सेवा है, हम सेवक हैं। सबसे दुनियादी सेवक किसान हैं। लेकिन वह दावा नहीं करता कि मैं सेवक हूँ। क्योंकि वह समाज के लिए उत्पादन करता है। वह यह भावना नहीं रखता कि अपने लिए उत्पादन करता हूँ। यही उसकी भावना होती है। जो उत्पादन होता है वह बेचता है, पैसा हासिल करता है। बेचने में दूसरो की सेवा का हेतु नहीं रहता। सेवा ही जाती है। परन्तु विचार सेवा का नहीं रहता। इसलिए रात-दिन सेवा-कार्य करते हुए भी उसे सेवकत्व का अनुभव नहीं है। ग्रामदान के गाँवों में किसान कहेगा कि मैं अपने गाँव के लिए सब कर रहा हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ। काम तो पहले जैसा करेगा। परन्तु उसके काम को सेवा का रूप आयेगा। पहले उसे भोग का रूप था। इसलिए ग्रामदान में उसे भोग तो मिलेगा, लेकिन वह सबको मिलेगा। इसलिए उस भोग को योग का रूप आयेगा, याने जिसे भोग कहते हैं वह योग बन गया। योग के समान भोग हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि यही बात आज आप से कहूँ कि अपनी योजना में केवल उत्पत्ति की बात नहीं है। उत्पत्ति तो होती है, अगर नहीं करती है तो ग्रामदान की जरूरत क्या है ? खेती सब मिलकर करेंगे, उत्पादन बढ़ायेंगे, यह तो है। परन्तु यह सारा ऐसे ढंग से होगा, जिससे आत्मा का विकास होगा। उसके लिए जो भोग बाधक है उसे नहीं करेंगे। हर एक भोग आत्मा के विकास के लिए बाधक है। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। कुछ भोग योग की बराबरी में आते हैं। ये ही हमें करने हैं।

भोगो रोगस्य कारणम्

यह दुनिया भर का अनुभव है कि उत्पादन बढ़ता है, उसके साधन बढ़ते हैं।

डाक्टर भी बढ़ रहे हैं और दवाइयाँ भी बढ़ रही हैं। रोगी भी बढ़ रहे हैं, नये रोग भी बढ़ रहे हैं। डाक्टरों की अकल काम नहीं करती, कहते हैं नये-नये रोग पैदा हो रहे हैं जिनका हमने कभी खयाल ही नहीं किया ऐसा क्यों? इतने उत्तम-उत्तम ज्ञानी डाक्टर होने पर भी यह हालत का कारण यही है कि समाज भोगपरायण हो गया है। आरोग्य भी भोग के लिए चाहते हैं। आयुर्वेद-शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर प्राप्ति के बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि निर्मल रहे, इसलिए शरीर भी निर्मल होना चाहिए इसलिए शरीर साफ करने के लिए आयुर्वेदशास्त्र का आरम्भ हो गया याने देहारोग्य, बुद्धि-शुद्धि ईश्वर सिद्धि के लिए है। एलोपैथी वर्ग रह पान से आयी हैं। वे कहती हैं कि शरीर में स्वास्थ्य रहेगा, तभी दुनिया का भोग सकेंगे, नहीं तो नहीं भोग सकेंगे। आयुर्वेदशास्त्र में और एलोपैथी इतना फर्क पड़ता है। एक कहता है शरीर-शुद्धि और बुद्धि-शुद्धि द्वारा शरीर-प्राप्ति और दूसरे का उद्देश्य है, शरीर के आरोग्य से भोग प्राप्त और आनन्द लूटना। उन भोगों से ही रोग पैदा होता है, क्योंकि शुद्धि का खयाल नहीं रहता, आनन्द का खयाल रहता है। इस वास्ते वह भोग आरोग्य के बिना न सघता हो, तो भी वह कैसे भोग सके, इस आयुर्वेदशास्त्र बनाते हैं। तो भी रोग कम नहीं होते हैं। अभी साल-डेढ़ पहले से अखबार में मजेदार विषय चल रहा है। कैंसर के रोग का पान के साथ कहाँ तक सवन्व है, परस्पर विरोधी कई प्रकार के अति प्रसिद्ध हो रहे हैं। दो दिन पहले एक निश्चित अभिप्राय प्रसिद्ध हुआ वह यह है कि घूम्रपान से कैंसर बढ़ता है। अक्सर स्त्रियाँ सिगरेट कम हैं, इसलिए उन्हें पुरुषों की बराबरी में कैंसर कम होता है। आज तक बीड़ी पीने से कैंसर होता है, कि और भी कारणों से होता है, यह चर्चा अब तो निश्चित अभिप्राय डाक्टर ने प्रकट किया है कि बीड़ी पीने से कैंसर होता है। अभी भी आयुर्वेदशास्त्र में सशोधन की गुजाइश रही तथा और भी प्रयोग होंगे।

भोग के साथ योग

समाज को भोग और योग दोनों चाहिये। भोग के बिना शरीर

टिकता, इसलिए समाज भोग के बिना चलेगा नहीं। योग के बिना भोग अच्छा चलेगा, ऐसा भी नहीं है। आज अमेरिका में तरह-तरह के मैनिया होते हैं। उसका एक बड़ा विभाग है। हम पागलपन याने पागलपन समझते हैं परन्तु अमेरिका में उसके पचासो प्रकार हैं। यह क्यों है ? आत्महत्याएँ बहुत परिमाण में होती हैं। पश्चिमी समाज में यह देखते हैं कि शादी की चर्चा हुई, लडकी ने स्वीकार नहीं किया, लडके ने आत्महत्या की। परीक्षा में फेल हुआ, आत्महत्या की। बाप के साथ झगडा हुआ, बाप नाराज हुआ, लडके ने आत्महत्या की। व्यापार में नुकसान हुआ, व्यापारी ने आत्महत्या की। सिनेमा गो देखने जाना था, टिकट नहीं मिला, आत्महत्या की। फिल्मकुल छोटी-छोटी चीजों के लिए आत्महत्याएँ होती हैं। भोग की कमी नहीं है। फिर भी यह सारा क्यों है ? क्योंकि योग नहीं है।

आज हम चर्चा करते थे, सर्वोदय-योजना में ग्रामोद्योग कहाँ तक चलेगा, खादी चलेगी कि नहीं, हाथ कागज रहेगा कि नहीं, अवर चरखा चलेगा कि सादा चरखा चलेगा, विजली का उपयोग कहाँ होगा ? कुएँ से पानी खींचने में विजली लगानी चाहिए कि नहीं ? आहार में नमक, मिर्च होना चाहिए कि नहीं ? ऐसी पचासो चर्चाएँ हुई समझना चाहिए कि सबमें योग होगा।

यन्त्र समय और परिस्थिति पर आधारित हो

अब चरखा चलेगा कि तकली चलेगी, कि अवर चलेगा, यह स्वतन्त्र विषय है। जिस देश में जनसंख्या ज्यादा है, खेती कम है, वहाँ खेती में यन्त्र नहीं चलेगा। उसमें भी यन्त्र चल सकता है, अगर बैलो को खाना तय किया होगा। लेकिन बैलो की रक्षा करनी है, तो यन्त्र का उपयोग नहीं होगा। जिस देश में एक व्यक्ति के पीछे औसतन १५ एकड़ जमीन है, वहाँ खेती में भाँ यन्त्र आ सकते हैं। फिर भी कुछ काम हाथों से करना होगा। उसके बिना हाथ का समाधान नहीं होगा। फिर भी मनुष्य कम है वहाँ यन्त्र हर समाज में योग्य अथवा अयोग्य है, ऐसा नहीं कह सकते। वह समय पर, परिस्थिति पर आधारित है देश-काल-मान पर आधारित है। हमने कहा है कि यन्त्र के कई प्रकार होते हैं—

१ कुछ यत्र सहारक होते हैं। मनुष्य का सहार करने का काम जो करते हैं, ऐसे यत्र हमें विलकुल नहीं चाहिए।

२ समय बचानेवाले कुछ यत्र होते हैं। वे सहार नहीं करते, उत्पाद भी नहीं करते, सिर्फ समय बचाते हैं। जैसे मोटर, रेलवे, हवाई जहाज ये सिर्फ समय बचाते हैं। ऐसे यत्र हमें उचित मर्यादा में चाहिए। बाबा पैदल चलता है। कुछ लोगो को लगता है कि बाबा दकियानूस है। यह युग पुराने ढंग का नहीं है। बाबा को अवर चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता कि मुझे अवर नहीं चाहिए, सादा चरखा चाहिए। बाबा रेल में नहीं जा है, यह शस्त्र रेल में जाता है। पर इस पर मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता बाबा जमीन पर चलता है, क्योंकि वह जमीन का काम करता है। वह हवा जहाज में घूमता, तो उसे हवा मिलती, जमीन नहीं मिलती। मैं न जानता, पर ऊपर हवा कम होती होगी। यही कही नजदीक घूमा, हवा मिलेगी, परन्तु जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा पैदल चलता है परन्तु रेल, हवाई जहाज आदि सब बाबा चाहता है। इतना ही नहीं, वह इन यंत्रों में सुधार भी चाहता है। परन्तु उसमें मर्यादा भी होनी चाहिए जहाँ उचित है, वहाँ उसका उपयोग करना चाहिए। सायकिल पाँव की मर्यादा के लिए आई है। पाँव के बदले नहीं। इसलिए जहाँ पाँव से जा सकते हैं, वहाँ सायकिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। थोड़े में, हम समय-साधन बचाने चाहते हैं। कागज का घघा एक समाज में करेंगे, एक समाज में नहीं करेंगे परन्तु मान लीजिये, हमें हाथ-कागज चाहिए। संभव है, "पल्प" बनाने का काम हम मशीन से करें। बाकी काम हाथ से करेंगे। यह सारे तफसील के विषय हैं। समय-समय पर फर्क करना होगा। हम सहारक यत्र विलकुल नहीं चाहते हैं। समय-साधक-यत्र जरूर चाहते हैं, परन्तु उसमें मर्यादा चाहिए है।

३ उत्पादक-यत्र दो प्रकार के होते हैं। कुछ यत्र मनुष्य को मदद देते हैं। कुछ यत्र मनुष्य के शरीर को क्षीण करते हैं, वेकार बनाते हैं, आनंद को क्षीण करते हैं, बुद्धि-विकास पर रोक लगाते हैं। ऐसे दो प्रकार हैं, एक मनुष्य का पूरक है और दूसरा मनुष्य-मारक है। जो मनुष्य के पूरक होते हैं, उ

हम चाहते हैं और जो मारक होते हैं उन्हें हम नहीं चाहते। लेकिन उत्पादन यत्र मे भी कौन-सा मारक है और कौन-सा पूरक है, इसमें हमेशा के लिए निर्णय नहीं किया जा सकता। जो निर्णय देंगे, वह उस काल के लिए, उस स्थल के लिए लागू होगा, तो करेंगे। स्थल बदलेगा, तो यत्र बदलेगा। काल बदलेगा, तो यत्र बदलेगा। समाज बदलेगा, तो यत्र बदलेंगे। परस्पर चर्चा के लिए गुजाइश रहेगी। भिन्न-भिन्न अभिप्राय लोग बतायेंगे। हमारा अभिप्राय दूसरो से भिन्न रहेगा, दूसरो का हम से भिन्न रहेगा। भिन्न-भिन्न अभिप्राय से समाज बदलेगा। परन्तु बुनियादी एक चीज कायम रहेगी। भोग को योग बनाना है। दोनो का विरोध पैदा नहीं करना है। भोग मे प्रतियोगिता होती है। भोग के परिणामस्वरूप चित्त चंचल रहता है, यह मर्यादा है। इन मर्यादाओ में हम सर्वोदय का काम करना चाहते हैं। सर्वोदय-विचारवालो को इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए, नहीं तो दो पक्ष होंगे।

धर्म का सार भूदान और ग्राम-दान में

हम मानते हैं कि भोग एक दोष है। परन्तु वह देह के साथ जुड़ा है। उसमे हम मर्यादा रखेंगे। भोग-परायण वृत्ति नहीं होनी चाहिए। मूझे एक वाक्य याद आता है, "सफिशंट अन्टू दी डे इज दी ब्रेड देयरखाफ" भोग का सग्रह हम नहीं करेंगे। भोग लेंगे तो मर्यादा में लेंगे और सब मिलकर वांटकर भोगेंगे। वचे हुए समय में हम भगवान् की भक्ति करेंगे, भजन गायेंगे। इसलिए भोग को ही योग बनाना, यह सर्वोदय-योजना का सूत्र है। वह माणिक्य वाचकर के भजन में हमे अभी सुनने को मिला।

ग्रामदान का आन्दोलन रहेगा नहीं, बढेगा। उसमें से एक वृक्ष बढेगा। एक अजीब बात है, हम जाते हैं, लोगो को समझाते हैं और लोग मालकियत छोड़ते हैं। क्या लोग अर्थशास्त्र समझते हैं? क्या रूस की क्रान्ति और चीन की क्रान्ति हम उन्हें समझाते हैं? उन्हें प्रेम की बात समझाते हैं। हम समझते हैं, इतसे बढकर कोई धर्म नहीं है, जिसमें सब धर्मों का मार आया है। दुनिया के नव प्रसिद्ध धर्मों का सार भूदान और ग्रामदान मे आया है।

हमारा नम्र दावा है कि भूदान और ग्रामदानके जरिये परमेश्वर की भक्ति का कार्य हो रहा है। हम आशा करते हैं कि सब कार्यकर्ता अत्यन्त करुणा से, प्रेम से और धर्म-भावना से भरे हुए दिल से काम करेंगे।

पुलीरीपट्टी (मदुराई)

९-१-'५७

कर्तृत्व की महिमा

. १८ :

इस धान्य की सुन्दर माला अभी लोगो ने मुझे दी। इसका अर्थ यह है कि कुल गाँवो का ग्रामदान बाबा को दिया जाता है। जमीन सबकी है, इसलिए जमीन की सेवा करने का हरएक को अधिकार है। अभी तक हमको फल-फूल की माला मिली थी, परन्तु आज धान्य की माला मिली, जिसका अर्थ है कि तजोर जिले के सब गाँव बाबा को समर्पित हैं। तजोर जिले के लोगो के मन अब ग्रामदान के लिए तैयार हो गये हैं।

जिस समाज के लोग देना जानते हैं, उस समाज के लोग सुखी और बलवान होते हैं। हमारे हाथ भगवान् की एक विशेष देन है, हाथ से परिश्रम करना, दान देना, सेवा करना, प्रणाम करना, गिरे हुए को उठाना, डूबते हुए को बचाना आदि सभी काम हो सकते हैं। उनसे लोगो को नीचे गिराना, नदी में डूबोना, मारा-मारी करना, किसी की चीज छीन लेना आदि काम भी हो सकते हैं। भगवान् ने जानवरों को हाथ नहीं दिये हैं, सिर्फ बंदरों को हाथ दिये हैं। परन्तु वे भी अपने हाथ का उपयोग पेड़ पर से फल खाने और पौवा उखाड़ने में करते हैं। अगर मनुष्य भी अपने हाथ का उपयोग ऐसे कामों में करेगा, तो मनुष्य और जानवर में फर्क कहाँ रहा ? इसलिए अपने इन हाथों से सतत देने रहने का काम करना चाहिए। जिस समाज के लोग सतत देते रहेंगे, उस समाज के लोग सुखी होंगे, बर्म बढेगा, लक्ष्मी बढेगी।

तकदीर से बढकर तददीर

आज यहाँ जो ग्रामदान मिला है वह मदुरा के ग्रामदानो से भिन्न प्रकार का है। यहाँ एक ही मालिक ने अपनी सारी जमीन गाँव को दे दी है। हमने

गांववालों से पूछा कि उस भाई ने तो अपनी सारी जमीन का दान दे दिया, लेकिन इससे आपकी ताकत क्या बनेगी ? आप लोग क्या दोगे ? जैसे आपको प्रेम से दान दिया गया, वैसे आप भी प्रेम से दान दोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। आपको भी भगवान् ने हाथ दिये हैं। अपने इन हाथों से खेत में खूब मेहनत करके अच्छी फसल तैयार करें और हर साल उसका एक हिस्सा गाँव को संपत्तिदान के तौर पर देते रहें। सारी संपत्ति दो हाथों से बनती है। “कराग्रे वसति लक्ष्मी”, इसलिए वेदों ने कहा है “प्रभाते करदर्शनम्”। जहाँ हाथ पत्थर जैसे बन गये होंगे वहाँ लक्ष्मी रहेगी। ऋषि कहता है अयम् मे हस्तो भगवान्। ये मेरे हाथ भगवान् से भी बढ़कर हैं। इससे अधिक नास्तिक क्या कहेगा ? ऋषियों ने, “भगवान् से बढ़कर हाथ हैं” ऐसा कह दिया। समुद्र बड़ा है या वादल ? वादल का हम पर सीधा उपकार है, इसलिए हमारे लिए समुद्र से वादल बढ़कर है। यह ठीक है कि समुद्र के पानी से ही वादल बनते हैं। परन्तु हमारे लिए वादल का सीधा उपकार है। हाथ ही हमें सब कामों में प्रत्यक्ष मदद देता है। इस वास्ते ऋषि ने कह दिया कि भगवान् ने भी बढ़कर हाथ है, अयम् मे हस्तो भगवान् “अयम् मे भगवत्तर” इस हाथ में विश्व का औषध भरा है। इससे माता वच्चे पर प्रेम करती है, इसलिए इसमें औषध भरा है। “अयम् मे विश्व भेषज” इसके स्पर्श से पुण्य-कार्य होते हैं। गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ रख दिया तो दिमाग का परिवर्तन हो गया। इतनी शक्ति हमारे हाथ में है। इस वास्ते जैसे उस भाई ने प्रेम से आपको अपने गाँव की सब जमीन दे डाली, वैसे आपको भी प्रेम से भर-भरकर देना चाहिए। साल भर में एक हिस्सा। तो आपके गाँव में सकट निवारण-योजना हमेशा के लिए हो जायेगी। किसी भी गाँव में कोई दुखी होगा तो फौरन मदद दी जायेगी। भू-माता की सेवा के लिए आपको जमीन दान में दी गयी है। पूरी भक्ति और प्रेम ने आपको पैदावार बढ़ानी चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए।

ईमानदारी से ही अन्त में लाभ

आज ही बिहार से एक खत आया है कि वहाँ पलामू जिले के सेवा गाँव में दो साल पहले लोग भूखे मरने लगे। ग्रामदान के बाद भूमिहीनों ने अपने

प्राण खेती के काम में लगाये और दो साल में इतना उत्पादन बढ़ा कि अब अनाज उनकी आवश्यकता से अधिक होता है। आज तो मालिक और मजदूर एक दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं। मजदूर आठ घंटे का नाम लेता है, परन्तु चार घंटे कम काम करता है। मालिक भी उसको कम-से-कम दाम देना चाहता है। गाँधीजी के भतीजे मगनलाल गाँधी दक्षिण अफ्रीका की ४० साल पहले की बात करते थे। वहाँ खेतों में मजदूरी के लिए लोग हिन्दुस्तान के मजदूर को पसंद नहीं करते थे। जापानी मजदूरों को पसंद करते थे, क्योंकि जापानी मजदूर बिना देख-रेख उत्तम काम करते थे। यद्यपि जापानी मजदूरों को ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती थी, तो भी लोग उन्हीं को मजदूर रखते थे। तो मजदूर का काम था कम-से-कम काम करना और मालिक का काम था कम-से-कम दाम देना। ये दोनों गलत बातें हैं। परन्तु अब आपको पूरी जमीन दान में मिल गयी है, इसलिए आप अपनी पूरी शक्ति पूरे प्रेम से उसमें लगाओ और फसल बढ़ाओ।

हाथ दिये कर दान रे

लोग पहले पूछते थे कि इस तरह दान देने से क्या मजदूर आलस छोड़ेंगे ? उत्पत्ति कैसे बढ़ेगी ? लेकिन ग्रामदान के बाद इन सबकी जबान बंद हो गयी है। क्योंकि गरीबों को जमीन दान में दी जाती है तो वे पूरे दिल से, प्रेम से काम करते हैं। तो पैदावार बढ़ती ही है। यह आपका पहला कार्य है कि जो जमीन आपको दी गयी है, उसमें आप पूरी शक्ति लगायें और उत्पादन बढ़ायें। आपको भी भगवान् ने दो हाथ दिये हैं, इसलिए आपको गाँव को कुछ-न-कुछ देना चाहिए। देने की बात सभी पर लागू होती है। वह सबका धर्म है और सनातन धर्म है। जब गरीब लोग देने लगेंगे तो अमीरों को देना ही पड़ेगा। भूदान में ऐसा ही हुआ है। पहले गरीबों ने, छोटे-छोटे मालिकों ने दान दिया, उसके बाद अमीरों ने देना शुरू किया। दयालु कम्युनिस्ट लोग पूछते थे कि वावा गरीबों से दान क्यों लेते हैं। हमने कहा कि हम गरीबों की भी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। दान देनेवाले की ताकत बढ़ती है, माँगनेवालों की नहीं। गरीबों की गिनती हम देनेवालों में कर सकते हैं।

मानव-मन्दिर सबसे श्रेष्ठ

आज जो ग्रामदान हुआ, उससे उस गाँव के लोगो के मुँह पर प्रसन्नता दिखाई देती है। लोग कहते थे कि तजोर की तरी जमीन कैसे दान में मिलेगी। किसी ब्राह्मण से पूछो कि दान कैसे दिया जाता है? रुपया हमेशा पानी से धोकर दान दिया जाता है। रुपया सूखा है, उसमें द्रव नहीं है, इसलिए भिगोना पड़ता है। तजोर की जमीन में कावेरी का पानी मिला हुआ है। इसलिए वही जमीन दान देने लायक है। दूर-दूर से कावेरी का पानी यहाँ आता है। आप लोग दोनो हाथो से लगे, और देंगे कुछ नहीं, यह कैसे चलेगा? जिन्होंने भर-भर पाया है उनके दिल उदार ही होते हैं। यहाँ के मन्दिरों को पुराने जमाने में जो लाखो एकड़ जमीन दी गयी है, वह उसका साक्षी है। दूसरे किसी जिले में ऐसी घटना नहीं घटी है। जिस जमाने में मंदिरों को जमीन देना धर्म था उस जमाने में मंदिरों को जमीन आपने दी। इस जमाने में गरीबों को जमीन देना धर्म है तो क्या गरीबों को जमीन नहीं देंगे? यह दरिद्र-नारायण ही शिव भगवान् हैं। “महोक्ष. खट्वांगम् परशुरजिनम् भस्म फणिन” शिव भगवान् का लक्षण है खाट का टुकड़ा, एक बैल, काम करने के लिए हाथ में परगु, कपडा भी पूरा नहीं, भस्म और गले में साँप, क्योंकि खेतों में काम करना होता है, वहाँ तो साँप होते ही हैं। मानव-मन्दिर तो सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। उससे ज्यादा कारीगरी वाला मंदिर कहाँ मिलेगा? उसी में शिव भगवान् रहते हैं।

करिपट्टनम (तंजोर)

२-२-'५७

जमाने के अनुसार बदलना होगा

: १६ :

भगवत्-उपासना जमाने के अनुसार अलग-अलग प्रकार की होती है। पुराने जमाने में जब हिन्दुस्तान में जंगल ही जंगल था तब जंगल काटना ही जीवन का एक बड़ा भारी काम हो गया था। उस जमाने में भगवत् उपासना

अग्नि के इर्द-गिर्द रहती थी। वेद की पहली ध्वनि "अग्निर्मले"—हम अग्नि का स्तवन करते हैं—इस तरह शुरू होती है, उसके बाद जब ग्राम-रचना, नगर-रचना आदि विषय समाज के सामने आये, तब उपासना का रूप बदल गया। मंदिर बनाये गये और सभी प्रकार का कला-सौन्दर्य आदर्श के तौर पर उन मदिरो में दिखाया गया। उस जमाने के आहार-शास्त्रियों के अनुसार घर-घर में किस प्रकार का आहार होना चाहिए, बताया गया और वैसाही आहार भगवान् को निवेदित करना चाहिए। प्रातः जिस समय सबको उठना चाहिए, उस समय भगवान् को उठाने थे, पल्लोषेलुच्ची (जगाने का भजन) गाते थे। वह भजन पत्थर के भगवान् को जगाने के लिए नहीं था। अगर पत्थर को जगाने का सवाल है, तो वह सदा के लिए जागता ही है या उसको सुलाने का सवाल है, तो वह सदा के लिए सोता ही है। कभी जागनेवाला, कभी सोनेवाला देव उस पत्थर में नहीं है। परन्तु समाज को जिस समय जागना या सोना चाहिए, ऐसा समाज-शास्त्री मानते थे, उस समय भगवान् को मंदिर में सुलाते-जगाते थे। जब ग्राम-रचना करनी थी, तब गाँव के बीच मंदिर बनाकर उसके इर्दगिर्द सारा गाँव वसाते थे। आज जैसे कामन हाल बनाते हैं, वैसे उस जमाने में कामन हाल को भगवत्-उपासना का रूप दिया जाता था। क्योंकि वे लोग जिन्दगी के मूल स्वरूप को जानते थे। नगर-रचना में भी सौन्दर्य का खयाल समाज के सामने था। इस तरह मंदिर और मूर्ति-स्थापना के रूप को भगवत्-उपासना का रूप मिल गया। वेद और उपनिषद जगलो में बने। बृहदारण्यक् (बड़ा जगल) नाम ही जगल का है, परन्तु ये बड़े-बड़े मंदिर उसके बाद के जमाने में अच्छे-अच्छे नगरो में बने यह जीवन का दूसरा रूप था। आज ये दोनों रूप मौजूद नहीं हैं।

विज्ञान से स्थिति-परिवर्तन

आज जीवन का एक तीसरा ही रूप है कि आज के जमाने में सारा जन-समूह परस्पर अविरोध से किस तरह जीवन व्यतीत करे। आज समाज में परस्पर जितना विद्वेष है, उतना पहले कभी नहीं था। आज समाज में परस्पर जितना प्रेम है उतना पहले कभी नहीं था। पुराने जमाने में प्रेम और द्वेष

दोनो कम थे । आज दोनो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लोगो का सम्बन्ध एक-दूसरे से बहुत होता है । इसके भी दो कारण हैं । एक तो विज्ञान और दूसरा जनसंख्या की वृद्धि । जनसंख्या भी विज्ञान के कारण ही बढ़ी है । लोग जल्दी कम मरते हैं, इसलिए संख्या ज्यादा रहती है । इतना अच्छा विज्ञान पहले के जमाने में नहीं था, अतः पहले दस-तीस साल के बच्चों का मरना बिल्कुल मामूली था । परन्तु आज विज्ञान के कारण स्थिति बदल गयी है । अब बच्चे बच जाते हैं, तो जनसंख्या बढ़ने का यह भी एक वैज्ञानिक कारण है । जैसे-जैसे मच्छा विज्ञान बढ़ेगा, वैसे-वैसे काम-वासना खतम होती चली जायगी और विज्ञान ही इस समस्या को हल करेगा । विज्ञान से आरोग्य बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और काम-वासना भी कम होगी । इससे शरीर की ताकत हमारे हाथ में आयेगी । आत्म-ज्ञान की ताकत तो पहले से थी ही, अब विज्ञान की मदद मिल रही है । विज्ञान हर पहलू को सामाजिक ढंग से सोचने के लिए मजबूर करता है । किसी भी मनुष्य के घर में कहाँ-कहाँ की चीजें रहती हैं ? बाबा के पास यह घड़ी है, याने स्वीट्जरलैंड की है । यह चम्पा है, किस देश में बना है, मालूम नहीं । लेकिन हिन्दुस्तान में नहीं बना है । दुनिया भर की कई कित्तों बाबा के पास हैं । एक-एक घर में कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो सारी दुनिया के बाजार में बनती हैं । दुनिया के किसी एक कोने में लड़ाई शुरू हुई तो सारी दुनिया के बाजार-भाव चढ़ जाते हैं । इस वास्ते विज्ञान सामूहिक तौर पर सोचने के लिए मजबूर करता है, और प्रेरित भी करता है । अबूरे ज्ञान में भय है, परन्तु ज्ञान बढ़ जाता है, तो उससे ताकत आती है । अल्प विज्ञान में नास्तिकता भी आ गयी थी । परन्तु जैसे-जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आस्तिकता को बढ़ा बल मिल रहा है । जेम्सजीन एक उत्तम गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे । उन्होंने कहा कि सारे विश्व में परमेश्वर का होना नितात आवश्यक है । नहीं तो विश्व की यह सारी सुव्यवस्थित रचना, जो गणित में बैठती है, कैसे बैठेगी ? दुनिया में सर्वत्र गणित ही गणित दिखायी दे रहा है । इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व लाजिमी है और उसे भी गणितज्ञ होना चाहिए । वेदान्त ने यही कहा था 'रचनानुपत्तेश्च नानुमानम्,' इस दुनिया की ऐसी विचित्र रचना है कि ईश्वर के बिना वह बन ही नहीं सकती।

आत्म-ज्ञान और विज्ञान दोनों का लक्ष्य एक

आत्मज्ञान ने जिस ईश्वर के पास पहुँचाया था, उसी ईश्वर के पास गहरा विज्ञान भी पहुँचायेगा। आत्मज्ञान कम होता है, तो वह भी ईश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। यह मेरी देह ही आत्मा है और खाने-पीने में सब खतम होना चाहिए, यह अल्प आत्मज्ञान है। उपनिषद में उसको असुराणम् एष कहा है। देह को आत्मा समझना यह असुरो का उपनिषद है। परन्तु जब आत्मज्ञान व्यापक होता है, तो वह परमेश्वर के पास पहुँचाता है। इसी तरह जब विज्ञान छोटा था, तो उसका नास्तिकता में प्रवेश हुआ था। लेकिन अब जब वह बढ रहा है, गहराई में जा रहा है, तब वह परमेश्वर के पास पहुँच रहा है। विज्ञान सृष्टि के जरिये ईश्वर के पास पहुँचाता है। आत्मज्ञान देह के जरिये ईश्वर के पास पहुँचा रहा है। विज्ञान ब्रह्मांड के जरिये ईश्वर के पास पहुँचाता है। आत्मज्ञान पिन्ड के जरिये ईश्वर के पास पहुँचाता है। दोनो बाजू से हम ईश्वर के पास पहुँचते हैं। इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व मिट रहा है। आत्म-ज्ञान कहता है कि तुम व्यापक हो, तुम सब देह में हो, इसलिए मैं और मेरा छोड दो। विज्ञान कहता है, तुम अकेले-अकेले कुछ नहीं हो, जो कुछ है वह प्रकृति है, सारी दुनिया मिलकर विराट् है। इसलिए तुम 'मै-मेरा' छोड दो। आत्मज्ञान तो यह कहता ही था। आत्म-ज्ञान और विज्ञान जहाँ इकट्ठे हो गये, वहाँ व्यक्तिगत मालकियत आदि टिकेगी ही नहीं। सारे समाज की तरफ ध्यान देना पडेगा इस रास्ते भगवत् उपासना अब नये रूप में प्रकट होगी। अब जगल काटना, खेती के क्षेत्र में शोध करना या केवल नगर-रचना के लिए सौन्दर्य बढ़ाना, इतना ही सवाल नहीं है। अब समाज जीवन बनाने का सवाल भी आज सामने आया है।

आज का देवता समाज

आज एक भाई ने सवाल पूछा था कि भूदान और ग्रामदान से व्यक्तिगत आकाक्षा, महत्वाकांक्षा को मौका ही नहीं मिलेगा? यह बहुत पुराने जमाने का सवाल है। वैज्ञानिक युग का यह सवाल नहीं है। विज्ञान के जमाने में मनष्य अपना व्यक्तिगत जीवन समाज में जितना लीन करेगा, उतना उमका और

समाज का विकास उत्तम होगा। थाली में लड्डू रखा है। हाथ में उसे उठा लिया। अब हाथ का विकास उसी में है कि वह उस लड्डू को मुँह में डाले। अगर वह ऐसा नहीं करता है और लड्डू को अपने हाथ में ही रखे रहता है तो दो चार साल में हाथ सूख जायेगा और आखिर में हाथ से लड्डू छूट जायगा। अगर मुँह में लड्डू डालने के बाद मुँह महत्वाकांक्षा रखेगा कि मैं बड़ा बन जाऊँ और वह लड्डू को पेट में नहीं ढकेलेगा तो मुँह फुटवाल हो जायगा, और उससे किसी का विकास नहीं होगा। मुँह और शरीर का विकास इसी में है कि मुँह में लड्डू को पेट में ढकेला जाय। किसी तरह अगर पेट में लड्डू ढकेलने के बाद पेट उसका रस बना कर चारों ओर नहीं भेजता है, तो उसके परिणाम स्वरूप सर्जन को बुलाना होगा और आपरेशन करवाना पड़ेगा। परन्तु पेट अपने पास लड्डू को न रखकर उसको एक प्रकार के रस में परिवर्तित कर मारे शरीर में भेज देता है। उससे उसका और शरीर का दोनों का भला है। जैसे यह शरीर एक समुदाय है, अवयव है, वैसे यह सारा समाज एक अवयव है। विज्ञान के जमाने में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी होगा, जब व्यक्ति व्यक्तित्व को समाज में लीन करने को तैयार होगा। एक चम्मच दही है। अगर वह दही चम्मच में ही २०-३० दिन पड़ा रहेगा तो वह खट्टा हो जायेगा और उसमें कीड़े पड़ जायगे, वह सड़ जायेगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। उमको फेंक देना पड़ेगा। उसका विकास अगर करना है तो उसको दूध में डालना होगा। सारा का सारा दूध दही बन जायेगा। एक चम्मच दही से सेर भर दही बन सकता है। अगर उस सेर भर दही को एक मन दूध में डाला जाय तो वह और बढ़ जायेगा। इसलिए थोड़ा दही अगर ज्यादा दूध में लीन होता है, तो उसका विकास होता है। इस तरह का समाज-जीवन बनाने की आज जरूरत है। व्यक्ति का जीवन समाज में लीन होकर ही सार्थक होगा। इसलिए इस जमाने में भगवत् उपासना नया रूप लेगी। भगवत् उपासना अब जगलो के इर्दगिर्द नहीं रहेगी। मदिरो के इर्दगिर्द भी नहीं रहेगी। इसका अर्थ यह मत समझिये कि नास्तिकता आयेगी, बल्कि अब भगवत्-उपासना समाज-रचना में प्रकट होगी। जो नैवेद्य आज मदिरो को समर्पण करते हैं, वह सीधा समाज-देवता को समर्पण करना होगा। यह कोई नया विचार है, सो

नहीं। इसका आधार प्राचीन ग्रंथों में भी मिलेगा, परन्तु उस जमाने में सामाजिक जीवन बनाने से नहीं बन सकता था। अब वह मौका आया है, इसलिए भगवत्-उपासना का स्वरूप बदल जायेगा।

पुराने रचनात्मक कार्यकर्ता कितने घटे मूर्ति के सामने अपना सिर घिसते हैं? वे वहाँ मूर्ति के सामने बहुत ज्यादा समय तक बैठे दीखते ही नहीं। फिर वे कैसे भगवत् भक्त बन गये? वे समाज-देव की उपासना कर रहे हैं। भगवत्-उपासना का रूप बदला है। इसे समझने की जरूरत है। जब नया रूप आता है, तब पुराने रूप वाला समझता ही नहीं कि भगवत्-उपासना का रूप बदल रहा है। परशुराम नारायण के एक अवतार थे। रामचन्द्र नारायण के दूसरे अवतार थे। परशुराम भी अवतार और रामचन्द्र भी अवतार और दोनों नारायण के अवतार। परन्तु नारायण के नये अवतार को नारायण का पुराना अवतार समझ नहीं सका, पहचान नहीं सका। आखिर जब राम के धनुष का चमत्कार देखा, तब समझ गये। नहीं तो शिव-धनुष भग होने के कारण “कौन है शिव-धनुष तोड़नेवाला?” कहकर सामने लड़ने के लिए आया, क्योंकि पहचान नहीं सके। आखिर जब चमत्कार हुआ, तब नमस्कार किया और समझ लिया कि यह नया अवतार हुआ है।

उपासना का नया रूप

भगवान् की उपासना का नया रूप प्रकट होता है, तो पुरानी उपासना करने वालों को लगता है कि यह नास्तिकता है। बाबा ने कहा, मदिरो को जमीन देना गलत है। लोग कहने लगे, “बाबा नास्तिक बन गया दिखता है। नास्तिक के पाँव में क्या इतनी ताकत हो सकती है कि वह लोगों के बीच छह साल तक घूमता रहे? क्या नास्तिक लोगों के पास जाकर सेवा में रहेगा? बाबा ने यह तो नहीं कहा था कि जिस जमाने में मंदिर को जमीन दान में दी गयी है, उस जमाने में वह गलती हुई थी। बाबा कह रहा है कि इस जमाने में यह गलत बात है। मंदिर की जमीन की मालकियत की काश्त दूसरे मजदूर करेंगे, उनको सरकारी टैक्स से दुगुना टैक्स देना पड़ेगा। एक हिस्सा मरकार को और बाकी का उपयोग मंदिर करेगा। मतलब यह कि मंदिर के लिए

अनिवार्य कर। जैसे सरकार को कर देते हैं, वैसे मंदिर को भी कर दें। अगर देना ही है, तो प्रेम से क्यों न दे ? जब रामानुज थे, तब क्या मंदिर में कर था ? लोग प्रेम से जमीन दान देते थे। परन्तु आज हालत यह है कि उन मन्दिर के पास हजारों एकड़ जमीन हैं। जैसे स्वार्थी मालिक मजदूरों को चूसते हैं, वैसे उन मंदिरों के जरिये मजदूरों को चूसा जाता है। बाबा यह चाहता है और जो बोल रहा है वह नयी उपासना के कारण बोल रहा है। भगवत्-उपासना का रूप बदल गया है। जो लोग इसे नहीं पहचानेंगे, वे भक्ति के नाम पर गलत काम करेंगे। मान लीजिये कि मैं पुराना यज्ञ यानी घी, चावल, लकड़ी आदि की आहुति डालने का यज्ञ शुरू कर देता हूँ, तो चारों ओर से हमारे खिलाफ आवाज आने लगेगी कि बच्चों को गाँव का दूध पीने को नहीं मिलता और तुम घी जलाते हो। जब सारे जंगल कट चुके हैं, तब इम जमाने में तुम लकड़ी यज्ञ में डालते हो, तो कैसे चलेगा, यह सब सोचने की बात है। उस जमाने में वह ठीक था। जिस जमाने में घी से ही अग्नि पैदा करते थे, लाखों की तादाद में गाये थी और देश में जगल-ही-जगल थे। खाने के लिए भोजन, जलाने के लिये लकड़ी तथा दूध-घी काफी मात्रा में थे। जैसे मलाबार में खाने में, पीने में, मकान बनाने में नारियल का ही उपयोग करते हैं। परन्तु क्या मारवाड़ में मलाबार का यह तरीका चल सकेगा ? वहाँ नारियल होते ही नहीं। जब जगल ही जगल थे, तब उन प्रकार का यज्ञ चल सकता था। परन्तु वह रूप आज नहीं चल सकता। इसका मतलब यह नहीं कि यज्ञ मिट जायेगा। यज्ञ मिटेगा नहीं, यज्ञ का रूप बदलेगा। भक्ति मिटेगी नहीं, मिटनी भी नहीं चाहिए। केवल उसका रूप बदलेगा। आज की हालत में समाज-रचना ही मुख्य सवाल है, नगर रचना का मुख्य नवाल नहीं है। इस जमाने में मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका शास्त्र तैयार है। स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, बजार (गो डाउन), पार्लमेट ये सारे विचार काफी हो गये हैं। उसके नमूने पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उपासना के जरिये समाज रचना का रूप तैयार बनेगा, व्यक्तिगत मालिकियत समाज से कैसे मिटेगी, उसका नमूना पेश करना होगा। एक जमाने में ताह्यणों को पूजा करने के वास्ते अप्रहारम

मिल गये। गाँव के गाँव उनको दान में दिये गये। उन्होंने स्वयं खेती करना छोड़ दिया और खुद दूर-दूर जीविकोपार्जन के लिए चले गये। उनकी विधवा माताएँ गाँव में ही रहती थीं। अब उस अग्रहार की जगह ग्रामदान है। कुल जमीन सारे गाँव की बने, सारा गाँव मिलकर एक परिवार माना जाय। जैसे अपने परिवार की हर एक चिन्ता करता है, वैसे सारे गाँव की सभी मनुष्य चिन्ता करें।

माता का गौरवमय कर्तव्य

इतनी बहनें जो यहाँ काम कर रही हैं, उन्हें क्या करना है? आज तक जो करती रही हैं, वही करना है क्या? बहनो को समाज-रचना करने में नेता बनना है। मातृ-प्रधान, समाज-रचना बननी चाहिए। लेकिन यह नया विचार नहीं है। विचार के तौर पर यह पुराना है। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में उसका अमल नहीं है। मनु का वाक्य है। मत्र कहनेवाला उपाध्याय और अर्थ कहनेवाला आचार्य है। मनु ने कहा है कि 'उपाध्यायान् दश आचार्य आचार्यनाम शत पिता, सहस्रतु पितृन् माता, गौरवेण अतिरिच्यते'। दस उपाध्याय के बराबर एक आचार्य है, सौ आचार्य के बराबर एक पिता है, और हजार पिता से भी बढकर एक माता का गौरव है। स्त्रियो के लिए भारतीय सस्कृति में यह गौरव है कि स्त्री के लिए एक शब्द महिला है। इसका अर्थ ही महान् है। आज तक समाज-रचना पुरुषो के हाथ में थी और कुटुम्ब-रचना बहनो के हाथ में रही। अब कुटुम्ब-रचना में पुरुषो को थोडा हिस्सा लेना होगा। एक दिन में एक वार की रसोई भाइयों को बनानी होगी। हर बच्चे को रसोई का उत्तम ज्ञान होना चाहिए। आज तक रसोई बनाना बहनो का काम माना गया। इसके आगे पुरुष रसोई बनाने का काम जानेगा, तभी उसको खाने का अधिकार हासिल होगा। पुरुषो को घर में काम के कुछ हिस्सा देना चाहिए और स्त्रियो को भी समाज-रचना में अपना हिस्सा देना चाहिए। आज तक पुरुषो ने पूरी-की-पूरी समाज-रचना अपने हाथ में रखी। उसके परिणाम-स्वरूप पचीस साल के अन्दर दो महा-युद्ध हो गये। तीसरे महा-युद्ध का भी डर छाया हुआ है।

आज-कल वन्हें कहती हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी में आना चाहिए। ऐसा काल आया है। ये समझती हैं कि यदि पुरुष की बराबरी में आ जायेंगी तो ऊँची हो जायेंगी। मनु ने उनको हजार पिताओं से भी ऊँचा माना। लेकिन वे कहती हैं कि हम पुरुषों के बराबर हैं। याने पुरुष बीड़ी पीता है, तो वे भी बीड़ी पियेंगी। इस देश में सब बराबर-बराबर रहेंगे—'सैरि नीगर समानमा।' पुरुष स्त्रियों को किस तरह समानता देने जा रहा है? जैसे पुरुषों की पलटनें बनती हैं, वैसे लडाई के लिये वन्हनों की पलटने बनायी जा रही हैं। याने लडाई में पुरुषों के जरिये सहार पूरा नहीं होता था, तो सहार-देवता को ही बुला लिया। इंग्लैंड-अमेरिका में स्त्रियों की पलटने बन रही हैं, इमलिये बहुत जरूरी है कि स्त्रियों को समाज-रचना में आना चाहिए। और पुरुषों के हाथ रोकना चाहिए। इसका नाम है मातृ-प्रधान समाज-रचना याने अहिंसा-प्रधान समाज-रचना। माता सब बच्चों को खिलाकर खाती है। वह बच्चों से यह नहीं कहती कि मैं माता हूँ, तभी तो तुम बच्चे हो। अगर मैं तगडी नहीं होऊँगी, तो तुमको कैसे खिलाऊँगी? घर में दूध ज्यादा नहीं है, इसलिए पहले मैं ही पी लेती हूँ। माँ तो सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाती है। उसके बाद घर के दूसरे लोगों को पिलाती है। फिर कुछ बचता है, तो खुद पीती है। इसका नाम है अहिंसा। यही है मातृ-प्रधान समाज-रचना। इस समाज में सबसे श्रेष्ठ आवाज माता की है। ऐसी अहिंसा-युक्त मातृ-प्रधान समाज-रचना इसके आगे बनती है। जिस तरह शंकराचार्य-जैसे महाज्ञानी पुरुष निकले और सारा धर्म का रूप बदल दिया, वैसे महाज्ञानी सरस्वती रूप, वैरागिणी, ब्रह्मचारिणी स्त्रियाँ निकलनी चाहिए, और समाज का रूप बदलना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों की मदद में ही कुछ काम करना है, इतना ही नहीं करना है बल्कि पुरुषों से बिगड़ा हुआ काम स्त्रियों को सुधारना है। इसलिए गाँवी जी हमेशा स्त्रियों के बारे में बोलते थे। हमको खुशी है कि यहाँ लड़कियाँ अच्छी तरह सीख रही हैं। उनको हमने शिक्षण की दिशा बता दी है।

स्त्रियों को सिर्फ पुरुषों की बराबरी नहीं करनी है। अगर पुरुष पूरे अबल वाले होते, तो उनकी बराबरी ठीक है, परन्तु वे मूर्ख बने हैं, इसलिए

उनकी वरावरी में लाभ नहीं होगा। उनको अकुश में रखने का काम स्त्रियो को करना है। समाज-रचना का अन्तिम निर्णय स्त्रियो के जरिये होना चाहिए। इसलिए स्त्रियो को थोड़ी शिक्षा देने में हमको सतोप नहीं है। पुरुष कम पढ़े-लिखे होंगे, तो चल सकता है। क्योंकि वे खेत में काम करते हैं, करेंगे। उसके साथ-साथ उनका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन स्त्रियो को थोडा-सा पढा देने भर से नहीं चलेगा। स्त्रियो को सस्कारो का उत्तम ज्ञान हासिल करना चाहिए। उनका कम ज्ञान म निभेगा नहीं। उनके पास ज्ञान-समुद्र होना चाहिए। माता सर्वोत्तम गुरु के तौर पर घर की नियंत्रिका और समाज की निरीक्षिका बन कर समाज का नियंत्रण करती रहे, ऐसा होना चाहिए।

जैसे मदालसा ने अपने बच्चो को अध्यात्मिक ज्ञान दिया, वैसे सारे-समाज को और घर वालो को अध्यात्मिक ज्ञान देनेवाली स्त्रियाँ होनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान और दुनिया का उद्धार तब होगा, जब व्यक्ति समाज जीवन में लीन होगा। उसकी योजना ग्रामदान में है। वह कार्य वहाँ के सभी लोगो को हाथ में लेना है।

वेदारण्यम् (तजौर)

३-२-५७

धर्मचक्र प्रवर्तन

: २० :

हमने कहा है कि भूदान, ग्रामदान आन्दोलन धर्मचक्र-प्रवर्तन का आन्दोलन है। यह शब्द भगवान् गौतम बुद्ध का है। लेकिन भगवद्गीता में इसका जिक्र आता है। गीता ने उसको "यज्ञचक्र" नाम दे दिया है। जो इस यज्ञचक्र को नहीं चलायेगा उसकी आत्मा पापमय बनेगी। इसलिए हर शस्त्र का कर्तव्य है कि वह धर्मचक्र यज्ञचक्र चलाने में अपना योग दे।

अभी तक लगभग दो हजार से ज्यादा ग्रामदान मिले हैं। उधर महाराष्ट्र में दो सौ के करीब ग्रामदान हुए हैं, जहाँ अभी तक मैं गया ही नहीं हूँ। ड्वर मडुरा जिले में भी करीब १२५ (अब दो सौ) ग्रामदान हो चुके हैं। इस तरह कुल भारत में यह चीज अब लोगो के ध्यान में आ रही है।

धर्मकार्य एक व्यक्ति ही कर सकता है ।

बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा कार्य एक शख्स कैसे करेगा । हमारा विश्वास उल्टा ही है । हम समझते हैं कि धर्म-कार्य अकेला एक पुरुष ही करता है । ईसाई धर्म की प्रेरणा अकेले एक ईसामसीह के दिमाग में पैदा हुई और उनके शिष्यों के जरिये योरप में फैली । अब तो वह चीज दुनिया भर में फैल गयी है । उनके सिर्फ वारह शिष्य थे । उनमें से भी एक शिष्य काम नहीं कर सका । बाकी लोगो ने उनके मरने के बाद काम किया । जब तक वे जिंदा थे, वे अकेले ही काम करते थे । अकेले पैगम्बर मुहम्मद के हृदय में इसलाम की ज्योति प्रकट हुई । ईरान में एक धर्म-संस्थापक हो गये । उनका नाम था जरतुस्थ । करीब-करीब उसी जमाने में चीन में एक धर्म-संस्थापक लाओत्से हो गये । उन्ही जमाने में हिन्दुस्तान में बुद्ध भगवान् हुए । ऐसी मिसालें आप बार-बार देखेंगे कि एक-एक शख्सने देश का रंग ही बदल दिया ।

ऐसे महापुरुष अपने इस देश में और दुनिया में भी पैदा हुए । खैर, उनमें बड़ी ज्योति थी । बड़ी ज्योति के सामने, सूर्यनारायण के सामने अन्धकार टिक ही नहीं सकता । परन्तु हम सभी तो सूर्यनारायण बन नहीं सकते । उतना तीव्र प्रयत्न ही जाय तो वह भी बन सकते हैं पर इतना तीव्र प्रयत्न कहाँ हो सकता है ? हम सबके हृदय में ज्योति तो मौजूद है ही । हमको इतनी सुन्दर प्रकाशमय ज्योति और इतना सुन्दर वेगवान रथ मिल गया है, तो तीव्र प्रयत्न से सूर्य के समान ज्योति बन सकती है । परन्तु केवल सूर्य ही अन्धकार को नहीं जानता । एक छोटा दीया भी अन्धकार को नहीं जानता । चाहे दुनिया में कितना ही अन्धकार छाया हो, उसको उसका पता नहीं है कि अन्धकार कहाँ है । कुल दुनिया को प्रकाशमय करना है, तो परमेश्वर ही करेगा । और कौन कर सकेगा ? बाकी सब प्रकाश सीमित ही रहेंगे । एक छोटा दीपक भी अपनी प्रकाश-सामर्थ्य से आस-पास के अन्धकार को मिटा देता है । वह स्वयं अन्धकार को पहचानता ही नहीं है । अगर उसके सामने अन्धकार की बात करेंगे, तो वह कहेगा कि अन्धकार क्या चीज है, जरा मुझे अन्धकार दिखाओ तो सही । एक पुडिया में अन्धकार भरकर ले जायेंगे तो उसको

दिखायी देगा। वह अधिकार देखने जायेगा, उतने में तो अधिकार खतम हो जायेगा। इसलिए प्रकाश चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके सामने अधिकार टिक नहीं सकता। जैसे अकेला सूर्य अधिकार का नाश करता है, वैसे अकेला दीपक भी अधिकार का निवारण करता है।

मैं कहना यह चाहता था कि धर्म-कार्य व्यक्ति ही करता है और अकेला व्यक्ति ही करता है। फिर उसके हर्दगिर्द पाँच-पचास दूसरे खड़े हो जायें, तो अलग बात है। परन्तु दस मनुष्य का एक चेतन नहीं मिलता है। एक मनुष्य खड़ा हो गया, बस चेतन हो गया।

इस समय हिन्दुस्तान के लिए इससे बेहतर धर्म-मार्ग दूसरा नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि 'भाई जब आप सारे गाँव को ग्रामदानी बनाने जा रहे हैं, तो वर्णाश्रम-भेद तो मिटाओगे ही।' इस तरह के आक्षेप करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि 'भाई, जरा सोचो। धर्म सूक्ष्म होता है। विलकुल ऊपर-ऊपर से देखने में वह मालूम नहीं होता है। अन्दर से उसका पता चलता है। चातुर्वर्ण्य क्या है? इनका कोई वाह्य वेष है क्या? वह विचार और अनुभव की बात है। अपने को ऊँचा समझ लिया तो वर्ण हो गया क्या? जो अपने को ऊँचा समझेगा, वह ईश्वर की निगाह में सबसे नीचे गिरेगा। जो दावा करेगा कि मैं ऊँचा हूँ, तो वह दावा ही उसको खतम करेगा। चार वर्णों की कल्पना लोगों में भेद करने के लिए नहीं है, वह समाज के गुण-विकास के लिए है। चार आश्रम भी गुण विकास के लिए हैं। हम तो नये सिरे से चार वर्ण और चार आश्रम खड़े करेंगे। हम चाहेंगे कि हरएक व्यक्ति में चार आश्रम और चार वर्ण हो।

चार वर्णों की कल्पना

ग्रामदान के गाँवों में किस प्रकार चार वर्ण और चार आश्रमों की स्थापना होगी, इसका हमने एक छोटा-सा सूत्र बनाया है, जैसे मेयवकण्डार का सूत्र है, जैसे ब्रह्मसूत्र है, वैसे चार शब्दों में हमने चार वर्ण और चार आश्रम रख दिये हैं। वे चार गुण जिसमें हैं, उनमें चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। पहले चार वर्ण की बात लेंगे।

चारो वर्ण अत्यन्त पवित्र होते हैं। लोगो का ख्याल है कि कुछ वर्ण ऊँचे और कुछ वर्ण नीचे हैं, ऐसी बात नहीं है। गीता में कहा गया है कि “स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नरः” जो अपने-अपने कर्तव्य में परायण होकर निष्काम बुद्धि से परमेश्वर की सेवा समर्पित करेगा, वह समान भाव से मोक्ष पायेगा। चित्त में शान्ति का होना ब्राह्मण का लक्षण है। हम चाहते हैं कि ग्रामदानी गाँव में शान्ति हो। सबके हृदय में राम हो। क्या आज के गाँवों में शान्ति दिखाई देती है? देश में भी शान्ति-शान्ति की चाह है, परन्तु राह पकड़ी गयी है अशान्ति की। अशान्ति की राह पर चलकर शान्ति की चाह रखते हैं। शान्ति की स्थापना तब होगी, जब सब लोगो के हृदय के दुःख मिट जायेंगे। उन दुःखो के कारणों में एक साधारण दुःख है कि लोगो को सर्व सामान्य चीजें मुहैया नहीं होती हैं। और दूसरा कारण यह है कि कुछ लोगो के पास चीजें ज्यादा पड़ी हैं। इससे उनके चित्त को शान्ति नहीं होती।

चार वर्णों में दूसरा है, ‘क्षत्रिय वर्ण’। क्षत्रिय याने अपने हाथ में तलवार लेनेवाला। ऐसे लोग भी बहुत बढ़ गये हैं और शस्त्रास्त्र भी बहुत बढ़ गये हैं। हर सरकार के पीछे शस्त्रास्त्र का बल रहता है। इससे सारी दुनिया निर्वीर्य और भयभीत बनी है। क्षत्रिय का लक्षण है निर्भयता। निर्भयता किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र से नहीं आती। निर्भयता की स्थापना के लिए हम दम-रूपी क्षत्रिय की स्थापना करते हैं। दम याने अपने पर जाप्ता, अकुश रखना। जहाँ सब लोग अपने पर कावू नहीं कर पाते हैं, दमन नहीं कर पाते हैं, वहाँ बाहर से दमन करने की बात आती है। हम समझते हैं कि ग्रामदानी गाँव में दूसरे गाँवों से दम की प्रतिष्ठा अविक होगी। वहाँ दूसरे का छीनने की इच्छा होगी ही नहीं। क्योंकि वहाँ कोई दूसरा या पराया है ही नहीं। सब अपने ही हैं। सारे गाँव की जमीन एक हो गयी। मालकियत मिट गयी। उस हालत में हर एक मनुष्य अपने पर कावू रखेगा। इस दम को हम क्षत्रिय वर्ण की स्थापना कहते हैं।

तीसरा है वैश्य वर्ण। हिन्दुस्तान में सब लोगो को मालूम है कि वैश्य के लक्षणों का अगर एक शब्द में वर्णन करना है तो वह है ‘दया’। हिन्दुस्तान

में जिस तादाद में ब्राह्मण मासाहार छोड़े हुए हैं, उनसे भी ज्यादा तादाद में वैश्य हैं। मासाहार छोड़े हुए लोगों की गिनती की जाय, तो वैश्यों की संख्या ज्यादा निकलेगी। वैश्य का लक्षण ही यह है कि दीनों की सँभाल करना, उनके वास्ते सग्रह करना, अपने सग्रह से सबकी रक्षा करना। वैश्य का दया से बढकर दूसरा कोई गुण ही नहीं हो सकता। आप ही बताइये कि वैश्यों की स्थापना ग्रामदान के गाँव में होगी या नहीं। दया और करुणा के बिना ग्रामदान का आरम्भ ही नहीं होता। आज दया कहाँ है? दिल अत्यन्त निष्ठुर बन गये हैं। दूसरों की आपत्तियाँ देखते रहते हैं, परन्तु उनके लिए कुछ करने की हमको इच्छा ही नहीं होती।

चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। शूद्र का लक्षण है श्रद्धा। शूद्र के लक्षणों का अगर एक ही शब्द में वर्णन करना है, तो श्रद्धा उसका लक्षण है। शूद्र सेवा-प्रधान होता है। बिना श्रद्धा और भक्ति के सेवा ही नहीं सकती। इसलिए शूद्र का मुख्य गुण सेवा है और श्रद्धा उसका अन्तर रूप है। आप ही बताइये कि ग्रामदान से बच्चों के दिल में श्रद्धा पैदा होगी कि नहीं? आज बच्चों की हालत ऐसी है कि भूमिहीन और गरीबों के बच्चों को अनाथ समझकर अडिगलार को उनका पालन करना पड़ता है। अडिगलार क्या विष्णु का अवतार है? सब लोगों का पालन करने का जिम्मा उनका है? वह जिम्मा गाँव का होना चाहिए। जहाँ आपने ग्रामदानी गाँव बनाया, वहाँ आपने अनाथाश्रम खोल ही दिया। दुनिया भर के अनाथों का एक सग्रह करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ग्रामदानी गाँवों में किसी का पिता मर गया तो एक पिता मर गया। परन्तु १५० और पिता मिल गये। ग्रामदानी गाँव में एक-एक बच्चे के सौ-दो सौ पिता होंगे। ग्रामदानी गाँव में एक-एक माता को तीन सौ-चार सौ लडके होंगे। इसलिए स्वतन्त्र अनाथाश्रम खोलने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो उन लडकों में समाज के लिए कितनी श्रद्धा पैदा होगी? जिस समाज में हम पैदा हुए, वह समाज कितना दयालु और प्रेमी है कि हम सब बच्चों की बराबर रक्षा की है, ऐसा वे बचपन से ही सीखेंगे।

ग्रामदानी गाँवों में चार आश्रमों की स्थापना कैसे ?

इन चार गुणों की याने साम, दाम, दया और श्रद्धा की समाज में प्रतिष्ठा हो गयी तो चार वर्णों की स्थापना हो गयी। अब चार आश्रमों की स्थापना ग्रामदानी गाँव में कैसे होगी ? पहला सन्यास आश्रम। समाज को सन्यासी की अत्यन्त आवश्यकता है। यह सबको मालूम है। क्योंकि सन्यासी रहा तो सबकी सेवा करने के लिए मुफ्त का नौकर मिल गया। वह सर्वत्र ज्ञान-प्रचार करता चला जायेगा। सन्यासी का लक्षण है शमन। जहाँ चित्त में शान्ति नहीं है, वहाँ सन्यास नहीं है। सन्यासाश्रमी का अर्थ यह नहीं है कि वालो की हजामत करवा दी, दाढी बढा दी तो सन्यासी हो गया। ये हमारे अडिगलार सन्यासी हैं कि नहीं ? उनकी परीक्षा करनी है, तो उनको तमाचा लगाओ। तमाचा मारने से अगर उनको गुस्सा आता है, तो वे सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी की परीक्षा है शम, शान्ति। ग्रामदान से शम-रूपी इस सन्यास-आश्रम की हम स्थापना करना चाहते हैं।

दूसरा है वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम का लक्षण है—दम। हमें नपस्था में इन्द्रियों का दमन करना है, अपने को सपूर्ण रूप से जीत लेना है। इस तरह जहाँ दम गुण आ गया, वहाँ वानप्रस्थाश्रम की स्थापना हो गयी। ग्रामदान से हम यह दम-रूपी वानप्रस्थाश्रम की स्थापना करना चाहते हैं।

तीसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम का लक्षण है—दया। निरुक्कुरल ने भी कहा है कि गृहस्थ का सबसे श्रेष्ठ गुण है दया, करुणा, प्रेम। इसलिए जहाँ दया की प्रतिष्ठा हो गयी, वहाँ गृहस्थाश्रम की स्थापना हो गयी। ग्रामदानी गाँव में हम दया रूपी गृहस्थाश्रम की स्थापना करना चाहते हैं।

चौथा आश्रम है ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम का लक्षण है—श्रद्धा। जहाँ श्रद्धा की प्रतिष्ठा हो गयी, वहाँ ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना हो गयी। ग्रामदान से हम श्रद्धा रूपी ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना करना चाहते हैं।

शम, दम, दया और श्रद्धा, इन चार शब्दों में चार वर्ण और चार आश्रम आ गये। "शम, दम, दया, श्रद्धा" ग्रामदान के सूत्र हैं। इस प्रकार ग्राम-

ओर से जो मिला, उसका भगवत्-प्रसाद के तौर पर स्वीकार करेंगे। उस प्रसाद से कोई वंचित नहीं रहेगा। आज भी लोग समर्पण की भावना रखते हैं। लेकिन वह शान्दिक समर्पण होता है। शब्द में जो समर्पण है, वह भी अच्छा है। लोग बोलते हैं, “श्रीकृष्णार्पणम्”, “ब्रह्मार्पणम्” भाषा में वह चीज है, अभी जीवन में नहीं आई है। परन्तु भाषा में है। इसलिए जीवन में आयेगी। अगर भाषा में ही नहीं, है तो जीवन में कैसे आयेगी ?

भक्ति-मार्ग में कृष्णार्पण और ब्रह्मार्पण की जो भावना है, उसी के आधार पर ग्रामदान खडा है। आज रामानुज कहते होंगे कि जो मन्त्र मैंने खुलेआम जाहिर कर दिया, वही बाबा अब बाँट रहा है। उनका दिल इस वक्त बडा सन्तुष्ट होता होगा। हमें कोई शका नहीं है कि उनका आशीर्वाद हासिल है, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इतने महापुरुष के स्थान में आप रहते हैं। हम आशा करते हैं कि तमिलनाड में कुल के कुल गाँव मालकियत मिटा करके भक्ति-मार्ग का नया सदेश दुनिया में पहुँचायेंगे।

वाल्मीकि-रामायण में रामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन दो उपमा देकर किया गया है। उन उपमाओं से उसमें दिखाया गया है कि रामचन्द्र राष्ट्र-पुरुष थे। “समुद्र इव गाभीर्ये, स्थैर्ये च हिन्दवानिव।” रामचन्द्रजी समुद्र जैसे गभीर और हिमालय जैसे स्थिर थे। एक उपमा में उत्तर हिन्दुस्तान की सीमा दिखाई, दूसरी उपमा में दक्षिण भारत का दक्षिण समुद्र दिखाया। उस महाकवि ने सारे भारत की सीमा इन दो गुणों में प्रकट की। वह गाभीर्य तमिलनाड में है, गहराई है। हम आशा करते हैं कि आप उस गहराई को महसूस करेंगे। इस आन्दोलन को गहराई से देखेंगे। ऊपर-ऊपर से मत देखिये।

आन्दोलन आर्थिक और आध्यात्मिक भी

कोई कहता है कि भूदान आन्दोलन आर्थिक आन्दोलन है, आध्यात्मिक नहीं है। वे लोग समझते ही नहीं हैं। मंदिर में प्रसाद के तौर पर मिठाई दी जा रही है। तो क्या वह हलवाई की दूकान है? मंदिर में जो मिठाई मिलती है, वह तो धर्म का चिह्न है। वैसे ही यह जमीन जो माँगी जाती है,

दी जाती है, बाँटी जाती है। वह सब प्रेम से हो रहा है। यह सिर्फ जमीन का बँटवारा नहीं है। जमीन का बँटवारा तो कानून से भी या जमीन छीनकर भी हो सकता है। दूसरे देशों में इन तरीकों से जमीन का बँटवारा हुआ भी है। अगर इस तरह से यहाँ हुआ हो, तो यह आर्थिक आन्दोलन माना जा सकता था। लेकिन यहाँ तो प्रेम से माँगा जाता है, प्रेम से दिया जाता है। यह आन्दोलन सिर्फ इकोनामिकल नहीं है, आध्यात्मिक भी है। यह सिर्फ जमीन का बँटवारा नहीं है, प्रेम का भी बँटवारा है। प्रेम से बाँटने की बात है।

धर्म के साथ अर्थ का होना कोई पाप है क्या ? विष्णु के साथ लक्ष्मी का होना कोई पाप है क्या ? शिव के साथ शक्ति का होना कोई पाप है क्या ? आप तिरुक्कुरल को ही लीजिये। अरम् (धर्म) के साथ पुरल (अर्थ) का होना कोई पाप है क्या ? यह लोग पूछते हैं कि आपका आन्दोलन सपत्तिक, आर्थिक दीखता है। हम कहना चाहते हैं कि यह केवल पुरलाधार (आर्थिक) नहीं है, अरमाधार (धार्मिक) भी है। धर्म के साथ अर्थ आ गया, तो वह केवल पुरलाधार (आर्थिक) नहीं बन जाता है। मिठाई खाने में मीठी है, देखने में सुन्दर है। दोनों गुण उसमें हैं। सौंदर्य भी है, स्वाद भी है। इन-आन्दोलन का स्वाद है करुणा, जो चखने में मीठी है। उसका रूप है अर्थ-शास्त्र। केवल रूप से कोई मतलब नहीं है। बड़े-बड़े सुन्दर केले बाजार में विकते हैं, परन्तु उनके अन्दर गोबर भरा है। वे खायें नहीं जा सकते हैं, बगीचे के केले की मधुरता उस केले में नहीं है, यद्यपि रूप है। वैसे कानून से जो जमीन बाँटी जाती है, या जमीन छीन ली जाती है, वह है गोबरवाला केला। इन आन्दोलन में विष्णु और लक्ष्मी साथ-साथ हैं। शिव और शक्ति साथ-साथ हैं। मिठास और सौंदर्य साथ-साथ है। केवल ऊपर-ऊपर देखने से नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप गहराई में जाइये। गहराई तमिलनाडु का खाना गुण है। ऐसा बान्मीक कह रहा है—समद्र इत्त गाम्भीर्ये। हम आशा करते हैं कि इस दृष्टि से इस आन्दोलन की ओर देखा जाय।

तिरुप्पुदकुडु (रामनाड)

१७-२-५७

आदर्श गाँव

: २२ :

हमारा यह काम दुनियादी क्रान्ति का है। इसमें जीवन को सब प्रकार से बदलना होगा। इन दिनों शहर बढ़ते ही जा रहे हैं। गाँवों से लोगों का प्रवाह शहरों की तरफ हो रहा है। शहरों में सब प्रकार की बुराइयाँ होती हैं। ये गाँव भी बड़े बनने की कोशिश करते हैं, शहरों का अनुकरण करना चाहते हैं। इस तरह शहरों की बुराइयाँ भी गाँवों में आ जाती हैं। हम समाज बदलना चाहते हैं। उसके लिए यह रचना ही बदलनी होगी। गाँवों की रचना ही ऐसी करनी होगी कि शहरों से लोग गाँवों में आयें। तो क्या करना होगा ?

वस्च्छता और संयम

मुख्य बात यह है कि गाँव में स्वच्छता होनी चाहिए। शान्ति भी चाहिए। आस-पास ऐसी बातें न हो कि जिनसे ध्यान में बाधा पहुँचे। आज गाँव में इधर-उधर मैला पड़ा रहता है। हम तो नाक बंद करके गाँव में प्रवेश करते हैं। इसी लिए हर व्यक्ति के घर के पीछे बगीचा हो। शौच के लिए लोग वही जायें। मैले पर मिट्टी डालेंगे तो खाद तैयार होगी। उस खाद का उपयोग बगीचे में होगा। आज तो शहर सस्कारहीन बन रहे हैं और गाँव भी उसका अनुकरण करते हैं। इसीलिए गाँवों में नरकवास बना है। मरने के बाद नरक मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आज यही नरकवास भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम चाहें, तो यह भी स्वर्ग बन सकता है। आज जनसंख्या बढ़ रही है। यह ठीक नहीं है। जनसंख्या बढ़ने का डर नहीं है। परन्तु जिस ढंग से वह बढ़ रही है, वह ठीक नहीं है। इसके लिये विषय वासना ही कारण है। ऐसी विषय-वासना बढ़ती रही तो लोग निर्वीर्य बनेंगे। फिर अहिंसा टिक नहीं सकती। लोग फिर पशुओं की, गाय की, बैल की भी रक्षा नहीं कर सकेंगे। उनको भी खा जायेंगे। इसीलिए संयम सीखने की जरूरत है। संयम, स्वच्छता, शान्ति की तालीम हर एक को मिलनी चाहिए। गाँव में भगवत्-भजन होगा। लेकिन ग्रामदान तो उसका आरम्भ है। उस दुनियाद पर सर्वोदय का मंदिर खड़ा करना है।

प्रार्थना

गाँव में रोज प्रार्थना होगी। उसके लिए स्वच्छ जगह चाहिए। खुली हवा हो। आज के हमारे मंदिर तो ऐसे होते हैं कि वहाँ हवा ही नहीं मिलती। वहाँ ध्यान भी नहीं कर सकते। जल्दी से जल्दी बाहर आना पड़ता है। इसी-लिए प्रार्थना, चिन्तन, ध्यान के लिए गाँव के बाहर स्वच्छ जगह हो। उस जगह आदर्श स्वच्छता होगी। छोटा-सा कपाउड भी हो सकता है, ताकि कोई जानवर या कुत्ते वगैरह उस स्थान में जाकर यह स्थान गदा न करें। वहाँ फूल वगैरह के पेड़ भी लगा सकते हैं। प्रार्थना में जाते समय लोग अपना-अपना आसन बैठने के लिए ले जा सकते हैं। वह स्थान तो स्वच्छ होगा, तो भी आसन पर बैठ सकते हैं। वहाँ सब भाई-बहन मिलकर नम्मालवार, माणिक्यवाचकर आदि सत्तो के अच्छे-अच्छे भजन गावेंगे। जिस किसी के जीवन में ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, वह शुष्क जीवन है। रोज देह को खाना मिले, इतने से नहीं बनता। अन्तरात्मा को भी भक्ति, ज्ञान का कुछ सस्कार होना चाहिए। लेकिन यह तभी होगा, जब सबके सब ग्रामदान हो जायेंगे।

इस तालुका में और एक महीना हमें रहना है। ये बातें जो हमने कही, उन्हें गाँव-गाँव में फैलाना चाहिए। इससे गाँव का जीवन पराक्रमी, शान्त और प्रेममय बनेगा।

शान्ति

गाँव में शान्ति तो होनी ही चाहिए, गहरो में दिन-रात जो आवाज चलती है, उससे दिमाग विगड़ता है। उसी के कारण लोग पागल होते हैं और आत्महत्या को प्रवृत्ति बढ़ती है, ऐसा शास्त्रज्ञों का कहना है। अमेरिका में वह एक समस्या है। वहाँ छोटी-छोटी बातों पर लोग आत्महत्या करते हैं, और दस में से एक मनुष्य पागल होता है। अमेरिका तो समृद्ध देश कहलाता है, परन्तु वहाँ के देशवासियों के जीवन में शान्ति नहीं है। शान्ति के अभाव में बाकी सब चीजें काम नहीं देती हैं।

हमारे कार्यकर्तियों को जीवन से सर्वधित बहुत-सी बातें समाज को

समझानी हैं। हम एकागी नहीं हैं। जीवन की कीमती शाखाएँ हमारे सामने हैं, जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। जीवन-शास्त्र में सुधार, समाज-शास्त्र में सुधार, हमारे चिन्तन में सुधार, खेती के तरीको में सुधार, सस्कारो में सुधार, ध्वे विषयक सुधार, उत्सवों में सुधार, शादी की पद्धति में सुधार, तालीम में सुधार, इस तरह हरएक शाखा में, हमें सुधार करना है। ग्रामदान होता है तो कितना विशाल काम हमारे सामने है। इस तालुका में यही काम करना है।

सापटूर (मदुरा)

८-३-५७

गाँव का आरोग्य

: २३ :

हमारा पहला कदम था कि गाँव में भूमिहीन कोई नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कदम यह है कि गाँव में भूमि-मालिक कोई नहीं रहना चाहिए। जमीन की मालकियत मिटने के बाद ग्राम-सुधार के काम आसानी से किये जा सकते हैं। वैसे तो कई काम करने होंगे, क्योंकि इन गाँवों में ग्राम-राज्य का चित्र ही खड़ा करना है। लेकिन सबसे पहले चार बातें करनी होंगी—-फसल-सुधार और किसान की मदद, ग्रामोद्योग, तालीम का इतजाम और आरोग्य की योजना। इस तरह की चतुर्विध योजना हमने सामने रखी है। आज मैं आरोग्य के बारे में कुछ कहूँगा।

आधुनिक डाक्टरों गाँव के लिए काम की नहीं :-

जब कभी हम गाँव के बारे में सोचते हैं, तो आरोग्य की बात सामने आती है। जहाँ-जहाँ हम घूमते हैं, खासकर दूसरे जिलों में, वहाँ-वहाँ हमने देखा है कि गाँव के लोग अस्पताल की माँग करते हैं। हम नहीं समझते कि ये एलोपैथी के अस्पताल हिन्दुस्तान के गाँवों के लिए लाभदायक होंगे। वैसे किमी भी वैद्य-पद्धति में जो अच्छे औषध होंगे, उनको लेने से हम इनकार नहीं करेंगे। हमने अपना मन इस तरह से सकुचित नहीं बनाया है। परन्तु हिन्दुस्तान की

हालत देखते हुए हमारे कुछ विचार बने हुए हैं और हम समझते हैं कि आधुनिक डाक्टरी जिस तरह से बढ़ रही है, वह हमारे गाँवों के लिए ज्यादा काम की नहीं है। इस विषय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक सुन्दर-सा वनस्पति का बगीचा देखा, जो यहाँ के कविराज ने बनाया है। इन चार सालों में पचासो वार मँने जिक्र किया था कि गाँव-गाँव में वनस्पति का बगीचा बनना चाहिए और वहाँ पर सुलभ जड़ी-बूटियाँ पैदा करनी चाहिए, जिससे कि लोगों के बहुत से रोग दुरुस्त किये जा सकते हैं। हिन्दुस्तान का औसत गाँव पाँच सौ जन-संख्या का होता है। हमने हिसाब लगाया कि ऐसे गाँव के लिए एक एकड़ का वनस्पति का बगीचा पर्याप्त है। यह गाँव तो विलकुल छोटा ही है, सौ जनसंख्या का है। इसलिए यहाँ पर १।५ एकड़ का बगीचा पर्याप्त है। हमने देखा कि यहाँ का बगीचा उतना ही है। बात इतनी ही है कि इस काम का जानकार मनुष्य होना चाहिए और बगीचे में कुआँ बनना चाहिए, ताकि गर्मी के दिनों में भी पानी मिल सके। इस तरह रोग-निवारण के लिए हमने अपनी यह योजना बनायी है।

आहार-सुधार

पर हम रोग-निवारण की योजना को नम्बर दो का महत्त्व देते हैं, और रोग ही न हो इस बात को नम्बर एक का महत्त्व देते हैं। रोग न होने के लिए हमने जो कार्यक्रम रखा है, वह मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें सबसे महत्त्व की बात यह है कि ग्रामीणों को अपना आहार सुधारना चाहिए। जिसे युक्ताहार कहते हैं, वैसा परिपूर्ण आहार सबको मिलना चाहिए। आज गाँववालों को अनाज तो कुछ मिल जाता है, लेकिन कहीं-कहीं, जहाँ पर मजदूरों को पैसे में मजदूरी दी जाती है, वहाँ पर उन्हें अनाज हासिल करने में भी मुश्किल होती है। परन्तु जहाँ पर ग्रामदान मिला हुआ है, वहाँ पर अनाज तो सबको मिलेगा। लेकिन अनाज पर्याप्त वस्तु नहीं है। आहार में और भी बहुत-सी चीजों की जरूरत होती है। मनुष्य को हर रोज ताजी तरकारियाँ काफी मात्रा में मिलनी चाहिए, गाँवों के लोगों को फल भी मिलने चाहिए और दूध पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। हमने हिसाब लगाया है कि हर मनुष्य को

एक सेर दूध मिलना चाहिए। इसके अलावा आहार में गुड़ और घोड़ा तेल भी होना चाहिए। जब इतनी चीजें मिलेंगी तब शरीर स्वयमेव अच्छा रहेगा और बहुत-सी बीमारियाँ टलेंगी। जैसे यह सारा तो कृपि-सुधार की योजना के अन्तर्गत है, लेकिन यह आरोग्य सुधार का एक हिस्सा है।

दूसरी बात यह करनी होगी कि गाँव के लोगों को स्वच्छता का भान कराना होगा। इससे बहुत-सी बीमारियाँ टलेंगी। स्वच्छता के बिना आरोग्य नहीं रह सकता है। तीसरी बात यह करनी होगी कि गाँववालों को व्यसनो से मुक्त कराना पड़ेगा। शराब, गाँजा, अफीम, बीड़ी आदि सब बुरी चीजे छोड़नी चाहिए। इन चीजों का शरीर के लिए कोई लाभ नहीं है, बल्कि सब प्रकार से हानि ही है। हमारी समझ में नहीं आता है कि गाँव के लोग इन चीजों का क्यों इस्तेमाल करते हैं।

अन्न-शास्त्र : खाद्याखाद्य-विचार

इस तरह आरोग्य का विविध कार्यक्रम करना होगा। उसके बाद भी अगर रोग हुए, तो जो कार्यक्रम करना होगा उसमें एक बात है वनस्पति की जो हमने ऊपर बतलायी है। लेकिन रोग-निवारण में भी इसका हम नम्बर दो का महत्त्व देते हैं। नम्बर एक का महत्त्व हम उस चीज को देंगे, जिसे वैद्य-शास्त्र में पचकर्म कहा है और आधुनिक भाषा में जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। एनिमा, मसाज-मालिश आदि की योजना गाँव-गाँव में आसानी से हो सकती है। फिर लघन का भी बहुत महत्त्व है। इस तरह से रोग-निवारण के लिए पचकर्म और जड़ी-बूटी का बगीचा, ये दो बातें करनी होंगी। तीसरी बात है, भक्ष्याभक्ष्य विचार याने खाद्याखाद्य विचार। जिसे हम अन्न-शास्त्र कहते हैं, उसका ज्ञान सबको होना चाहिए। कौन-सी चीजें खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए।

सप्त-विध-योजना

इस तरह हमने रोग न होने के लिए तीन बातें बतायीं। अब आखिर में और एक बात रहती है। इसका बहुत ज्यादा महत्त्व तो नहीं है, फिर भी यह

करनी पडती है। जैसे सचारी रोग फैलते हैं, तो कुछ उपाय करने पडते हैं, और जड़ी-बूटियों के अलावा दूसरी भी कुछ दवाइयाँ लानी पडती है। जिन दवाइयों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता है ऐसी दवाइयाँ विशेष वीमारियों के लिए लेनी पडेगी। जैसे मलेरिया में क्वीनाइन का उपयोग किया जाय, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। परन्तु जहाँ तक हो सके, ऐसी कोशिश करेंगे कि हमें दवाइयों का उपयोग करने की जरूरत ही न पडे। उसी तरह मच्छर आदि के निवारण के लिए टी० डी० टी० का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस तरह हमारी यह सप्त-विव-योजना हमारे गाँव के आरोग्य के लिए पर्याप्त है।

इसके अलावा जो तीव्र उपायों की योजना होती है, उसकी हमारे गाँवों के लिए जरूरत नहीं है। उससे जो लाभ होते हैं, उससे ज्यादा हानि होती है। जैसे आजकल वी० सी० जी० पर जो वाद-विवाद होता है, वह एक वृथा वाद-विवाद है। हम उसे इसलिए कहते हैं कि अभी हमने जो बात आपके सामने रखी, उतनी अगर हम कर लेते हैं, तो सारी चीजें टल जाती हैं, जो नाहक लोगों पर लादी जाती हैं। इसके अलावा, जिन उपचारों के बारे में डाक्टरों में सदैव से मतभेद है, और चाहे बहुत सारे डॉक्टर उसके पक्ष में भी क्यों न हों, फिर भी कुछ डाक्टरों के मन में उसके बारे में सदेह है, ऐसे विषय के बारे में सरकार की तरफ से "कैपेन" चलाना उचित नहीं है।

हमने जो सप्त-विव योजना बतायी है, वह शहरों के लिए भी यथेष्ट है। परन्तु आजकल शहरों का जीवन विलकुल कृत्रिम बन गया है, जहाँ पर लोगों को खुली हवा नहीं मिलती, श्रम करने का मौका नहीं मिलता है। वहाँ पर तरह-तरह के दूसरे दुराचार भी फैलते हैं, उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन आज तो नहीं रोके जा रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं कि वहाँ पर सप्त-विव योजना के अलावा और भी उपचारों की जरूरत होगी। लेकिन उनकी योजना में डाक्टरों का जितना उपयोग होता है, उतना यमराज का भी उपयोग होता है। इसलिए हम उस मामले में नहीं पडने हैं। अभी दुनिया के विद्वान् डाक्टरों ने इकट्ठा होकर चर्चा करके जाहिर किया था कि डेंजर तो हम नहीं-नयी दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं और उबर नये-नये रोग पैदा हो रहे हैं। हम उस

चर्चा में नहीं पडना चाहते क्योंकि हमारा यह क्षेत्र नहीं है। परन्तु हिन्दुस्तान के ग्रामों के लिए हमने जो आरोग्य की योजना रखी है वह हमारी दृष्टि से पूर्ण योजना है।

सुनावेडा (कोरापुट)

२३-७-५५

ग्राम-सफाई का महत्त्व

यह गाँव बड़ा सुन्दर दीखता है। इसकी सचमुच हालत क्या है यह हम नहीं जानते। अगर गाँव गंदे रहे तो गाँव के लोग नर्क में ही रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। हम गाँव-गाँव जाते हैं, तो कई गाँवों में नाक बंद करके ही प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि लोग गाँव के बाहर खुले मैदानों में ही पाखाना करते हैं। सारी बदबू हवा में फैलती है और बीमारी बढ़ती है। मनुष्य के मैले पर मक्खियाँ बैठती हैं। वेही मक्खियाँ खाने की चीजों पर बैठती हैं और वही हम खाते हैं। उससे बीमारी होती है। इसी का नाम नरक है। यह नरक हमारा ही पैदा किया हुआ है। ऐसे नरक में जो लोग जीते हैं, उनको मरन के बाद भगवान् स्वर्ग में कैसे भेजेगा? वह कहेगा कि यह तो नरक का ही प्राणी है, इसलिए इसको यहाँ भी नरक में ही भेजना चाहिए। कई लोग रोज स्नान करते हैं, भस्म लगाते हैं, हाथ-पाँव दो-दो, चार-चार बार साबुन से धोते हैं, छुआछूत मानते हैं। परन्तु जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं, वह खाना जरूर खा लेते हैं। मनुष्य के मैले का अच्छा उपयोग हो सकता है। खेत में एक खुरपी लेकर जाना चाहिए। वहाँ एक गड़ढा बनाना चाहिए, उस पर पाखाने के लिए बैठना चाहिए। बाद में उस पर मिट्टी और घासफूस डालना चाहिए। इतना कर लिया जाय तो बदबू नहीं आयेगी, मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और बीमारी भी नहीं फैलेगी। इसके अलावा उसका सुन्दर खाद होगा, तो फसल भी अच्छी आयेगी। मनुष्य के मैले की बदबू आती है, क्योंकि उसके परमाणु नाक में जाकर बैठते हैं। कान, आँख और मुँह में भी ये परमाणु घुस जाते ही हैं। इसलिए

मैले को ढँकना चाहिए। ढाँकेगे तो हानि टलेगी और लाभ होगा। चीन और जापान में मनुष्य के मैले का खाद में बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। साल भर में उससे एक मनुष्य के पीछे छह रुपये की फसल बढ़ेगी। अगर मनुष्य के मलमूत्र का अच्छा उपयोग करेंगे, तो मान लीजिये कि एक गाँव में ५०० मनुष्य हैं, तो ३,००० रुपये की फसल बढ़ेगी। आज तो ३,००० रुपये की बीमारी होती है। बीमारी बढ़ती है, तो पैसे भी जाते हैं और शरीर का भी क्षय होता है। इसलिए गाँव में खूब स्वच्छता होनी चाहिए।

हमने एक गाँव में डेढ़ साल तक यह काम किया है। लोग रोज मैला करते थे और हम उठाते थे। हम हाथ में फावड़ा और लोहे का गमला लेकर जाते थे। डेढ़ साल तक हमने यह काम किया। बाद में लोग मिट्टी डालने लगे, सबको मिट्टी डालनी चाहिए, तभी गाँव की दौलत और अवल बढ़ेगी।

व्यक्तिगत सफाई

हम हिन्दुस्तान के लोग दिन में एक दफा भी स्नान किये बिना भोजन नहीं करते। चार लोटे पानी हो तो काफी है। लेकिन इससे सन्तोष नहीं मानना चाहिए। ठीक तरह से स्नान जरूर करना चाहिए। अगर गाँव में पानी न हो, तो सबको मिलकर इतजाम करना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि यहाँ पानी कम है, लेकिन कपड़े तो सवने दो-दो पहने हैं। उससे पसीना भी ज्यादा होता है। फिर स्नान नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा? दिन में खुले वदन रहते हैं, तो सूर्यकिरणें मिलती हैं और शरीर भी अच्छा रहता है। आपको स्नान के लिए पानी नहीं मिलता है, लेकिन आप वालों में तेल तो डालते हैं। सुन्दरता के लिए आप बाहर का तेल डालते हैं, जिसमें कुछ बुराइयाँ होती हैं। उससे बाल जल्दी पक जाते हैं और सौंदर्य के बदले कुरूपता आ जाती है। अगर बाल में तेल डालना है, तो गाँव की मूँगफली का तेल डालना चाहिए।

गाँव में स्वच्छता रखेंगे तो गाँव में धर्म रहेगा। जिस गाँव में स्वच्छता होगी, वहाँ सरस्वती बसेगी। जहाँ गदगी होती है, वहाँ विद्या आती ही नहीं। सरस्वती का आसन नमल है। वह मैले में कभी नहीं बैठती। गाँव में उद्योग

अगर नहीं चलते हैं, सब चीजें बाहर से मँगवाते हैं, तो आपकी लक्ष्मी आपके गाँव में नहीं रहेगी और आपके गाँव की जमीन चन्द लोगों के हाथ में रहेगी और बाकी लोगों को पूरा खाना नहीं मिलेगा, तो गाँव में शक्ति भी नहीं रहेगी। इसलिए अगर आप गाँव में सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति, तीनों को रखना चाहते हैं, तो गाँव में स्वच्छता रखनी होगी, गाँव के उद्योग बढ़ाने होंगे, अपनी चीजें खुद तैयार करनी होंगी और गाँव की जमीन सबसे बाँटनी होगी।

पोन्नन्कलीवलसु

२-११-५६

ग्रामदानी गाँवों की विशेषता

: २४ :

मेल्लूर तालुका का यह हमारा आखिरी पड़ाव है। इस तालुका में ४० गाँवों ने ग्रामदान जाहिर कर दिया। अब इन गाँवों के लोग किस तरह जीवन बितायेंगे? दूसरों के जीवन से इनके जीवन में क्या फर्क रहेगा?

पहला फर्क तो यह पड़ेगा कि दूसरे गाँव में कोई बड़े मालिक, कोई छोटे मालिक तो कोई भूमिहीन, ऐसा भेद रहेगा। ग्रामदानी गाँव में यह फर्क नहीं रहेगा। यह बहुत बड़ी बात है। एक ही गाँव के अड़ोस-पड़ोस में हम रहते हैं। पड़ोसी के घर में दुख है और हम सुख-चैन से रहे, यह कोई शोभादायक बात नहीं है। अपने सुख का हिस्सा दूसरे को देकर दुखी को सुखी बनाना ही हमारा धर्म है। अपने सुख में से एक हिस्सा हम दूसरे को देते हैं, तो हमारा सुख घटता नहीं है और दूसरे का दुख घटता है। एक छोटा-सा बालक, बिल्कुल आनन्दमय चेहरा। उसके सामने कोई दुखी जीव आयेगा तो वह हँसकर दुखी को खुश करेगा। सुख में यह शक्ति है। जब हम दूसरे को सुख देते हैं, तो वह फौरन सुखी होता है और हम भी सुखी होते हैं। मान लीजिये, मैं पढ़ा-लिखा हूँ और आप अपढ़ हैं। मैं आपको अगर पढ़ना-लिखना सिखाता हूँ, तो मेरी विद्या घटती नहीं है, बल्कि मजबूत और पक्की बनती है। यह मनुष्य-जीवन की खूबी है। इसमें हम जितनी दूसरे को मदद देते हैं, उतनी हमें मदद मिलती है। बाप बेटे की खूब मदद करता है, उससे लेता कुछ नहीं है तो

भी उनको लाभ होता है। इसे वाप जानता है, इसलिए बेटे की मदद करता है। इस तरह अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, तो खोते नहीं, पाते ही हैं।

दौलत क्यों चाहिये ?

मनुष्य के जन्म में पाने की चीज पैसा नहीं है। मरने के बाद पैसा साथ में आनेवाला नहीं है। उसको यहीं छोड़कर जाना होगा। यहाँ भी पैसा अपने पास रखो तो बेटे के साथ झगडा होगा, चोर को चोरी करने की प्रेरणा होगी, ताला लगाकर कुजी अपने पास रखनी होगी, रात में सोने के समय दरवाजा बंद नहीं किया तो पास में लाठी रखकर सोना पडता है। लेकिन वह सोया हुआ है और चोर जागा हुआ है। लाठी किसके काम आयेगी ? इसलिए संपत्ति प्राप्त करने की चीज नहीं है। प्राप्त करने की चीज है प्रेम। जिसने प्रेम हासिल किया उसने बड़ी भारी दौलत हासिल की।

दौलत क्यों चाहिए ? वच्चो की अच्छी पढाई के लिए सिखानेवाले के लिए पैसा चाहिए। परन्तु आप दूसरे की मदद करते जायेंगे तो सिखानेवाला भी मुफ्त में सिखायेगा। आज तो डॉक्टर बिना विजिट दिये बीमार को देखने भी नहीं आता, क्योंकि उसने किसी की मदद नहीं की। वावा बीमार पडता है, तो डॉक्टर उमे देखने के लिए आते हैं। वावा उनको कुछ पैसा नहीं देता, बल्कि वे तो परमेश्वर का उपकार मानते हैं कि वावा की सेवा करने का उनको मौका मिला। ऐसा ही गाँव का होना चाहिए। गाँव की फसल का एक हिस्सा बैद्य को दे दिया। वह प्रेम से बिना कोई फीस गाँव के बीमारों की सेवा करेगा।

यह कोई नयी योजना नहीं है। पहले ऐसी ही योजना थी। गाँव के बडई, चमार, कुम्हार, लुहार आदि सब कारीगरों को, गुरुजी को, बैद्य को फसल का एक हिस्सा दिया जाता था और वे गाँव को अपनी मुफ्त सेवा देते थे। जिस किसी घर में काम हो, बडई कर देता था। किसी घर में साल भर में कुछ काम नहीं निकला तो भी उसको फलान का हिस्सा मिल जाता था। किसी घर में ज्यादा काम निकला, तो वह भी बडई कर देगा। इसी तरह सब कारीगर करेंगे। गाँव के सुख में सबका सुख और गाँव के दुख में सबका

दुख । किसी साल फसल कम आई, तो सबके हिस्से में कम आयेगी । किसी साल फसल अच्छी आई, तो सबको ज्यादा मिलेगा । किसान के सुख से सब सुखी, उसके दुख से सब दुखी । सुख-दुख बाँटना, यही मनुष्य का जीवन है, क्योंकि यह जीवन प्रेम से भरा है । प्रेम ही मानव-जीवन है । उन चालीस गाँवों में प्रेममय जीवन बिताने का प्रयत्न किया जायेगा ।

शादी के लिये व्यक्तिगत कर्ज नहीं लेना पड़ेगा । शादी सार्वजनिक उत्सव मानी जायगी । शादी का खर्च सारा गाँव उठा लेगा । इसलिए शादी में कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी । कर्ज भी ग्रामदान के गाँव में न कोई लेगा, न उसको मिलेगा । पहले का जो कर्ज होगा वह सारे गाँव का माना जायेगा । सब एक हो जायेंगे तो साहूकार के पजे से मुक्त हो जायेंगे ।

फन्दे से मुक्त

गाँव की एक दूकान बनेगी । जिसमें हर घर का या तो रुपये का या तो श्रम का हिस्सा रहेगा । सारी खरीद-विक्री वह दूकान ही करेगी । फिर बाहर का व्यापारी किसी व्यक्ति को टग नहीं सकेगा, फिर साल भर में हिसाब निकलेगा कि गाँव को इतना तेल चाहिए, उतना तेल बाहर से खरीदा गया तो वह गाँव में ही क्यों न बनाया जाय ? जितना तेल साल भर में चाहिए उस हिसाब से गाँव में तेल बनाया जायगा । तो गाँव में एक धधा खडा होगा । इसी तरह कपडे, गुड, जूते आदि विषय में भी पराधीन नहीं रहेंगे । कच्चे माल को पक्का माल बनाने की योजना गाँव में ही होनी चाहिए ।

सब प्रेम से रहेंगे तो झगडे कम होंगे, वकीलो के फदे से मुक्त होंगे । फिर सारे गाँववाले मिलकर इतजाम करेंगे कि रात में बँल एक-दूसरे के खेत में न चले जायँ । इस वास्ते सबको जगने की जरूरत नहीं होगी । पारी के मुताबिक हर व्यक्ति को नियुक्त किया जायगा । सब अपनी-अपनी वारी के मुताबिक जगेंगे और वाकी लोग आराम से सो सकेंगे ।

अभेद में सच्ची भवित

यह सब आप लोगो को भी सोचना चाहिए । ग्रामदान के गाँव में सबसे

बड़ी बात तो यह होगी कि सब मिलकर रात को भगवान् का भजन करेंगे, वे सच्चे भक्त बनेंगे, क्योंकि उन्होंने ऊँच-नीच भेद रखा ही नहीं। “जाति कुलम् पादपुमै शुकहलीके इलह वेंडुम्।” जाति, धर्म, कुल आदि के पजे से छूटना चाहिए, ऐसा माणिक्यवाचकर ने कहा है। ग्रामदान के गाँव में कोई ऊँचा कोई नीचा, ऐसा भेद रहेगा ही नहीं। जब तक ये भेद नहीं मिटते, तब तक सच्ची भक्ति नहीं होगी। ये सारे भेद मिट जायेंगे, तो सारे भक्त प्रेम से रात को भगवद् भजन करेंगे और फिर सिर्फ विछौने पर नहीं, ईश्वर की गोद में सो जायेंगे।

मालिकियत अधर्म है

हम चाहते हैं कि आप इस भक्ति-मार्ग को समझ लें, तो आपका गाँव सुखी होगा। जब चालीस गाँव ग्रामदान हो गये, तो बाकी क्यों नहीं हो सकते। सब ग्रामदानवाले भाई निकलेंगे और समझायेंगे कि हमने तो ग्रामदान का मीठा गुड खाया है, तुम भी खाओ, भैया ! इस तरह वे समझायेंगे तो खूब हवा फैलेगी और यह मालिकियत रूपी राक्षस खतम हो जायेगा। यह भयानक राक्षस है। पुराने जमाने में रावणादि राक्षसों के नाम लिये जाते हैं, लेकिन यह राक्षस तो उनसे भी ज्यादा क्रूर है। परन्तु आप लोग समझते ही नहीं कि यह राक्षस है। कहते हैं कि हम मालिक हैं, क्योंकि हमारे पास पट्टा के कागज हैं। भगवान् ने क्या तुमको यह कागज दिया था ? तो जवाब देते हैं कि सरकार ने दिया। सरकार को क्या अधिकार है इस तरह का पट्टा देने का ? क्या जमीन सरकार के बाप की है ? जमीन तो परमेश्वर की है। हा, अगर भगवान् ने पट्टा लिखकर दिया हो, तो बताओ। जमीन तो भगवान् की कृति है। उसके हम मालिक कैसे बने ? यह गलत विचार है, भक्ति मिट गयी है। वास्तव में मालिक वह है। हम अगर परमेश्वर की जगह लेकर मालिक बन जायेंगे, तो वह बात भक्ति के विरुद्ध होगी, वह अधर्म होगा। जहाँ धर्म और भक्ति नहीं रहेंगे, वहाँ सुख भी नहीं रहेगा। फिर वहाँ तरह-तरह के झगड़े, पाप, व्यभिचार, चोरी, मारामारी, गालियाँ, मत्सर आदि

सबका सब ग्रामदान से खतम हो जायेगा। आप सब लोग भी सोचें और आप भी ग्रामदान करें और भगवान् के भक्त बनें।

रा)

में धर्म, अर्थ और विज्ञान का विचार : २५ :

मध्यम ग्राम की विशेषता

। गाँव ऐसा है, जो न बहुत बड़ा है, न बहुत छोटा। ग्रामराज्य ए इसे बहुत ही अनुकूल माना जाना चाहिए। छोटे गाँवों में जमीन त तो मिट ही सकती है। परन्तु ग्रामराज्य के लिए जितने काम, वे कुल के कुल काम, एक छोटे से गाँव में होना, कुछ कठिन हो बहुत बड़े गाँव में परस्पर संपर्क बनाना, जमीन की मालकियत व का एक परिवार बनाना कठिन हो जाता है। परन्तु यह गाँव ही कि यहाँ के लोग एक दूसरे को न जानें, और इतना छोटा नहीं न एक गाँव में न हो सके। यह मध्यस्थितिवाला गाँव है। कभी-तोता है कि ये मध्यस्थितिवाले गाँव बहुत ही खराब होते हैं। बड़े में बुद्धि होती है, वैसी बुद्धि भी यहाँ नहीं होती और छोटे गाँवों में ती है, उसकी भी यहाँ कमी होती है। इधर की बुद्धि और उधर नो न होने के कारण ये ग्राम बिलकुल ही कार्यहीन बन जाते हैं। च के गाँवों में बुद्धि और श्रद्धा, दोनों का जोड़ हो, तो ये गाँव बहुत बिलकुल छोटे गाँवों के लोग इकट्ठा काम करने के लिए तो राजी लेकिन वे हिसाब-किताब नहीं जानते। बड़े शहरों के लोग हिसाब जानते हैं, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि "वाद" भी बकते हैं, -जलकर काम करना नहीं चाहते, अपना-अपना स्वार्थ ही देखना वे हिसाब तो जानते हैं, परन्तु उसका उपयोग केवल स्वार्थ के लिए आपका गाँव बीच का गाँव है। अत छोटे गाँव के मुआफिक मिल-म करने के लिए तैयार हो जायें, हिसाब भी अच्छी तरह जानते हो,

तो आपके गाँव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके गाँव में छोटे और बड़े गाँवों के गुण इकट्ठा हुए हैं, या दोष, मैं नहीं जानता। परन्तु आप लोग ग्रामदान का भी विचार करते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि आपके हृदय में गुण हैं।

ग्रामदान एक अत्यन्त परिशुद्ध धर्म-विचार है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि ग्रामदान एक अत्यन्त आधुनिक अर्थ-शास्त्रीय विचार है, और एक अत्यन्त परिशुद्ध वैज्ञानिक विचार है। याने इसमें धर्म-विचार, अर्थ-विचार और विज्ञान-विचार, तीनों इकट्ठा हुए हैं। तीनों विचारों की कसीटी पर ग्रामदान का विचार अच्छी तरह से खरा उतरता है।

धर्म-विचार

धर्म कहता है कि किसी एक को भी दुःख है, तो उसके दुःख में सबको हिस्सा लेना चाहिए। गाँव में किसी एक को भी फाका करना पड़ता है, तो सब लोग फाका करें याने किसी को फाका करने न दे, खुद कम खाकर उसे खिलाये। आप जानते हैं कि चावल के ढेर से एक सेर चावल निकाल लिया जाय, तो वहाँ पर एक सेर के आकार का गढा पड़ जाता है, लेकिन आप कुँए में से एक वालटी पानी निकाल लेते हैं, तो वहाँ वालटी के आकार का गढा नहीं पड़ता है, विलकुल जैसे पहले समतल था, उसी तरह समतल हो जाता है, सिर्फ स्तर थोड़ा नीचे गिर जाता है। दोनों में यह फर्क इसलिए पड़ा कि पानी के विन्दुओं में परस्पर इतना प्रेम है कि वे एकदम मदद के लिए दौड़े आते हैं। आपने कुँए से वालटी भर पानी निकाला और उसमें गढा पड़ने की तैयारी हुई, कि बाकी सारे विन्दु उस गढे को भरने के लिए दौड़ जाते हैं। धर्म कहता है कि समाज में पानी के विन्दुओं के समान प्रेम होना चाहिए। ज्वार के ढेर में गढा पड़ता है, क्योंकि ज्वार के दाने अपने को गलग-अलग मानते हैं। और गढा भर देने में मदद नहीं करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ थोड़े महात्मा दाने होते हैं, जो गढा भर देने के लिए अन्दर कूद पड़ते हैं। लेकिन वे थोड़े होते हैं। बाकी दानों को कोई परवाह नहीं होती कि अपने ढेर में गढा पड़ रहा है। वे बैठे ही रहते हैं, इसलिए गढा कायम रहता है। जिस समाज के लोग

ज्वार के ढेर के समान है, उस समाज में धर्म नहीं है। जिस समाज की रचना में पानी का सद्भाव आ गया, वहाँ धर्म है। आपके गाँव में पाँच घरों को खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ गढा पड रहा है, और बाकी सब लोग उनकी मदद में चले जाते हैं, खुद कम खाकर उन्हें खिलाते हैं और गढा भरते हैं, इसका नाम है धर्म-विचार। इसी को “करुणा” कहते हैं, इसी को “प्रेम” कहते हैं। यही परमेश्वर का रूप है।

ग्रामदान के काम में करुणा प्रत्यक्ष प्रकट होती है। ग्रामदान से पहला लाभ यह होगा कि हमें दूसरों के लिए फाँका करने का मौका मिलेगा। हम इसे बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं। माता पर बच्चों के लिए फाँका करने की नीवत आना माता के लिए गौरव की बात है। माता खुद फाँका करके बच्चों को खिलाती है, यही गृहस्थाश्रम का वैभव है। एक ऐसा जवान है, जिसकी शादी नहीं हुई है। वह अगर रास्ते में पेड़ पर आम देखेगा, तो तोड़ कर खा लेगा। लेकिन शादी होने के बाद वह आम तोड़कर खायेगा नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए घर ले जायेगा। गरीब मनुष्य शादी करता है तो क्या उससे उसकी आमदनी बढ़ती है? शादी के पहले उसके घर में जो दूध था, उसे वह खुद पी लेता था, परन्तु शादी के बाद वह बच्चों के लिए दूध रखता है, खुद नहीं पीता। अगर उससे पूछा जाय कि तुझे दूध क्यों नहीं मिलता, तो वह कहेगा कि “घर में एक ही गाय है, उसका दूध बच्चों के लिए ही पर्याप्त है। ज्यादा नहीं है।” अगर उससे पूछा जाय कि तू क्यों नहीं पीता, तो वह कहेगा कि पहले बच्चों का हक है। इस तरह से त्याग की कल्पना आई। इसी लिए गृहस्थाश्रम को “धर्म” माना गया है। जिसकी शादी नहीं हुई, उस मनुष्य को कोई भी अच्छी चीज देखकर खाने की इच्छा होती है। लेकिन शादीशुदा, बाल-बच्चेवाले मनुष्य को खाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि वह चीज घर लाने की इच्छा होती है। अगर कोई उससे पूछेगा कि “शादी करने से तुम्हारी उपज कितनी बढ़ी और क्या अब तुम्हें खाना-पीना अच्छा मिलता है? तो १०० में से ९९ का उत्तर यही होगा कि शादी करने के बाद हमें उतना अच्छा खाना-पीना नहीं मिलता। परन्तु उसमें उन्हें आनन्द महसूस होता है, त्याग करने का मौका मिलता है। हममें भी लोग पूछते हैं कि

क्या ग्रामदान के बाद गाँव की उपज बढ़ेगी ? आज जितना अच्छा खाना मिलता है, उससे ज्यादा अच्छा मिलेगा ? हम कहते हैं कि ऐसा कोई वचन हम नहीं देते हैं। हम इतना ही वचन देते हैं कि "ग्रामदान के बाद, आपके गाँव में जो दुखी लोग हैं, उनके दुख में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यह है ग्रामदान का धर्म-विचार।

अर्थ-विचार

अब ग्रामदान के अर्थ-विचार के बारे में आज गाँव में जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ लोगों के पास कम है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। किसी खेत में कुछ टीले और कुछ गढ़े हों तो क्या वहाँ अच्छी फसल होगी ? टीलों पर सारा पानी वह जाने के कारण फसल नहीं होगी और गढ़ों में पानी पड़ा रहने के कारण अच्छी फसल नहीं होगी। अगर टीलों की मिट्टी काटकर गढ़ों में डाली जाय और खेत समतल बनाया जाय, तो अच्छी फसल होगी, इस बात को सब किसान जानते हैं। आज समाज में सम्पत्ति के टीले हैं और कुछ विलकुल भूखे दरिद्री गढ़े हैं। ऐसे समाज में अच्छा अर्थोत्पादन नहीं हो सकता। जिस समाज में ऐसे ऊँचे टीले और गढ़े नहीं होंगे, सबकी सम्पत्ति इकट्ठा होकर समानता आयी होगी, सहयोग आया होगा, उसी समाज में अर्थोत्पत्ति बढ़ेगी। समाज का अर्थ यह नहीं कि विलकुल ही समान, जैसे हाथ की अँगुलियों को काटकर समान बनाया हो। समाज में पाँच अँगुलियों के जैसी समानता रहनी चाहिए। अँगुलियों में कुछ छोटी-बड़ी जरूर होती है, परन्तु उनमें एक अँगुली एक इंच लम्बी तो दूसरी एक फुट, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो, तो हाथ से चालटी उठाना भी सम्भव नहीं होगा। अँगुलियों में थोड़ी कम-बेसी है, फिर भी वे करीब-करीब समान हैं, हर एक में अपनी अलग-अलग ताकत है और सब मिल-जुगकर काम करती हैं। इसलिए उनसे हजारों काम बनते हैं। पाँचों अँगुलियों को इकट्ठा होना पड़ता है, तब काम होते हैं। इस तरह से कुछ काम तभी बनते हैं, जब सब इकट्ठे होते हैं, सब सावधान रहते हैं, सब सहयोग करते हैं। यह है अर्थ-विचार।

यहाँ पर जो सारे लोग बैठे हैं, वे बाहर का कपडा खरीदते हैं, गाँव के बुनकर का कपडा नहीं खरीदते। बुनकर अपना कपडा लेकर बाहर बेचने जाता है और न बिका तो सरकार के सामने रोता है। अगर बुनकर और किसान इकट्ठे होंगे और निश्चय करेंगे कि किसान जो सूत कातेंगे, वही बुनकर बुनेंगे और बुनकर जो बुनेंगे, वही कपडा किसान पहनेंगे, तो दोनों जियेंगे। आज गाँव में बुनकर है और तेली है। लेकिन गाँव का बुनकर अपने ही गाँव के तेली का तेल यह कहकर खरीदता नहीं कि वह महँगा है, और शहर के मिल का तेल खरीदता है। गाँव का तेली गाँव के बुनकर का कपडा महँगा कहकर खरीदता नहीं, और शहर के मिल का कपडा खरीदता है। दोनों एक ही गाँव में रहते हैं, परन्तु न तेली का घधा चल रहा है, न बुनकर का, क्योंकि दोनों एक-दूसरे की मदद नहीं करते हैं। मान लीजिये, बुनकर ने तेली का तेल खरीदा, वह थोडा महँगा था। इसलिए बुनकर की जेब से तेली के घर दो पैसे ज्यादा गय। फिर तेली ने बुनकर का कपडा खरीदा, वह थोडा महँगा था। इसलिए तेली की जेब से दो पैसे बुनकर के घर गये, तो क्या फर्क पडा ? इसके घर से उसके घर में पैसे गये और उसके घर से इसके घर में गये। मौके पर दोनों को मदद मिली, तो क्या नुकसान हुआ ?

तुम्हारे घर की लडकी दूसरे के घर गयी और दूसरे के घर की लडकी तुम्हारे घर आयी, तो क्या नुकसान हुआ ? उसमें दोनों का भला हुआ और व्यवहार चला। मेरी इस जेब से पैसा उस जेब में गया और उस जेब से इस जेब में आया, तो मेरा क्या नुकसान हुआ ? क्योंकि दोनों जेबें मेरी ही हैं। एक ही गाँव में बुनकर है, किसान है, चमार है, तेली है। लेकिन तेली के तेल के लिए गाँव में ग्राहक नहीं है, बुनकर के कपडे के लिए और चमार के जूतों के लिए ग्राहक नहीं हैं, यह क्या बात है ? गाँव में इतने सारे लोग पडे हैं, वे क्यों नहीं ग्राहक बनते ? इसका कारण यह है कि 'यह मेरा गाँव है' ऐसा कोई सोचता ही नहीं। अगर एक गाँव में रहकर भी "यह मेरा घर है" इतना ही सोचेंगे, तो गाँव का काम नहीं वनेगा। गाँव के किसी एक घर में चेकक हो, तो सारे गाँव में उसकी छूत लगती है। क्या उसे रोक सकते हैं ? गाँव

मे एक घर मे आग लगे, तो पडोसी के घर को भी लगती है। क्या उसे रोक सकते हैं ? इसलिए कुल गाँव मिलकर एक परिवार है, ऐसा समझो, तब काम बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि यह जगह साफ रहे और यहाँ के दो घरवाले उसे साफ रखे, परन्तु दूसरे दो घरवाले यहाँ पर अपने लडको को पैखाने के लिए बैठाते हैं, तो क्या यह जगह साफ रहेगी ? यह जगह तो तब साफ रहेगी, जब चारो घरवाले मिलकर निश्चय करेंगे कि हम उसे साफ रखेंगे। इसलिए गाँव का काम, गाँव की उन्नति और साथ-साथ घर की भी उन्नति तो तब होगी जब गाँववाले सारे गाँव को अपना एक परिवार मानेंगे। ग्रामदान से यह कार्य होगा, यह इसका अर्थ-शास्त्रीय विचार है।

विज्ञान-विचार

यह विज्ञान का जमाना है। इस जमाने में हम मिलजुल कर काम नहीं करते, अलग-अलग करते हैं, तो टिक नहीं सकते। इस जमाने में कोई भी देश दूसरे देश की मदद के बिना टिक नहीं सकता। कोई भी प्रदेश दूसरे प्रदेश की मदद के बिना टिक नहीं सकता। कोई भी ग्राम, दूसरे ग्राम की मदद के बिना टिक नहीं सकता। कोई भी घर दूसरे घर की मदद के बिना टिक नहीं सकता। बाबा ने चश्मा पहना है, अगर वह चश्मा नहीं होता तो बाबा यात्रा ही नहीं कर सकता, क्योंकि वह अंधा हो जाता। लेकिन यह चश्मा बाबा ने नहीं बनाया है, अभी हम जिस लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं, वह गाँववालों ने नहीं बनाया है, दूसरों ने बनाया है। इस तरह हम अपने जीवन में ऐसी पचासो चीजें देखेंगे, जो दूसरों ने बनायी हैं। इन विज्ञान के जमाने में हम टुकड़े-टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यहाँ के कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा यह तमिलनाडु है, हम अपना अलग देश बनायेंगे। अभी श्रीलंका से तो अलग पट ही गये हैं, भारत से भी अलग पड़ेंगे और अपना स्वतन्त्र जीवन बितायेंगे, तां बिलकुल ही गुप्त हो जायेंगे। आप लोग उधर गोदावरी नदी के पानी की माँग कर रहे हैं, उनके बिना आपका चलेगा नहीं। आपको सोचना चाहिए कि विज्ञान के जमाने में हम छोटे-छोटे फिरके बनायेंगे, तो नहीं टिकेंगे।

इसलिए राष्ट्रो का सहयोग करना होगा, प्रान्तो का, ग्रामो का सहयोग करना होगा, तभी लोग टिक सकते हैं। यह विज्ञान का विचार है, जो ग्रामदान के पीछे है।

काङ्गुविलारय (मदुरा)

१८-१२-५६

ग्रामदान + ग्रामसंकल्प = ग्राम उदय : २६ :

समग्र विचार

यह परिपद् एक विशेष प्रकार की है। जिस विचार के लिए यह परिपद् चुलाई गयी है, यह विचार वैसे तो पुराना है। इसे हम समग्र-विचार कहते हैं। इसके बारे में बापू के रहते भी काफी चर्चा हुई थी और बापू ने उस पर जोर भी काफी दिया था। लेकिन कई कारणों से हम समग्रता नहीं ला सके। छोटे-छोटे कपड़े के टुकड़े सीकर वह थान नहीं बनता जो बुनने से बनता है। समग्रता में वह सिलाई नहीं है, उसमें बुनाई है। उसमें भिन्न-भिन्न कार्य भिन्न-भिन्न प्रकार के तनु के समान हैं और सब मिलाकर एक सुंदर वस्तु का निर्माण होता है। यह अतरंग एकता की बात है, बहिरंग सयोग की बात नहीं है। मिट्टी के कणों ने मिलकर के घडा बनाया तो घडा कणों के सयोग से बना है। वह सब मिलकर के एक रूप बना। वह यहाँ तक एकरूप हुआ कि उसके अंदर जो मिट्टी है, उसका रूप भी बदल गया। ग्रामोद्योग, खादी, हरिजनसेवा, स्त्री-उन्नति, नयी तालीम इत्यादि विविध कार्य अलग-अलग रूप से शुरू हुए थे। उसमें बाबा ने अब भूदान और जोड़ दिया। लोग यह कबूल करते हैं कि यह कोई बाहरी चीज नहीं है। यह रचनात्मक काम का एक अंग है, इसी तरह वे उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिसका स्वागत हुआ और जिसको भिन्न-भिन्न दूसरे कार्यों के साथ जोड़ने का तय हुआ, फिर भी उसमें समग्रता नहीं आयी। यहाँ जो जमात इकट्ठी हुई है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह समग्रता कैसे पैदा हो, इसका चिंतन करने के लिए इकट्ठी हुई है। हम जानते हैं कि सब कबूल करते हैं कि रचनात्मक काम करनेवाले सब मिलकर जितनी

ताकत रखते हैं, गायद ही दूसरी कोई मडली इतनी ताकत रखती है। राजनैतिक सस्याये कई होती है और उनके पास सख्या में बहुत ज्यादा कार्यकर्ता होते हैं, परतु अपना कुल समय उसी काम मे लगानेवाली बडी जमात रचनात्मक काम करनेवालो मे है, उतनी बडी जमात राजनैतिक सस्था के पास भी नही है। और भी किसी मडली में नही है। लेकिन आज तक अलग-अलग चिंतन मिटा नही है। आज हम लोगो मे कोई खादी के एक्सपर्ट होते हैं, कोई ग्रामोद्योगी विज्ञ है, कोई कहता है कि छूआछूत भेद मिटना चाहिए, यही मुख्य समस्या है, कई लोग वावा को पत्र लिखते हैं कि वावा, किस भ्रम मे हो? गाय का प्रश्न आप हाथ मे क्यों नही उठाते? अभी काचीपुरम् सम्मेलन मे एक भाई ने हमसे कहा कि कितने दिन सम्मेलन चला, लेकिन गाय का नाम ही नही निकला। तब वावा ने जवाब दिया कि वच्चा माँ का नाम नही लिया करता, वह उसका काम ही किया करता है। वावा रोज गाय का दूध और दही खाता है, इसलिए गाय को वह भूल नही सकता। भूदान के आधार पर गाय की रक्षा हो सकेगी। खैर, तो एक यह विनोद हो गया। परतु हमको यही नोचना है कि सारे गावो का उदय, जिसे हम ग्रामोदय कहते हैं, कैसे हो। उसमे सारी अलग-अलग चीजे आयेंगी, लेकिन वह एक स्वतंत्र कला होगी। दो चार-पाँच टुकडे इकट्ठा करके वह चीज नही होगी, वह जीवन को बनाने की, विचार बदलने की, और हृदय-परिवर्तन की बात है।

गरजनेवाले बरसते नहीं

गाधीजी बहुत दफा हृदयपरिवर्तन शब्द का इस्तेमाल करते थे। अक्सर भिन्न-भिन्न विचार के लोग इसका मखील करते हैं, गाधीजी के अनुयायी यह ममझते हैं कि हमको दूसरे का हृदय-परिवर्तन कराना है। इसमे अविक गलत विचार हो नही सकता। हम दूसरे का हृदय परिवर्तन कहाँ तक करा सकेंगे, यही चर्चा दोनों पक्षो मे चलती है। एक कहता है कि यह जरूर हो सकेगा, दूसरा कहता है कि उसकी मर्यादा है, उससे ज्यादा नही होगा,। लेकिन दोनों पक्ष उसका असली अर्थ भूल जाते हैं, उसका असली अर्थ यही है कि हृदय परिवर्तन हमारा निज का ही वाकी है। हमको यह लगता है कि हृदय-परिवर्तन

ने हमेशा सामने वाले का, दुश्मन का, दुर्जन का हृदय-परिवर्तन। लेकिन दुश्मन और दुर्जन, यही हमारे हृदय में ही बैठा है, यह छिपा हुआ है। और भी-कभी प्रकट होता है, परंतु हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसका अंतर्गम यह हुआ कि एक जमान में खादी जो आदर की भाजन थी, वह अंतर्गत में तिरस्कार-भाजन तक हो गयी। छाती के ऊपर तो खादी आ गयी, लेकिन वह अदर नहीं गयी। सिर के ऊपर खादी आ गयी, लेकिन सिर के अदर नहीं गयी है। वह चीज क्या है, यह हमको देखना चाहिए। इन दिनों थोड़ा अदर का बोलवाला चल रहा है। कुछ आवाज आ रही है, कुछ नगाडा बज रहा है। यह डंका इसलिए बजता है कि वह पोला है। इसीलिए उसमें आवाज आ रही है। हवा अदर भरी है परंतु वह ठोस चीज की आवाज नहीं है वह पोल की आवाज है। सगीत-शास्त्र में यह भेद है। सितार बजता है वह पोल की आवाज नहीं है, ठोस आवाज है, वह स्वच्छ-निर्मल शब्द माना जाता है। यह जो हार्मोनियम बजता है, यह शुद्ध शब्द नहीं है। आजकल सितार क्षीण हो रहा है, हार्मोनियम बढ़ रहा है। आजकल वीणा नहीं चलती है और बाजा चलता है। वीणा का जो शब्द होता है वह पोल नहीं होता, ठोस और बड़ा सूक्ष्म होता है। यह जो पोल बाजा है उसमें से जोरो से आवाज आती है, परंतु उसके अदर जान नहीं होती है। इन दिनों खादी की आवाज आ रही है, क्योंकि उस खादी में हवा भर गयी है। और यह हवा है खादी को सरकार का उत्तेजन। सरकार उत्तेजन देती है, तो क्या वह कुछ अच्छा काम करती है? सरकार कोई गलत काम नहीं करती यद्यपि वह ऐसा काम नहीं कर रही, जैसा उसे करना चाहिए था। फिर भी उसकी जितनी बढ़ावा है, उसके मुताबिक वह ठीक चलती है। परंतु हम उसमें बहे जा रहे हैं, तो समग्रता क्षीण होती है। समग्रता याने अदरवाली समग्रता तो दूर नहीं, लेकिन यह जोड़नेवाली सिलाई की समग्रता भी नहीं बन रही। उधर कम्प्यूनिटी प्रोजेक्ट चलता है, इधर खादी-बोर्ड चलता है, तो कहीं वीविंग-एडवर्टिसमेंट भी चलता है। इन सबका अलग-अलग चिंतन होता है, बहुत आता, तो इन दोनों-तीनों के सहयोग की योजना बनाते हैं। अवर चरखा लोगों को दिया जायगा, वहनों को मजदूरी मिलेगी, सरकार के जरिये सूत खरीदा

जायेगा। कहीं बुना जायेगा और कहीं नेचा जायगा, इसमें सरकार को कितना घाटा हुआ, इसका हिसाब हर साल तैयार किया जायगा। इस पर हर साल फिर-फिर से चिन्तन चलेगा कि क्या इतना खर्च करना ठीक है? तो कहेंगे कि हा भाई, यह बेकारी का मूत-असुर इतनी माँग कर रहा है, इसलिए फिलहाल मदद दे दो। कभी कहेंगे “क्यों भाई, इस साल आप लोग कम मदद लेंगे?” अगर लेंगे, तो ये कहेंगे, “हा, जरा कम करिये।” अभी यह सारा चल रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आवाज बड़ी चल रही है, लेकिन उसमें जान नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन-परिवर्तन की बात नहीं है।

खादी सादगी की निशानी

आजकल कई लोग खादी का इतना प्रशान करते हैं कि हम तो घबडा जाते हैं। वे कहते हैं कि आजकल खदर इतना सुंदर बनने लगा कि वह खदर का कपडा है या मिल का कपडा, यह पहचान ही नहीं सकते। इतनी खादी में प्रगति हो गयी है। एक जमाना था, जब मनुष्य को देखते ही पहचान होती थी कि वह खदरपोग है। लेकिन अब ऐसी पहचान नहीं हो सकती, ऐसी सुंदर योजना हो गयी है। देव है या असुर यह पहचाना नहीं जाता। रादर तो सादे जीवन का प्रतीक है। खादी सादगी की निशानी है। अगर लोग शौकीनी करते हैं, और तरह-तरह का सुंदर खदर पहनते हैं तो वे रादर को “पेट्रोनाइज” करते हैं। उससे खदर उत्पत्ति के लिए तो उत्तेजना मिलता है, लेकिन उस खदर में जान नहीं है। हम बहुत दफा हिन्दुस्तान की पुरानी कला की प्रशंसा मुनते हैं और पढते भी हैं। कहते हैं कि पहले ३०० नंबर से ४००-५०० नंबर तक का सूत निकलता था, और उत्तका खदर बनता था, उस कला को हमने बहुत प्रशंसा सुनी, लेकिन उसका कोई असर हमारे चित्त पर हुआ ही नहीं। उस खदर में जान नहीं थी। अगर उसमें जान होती तो वह जाती ही नहीं। मिट्टी के बने हुए नरीर को इतना श्रृंगार क्यों? इस नरीर को इतना सजाना क्यों? वह ३००-४०० नंबर के सूत का खदर मुर्गिदावाद के नवाब पहनते थे और उनके बनाने वाले को खूब पैसा मिलता था। अपनी जिन्दगी का धन-क्षण चिन्तन करके मैं वारीर सूत निकालूं और वह मुर्गिदा-

वाद के नवाव की रानी पहने और उसमें मैं अपने को सार्थक मानूँ, क्योंकि मुझे उससे पैसा मिलता है, तो वह पैसे का प्रेम था, खादी का नहीं। आप यह मत समझिये कि हम कोई कला का निषेध कर रहे हैं। ऐसा व्याख्यान अगर मैं दिल्ली में देता तो मुझे डर लगता, लेकिन मुझे आप लोगो के सामने बोलने में शिक्षक मालूम नहीं होती। मैं आपको फिर से यही कहना चाहता हूँ कि हम कला का निषेध करना नहीं चाहते हैं।

क्रम के अनुसार परिणाम

एक दफा हम एक भाई के घर गये थे। वहाँ एक सुंदर आयल-पेंटिंग था। वे बोले कि “यह कैसा सुंदर है”। मैंने कहा कि सुंदर तो है, लेकिन कृत्रिम मालूम होता है। तो उन्होंने पूछा कि “स्वाभाविक सुंदरता क्या होती है?” मैंने उनसे पूछा कि उस पेंटिंग पर क्या खर्च हुआ। उन्होंने बताया “दो सौ रुपये”। मैंने कहा आप रोज सुबह घूमने के लिए निकलिये। गाँव के बाहर हरिजन-बस्ती और गरीबों की बस्ती होती है, वहाँ १०-५ मिनट उन लोगो से बातें करते रहिये, वहाँ आपको कई बच्चों के फीके गाल दीख पड़ेंगे। रोज सुबह एक पाव दूध अपने साथ ले जाइये और उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को वह पिलाइये। दो-तीन माह के बाद उस बच्चे के गाल का रंग देखिये तो आपके इस आयल-पेंटिंग से ज्यादा सुंदरता उसमें दिखेगी और वह सौंदर्य स्वाभाविक होगा। फिर भी हम कहना चाहते हैं कि हम आयल-पेंटिंग का निषेध नहीं करना चाहते, हर चीज का स्थान होता है, परंतु हर चीज में क्रम का महत्व होता है। बिना क्रम के महत्व की चीज परिणाम ग्रहण नहीं कर सकती। हमने चूल्हा सुलगाया, उस पर एक बरतन रखा, बरतन में पानी डाला और उसके बाद उसमें चावल डाला, तो उससे सुंदर चावल पक गया। याने यह एक परिणाम हुआ। लीजिये कि पहले हमने चूल्हा सुलगाया और उसके बाद उस पर पानी डाला, इसके बाद चावल डाला और फिर उस पर बरतन रखा, तो इस तरह चावल बनेगा? वही चार चीजें हैं, परंतु क्रम में फरक पडा, तो परिणाम बदल गया। जब क्रम बदलता है, तब परिणाम बदलता है। “क्रमान्यत्व परिणामान्त्वे हेतु”

वच्चो के गाल पर अगर लाल रंग आ गया है, तो उसके बाद हम पेंटिंग बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले आयल-पेंटिंग बनाना हम बल्गेरिटी कहेंगे। आपके सामने मैं यह एक विचार रखता हूँ।

योजना में अन्तरात्मा का विचार

हमारे पास कम्यूनिटी प्रोजेक्ट वाले आये। उन्होंने कहा कि हम गाँव-गाँव को व्याप्त कर रहे हैं। गाँवों का एक्सटेन्शन चलेगा और आखिर में हम हिन्दुस्तान के कुल गाँवों को “कवर” करेंगे। फिर उस कवर के नीचे जानदार प्राणी होगा कि लाश होगी। कवर तो लाश को भी डालते हैं और ठंड में बचने के लिए जिन्दा मनुष्य भी कवर लेता है। इसीलिए इधर कुछ उत्पन्न हुआ और उससे पैसा बढ़ा, तो पैसा बढ़ने से देश की उन्नति होगी, ऐसा नहीं है। देश के अंदर कुछ चरित्र और नीति बढ़ने का इतजाम होना चाहिए। एक जगह गाँवों की संपत्ति बढ़ गयी तो सेवक शिकायत करने के लिए आये कि गाँव संपत्तिवान होने के बाद उसमें अब ऐसे झगडे होते हैं, जो पहले नहीं होते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसा क्या चमत्कार हुआ, तो कहने लगे कि पैसा बढ़ा। लोगो की जेब में ज्यादा पैसा डाल दिया तो लोगो की उन्नति हो गई, ऐसा नियम है क्या? अमेरिका में पैसा कम है क्या? हमारे सामने अमेरिका का आदर्श खड़ा ही है। उसके मुताबिक चलेंगे, तो क्या हम सुखी होंगे? क्या अमेरिका सुखी हुआ है? इसलिए योजना में थोड़ा अन्तरात्मा का भी विचार होना चाहिए। लोग कुछ अंदर की चीज़ जानते हैं, तभी उससे देश को लाभ होगा। ऊपर से ऐसी योजना बनायेंगे कि हिन्दुस्तान के कुल हिस्से श्रीमान् बन जायेंगे तो भी उसके हृदय में कोई फरक नहीं पड़ेगा। भूदान के सिलसिले में हमारा कई दफा कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के कार्य-क्षेत्र में जाना हुआ है। हमने वहाँ देखा कि वहाँ भूदान पहुँचा ही नहीं है। बल्कि वहाँ तक कि जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का काम करनेवाले हैं, उन्होंने कहा कि हम इस मामले को हाथ में लेने से डरते हैं। मैं ऊपर के काम करनेवाले लोगो की बात नहीं करनेवाला हूँ। कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के लोकल काम करनेवाले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने

कहा कि हमारी सारी योजना गाँव के बड़े-बड़े लोगो के सहयोग से चलती है । इसीलिए वे नाराज न हो, ऐसे ढग से काम करना होता है । यह मैं दो साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब फरक पडा है । अब कम्यूनिटी प्रोजेक्टवाले, ग्राम करके मद्रास स्टेट में, भूदान के काम मे दिलचस्पी लेते हैं, यह मैं जानता हूँ ।

सारे गाँव की इकाई ग्रामोदय की बुनियाद

अभी हमने काचीपुरम् में बात कही थी कि हमको अब भूदान के साथ-साथ ग्रामोद्योग, नयी तालीम, खद्दर जोडना होगा और सब जातियाँ मिलाकर उसका काम करना होगा । तब कुछ लोगो ने कहा कि यह "गुमराह" आखिर रास्ते पर आया । हमने उनको किसान की एक कहानी सुनायी । एक किसान खूब खेती में लगा था । वह खेती के सिवा दूसरा कुछ नहीं करता था । लेकिन एक दफा तीन साल तक वहाँ बारिश ही नहीं हुई । इसीलिए खेती में नुकसान हुआ तो फिर उसने कुआँ बनाने का कार्यक्रम शुरू किया । यह देखकर उसका मित्र पूछने लगा कि "अरे, तूने खेती का काम छोड दिया ?" किसान क्या जवाब देता है ? वह यही कहता है कि खेती करते-करते खेती मिट रही थी, इसीलिए कुआँ खोदता हूँ । कुआँ खोदूंगा, तो पानी आयेगा और पानी से फिर खेती होगी । सब लोग भूल जाते हैं कि बाबा, तीस साल तक खद्दर का ही काम करता था । वे भूल जाते हैं तो क्षम्य भी है, क्योंकि सब लोग जानते नहीं हैं कि बाबा ने कितना खद्दर का काम किया है । अगर वे लोग यह याद करते तो उनको आश्चर्य नहीं होता कि बाबा ने भूदान क्यों शुरू किया । हमने कितने ही गाँवों में ५-५, १०-१० साल तक सतत काम किया, इसका इतिहास सर्व सेवा सघ और चरखा सघ वालो को अच्छी तरह मालूम है । एक हजार की जनसख्या के गाँव में ८-१० साल का सतत परिश्रम किया तो भी हजार की जनसख्या में से डेढ सौ ही खद्दर पहनने लगे । फिर वह कार्यकर्ता किसी कारण से आन्दोलन मे जेल गया तो १५० से ५० खद्दरवाले हो गये । जेल से वापिस आकर वह कुछ जोर लगाता है तो ५० के ७० हुए, लेकिन गाँव के हजार लोग खद्दर पहनें, यह नहीं हुआ । ऐसे लाखो गाँव हैं जो अपना अनाज खुद पैदा करते

हैं, परंतु खादी के आन्दोलन के बावजूद ऐसे ५० गाँव भी नहीं दिखायी देते हैं कि जो कुल के कुल खदरपोश हो। याने खदर को जीवन का एक अग मानकर जिन्होंने शुरु किया, ऐसा गाँव आपको मुश्किल से मिलेगा। यह इसीलिए होता है कि यह सारा गाँव मिलकर कोई एक चीज है, ऐसी भावना ही नहीं हुई। हर एक मनुष्य अलग-अलग है, हर एक की मालकियत अलग है, उस मालकियत को सरकार की तरफ से रिकग्निशन भी है। वह सब टाँचा कायम रहता है, और सरकार भी ऐसा कानून नहीं बनाती कि गाँव में खदर होना ही चाहिए। फिर गाँवों में खुलेआम मिल का कपडा आता है और सस्ता भी होता है, आकर्षक भी होता है। इसलिए खदर पहननेवाले माता-पिता अपने बच्चों को मिल का कपडा पहनायेंगे। वे कहेंगे कि हम तो ठीक हैं, उसको हमने वैराग्य मान लिया, लेकिन बच्चों को एकदम से वैरागी नहीं बनाना चाहिए। उनको जरा सुंदर-सुंदर कपडे पहनाना चाहिए। इससे तो फिर वे स्वयं मिल का कपडा छोड़ खादी पहनें, तो अच्छा रहेगा। याने वे खदर को मुदर नहीं समझते हैं। इस प्रकार के लोग, किसी गाँव में जोर लगाया जाय, तो ४०-५० निकल सकते हैं। परंतु समझने की बात यह है कि जब तक सारे गाँव को एक यूनिट समझकर सोचने के लिए गाँववाले तैयार नहीं होते हैं, तब तक ग्रामोदय नहीं होगा। ग्रामोदय की बुनियादी चीज हाथ में लेनी चाहिए और उस पर ही नारी योजना होनी चाहिये।

“सिलाई” नहीं, “बुनाई”

४-५ साल पहले जब ग्रामोदय का काम शुरू हुआ तभी उसकी ओर हमारा तीव्र ध्यान था। इसीलिए भूदान के सिलसिले में जब हम तमिलनाडु में आए, तभी से हमने निश्चय किया कि ग्रामोदय कार्यक्रम को परिपूर्ण बनाने में अपनी ताकत जितनी लग सकती है, उतनी लगानी चाहिए। जमीन के बँटवारे के बिना ग्रामोदय नहीं हो सकता। जमीन के बँटवारे के बावजूद भी अगर यहाँ खदर, नयी तालीम इत्यादि नहीं चली तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ये दोनों मिल करके एक पूरी चीज बनती है। हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि हमको भूदान और ग्रामोदय कार्य की निन्दा नहीं करनी है, हमको

उसकी बुनाई करनी है। यह मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ दो पथ निकले हैं। एक पथ निकला है कि ग्राम-सकल्प पर जोर देना चाहिए और दूसरा पथ कहता है कि ग्राम-दान पर जोर देना चाहिए। तमिलनाडु में ऐसे दो पथ बन गये हैं। “पेरुमान” और “पेरुमाल” (शकर और विष्णु) में थोड़ा ही फरक है। लेकिन वे अलग-अलग हो गए, इसीलिए एक भक्त की उपासना इधर चलती है, तो दूसरे की उपासना उधर चलती है। कल सुवह एक भाई ने भजन गाया, उसमें हमको बड़ा मजा आया। उन्होंने माणिकवाच्यकर (तमिलनाडु के एक सत) का भजन गाया। उन्होंने अन्त में जहाँ विष्णु चाहिए वहाँ शिव का नाम लिया। हमको यह सुन कर बड़ी खुशी हुई थी। यह शिव भगवान् और विष्णु भगवान् का झगडा मिटना ही चाहिए। पुराने जमाने में तमिलनाडु में यह शिव-विष्णु का झगडा चला। अब अगर यहाँ “ग्रामदान” और “ग्रामसकल्प” का झगडा चले, तो मुश्किल हो जायेगी। भाइयो, हम कहना चाहते हैं कि ये दोनो मिल करके, एक चीज है, जिसे पहचानना चाहिए।

गाधीनगर-तिरुपुर

१७-१०-५६

ग्रामदान का स्वतन्त्र मूल्य

: २७ :

अभी आपने भजन सुना “आत्मा रे आत्मा कुँ देख”। यह भजन तो सभी गा लेते हैं और सबको प्रिय भी लगता है। किन्तु इसका अनुभव प्राप्त करने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्मा में आत्मा को देखना बहुत बड़ी बात है। उसके माने है, दुनिया में हमारे सामने जितने प्राणी प्रकट हैं, जितनी मूर्तियाँ दीखती हैं, उन सबमें हम अपना ही रूप देखे। भू-दान और ग्राम-दान उन्नी का एक नम्र और छोटा सा प्रयत्न है। भू-दान में हम सबको समझाते हैं कि आप पाँच भाई हैं, तो आपके घर एक और छठा भाई है, जो बाहर है। उसका हिस्सा उसे दीजिए। समाज को अपने परिवार का हिस्सा समझिए, यही आत्मा में आत्मा के दर्शन का प्रयत्न है। यह बात केवल भूमि के लिए ही लागू नहीं, बल्कि कुल संपत्ति, शक्ति और वृद्धि के लिए लागू है।

हर मनुष्य अपनी नपत्ति, शक्ति और बुद्धि का एक हिस्सा अपने अडोसी-पडोसियों के लिए दे और उसमें हम दूसरे किसी पर उपकार करते हैं, ऐसी भावना न हो। समाज को अपने परिवार में दाखिल करना व्यापक आत्म-दर्शन का एक अल्प प्रयत्न है। जब आप देखते हैं कि गाँववाले अपनी जमीन पर से अपना एक हिस्सा उठा लें और उसे सारे गाँव का बना दें, तो उसमें व्यापक आत्मा का कुछ भान होता है।

ग्रामदान का स्वतन्त्र मूल्य

यहाँ बहुत सारे गाँव मिल रहे हैं। इस काम में हमारी कसौटी जरूर है, परन्तु हमारे मन में दूसरी ही बात है। हमने कभी नहीं समझा कि दुनिया का कारोबार चलाने की जिम्मेवारी हम पर है। दुनिया का कारोबार दुनिया चला रही है। हम तो लोगो में एक विचार प्रचलित करना चाहते हैं, व्यापक आत्मा का भान कराना चाहते हैं। यह समझाना चाहते हैं कि व्यक्तिगत मालकियत मिटनी चाहिए। अगर गाँव-गाँव के लोगो ने इतना समझकर ग्रामदान दिया, तो फिर चाहे उसके बाद हम उन गाँवों की उत्तम रचना न कर सकें, तो भी उस ग्रामदान का जो स्वतन्त्र मूल्य है, वह कम न होगा। इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। बहुत प्रयत्नों के बाद हिन्दुस्तान को स्वराज्य प्राप्त हुआ। स्वराज्य की कसौटी जरूर इस बात में है कि हम स्वराज्य किरा तरह चलाते और हिन्दुस्तान की उन्नति किस तरह करते हैं। लेकिन मान लीजिये कि हम बहुत शीघ्र ज्यादा उन्नति न कर सकें तो हम कम लायक भावित होंगे। फिर भी हिन्दुस्तान को जो स्वराज्य प्राप्त हुआ है, उसका मूल्य कम न होगा। स्वराज्य-प्राप्ति की स्वतन्त्र कीमत है, चाहे उसके बाद हम उसका उत्तम उपयोग कर सकें या न कर सकें। इसी तरह यह जो भू-दान, ग्राम-दान, नपत्ति-दान आदि का आन्दोलन चल रहा है, उसका स्वतन्त्र मूल्य है, चाहे उसका उपयोग हम ठीक से कर सकें या न कर सकें।

मूल्य परिवर्तन और सुख

दूसरे सैवकों के और हमारे इस विचार में बुनियादी फर्क है, जो आज का नहीं, पुराना है। जब बाबा रचनात्मक काम में लगा था, तब भी उसके सामने

यही कसौटी थी। इसलिए बाबा ने हमेशा यही प्रयत्न किया कि आसपास के लोगो में अच्छी भावना पैदा हो और उत्तम कार्यकर्ता पैदा हो। समझने की बात है कि हम रचनात्मक काम करना जरूर चाहते हैं, लेकिन रचनात्मक काम तो सरकार भी करना चाहती है, और करेगी। उससे लोग सुखी होंगे और अवश्य होने चाहिए। लेकिन मूल्य-परिवर्तन एक बात है और समाज को सुखी बनाना दूसरी बात। जब आप शाश्वत सुख की बात करेंगे, तो दोनों में फर्क न रहेगा। लेकिन तात्कालिक सुख के बारे में सोचेंगे, तो सुखी बनना एक बात है और मूल्य-परिवर्तन दूसरी बात।

जहाँ लोग अपने परिवार को व्यापक समझकर अपना एक हिस्सा समाज के लिए देते हैं, वहाँ मूल्य-परिवर्तन हो जाता है। कोई फड दिया जाता है, तो उसमें मूल्य-परिवर्तन नहीं होता। परन्तु जैसे हम आजीवन खाते हैं, वैसे ही खाने के साथ-साथ समाज को एक हिस्सा देते हैं, तो यह वृत्ति मूल्य-परिवर्तन की निशानी है। फिर चाहे जो भाग आप समाज को देते हैं, उसका सदुपयोग कर सकें या न कर सकें, यह तो अक्ल की बात होगी। आज हम अपने घर में जो संपत्ति खर्च करते हैं, उसमें भी ठीक खर्च करते हैं या नहीं, यह अक्ल पर निर्भर है। फिर भी यह समझने की बात है कि जहाँ पाँच सौ गाँवों के लोगो ने अपने जीवन से व्यक्तिगत मालकियत मिटा दी, वहाँ उनके जीवन में मूल्य-परिवर्तन हो गया है।

मूल्य-परिवर्तन ही क्रान्ति

इसी मूल्य-परिवर्तन को हम “शान्तिमय क्रान्ति” कहते हैं। क्रान्ति के पीछे मैंने यह “शान्तिमय” विशेषण नाहक लगाया। क्योंकि जो अशान्तिमय है, वह क्रान्ति ही नहीं है। वह तो शान्तिमय ही हो सकती है। किसी भी प्रकार के बदल को क्रान्ति नहीं कहा जाता। क्रान्ति में तो दुनियादी या मूलभूत फर्क होना चाहिए, मूल्य बदलना चाहिए। मूल्य का जो बदल होता है, वह शान्तिमय ही होता है, विचार से ही होता है। मार-पीटकर, आग लगा कर या घमकाकर जो परिवर्तन किया जायेगा, वह विचार-परिवर्तन न होगा। चाहे वह बड़ा परिवर्तन हो तो भी वह क्रान्ति नहीं होगा। कुछ लोग हमसे

पूछते हैं कि आप जिसे “विचार-परिवर्तन” या क्रान्ति कहते हैं, उसे करने के लिए कितना समय लगेगा ? हम जवाब देते हैं कि चाहे कम समय लगे या ज्यादा, इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं। विचार-क्रान्ति शीघ्र होती हो तो ठीक, नहीं तो शीघ्र “अविचार-क्रान्ति” करनी चाहिए—इस विचार को हम नहीं मानते। हम सिर्फ “शीघ्रवाद” को क्रान्ति नहीं कह सकते। कोई अगर हमसे कहेगा कि आपको शीघ्र खाना मिलना चाहिए, फिर चाहे रोटी न मिले तो जहर खाना चाहिए—इस तरह के शीघ्र भोजन के विचार को हम नहीं मानते। हम तो समुचित भोजन के विचार को ही मानते हैं। यह बात ठीक है कि भूखे को जितना जल्दी खाना मिले, उतना अच्छा ही है। विचार-क्रान्ति भी जल्द-से-जल्द हो, यह अच्छा है। लेकिन चाहे शीघ्र हो या देर से, चीज वही बननी चाहिए जो बनानी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि क्रान्ति के पीछे मैंने नाहक शान्ति-मय विशेषण जोड़ दिया, उस विशेषण की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन दिनों “स्वतन्त्र-युक्त क्रान्ति” के लिए क्रान्ति गव्द इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मुझे वह विशेषण जोड़ना पडा।

सारांश, समाज को अपने परिवार का अग समझकर एक हिस्सा देने की बात के परिणामस्वरूप जो ग्रामदान की बात निकली, वह क्रान्ति की बात है। अगर आप शाश्वत सुख चाहे, तो इस विचार-क्रान्ति के द्वारा वह भी मिलेगा और शीघ्र और तात्कालिक सुख चाहते हैं, तो वह इस विचार-क्रान्ति का उपयोग हम किस तरह करते हैं, इस पर निर्भर है।

अम्बादेव

२८-८-५५

ग्रामराज से रामराज्य

: २८ :

इस जमाने में जो राज्य होता है, वह राज्य नहीं, प्राज्य होता है, वह राज्य लोगों का होता है। पहले के जमाने में जो लोगो को दबाता था, वही राजा होता था। कहा जाता है कि जंगल का राजा घेर होता है। इसके माने यह है कि जो जंगल के प्राणियों को खा सकता है, वही उसका राजा है। संस्कृत में जानवरों

के राजा को याने सिंह या शेर को मृगराज कहते हैं। उस राजा के दर्शन होते ही सारे थर-थर काँपते हैं। इस प्रकार की राज्य-सत्ता अब नहीं चलेगी। अब तो राज्य-सत्ता सेवा की सत्ता होगी। माता को घर में क्या अधिकार होता है? बच्चे को भूख लगी है, तो उसे दूध पिलाना माता का पहला अधिकार है। बच्चे को सुलाकर सोना, यह नवर दो का अधिकार है। बच्चा बीमार पड़ा तो रात को जागना, यह नवर तीन का अधिकार है। और घर में खाने की चीजें कम हैं तो पहले बच्चे को खिलाना और खिलाने के बाद कुछ नहीं बचा तो खुद फाका करना, यह नवर चार का अधिकार है। आज का हमारा मातृ-राज है न १, तो उसके नमूने हमें गाँव-गाँव में दिखाने होंगे।

गाँव-गाँव में जो बुद्धिमान, सपत्तिमान और समझदार लोग होंगे, वे गाँव के माता-पिता बन जायें और गाँव की सेवा करके गाँव का राज्य चलायें। जो बुद्धिमान पिता होते हैं, वे अपने लड़के के लिए यही इच्छा करते हैं कि हमारे लड़के हमसे ज्यादा बुद्धिमान बनें। पिता को तो खूब खुशी होती है, जब उसका लड़का उससे आगे बढ़ जाता है। गुरु को तब खुशी होती है, जब उसका शिष्य दुनिया में उसका विस्मरण कराता है। लोग गुरु का नाम भूल जाते हैं और शिष्य को ही याद करते हैं, तो गुरु को खुशी होती है। गुरु को लगता है कि मैंने अपने शिष्य को ज्ञान दिया और फिर भी मेरा नाम दुनिया में कायम रहा, तो मैंने ज्ञान ही क्या दिया? मेरा नाम मिट जाना चाहिए और शिष्य का नाम चलना चाहिए, तभी मैं सच्चा गुरु हूँ। इसलिए गाँव के जो बुद्धिमान लोग होंगे, वे इस तरह से काम करेंगे कि सब लोगों से ज्यादा बुद्धिमान बनें, तो फिर ग्रामराज्य से रामराज्य बनेगा।

कोटीपाम (श्रीकाकुलम)

९-८-५५

अब शहरो की बारी

: २९ :

थोड़ा-थोड़ा दान माँगते-माँगते छठा हिस्सा शुरू हुआ और उसके बाद ग्रामदान शुरू हुआ। अब तो बाबा तालुकादान, जिलादान माँग रहा है।

कुछ लोग कहते हैं कि वावा लोभी बन गया है। उसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है, यह बात सही है। जब तक मनुष्य कुल मालकियत नहीं छोड़ देता, तब तक यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इस मालकियत ने मनुष्य के गले को दबा रखा है। इसके कारण वह अपनी व्यापकता भूल बैठा है। उसका ऐश्वर्य छिन गया है। वह दरिद्र, दुखी बन गया है। मालकियत की भावना खतम होनी चाहिए। केवल भूमि की मालकियत मिट गयी, इतने से कार्य पूरा नहीं होता है। कारखानों और मकानों की मालकियत भी मिटनी चाहिए। अब सब लोग समझेंगे तो एक-एक के बाद एक-एक होता जायगा।

अब गाँवों का ग्रामदान होगा, तो शहर क्या बाकी बचेंगे ? मान लीजिए कि तिरुमगलम् तालुका दान हो जाय, तो क्या तिरुमगलम् में शहर कहीं दूसरी जगह उड़कर चले जायेंगे ? तिरुमगलम् तालुका के शहरों की स्वाभाविक गति यही होगी कि वे गाँववालों की सेवा में अपना जीवन समाप्त करें। आजकल तो गाँव-गाँव में झगडे चलते हैं। उससे वकीलों का धंधा चलता है। परन्तु अगर तालुकादान हो जाय, तो झगडे ही खतम हो जायेंगे। तो वकील बेकार बनेंगे। शिकायत लेकर वकील लोग आयेंगे, तो वावा उनको जमीन देगा और काश्त करने को कहेगा।

आजकल ये साहूकार गाँववालों को कर्ज देकर लाखों रुपया कमाते हैं। तालुकादान के बाद उनके कर्जों की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने गरीब लोगों को जो दान दिया है, वह क्या वे लाखों सालों में भी भर पायेंगे। लोगों को ऐन मीके पर मदद देने को हम दान ही समझते हैं। ऐसे तो जितना हो सकेगा उतना कर्ज चुका देंगे, क्योंकि उनका उपकार हम पर बहुत ज्यादा है। दस हजार रुपये की मदद तो गौण वस्तु है। परन्तु जिस समय हमको जरूरत थी, दूसरी किन्ती जगह से मदद नहीं मिल सकती थी, उस समय दिया, यह एक बड़ी बात है। उतलिए उस पर हमारा प्रेम बहुत है। वह जितना भी हो सकेगा, उतना करेंगे। उनके उपकार का कोई निराकरण नहीं हो सकता। फिर भी उसके जीवन की जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। उनका जीवन भी चलना चाहिए। हम गाँववाले उनकी जिम्मेदारी उठा लेंगे, जैसे आज राजा-महाराजाओं की

जिम्मेवारी उठा ली है। इज्जत के साथ अब उनका जीवन चलेगा। पहले राजा अपने घोसले से बाहर ही नहीं निकलते थे। अब इज्जत भी मिलेगी, उनका जीवन हम चलायेंगे। उनकी जिम्मेवारी हम उठावेंगे। इसलिए ग्राम-दान में ही क्यों, तालुका, शहर आदि दान में कोई मुश्किल नहीं है।

नेडुकुलम् (मद्रुराई)

२५-३-५७

गाँव में अधिक जमीन हो तो ?

: ३० :

पड़ोसी को प्रेम का आमंत्रण

आज सुबह कुछ कार्यकर्ता हमसे मिलने आये थे। उन्होंने एक बड़ा दिल-चस्प सवाल पूछा कि "हम ग्रामदान माँग रहे हैं, तो उस गाँव की जमीन गाँव की बनेगी और सब गाँववालों में बँटेगी, लोग सुखी होंगे। परन्तु मान लीजिये कि किसी गाँव में लोग ज्यादा हैं और जमीन कम है, तथा नजदीक के गाँव में जमीन ज्यादा है और लोग कम हैं। दोनों ग्रामदान हुए और इस गाँव की जमीन इन गाँववालों में बँटेगी, उस गाँव की उन गाँववालों में, एक गाँव विशेष सुखी होगा और दूसरा उतना नहीं होगा। ग्रामदान होने के बावजूद भी ऐसी हालत में क्या किया जाय?" हमने उसका उत्तर दिया कि आगे यह होगा कि जिस गाँव में ज्यादा जमीन है, उस गाँव के लोग दूसरे पड़ोसी गाँव के लोगों को आमंत्रण देंगे कि आइये, आप में से दस-पाँच परिवार हमारे गाँव में आकर बस जाइये। ये सब बातें हम एकदम नहीं उठाते हैं, लोग धीरे-धीरे एक-एक चीज समझते जायेंगे। पहले एक गाँव का ग्रामदान तो होने दीजिये, फिर लोगों को समझा दिया जायेगा कि अगर आपके गाँव में जमीन ज्यादा है, तो पड़ोसी गाँवके लोगों को बुलाना प्रेम के लिए अच्छा है। हिन्दुस्तान के लोगों का दिल बड़ा है, इसलिए वे इस बात को समझ सकते हैं। कई सवाल एकदम उठाना अच्छा नहीं है, इसलिए हम इस बात को अभी नहीं उठा रहे हैं। लेकिन भू-दान-यज्ञ का असली उद्देश्य क्या है, इस विचार को हमें समझना चाहिए। भू-दान-यज्ञ एकाध ग्राम की सीमा तक सीमित रहनेवाला नहीं है, यह किसी देश तक भी

सीमित रहनेवाला नहीं है। अपने मन में भी हमने ऐसा नहीं माना है कि यह आन्दोलन, भारत का ही आन्दोलन है, बल्कि हमारे मन में यही है कि हमने दुनिया का एक प्रश्न उठाया है। कुल दुनिया का सवाल हम एकदम हल नहीं कर सकते हैं। वैसा करने की कोशिश करना अहंकार हो जायेगा। इसलिए पहले हम भारत की समस्या हल करना चाहते हैं। उसके बाद यह दूसरे देशों पर भी लागू होगा।

पक्षी, प्राणी और जीव-जंतुओं का भी हक

एक गाँव में ज्यादा जमीन है, दूसरे गाँव में कम है, यह तो होता ही है। परन्तु यह भी होता है कि एक जिले में ज्यादा जमीन है, तो किसी जिले में कम एक प्रान्त में कम है, तो दूसरे प्रान्त में ज्यादा एक देश में ज्यादा है, तो दूसरे देश में कम जमीन की मालकियत भगवान् की है, ऐसा हम कहते हैं। तो जमीन पर किसी व्यक्ति की, किसी गाँव की, किसी समाज की, किसी देश की मालकियत नहीं है, उस पर कुल दुनिया की मालकियत है। इतना इसका व्यापक अर्थ है। जमीन कुल दुनिया की है, ऐसा कहने के बदले, ईश्वर की है, ऐसा हम कहते हैं। जमीन पर केवल मनुष्य की ही मालकियत है, ऐसा नहीं है। उस पर पक्षियों का, प्राणियों का, जीव-जंतुओं का भी हक है। वे अपना हिस्सा लेते भी हैं और हिन्दुस्तान के लोग प्रेम से उन्हें वह हक लेने भी देते हैं। भारतीय किसान का दिल बड़ा उदार है। कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन पर दुनिया भर के मनुष्यों की मालकियत है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। उस पर सब प्राणियों का भी हक है, जैसे हवा और पानी पर है। प्यासी गाय आये, तो पानी उसकी प्यास बुझाता है और प्यासा शेर आये तो उसकी भी प्यास बुझाता है। इसलिए हवा, पानी और जमीन, ये सब परमेश्वर की देन हैं और अगर उसकी मालकियत है, तो ईश्वर की ही है, ऐसा कहना होगा।

वसुधैव कुटुम्बकम्

हमने कहा था कि आस्ट्रेलिया की जमीन की माँग करने का जापान के लोगों को हक है और उनको वहाँ से आने देना आस्ट्रेलिया के लोगों का कर्त्तव्य

है। तमिलनाड के लोगो का विन्ध्य-प्रदेश या मध्य-भारत में जाने का हक है, और केरल के लोगो का तो ज्यादा हक है, क्योंकि दक्षिण केरल में एक वर्गमील में दो हजार लोग रहते हैं, तो विन्ध्य-प्रदेश में दो सौ लोग रहते हैं। विन्ध्य-प्रदेशवालो का यह कर्तव्य है कि केरलवालो को अपने प्रदेश में स्थान दें। आस्ट्रेलिया में हवा गरम है, इसलिए वहाँ जो इङ्गलैंडवाले रहते हैं, वे समुद्र के किनारे-किनारे रहते हैं, अदर जा ही नहीं सकते। उन्होने सौ-पचास मील तक का किनारे का हिस्सा लिया है। अन्दर की भूमि में प्रवेश किया जाय, तो आज वहाँ जितने लोग रहते हैं, उससे पाँच गुना ज्यादा लोग रह सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोग दूसरे लोगो को आने नहीं देते। वे कहते हैं कि दूसरो को आने देंगे, तो हमारी सम्यता, सस्कृति बिगड जायेगी। ये विल्कुल छोटे-छोटे विचार हैं। तमिलनाड तमिल लोगो का है, उत्तर हिन्दुस्तान उत्तरवालो का है, आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलियावालो का है—ऐसी बातें आज चलती हैं। परन्तु यह गलत विचार है। इस विज्ञान के जमाने में ऐसे सकुचित विचार टिक नहीं सकते। अगर इस विज्ञान के जमाने में हम ऐसे छोटे-छोटे विचार रखेंगे, तो लडाइयाँ टलेंगी नहीं। इसलिए जब कहते हैं कि तमिलनाड तमिलवालो का है, तो हम कहते हैं कि “तमिलनाड तमिलवालो का भी है।” अगर कहेंगे कि तमिलनाड तमिलवालो का ही है, तो इस जमाने में नहीं चलेगा। आजकल दुनिया में “ही” चल रहा है। हम कहते हैं कि “ही” मत कहो, “भी” कहो, तो दुनिया में शान्ति रहेगी। विज्ञान के जमाने में देशो की सीमाएँ टूट रही हैं। एक जमाने में हिन्दुस्तान का दक्षिण किनारा और अफ्रीका का प्रदेश विल्कुल अलग थे। उन दोनो को किसने तोडा था ? समुद्र ने तोडा था। आज दक्षिण भारत को अफ्रीका के साथ जोड दिया गया है। किसने जोडा है ? एक जमाना था, जब समुद्र तोडनेवाला था, आज समुद्र जोडनेवाला हो गया है। आज चीन और अमेरिका पडोसी देश हो गये हैं, उनके बीच सिर्फ एक छोटा-सा छ हजार मील का समुद्र है। हवाई जहाज से इधर से उबर बारह घटे में जा सकते हैं। इसलिए पहले के जमाने की वह भाषा नहीं चलेगी, “कुमारियल्ल वडमालदन् कुडम्”। “कन्याकुमारी से तिरुपति के पहाड तक हमारा देश तमिलनाड है।” अब ऐसा कहो कि हमारा देश तमिलनाड

उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक है। जितना बड़ा तमिलनाडु है इतना ही बड़ा भारत है। इतनी ही बड़ी दुनिया है। ऐसा विशाल हृदय बनायेंगे तभी हम इस विज्ञान के जमाने में टिक सकेंगे।

अंडपट्टी (मदुरा)

२०-१२-'५६

ग्रामदान और तालुकादान

: ३१ :

आप लोगो को मालूम होगा कि तिरुमगल तालुका में बड़ा भारी काम हो रहा है। पूरे तालुका के गाँव ग्रामदान में आ जायें, ऐसी कोशिश हो रही है। उसमें सैकड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यह एक अद्भुत विचार है, छोटी चीज नहीं है।

ग्रामदान और तालुकादान का अर्थ क्या है ? क्या हम गाँव की कुल जमीन वावा को देकर चले जायेंगे ? क्या हम तालुका की कुल जमीन वावा को देकर चले जायेंगे ? तालुकादान या ग्रामदान का अर्थ यह है कि लोग अपनी-अपनी व्यक्तिगत मालकियत समाज को अर्पण करते हैं और अपना जीवन समाज की सेवा में लगाते हैं। लेकिन यह प्रेम के बिना होगी नहीं। आज के समाज में प्रेम नहीं है, यह बात नहीं। प्रेम कम है, ऐसा भी नहीं है। प्रेम के बिना मनुष्य ही क्या, कोई प्राणी भी नहीं जी सकता।

अपना-अपना हक कुटुम्ब में नहीं कहते, अपना कर्तव्य समझते हैं और दूसरो के लिए त्याग करते हैं, यह सारा उत्तम प्रेम का लक्षण है। उसके वास्ते तकलीफ भी कभी भोगते हैं, तो भी वह अपना सेवा-कर्तव्य समझते हैं। इतना प्रेम का दर्शन कुटुम्ब में होता है, इससे कुटुम्ब में सुख भी दीरता है। तो हमको करना यही है कि कुटुम्ब का प्रेम फैलाना है। सारे गाँव में सभी लोग अच्छे होते हैं, यह बात नहीं है। परिवार में भी अच्छे-बुरे लोग होते हैं, तो भी हम निभा लेते हैं या नहीं ? वैसी ही भावना समाज में होनी चाहिये, और अपना परिवार बढाये।

परिवार बढ़ाना याने क्या ?

परिवार बढ़ायें याने क्या करना है ? हमारे गाँव में ४००-५०० घर हैं। तो क्या हम अपने अलग-अलग घर मिटा दें और जैसे एक होस्टल रहता है, वैसे बड़े घर में सब रहें ? हमारी अलग-अलग रसोई होती है, तो क्या जैसे होटल में जाकर सब खाते हैं, वैसा करें ? हमारी जमीन अलग-अलग है, तो क्या वह एक बनाकर सब मिलकर ट्रैक्टर से खेती करें ? ऐसा नहीं करना है। सहूलियत के लिए अलग-अलग घर होगा। हर एक की रसोई अलग-अलग होगी। परिवार के हिसाब से जमीन भी हर एक को दी जायेगी। परन्तु मालकियत न रहे। सबका सुख-दुःख एक में मिला लें। किसी की भी मदद में हम जायें, गाँव की जमीन पर सबका हक हो। मतलब यह है कि हम कुटुम्ब को खतम नहीं करना चाहते, बल्कि कुटुम्ब तो बुनियाद है। कुटुम्ब है इस वास्ते त्याग का, प्रेम का अभ्यास होता है। कुटुम्ब तो हम चाहते हैं।

धारणात् धर्मः

ब्राह्मण के घर में लडका पैदा हुआ तो नगा, भगी के घर में पैदा हुआ तो भी नगा, जन्म में फर्क नहीं मानते, मरने में भी फर्क नहीं मानते। तो फर्क कहाँ रहा ? नाहक के अहकार को हम अपने साथ बाँध लेते हैं, और जाति-भेद बढ़ाते हैं। यह जाति-भेद समाज को कभी बढ़ने नहीं देता। पहले जमाने में जो वर्ण-व्यवस्था थी, उसका ख्याल ही कुछ अलग था। वह गुणानुसार काम का बँटवारा था। कोई भी काम करनेवाला मोक्ष पाता है, यह गीता ने कहा है। समाज की सेवा प्रेम से की जाय और वह सेवा आखिर में परमेश्वर को अर्पित की जाय। कोई वेदो का अध्ययन करता हो, कोई गाय की सेवा करता हो, या कोई भगी का काम करता हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, सब परमेश्वर को अर्पण हो सकती है और सब मोक्ष पा सकते हैं। आज-जैसा भेद नहीं था। आज तो जाति-भेद समूह को तोड़ ही रहा है। इसके परिणाम में सारा समूह कमजोर बनता है। हिन्दुस्तान में छत्तीस करोड़ लोग हैं, बड़ा भारी समुदाय है बहुत ताकत हो सकती है। प्रेम रहा तो ताकत बढ़ेगी, लेकिन बड़ा समुदाय होते हुए भी उसके टुकड़े होने में शक्ति कम हुई है। जाति,

भापा, धर्म के भेद बनाये रखे हैं। इस चुनाव ने तो पक्ष-भेद और किये हैं। उससे जाति-भेद को भी उत्तेजन मिलता है। जो जाति-भेद मरने की तैयारी में था, उसको उत्तेजन दिया जाता है। आश्चर्य की बात है कि धर्म से भी भेद पैदा होते हैं। धर्म याने क्या ? “धारणात् धर्मः”—सबको धारण करने-वाला, सबको इकट्ठा करनेवाला, परन्तु आज तो उल्टा ही है। हिन्दू वाकी व्यवहार साथ-साथ करेगे, परन्तु भगवान् का नाम लेने का प्रसंग आयेगा, तो अलग हो जायेंगे। ऐसा लगता है कि, बेहतर है कि हम धर्म से मुक्त हो जायें हम एक दोष से तो मुक्त हो जायेंगे। समाज को विभाजित करने का काम अगर धर्म करता है, तो क्या लाभ उसका ? एक परमेश्वर को हम सब परम-पिता मानते हैं। पर उस पिता को “गाड”, “शिव” क्या कहा जाय ? इसमें भेद पड जाते हैं। कोई कहता है, हम नदीवाले भगवान् के भक्त हैं, हम गण्ड-वाले भगवान् के भक्त हैं, हम मयूरवाले भगवान् के भक्त हैं, हम चूहेवाले भगवान् के भक्त हैं — और उसमें भेद पड जाते हैं, क्या अजीब बात है ?

एक देश की सेवा के लिए चुनाव और उसमें भी भेद। एक परमेश्वर के लिए धर्म और उसमें भी भेद। परिवार का प्रेम हमें फैलाना है। समझना चाहिए कि जब तक यह भेद है, तब तक हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी। ग्रामदान, तालुका-दान की विरोधी जो चीजें हैं, उन पर हमको प्रहार करना ही होगा। कोई कहता है, आप जाति-भेद पर प्रहार मत कीजिये, नहीं तो आपके आन्दोलन को बाधा पहुँचेगी। कर्म बदलने से बाधा आयेगी, तो हर्ज नहीं। पर आज के जाति-भेद के पीछे ऐसी कोई बुनियाद ही नहीं है। कम-से-कम ये द्वेष तो कम करो। ब्राह्मण, हरिजन, मालिक-मजदूर ऐंसे द्वेष रखोगे, तो झगडे बढ़ेंगे और ताकत नहीं बढ़ेगी। इन वास्ते हम चाहते हैं कि आप इस पर मोचेंगे और यह भेद खतम करेगे।

केवल ग्राम-दान से संतोष नहीं ?

यह हुआ ग्राम-दान का विचार। परन्तु हमको ग्राम-दान से संतोष नहीं है, हम तो फिरका-दान चाहते हैं। आज तो एक ग्राम-दान हुआ तो साहूकार वीच में आता है, गाँववालों को नमस्सत्ता है कि अरे, मूर्खों ! तुमने यह क्या किया ?

मालकियत मिटा दी ? अब कर्ज कौन देगा ? जो कर्ज है, वह पन्द्रह दिन में चुका दो, तुम्हारी मालकियत के भरोसे पर तो हमने तुमको कर्ज दिया था। वह ग्राम-दान का शत्रु है, लेकिन उसको भी समझाना होगा। गाँववाले सुख से खा-पी सकेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, तो देश को लाभ ही है। वह समझ जायेगा। फिरका-दान हो जायगा, तो साहूकार को कर्ज छोड़ने के लिए समझा सकेंगे।

आज मदुरा जिले में ग्रामदान हो रहे हैं। लेकिन ग्रामदान तो हम उत्तर भारत से ही लेकर आये थे। हमें चाहिए, फिरकादान। हम ग्रामदान की गंगा का पानी लाए, आप समुद्र का जल काशी-विश्वनाथ के लिए नहीं देंगे ? आज तो ग्राम-दान की किताब यहाँ निकलती है तो १५०० मील की दूरी पर आए हुए मगरौठ की कहानी आप पढ़ते हैं। कौन देखता है उस गाँव को ? तमिलनाडु को बाहर के गाँवों की कहानी ही पढ़नी है क्या ? क्या आपको उनके वास्ते कोई कहानी नहीं बनानी है ? क्या फिरकादान आप करेंगे, तो उसे लेकर बाबा उत्तरवालो को सुनायेंगे। फिर मदुरा की महिमा उत्तर हिन्दुस्तान में चली जायेगी। हम आशा करते हैं कि ऐसी ताकत भगवान् आपको देगा।

कालपट्टी (मदुरा)

९-३-५७

अणुवम से भी बढ़कर : सर्वस्वदान

: ३२ :

आज आपने जो काम किया, उससे भगवान् अत्यन्त सतुष्ट है। भगवान् का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। इसी तरह आप की धर्म-प्रेरणा और भावना बढे और आप का कल्याण हो।

अभूतपूर्व घटना

ऐसी घटना दुनिया के इतिहास में एक अद्भुत घटना गिनी जायगी, जब कि हिन्दुस्तान के लोग पूरे-के-पूरे देहात दान में दे रहे हैं। ऐसी बात कभी किसी ने सुनी नहीं थी। इसमें किसी भी प्रकार का दवाव नहीं है और न हो सकता है। ऐसे काम दवाव से नहीं बनते।

ईश्वर का साक्षात् दर्शन

आज तो हम इस गांव में ईश्वर को साक्षात् देख रहे हैं। आप लोगो ने कितना प्रेम जताया है। हम समझते हैं कि भगवान् ने आपको वह प्रेम इसलिए दिया कि आपका कल्याण हो। ऐसा काम कानून से, डराने या धमकाने से नहीं हो सकता। यह काम तो केवल श्रद्धा, प्रेम और समझाने से ही हो सकता है।

ग्रामदान से दुनिया की हवा शुद्ध हो जाती है

ऐसे गांवो ने जो काम किया है, उससे सारी दुनिया में शान्ति की स्थापना हो सकती है। मैंने पुरी के सर्वोदय-सम्मेलन में कहा था कि भू-दान-यज्ञ में जो दान देता है, वह विश्व-शान्ति के लिए वोट देता है, विश्वशान्ति स्थापित करने में मददगार होता है। पश्चिम की विद्या पढ़े-लोग बहुत अन्धे हो गए हैं। वे ऐटम की शक्ति देखते हैं, एक परमाणु में कितनी शक्ति है, ऐसा कहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा शक्ति ग्रामदान में है। हम समझते हैं कि जो पराक्रम ऐटम और हाइड्रोजन से हिंसा के क्षेत्र में होता है, वही ग्रामदान से अहिंसा के क्षेत्र में होता है। ऐटम और हाइड्रोजन को हिंसा-शक्ति का सबसे बड़ा पराक्रम माना जाता है, उसी तरह ग्रामशक्ति से सर्वस्व-दान, अहिंसा-शक्ति का सबसे बड़ा पराक्रम माना जायगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब ऐटम और हाइड्रोजन फूटता है, तब सारी दुनिया की हवा विगड़ जाती है। हम समझते हैं कि जब ऐसा एक ग्रामदान मिलता है, तो सारी दुनिया की हवा शुद्ध हो जाती है।

आखिर में हम भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि वह आप को आरोग्य दे, तुष्टि दे, पुष्टि दे। जाप अपने बाल-बच्चों के साथ उसका नाम लेते रहें। आप लोगो ने बहुत ही पवित्र कार्य किया है। आपको मेरा भक्ति-भाव से प्रणाम।

अगिलो (उत्कल)

१९-५-५५

भारत में प्राचीन ग्राम-व्यवस्था

श्री के० एम० पाण्डेकर 'ए सर्वे आर्वा इडियन हिस्ट्री' में लिखते हैं "एक-मात्र गाँव ही वह आधार था, जिस पर भारत का प्रत्येक साम्राज्य पला है।" टी० डब्ल्यू राइस डेविड्स "बुद्धिस्ट इंडिया" में बहुत ही स्पष्ट चित्र देते हैं। उसका विस्तृत सार श्री० हर्षदेव मालवीय ने निकाला है। उसके कुछ उद्धरण यहाँ दिये जा रहे हैं—

"हमें अपराध की एक भी घटना सुनाई नहीं पडती और स्वयं गाँवों में, जिनमें से प्रत्येक एक छोटा स्वशासित लोकतन्त्र था, सम्भवतः अपराध अत्यन्त नगण्य था। प्रत्येक ग्राम के स्थानीय मामले गृहस्थों की खुली सभा में तय होते थे। ये सभाएँ वगीचो में होती थी जो उस समय भी गाँवों की एक प्रमुख विशेषता थी। प्रत्येक ग्राम में फाटक-ग्रामद्वार होता था। उसके आगे वगीचे और फिर ग्रामक्षेत्र-गाँव के खेत। आवश्यकता पडने पर जगल साफ करके ग्रामक्षेत्र का विस्तार किया जाता था। उनके आगे ग्राम का चरागाह हुआ करता था। उस पर समूचे ग्राम का राजा और प्रजा सबके पशु चरने का सामूहिक अधिकार होता था। ऐसा लगता है कि उस समय सहकारी सिंचाई की प्रथा प्रचलित थी। धम्मपद में 'उदक हि नयन्ति नेत्तिका' का अनुवाद डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्जी ने इस प्रकार किया है "(नहरवाले) इजीनियर पानी को (जहाँ चाहे वहाँ) ले जाते हैं।"

प्रत्येक परिवार के पास भूमि का कुछ रकबा था जिसकी पैदावार के उपभोग का अधिकार उसे था। किन्तु स्वामित्व अधिकार जैसी किसी बात का अस्तित्व न था। कोई भी भूमि को न बेच सकता था, न बंधक रख सकता था। कम-से-कम ग्राम-समिति की अनुमति के बिना ऐसा करना तो सर्वथा असम्भव था। अपनी निर्धारित भूमि पर खेती करने के अधिकार की वसीयत भी कोई नहीं कर सकता था। इस प्रकार के तथा भूमि के कब्जे-सम्बन्धी सभी मामले वैदिक काल से चले आये

परम्परागत रीति-रिवाजों के अनुसार, कभी समयानुसार साधारण मशोधन के साथ, औचित्य और सत्यता सम्बन्धी समाज की सामान्य भावना द्वारा तय होते थे ।

बनो में गिरे हुए पेड़ों से लकड़ी चुनने के अधिकार निःशुल्क और बिना किसी बाधा के प्राप्त थे । राजा भी भूमि सम्बन्धी स्वतंत्र अधिकार का दान नहीं कर सकता था क्योंकि भूमि पर उसकी कोई मालकियत नहीं थी । सरकार को केवल वार्षिक कर के रूप में परम्परा के अनुसार पैदावार के पष्ठाश से द्वादशाश पाने भर का अधिकार था ।

प्रत्येक परिवार के पास खेतीवाली आराजी का आकार वही होता था जिसका प्रबन्ध वह आसानी से कर सकता था । हालाँकि कभी-कभी भटिका (मजदूर) काम पर लगाये जाते थे । किन्तु वेगार की प्रथा न थी । डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी कहते हैं आदर्श किसान वही माना जाता था जो अपनी भूमि से सम्बन्ध-विच्छेद करने की बजाय स्वयं ही उस पर खेती करता था । मजदूरी पर रखे जानेवाले "नौकर" को सामाजिक कलक समझा जाता था और उसे दामने भी निम्न स्थान था । मजदूरी पर काम करना वे लज्जाजनक समझते थे और इस स्थिति को वे वैहद मजदूरी की हालत में ही कबूल करते थे ।

जब से यह विपरीत स्थिति बढ चली तब उमे उसी समय सामाजिक पतन की प्रणाली कहकर खेद प्रकट किया गया है (जातक १, ३३९ मिलिन्द १४७, ३३७ आदि) । भाग (सरकारी कर) के अतिरिक्त गाँव पर और भी महसूल "वाली" लगाये जाते थे । कभी-कभी अकाल, युद्ध जैसे आकस्मिक सफटों में व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकारी गल्ला गोदामों को पूर्णरूप से भरने के लिए विशेष महसूल लगाये जाते थे । इन सबके उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धर्म प्रदान करने की प्रथा भी प्रचलित थी । यह धर्मदान स्पष्टतः गाव द्वारा अपनी सहायता आप करने के उद्देश्य से प्रेरित होता था, यद्यपि कहीं-कहीं कभी-कभी राजा का तिकार या अन्य प्रबन्ध उनमें करवाया जाता था । सुविख्यात मद्रुरा के मीनाश्री मन्दिर की दीवाल पर बने हुए एक चित्र में भगवान्

शिव अपने सिर पर मिट्टी से भरी टोकरी ढोते हुए दिखाये गये हैं और उनके पीछे बहुत से लोग पुल निर्माण में व्यस्त। ग्रामीणों में उस समय कोई बहुत धनी नहीं था, न गरीबों की सख्या ही बहुत थी। वे परस्पर प्रसन्न, खुशहाल, अपने हाथों में अपने बच्चों को नचाते हुए खुले दरवाजेवाले घरों में आनन्दपूर्वक रहते थे। उन्हें अपनी स्थिति, अपने परिवार और अपने गाँव पर गर्व था।

“आर्थिक समीक्षा” पाक्षिक

७-११-५५

परिशिष्ट . २

न्यूजीलैण्ड का एक साम्ययोगी समाज

सर्वोदय या साम्ययोगी जीवन केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में अन्यत्र भी पाया जाता था। रूस देश में “दुखोवोरोत्सी” समाज करीब ३०० वर्षों तक चला। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शरीरश्रम, असग्रह आदि तत्त्वों पर वह चला। ईसामसीह के बचनों के अनुसार उन्होंने अपना जीवन ढाला। अपनी रोटी अपनी मेहनत से कमाना, सादगी से रहना, कभी किसी पर आक्रमण न करना, न किसी राजसत्ता को मानना या उसको कर देना इस तरह उनका जीवन था। ज़ार ने बार-बार उन्हें झुकाने की कोशिश की, उन पर आक्रमण किया, उनके घर ध्वस्त किये, धन पशु आदि लूट लिये। फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, न द्वेष दर्शाया। फिर से वे गरीबी में अपना जीवन प्रारम्भ कर अपने परिश्रम से यथावत् हो जाते थे। सादगी तो यहाँ तक थी कि वे बच्चों के लिए कपड़ों को अनावश्यक मानते थे और स्वयं लुगी और स्त्रियाँ लुगी के अतिरिक्त सीने पर छोटी फडकी काफी समझती थी। तीन सौ वर्षों में पचीस बार उनको कायल करने के प्रयत्न विफल होने पर ज़ार ने उन्हें नष्ट करने की ठान ली। पर उसके नृशंस अत्याचारों से दुनिया में तहलका मच गया और अमेरिका ने पूरी बसती को अपने देश में स्थान देना

स्वीकार कर नामोनिशा मिटने से उन्हें बचाया। फिर भी उनकी सादगी को जगलीपन मानकर या कर न देने की उनकी वृत्ति में अराजकता देख अमेरिका ने भी उन्हें 'सुधारने' के साम-दाम-दण्ड-भेद सारे उपाय अमल में लाकर देखे। अन्त में उन्हें जगलो के छोरो पर निर्वासित कर छुटकारा पाया।

पश्चात् क्रांतिकारी प्रिंस फ्रापटकिन ने अपनी 'काक्नेस्ट आफ ब्रेड' पुस्तक में तथा अन्यत्र ऐसे कितने ही उदाहरण दिये हैं, जहाँ प्राचीनकाल में पृथ्वी की पीठ पर भिन्न-भिन्न जगह इस तरह के साम्यवादी समाज थे और वर्तमानकाल में व्यक्तिगत रूप से अत्यन्त छोटे पैमाने पर विज्ञान के सहारे मनुष्य इतना उत्पादन कर दिखाते हैं, जो आज के प्रचण्ड आधुनिक यान्त्रिक औजार या कृत्रिम रासायनिक खाद से भी नहीं हो पाते।

पुराने काल की बात हम छोड़ दें। आज इस समय न्यूजीलैंड में एक ऐसा समाज है जिसका वर्णन सिस्टर डाफ ने, डवल्यू जोन्स ने न्यूजीलैंड से लिख भेजा है।

न्यूजीलैंड में नेल्सन और मोटुकूका के बीच लोअर मीटरे में एक वस्ती है, जो ग्राम परिवार के रूप में रहती है। वे जमीन की काश्त स्वयं शामिल शरीक करते हैं और सम्मिलित स्वामित्व भी मानते हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य यह है कि बुनियाद से ही एक उत्तम ईसाई तत्त्वों पर चलनेवाला समाज कायम कर भूतल पर शान्ति और सौहार्द बढ़ावें।

यह उपक्रम १९४० में प्रारम्भ हुआ, जब केवल तीन प्रौढ व्यक्ति, कुछ जमीन, एक फल बाग और एक मकान था। आज वहाँ दस परिवार हैं जिनमें १९ प्रौढ व्यक्ति, ३५ बच्चे हैं और दो ब्रह्मचारी। उसी अनुपात में उनकी जायदाद भी हो गयी है। अविकाश लोग मेथडिस्ट और थोड़े क्वेकर्स हैं। धार्मिक और युवक सगठनों में विशेष दिलचस्पी लेकर सत्र शान्ति की उपासना के कारण एक प्रेम सूत्र में बँधे हुए हैं। "युद्ध ईसाइयत का विरोधी है"। "अतः हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छे समाज की नींव डालें", ऐसे उनके वचन हैं। नया व्यक्ति उम्मीदवार के तौर पर कुछ समय रहना है। पूर्ण मद्रस्त्यता के समय उसे अपनी निजी मिलकियत नमाज को अर्पण करनी होती है। हर परिवार को एक मकान के अलावा साप्ताहिक निर्वाह व्यय,

नगद तथा वस्तुओं में दिया जाता है। परिवार ही पूरे समाज की दुनियाद माना जाता है। प्रत्येक बालक के लिए भी कुछ भत्ता दिया जाता है जो बच्चे के माध्यमिकशाला में पहुँचने पर बढ़ाया जाता है। बच्चे का जन्म होते ही भत्ता शुरू होता है। इस तरह समाज में उपभोग की समानता रखी जाती है। बहुत-सी बातों में समाज स्वाश्रयी है। इमारतों के लिए वे स्वयं लकड़ी चीर देते हैं। वे एक समाज केन्द्र की इमारत भी बनाना चाहते हैं जिसमें पुस्तकालय और प्रार्थना भवन हो। व्यक्तिगत मुनाफे की प्रथा न होने से जो अतिरिक्त बचता है वह नये विकास कार्य में लगाया जाता है, धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर खर्च होता है या विकास योजना के लिए कर्ज के रूप में भी दिया जाता है।

इस समाज के सदस्य जीवन के हर तपके से आये हुए हैं। एक शिक्षक, एक किसान, एक किराना दूकान का सहायक है। समाज का एक सहायक व्यवस्थापक छापाखाने में उम्मीदवार था। दूसरा मजदूरों की शिक्षा-समिति का मंत्री। अव्यक्त स्थानीय मेथडिस्ट चर्च का पादरी है जो पुस्तकालय भी चलाता है। एक सदस्या महिला है जिनके दो बच्चे, वह रविवासरीयशाला की शिक्षिका तथा शाला की सेक्रेटरी हैं। इतना ही नहीं, फलों के मौसम में वह स्वयं प्रतिदिन छह घण्टे फलों को पैक करती हैं। एक सदस्य का उत्साह इतना है कि 'भोर' होने के पहले ही वह सब गायों को दुह लेता है। और दिन भर पैकिंग शेड में काम करके रात को फिर गायें दुहता है। द्वितीय महायुद्ध के समय वह सिविल सर्वेंट था। आज भी वह अपना पूरा भत्ता नहीं उठाता है।

बच्चे भी शाला के समय के बाद प्रतिदिन कुछ काम करते हैं। वह मिहनताना उनके क्लब को दिया जाता है, जिसे वे स्वयं लोकतंत्र के अनुसार चलाते हैं। बच्चों के अपने जेबखर्च के अलावा इस फंड से किताबें खरीदी गयी हैं।

छह अनाथ बालक जन्म से ही स्वीकृत कर लिए गये हैं। एक अनाथ बालिका तो यहाँ आने के पूर्व ११ घरों में रह चुकी थी। यह समाज अब

वेलिंग्टन कारागार का एक कैदी तथा पोरिख्वा पागलखाने का एक मरीज स्वीकार कर रहे हैं। एक शराबी भी आना चाहता है, अन्य बीमार या बड़बुन में आये हुए व्यक्तियों को भी समय-समय पर आश्रय दिया गया है।

परिशिष्ट • ३

अनोखा प्रेम-प्रयोग

क्रुन्ती ने भगवान से विनय की, "हे भगवन् मुझे विपत्ति दे, ताकि तेरा स्मरण बना रहे"। "आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत ॥—गीता। "दया धरम का मूल है, पाप-मूल अभिमान।

एम्मास के एक सरल फ्रेंच पादरी अब्बे पिएरे मानवीय दुःख को दूर करने के लिए प्रेम के न्रोत का उपयोग अद्भुत प्रकार से कर रहे हैं। वे लिखते हैं —

"साठ वर्ष पहले, एक रात एक कैदी मेरे द्वार पर आया। सहसा परमात्मा ने मुझे एक नवीन प्रेरणा दी। "तुझे तकलीफ है तो आ जा, मैं तुझे मदद दूँगा" कहने की अपेक्षा "दिलो भाई, मुझ पर एक बड़ा भार है, मैं थक गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद न करोगे?" उद्गार मेरे मुँह से निकले और जिस (कैदी) ने अच्छी तरह रहने की आशा छोड़ दी थी, वही अब प्रेम करना सीख गया।

एक दिन एक महिला को अपने छोटे बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया, वह रास्ते में असहाय पड़ी थी। मैंने मन्दिर के गर्भागार से पवित्र वस्तुएँ वरामदे की कोठरी में लाकर रख दी और वह स्थान उसे रहने को दे दिया। मैंने सोचा कि भगवान् को गर्मी-जाड़े की क्या परवाह! इस तरह एलाकी—अनाप—असहाय यहाँ आने गये और नये आनेवालों को भी स्वीकार कर उनके लिए परिश्रम करने लग गये। वहाँ गत वर्ष तक १०० परिवार हो गये हैं जो अपनी जीविका चलाते हैं।

यह प्रेम की बगावत सहमा क्षुत्नी बढ गयी कि उसके विस्फोट की धडकन नारे मंसार को जा लगी। आज दुनिया के कोने-कोने से गुप्तदान आते रहते हैं।

जब शोषित पीडितों को दया भावना से मदद दी जाती है पर सहाय्यकर्ता स्वयं उस स्थिति का वरण करने को तैयार नहीं होते तब तक ऐसी दान-वृत्ति से विशेष परिणाम नहीं निकलता। कभी विपरीत परिणाम भी होता है। अब तो श्रीमानों की नहीं बल्कि निष्काचन “पागलो की”, महापुरुषों की, सतों की, मसीहाओं की जरूरत है, जो प्रेम के अभाव से मरनेवाली इस दुनिया के दुखों के साथ तादात्म्य पाकर उसे वचावें और ईश्वर का साक्षात्कार पावें।

युद्ध में जिस तरह राष्ट्रों की सारी शक्ति बुद्धि सम्पदा एकत्रित कर राष्ट्र के वचाव में लगायी जाती है, उसी तरह एक विराट् आन्दोलन प्रेम और शान्ति के लिए करने का महान् क्षण अब आ गया।

परिशिष्ट : ४

ग्रामदानी गाँवों के लिए योजनाएँ

प्रत्येक ग्रामदानी ग्राम के संगठन के लिए हमारी योजना इस तरह होगी —

- (१) ग्राम के स्तर पर एक ग्राम-सभा होगी (फिर जन-संख्या चाहे जितनी हो) जिसमें प्रत्येक परिवार (संयुक्त परिवार) से एक पुरुष या स्त्री सदस्य के रूप में रहेगा।
- (२) ग्रामसभा सर्वसम्मति से पाँच से नौ व्यक्तियों की एक सर्वोदय पचायत बनायेगी।
- (३) इसी तरह की पाँच से दस तक ग्राम-सभाओं को एक सूत्र में जोड़नेवाली प्रवर-समिति रहेगी।
- (४) फिरका स्तर पर भी एक समिति रहेगी जो (प्रादेशिक) सर्वोदय मंडल की राय और मार्गदर्शन से काम करेगी।
फिरकातालुका, तहसील या परगना की भाँति कई गाँवों को मिलाकर बननेवाली एक इकाई।

(५) सर्वोदय मंडल (ऊपर की सभी समितियों के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्य मिलाकर आचार्य विनोदा भावे की राय से बनाया गया प्रादेशिक सगठन) ।

नोट—(१) उपरोक्त चारों समितियों में कम से कम एक चौथाई सदस्य स्त्रियाँ हो ।

(२) सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से तय होने चाहिए ।

२-सर्वोदय पंचायत के कार्य :

(१) ग्राम-सभा में निहित समस्त भूमि पर पूर्ण अधिकार और तत्सम्बन्धी व्यवस्था करना ।

(२) (क) ग्राम-सभा के नियंत्रण में सर्वोदय पंचायत को अधिकार होगा कि भूमि का सही ढंग से उपयोग की व्यवस्था करना, कृषि में सुवारे हुए तरीकों को काम में लाना, लोगों के लिए सन्तुलित खुराक की उपज को बढ़ाने लिए योजना बनाना और स्वावलम्बन के आधार पर स्थानीय उद्योगों के लिए कच्चा माल जुटाना । यह अलग-अलग परिवारों से या कुछ परिवारों के समूह से या पूरे ग्राम के द्वारा परिस्थिति के अनुसार और ग्राम में जो सहयोग मिले उस आधार पर होगा । भूमि का वितरण इस प्रकार होगा कि प्रत्येक परिवार या परिवारों के समूह को जमीन का रकबा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, पानी के स्रोत और उनकी काश्त कर सकने की क्षमता को देखकर भूमि वितरित कर देना ।

(ख) चराई और गाँव के दूसरे सार्वजनिक कार्यों के लिए कुछ भूमि अलग रख छोड़ना ।

(ग) जिन परिवारों को भूमि बाँटी गई उनको काश्त की सुविधा के लिए तथा कारीगरों को नकद या वस्तु के रूप में कर्ज देना तथा उसकी वसूली करना ।

(घ) व्यक्ति के लिए असंभव ऐसे कृषि-सुधार कर दिखाना ।

(ङ) काश्त सुधार के लिए साधन, यत्रादि खरीदना तथा सड़ें करना ।

- (च) आबपाशी के स्रोत तथा उनकी व्यवस्था ठीक रखना, बढ़ाना और सुविधा दिलाना ।
- (छ) परती ऊसर या नयी जमीनो को काश्त में लाना ।
- (ज) जमीन का कटाव (क्षरण) से सरक्षण करना ।
- (झ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए साधारणतः योजना बनाकर उसकी जिम्मेदारी लेना और उसे पूरी कर दिखाना ।
- (ञ) लगान की अदायगी और अन्य सर्वसाधारण जिम्मेदारियाँ जैसे बढई, लुहार, चुनकर आदि कारीगरों का प्रबन्ध, अनाथ, असहाय का भरण-पोषण तथा मंदिरशाला आदि सार्वजनिक सस्थाओं का संचालन-संवर्धन ।
- (ट) कृषि-मवेशी, भेड़-बकरी, मुर्गी, मधुमक्खी, रोगम कोमा के कीड़े आदि का विकास करने की योजना बनाकर अमल में लाना, जिससे सर्वोदयी ग्रामों का तथा वहाँ के निवासियों का भला हो ।
- (ठ) उसी हेतु आवश्यक गृह या कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने पर चलनेवाले घघे गुरू करके चलाना और बढ़ाना ।
- (ड) सर्वोदय ग्राम में शैक्षणिक, वैद्यकीय, स्वास्थ्य विषयक और अन्य सार्वजनिक सस्थाओं को हाथ में लेना, निर्माण करना, सुस्थित रखना और संचालन करना ।
- (ढ) सार्वजनिक दूकान और भण्डार (कोठार) कायम करके चलाना (व्यक्तिगत व्यापार इष्ट नहीं है।)

३-ग्रामसभा के कार्य

वार्षिक उपज का हिस्सा तय करना जो ग्राम की सार्वजनिक भलाई के लिए अलग निकाल लिया जावेगा ।

सूचनाएँ

(१) जमीन का लगान

जमीन का लगान नकद या अनाज के रूप में, जैसा सर्वोदय पन्नायत निर्णय

करे, वसूल किया जायगा। लगान पूरे का पूरा ही गाँव में रख लिया जावे जिससे शिक्षण, स्वास्थ्य आदि गाँव के काम चलाये जा सकें।

(२) कर्जभार

ग्रामदानी गाँव की जायदाद पर अदालती हकरसी कार्यवाहियाँ करने से साहूकारो पर रोक लगाना जिससे आवश्यक उचित कानून बनकर समस्या हल हो जाय।

एक कर्ज समझौता बोर्ड कायम किया जाय तो कर्ज की जाँच करके उनको उचित तादाद में घटावे। सर्वोदय मडल योग्य सज्जनो के जरिये साहूकारो से मिलकर उन्हें ऋण-भार उतारने को राजी कर ले। फिर से पुरानी स्थिति न आने पावे, इस दृष्टि से ग्रामदानी गाँवो में आवश्यकतानुसार उपयुक्त तरह की कृषि बैंक निर्माण करनी होगी जो सर्वोदय पंचायतो को योग्य दरों पर तथा शर्तों पर कर्ज दे सके। सर्वोदय पंचायत गाँव में न रहनेवाले जमीनदारो से मिलकर उनकी जमीनो का प्रबन्ध हाथ में लेने के लिए उनको राजी कर ले।

४-शिक्षण

ग्रामदानी गाँवो में शिक्षण एक महत्व का कार्य होगा। इसमें पूर्व-बुनियादी, बुनियादी तथा प्रौढ शिक्षा रखी जावेगी। सरकारे आजकल मामूली शालाओ को बुनियादी शालाओ मे परिवर्तित कर रही है और नमाज-शिक्षण का प्रसार भी कर रही है। इन कामो के लिए ग्रामदानी गाँवो का क्षेत्र ही उत्तम होगा। अतः सरकारे परिस्थिति से लाभ उठाकर उपरोक्त कार्यक्रमो के लिए इन क्षेत्रो को प्रथम प्राधान्य दे। प्रशिक्षित शिक्षको तथा बुनियादी शालाओ के लिए साधन सामग्री की पूर्ति आदि इन क्षेत्रो में तुरत की जाय। कम्प्यूनिटी प्रोजेक्ट, सरकारी नस्थाएँ और गैर-सरकारी नस्थाएँ—सर्वसेवासघ, गावीनिधि, कस्तूरबा ट्रस्ट, हरिजन सेवक संघ, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, सोशल वेलफेअर बोर्ड आदि—पूर्ण सहयोग देगी। अतः पंचायतो के हाथो में ग्रामशालाएँ होने पर भी सरकार का फर्ज है कि बुनियादी शिक्षा की प्रगति करे। भारत जैसे स्वतंत्र गणतन्त्र में शिक्षण में नागरिकता का प्रशिक्षण भी

शामिल रहेगा। गाँव के प्रत्येक वालिग व्यक्ति को पचायत का कार्य, सहयोग सस्थाओं तथा उन सिद्धान्तों पर काम का ज्ञान होना चाहिये। इस तरह का नागरिक प्रशिक्षण ही प्रौढ शिक्षण है।

५—सफाई

सर्वोदय पचायतें सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिवधक कार्य, जिसमें पीने के शुद्ध जल तथा सन्तुलित पोषक खुराक शामिल है, और ऐसे सारे कार्य जो बीमारियों और सासर्गिक व्याधियों को रोकने के लिए आवश्यक हो, करे।

६—ग्राम, छोटे तथा कुटीर उद्योग

ग्राम में खेती के जीवन से सलग्न बढई, लुहार, कुम्हार के काम, रस्सी बनाना, कातना, बुनना, पीसना, दाल बनाना आदि छोटे उद्योगों के जरिये, जिनकी जीविका आज किसी तरह चल रही हो, उन्हें तुरन्त सहायता पहुँचाना, यही पहला बुनियादी काम माना जावे। यह कार्य आवश्यक पूँजी, उनके औजार उपकरणों का तथा काम के तरीकों का सुधार और उनके माल को लोकप्रिय बनाकर उनकी खपत द्वारा ही अच्छी तरह होगा। साधारणतः स्थानीय कच्चे माल से इनका सम्बन्ध रहेगा। आर्थिक बुनियाद—एकत्रित गाँवों के समूह—में एक उद्योग केन्द्र होना चाहिये, जहाँ सुधारे हुए उपकरण जैसे धानी, चक्की, कुम्हार के चक्र आदि उपलब्ध होंगे और जो प्रदर्शनी के रूप में भी रहेंगे। हमें उन घघों को सबसे पहले प्रोत्साहन देना चाहिये जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सकें, जैसे कताई, बुनाई, ईट बनाना आदि। ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को काम देने के खयाल से चरखे से अच्छा और अद्यतन कुछ नहीं है। इसीलिए सादा चरखा और अम्बर चरखा इस कार्यक्रम का केन्द्रबिन्दु हो।

७—सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम

ग्रामों के पुनर्निर्माण में आज इसकी बहुत उपेक्षा की जाती है। जिन सांस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों की जड़ें ग्राम क्षेत्रों में थी

उनका इन दिनों तेजी से लोप हो रहा है, यद्यपि हर एक स्वीकार करता है कि उनमें काफी खजाना था। कलापथक, नाटक, ग्रामीण खेल, प्रदर्शनी, उत्सव और राष्ट्रीय त्योहारों को ठीक ढंग से मनाना आदि का अतर्भाव उनमें किया जायेगा। इनमें से कुछ तो ग्रामों के लिए और कुछ ग्रामसमूहों के लिए होंगे जहाँ मेला आदि मौकों पर लोग एकत्र होते हैं। इस बात का खयाल रहे कि ये कार्यक्रम खर्चीले न हों, फिर भी ग्रामीण-मानस के लिए पूरा अर्थ दर्शानेवाले हों। इन कार्यक्रमों के मगठनों को योग्य सस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाय।

८-न्याय तथा कानून और व्यवस्था

एक गाँव या ग्रामसमूह के लिए नीति मन्दिर ग्रामसभा द्वारा कायम हो। प्रत्येक को अपने गाँव में ही तुरन्त न्याय मिले। उन्हें सारे झगड़ों में न्याय देने का अधिकार हो और सारे मामले ग्राम के स्तर पर ही सुलझाये जायें। सर्वोदय पंचायत के प्रत्यक्ष मातहत शान्ति सेनाओं का संगठन हो और विवायक कार्य के लिए उनका उपयोग किया जाय। शान्ति सेना का एक प्रमुख कार्य यह होगा कि वह ग्राम के भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रहरी का कार्य करें और इसका प्रशिक्षण उन्हें उचित रूप से दिया जाय। न्याय मन्दिर में कुछ निश्चित व्यक्तियों की अपेक्षा, अनेक व्यक्तियों की नामावली रहे जिनमें से दोनों पक्ष इकरारनामा करके अपने लिए पंच चुन लें। इन पंचों का निर्णय अन्तिम माना जाय और न्यायालय (अदालत) पंचायती कानून के अनुसार उन्हें स्वीकृति दे दें।

९-सार्वभौम-प्रशिक्षण

उपर्युक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। इनका प्रशिक्षण अविलंब हाथ में लिया जाय। आम तौर पर प्रत्येक सर्वोदय पंचायत के लिए एक कार्यकर्ता प्रशिक्षित करने का हमारा प्रयत्न हो।

सामुदायिक अधिकार का आलेख

तमिलनाडु के घान्यागार तजौर जिले में एक सौ वर्ष पूर्व जमीन के समय समय पर पुनर्वितरण की जो खास प्रथा थी, उसका पूरा अवतरण हम यहाँ दे रहे हैं। तजौर के “डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर” के परिशिष्ट में एक अंग्रेज का यह अधिकृत निवेदन है। यह एक पुरानी पुस्तक है, जो एक मित्र के द्वारा हमें प्राप्त हुई और उसके पुनर्मुद्रण के लिए हम मद्रास शासन के ऋणी हैं।

इस लम्बे और वर्णनात्मक इकरारनामे (कबूलियत) से मालूम हो जायगा कि नन्निलम् ग्राम में गाँव की सारी जमीन पर गाँववालों को उपभोग का सामुदायिक अधिकार था, न कि कोई व्यक्तिगत मालकियत। ऐसा कहा जाता है कि निश्चित परिमाण में तय शुदा परिश्रम करने पर हर एक को अपने हिस्से की जमीन की उपज मिल जाती थी। केवल उतनी ही जमीन व्यक्तिगत तौर पर रखी जा सकती थी जितनी कि आवादी में मकानों के साथ गृहवाटिका के लिए हाता के रूप में आवश्यक हो। जमीन का निश्चित इकाई (block) में विभाजन होता था, जिन्हें “करै” कहते थे। इन करैयों को फिर से विभाजित कर एक गुट को दिया जाता था। यह उपविभाजन ग्रामदान गाँवों में अब प्रचलित की हुई प्रथा के सदृश ही था। जिसके सुपुर्द जमीन की जाती थी वह उसे जायदाद के जैसा वच नहीं सकता था, न काब्त का अधिकार विरासत से माना जाता था। तालाब बनाने तथा व्यवस्थित रखने और उनसे नहरें निकालने के लिए सावधानीपूर्ण भरपूर प्रयत्न रखा जाता था।

व्यापारी तथा उनके द्वारा प्रसारित पैसे के व्यवहार व्यवस्थामय अर्थशास्त्र के पदार्पण से उक्त कबूलियत में दर्शायी उचित हिस्सेरसी

तथा सामुदायिक मिलकियत को चोट पहुची। लेखक मि० स्टोक्स (जो स्वयं उस समय मौजूद थे) अपने विवेचन में लिखते हैं कि कर्ज के बलपर ग्रामीण व्यक्ति से, जिन्होंने हिस्सा हथियाया था और जो इस इकरारनामा मे प्रस्तावित पुनर्वितरण का विरोध करते थे, वे तीनों जमीन-वाले व्यापारी थे। स्टोक्स आगे लिखते हैं "इन बाहरी लोगो को स्थानीय रिवाज एवं परंपरा के लिए आदर न था, न उस जमात के साथ विशेष सहानुभूति, जिसमे वे घुस गये थे।"

विनोबाजी का ग्रामदान आन्दोलन और ग्राम में सामुदायिक माल-कियत का तथा अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार, श्रम करके उत्पादन में हिस्से का उनका सुझाव, कोई निरी आदर्श कल्पना नहीं है बल्कि वह तो तगाऊर टिस्ट्रिक्ट गजेटिअर के महत्वपूर्ण आलेखपत्र (document) ने सिद्ध एक शताब्दि पूर्व, भारतीय ग्रामो में प्रचलित नियोजित सामूहिक-जीवन की एक स्वस्थ प्रथा का पुनरुज्जीवन ही है।

तंजौर जिले में "करैयिड" प्रथा अर्थात् जमीन का नियतकालिक पुनर्वितरण

--एच० जे० स्टोक्स, सी० एस्०, मेगापटम्

सन् १८०७ में तंजौर में स्थायी बन्दोवस्त के आयोजन पर अपना निवेदन देने के लिए नियुक्त समिति को पता चला कि जिले में भू-धारणा (tenure) के अनुसार ग्राम निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत किये जाते थे —

१ समुदायम्	जिसमें	१७७४	ग्राम थे
२ पालभोगम्	"	२२०२	" "
३ एक भोगम्	"	१८०७	" "
		कुल ५७८३	ग्राम

अन्तिम दो से हमारा तात्लुक नहीं है, क्योंकि उनमें एक वा अनेको के हाथो में जमीन थी। हमें तो केवल समुदायम् के बारे में कहना है। यह वर्ग, जो कि मेरे खयाल से अत्यन्त प्राथमिक था, फिर

दो उपवर्गों में विभाजित किया जावे। एक वह जिसमें जमीन की फसल का बँटवारा होता था और दूसरा वह जिसमें अस्थायी तौर पर जमीन ही बाँट दी जाती थी। 'समुदायम्' संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ है "सब मिलकर" समूह, गिरोह, झुण्ड। जिन ग्रामों को यह उपमा दी जाती थी, उन ग्रामों में ग्रामीण समाज के सदस्य या मिरासदार 'जसी आज की उनकी सजा है' सामुदायिक तौर पर जमीन काश्त करते थे और अपने-अपने हिस्से (पागु) के अनुसार फसल बाँट लेते थे। अर्थात् व्यक्ति को अलग से जमीन नहीं दी जाती थी। उसे जो कुछ स्वामित्व वा अधिकार था वह फसल में एक या अधिक हिस्सों का। ऐसे ग्रामों में हरएक के पास उचित प्रमाण में पशुधन और साधन थे और वह अपने हिस्से का निर्धारित श्रम कर देता था। उसके कब्जे में केवल उतनी ही जमीन थी, जो आबादी के अन्तर्गत उसके मकान से सटे हाता या गृहवाटिका के रूप में थी। इस तरह की भूधारणावाले गाँव अब शायद ही रहे हों। और यदि अपवाद रूप हो तो उनकी यह प्रथा निश्चय ही शीघ्र मिटनेवाली है। फिर भी कितने ही गाँवों में आमतौर पर परती या हल्के दर्जे की जमीन, जिससे आय मिलना अनिश्चित है, अब भी सब ग्रामीणों द्वारा 'समुदायम्' निस्तार देह जैसी सबके लिए रखी और क्वचित् काश्त भी की जाती है। यह जमीन ऐसी ही है कि जिसे सबके लिए रख छोड़ना सुविधाजनक था या बाँट लेना लाभदायक न था। इन्हीं में सामूहिक भूधारण की पुरानी प्रथा, जो किसी समय सार्वत्रिक थी, आज जिन्दा है।

पर चूँकि इस प्रथा में व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए नाममात्र का प्रोत्साहन था और उसी कारण काश्त की लापरवाही से उत्पादन बहुत कम था अतः कृषिसुधार के लिए अनिवार्य रूप से दूसरा कदम उठाना आवश्यक हो गया और वह यह कि हरएक को काश्त के लिए एक अलग टुकड़ा। इस प्रकार की प्रथा जिस गाँव में है उसे तमिल में "पसुन करै" या करैयिड गाँव कहते हैं। पसुन शब्द पुरानी तमिल में है और कन्नड क्रियापद 'पसु' विभाजन करना का समानार्थी है। दोनों

का मतलब 'खत-विभाजन' है। प्रथम-प्रथम इस तरह का निर्धारण नये सिरे से हर साल किया जाता था। परिवर्तन के प्रारम्भ में वही स्वामाधिक था। और जागीर प्रथा के अत्यन्त उर्वर क्षेत्रों में वह प्रत्यक्ष मौजूद है। मद्रास के इर्द-गिर्द चिंगलपेट जिले में वह आज भी है। पर तंजोर जिले में इतनी अल्प अवधि में बारबार परिवर्तन के उदाहरणों की जानकारी नहीं है। मिरासदारों की इच्छा के अनुसार इस जिले में बन्दोवस्त की मियाद आठ से तीस वर्षों की होती है।

जमीन के पुनर्वितरण का तरीका एक उदाहरण से ठीक समझ में आयेगा। साधारणतः बीस वेली (१ वेली—६६ एकड़) के गाँवों में कहीं एक, तो कहीं सवा से तीन वेली की एक इकाई, जिसे पागु या हिस्सा कहते हैं, निश्चित की जाती है। अपने रकबे के अनुसार गाँव चार से दस "करै" या ब्लॉकों (blocks) में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक करै में कुछ हिस्से या पागु रहते थे। इस तरह बीस वेली के गाँव में चार करै में पन्द्रह पागु हो सकते थे पर आमतौर पर एक करै में तीन हिस्सेदारों की जमीन के हिसाब से बारह हिस्सेदार होते थे।

जून, जुलाई या अगस्त मास में बीज बोने के पहले जमीन वितरण की क्रिया—करै—प्रारम्भ होती थी। सबसे पहले गाँव का पूरा क्षेत्रफल नापकर निर्धारित किया जाता था। फिर प्रत्येक करै के लिए भूधारियों में से एक प्रमुख चुना जाता था जिसे करैकरण या करैस्वामी कहा जाता था अर्थात् जो करै का व्यवस्थापक या मुख्य होता था। साधारणतः वह गाँव के बड़े हिस्सेदारों में से ही होता था। यद्यपि आजकल वह पढा-लिखा न हो तो वह पद शिक्षित छोटे के लिए दिया जाता है। करै के सब हिस्सेदारों की समति से वह नियुक्त किया जाता था, और नये वितरण तक वह अपने पद पर रहता था। इस अवधि में यदि वह मर जाय और अपनी जायदाद बेच दे तो उसका पद विरासत में या खरीददार को नहीं मिलता था। नयी नियुक्ति नहीं की जाती थी। पुराने पदाधिकारी करैकरण [उसे करैस्वन या जेतीकरण (संस्कृत-क्षेत्र, हिन्दी खेत, मराठी घेत) भी कहा जाता था] का नाम नये बन्दोवस्त तक बना रहता था।

करैकरण के चुनाव के बाद और प्रत्येक करै के हिस्सेदार तय होने पर, हिस्सेदार करैकरण के अनुसार चलने, अपने हिस्से को स्वीकार करने और आवश्यक सुधार दुश्स्तियाँ अमल में लाने तथा अन्य नित्य नैमित्तिक प्रवध की जिम्मेदारी का इकरारनामा लिख देते थे। तब गाँव की जमीन पुराने 'धारण' का खयाल न रखकर नये सिरे से १५ हिस्सों में बाँटी जाती थी, जैसा कि उदाहरण के लिए हमने माना है। इन १५ हिस्सों को ४ करै में सम्मिलित कर देते थे। फिर भूजपत्र (ताडपत्र) (palm-leaf) कडजन के टुकड़े जिन्हें 'करैयोलै' कहते थे, चार करै के लिए अलग-अलग तैयार किये जाते थे और उन पर हिस्सेदारों के नाम तथा उनके हिस्से की जमीन का रकबा लिया जाता था। फिर करैकरण के नाम अलग-अलग लिखे हुए छोटे चार 'कागज' बनाये जाते थे और ये आठों एकत्र कर जमीन पर छोड़ दिये जाते थे। एक चार पाँच साल का बालक, जो अपढ ही रहता है, एक बड़े के साथ एक छोटा कागज उठाने जाता था और इसी के अनुसार करै और करैकरण का निश्चय हो जाता था।

इस तरह चिट्ठी द्वारा तय करने का यह तरीका किसी सार्वजनिक स्थान जैसे मन्दिर, मठ, ग्राम, चौल्ट्री (पचायतघर) आदि में अमल में लाया जाता था। ग्राम के नाम के आद्याक्षर के अनुसार अनुकूल नक्षत्र से शुभ मुहूर्त निकालकर उस दिन वह होता था। और यह सारा कारोबार धार्मिक आचार के जैसा था। मन्दिर में वहाँ के देवता को साक्षी रखकर या अन्यत्र जाफरान (केशर) से ग्रामदेवता (पिलैयर) बनाकर उसके सामने जितने हिस्सेदार उतने ही नारियल चढाकर, ताबूल रखकर, पूजा समाप्त होने पर चिट्ठियाँ डाली जाती थी। फिर हर एक करैकरण के सुपुर्द 'कडजन' किये जाते थे और हिस्सेदार तथा उनके हिस्से की जमीन का नाप होकर सारी जमाबदी ग्रामज्योतिषि, अध्यापक या पुरोहित—जोकि सबके समान मित्र माने जाते थे—के पास विश्वस्त के तौर पर रखे जाते थे। इतना ही नहीं अधिक सुरक्षितता के खयाल से प्रत्येक हिस्सेदार (मिरासदार) अपने लिए भी इन महत्वपूर्ण आलेखों की प्रतिलिपि लेकर रख सकता था।

इस करैयिड कार्यक्रमोत्सव के करीब एक हफ्ते बाद प्रत्येक करैकरण अपने मिरासदारो के लिए क्षेत्र (block) की जमीन का बँटवारा कर लेता था। यह बँटवारा था तो सर्वसमति से या चिट्ठी डालकर किया जाता था। यह काम न कोई निश्चित स्थान पर ही होता था, न उसके लिए कुछ विधि किया जाता था। प्रत्येक मिरासदार उसे मिली हुई जमीन का कडजन अपने पास रखता था।

जानने के लिए जाँच के उत्सुक पाठको को स्पष्ट रूप से समझने के लिए यहाँ करैयिड धारण की प्रथा को विस्तृत दिया जा रहा है। उपर्युक्त आलेख मिरासदारो द्वारा स्वीकृत इकरारनामो में से एक है जो चिट्ठी डालने के पूर्व लिखे जाते हैं।

“यह वही इकरारनामा है जिसके जरिये हम देवघ्यान और अन्य नन्निलम ग्राम के निम्नलिखित हस्ताक्षर करनेवाले मिरासदारो ने सर्वसमति से तिथि २२ अनी रक्ताक्षी अब्द (४ जुलाई १८६४) को लिखा।

उपरोक्त गाँव के ९ पाँगु (हिस्सो) के सब मिरासदार नमी (wet) आदि जमीनो को करैयिड प्रथा के अनुसार विभाजित करके आचन्द्रार्क छोड़कर उपभोग कर रहे हैं। (मिरासदार-मिरास के हकदार, मिरास-त्वामित्व के अधिकार सहित जमीनधारण), (आचन्द्रार्कम्, आ = जवतक चन्द्र, अर्क = सूर्य हैं—सदा के लिए, यावच्चन्द्रदिवाकरी)। हमने सरकार से कुछ वर्ष के लिए ‘अमानी’ प्रवध, कुछ वर्ष अन्दाजिया पद्धति और कुछ वर्ष अनाज या नकद लगान की स्वीकृति ले ली है। गत वर्ष के एक प्रभाव (वर्ष) पूर्व से ईश्वर (वर्ष) तक (कुल ११ वर्ष) नौ करै का करैयिड चलता रहा। विक्रम में साँदरी (सर्वधारी), अर्थात् ८ वर्ष तक ६ करै का करैयिड था और विरोधी से विलम्बी संवत्सर (९ वर्ष) फिर से ९ करै का करैयिड चला। पर यह महसूस कर कि अल्प अवधि के करैयिड से कोई उन्नति न हो सकी और यह सोचकर कि लम्बी मियाद के लिए करैयिड चलाया जाय तो उन्नति हो सवेगी, हमने ६ करै का करैयिड संवत्सर रक्ताक्षी में विकारी से चित्र २५-३० वर्ष के लिए चलाया है। जमीन के अत्यधिक छोटे टुकड़े (होने के)

कारण गाँववाले स्थानीय रिवाजों के अनुसार उनकी दुरुस्ती नहीं कर सके। वधान बाँधने में (लापरवाही रही) बाँध और सीमाएँ ठीक नहीं रख पाये। नहर और नालियाँ ठीक तरह से साफ नहीं की गयीं, नजी (आवपाशी के) खेत में चाहे जितनी खाद या पत्तियाँ डालने से भी फसल को कुछ भी लाभ न हो सका। अधिकांश समय मिरासदारों की हालत अच्छी नहीं थी अतः उन्हें काफी कठिनाइयाँ और तकलीफ सहन करनी पड़ी।

अतः ऐसी (तकलीफ) फिर से न हो और लोगों की हालत सुधर जाय तथा सरकारी लगान पूर्णरूप से बिना झझट के अदा किया जा सके और चूँकि इस वर्ष नये करैयिड का समय है, हमने लम्बी अवधि का करैयिड रखने का प्रयत्न किया है और वर्तमान वितरण के अनुसार करने का सोचा है। इस हेतु हमने तहसीलो में दरखास्त दी है कि हमें आवश्यक सहायता दी जावे। तहसीलदार के समक्ष सारे मिरासदार एकत्र हो गये हैं और उनसे विनय की है।

नीचे दस्तखत करनेवाले बहुसंख्यक मिरासदारों के अलावा कनगसभेई चेट्टि, अधु चेट्टि, रामसामी चेट्टी और वेंगाधयन, जिन्होंने मिरासदार चिन्ना किशिनय्यन से शिकमीपर जमीन ली है तथा $\frac{1}{4}$ पागु पर जिनका अधिकार है, सारे गाँव के साथ चलने से इन्कार कर रहे हैं। उनकी मनशा हमें तकलीफ देने की और झगड़े की है। अपने मनमाने इन चार व्यक्तियों ने अलगाव की वृत्ति से घोषित कर दिया है कि रिवाज के आपस में समझौते के विपरीत चिट्ठी डालने के तरीके को छोड़कर, उन्हें चारों को जमीन के भिन्न-भिन्न प्रकार का खयाल न करते गाँव की एक तरफ उत्तम जमीन में हिस्सा दिया जाय या उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों में छाँटकर जमीन दी जाय। यदि ऐसा न हुआ तो वे करैयिड को स्वीकार न करेंगे और जमीन पर का मौजूदा कब्जा न छोड़ेंगे।

चूँकि उन सब मिरासदारों को इजाजत दी गयी है, जो करैयिड करने को एक मत ह, अतः सारे मिरासदारों ने मिलकर हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन्नति के लिए आवश्यक दुरुस्तियाँ ठीक ढंग से करने के उद्देश्य से,

ऊंची नीची सतह वाकी या अन्य जमीनो का नापकर देखकर वर्गीकरण किया है और कम लगानवाली हलकी जमीन, जो गाँव की सेवा के लिए वस्त्र की जाती है और जो खरीदी जाती है, उसी तरह जो जमीने, मन्दिर, ब्राह्मण, कारीगर और इसी तरह के अन्य के लिए अलग रखी जाती हैं जिनका व्यक्ति और सस्या वशपरपरा से उपभोग करते आये हैं, इन सबको छोडकर वची हुई नम जमीन का वर्गीकरण कर चार करै में हिस्से निम्न प्रकार निर्धारित किये हैं .—

१ सुन्दरप्पय्यन की करै

नाम	आठवाँ हिस्सा
उपर्युक्त सुन्दरप्पय्यन	६॥
वैकटाचलयन	।
	<u>जोड ६॥॥ अष्टमाश</u>
आगे चालू	६॥॥
सुव्वरायन	॥
गोपाल कृष्णय्यन	॥
सुप्पुकुट्टि अय्यन	॥
कृष्णय्यन	२ ^० / _{१०}
अम्मन सुव्वयन	१
चिन्नाम्मल	१
रामसामीअय्यन	३॥८
वैकटाचल चेट्टि	२॥
	<u>कुल १६ अष्टमांश</u>

२ अनैअप्पय्यन की करै

कुल (दम हिस्से) १६ अष्टमाश
 (इसी प्रकार दो अन्य करै जिनमें कम से आठ और पाँच हिस्से दम हैं)

चारों करै के लिए जुमला ६४ अष्टमांश पागु (हिस्से)
 (इसके जलादा) नूरी देवय्यन का छोटा भाई शिवरामय्यन को ॥

अष्टमाश हिस्सा सब मिलाकर ६५॥ (?) ६४॥ अष्टमाश (हिस्से) है। इस तरह पागु पद्धति से विभाजन किया गया है। अतः इन चार करों में, करैयौसी (कडजन का टुकड़ा जिसमें जमीन का लेखा रहता है) के मुताबिक चिट्ठियाँ डालने पर अपने हिस्से में आयी करों के नमी के पागु पर मिरासदार का उपभोग अधिकार इस वर्ष से प्रारम्भ होकर पच्चीस वर्षों तक न्याय्य और उचित वितरण के अनुसार होगा।

यह भी आवश्यक है कि इस गाँव में नादुरुस्त मदिरों की दुरुस्ती कर उनका पुनरुद्धार किया जाय। इसलिए पूर्व में शेम्बदायन नामक नजी जमीन से १५ मा ३१ गुली, देवदानम् नजी में १२ मा ४० गुली, अगलम्मन कोविलपटम मे ९ मा ८० गुली कुल मिलाकर १ वेली १७ मा ५१ गुली शामिल शरीक शिकमी पर सात साल दी जावेंगी और शिकमी किसान का हिस्सा छोड़कर बाकी उपज इस तरह दी जावेगी —

दो वर्ष की आय	रामस्वामी के मन्दिर को
” ”	कृष्ण स्वामी ” १ वेली—६ ६एकड
एक वर्ष	ईश्वरन् ” १ मा— ३३गुली
” ”	अय्यनार ” १ गुली— ००३३
” ”	पिल्लैयार ”

“उपर्युक्त पद्धति से सात साल उक्त मदिरों को आय दी जानी चाहिए। इनका सरकारी लगान ६४॥ अष्टमाश हिस्से पर हिस्सेरसी से लग जायेगा। इसके बाद प्रजोत्पत्ति वर्ष से यह जमीन उपर्युक्त मदिरों की सेवा में लगेगी और उचित तथा न्याय्य वितरण के अनुसार वर्तमान करैयिड की अवधि तक भिन्न व्यक्तियों के उपभोग में रहेगी जिनके सुपुत्र वह होगी। उपर्युक्त जमीन की उपज उपर्युक्त मदिरों की दुरुस्ती के अतिरिक्त अन्य किसी तरह खर्च न की जा सकेगी। चूँकि १८० गुली जमीन उक्त कृष्णप्पा नायक के अष्टमाश हिस्से में आती है जो कि कनगस के चेट्टि के कडजे में है, कृष्णप्पा नायक के हिस्से से उतनी जमीन घटा दी जावेगी। वह कनगसमें पर दावा कर जमीन प्राप्त करे। अन्य हिस्सेदारों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।

पुजई (जरायत खुशक) जमीनों पहले आचन्द्रार्कम् अर्थात् स्थायी तौर

पर वितरित की गयी थी और पूर्वोक्त ६४। अष्टमाश हिस्सेवाले मिरासदारों ने उनमें से कुछ जमीनों में आवपाशी का प्रवध कर लिया है। इस तरह का प्रवध जिन लोगों ने किया उनके उपभोग में ही ये नयी आवपाशी जमीनें, आवपाशी का लगान देते जाने पर रहेंगी। बची हुई खुशक जमीनों में से नदी के किनारे की तथा कवली नहर के इस और उस तरफ की जमीनों को नापा जायेगा और विपमताओं का निराकरण बाहरी जमीनों के वितरण में ही किया जायेगा तब उस जमीन का उपभोग पुरानी करैयोलै के मुताबिक लिया जा सकेगा।

किलवेली (नाम से परिचित) जमीन, कवली नहरकिनारे की नम (मर्द, पनाली) जमीन, पुडुचेरी वेली खुशक जमीन, स्थायी तौर पर वितरित खुशक जमीन नापकर उनकी विपमताएँ दूर करनी होगी। जिसे कम जमीन है वह, जिसके पास (हिस्से से) ज्यादा जमीन होगी, उससे लेगा।

किलवेली नदी किनारा, नदी के पात्र में स्थित जमीनें, खुशक और अन्य जमीनें नापकर पूर्वोक्त इकरारनामा में दर्ज की जायें और अखड टुकडो (Compact blocks) में इस वर्ष "तै" मास में पुनर्विभाजित की जायें। उन जमीनों में जो 'आदि' (मौजूदा) फसलें हों उन पर लगान बैठाया जाय और उसे हिस्से के मुताबिक मिरासदारों में बाँट दिया जाय। उसी तरह खुशक, नदीपात्र की, ऊसर परती या अन्य जमीनों पर जिन पर अबतक लगान तय न हुआ हो बढ़नेवाले वृक्षों का लगान तय करके हिस्से के अनुसार दाखिल किया जाय।

कान्त करनेवाले और अन्य व्यक्तियों के लिए जैसा उचित हो, पारिया रास्ता, चकलर्स रास्ता, पुत्तार (नदी) के उस पार की आवादी पुरानी स्थायी प्रदोवस्त प्रथा के अनुसार नापकर जो अबतक विपमता पैदा हो गयी हो उसे मिटाया जाय। किलवेली जमीनों तथा कवली नहर के दोनों ओर की जमीनों में जिनके पास ज्यादा हो वह उसको देगा जिसके पास कम है।

आवपाशी जमीनों की शामिल शरीक भेडें, कवली नहर के दोनों किनारे, अन्य सन जमीनों को सम्मिलित सीमाएँ तथा आवपाशी और जलनिकास

नालियाँ, सम्मिलित सबके खर्च से साफ, मजबूत और सुव्यवस्थित रखी जावेंगी ।

और चूँकि अब पूर्वोक्त पद्धति से जमीनो का वितरण हो चुका है, अपने-अपने हिस्से के अनुसार सरकारी लगान देना चाहिए । परती खुशक जमीनो तथा आवपाशी के योग्य जमीनो का सरकारी लगान, जोकि अब व्यक्तिगत तौर पर मिरासदारो पर लगाया है, अपने-अपने हिस्से के अनुसार देना होगा ।

वितरित जमीनो को अब उपभोग के अनुसार सरकारी कागजो में दर्ज किया जाय ।

जो जमीनें व्यापारी तथा कारीगरो को रखी गयी हैं, उपर्युक्त हिस्सो के अनुसार उपभोग के लिए तकसीम कर दी जावें, और उसी तरह उनका सरकारी लगान अदा किया जावे ।

और सारी जमीनो के लिए प्रथा के अनुसार आवपाशी और जलनिकास का प्रवध रहेगा ।

यदि पानी की कमी हुई तो एक इकरारनामा लिखा जावे जिसके अनुसार कौन कब कितना पानी नहर से बारी-बारी से लेगा यह बताया जावे और उसके अनुसार पानी दिया जावे । किदरन कोडन उप-नहर के पूर्व की ओर एक दोहरा बाँध बनाया जावे और बिगडे कदम्बन क्षेत्र में पानी ले जाया जावे ।

मुलैमगलम नहर से एक उपनहर खोदी जावे और उपरोक्त कदम्बन जमीन को पानी पहुँचाया जाय । अन्य सब जगह इकरार के मुताबिक आवपाशी की जावे । कवली नहर पर एक बाँध ढाला जावे और वहाँ से मन्दिरो की जमीन को पानी पहुँचाया जावे ।

उपर्युक्त जमीनो में से कुछ भी हिस्सेदार द्वारा सीधा बेचा न जा सकेगा । और यदि बेचा गया तो वह विक्रीनामा बेकार नाजायज होगा । ग्राम में चलनेवाले अन्य सारे मामलो में पूर्व इकरारनामो में दर्ज भ्रणाली चलायी जावेगी । इसलिए हमने एकमत से अपनी स्वीकृति दे दी है ।”

उबानेवाला होते हुए भी यह आलेख पूरा का पूरा देना उचित जँचा, क्योंकि यह जमीनवितरण की प्रथा पूरी तौर से समझा देता है । इस प्रथा

को धीरे-धीरे छोड़ने के जो कारण हुए हैं उनकी ओर भी वह अगुलि-निर्देश करता है। नदी के किनारे नहर, तथा अन्य दुर्हस्तियाँ और सुधारों की उपेक्षा ही इसका कारण है। इसके अलावा जमीन का अस्थिर और जल्द होनेवाला वदोवस्त तथा बाहरवालों का इस प्रथा में प्रवेश भी एक कारण है। उन नामों से यह समझ में आ जायेगा कि जिन तीन लोगों ने जमीन के पुनर्वितरण से इन्कार किया, वे चेट्टी अर्थात् व्यापारी थे और पैसे के कर्ज के बल पर उन्होंने जमीन पर या हिस्से पर कब्जा किया था। इन बाहरी लोगों को गाँव की प्रथाओं के लिए कोई आदर न था, और न जिस छोटे समाज में वे घुस गये उसके लिए सहानुभूति। इसीलिए इकरारनामा के अन्त में किसी भी प्रकार की जमीन या उसके हक की विक्री के लिए मुमानियत।

—मैन्युअल ऑफ तजोर डिस्ट्रिक्ट, वाई

टी वेंकास्वामी राव से साभार प्राप्त।

सर्वोदय और भूदान-साहित्य

(विनोबा)

(अन्य लेखक)

	₹० पैसा		₹० पैसा
वचन	१- ०	गाँव-आंदोलन क्यों ?	२-५०
-विचार	१-५०	छात्रों के बीच	०-३२
तर्क-पाथेय	०-५०	सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र	०-२५
।	०-५०	श्रम-दान	०-२५
।-प्रवचन (सकलन)	०-७५	विनोबा के साथ	१- ०
नू के दरबार में	०-१३	पावन-प्रसंग	०-५०
यको से	०-५०	भूदान-आरोहण	०-५०
वि में स्वराज्य	०-१३	भूदान-यज्ञ क्या और क्यों ?	१- ०
प्र के आवार	०-२५	भूदान-गगोत्री	२-५०
नी और नेक बनी	०-१३	सफाई विज्ञान और कला	०-७५
के लिए आरोग्य-योजना	०-१३	क्रान्ति की पुकार	०-१९
रियों का आवाहन	०-१३	पावन-प्रकाश (नाटक)	०-२५
का मुकाबला	०-१९	े-सेवा की विचारधारा	०-५०
व-चिन्तनिका	०-७५	गांधी एक राजनैतिक अध्ययन	०-५०
मस्या (पंच खंडों में)	१-५०	सामाजिक क्रान्ति और भूदान	०-३२
ति की दिशा में	०-२५	गाँव का गोकुल	०-२५
	०-१३	ब्याज-बट्टा	०-२५
(धीरेन्द्र मजूमदार)		भूदान-दीपिका	०-१३
मुक्त समाज की ओर	०-५०	साम्ययोग का रेखाचित्र	०-१३
तालीम	०-५०	पूर्व-दुनियादी	०-५०
।ज	०-२५	सन्त विनोबा की आनन्द-यात्रा	०-५
दी का खतरा	०-५०	सुन्दरपुर की पाठशाला	०-७५
(श्रीकृष्णदास जानू)		सर्वोदय-मजनावलि	०-२५
दान-यज्ञ	०-५०	सत्संग (विनोबा की मुलाकातें)	०-५०
।र-शुद्धि	०-३८	सर्वोदय-पदयात्रा	१- ०
(दादा धर्माधिकारी)		भूदान का लेखा (आंकड़ों में)	०-२५
य-दर्शन	३- ०	राजनीति से लोकनीति की ओर	०-५०
।यि क्रान्ति	०-२५	जीवन-परिवर्तन (नाटक)	०-२५
योग की राह पर	०-२५	आज का धर्म	०-५०
। का अगला कदम	०-२५	विनोबा-संवाद	०-३८

