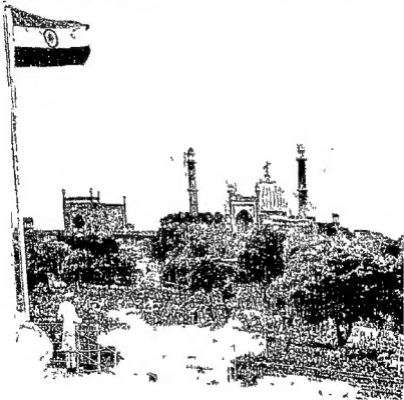

आज़ादी के सत्रह कदम

जवाहरलाल नेहरू

आज़ादी के सत्रह कदम

[जवाहरलाल नेहरू के स्वातंत्र्य दिवस भाषण]

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

15 अक्टूबर 1964

24 मार्च 1986

मुख्य एक शर्पा

निदेशक प्रकाशन विभाग पुस्तक सचिवालय दिल्ली 8, द्वारा प्रकाशित
यथा प्रसिद्ध भारत सरकार मुद्रणालय कलकत्ता द्वारा मुद्रित

शान से हमने हिन्दुस्तान को आजाद किया, शान से हमे आगे बढ़ना है, शान से हमे यह जो हिन्दुस्तान की आजादी की मशाल है उसको लेकर चलना है और जब हमारे हाथ कमजोर हो जाए तो औरो को देना है, ताकि नौजवान हाथ उसको उठाए, और हम अपना काम पूरा करके चाहे खाक में मिल जाए ।

—जवाहरलाल नेहरू

विषय सूची

1 जनता का प्रथम सेवक (1947)	7
2 गांधी के रास्ते को न भूलें (1948)	10
3 हर एक को अपना काम करना है (1949)	18
4 दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाना मुल्क के साथ गद्दारी (1950)	27
5 इनसान की असली दौलत उसकी मेहनत (1951)	37
6 आजादी की मशाल जलाए रखें (1952)	50
7 भेदभाव की दीवारें मिटा दें (1953)	57
8 स्वराज्य आखिरी मजिल नहीं (1954)	64
9 हमें शान्ति बनाए रखनी है (1955)	73
10 राज्यों का नया बंटवारा (1956)	80
11 नई दुनिया के नए सवाल (1957)	88
12 हम एक हैं, एक मुल्क हैं (1958)	96
13 सच्ची आजादी—गावों की आजादी (1959)	103
14 हमारा ध्येय समाजवाद (1960)	108
15 खमाने को पहचानिए (1961)	116
16 भारत की रक्षा करेंगे (1962)	124
17 देश आत्मनिर्भर बने (1963)	129

जब से भारत स्वतन्त्र हुआ तब से हर साल पत्रह अमस्त को साम किछ से श्री नेहरू का व्याख्यान सुनना एक वार्षिक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हो गया था । जो लोग सामने बैठ कर व्याख्यान नहीं सुन पाते वे वे रेडियो से सुनते थे । अक्सर ही कि इस साल पत्रह अमस्त को वह प्यारी जोबस्बी वाली भारत में नहीं मूजगी पर नेहरू ने अपने क़ुम में पत्रह अमस्त को जो भाषण दिए, वे आकाशवाणी के अनुलेखन विभाग द्वारा सुर्खित रखे गए । इस पुस्तिका में महान नेता ने वे भाषण उन्ही के तर्जों में प्रस्तुत हैं । निश्चय ही ये भाषण प्रत्येक भारतीय के लिए अनुरेक प्रमाणित होंगे । इनमें जोड़े में श्री नेहरू के सारे विचार और सममें हुंटा हुआ निरन्तर विकास दृष्टिगोचर हो सकता है । ये भाषण मौलिक रूप से हिन्दी में दिए जाने के कारण हिन्दी साहित्य की एक अमूर्त्य निधि हैं ।

जनता का प्रथम सेवक

आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो म्यम्ब हमने बरसों में देखा था, वह कुछ हमारी भाँखों के सामने आ गया। चीखें हमारे कण्ठों में आईं। दिन हमारा घुम होता है कि एक मजिल पर हम पहुँचे। यह हम जानते हैं कि हमारा सफर खतम नहीं हुआ, अभी बहुत मजिलें बाकी हैं। लेकिन, फिर भी, एक बड़ी मजिल हमने पार की और यह बात नया हो गई कि हिन्दुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत चढ़ नहीं रहेगी।

आज हम एक आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मुल्क हैं। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है, जिसका अमली नाम यह होता चाहिए कि मैं हिन्दुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूँ। जिस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूँ, वह हैसियत मुझे किसी बाहरी शक्ति ने नहीं दी, आपने दी है और जब तक आपका अरोमा मेरे ऊपर है, मैं इस हैसियत पर रूढ़ा और उस खिदमत को करूँगा।

हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, सियासी तौर पर एक बोझ जो बाहरी हुकूमत का था वह हटा। लेकिन आज़ादी भी भ्रजोब-भ्रजोब जिम्मेदारियाँ लाती है और बोझ लाती है। अब, उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आज़ाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े-बड़े सवाल को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी सारी जनता का उद्धार करने के हैं, हमें गरीबी को दूर करना है, बीमारी को दूर करना है, अनपढ़पने को दूर करना है और आप जानते हैं, कितनी और मुसीबतें हैं, जिनको हमें दूर करना है। आज़ादी महज एक सियासी चीज़ नहीं है। आज़ादी तभी एक ठीक पोशाक पहनती है जब उससे जनता को फायदा हो। आजकल हमारे सामने ये आर्थिक और इन्सानवादी सवाल बहुत सारे हैं, बहुत काफी जमा हुए हैं, जो हमारी मुताबकी के जमाने के हैं। बहुत कुछ पिछली लड़ाई की वजह से, पिछली बड़ी लड़ाई जो दुनिया में हुई और उसके बाद जो हालात दुनिया में हुए हैं उसकी वजह से ये सवाल जमा हैं। खाने की कमी है, पोषण की कमी है और बस्ती की कमी है और ऊपर से जीवों के दाम बढ़ते जाते हैं, जिससे जनता की भुनीवर्तें बढ़ रही हैं।

यह भाषण आकाशवाणी से प्रसारित किया गया

हम इन सब बातों का कोई बाहू से तो दूर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारा धर्म है कि इन सब बातों को लेकर जनता को धाराम पहुंचाएं और पूरे तौर से इन सब बातों को हम करने की भी कोशिश करें। लेकिन इसके पहले एक और सवाल है और यह यह है कि सारे हमारे देश में धर्म ही शांति ही धाराम के लड़ाई-झगड़े बिलकुल बन्द हों क्योंकि जब तक लड़ाई-झगड़े होते हैं उस वक़्त तक कोई काम माफ़स तरीके से नहीं हो सकता। तो यह धाराम से भी पहली बरक़्बास्त है और धाराम जो हमारी मई बर्नमेंट बनी है उसने भी धाराम यह पहली बरक़्बास्त हिन्दुस्तान से की है—जो धाराम लामब कस सुबह के प्रबुधों में पड़े—बहु यह है कि यह जो धाराम की माइतिप्रयकी धाराम के धनके है, वे औरत बन्द किए जाएं। क्योंकि धाराम धाराम माइतिप्रयकी है तो यह भी इन सबकों और नारपीट से किस तरह से हम होंगी। धाराम के लिये कि एक जयह जयह होता है बुरी जगह जयह बरक़्बा होता है। उसका कोई धर्म नहीं और वे बरक़्बा धाराम लोभों को कुछ बन्द नहीं देती है। वे सुलामी की बरक़्बा है।

हमने कहा कि हम इस देश में प्रबुधधाराम चाहते हैं। प्रबुधधाराम में डेमोक्रेसी में इस तरह की बरक़्बा नहीं होतीं। जो सवाल है हमें धाराम में सवाह-मधमय करके एक-दूसरे का जमान करके हल करने है। और अपने प्रसभ पर धर्म करना है।

इसलिए पहली बात तो यही है कि हमने औरत अपने इस धर्म के सारे धनके बन्द करने है। फिर औरत ही हमें वे बड़े धाराम सवाल उठाने है बिलक़ा धर्म मैंने धाराम से शिक किया। हमारा जमीन का बहुत सारे प्राप्ती में जमीन का जो कानून है धाराम बरक़्बा है यह कितना पुराना है कितना उसका बोधा हमारे किमानों पर रखा है और इसलिए धरसे से हम उसको बरक़्बा की कोशिश कर रहे है और जो जमीनारी प्रबुध है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे है। इस काम को भी हमें बरक़्बा करना है और फिर हमें सारे देश में बहुत-कुछ धाराम तरक़्बी करनी है, कारखाने खोलने है, बरेलू धर्म बरक़्बा है बिलक़े देश की धन-शीलत बरक़्बा, और इस तरह से नहीं बरक़्बा कि यह बोड़ी धी जेबों में जाए, बरक़्बा धाराम जनता को उससे प्रमथा हो। धाराम लामब बरक़्बा है कि हमारी बड़ी-बड़ी स्कीमें है, हिन्दुस्तान में काम करने के बरक़्बा-बरक़्बा लक़्बे है। बहुत सारी जो नरिया और बरिया है उनके पानी की ताक़्त से प्रमथा उठ कर हम नई-नई ताक़्त पैदा करें, बड़ी-बड़ी नहरें बनाएं और बिलक़ी पैदा करें, बिलक़ ताक़्त से कि हम फिर और बहुत काम कर सकेंगे। इन सब बातों को हमें बरक़्बा है ठीकी से चलाना है, क्योंकि धाराम में देश की धन-शीलत इसी से बरक़्बा और उसके बाद जनता का उबार होना।

बहुत सारी बातें मुझे आपसे कहनी हैं और बहुत सारी बातें मैं आपसे कहूंगा । लेकिन, आज सिर्फं ये दो-चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हू । मैं आशा करता हू कि मुझे आइन्दा मौके होंगे कि कैसे-कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे-कैसे हमारे दिमाग में विचार हैं, वह सब मैं आपके सामने पेश करूंगा । क्योंकि प्रजातन्त्र-वाद में हमेशा जनता को मालूम होना चाहिए कि क्या हम करते हैं, क्या हम सोचते हैं । और वह उसको पसन्द होना चाहिए । उसी की सलाह से सब काम होना चाहिए । इसलिए यह जरूरी है कि आपसे हमारा सम्बन्ध बहुत करीब का रहे ।

आज मैं अधिक नहीं कहना चाहता । लेकिन, वह मैं जरूर चाहता था कि आज के शुभ दिन आपमें मैं कुछ कहू, आपसे एक पुराना सम्बन्ध कुछ न कुछ ताजा करू । इसलिए मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ । फिर से मैं आपको इस शुभ दिन मुबारकवाद देता हू । लेकिन उसी के साथ आपको याद दिलाता हू कि हमारी जिम्मेदारिया जो हैं इसके माने हैं कि हमें आइन्दा आराम नहीं करना, बल्कि मेहनत करनी है, एक-दूसरे के सहयोग के साथ काम करना है, तभी हम अपने बड़े सवाल को हल कर सकेंगे ।

हम इन सब बातों को कोई जादू से तो दूर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज है कि इन सब बातों को भेदकर जनता की धारणा पहुँचाए और पूरे तौर से इन सब बातों को हल करने की भी काशिश करें। लेकिन इसके पहले एक और सवाल है और वह यह है कि छारे हमारे देश में भ्रमन हो जाति हो आपस के सझाई-सबझ विस्तृत बन्य हों क्योंकि जब तक सझाई-सबझे होते हैं उस वक़्त तक कोई काम मानूस तरीके से नहीं हो सकता। तो यह आपसे मेरी पहली बरकबास्त है और ध्याओ हमारी कई गवर्नमेंट बनी है उसने भी ध्याओ यह पहली बरकबास्त हिन्दुस्तान से की है—जो ध्याओ नामक कम सुबह के प्रसवातों में पड़े—वह यह है कि यह जो आपस की नाइतिअकी आपस के सझे हैं वे शौरन बन्य किए जाएं। क्योंकि ध्याओ धरर नाइतिअकी है तो वह भी इन सबकों और मारपीट से किश तरह से हल हौपी। ध्याओ देख लिया कि एक जगह सगझ होता है, दूसरी जगह उसका बबला होता है। उसका कोई भन्त नहीं और ये बातें ध्याओ सोचों को कुछ बेब नहीं डेती है। ये मुसामी की बातें हैं।

हमने कहा कि हम इस देश में प्रजातन्त्रवाद चाहते हैं। प्रजातन्त्रवाद में डेमोक्रेसी में इस तरह की बातें नहीं होतीं। जो तबान है, हमें आपस में सनाह-सबबप करके एक-दूसरे का जमान करके हल करने हैं। और अपने फ़ैसल पर भ्रमन करना है।

इसलिए पहली बात तो यही है कि हमें शौरन धपने इस किस्म के छारे सगडे बन्य करने हैं। फिर शौरन ही हमें वे सके ध्याओ सवाल डबाने है धिनका धमी मीने ध्याओ धिक किया। हमारा धमीन का बहुत छारे प्रान्तों में जमीन का जो कानून है ध्याओ जानते हैं, वह किशना पुपना है किशना उसका बोसा हमारे किशानों पर रखा है और इसलिए धरसे से हम उसको बबलने की कोशिश कर रहे हैं और जो जमीनारी प्रया है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम की भी हमें बस्बी करना है और फिर हमें तारे देश में बहुत-कुछ ध्याओ तरहकी करनी है, कारखाने खोलने हैं, बरेजू धन्ने सझाने हैं, धिससे देश की जन-बीसत सके, और इस तरह से नहीं सके कि वह बोड़ी सी जेबों में ध्याओ, बलिक ध्याओ जनता को उससे ध्याओ हो। ध्याओ नामक ध्याओ है कि हमारी बड़ी-बड़ी स्त्रीमें है हिन्दुस्तान में काम करने के सके-सके नकसे हैं। बहुत धारी जो नदिया और धरिया है उनके धानी की ताकत से ध्याओ उख्य कर हम कई-कई ताकत पैदा करें, बड़ी-बड़ी नहरें बनाएं और धिनली पैदा करें, धिस ताकत से कि हम फिर और बहुत काम कर लकसे। इन सब बातों को हमें जताना है, जेबी से जताना है, क्योंकि ध्याओ में देश की जन-बीसत इसी से सकेपी और उसके बाद जनता का उखार होना।

उतना ही यकीन हुआ है कि हिन्दुस्तान की आजादी कायम रखने के लिए, हिन्दुस्तान की तरक्की के लिए, हिन्दुस्तान को दुनिया में बड़ा मुल्क बनाने के लिए—बड़ा खाली सम्मान और चौडान में नहीं, बल्कि ऐसा मुल्क बनाने के लिए, जो बड़े काम करता है और जिसकी इज्जत दुनिया में होती है—हमें खुद बड़ा होना पड़ेगा, हमें खुद उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो महात्मा गांधी ने हमें दिखाया था। क्या चीज है हिन्दुस्तान? हिन्दुस्तान एक बहुत जबरदस्त चीज है, जो कि हजारों बरस पुरानी है। लेकिन आखिर में हिन्दुस्तान आज क्या है, सिवाए इसके कि जो आप हैं और मैं हूँ और जो लाखों और करोड़ों आदमी हैं जो इस मुल्क में बसते हैं। अगर हम भले हैं, अगर हम मजबूत हैं, तो हिन्दुस्तान मजबूत है और अगर हम कमजोर हैं तो हिन्दुस्तान कमजोर है। अगर हमारे दिल में ताकत है और हिम्मत है और कूबत है, तो वह हिन्दुस्तान की ताकत हो जाती है। अगर हम में फूट है, लड़ाई-कमजोरी है तो हिन्दुस्तान कमजोर है। हिन्दुस्तान हमसे कोई एक अलग चीज नहीं है, हम हिन्दुस्तान के एक छोटे टुकड़े हैं। हम उसकी धीलाद हैं और इसी के साथ याद रखिए कि हम जो आज सोचते हैं और जो कारवाई करते हैं, उससे कल का हिन्दुस्तान बनता है। बड़ी जिम्मेदारी आप पर, हम पर और हिन्दुस्तान के रहने वालों पर है। 'जय हिन्द' हम पुकारते हैं, और 'भारतमाता की जय' बोलते हैं, लेकिन जय हिन्द तो तब ही जब हम सही रास्ते पर चलें, सही खिदमत करें और हिन्दुस्तान में ऐसी बातें न करें, जिनसे इसकी शान कम हो या वह कमजोर हो।

इस पिछले साल में बड़ी-बड़ी मुसीबतों पर हम हावी हुए, लेकिन इसमें कोई एक नहीं कि बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी हमसे हुईं, बहुत कमजोरी हमने दिखाई, और अपने सही रास्ते से हम बहुत बहक गए। हम हिन्दुस्तान को भूल गए, अपने-अपने फिरके की, अपने-अपने सूबे की बातें सोचने लगे। हम खुदगर्जी में पड़ गए, और अगर हम खुदगर्जी में और नफरत में और लड़ाई-झगड़े में पड़ें तो मुल्क गिरता है। लेकिन फिर भी इन बातों को हमने वर्दास्त किया और इस साल भर के बाद नई आजादी में हम खाली जिन्दा नहीं हैं, बल्कि मजबूती से जिन्दा हैं, तगड़े हैं और हमारी हिम्मत काफी है। तो इस वक्त आजकल की दुनिया में और हिन्दुस्तान में, जब कि फिर लड़ाई का खर्चा है—कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं आहन्दा की लड़ाई का खिन्न है—हम किधर देखें और क्या करें? खास तौर से आज के दिन मैं आपसे लड़ाई-झगड़े की कोई बात नहीं कहना चाहता। हाँ इतना कहूँगा कि जो लोग आजादी चाहते हैं, उनको हमेशा अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, अपनी आजादी को बचाने और रखने के लिए अपने-को न्योछावर करने को तैयार रहना चाहिए। जहाँ कोई कौम गफजत खाती है, वह कमजोर होती है और वह गिर जाती है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। लेकिन इतना।

गांधी क रास्ते को न भूलें

साल भर हुआ जब हम यहाँ आए थे इकट्ठा हुए थे। एक साल युद्ध और इस साल में क्या-क्या आक्यात हुए, क्या-क्या हम पर बीती। बड़े-बड़े तूफान आए और उस तूफानी समुद्र में बहुरों ने पोता खाया लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान न उलका सामना करके अपने मजबूत बाजू से उसको भी बहुत कुछ पार किया। इस साल में बहुत कुछ बातें हुई अच्छी और बुरी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस साल में हुई है सबसे बड़ा सबबा जो हमको प्युंवा है वह है हमारे राष्ट्रपिता का मरना। पर साल जब इसी मौके पर मैं आपसे कुछ कह रहा था तो मेरा दिग्न हमका था और मैंने आपसे भी कहा था कि था भी मुसीबतें या दिक्कतें हमारे सामने आएँ, हमारा एक बरबरसत सहारा मौजूब है जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाएगा और हमारी हिम्मत बढ़ाएगा। इसलिए हम बेझिंकर थे लेकिन वह सहारा गया और हम अपनी अकम पर और अपनी ताकत पर ही भरोसा करना है। मुनासिब था कि आज मजरे हममें से बहुत लोग राबबाद पर जाएँ, और अपनी अज्ञानि उल पवित्र मुकाम पर पेश करे। जाली बहु मुनासिब नहीं है कि हमसे ये चुने हुए बिना को बह्रा पर जाएँ और उनकी कुछ पाव करें। मुनासिब तो यह है कि उनका सबक उनका उपदेश हमारे बिन में बिच जाएँ और जती के ऊपर हम बनें और हिन्दुस्तान को बसाएँ। कटीब तीस बरध से जन्मोने हिन्दुस्तान को आबादी का रास्ता दिखाया और हलके-हलके कबम-ब-कबम जन्मोने हिन्दुस्तान की ताकत बढ़ाई। हिन्दुस्तान की जगता से बिन में सहर निकाला और बाबिार में हिन्दुस्तान को आबाब किया। जन्मोने अपना काम पूरा किया। हमने और आपने अपना-अपना छुई कितना बसा किया और पूरा किया? हमारे ऊपर बड़े-बड़े बतरे और मुसीबतें आई, लेकिन मेरा यह बबाम है और बकीन है कि अगर हम उनके रास्ते पर फनक तीर से रहते तो बतरे भी नहीं आते और आते भी तो अच्छी से बतम हो आते। इसलिए पहली बात जो मैं आपसे बाहता हूँ बाम तीर से आज के बिन और यों रोब-राब भी कि आप पाव करें—क्या वे पिठान्त है बिन पर बम कर हमने हिन्दुस्तान को आबाब किया आपने और हमने। और हम उन पर काबम है या हम किसी और रास्ते पर बमना बाहते हैं। बह्रा तक मेरा ताकतुक है, मैं आपसे कहना बाहता हूँ कि बिठना बबारा मीने इस पर सोबा है

और दुनिया पर असर पैदा करेंगे। वे बातें अभी दूर हैं, क्योंकि हम झगड़ो-फिसादों में मुबतिला हो गए, फस गए, लेकिन उस काम को हमें पूरा करना है। जब तक हमारा वह काम पूरा नहीं होता तब तक हमारी आजादी भी पूरी नहीं होती, उस वक़्त तक हम दिल खोल कर जय हिन्द भी नहीं फ़ह्र सकते।

आप और हम इस वक़्त अपनी मुसीबतों में गिरफ़तार हैं, इस दिल्ली शहर में, और कहा-कहा हिन्दुस्तान के कितने हमारे शरणार्थी भाई और वहाँ मुसीबत में हैं। कुछ का इन्तज़ाम हुआ, कुछ लोगों का अभी नहीं हुआ। और कितने ही और लोग आजकल की ओर मुसीबतों में फ़से हैं जो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाने की वजह से आम जनता पर आई हैं। ये सब बड़े-बड़े सवाल हैं। हमें जो एक हुकूमत की कुर्सी पर बैठाया है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन, यह भी आप याद रखें, कि एक आजाद मुल्क में बड़े-बड़े सवाल तब तक हल नहीं हो सकते, जब तक कि उन्हें हल करने में आम जनता का पूरा सहयोग न हो, मदद न हो। आपका हक़ है कि आप नुक़्ताचीनी करें और आप एतराज करें। ठीक है, कोई ख़ामोशी से मुल्क नहीं चलते हैं कि हरेक आखें बन्द करके हरेक बात मज़र कर ले। लेकिन अगर आप आजाद क़ौम हैं तो ख़ाली एतराज करने से काम नहीं चलता। उस बोझ को उठाना है, सहयोग करना है, मदद करनी है और अगर हम सब इस तरह से करें, तो बड़े से बड़े मसले हल होंगे। आप यहाँ लाखों की तादाद में जमा हैं, आप अपने से पूछें, एक-एक मर्द-औरत, लड़का और लड़की कि आपने हिन्दुस्तान की क्या ख़िदमत की, रोज़-रोज़ क्या छोटी और बड़ी बातें आपने की? क्योंकि पहला फ़र्ज़, हमारा और आपका पहला काम यह है कि हिन्दुस्तान की ख़िदमत कुछ न कुछ करें। बहुत से आदमी मिल कर अगर थोड़ा-थोड़ा भी करें तो मिल कर वह एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम यह समझें कि यह सारी जिम्मेदारी कुछ अफ़सरों की है, हुकूमत की कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं, उनकी है, तो यह ग़लत बात है। आजाद मुल्क इस तरह से नहीं चलते, गुलाम मुल्क इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से चलाए जाते हैं। जब ग़ैर मुल्क के लोग हुकूमत करें तो वो जो चाहें सो करें, लेकिन आजाद मुल्क में अगर आप आजादी के फायदे चाहते हैं, तो आजादी की जिम्मेदारियाँ भी ओढ़नी पड़ती हैं, आजादी के बोझ भी ढोने पड़ते हैं, आजादी का निज़ाम और डिस्प्लिन भी आपको उठाना चाहिए। पुरानी मसनदों जो गुलामी के ज़माने की थी चन्हीं हम पूरे तौर से अभी तक भूले नहीं हैं और हम समझते हैं कि वग़ैर हमारे कुछ किए ऊपर से सब बातें हो जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझें कि आप अगर आजाद हुए, तो फिर एक आजाद क़ौम की तरह से हर एक को चलना है, और उस जिम्मेदारी को ओढ़ना है, उस बोझ को उठाना है।

हमारी हुकूमत के जो नए-पुराने अफ़सर हैं, उनसे भी मैं कुछ कहना चाहता।

कह कर, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क इसलिए अपनी शीर्ष और लड़ाई का सामान तैयार नहीं करता कि किसी को मुनाम बनाए, बल्कि इसलिए कि अपनी आजादी को बचा सके और अगर पकड़त हो तो बुनिया की आजादी में मजबूत कर सके। बहुत दिन तक हम मुनाम रहे उससे हम मुनामी से मफरत हुई। तो फिर भला हम औरों को मुनाम कैसे बना सकते हैं? इसलिए आज के दिन मैं आपसे यमन की बात कहना चाहता हूँ। क्योंकि बुनिया की सबक जो महात्मा जी ने हमें सिखाया वह यमन का शान्ति का और अहिंसा का सबक था। मुमकिन है कि हम अपनी कमबोरी में उस रास्ते पर पूरी ठौर से नहीं चल सके लेकिन फिर भी बहुत-कुछ हम बसे और बुनिया में हिन्दुस्तान की एक खबर-खस्त इकठ्ठा है। इस वकत इकठ्ठा क्यों है, कभी सोचा आपने? आपने और हमने कुछ काम किए, कभी बसे कभी बुरे, लेकिन बुनिया अगर हिन्दुस्तान के सामने झुकती है, हिन्दुस्तान की इकठ्ठा करती है तो वह एक आदमी की बबह से वह बड़ा आदमी बिसने होने आजादी तक पहुँचाया। बुनिया तो उसके सामने झुकी और हम उसके सबक को मूल आएँ, यह कहाँ तक मुनासिब है। और उनके सबक की बुनियाद यह भी कि हम मिल कर काम करें वा-यमन तरीकों से रहे आपस में इतिहास ही भवही समय न हों न अपने मुल्क में और न बुनिया में।

मानूम है आपको इस हिन्दुस्तान की हजारों बरस की लड़ाई में और इतिहास में क्या चीज उभरती है? क्या बुनिया की चीज भारत की सम्पत्ता है? वह यह है कि बर्दास्त करना भवही लड़ाई न करना। वह यह है कि जो कोई आप उससे प्रेम का बर्तान करेगा उसको अपनाता। तो ऐसे मौके पर जब कि हम आजाद हुए हैं क्या हम अपने देश का हजारों बरस का सबक भूल जाएँ? और अगर भूलें तो फिर हिन्दुस्तान बड़ा मुल्क नहीं रहेगा छोटा रहेगा। हमने और आपन ज्वाब देते हिन्दुस्तान की आजादी का एबाब उन ज्वाबों में क्या था? वह ज्वाब ज्ञानी यह तो नहीं था कि अंग्रेज जीम यहाँ से चली जाए और हम फिर एक मिरी हुई हासत में रहें। आ स्वप्न था वह यह कि हिन्दुस्तान में करोड़ों आदमियों की हासत बन्दगी हो उनकी बरीबी बुर हो उनकी बेकारी बुर हो उन्हें जाना मिले रहने की बर मिले पहलने की कपड़ा मिले सब बच्चों की पढ़ाई मिले और हरेक लच्छ की मीका मिले कि हिन्दुस्तान में वह तरलकी कर लके मुल्क की बिदमत करे, अपनी बेबनाम कर लके और इस तरह से छारा मुल्क लठे। सोचें ये आदमियों के हुकमत की ऊँची कुर्सी पर बैठने से मुल्क नहीं लठते हैं मुल्क लठते हैं जब कराजों आदमी बुबहास हारे हैं और तरलकी कर लकते हैं। हमने ऐसा स्वप्न देखा और उठी के छाय सोचा कि जब हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों के लिए दरबाजे खुलेंगे तो उनमें से जाचों ऐसे ऊँचे बर्जे के लीज निकसेगे जो कि नाप हासिल करेगे

नीति है, लेकिन आखिर में देश चलता है उस तरफ जिधर लाखों और करोड़ों आदमी काम करके उसे चलाते हैं। देश का सब काम होता है, उन करोड़ों आदमियों के छोटे-छोटे कामों को मिला कर। देश की दीलत क्या है? जो आप लोग बीर देश के सब लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं। दीलत कोई ऊपर से तो नहीं आती। यानी देश का काम मजमुबा है करोड़ों आदमियों के कामों का। अगर हम देश से गरीबी निकालना चाहते हैं, तो हम अपनी मेहनत से काम करके, दीलत पैदा करके ही बँसा कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि कहीं बाहर से दीलत आए, उसका हम बटवारा करें। चारों तरफ से सिर्फ भागें आए, चाहे किसी प्रान्त से, चाहे किसी सत्वा से। लेकिन पैसा कहा से आता है? जनता की मेहनत से आता है, जो मेहनत से जनता कमाती है, जो खेत में जमींदार या किसान कमाता है, जो कारखाने में कमाता है, जो दुकान में कमाता है—इस तरह से देश की दीलत बढ़ती है और देश तरकी पारता है। तरकी करने के लिए औरों को सलाह देने से काम नहीं चलता, बल्कि काम चलता है यह देखने से कि इस देश को आपे बढ़ाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं। हम अपने काम से और सेवा से इस देश को कितना बढ़ाते हैं और उसकी दीलत कितनी जमा करते हैं। अगर इस ढंग से हम देखें तो हम अपने देश को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे और दुनिया में एक आलीशान देश बनाएंगे। और अगर हम खाली सोचेंगे, आपस में और औरों के साथ लड़ाई-झगडा करेंगे, तब हम कमजोर रहेंगे। और महात्मा जी की वजह से दुनिया जो हमारी कदर करती थी, वह भी कुछ कम कदर करने लगेगी।

इसलिए आज के दिन ठीक होगा कि हम सोचें कि पिछले साल किस तरह से हम अकसर मुसीबतों पर हावी हुए। यह भी ठीक है कि जो बड़े-बड़े काम हम साल हुए उनको हम सोचें-समझें और कुछ गहर भी करें। कौमी गल्लर कोई इन-साना गल्लर नहीं। लेकिन और भी क्यावा ठीक होगा कि हम अपनी कमजोरी की तरफ देखें और जो-जो बातें रह गई हैं उनकी तरफ देखें और पिछले जमाने में जो गलत बातें हुईं उनको देखें और देख कर उनको दूर करने की कोशिश करें। खास तौर से जो सिद्दास्त और उसूल बुनियादी तौर से हमारे सामने रहे हैं, उनको फिर साफ करें, घुघला न होने दें और उस रास्ते पर चलें, जो कि हमारे राष्ट्रपिता ने हमारे सामने रखा। और वह बड़ा जहर—जिसने आकर हिन्दुस्तान को तबाह किया, हिन्दुस्तान के टुकड़े किए और हिन्दुस्तान में फैला साम्प्रदायिकता का जहर, फिरकेवाराणा जहर, कम्युनलिस्म का जहर—इस मुल्क में न रहने दें। मैं इस बात से आपको पूरी तौर से आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक दफे गफलत में पड़े थे और उस जहर ने फैलकर हिन्दुस्तान को काफी मुकसान पहुँचाया और आखिर में वह जबरदस्त सदमा हमको पहुँचाया कि हमारे देश के राष्ट्रपिता को उसने खतम किया। इसका एक जबरदस्त असर देश

हूँ। वह जो पुराने ढंग से उनमें जो बहुत-कुछ अच्छाई थी वह हमें रखनी है और उनमें जो बहुत-कुछ बुराई थी वह छोड़नी है और अब हम पुराने ढंग से काम नहीं कर सकते। उन्हें इस मुस्क को बगाने में मरव करनी है उन्हें जगता के साथ सहयोग करने में मरव करनी है उनको जगता का सहयोग अपनी तरफ खींचना है। आप जानते हैं आजकल हमारे यूनैनेट के काम की हर तरफ काफ़ी बदनामी थी है। तो जो हमारे बड़े अफसर और छोटे अफसर हैं वे चाहता हूँ वे सोच और समझें कि एक इन्तहाल का बकल है उनका हमारा और हर एक का—और बात कर के ऐसे हर एक शकल का जो कि एक जिम्मेदारी की बगल पर है—कि वह अपने काम की सच्चाई से ईमानदारी से और जिम्मेदारी से करे और बर्बर फिर्ती की तरफरारी के करे, क्योंकि वहाँ कोई अफसर या जिम्मेदार शकल उत्तरदायी करता है वह अपनी बगल के काबिल नहीं रहता। हमें काबिल आदमी चाहिए, बड़े-बड़े काम करने के लिए, लेकिन काबलियत से भी क्याबा बकरी बात है कि सच्चाई ईमानदारी और एक सेवा का साथ हो। यद्यपि इन मूल्य की ठीक लिखमत नहीं करते और अगर उनमें सच्चाई नहीं तो फिर हमारी काबलियत हमें किधर ले जाएगी। उस काबलियत से मुस्क में और मुकसान हो सकता है।

इसलिए अम्बल सबक जो हमें याद करना है वह यह कि हमें इस मुस्क की सच्चाई के रास्ते पर चलना है। और यह बुनियावी सबक था जो महात्मा जी ने हमें सिखाया था और जिस पर कमीबंद और इतल बरसों से हम बल जिससे हिन्दुस्तान की इकलत दुनिया में हुई। यही नहीं जिससे इस बकल तक—हालाकि हम बमबोर लोय हूँ और अकसर ठोकर खाते हैं—फिरने ही लोय हिन्दुस्तान की तरफ बैबठे हैं क्योंकि हमने अपनी सियासत में एक डंग रिया। आम तौर से समझा जाता था कि सियासत एक करेब की बीब है एक मूठ बोलने की बीब है लेकिन हिन्दुस्तान की सियासत राजनीति जो नाथी थी ने हम सिखाई उद्यम सठ और करेब को उन्होने नहीं रखा था। लोय अब भी समझते हैं कि बामबाबी से मुस्क बडते हैं। बालबाबी से न इनसान बडते हैं—बाबद बोड़ा उससे बनी प्रायथा हो जाए—न मुस्क बडता है। बाबद, जो मूल्य बड़े होने की बुरल करते हैं दुनिया में बोबा दे कर, बाल दे कर बहुत आप नहीं बड सकते। वे अपनी हिम्मत और सच्चाई और बहादुरी और खिचमत से बडते हैं। इस लिए हम बल यह सबक हमें बाल तीर से याद रखना है। और हमारे दिलों में जो एक रजिब है जो एक अबाबल है उसको भी निबालना है। ठीक है कोई चनर आप और अपर कोई हमारा बुरमन है तो उसका लानना हम करेब। लेकिन अगर धिन में हम रजिब रलें और अबाबल रलें हमदरलें मुस्सा रलें तो हमारी लानन बामा हो जाती है और हम बहुत बाल नहीं कर सकते।

राजनीति क्या बीब है और देन या बाम क्या बीब है? राजनीति एक

इस देश में पैदा हुए तो क्या हमारा कर्तव्य है, कौन इस पिछले जमाने में एक महा-पुरुष हमारे देश में आया था, जिन्होंने दुनिया को जगाया, हिन्दुस्तान को आजाद किया और बढ़ाया। क्या उमने किया, क्या सबक सिखाया, और क्या हम उसके रास्ते पर चलते हैं या नहीं? इन बातों को तो अपने दिल से पूछिए और इन बात का आप यकीन रखिए, बुरी बात नहीं होगी, कोई झूठी बात नहीं होगी।

कोई इंसान या कोई मुल्क की लड़ में से होकर अपने को ऊंचा नहीं करता। घुटने के बल चल कर और मिर झुका कर हम आगे नहीं जाना चाहते। हम तन कर शान में जो सब बात है उसको कह कर और सच्चाई के रास्ते पर चल कर आगे बढ़े तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी और दुनिया में हमारी इज्जत भी बढ़ेगी, उस बदन पिसी दुश्मन की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारा सामना करे। तो इन बातों को आप याद रखें और इनको याद रख कर आज का दिन मनाए और फिर हम हिन्दुस्तान को कहीं ज्यादा ऊंचा पाएंगे। हिन्दुस्तान के सब सबाल तो हल नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर हल होने के रास्ते पर होंगे और हमारी आन जनता की मुसोबतें कम होंगी।

आखिर में यह आप याद करे कि हम लोगों ने एक जमाने से, जहाँ तक हमने ताकत थी और कुम्बत थी, हिन्दुस्तान की आजादी की मशाल को उठाया। हमारे बुजुर्गों ने उसको हमें दिया था, हमने अपनी ताकत के मुताबिक उसको उठाया, लेकिन हमारा जमाना भी अब हलके-हलके खत्म होता है और उस मशाल को उठाने और जलाए रखने का बोझा आपके ऊपर होगा, आप जो हिन्दुस्तान की आजाद है, हिन्दुस्तान के रहने वाले है, चाहे आपका मजहब कुछ हो, चाहे आपका सूबा या प्रान्त कुछ हो। आखिर में उस मशाल को शान से जलाए रखने का आपका एक फर्ज है और वह मशाल है आजादी की, अमन की और सच्चाई की। याद रखिए लोग आते हैं जाते हैं और गुजरते हैं। लेकिन मुल्क और ज़मीं अमर होती हैं, वे कभी गुजरती नहीं है, जब तक कि उनमें जान है, जब तक कि हिम्मत है। इसलिए इस मशाल को आप कायम रखिए, जलाए रखिए और अगर एक हाथ कमजोरी से हटता है तो हजार हाथ उसको उठा कर जलाए रखने की हर बयत हाजिर हो।

पर तुम्हा और होना ही था। लेकिन लोगों की यादें बहुत दूर तक नहीं चलती हैं और वे जल्दी भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूँ फिर से कुछ लोग भटक रहे हैं। मैं देखता हूँ फिर से कुछ गलत लोग सिर उठा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ फिर से उनकी आवाजें उठ रही हैं जो कि जमता को छोड़ा दे सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस पर सोचें और समझें क्योंकि यह खतरनाक बात है। आज से नहीं जब से मैं हिन्दुस्तान की खिबरत करता हूँ तब से मुझे एक भरोसा था यकीन था इतफाक था कि हिन्दुस्तान एक खबरबस्त आजाब मुस्क होगा। कोई ताकत बाहिर में इसको रोक नहीं सकती क्योंकि जिस ताकत को हम बना रहे थे वह एक अन्धर की हमारे दिल की ताकत थी। वह महज कोई ऊपरी खासी हथियार की नहीं थी। मुझे भरोसा था इस भरोसे और यकीन पर मैंने काम किया और इस भरोसे और यकीन पर मैं आज काम करता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ इस तरह के जमत रास्ते दिवाना मोर्चों को जमत ख्याम पैदा करना उपख्यामी पैदा करना और इस तरह की साम्प्रदायिकता को फैलाना तब मुझे दुख होता है रब होता है और तक होता है कि हमारे बाब भाई और बहन कहीं भूले भटक फिरते हैं। वे कहते हैं कि भारत को बागे बढाएंगे लेकिन भारत की जड़ को खोदते हैं और भारत की मान पर घब्बा डालते हैं।

इसलिए आप इस बात से जाग्राह होइए क्योंकि अगर कोई चीज भारत को नकसान पहुँचा सकती है तो हमारे दिल की कमखोरी और हमारे दिल का छोटापन। कोई बाहर का दुश्मन नहीं पहुँचा सकता है। काफ़ी हमारी ताकत है और काफी हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अपने को भूल जाएँ अपने बड़े दुश्मनों के सबक को भूल जाएँ और अपने इतिहास को भूल जाएँ तब फिर बाहर के दुश्मन की क्या खतरा है फिर तो हम खुद ही खूबकबी करते हैं। इसलिए इस बात को आप याद रखें और जिस बहर ने हिन्दुस्तान को इतना कमखोर किया उसको अपने पास न जाने दें। उस बहर ने एक तरफ तो सब कर हिन्दुस्तान को टकड़े किए उस बहर ने फिर इस हिन्दुस्तान में फैल कर हमें कमखोर किया और एक ऐसा बन्का लगाया और इतना खमील किया कि दुनिया के सामने हमें सिर झुकाना पड़ा। तो फिर अगर आज के दिल हम इन बाजों को छोड़ें और इन बाजों को सीध कर अपने दिलों को साक़ और मखबूत करें और बैस की खिबरत करने की अपनी पुरानी प्रतिभा को महात्मा जी के रास्ते पर चल कर फिर से सज्जाई दें तब आज का दिल घना है तब हमें हक है जब हिन्द कहने का। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं समझते और अपने आपको और उपख्यामी में पड़ते हैं तब आज का दिल आपको मुबारक नहीं होगा।

मैं आज्ञा करता हूँ कि आप और हम बहा से बर जाएँगे और अपने काम बन्धों में लबेने लेकिन उस काम-बन्ध के साथ हम सोचेंगे कि बाहिर हम को

श्रीर कभी-कभी किसी कदर पागलों की तरह मे ह्म उम स्वप्न के पीछे दीडे, हमने उमको पकडने की कोशिश की । देश की आजादी और देश की आजादी के साथ सारे देश के करोडो आदमियों की, जनता की, आजादी और उनका दुख और गरीबी से छुटकारा होना—यह इम देश के लिए बडा भारी सवाल था । खैर हमने देश को राजनीतिक रूप से आजाद किया, लेकिन एक बडा भारी सवाल और बाकी रह गया कि सारी जनता उस आजादी से पूर्ण तौर से फायदा उठाए । इसी बीच दूसरी मुसीबतें आईं ।

आप जानते हैं, बडी मुसीबतें—जिम्मे 50-60 लाख शरणार्थी हमारे देश में आए और हजारों आफतें उनके ऊपर आईं । ये बडे-बडे सवाल सामने आए । हमने कंने उनका मामला किया, वह आप जानते हैं, अच्छा किया, बुरा किया, गलती हुई, कामयाबी हुई, इस तरह से ठोकर खाते-खाते हम बडे । लेकिन आखिर में बडे, क्योंकि हमारी ताकत आखिर में इतनी थी कि मुसीबतें भी हमें रोक नहीं सकती थी । मेरा खयाल है कि अगर आप इन दो बरसों की तरफ देखे, तो बहुत कुछ खराबिया आपको दीखेंगी, लेकिन आखिर में आप देखें कि यह बडा देश मजबूती से आगे बढ़ता जाता है और अपनी आजादी को पक्का करता जाता है, और वावजूद हजार कमजोरियों के, हजार गलतियों के फिर भी जो असली इमकी ताकत है, जो अपने पर भरोसा है, वह इसको आगे खींचता जाता है । क्या ताकत थी हमारी, जिसने हमें इस आजादी की तरफ खींचा और हमें आजादी दिलाई ? किस पर हमने भरोसा किया था उम जमाने में जब हम एक बडे साम्राज्य के खिलाफ खडे हुए थे ?

हमने किसी और देश की तरफ नहीं देखा था कि वह हमारी मदद करे, और हमने हथियारों की तरफ भी नहीं देखा था । हमने अपने ऊपर भरोसा किया । अपने दिल की ताकत पर, अपनी हिम्मत पर भरोसा करके, अपने एक बडे नेता पर भरोसा करके और आखिर में हिन्दुस्तान के ऊपर, भारत पर, भरोसा करके हम आगे बडे थे । हम आगे बडे और हमने एक बडी ताकत का मामला किया, उसको गिराया और बित्त किया तो फिर आजकल हम और आप किन्नी बात से क्यों डरें, क्यों घबराएँ, क्यों परेशान हों ?

माना कि हमारे सामने सवाल है, आर्थिक सवाल है, बडे-बडे तवाल है, । माना कि हमारे लाखों शरणार्थी आईं और वहाँ अभी तक जो ठीक-ठीक जमाएँ नहीं गए, बसाएँ नहीं गए हैं इनको हमें सभालना है और इनका सवाल हल करना है । लेकिन वह जो पुरानी ताकत थी वह हमें आगे ले जाती थी और वे मुट्ठी भर आदमी सारे मुल्क पर घसर करते थे और मुल्क की किस्मत को बदलते थे । तो फिर क्या आजाद हिन्दुस्तान में वह ताकत कम है जो पहले हममें थी और जिसने इस

हर एक को अपना काम करना है

बच थाप थाप हा जायण । सो बरस हुए मीने मल मल किले पर इन सगरे को छहया था । सो बरस युकरे, हमारी धीर थापकी जिन्गी में धीर सो बरस हिन्दुस्तान की भारत की हजारों बरस की कहानी म धीर जुड़ गए । इन हजारों बरसों में सो बरस का बरस कुछ बहुत नहीं है उसकी कीमत नहीं है लेकिन इन सो बरसों में हमने धीर थापने धीर छार देस ने बहुत कुछ ऊंच धीर नीच देखा बहुत बुनिया मनाई धीर बहुत रंग धीर बुन भी हुआ ।

हम धीर थाप जन्म बिन के येहमान है अपना काम करके घाये बढ़ये लेकिन जिस काम को हम करते है अगर वह प्रच्छ है धीर मरबूत है तो वह काम जमता थापमा वह काम कायम रहेमा चाहे हम रहे या न रहे । धीर हुमाय देस भी कायम रहेमा धीर जमता थापमा चाहे फिजने ही साथ थाए धीर फिजने ही जाए । हमारे सामने बड़े-बड़े प्रक है, बड़े-बड़े सवाल है धीर उनमें हम जीते हुए है हमें ने बबलते है धीर ठीक है कि हम उनका सामना करे धीर समसे क्योंकि हमारा काम ठब तक पूरा नहीं होछा जब तक कि हम उन सबकों को हल नहीं करते धीर हमारे देस के करोड़ों प्रायियों के जीवन का ठीक-ठीक बतर नहीं होता । लेकिन फिर भी कमी-कमी यह मुनासिब है अफि है कि हम अपने बकी सबानों को छोड़ कर बच दूर से देखें कि हमारे देस मे धीर बुनिया में क्या हो रहा है, क्या बड़ी बलें हो रही है । बच कुछ अपनी म्पितनत तकनीकों को भूल कर बेस को याद करे ।

थापको याद होमा एक जमाना था कि जब एक बड़े व्यक्ति की रोसनी से हमारे बिलों में भी कुछे धर्मी धाई थी । महारपाबी का सबक सुन कर उनकी प्राबाज हमारे कारों में धीर बिलों मे चुबी थी धीर हम जोन देस में जाचो धीर करोड़ों की ताबाब में अपनी बर की मानूसी बातों को सगरो को भूल कर, अपने परिवारों तक को भूल कर अपने ऐसे धीर जाबबाओं को भूल कर मैदान में थाप थे । उस समय कोई ज्वाल नहीं जठ्या था अपने कायरे का अपने घोड़े का अपनी मौकरी का । अगर कोई मुकाबला था तो खामी इत बात का था कि किस तरह से हम देस की सेवा मे मुकाबला करें, किस तरह से हम देस को प्रात्री की तरह में जाए । एक ज्वाल था एक स्वप्न था जो हमने देखा

आप अपने पर भरोसा कीजिए, अपने पर यकीन कीजिए, और अपने देश पर भरोसा कीजिए । और अगर मुझे अपने देश पर और अपने देश के भविष्य पर भरोसा न होता, तो क्या आप समझते हैं कि इन तीस-चारोंमें बरसों में हम लोग उस काम को कर सकते जो कुछ छोटा या बड़ा काम हमने किया । हमारे सामने एक रोशनी थी एक बड़े अवदस्त व्यक्ति की, महात्माजी की जो हमारे दिलों को भी रोशन करती थी और हमारे आगे एक मितारा था, हिन्दुस्तान के भविष्य का, आजाद भारत के भविष्य का, जो हमें खींचता था और उमकों देख कर हमारी ताकत बढ़ती थी, हमारी हिम्मत बढ़ती थी और जो कुछ भी मुसीबत आए वह हलके माफूम होती थी । तो फिर आजकल जो हमारी बड़ी हुई ताकत है उसमें हम क्यों कमजोरी दिखाए और आपग में लगडा करे ?

अमल बात यह है । बाहर की किसी ताकत से घबराने का मवाल नहीं । अगर हमारे दिल खुद गवाही ठीक न दे तो हम कमजोर पड़ते हैं । अगर आपस में फूट रहे तो हम कमजोर होते हैं । इस सबक को आप सीखे, क्योंकि हमारे, आपके और मारे देश के बड़े इम्तहान का समय है । हमेशा ही इम्तहान का समय रहता है, खासकर, आजकल की दुनिया में । एक बड़ा काम हमने पूरा किया, लेकिन वह आधा काम था, दूसरा बड़ा काम अभी बाकी है । दूसरा काम है इस देश की आर्थिक स्थिति को गमालना, हमारे मुल्क की आम जनता की जो मुसीबतें हैं, उनको हटाना ।

ये छोटी बातें नहीं हैं । मुमकिन है कि हमारे सब करने से भी वह काम पूरा न हो । खैर हम अपना कर्तव्य करेंगे, और जो लोग हमारे वाद में आएँ उस काम को चालू रखेंगे, क्योंकि देश के काम कभी खतम नहीं होते । देश के लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन देश अमर होता है और कौन अमर रहती है । तो वह बड़ा काम बाकी है, उसको पूरा करना है, उसके करने में दो-तीन बातें आप याद रखें । एक तो यह कि आपकी कोई नीति हो, आपकी कोई पालिसी हो, लेकिन उस नीति को आप तब तक नहीं चला सकते जब तक कि देश में शान्ति न हो, जब तक कि देश में काम करने का मौका न हो । इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे इस देश में कुछ भूले-भटके नौजवान हुल्लडवाजी करते हैं, अशा-अक्राद करते हैं, कभी-कभी बम फेंक देते हैं । मैं हैरान होता हूँ कि कोई आदमी जिसको जरा भी अमल है, समझ है, वह इस तरह से देशद्रोही बातें कैसे कर सकता है । क्योंकि आपकी कोई भी नीति हो, कोई पालिसी हो, आप उसको पूरा नहीं कर सकते अगर देश में हुल्लडवाजी हो, मार-पीट हो । उस हुल्लडवाजी और मार-पीट का नतीजा सिर्फ देश का गिरना है । देश में जो गरीबी है आप कैसे उसे दूर करेंगे ?

हमारे यहां एक आजाद देश में कानून बदलने के, गवर्नमेंट तक को बदलने

मुस्क मे इनकसाब किण्ण और इतनी उमट-पसन् की । मैं तो समझता हूँ कि वह ताकत है और वह पहले से भी ज्यादा है । खासी कुछ हमारे विमान उबीरत पीर धाँबे इधर-उधर भटक जाती है और हम यही मातो को मून के छोटी बातों मे पड जाते है ।

इस वक्त हमारा यह देस भारत दुनिया के मैदान में बड़े देसों में एक बड़ा खन खेल रहा है । तो फिर धगर आप बड़े देस के बड़ नागरिक ॥ तो आपको और हमको भी बड़े बिल का और बड़े विभाग का होना है । छोटे पादमी बड़ काम नहीं करते छोटे पादमी बड़े सवालों को हल नहीं कर सकते न हन मोर-मुन मचा के हल कर सकते है न मारों से न किचायतों से न एलराज से न दूसरे को बच-भसा कहने से । धगर हन एक-एक पादमी और प्रीण अपना कर्तव्य पूरा करे, अपना फर्ज भरा करे तो फिर वह हमारे लिए मता है और देस के लिए मता है । धगर इरक पादमी समझे कि कुछ करना दूसरे का काम है और हमारा काम खासी देखना है तब यह देस खल नहीं सकता । इरक को अपना काम करना है । हमारी जीव है हिम्मत से बहादुरी से वह अपना काम करे और वह करती है । हमारे हवाई अड्डा में गरिबान है हिम्मत से वे अपना काम करे, हमारे समुन्दरी अड्डाओं में जो है वे करें । जो और बहुत सारे भोग सरकारी नौकरी करते है, उन्हे ओहवों के छोटे ओहवों के समय-भमन उनके फर्ज है उन फर्जों को धगर वे पूरा करे और धाम जनता धगर अपना फर्ज भरा करे तो सब अपने-अपने टास्ते पर चले । हम एक-दूसरे से हिम्मत से महयोग कर तब आप देखेंगे कि फितनी ठेकी से भारत भाने बढ़ता है । लेकिन कभी-कभी हरेक दूसरे के काम की तरफ देखता है अपने काम की तरफ नहीं और हमन न अपना काम होता है न दूसरे का काम होता है ।

तो आज के दिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और एक माह बिलाना चाहता ॥ उन जमाने की जब बगीर कीज के बगीर इण्डियार के बगीर किसी बाहरी सहारे के बगीर पीसे के इस मुस्क की आवासी की सड़ाई नहीं गई थी । किछने लड़ी थी ? इस मुस्क में बड़े-बड़े नेता वे और हमारे बड़े भारी नेता वे महारानी मेकिन प्राण्डि में नम मुस्क की सड़ाई हमने हमारे किसानों ने हमारे बचाने धरना न धरना गरिब से गरीब आदिमिया ने लड़ी थी । उनके ऊपर बोझ पड़ा था उध सड़ाई का । नम के जीते वे ? अपनी हिम्मत से अपने बम से और अपने देस और अपने नेता पर भरावे से । आज आप मुकाबला करे हमारी ताकत उनमे फितनी रयाबा है इस आजाद हिन्दुस्तान की हर तरफ की ताकत बाहर के दुश्मन का मुकाबला करन की और धगर के दुश्मन का मुकाबला करन की । तो फिर धरिब हासत है कि ऐसे जीके पर भी हमारे विम की हम सिखावने करे और हम धवन ऊपर जरीगा नम हो ।

सहयोग चाहते हैं, हम सब देशों के साथ प्रेम से, मोहब्बत से और सहयोग से रहना चाहते हैं। उनमें से जो हमारी किसी बात में मदद करे बड़ी खुशी से मदद स्वीकार है। लेकिन आखिर में हमारा भरोसा अपने ऊपर है, दुनिया के किसी और देश पर नहीं। इस बात को हमें और आपको याद रखना है, क्योंकि जो लोग औरों पर भरोसा करते हैं वे खुद कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और जब दूसरे लोग मदद नहीं करते तो फिर वे बेकस हो जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और फिर अमल बाज़ादी भी वह नहीं है, असली स्वतन्त्रता वह नहीं है जो और देशों की तरफ और ताकतों की तरफ और फौजों की तरफ और पैसे की तरफ देख कर अपने को बचाने की कोशिश करे।

जैसा मैंने आपसे कहा हमें किसी देश से दुश्मनी नहीं, हम किसी देश को खिन्दगी में, उसके कारखार में कोई दखल देना नहीं चाहते। हरेक देश को अधिकार है कि जिस रास्ते पर वह चलना चाहे—जो भी उसकी आर्थिक या कोई और व्यवस्था हो जिसे वह पसन्द करे—उस रास्ते पर चले। हमारा काम जाकर दखल देना और उनके काम को बिगाड़ना नहीं है ऐसा समझ कर कि हम उसको समाल रहे हैं। जैसे हम इस बात को चाहते हैं कि और देशों को पूरी स्वतन्त्रता हो और आज़ादी हो कि वे अपने-अपने रास्ते पर चलें वैसे ही हम अपने देश के बारे में चाहते हैं। अगर हम दूसरों के कामों में दखल देना नहीं चाहते तो हमें यह भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारे काम में दखल दे और हमारी आज़ादी में खलल बाले। इसलिए हमने अपनी एक नीति बनाई कि दुनिया में जो बड़े-बड़े गिरोह एक-दूसरे के विरोध में बने मालूम होते हैं हम उनमें से किसी गिरोह में शरीक नहीं होंगे। हम अलग रह कर सबसे दोस्ती रखेंगे और हम जिस तरह से भी अपने देश की तरक्की कर सकते हैं, करेंगे। इस नीति पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे, इसलिए कि हमारे देश के लिए यह एक ठीक नीति है और इसलिए भी कि यही एक नीति है, जिससे हम दुनिया में शान्ति की सेवा कर सकते हैं। बाहिर है कि दुनिया में अगर अशान्ति हुई, लड़ाई हुई, तो सारी दुनिया तबाह होगी और हमारा देश भी काफी तबाह होगा।

आजकल दुनिया की लड़ाई कोई छोटी चीज नहीं। वह सारी दुनिया को तबाह कर देगी। इसलिए हमारी नीति है कि जहां तक हो सके हम इस लड़ाई को रोकने की तरफ अपना बोझा डालें। तो हमने जो यह नीति बनाई कि हम दुनिया में किसी एक बड़े गिरोह के विरोध में किसी दूसरे बड़े गिरोह की तरफ शरीक नहीं होंगे, इससे हम दुनिया की शान्ति की सेवा कर सकेंगे और दुनिया में आपस में जो एक-दूसरे देश के खिलाफ दुश्मनी है शायद उसको भी कुछ कम कर सकेंगे।

आपने शायद सुना हो कि थोड़े दिनों में मैं एक विदेश की यात्रा करने वाला

क तरीक होते हैं। धारका अधिकार है देश का अधिकार है कि उन वा-यमन शांतिमय तरीकों से जो चाहे धार कर। मरिण धरम कुछ नाम प्रशान्ति के हमारे राष्ट्रे पर बसत है ता-क-तें उमग सावित हणी है। एउ तो पहली बात मह सावित हंसी है कि वह जिसको प्रजापन्धवाय कहत है जिसको अन्धगियत कहने है जिसको दमोन्नेमी कहने है उममें उमका विस्वास नहीं है। हमारे मह कि उनका यह स्वीकार है मंजूर है कि देश की और जनता की स्थिति और गिरती जाए, उमकी मुसीबतें बढ़नी जाणं शायद हम विस्वास स कि हा दस-बीस बरस बाद उममें कुछ उपरति हा तरबकी हा। क्याकि यह निश्चय है कि इस समय उमका कनीजा जनता पर और मुसीबत बढ़ने का है।

मुझ आश्चर्य हुआ है मैं डेरान हाता हूं कि हमारे बाब लबमुबल म-विचार स ग-ने है कि इस लख के अगद और हल्मइबाजी से क देश की सेवा कर सकत है। मुझ उममे भी उवादा आश्चर्य होना है कि कस और भाग कहन है कि हम उन बरबमनी क विरोध मे है फिर भी जाकर राजनीतिक क्षेत्र में उन लोगों का नाब देने है या हुस्मइबाजी और अगद करत है। क्यों ? इमनिग कि कोई छोटा ना फामवा मिन पाण इमनिग कि कोई चुनाव है काई इतकमन है उममें जीत हा जाए। इतेकमन हांते है चुनाव हांते है और उममें हार भी हाती है जीत भी होती है। लेकिन हमारे-आपक सामने जा सवाल है बे गमकमन स भी बड़े है और हमारे एक-दुमरे की हार और जीत स बड़े है। सवाल भारत का हिन्दुस्तान का है और अगर हम अपन अक्लिगत फायदे क लिए नाम के लिए वा अपनी पार्टी के वा एक क नाम के लिए भारत का भूज जात है तो फिर किमके सामने हम अपने मुनाह का जबाब देंय कि इन छोटी बातों में पड़ कर बड़े सवालो की देश की भूज बण। इसमिग मैं चाहता हूं कि आप सममें क्योकि इस देश में पहली बात मह लममने की है कि यह देश तरबकी उठी समय कर सकता है जब कि देश में भोप अगद न कर हल्मइबाजी न करें और शांतिमय तरीकों से काम करे।

दूसरी बात यह है कि हम बड़े सवालो को अपने सामने रख और छोटी बातो में इतने न गले क्योकि अगर हम छोटी बातों में खसते हैं तो बड़े सवाल छिप जात है और अगर आप बड़ी बातो को सामने न रखे तो फिर एक बड़ा सवाल जाकर हमें बहा देता है जब कि उनके लिए हम तैयार नहीं होते। तीसरी बात यह है कि हमें अपने ऊपर सरोधा करना है औरों पर नहीं। हम दुनिया की शांती चाहते हैं। अपने मुल्क में हम जितने लोक चाहते हैं करोड़ों भारतीय चाहे किसी जाति के हो किसी धर्म के हो किसी रंग के हो किसी तबके के हा उन सबकी दोस्ती चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। हम सारी दुनिया से

ठीक होंगे और सब ठीक होगा । अगर हममें वह ताकत और शक्ति नहीं है, हम कमजोर हैं, छोटी-छोटी बातों में पड़ते हैं और आपस में सहयोग नहीं कर सकते तो हम निकम्मे लोग हैं । तब फिर क्या विधान हमको बचाएगा या कागज़ पर लिखा और कोई कानून ?

लेकिन मुझे हिन्दुस्तान में यकीन है । और मुझे इस भारत के भविष्य में भरोसा है कि आइन्दा इसकी शक्ति बढ़ेगी और शक्ति खाली इस तरह से नहीं बढ़ेगी कि वह शक्ति एक फीजी शक्ति हो । ठीक है, एक बड़े देश की फीजी शक्ति भी होनी चाहिए । लेकिन असल ताकत होती है उसकी काम करने की शक्ति, उसकी मेहनत करने की शक्ति । अगर हम इस देश की गरीबी को दूर करेंगे तो कानूनों में नहीं, थोर-गुल मचा के नहीं, शिकायत करके नहीं, बल्कि मेहनत करके । एक-एक आदमी बड़ा और छोटा, मर्द औरत और बच्चा मेहनत करेगा । हमारे सामने आगम नहीं है । स्वराज्य आया, आजादी आई तो यह न समझिए कि हमारे-आपके आराम करने का समय आया । नहीं, मेहनत करने का समय आया है । लेकिन उस मेहनत में और दूसरी मेहनत में एक बड़ा फर्क है । एक मेहनत है एक गुलाम की मेहनत, एक मेहनत है निर्माण के लिए आजाद आदमी की मेहनत । हमें अपने घर को बनाना है, अपने देश को बनाना है और आइन्दा नसलों के लिए एक बड़ी मजदूर इमारत खड़ी करनी है । यह मेहनत एक शुभ मेहनत है, अच्छी मेहनत है, जो दिल को भाती है । और फिर इस मेहनत में एक-एक ईंट और एक-एक पत्थर जो हम रखते हैं, याद रखिए हम और आप गुजर जाएंगे लेकिन वे ईंटें और पत्थर कायम रहेंगे और आइन्दा सैकड़ों वर्ष बाद भी वे एक यादगार होंगे और दुनिया के मामलों और हमारी आइन्दा नसलों के सामने इस शकल में होंगे कि एक खमाना आया या जब कि आजाद हिन्दुस्तान की दुनियाद इस तरह से पड़ी और जब इस तरह मेहनत से, पसीने से, खून बहा कर भारत की यह इमारत बनी ।

तो हमारा और आपका काम है मेहनत करना, काम करना, इस आजाद भारत की इमारत को खड़ा करना । हमारा-आपका काम है इस वक्त जो बड़े सवाल हैं उनको हल करना, जैसे कि खाने का सवाल है, उसे हल करने के लिए खाना पैदा करना, खाने को ज्ञाया नहीं करना बगैरह । जो आदमी खाने को ज्ञाया करता है, जो आदमी इस वक्त एक दिखावे के फेर में दावत बगैरह में उसे ज्ञाया करता है वह अपने देश के खिलाफ गुनहार करता है । इससे ज्यादा निकम्मी बात क्या हो सकती है कि जब लोग भूखें हों उस वक्त आपमें या हममें से कोई आदमी दावत करे और खाने को ज्ञाया करे । तो इस तरह से हमें अपने को काबू में जाना है, एक आजाद कौम की जिम्मेदारियां को समझना है, आजाद इंसानों की तरह से आगे बढ़ना है, माथा ऊचा करके

हैं और दुनिया के एक बहुत बड़े बहुत ताकतवर बहुत प्रसिद्ध देश में जाने वाला हैं। मैं वहाँ जाऊँगा। आपकी तरफ से अपने देश की तरफ से प्रेम का बोझों का पैनाम लेकर, क्योंकि अपनी आजादी रखते हुए हम उनसे दोस्ती चाहते हैं। हम और वे दोनों से भी हर तरह से दोस्ती चाहते हैं। भिरे जहाँ जाने का मतलब उनसे दोस्ती करना है किसी और देश से अबाधन करना नहीं है। हम सब देशों से दोस्ती करना चाहते हैं।

हमारे एशिया में हमर काफी इनकलाब हुए हैं। हमारे देश का इनकलाब हुआ छो हुआ बो-तीन बरस हुए एशिया भर में बड़े-बड़े इनकलाब हो रहे हैं। आज के अजबार में आप पढ़ेंगे कि एशिया के एक छोटे लेकिन प्रसिद्ध देश में एक उपद्रव हुआ। मैं उस पर कोई राय नहीं देता लेकिन मैं आपको बिचाना चाहता हूँ कि वहाँ देश के काम में इस तरह से बीन हो जाए और शक्ति का पता छूट जाए वहाँ कोई काम जम के नहीं हो सकता। वह देश मिथ्या है और कमबार होता है। और एशिया के एक बड़े घाटी देश में बड़े प्रसिद्ध और बड़े पुण्ये देश में भी बड़े-बड़े इनकलाब हुए हैं और हो रहे हैं। उसमें हमारी राय क्या? हमारी राय यह कि बिच पता पर उस देश के रहने वाले चाहते हों वे उस रास्ते पर चलें। दूसरे देशों के काम में उनकी आजादी में उनकी हुकमत के तरीकों में उनके आधिक तरीकों में बसल देने का हमारा कोई काम नहीं है वह सब वे खुब निरबय कर। हम हरेक से दोस्ती किया चाहते हैं। बिच देश की बनता अपने देश के लिए जो ठय करपी वह उसके लिए उचित है और मुनासिब है। आजादी कोई दूसरा जबरदस्ती नहीं बता है वह अपने मन की होनी चाहिए।

तो फिर आज के बिन हम और आप इन बातों को इस दुनिया को देख और सबक सीखें और अपने बड़े देश को देखें और उषस सबक सीखें।

आजकल हमारे यहाँ एक बिधानपरिषद है हमारी कांस्टिट्यूशनल असेम्बली है जो आजकल भारत का बिधान और आर्देन बना रही है। अम्द नहींने मैं हमारा देश एक नई पीनाक नए कपड़े पहनेगा एक रिपब्लिक का नया नामा पहनेगा और एक नया बिधान आणगा। ठीक है उसको उचित बनाना है। लेकिन आबिदर में देश कायदे और कानूनों से और जो कानून पर बिधा जाए उससे नहीं बनता। देश बनता है देश की बनता की बिलेरी और हिम्मत से और काम करने की बनित से। कानूनबा लोग कानून बिखते करते हैं और बिधान बनाने बस बिधान बनाते हैं। लेकिन असल में इतिहास बिधा जाता है बहादुर आबमियों ने हाथों से बिलो से और बिमायों से। सवाल यह है कि आपन और हममें फिठगी हिम्मत है इस घाएत के इतिहास को अपने खून से अपने बांधुओं से अपनी मेहनत से और अपने बिमायों से बिखाने की। अगर हममें यह है तो बिधान भी

दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाना मुल्क के साथ गद्दारी

जय हिन्द ! आज आजाद हिन्द की नौगर्गी गालगिन्द है । यह वर्षगांठ आपको मुबारक हो । उन तीन वरमों में हमने कई मजिलें पार दीं । बहुत दफे डीकार खाई और गिरे, और फिर अगले को उठा कर आगे बढ़े । तो फिर जों-जों वाले इन मानों म हर्ड, अच्छी या बुरी, उन सब बातों के लिए मैं आपको मुबारकवाद देता हूँ । क्यों मैंने ऐसा कहा ? युगी वाले भी क्यों शामिल की ? शायद गन्ध था ऐसा कहना, लेकिन मेरे कहने के माने यह थे कि आपको उन वरमों में जा खुशी हुई वह मुबारक हो, और जो आम् आपने बहाए और तरलीफ उठाई वह भी मुबारक हो । क्योंकि वीमे शुभ हुई और आम् यहा कर देंगे तरह से बटनी हैं । अब कोर्ट कीम फामजोर हो जाती है, जब किमी वीम की हर वमत आज-माउण नहीं होनी तो वह टोली हो जाती है । पर उन तीन वरमों में हमारी काफी आजमाइण हुई । इन तीन वरमों के पहले भी एक जमाने से इस मुल्क की और इन देश के रहने वालों की बहुत काफी आजमाइणें हुई थी, इम्तहान हुए थे और अगर हमने आजादी शामिल की तो वह कुछ उन इम्तहानों में कामयाब होने का नतीजा था । अब हमारे और आपके, और नारे मुल्क के सामने, ज्यादा सख्त इम्तहान और आजमाइशें आई हैं और जिस दर्जे तक हम उनका हिम्मत से सामना कर सकते हैं, उस दर्जे तक हम कुछ कामयाब होते हैं । इसलिए खुशी भी आपको मुबारक और तरलीफ भी आपको मुबारक, हँसना भी आपको मुबारक और रोना भी आपको मुबारक, लेकिन एक चीज आपको मुबारक नहीं, और वह है दुःखिली और तगखयाली । आपम में शगडा करना आपको मुबारक नहीं । क्योंकि वह आपको कमजोर करता है, मुल्क को गिराता है और जिस ताकत की एक आजाद मुल्क को जरूरत है उसे वह कम करता है ।

इन तीन वरसों में कई मजिलें तय हुईं । अभी पिछली 26 जनवरी को एक बड़ी मजिल हमने पूरी की और जिस चीज का ध्यान हमने वरमों में देखा था, उनको पूरा होते देखे । अपने बहुत में स्वप्न हमने पूरे होते देखे, बहुत से अभी तक ध्यान ही रह गए हैं । छवीय जनवरी आई और गई और चन्द गहीने में

मौना ग्लोम क बगैर सार-भुस मन्ना कदम-सै-बचम मिमर कर ब्राय बड़ना है
 इम तरह से हम बड़ेंगे और इन तरह से काम करय ता फिर हिन्दुस्तान के बन
 भी जम्बी हन हागे और हमारे और आपके मसम भी हन होय ।

हमारे और आपके मगने ता हन हो ही जाणने और बिभी तरह नही तो इ
 तरह से कि हमारा बचन पूरा होगा लेकिन असमी चीज बिगकी हमें याद रखना
 बह है भारत । भारत एक चीज है जो अमर है जो कभी खत्म नहीं होयी
 तो इस जमाने में जो हम और आप पैदा हुए हमके हम क्या कारणसे रिगार्ये—
 भारत की टिन्धन के और भारत को बड़ने के । जाला यह मन्ना अपने ।
 पूर्ण और उम्मी है मुनाबिद काम बीजिग ।

तो ऐसी बातों से हमारी सारी जिन्दगी गिर जाएगी। खास तौर से, आजादी के माने यह नहीं कि लोग जय आजादी के नाम से उसी आजादी की जड़ खोदे। अगर कोई ऐसा करे तो जाहिर है कि उसका मुकाबला करना होता है, उसको रोकना होता है और ऐसे लोग मुल्क में हैं जो आजादी के नाम से काफी शमशा-फसाद करते हैं, उन्होंने काफी उपद्रव भी किया है, मुल्क को काफी कमजोर करने की कोशिश भी की है। उनका मुकाबला हुआ, और चूँकि बावजूद कमजोरियों के, मुल्क का दिल मजबूत है, इसलिए हम कामयाब हुए और मुल्क आगे बढ़ता जाता है। बाज लोग हैं जिन्होंने ऐलान किया कि आज का दिन मनाने में कोई हिस्सा न ले, पन्द्रह अगस्त मनाने में कोई हिस्सा न ले। वे लोग एक कदम और बढ़े, कहा कि इसमें हकावटे डालनी चाहिए। गौर करे आप कि किस दिमाग में यह खयाल निकलता है, किम धिय से यह जश्ना पैदा होता है, और किस किस का है? यह क्या कोई खयालात की आजादी का मवाल है, या कोई ऐसा सवाल है कि कोई पार्टी कोई राय रखे। यह वस जड़ और बुनियाद से हिन्दुस्तान की आजादी पर हमला है। और जो लोग ऐसा करते हैं, वे चाहे कोई हो और किसी दल के हो, हमारा फर्ज ही जाता है कि हम उनका मुकाबला करें और पूरे तौर से करें और उनको झाड़ू से हटा दें। उनके माने क्या है? एक मुल्क में हम तरह के लोग हैं जो हर वक्त आपस में फूट की बीर लड़ाई की आवाज उठाते हैं, और हर वक्त यह कहते हैं कि जो आजादी मिली, वह काफी नहीं है, इसलिए उसका भी तोबना चाहते हैं। अजीब हालत है। या तो उनके दिमाग में कमी है या उनके दिल में, या कोई और फितूर है उनमें, इस बात को हमें समझना है। इसके माने क्या है? माने यह कि ऐसे नायुक वक्त में जब दुनिया हिल रही है, जब दुनिया में मालूम नहीं क्या मुसीबतें आए, तब आपका, मेरा और हरेक हिन्दुस्तानी का फर्ज है कि हममें एक-दूसरे में जो भी फर्क हो, उसे मिटा डाले। लोगों में फर्क है, उन्हें रखे, अगर जो चाहे मुझसे आप लड़ें, मैं आपसे लड़ूँ, लेकिन जब हिन्दुस्तान का मामला उठता है तो आप हिन्दुस्तानी और मैं हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तान का हरेक शक्ति हिन्दुस्तानी है, और अगर इस बात को कोई नहीं मानता तो वह हिन्दुस्तानी नहीं है, वह किसी और मुल्क में जाकर रहे।

तो फिर इस बात को सोचे, पिछले जमाने से इतिहास की, एकता की, किस जड़ और बुनियाद पर हम खड़े हुए हैं। इस देश में अलग-अलग जो बीमे हैं, अलग-अलग मजहब वाले हैं, अलग-अलग सूबे और प्रान्त के रहने वाले हैं, उनकी एकता पर मैं देखता हूँ बाज दलों की आपस में लड़ाई पैदा करने की, झगड़े पैदा करने की आवाजें फिर उठती हैं। मजहबी झगड़े मजहबी तो होते नहीं, धार्मिक तो होते नहीं, वे तो धर्म का नाम लेकर सियासी होते हैं, राजनीतिक होते हैं। फूट पैदा करना, झगडा करना और एक-एक प्रान्त में प्रान्तीयता बढ़ाना, इस सबसे आप तोचिए

मुस्क म साबु-कराईं आरमी बुनाव म अपनी राय दग एक नई हुकूमत के
 अफसर पुनेमे और हुमन जो यह काम अपना नया विधान नया कांस्पीट्रयुसन बनाने
 का शुरू किया यह पूरा होगा। इन तरह से एक-एक कदम इन आम बढ़ते जाते ह
 आमाजी मे नही मुस्किम मे मुसीबत मे तकमीफ मे परेजागी म लेकिन एक
 एक कदम आग जाकर बढ़ते जाते हैं। जरा बुनिया की तरफ बेजिग चारो तरफ
 नवा हाम है और मुस्को की आजकल नवा दशा है किम-किम मुसीबत म पड़े है ?
 फिर से मक़ाई के बड़ी मक़ाइयों क चर्चे है। अपन मुस्क की तरफ जरा फिर ध्यान
 तो कीजिए। काफी हमस कमजागिया और खराबिया है लेकिन फिर भी हम हसन
 हमके आवे ही बढ़ते है पीछ नही हटते। इन बुनिया के मफल में हमे अपने मुस्क
 को समझना है और बास पीर से इस बात को साह करना है कि ऐस मीने पर जब
 सारी बुनिया में बलबले बाण भूकम्प बाण चतरे बाण तो हमारा नवा कर्तव्य है
 और क्या फर्क है। मुसीबत के बल बापके मुस्क को और हमको कीन दूर से दूरे
 देनों से आकर मदद करेगे ? और जो कीमे मदद के लिए दूर दखती है के कमबोर
 है। हमने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी किन्ती और के शरोस नही किसी इजिमा
 के शरोसे पर भी नही—अपने हिम क विभाग के और हिम्मत के शरोसे लड़ी बी
 और हम कामयाब हुए। तो अब जो और चतरे है उनमे हम अपनी ताकत से बच
 मन्ने है किसी और की ताकत से नही।

हम किसी म बुल्मगी नही करना चाहते दोस्ती करना चाहते है और सब
 मुस्का से दोस्त चाहत ह लेकिन धादिर मे हम अपनी ताकत पर खून है। एक
 आजाद मुस्क में यह जरूरी है कि जयानात की विचारों की आजादी हो। जो
 चाहे, अपने जयाना का इन्हार कर सके जो किस राजनीतिक रास्त पर
 चलना चाहे उस पर बने चाह बल जमाए, पार्टी बनाए सब कुछ करे, ठीक है।
 क्योंकि अगर यह आजादी न हो तो मुस्क आजाद नही रहत। मुस्क गुलाम हो
 जाता है दबा हुआ हो जाता है। यह बात सही है। लेकिन जो लोक मुस्क की
 आजादी क विनाफ काम करे, या जो लोग कोई ऐसा नाम करे जिसे वह आजादी
 हिम और कमबोर हो के लोग कीन है और कैम है और के किस नाम से पुकारे
 जाए ? इसलिये मे आपको साब विभाता ह कि जो बातो को जलन करना है। एक
 जयानात की आजादी एक जलन की आजादी लेकिन हमेना इस बात को बेब कर
 कि मुस्क की आजादी को, मुस्क की एकता को और मुस्क की मजबूती को यह बात
 कमबोर तो नही करती। क्योंकि अगर यह कमबोर करती है तो यह मुस्क क
 गाब पहारी हो जाती है। इन दोनों बातो मे मीग अफसर फर्क नही समझत।
 आजादी के माने यह नही है कि हर एक आजादी के नाम से हर बुरा काम
 करे। आप अपने जयानात का आजादी से इन्हार कीजिए ; लेकिन उसके माने यह
 नही कि मजक जलते या बखबारों म हर एक को गालिया दीजिए। क्योंकि फिर

उसकी कई वजहें हैं—पिछली सड़ाई हुई, पाकिस्तान बना, मुल्क से अनाज पैदा करने वाले हिस्से चले गए, आबादी बढ़ी—बहुत सारी बातें हैं। अब कोई मुल्क और खासकर हमारा हिन्दुस्तान जैसा मुल्क, अगर अपना खाना काफी पैदा न करे, तब फिर वह एक तरह से अगह के भातहत हो जाता है, क्योंकि उसे और तरफ देखना पड़ता है, अलावा इसके कि हमें और अगह से खाना लाने में बहुत पैसा देना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा यह बात होती है कि हम कमजोर हो जाते हैं और दूसरे लोग हमें दबा सकते हैं, हमारी अजादी में खलल पड़ जाता है और अगर बदकिस्मती में, कल एक बड़ी सड़ाई दुनिया में हो, तब तो कहीं और से हमारे मुल्क में खाना भी नहीं आ सकता या जाएगा तो बहुत कम जाएगा—तब हम कैसे काम चलाएंगे? जाहिर है, हमें अपने घर में अपना पूरा इन्तजाम करना है। हमें अपना खाना पैदा करना है और अगर एक किरम का खाना हमें नहीं मिलता तो हमें दूसरी तरह का खाना खाना है। यह वक्त ऐसा नहीं है कि आप मुझसे कहें या मैं आपसे कहूँ कि मैं तो एक चीज खाने का आदी हूँ, दूसरी नहीं खाता। दूसरे रास्ते बन्द है तो जो चीज मिलेगी हमें खानी पड़ेगी। इसलिए हमें अपने को आदी करना है, हमें अपने घर में काफी पैदा करना है। और हमें खाने का एक षरी भी आया नहीं करना है। इसकी चर्चा काफी हो चुकी है, और भी होने वाली है और ज्यादा सक्ती से होने वाली है। आप इस बात को समझ लें कि हमने कहा था कि हम दो बरस के अन्दर बाहर से खाना लाना रोक देंगे, और अन्दर हम काफी पैदा करेंगे, तथा जो कुछ कमी हुई भी तो हम उसको भी बर्दाश्त करेंगे। याद रखिए कि जो बात हमने कही थी, हमारा जो प्रोग्राम था, नीति थी, वह कायम है, और उस पर हम बावजूद दिक्कतों के चलेंगे।

इस वक्त खाने के मामले में हिन्दुस्तान का एक अजीब हाल है। एक तरफ से आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादा खाना पैदा करने का हमारा जो सिलसिला था, उसमें कामयाबी हो रही है। मुल्क में ज्यादा पैदा हो रहा है और एक-डेढ़ बरस में और पैदा होगा। तो यह सिलसिला अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन उसी के साथ यह भी है कि मद्रास में और बिहार में खास-खास मौकों पर बिलकेल एक मूसीबत आई है, कहीं सैलाब आया, कहीं वारिण नहीं हुई। सौराष्ट्र में भी यह हुआ। और हम अभी इतने पक्के तौर से जमे नहीं हैं कि अब मूसीबत हो, उसके लिए हमारे पास खजाने में बहुत अम्मा हो, हम फौजद फेक दें। इसलिए दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी चाहे बिहार हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बंगाल हो, इस वक्त हर अगह काफी खाना पहुँचाया गया है। कुछ दिक्कतें दो-चार रोज की उसको गाव-गाव पहुँचाने में हो, लेकिन अगर हर म्चे में, हर प्रांत में, आज के लिए, महीने भर के लिए, दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए, काफी है, तो परेशानी की कोई खास बात नहीं। हा, परेशानी की बात है,

कि मुस्क तगड़ा होता है मजबूत होता है कि कमजोर होता है। इसलिए हममें और आपमें और हिन्दुस्तान के रहने वालों में फिजिकली आपस में फर्क हों मुबारक हो हममें और आपमें राय का फर्क होगा। असग-असय रायें हों असग-असय रायों का इन्हें ही मैं चाहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के लोग धार्मिक रूप से एक आवाज उठाएँ, एक ही बात कहें—योंना कि उनके कोई विभाग नहीं बिल नहीं। हमें हक है अपनी-अपनी आवाज उठाने का लेकिन किसी हिन्दुस्तानी को यह हक नहीं है कि वह हिन्दुस्तान की आवाज क बिभाज आवाज उठाएँ। किसी हिन्दुस्तानी को यह हक नहीं है कि वह ऐसी बुनियादी बातों के बिभाज आवाज उठाएँ जो हिन्दुस्तान की एकता को हिन्दुस्तान के इतिहास को कमजोर करे। क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो वह चाहे या न चाहे चाहे वह समझे या न समझे वह हिन्दुस्तान के और हिन्दुस्तान की आवाज क बिभाज यद्दारी करता है। इसलिए इन बुनियादी बातों को हम समझना है क्योंकि हमारा मान्य है और अगर हम अपने मुस्क में मजबूती से काम नहीं रखें तो हम इस दुनिया में जाने तकनी नहीं कर सकते।

हमारे सामने काफी दिक्कतें हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में अमीर हम हैं। एशिया के एक कोने में लड़ाई हो रही है। हालांकि लड़ाई एक छोटे मुस्क में है फिर भी भयानक लड़ाई है। मामूम नहीं कब तक वह अपने मामूम नहीं वह बड़े का नहीं रहे। हमारी कोशिश है कि वह बड़े नहीं दुनिया भर में जाव न सके। हमारी कोशिश है कि वह जल्द से जल्द रुक जाए, लेकिन बाहर हमारी कोशिश तो दुनिया पर हावी नहीं आ सकती। मामूम नहीं क्या हो लेकिन एक बात तो हम कर सकते हैं। अगर हमारी हिम्मत है कि हम अपने मुस्क की संभालें अपने मुस्क की ताकत बढ़ी रखें अच्छे रास्तों पर उसको ले जा सकें और अगर दुनिया में जाव भी सके तो अपने मुस्क को बचाएँ तो हम दुनिया क बचाने में भी मदद करें। लेकिन जरूरी है कि हममें इतिहास हो।

ता फिर मुस्क की तरफ आव दें। काफी बड़े सवाल हैं। हर एक इंसान के लिए अख्तियार सवाल खाने का सवाल होगा है और पिछले दो-तीन बरस से इस बारे में हमने काफी कोशिश की काफी खाने की कमी-कमी लम्बी-बीबी खाने की थी। क्या हम है इस सवाल ? आखिरक आब गुलने है कि बाब हमारे प्रान्तों में जैसे मंगल के बिहार में काफी परेशानी है। अजीब-अजीब खबर आती है जिनको पढ़ कर बिल बहलना है। ता नहीं जान तो बड़ है कि बिना की काफी बात है।

लेकिन जिन बरों वह बात बड़ाई गई है वह भी पैर-जखरी है और उनमें खतरा होता है। तो बड़ खाने का सवाल हमारा अख्तियार सवाल है। क्या है ? मुसलमान बुराहान के मुस्क में मजबूती के लिए काफी खाना पैदा नहीं होता।

से रोकेंगे। वे आपके मामले आगये और उममें हमने—यानी यहा की केन्द्रीय हुकूमत ने—कुछ कायद बनाए हैं, कुछ ताऊत भी है कि अगर किसी सूवे में कमजोरी भी हो, तो हम यहा कुछ काम कर मके। और यह इसलिए कि मारे हिन्दुस्तान में एक तरह का काम हो, यह नहीं कि एक तरफ बीस हो, चाहे दूसरी तरफ जोगों में काम हो। लेकिन यह वाम तो मैंने आपसे बड़ी कि इसमें आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि अगर आपकी, आम जनता की राय और आम जनता की मदद न हो तो यह बात चल नहीं सकती। आपको शिकनयत होती है और शिकायत ठीक भी होगी कि जो लोग इस काम के करने वाले हैं, मरफारी मुलाजिम बगरह, वे ठीक काम नहीं करते हैं, वे रूद कभी गिर जाते हैं। बात ठीक होगी। तो उनको सभालना है। अगर ठीक काम नहीं करते तो उनको अनग करना है, और दूसरे लोगों को रखना है। तो यह तो मैंने आपसे खाने के निमित्तिले में कहा, क्योंकि यह अब्बल सवाल है। हमेशा हर मुल्क के लिए, खाने का सवाल अब्बल होता है। उमी में बघी हुई बातों का मैंने आपसे जिकर किया कि जरूरी चीजा के दाम बढ़ते हैं, यह भी वैजा बात है। कोरिया में नडाई हो, लडाई का बर्चा हो, और यहा फौरन मौका देख कर चीजों के दाम बढ़ा दे, इसके माने क्या? इसको भी रोकना है।

और सवाल तो हमारा काफी है, मारे हिन्दुस्तान के, दिल्ली शहर के। हमारे शरणार्थियों का सवाल है। हलके-हलके कुछ इस सवाल को हल करने की कोशिश हुई। हलके-हलके हल हुआ, हलके-हलके हल होगा। लेकिन अफसोस यह है कि बिलफल काफी लोग इस बरसात के बमाने में परेशानी में पड़े हैं, उसके पहले गरमी में भी परेशानी में थे। बक्त गुजरता जाता है और उनकी सागी मुश्किलें हल नहीं होती। इस पर भी मैं आपसे कहूंगा कि ब्राप सोचें। यह सवाल पूरे तौर में गवर्नमेण्ट के काम में हल नहीं हो सकता। आपकी, हमारी और मारे मुल्क की मदद में और जासकर शरणार्थी नाइयो और बहनो की मदद में हल हो सकता है। गवर्नमेण्ट की तरफ देखना कि वह सब बातें कर दे, यह एक नामुमकिन-नी बात है कि वह कर मके। शरणार्थियों का सवाल हमने इधर-उधर उठाया। यहा कुछ हल किया। उधर बगाल की तरफ यह सवाल उठा और काफी भयानक रूप से उठा। आपने देखा कि चार महीने हुए एक समझौता हुआ था, पाकिस्तान में और उनमें और बहुत बहस हुई है उस समझौते पर। और बाब लोग अब तक कहते हैं कि गलती हुई, कामयाबी नहीं हुई। लेकिन यह एक फिजूल-सी बहस है, हम इस बात का इरादा करें कि हम उस सवाल को भी हल करेंगे, तो यकीनन होगा। और मैं इस बक्त तफतील में तो नहीं जा सकता, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल और दिमाग की बात आपको बताना चाहता हूँ, और वह यह कि बगाल का सवाल भी हालांकि निहायत पेचीदा है, निहायत तकलीफदेह है, फिर भी मेरी राय में यह हल होता जाता है। हा, आइन्दा का मैं कैसे इकरार करूँ कि क्या होगा, क्या नहीं? वह तो हमारे,

एत तो यह कि कहीं भी कोई एसी तकलीफ हो तो वह हमारी बख़्तख़ात्री की निशानी है। म गमगीम करता हूँ कि हमारी हुकमत की बख़्तख़ात्री है। हमें तमसीम करना है और जगमे बचना या जमे छिपाना नहीं है। जगसे सबक सीखने है। परेशानी की दूनरी बात यह है कि हमारे मुस्क में काफ़ी माय एम है या अब तक बूसरे की मुसीबत ने पैसा बनाने की कोशिश करने है। चाहे वे ब्यापारी हो चाहे हुकामदार हों या और हों। नुदयर्जी में जाल का मामान जमा करते हैं ताकि क्यावा काम मिले या कमी साल-बो साल उन्हें जन्तर हो तो उनको काम में ला सकें। आप सारों म किम किस्म की चीजें हैं या औरों की मुसीबतस फायदा उठाएँ और पैसा बनाएँ। किम तरह की चीज है? किस तरह में आप और हम इस बात को बर्दास्त कर सकते हैं? आप जबाब देंगे कि जवाहरलाल ने बो-तीन बरम हुए कहा था—जो मह करता है उसको मकन सयाएँ होनी चाहिए। बाते तो बहुत हसी है उन पर जमल बब होया? अगर आप यह मबास करे तो दुरन्त है आपका करना। म लुब शर्मिन्दा हूँ कि हम एम बेकम कैसे हो गए कि ऐसे लोग हों जो इस तरह से खाले का सामान जमा करे काम बडाएँ खाली खाल के सामान के नहीं और चीजों के भी और हम मजबूर हो जाए कुछ न कर सकें। क्या बात है दिल्ली शहर में छरे बाजार पेसी बस्त होती है? क्या बबह है इसकी क्यों हम बर्दास्त करें और क्यों आप बर्दास्त करें या कोई हम बात को क्यों बर्दास्त करे कि इस तरह में हर बकन हर कोई खतरे क मौके से फायदा उठा कर पैसा बनाएँ और लोय लख पनि हों चाहे और लोग मरें या दिएँ। तो हम इसका कैसे सामना करें? जात्रि है पदर्नमष्ट का पहला प्रब इसका सामना करन का है लेकिन बर्नमष्ट कितने ही लम्बे-बीड़े नामरे और कानून क्यों न बनाए, उस पर सब तक जमल नहीं हो सकता जब तक आम जनता की जममें पूरी मदद न हो और बड़ सहनत न हो। अगर आप और हम यह तब कर लें कि इस बात को हमें जठन करना है चाहे बह काला बाजार कहलाए, होशिय कहलाए, खाने का जमा करना या जो भी उसका नाम आप न या चीजों का बेमाने काम बडाया तो उसको हम रोकेंगे। अगर हमने और आपने मिल कर इरादा किया तो यकीनन बह रुकेगा और जो मरी रोक-बा बह काफ़ी सजा पाएगा।

आपने सामन देखा हो या अखबारों में पढ़ा हो कि अभी पिछले बो-चार दिना में हमारी पालियामेष्ट मे यह लफालपेख हुआ था। एक तो नहीं एक जम्ताब पास हुआ तीन दिन हुए और कम काम को करीब सात बजे एक कानून बना है इन्ही बस्तों की रोकनाम करने के लिए। आप अखबारों में पढ़ें और समझें और अन्य एक रोब म कानून पर जमल होया और कामरे बनें तो तफ़टील के साथ कि क्या-क्या कार-बातशा हम करेग किम-किम तरह से हम इन चीजों के काम बड़ने

समुन्दरी जहाज है और हमारे बहादुर नौजवान हैं, जो उसमें काम करते हैं। वे उस हमले से हिन्दुस्तान को बचाएंगे। हमारी शानदार फौज है, बहादुर फौज है। हवाई जहाज के और समुन्दरी जहाज के शानदार और बहादुर नौजवान हैं और अफसर हैं। ठीक है, लेकिन आखिर में, किसी मुल्क को फौज नहीं बचाती है, न हवाई जहाज बचाते हैं। बचाती है मुल्क की हिम्मत। मुल्क का तगडापन बचाता है। आखिर में मुल्क का एक-एक आदमी, मर्द और औरत जब तक अपने को हिन्दुस्तान का एक सिपाही न समझे तब तक मुल्क पूरे तौर से महफूज नहीं है, पिछले तीस-उनतीस बरस में जब हम आज़ादी के लिए लड़ते थे तो हमने कोई छास, सिपाही की बर्दी तो नहीं पहनी थी। लेकिन हम अपने को हिन्दुस्तान की आज़ादी के सिपाही समझते थे, और निडर होकर एक बड़ी ताकत का मुकाबला करते थे। एक साम्राज्य का, एक एम्पायर का मुकाबला हम करते थे और लोग हैरान होते थे। कभी वे हम पर हँसते थे और कभी-कभी उन्हें ताज्जुब होता था कि बात क्या है? ये कुछ लोग, कमजोर आदमी, न इनके पास हथियार है, न कुछ और है, लेकिन चले हैं मुकाबला करने एक बड़ी हुकूमत का, बड़े साम्राज्य का। उस वक़्त भी अजीब बात यह थी कि हमारे बिलों में कोई डर नहीं था, क्योंकि हमने कुछ थोड़ा-बहुत उस अपने बड़े बुजुर्ग और लौडर का सबक सीखा था कि डरने से काम नहीं चलता। और हमने मुकाबला किया अपनी हिम्मत से और अपने को भी हिन्दुस्तान की आज़ादी का एक सिपाही समझ कर। तो ज़रा उस हवा को फिर लाइए, उस रंग को फिर लाइए। और अगर हम ले आए, तो हमें न अन्वर किसी बात से डर है, न धाहर की किसी बात से।

तो आज के दिन, इस हिन्दुस्तान की आज़ादी की वर्षगांठ के दिन, इन बातों को, देश की बुनियादी बातों को हमें याद करना है और छोटी बातों में नहीं जाना है। बुनियादी बात मुल्क का इतिहास है। बुनियादी बात यह है कि हिन्दुस्तान अगर मजबूत देश होगा, तग़दा देश होगा, अगर इसमें तरक्की होगी तो एक ही तरह से कि महा जितनी कीमे है, जितने मजहब के लोग हैं, सबको पूरा अधिकार हो, पूरा भ्रक्षित्कार हो, सबके लिए तरक्की के सब दरवाजे खुलें हो। इस आज़ादी में सब पूरे हिस्सेदार हो और अगर एक-दूसरे से लड़ेंगे, तो आप यकीन मानिए एक-दूसरे को कमजोर करेंगे, और चुनाने आज़ादी को कमजोर करेंगे। इत तरह में हम चले, और जो सवाल हैं—चाहे खाने का या कोई और—उनका सब मिल के मुकाबला करें और उनको हल करें, और किसी सूरत से अपने दिल में पबराहट और डर नहीं आने दें। डरा हुआ आदमी और पबराया हुआ आदमी निकम्मा और बेकार आदमी होता है। अगर मुसीबत ज्यादा होती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए हिम्मत ज्यादा होनी चाहिए, न कि यह कि उस वक़्त कमजोर होकर और हाथ-हाथ करके हम पबरा जाए।

आपके और दूसरे लोगों के तबकेपन पर, ताकत पर और कमजोरी पर है। लेकिन मैं इस बात को उसकीम करने को एक मिनट के लिए तैयार नहीं कि कोई बात बड़ी हो नहीं सकती इसलिए हम गारुमीह हो जाएं और बचाम इसम कि उसको संभालने की कोशिश करें ऐसे रास्तों पर जहाँ जिसमें यकीनन बंगाम के लिए मुसीबत और हिन्दुस्तान के लिए तबाही हो।

तो ये बड़े-बड़े सचाम हमारे सामने हैं। शरणागियों का सवाल बंगाल के शरणागियों का सवाल खाने का बड़े-बड़े और सवाल इन सबके पीछे अचल सवाल यानी मुस्क की आर्थिक उन्नति का सवाल। किस हद तक हम उन्हें हल करेंगे? हम और आप मिल कर ही कर सकते हैं। न अलग से आप कर सकते हैं न अलग से गवर्नमेण्ट कर सकती है। और मैं आपसे कहता हूँ आपको हक है कि गवर्नमेण्ट के जो ऐब हों कमजोरियाँ हों उनकी ठीक आप ठीकजोहूँ दिखाइए, उनकी आप निम्ना कीजिए और बस अगले पर आप गवर्नमेण्ट को निकाल दीजिए और बचामिए। आपको पूरा हक है मुबारक हो आपको यह करना। लेकिन यह बात आप याद रखिए कि आपको दो बातों को मिलाना नहीं चाहिए, घोषा नहीं खाना चाहिए कि आप गवर्नमेण्ट की नीति की निन्दा करने में या एतराज करने में कोई ऐसा काम करें, जिससे हिन्दुस्तान की बड़ कमजोर होती हो इतिबाब कमजोर होती हो। इसका बचाम आपको रखना है। क्योंकि आम तौर से लोग इस बात का बचाम नहीं रखते हैं। गवर्नमेण्ट घाटी है और बाटी है। हम लोग घाटे हैं और बाटे हैं। हम लोगों के भी काम करने के अमाने हलके-हलके अतम होते बाटे हैं।

मैंने आपको याद दिलाया थोड़े दिन बाद आप चुनाव करेंगे। लेकिन चुनाव करें या न करें, हम तो हमेशा इकूमत की कुर्सी पर नहीं बैठे रहेंगे और जब कोई और छाह तबरीक लाएंगे बैठने को बहुत खुशी से और इतमीनान से उससे हटना होगा। लेकिन अब तक वह जिम्मेवारी आप में है वह बंगाम आप में है तो हम कमजोरी नहीं दिखा सकते हैं। जहाँ तक हमारी बन्ध है जहाँ तक विमाय है जहाँ तक हमारे बाबू में ताकत है हम उसको उस रास्ते पर चलने में इस्तेमान करेंगे। बाहे कतरा बाहर का हो या अन्दर का हो लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ हिन्दुस्तान आबाध है। आबाध हिन्दुस्तान की हम आनगिरह मनाते हैं। लेकिन आबाधी के साथ जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी जामी इकूमत की नहीं जिम्मेवारी हर एक आबाध बकल की। और अवर आप उस जिम्मेवारी को महसूस नहीं करते अवर आप और हिन्दुस्तान की बन्धता उसे नहीं समझते तब आप पूरे तौर से आबाधी के माने नहीं समझे और अवर आप पर आप आबाधी को पूरे तौर से बचा भी नहीं सकते। अवर कोई बाहर का हमका हो और अजीबी हमका हो तो हमारी फीज है हमारे हवाई बहाय है हमारे

इनसान की असली दौलत उसकी मेहनत

जय हिन्द, ज़रा मुझे आपकी आवाज़ भी तो सुनाई दे, मेरे साथ कहिए, जय हिन्द !

इस प्यारे झण्डे को फहराने के लिए घाज़ पाचवी वार मैं यहा इस लाल किले की दीवार पर आया हूँ। चार बरस हुए अब पहली दफा मैं आया था और आप आए थे। मैं और आप लाखों की तादाद में यहा जमा हुए थे, और हमने इस अपने पुराने और नए झण्डे को यहा उठाया था। यह दिल्ली शहर, जो सैफ़डो और हज़ागो दरम से अजीब-अजीब नज़ारे देख चुका है, जिसके सामने हिन्दुस्तान की तारीख और इतिहास एक किताब की तरह से लिखा गया है, इस दिल्ली शहर ने यह एक नई तस्वीर देखी, एक नई बात इसके सामने आई, एक नई कौम की करवट इसने देखी। चार बरस हुए, मुनासिब था कि आप और हम उस मौके को मनाने के लिए यहा जमा हुए, यहा इस लाल किले की दीवार पर या इसके करीब, क्योंकि इस किले की एक-एक ईंट और पत्थर जैसे कि इस दिल्ली की एक-एक ईंट और पत्थर हिन्दुस्तान की तारीख से भरा है। इस शहर ने हिन्दुस्तान की शान देखी और हिन्दुस्तान का गिरना देखा, हिन्दुस्तान का आगे बढ़ना देखा और उसका पतन देखा। सब बातें इस दिल्ली की याद में और दिल्ली के दिमाग में हैं। ये सब पुरानी तस्वीरें हैं। इसलिए मुनासिब था कि इस वक़्त जब कि कौम ने एक नई करवट ली तो दिल्ली शहर और दिल्ली का यह लाल किला इस बात को देखता, और उमसे इसका भी कोई सम्बन्ध जोडा जाता।

आप और हम चार बरस हुए यहा जमा हुए थे, और इस शहर में और हिन्दुस्तान के हर एक गाव और शहर में खुशी मनाई गई थी, क्योंकि अपने एक बड़े सफर की एक मजिल पर हम पहुंचे थे। जो हमारी पुरानी आरजू थी, जिसके लिए जहोजहब की थी, जिसके लिए एक बड़ी महनशाहियत, एक साम्राज्य के खिलाफ, हमने मुकाबला किया था और उसमें हमारी कामयाबी हुई, उसमें हम आखिर में मजिल पर पहुंचे। तो मुनासिब था कि इस बात को हम खुशी से मनाते। हमने खुशी मनाई, लेकिन खुशी हम मना ही रहे थे कि ऐसे वाक्यात हुए जिनमें हमें आसू ना गए। खाली हमें नहीं, लाखों को आसू आए, करोड़ों को आए, क्योंकि हमारे लाखों भाई और वहाँ मुसीबत में पड़े और उमकी निगानी भाज तक है। हमारे कितने ही शरणार्थी भाई अपने-अपने घर-बार से निकाले हुए यहा

ता फिर मैं धायको हम नीगरी गामपिरहू की मुबारक देना हूं और उम्मीद करता हूं कि यह या अब सात घाता है इसमें हम हिम्मत न निउर हीका या वो मुसीबतें घाग्गी उगता भासना करेगे और मुसीबत में घबराएंगे नहीं बल्कि उसका स्वागत करेगे गामना करेगे और उगता शृणभेगे ।

1950

बस हिन्द !

हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं और अगर कोई दुश्मन हो तो उसका मुकाबला करते हैं। इस तरह से हमारी ताकत बढ़ी। वह ताकत किसकी थी, किसी बड़े हथियार की नहीं, बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों की ताकत थी और दिलों का मेल था। अब अगर हमारी वह ताकत कम हो और आपकी ऊपर की कोई ताकत हो, तो वह हमें दूर तक नहीं ले जाएगी। इसलिए खास तौर से आज के दिन यह जरूरी है कि जरा हम पीछे देखें कि हमें क्या चीजें कमजोर करती हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान को गिराया और गुलाम बनाया और क्या चीजें ऐसी थी जिन्होंने फिर हिन्दुस्तान को उठाया, हमारी ताकत को बढ़ाया और आखिर में हमें आजाद किया।

यह याद रखने की बात है, क्योंकि बाज लोग समझते हैं कि हम आजाद हो गए तो यह काम पूरा हुआ और फिर अब हम आपस में जो चाहें करे, जो चाहें आपस में लड़ाई लें या और तरह से अपनी ताकत को जाया करे। यह गलत बात है। याद रखिए कि आजादी एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त आप गफलत में पड़ेंगे, वह फिसल जाएगी। वह जा सकता है, वह खतरे में पड़ जाती है और खासकर आजकल की दुनिया क्या है? आजकल की दुनिया एक खतरनाक दुनिया है, एक कड़ी, सख्त और बेरहम दुनिया। कमजोर की तरफ वह रूह नहीं करती, जो कोई कौम और मुल्क कमजोर है वह उसके सामने गिरता है। लेकिन आखिर में ताकत क्या चीज है?

एक मुल्क की ताकत होती है—उसकी फौज, उसका सामान, उसके हवाई जहाज, उसके समुन्दरी जहाज। और हमें इस बात की खुशी और इस बात का गुरू है कि हमारी फौज, हमारे नौजवान जो फौज में है या हवाई जहाजों को ऊँचे आसमान में उठाते हैं या समुन्दर की लहरों पर घूमते हैं, वे बहादुर नौजवान हैं, तगड़े हैं और हिन्दुस्तान की भाकूल हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन आखिर में बड़ी से बड़ी और बहादुर से बहादुर फौज मुल्क की हिफाजत नहीं करती, आखिर में हिफाजत करते हैं उस मुल्क के लोगों के दिल। देखना यह होता है कि वे तगड़े हैं कि नहीं, वे छोटी बातों में पड़ते हैं या बड़ी बातों की तरफ देखते हैं, वे आपस में मिलते हैं या आपस में लड़ाई करते हैं। आखिर में वह ताकत होती है, फौज के पीछे भी और वो भी जो मुल्क को मजबूत करती है। आप देखें कि मुल्क के लोग काम करने वाले हैं या आराम करने वाले। अजीब हालत है। मैंने देखा एक बहुत पुराने ज़माने में अकसर बड़े छोरों से काम होते थे। आजादी की लड़ाई में मुकाबला होता था और फिर मैं देखने लगा कुछ लोग जो पहले अकसर काम भी करते थे, अब उस काम की याद में आराम करते हैं। तो जहाँ काम की बजाय आराम ज्यादा हुआ वहाँ कौम कमजोर हुई, जहाँ हमारी हिम्मत की बजाय एक सुस्ती आ गई तो कौम कमजोर हुई। इसलिए जरा हमें उन दुनियादी बातों की तरफ देखना है। आज

हिस्सी में या हिन्दुस्तान के और हिस्सों में है। हमें उनकी मुसीबत पर बासू बाए, लेकिन उससे क्याथा हमें बासू भाए और हम रंजीवा हुए इस बात से कि हमारे मुल्क में भाई भाई की सझाई हुई, हम अपने ऊंचे उखुलो को भूम गये, हमने अपने पड़ोसी पर हाथ उठया और पिछले जमाने में हम सभने जो कुछ बुनियादी बातें नीबी थीं वे हमारे विभाग से हट गईं। इस बात का रंज हुआ कि बाबिब हिन्दुस्तान की एक खान भी जिसकी हमारे बड़े नेता महात्मा गांधी ने बुनिया के सामने रखा था वही खान एकजम से गिर गई। हमारे पड़ोसी लोग क्या करें? हमारे पास के मुल्क वाले क्या करें अफसोस था। और वह उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन रंज हमारे दिल में यही था कि हम अपने उखुलो से गिरे। और वह चार बरस पहल की जब उसबीर सामने धाती हुई तो वे सब बातें जाब आती है। चार बरस गुजरे चार बरस का कोई बड़ा बफला नहीं है, बड़ा जमाना नहीं है बासकर एक मुल्क की जिन्दगी में सेकिन मुझे मालूम होता है कि ये चार बरस जामी चार बरस नहीं गुजरे बकि कटीब-कटीब एक जम बीत गई। क्योंकि इन चार बरसों में जो ठगुर्बे हुए, आपको मुल्क वालों को हमको जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा उन्होंने इन चार बरसों को बहुत लम्बा कर दिया है।

सेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे सामने कोई बड़ी आजमाइश न होनी हम मुसीबत की किसी लछनू पर लोले न पए होले तब क्या बात होती? आजकल भी जब मैं बैठता हूँ तो हममें से काफी लोग यफसत में पड़ जाते हैं। आजकल की बुनिया का जो हाल है और हिन्दुस्तान का जो हाल है उसको भूल जाते हैं। अपनी आरामतलबी से या अपनी खुशगर्बी में पड़ जाते हैं बाह्र कीम का फयदा हो जा मुकसान। अगर आजकल की हालत यह है और वही हमारे सामने आज माइश की यह बात न होती तो सारी कीम यफसत में पड़ जाती और इससे क्याथा जनगताक बात कोई नहीं है कि कीम भर आरामतलबी और खुशगर्बी में पड़ जाए, और भूल जाए कि उसके क्या फर्क है भूल जाए कि क्या उसके उखुल और निजान्त है भूल जाए कि क्या-क्या लछरे उसके चारो तरफ है। क्योंकि वही असल कमजोरी होती है बाकी सब कमजोरियां उसके सामने कुछ नहीं हैं।

हमने धाडाबी किस तरह से हासिल की कीम भी ताफत थी जो हमने पैदा की? वह एक दिल की एक बडानी ताफत थी जो वजी बुरमन के नामने झुकी गयी थी जो कीर् भी मुसीबत आए फिर भी उगने लखरती नहीं थी। वह ताफत बगलवाबी से हमारे दिलों में खानी। हम तो कमजोर दिल के धागम में सडने वाल मासुनी धाामी थे। लेकिन उगलेनि हम बहु सबड निघाया कि अपनी निजान्त में धागम सरडो से अपनी बाल के जमें ऊंचे रागने नर चलता है हमें भाग में बिल नर उगता है क्योंकि बिलने न ताफत होती है। इमें इस रंज का एक उबरदल मडबुन देया बनाना है जितक जानीग कटीड धारमी बिल नर एक तरफ देवने

पडिए । बल्कि हमारी कोशिश हो कि शान्ति से और इतमीनान से उसको वही दवा दें ।

तो अपनी चौबीस सालगिरह के दिन हमें किस ढंग से इस नए साल का सामना करना है । हमारे मुल्क के अन्दर काफी बड़े-बड़े सवाल हैं । हमारी उम्मीदें थीं, हमने तरह-तरह के नक्शे बनाए थे कि हमने एक काम पूरा किया, हिन्दुस्तान आजाद हुआ । उसके बाद दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है और वह असली लड़ाई हिन्दुस्तान की गरीबी से हिन्दुस्तान की बेकारी से है और उसमें हम एक दफे बाग बंदे और जीते तो सारी कौम हिन्दुस्तान के तीस-चालीस करोड़ आदमी हलके-हलके उठेंगे । और उनकी मुसीबतें कम होंगी । यह असली लड़ाई हम लड़ना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से हम किस-किस मुसीबत में, किस-किस परेशानी में पड़े और उधर आगे न बढ़ सके । और सबसे बड़े रज की बात यह हुई कि आजादी आई, सियासी आजादी आई, लेकिन जो आजादी का फायदा कौम को मिलना चाहिए था—कुछ मिला जरूर, इसमें शक नहीं—पूरे तौर से नहीं मिला और आप लोगों की और हिन्दुस्तान के रहने वालों की काफी परेशानियां रही । क्या आपको क्या बताऊँ ? आप जानते हैं काफी परेशानियां रही । जिस तरह से चीखों के दाम बड़े, उसका असर मारी कौम पर हुआ, चाहे आप तन-छाह लेते हैं या कुछ और तरह से रहते हैं । दाम बढ़ते जाते हैं । खाने का सवाल है । खाने की कमी, रार्पनिंग और क्या-क्या बातें सामने आईं । आप परेशान हुए और आप लोगों ने और मुल्क ने अकसर शिकायत की और जायज शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी होती है । लेकिन हम उसमें बकब गए । और कुछ तो दुनिया के बाकपात के कारण, अगर वहां कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहां चीखों के भाव पर पड़ जाता है जो हमारे काबू के बाहर की बात है । अगर अमेरिका में कोई बात हो, तो उसका असर यहां की चीखों के दामों पर पड़ जाता है ।

लेकिन उसी के साथ यह भी बात है, और यह हमारे काबू की बात है कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुदगर्जी के लिए, लालच में ऐसी बातें की कि खुद फायदा हो, चाहे कौम को नुकसान हो । जाहिर है, यह गलत है और हर हुकूमत को इसको रोकना चाहिए और दवाना चाहिए और काबू में लाना चाहिए । मुमकिन है कि जिस ताकत से, पूरी कामयाबी से उसको करना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन यह भी याद रखिए कि हुकूमत कुछ करे, आखिर में ऐसे मामलों में किसी बड़े मामले में, जब तक आम जनता का साथ न हो और आम जनता का सहयोग और पूरी मदद न हो वह बात पूरी चलती नहीं है । और फिर यह कासा बाजार और इम तरह से जो चीखें बढ़ती हैं, गवर्नमेन्ट उनको जरूर कानून से रोक सकती है, लेकिन आखिर में जनता की मदद से ही यह बात

सबसे हमारे राष्ट्रपति त्रैलोक्य साहू रात्रपाट गए भी गया कुछ और लोग भी गए—महज एक फर्क था करने नहीं बल्कि अपने दिमागों में अपने दिम में उन पुरानी याद से कुछ ताकत लेने । वह याद तो हमारा ही रही है लेकिन फिर भी मुनासिब है कि हम उसको बराबर सामने लाए और उन उसूनों को उस सफर को भी । तो मैं बहा गया । और वह तसबीर मेरे सामने धाई, और वे अरब मेरे बाना में गुजे जो बरखो हुए हम मुना करते थे और था उनके मुने व महकम हो गए । तो मैं बहा गया वहाँ से वहाँ आपके सामने हाज़िर हुआ और मेरा जमान धात्रकम के इस हिन्दुस्तान की हामत की तरफ़ दीक्षा कि फिर तरफ़ से इस मुस्क के रहने वामे हम सब आप और हम एक किस्ती पर है और अगर वह निजली हिमती है तो हम सब हिमते हैं अगर वह किस्ती बुधती है तो हम सब बुधते हैं । कोई मह न समझे कि अगर मुस्क धिरे तो कुछ लोग बच जाने हैं । अगर मुस्क आये वड़े तो फिर सब लोग वामे बढते हैं ।

तो हम यह समझना है कि हमारा नाता क्या है और रिस्ता क्या है ? आपस में आप बहुत कर न । अलग-अलग दल अलग-अलग पार्टी और आप मोन चुनाव में जाएं, वे सब बातें जमान हैं । लेकिन हमारा एक नाता और रिस्ता बबरबस्त हर बस्त का है । साफ़कर इस बस्त जब कि बुनिया में लठरे है, हमारे मुस्क में तरफ़-तरफ़ के नाहरी लठरे और अन्धकी लठरे है, तब और भी बहरी हो जाता है कि हम अपनी छोटी बातों को बचाए और धिराए, अपने को तगड़ा करे मजबूत करे और आपस में एकता पैदा करे । याद रखिए चासीस करोड़ मोन ह जाहिर-वी बस्त है कि कोई चासीस करोड़ हिन्दुस्तान में फरिस्ते नहीं कमबोर बिल क उरपोक बिल के भी मोन है और कई मोन ऐसे हैं जो मुस्क क साथ दहाटी भी करे । मुस्क में सब तरफ़ के मोन होते हैं । इमे इस बात से बबरयता नहीं है । मजदा फसाव पैदा करने बाहर क मुस्को से मोन आ सकते हैं । क्योंकि हर एक जानता है कि जाहिर में मुस्क की ताकत जमान और एकता कायम करने से होती है । कुछ बेबकूनी से मगडा पैदा करते हैं अपनी अहामत से लेकिन कुछ लोग समझ-बूझ कर मजदा पैदा करते हैं ताकि मुस्क कमबोर हो जाहे वे बाहर से जाएं, या अन्दर के हो ।

मैंने मुना है कि आप मुजह ही किसी बस्त या रात को रिस्ती बाहर में एक ऐसा मजदा करने की किसी आदमी न कोबिल की ऐसी बात थी । तो आपको इस बात से आमाह होना है कि आप किसी ऐसे मजदापू की बातों में न आ जाए । और कोई वाकना ऐसा हो भी जिससे आपको गुस्सा बड़े—और बड़ सफ़ता है बहुत सारी बातें होती हैं जो नामवार नजरती हैं और गुस्सा बड़ना है—तो फौरन समझिए कि यह किसी धलत आदमी ने किसी बुरे आदमी ने किसी ऐसे आदमी ने जो मजदा कराना चाहता है, उसे करवाया है और आप उसमें न

इस वक़्त हम बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं और योजनाओं में वेशुमार खर्चा खर्च होता है, कहा से रुपया आए ? आखिर रुपया आप टैक्स में देते हैं। रुपया कहीं आसमान से नहीं टपकता और अगर हम और मुल्कों में रुपया कर्ज ले तो उस कर्ज का बोझा होता है, कर्जा बढ़ा करना होता है। तो फिर जो बड़ी-बड़ी चीजें हमें करनी हैं, उन्हें हम कैसे करें ? खैर, बहुत तरीके हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ी बातों को छोड़ कर एक-एक गाँव में और एक-एक शहर में एक-एक इन्सान छोटी बात भी करे तो बहुत-कुछ होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ और तजुर्वे से मिसाल देता हूँ। कई हमारे प्रदेशों में, प्रान्तों में, खासकर देहातों में हमने प्रोग्राम बनाया कि लोग अपनी मेहनत से सड़कें बनाएँ। आप जानते हैं देहातों में सड़कें बहुत कम हैं। तो हमने मकान बनाएँ, पचायत घर बनाएँ, कहीं-कहीं छोटी-छोटी नहरें खोदी, कहीं-कहीं छोटे स्कूल, विद्यालय बनाएँ— अपनी मेहनत से, सरकारी तौर से नहीं। सरकारी-तौर से कुछ मदद मिल जाए, उनको कुछ मामान मिल जाए, वह बात और है। चुनावे हज़ारी मील सड़कें मुफ्त में उन लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाईं। तो अब हम बड़े-बड़े नक्शे बनाते हैं और प्लान बनाते हैं कि कितनी भाई यहाँ सड़कें बनाने में पचास लाख या एक करोड़ रुपये खर्च होंगे इसलिए एक करोड़ रुपया लाओ। और हमारे दफ्तरो में नक्शे बनते हैं और बड़े-बड़े ऊँचे फाटल बनते हैं और उस पर बड़े-बड़े नोट लिखे जाते हैं, लेकिन वे सड़कें और वे विद्यालय नहीं बनते या बरसे बाद बनते हैं। यह तरीका है। गवर्नमेण्ट ज़रा हलके चलती है। गवर्नमेण्ट की कार्रवाई की यह मुश्किल है। लेकिन लोग अगर खुद कोई काम करे और उसमें गवर्नमेण्ट की तरफ से कुछ न कुछ मदद हो तो आप देखें कि थोड़े दिन में हम इस सारे हिन्दुस्तान के नक्शे को बदल दे सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ यूरोप के मुल्कों की। मैं आपको मिसाल देता हूँ चीन की, जहाँ लोगो ने अपनी मेहनत से ऐसा किया। गाँव वालों ने कहा कि हम अपने गाँव की सड़कें बना देंगे। हम यहाँ एक स्कूल बनाएँगे, पचायत घर बनाएँगे और उन्होंने बना कर खड़ा भी कर दिया और जब इसमें गाँव का मुकाबला हुआ कि हम क्यादा आगे बढ़ें कि तुम बढ़ें तो सब लोग दोस्ती के मुकाबले में आगे बढ़ने लगे।

तो हमारी जो यह पाँच बरस की योजना बनी है, यह न समझिए कि यह ऊपर से करने की कोई सरकारी चीज़ है। वह तो है ही। लेकिन यह एक-एक आदमी की चीज़ है और उसमें सब लोग मिलें तो फिर हमें न बाहर के पैसे की ज़रूरत है, न मदद की। याद रखिए, आखिर यह जो पैसे का बड़ा चर्चा होता है, इससे हमारे दिमाग कुछ फिर गए हैं, बहुत क्यादा दुकानदारी के दिमाग हो गए हैं, और हम कुछ गलत समझने लगे हैं कि पैसा क्या चीज़ है। अफसोस यह है कि पैसा आजकल की बिन्दगी में एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आखिर में इनपान के पास

पूरी हो सकती है। जो हम और आपको ठीक-ठीक बताते हैं कि वा बाहर इस बन्द
 कीम को बचाती है और मुसीबत में डालती है उसे किस तरह से रोके।

आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन हुए एक योजना एक पांच बरत
 की योजना या प्लान मेकानल प्लान राष्ट्रीय योजना निकाली गई, जिसका मतलब
 है कि किस तरह से हम इस बड़ी लड़ाई को जीते। बड़ी लड़ाई यानी हिन्दुस्तान
 की परीबी के खिलाफ और बेकार के खिलाफ लड़ाई। किस तरह से हिन्दुस्तान
 में प्यारा काम हो और प्यारा पैसाबाद हो और प्यारा धन-बौलत निकले
 जो कि आम लोगों में जाए। बड़ा काम है, बोड़े से आदमियों का नहीं। बालीस
 करोड़ आदमियों के लिए, एक बड़ी योजना बहुत सोच-विचार के बाद बनी है।
 अभी तक वह आखिरी नहीं है। वह छपी नहीं है और आप भी उसको देख सकते हैं
 यह सकते हैं और अपनी समझ से सकते हैं। सब समझों पर गौर करके महीने-दो
 महीने बाद उसको पक्का करेये। अब उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि
 सरकारी तौर से करनी है गवर्नमेण्ट को करनी है। चाहे वह गवर्नमेण्ट यहाँ
 बिस्वी की हो या हमारे एक-एक प्रान्त और प्रवेस की हो। लेकिन हमारी उन बड़ी
 योजना में यह बिस्व कर लिखा है कि उसकी जड़ और बुनियाद बनना का सहयोग
 है। अगर बनता न करे, करोड़ों आदमी न लगे तो यह गवर्नमेण्ट के काम
 करने में बाते पूरी नहीं होती। बाहरी लोग कहते हैं कि बाहर से मदद लेकर इस
 काम को करा। हम बाहर से मदद लेने को तैयार हैं बसत कि उसमें किसी
 किसम का कोई बन्धन न हो। और बाहर की कुछ मदद हमें मिली भी है।

लेकिन आप जानें कि मदद के लिए बाहर की तरफ बहुत प्यारा देखना
 मरोसा करना चाहे पैसों के लिए हो या किसी और बात के लिए कीम को कमबोर
 करता है। जो कीम दूसरों की तरफ बहुत देखती है आपाहिब हो जाती है। आपका
 सरकारी बजटों की तरफ देखना और हर बात में सोचना कि गवर्नमेण्ट कर
 के वह भी बसत है। उन बातों की करणा गवर्नमेण्ट का तो जर्ब और कर्तव्य है ही।
 लेकिन यह पुरानी रिवाजत है अंग्रेजी राज्य के बसाने की। अंग्रेजी राज्य में
 आप जानते हैं मसहूर था कि जो अंग्रेज बजटोर थे उनके बुझानेरी लोग
 उनसे कहते थे बाप माँ-बाप है। और, मैं आपसे कहे देता हूँ इस तरह का अब
 कोई 'माँ-बाप' यहाँ नहीं रहा। और हम नहीं चाहते कि आपका या
 हमारे लोगों का ध्यान हर बसत रहे कि कोई और आदमी के कोई
 हुकूमत या म्युनिसिपैलिटी कुछ करे। अगर हुकूमत या म्युनिसिपैलिटी जो
 कुछ भी हो अपना फर्ज ठीक जबा नहीं करती तो आप आवाज उठाएँ,
 ठीक है आपका हक है। आवाज उठाएँ और अपनी राम धीनिए जो चाहे से
 हो। लेकिन जो बात आपको लगानी है वह यह कि हम खुद क्या कर सकते
 हैं। पड़ोसी की मुकताबीनी तो सब कर सकते हैं लेकिन खुद क्या कर सकते हैं।

यहाँ होने वाला है, दुनिया के इतिहास में एक खबरदस्त चीज, है क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी देश में प्रजातन्त्रवादी चुनाव में इतने 17-18 करोड़ लोग नहीं पड़ते। तो इतनी बड़ी बात है। एक बड़ा इम्तहान हमारे लिए है। उस इम्तहान में अगर हम कामयाब हुए तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ेगी। नहीं हुए तो हम कुछ कमजोर होंगे और ऐसे मौके पर कमजोर होने, जब कि काफी खतरे हैं।

आप जरा दुनिया की तरफ देखें। खतरनाक दुनिया है। एक छोटा सा देश कोरिया है। साल भर में उसपर से बड़ा ऐसी लड़ाई हुई कि वह देश तो करीब-करीब नेस्तनाबूत हो गया, तबाह हो गया। लोग कहते हैं कि हम कोरिया को बचाने को और आजाद करने को गए हैं। लेकिन आखिर में शायद कोरिया में कोई इतना ही न रहे, जिनको आजादी की जरूरत हो। मुमकिन है उस लड़ाई में ज्यादातर लोग शतम ही हो जाए। तो ये तो आजकल की दुनिया के हाल हैं। हम एक विदेश नीति पर चर्चा पड़े हैं कि हम लड़ाई-झगड़ों में न पड़ें, हम दुनिया के देशों में अमन रखें। हमारा देश लम्बा है। हम कोई गटर नहीं करते कि हम अपनी राय पर और लोगों को मजबूर करें। बस हम नहीं चाहते। लोग अपने-अपने रास्ते चले और हम अपने रास्ते चले। लेकिन आजकल की दुनिया एक गठी हुई दुनिया है। इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। और मजबूरन हमें भी दुनिया के सवाल में पड़ना पड़ता है और अपनी राय देनी होती है। हमने हमेशा कोशिश की कि इस बात को सामने रखें कि दुनिया में अमन कैसे होता है, क्योंकि आजकल लड़ाई में ज्यादा खतरनाक और तबाह करने वाली चीज कोई नहीं है। और अगर दुनिया भर में लड़ाई हुई, एक नई किस्म की लड़ाई, तो यकीनन दुनिया में जो कुछ तरक्की हुई है, जो कुछ दुनिया की फौमें बढ़ी है, वे सब खत्म हो जाएगी और एक बहसत की तरफ दुनिया फिर बढ़ने लगेगी। तो यह तो बड़ी खतरनाक बात है। हम दुनिया को रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में हो, उसका असर हम पर पड़े, चाहे हम उसमें ज्यादा हिस्सा लें, या कम, हिस्सा लें या हिस्सा न लें, उसका असर हर मुल्क पर पड़े।

इसलिए हमने यह विदेश नीति रखी। हमने कोशिश की कि हम हर मुल्क से दोस्ती करें और अपने रास्ते पर चलते जाएं। हमारी खाहिश थी और हमारी कोशिश थी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, कल-परसी या चार बरस पहले तक इसी हिन्दुस्तान का एक जुड़ था, लेकिन जो अलग हो गया और पाकिस्तान बन गया, उससे भी हम दोस्ती करें। हमें अफसोस हुआ कि हिन्दुस्तान का टुकड़ा अलग हुआ, लेकिन आखिर में हमारी मजूरी से हुआ, हमारी रजामन्दी से हुआ, यह सोच कर कि ऐसा होने से शायद हम फिर आइन्दा ज्यादा दोस्ती से रह सकें, मिल सकें। जो अन्दरूनी झगड़े रोज-रोज हो रहे थे उनको किसी तरह कम करना था, क्योंकि वे हमारी आजादी के रास्ते में आते थे। खैर, गलत या

जो बीसठ है वह उसकी मेहनत है विभाग की कार्यक्षमता है और हाब-पैर की मेहनत करने की ताकत है। आप और हम अपनी मेहनत से बीसठ पैदा करते हैं। सोना-चांदी कोई बच्चे पैदा नहीं करते हैं। ह्यामिक आत्मकम के हिसाब से नाब एसा समझते हैं और कुछ खैया भी ऐसा है। इसलिए जो असली बीसठ है वो इनसान की मेहनत है। और हमारे पास अगर मुस्क में सोना चांदी काफी नहीं है तो इनसान वा काफी तगड़ और काम करने वाले हैं। क्यों न हम उनके उस काम से और मेहनत से नई बीसठ पैदा करें, जो उनके ही पास पड़ने धीर मुस्क नामे बड़े? इस तरह से आत्मकम चींग का मुस्क बढ़ रहा है। और कीन मुस्क उनके मरद करने वाले हैं? वे लोग जोस से मेहनत करते हैं। अमेरिका का एक देश है बडा बीसठमन्व देश है। लेकिन आप यह न भूमिए कि उनकी बीसठ जाती कहाँ से है? उनकी मेहनत सं जाती है कोई बाहर से नहीं टपक पड़ती। अपनी मेहनत से अपनी कार्यक्षमता से जाती है क्योंकि आन्तर में कोई देश अपनी मेहनत से अपने बाजू के बल से चल सकता है औरों के नहीं।

इसलिए कभी-कभी मैं देखता हूँ तो मुझे जयान जाता है कि हिलुस्तान में कुछ पुराने तुलामी के ठरं और जयागाठ हमसे दूर नहीं हुए और हम फिर हूर बकत ऊपर सरकार की तरफ देखते हैं कि सब कुछ बह कर दे और खुब इत्त धार करते हैं या नापख होते हैं या अपने को बवकिस्मन समझ कर बैठ जाते हैं। यह नहीं कि बबान बरबाबे-बरबाबे बपतरी के टकराने के हम एक काबड़ा से बा-कर कुछ छोटे कुछ काम करे अपने शरीर को बन्धा बनाएँ और उससे कुछ पैदा करें। मुस्किन तो यह है कि हमारे लोग—पहले जायब कम धब काफी जाय—समझते हैं कि इकठ बाबू होने से धीर बाबुसो के काम करने में है। धीर बाबू लोग धन्धे होते हैं। यानी बाबू से मेरा मतलब है जो बपतरी में काम करें, या बड़े धक्कर हों या छोटे धक्कर हों। वे सब एक तरह से एक किस्म का काम करते हैं। वह बकरी काम है, लेकिन मुस्क बकता है ह्जार बातों से ह्जार कामों से। धीर हूर एक धावनी जान में काम रख कर बपतरी में कैसे बैठे? धपर बपहन हो तो उसको हम धरतीं तो नहीं कर सकते। लेकिन मुस्क ने बहुत काफी काम हैं धगर लोग उसे मिन कर करे खुब कुछ पैदा करे, बबान इसके कि हूर एक धावनी नीकरी की तरफ देखे।

धभी कुछ विनों में एक बडा चुनाब होने वाला है। धीर धापके पास तरह तरह की बाध रखी जाएगी कही जाएगी। मैं उसमें नहीं बाला धीर न मुनासिब है कि बाध किबाम इसके कि इस धीके पर मैं उम्मीद करता हूँ कि धाप धारे मुस्क के लोग ज्ञानि से सहयोग से धीर धपल से काम लगे। कोई लगड़ा-धतार नहीं कोई लून्-करेव नहीं क्योंकि चुनाब के बकत पर लूठ-करेव बहुत चलता है धीर धोखेबाबी धी। उसमें धाप नहीं पड़ने न धीरों को पड़ने देगे। जो चुनाब

भी जोश आपको या पाकिस्तान वालों का क्यों न धा जाए, आखिर में पाकिस्तान के रहने वाले कल तक हमारे भाई थे, हमारे एक ही मुल्क के रहने वाले थे। हजारों रिश्ते, हजार नाते, हजार साल्लुक थे—तो वे चार-पाच वरस में कैसे टूट जाए और क्यों टूटे? हमारी एक बोली, हमारा एक रहन-सहन, हमारा इतिहास, सारीख बहुत-कुछ एक, तो फिर क्यों वे लोग और हम लोग इम सफलत में पड़ें, झगटे में जाए, और एक-दूसरे का तबाह करने की कोशिश करें ?

मैं तो हैरान होता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि कैसे इम तरह से हमारी ताकत जाया हो रही है और किस गलत रास्ते पर पाकिस्तान अफसर चलता है और उसकी ताकत जाया होती है। इसलिए मैं बहुत सफाई से आपसे इम बक्त कह रहा हूँ और मैं जम्मीद करता हूँ, मेरी आवाज पाकिस्तान के लोगों तक जाएगी और दुनिया भी सुनेगी कि हमारा पक्का उमूल यह है और हमारी पूरी कोशिश यह है कि हम अमन से रहे, हम पाकिस्तान से अमन से रहें और हम पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती करें। हाँ, अगर और कभी किसी बात में आपको जोश चढ जाए और तैश हो तो उसको आप यह न समझें कि एक कौम के खिलाफ जोश है। अगर पाकिस्तान में किसी एक आदमी ने या बस ने या सौ ने या हजार ने गलती की, तो इसके क्या माने हैं कि आप करोड़ों आदमियों को अपना दुश्मन समझें। क्या आपके हिन्दुस्तान में लोग चलती नहीं करते हैं? तो आप यह तो नहीं समझते कि कोई खास हिन्दुस्तानी हमारा दुश्मन हो गया। वहाँ गलत रास्ते पर चलने वाले काफी खराब लोग हैं, काफी गलत रास्ते पर चलने वाले हिन्दुस्तान में भी हैं। इसलिए हम एक तरफ से पूरे तीर से तैयार रहें, क्योंकि तैयारी से हम अपने को महफूज करते हैं और लड़ाइयों को रोकते हैं। और कौमों के साथ मिलने के लिए हमारा हाथ हमेशा बढा रहेगा। हम किसी को धमकी नहीं देना चाहते, किसी को मुक्का नहीं दिखाना चाहते। हम हाथ बढाते हैं, हाथ मिलाने के लिए और वह हाथ बढा है पाकिस्तान के लोगों से हाथ मिलाने के लिए। वह आज भी बढा हुआ है और कल भी बढा रहेगा, और चाहे जोश हो, चाहे कुछ हो, उस उमूल पर हम कायम रहेंगे। हाँ, अगर हमारे मुल्क पर कोई हमला हो, तो हमारा फर्ज है कि पूरे तीर से हिफाजत करें और उसके लिए तैयार रहें।

आज के दिन खास तीर से हमें कुछ उन पुराने उमूलों को याद रखना है, जो महात्माजी ने हमारे सामने रखे, जिन पर चम कर हमने मुल्क को आजाद किया। अगर उस रास्ते को हम छोड़ दें, तो फिर क्या हमारा हश्र होगा? और, मुझे तो इतमीनान है कि क्या-क्या उसमें मुसीबतें आएगी? और मुझे इतमीनान है कि हमारे लिए बुनियादी तीर से नहीं एक रास्ता है, जो गार्थीजी ने दिखाया था, उस पर हमें चलना है।

सही हमने उस बात को संभूर किया थीर उस बात पर हमें काम चल रहा है। यह बात प्रायः साक समझ में कि जो लोग इस बात पर काम नहीं हैं और जो लोग कहते हैं कि कहीं उच्चा-पछाड करनी है वे लोग न हमारे मुल्क की खिरमत करते हैं, न किसी और बात की। क्योंकि इसके माने हैं प्रायः मं हर अपह मझाई अगड़ा-अगार। चुनावे उस बात को तो पक्का समझना है। तो हमने कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से प्रायः जानते हैं कि हम बार बारों में पाकिस्तान की हुकमत में और हमारी हुकमत में काफी कसमकस रहा काफी बड़े-बड़े सवास उठे। यह जल्दा नहीं है कि मैं उन सवासों में अस्मं। लेकिन इस अकत काम में सझाई के डोलों की लसकारों की कुछ धानावें धाती हैं और लोग कुछ डर कर, कुछ जोर में यरव कि उनका बन्धा कोई हो सझाई का अर्था बहुत करते हैं। पाकिस्तान स धावावे धाती है और अब हमने बहुत-कुछ चुनाव तो — बाहिर है हम सझाई नहीं चाहते — हमारा अर्थ हो जाता है कि मुल्क को तैयार करें और हर तरह से मुल्क तैयार रहे, किसी अतर में न पड़े। और हमने यह सोचा कि अगर हमारा मुल्क पूरे तीर से तैयार हो सब यह बयावा मुमकिन है कि कोई सझाई न हो। क्योंकि जो लोग तैयार नहीं होते उनके अर हमल होते हैं जो तैयार हों तो हमने एक जाते हैं।

इसलिए यह समझ कर कि इस तरह से सझाई एक जाएगी हमको अपनी तरह से जो कुछ मुनासिब तैयारी करनी थी वह हमने की। उधी के साथ प्राय जानते हैं कि बार-बार मैंने प्रायसे और मुल्क से अरखास्त की कि अहर में या और कहीं कोई ऐसी अरबाई न हो जैसी कि पाकिस्तान के अहरों में हुई है, बिचसे लोग समझें कि सझाई धाने वाली है, कामका एक अहमत जैसे परेमाना हो और हमारे काम-काज में अर्थ हो। हम ऐसी फिजा पैरा करता नहीं चाहते और मैं हिन्दुस्तान में प्रायका भी अरबों का अरबकर है कि प्रायने हमारी सझाई को माना कोई ऐसी फिजा पैरा नहीं की और इतमीमान से अरबे विल से अपने काम करते रहे। और बड़े जाली दिल्ली अहर में नहीं बल्कि पूर्वी पंजाब में अरब तक अरब प्राय जाएं, तो प्राय बहुत कुछ वैचने कि हमारे भाई और अहल इतमीमान के अरब अर भी परेमान हुए अपना काम-काज अहर में या अरबाने में या पमीन पर करते जाते हैं ऐन हिन्दुस्तान की अरब तक। तो यह सुधी की बात है, यह लफ्त की निबाली है और यह हमारी अमनपसन्दी की निबाली है।

इस बात को प्राय काम चल लेकिन मैं खास तीर से धान के दिन और ऐसे मौके पर इन बात को बोलना और साफ करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क कहीं किसी अरब की सझाई नहीं चाहता। बिगोपकर हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से हमारी अमनपसन्दी रहे, सझाई हो क्योंकि कुछ

करे और दुनिया का फायदा करें। उस गमने पर हमें चलना है, और आजकाल की दुनिया के और हिन्दुस्तान के इस नाजुक मौके पर हमें हर बात के लिए तैयार रहना है और आगम में गिन के आगे बढ़ना है। क्योंकि हम सब हमसफर हैं। एक यात्रा पर हमें जाना है, और अगर हम गमने पर ही एक-दूसरे में लड़े तो आगे कैसे बढ़ सकेंगे ?

बस, अब मैं आपमें जय हिन्द करके खतम करता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ तीन बार जय हिन्द करें।

जय हिन्द !

जय हिन्द !

जय हिन्द !

1951

इस शब्दे के नीचे म आशा है धीर धाय भी इस शब्दे को देख रहे हैं यह एक प्यार शब्दा है एक मुल्कर शब्दा है धीर इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो यह कि यह हमारी आजादी की लड़ाई की एक निशानी है। इसके नीचे खड़े होकर कितनी बार हमने प्रतिज्ञा की इकरार किए कि हम उन उमूर्तों पर कामम रहेंगे हिन्दुस्तान की हिफाजत करेगे और उस आजात रखेंगे। हम हिन्दुस्तान में एकता करेगे मिश्र कर रहेंगे और हम कभी भी नीची बात नहीं करेगे— यह हमने प्रतिज्ञा की। तो एक पुरानी निशानी है जो बाद बिलती है हमारी आजादी की लड़ाई की धीर उसमें हुई कुरबानियों की। उसी के साथ उसमें आज़कल की एक निशानी है। धाय देखेंगे कि पुगना जो शब्दा वा उसको हमने रखा धीर उसमें थोड़ा-सा फर्क भी कर दिया। वह फर्क क्या वा ? इन शब्द के बीच में एक अक था गया। धीर उस अक ने आकर सारे हिन्दुस्तान में पिछले कई हजार बरस की सारीय को इस शब्दे में आकर रख दिया। क्योंकि यह अक हिन्दुस्तान की कई हजार बरस पुरानी निशानी है धीर हिन्दुस्तान के जन्म की निशानी नहीं है हिन्दुस्तान के शान्तिमिय धमनपमन्द होने की निशानी है ताकि हिन्दुस्तान के लोग हमेशा मान रखें कि हम सबाई धीर धर्म के रास्ते पर चलें। यह निशानी पुरानी है सम्राट अशोक के पहले की लेकिन यह सम्राट अशोक के नाम से खास तौर से बंधी है। इसलिए इसके रखने से हमारे शब्दे में हजारों बरस की सारीय इस शब्दे से बंध गई है धीर हजारों बरस से जो हमारे सामने ध्येय वा बिस तरफ हिन्दुस्तान के ऊंचे लोगों की निगाहों की बहु बात इसने धा गई। तो इसमें पुगना जमाना आया हजारों बरस का इसमें पिछला जमाना आया आसीस-पचास बरस का आजादी की लड़ाई का। इसमें आर आया धीर आखिर में इसमें आने वाला नस आया जो हमें दिवाता है कि किबर इन आपसे। पुगना जमाना हुआ उससे सबक सीखें उसकी अन्धी बलें यह रखे बिदिन आखिर म हमारी निगाहें आने होनी है भविष्य की तरफ, जो आनेवाला जमाना है उसकी तरफ।

उसके लिए हमें तैयार होना है तमज़ा होना है मजबूत होना है धीर जो बंजरनीके धीर मुनीके धाय उनका हिम्मत डारके नहीं बल्कि मजबूती में सामना करना है। क्योंकि मुस इतमीगान है कि हिन्दुस्तान का भविष्य एक उदररसन भविष्य है इन में माने यह नहीं कि हम धीर मुस्को पर उठह करें, धीर उग हराएँ। मुस्का के लिए जमाने गए। धीर जो कोई बड़े-म-बड़ा मुस्क दूसरे मुस्को को रवाना चाहे धीर अपनी हकमन में सामा चाहे तो आज़कल के जमाने में यह बदनाम होना है धीर आखिर में उसे डार सामनी लेनी है।

इसलिए बरपन यह नहीं है कि हम धीर कीर्तों को रवाना। बरपन यह है कि हम आने मुस्को को उखा करें धूलरी कीर्तों से बीसनी करें, धरना धायरा

आखो में घासू बहने हैं उनमें मैं कितने आसू हमने पोछे, कितने आसू हमने पत्र किए । यह प्रन्दाजा है इस मुल्क की तरफकी का, न कि उभारने जो हम बनाए या कोई पानदार बात जो हम करें । क्योंकि आखिर में यह मुल्क क्या है ? यह हिमालय पहाड़ नहीं है, न बन्यापुमारी है । यह मुल्क इसके रहने वाले छत्तीस करोड़ भादमो है—मद, औरत और बच्चे और आखिर में उस मुल्क की भलाई-बुराई उन छत्तीस करोड़ आरमियों को भलाई और बुराई है । और आखिर में मुल्क है हमारे छोटी उम्र के लड़के-बटहिया और बच्चे । क्योंकि हमारा, आपका और हमारी उम्र के सोमा का जमाना तो गुजरता है ।

हमने अपना फजं चिया, युग या नला । हमारा जमाना गुजरता है और धीरो को नामने आना है । जहां तक हममें तावत थी हमारे बाजू में और हाथों में हमने आजादी की मगल फने उठाया और कमी उमरों गिरने नहीं दिया, कभी उसको अलीन होने नहीं दिया । अब मवाल यह है कि भागमें और हिन्दुस्तान के करोड़ों आरमियों में, नौजवानों और बच्चों में कितनी तावत है कि वे भी उमरों पान में उठाए रहें, इस मुल्क की गिदमत करें, तरफकी करें और आसफार इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि किम तरह से इस मुल्क के ताणो-करोड़ों मुसीबतजदा आरमिया के आसू पोछे, भीमै उनकी तकनीफ दून करें, जिस तरह वे तरफकी करें । आजकाल किम तरह से हमारी नई फौज को यानी बच्चों को मौफा मिले कि वे ठीक तीर से सींगें, पकें-निखे, उनका जगेर ठीक हो, मन ठीक हो और दिमाग ठीक हो और फिर बड़े हं कर वे उम मुल्क का बोझा प्रच्छी तरह से उठाए । ये उठे काम हैं, जबरदस्त काम हैं । कोई खाली कायदे और कानून से, गवर्नमेंट के हुकुम से तो नहीं होते । हा, गवर्नमेंट की मदमें बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक कि मुल्क में राय रहने वाले, उममें शरीक न हों, उममें मदद न करें, सहयोग न करें, उस जिम्मेदारी की वह अदा नहीं कर सकती । क्योंकि इतना बड़ा काम कोई खाली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो सकता, जब तक कि सारी जनता उसमें हिस्सा न ले, भाग न ले । और उसमें आपकी चाहे कोई राय हो, किसी भी बात पर, किसी आधिक बात पर या किसी राजनीतिक बात पर, अलग-अलग रायें भी हो, तब भी बुनियादी काम-हमारा और आपका है और हमें साथ मिसकर करना है । हा, बाज धातें ऐसी हैं जो जब तक हमारे उनके बीच में दीवारें हैं, नहीं मिसर सकती हैं । वे कौन-सी धातें हैं ? हम हर एक मिसकर काम कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि आखिर हम सब मुल्क के बच्चे हैं, चाहे हमारा कोई धर्म हो, कोई सूबा हो, कोई पेशा हो, कोई काम हो, सबका यह फज है, सब इस आजादी के हिस्सेदार हैं । और इसलिए सब उस आजादी के जिम्मेदार हैं उसको कायम रखने के और बढ़ाने के । कौन नहीं है ? यह तो मैं नहीं कह सकता कि कोई नहीं है, लेकिन बाज रास्ते ऐसे हैं, जो हमें गलत तरफ ले जाते हैं । वे रास्ते हैं आपस

आजादी की मशाल जलाए रखें

मात्र आजाद हिन्द की पांचवीं सालगिरह है। पांच बरस हुए, इस मुकाम पर इस पुराने दिल्ली शहर में हम जमा हुए वे घोर इसी साल किसे की बीमार पर हमने इस शब्द को उठाया था। यह हिन्दुस्तान के एक नए जमाने की एक निशानी थी। उसको पांच बरस हुए घोर इस पांच बरस में बहुत ऊँच-नीच हुआ। बहुत-कुछ हमने किया बहुत-कुछ हमने नहीं किया घोर करना यह था। तो फिर मात्र जो हम यहाँ फिर से जमा हुए है हमारा ड्रॉब क्या है? हमें एक जबरदस्त विप्लव मिली। पांच बरस हुए हम हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग एक सानदार विप्लव के बारिस हुए जिसका कि नाम हिन्दुस्तान भारत इंडिया है। सभी चौड़ी नीच है हिमालय से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। लेकिन वह सबसे भी बहुत स्वाभाव है, क्योंकि उसकी जड़ें हजारों बरस पीछे पहुँच जाती है? तो यह हजारों बरस की कहानी हजारों बरस की जान घोर हजारों बरसों की मुसीबतें सभी हमें घेरने को मिली। घोर फिर इस सभी कहानी में उवाच यह था कि हम लोग जो इस जमाने के रहने वाले हैं हमारा ड्रॉब क्या है? इस कहानी का क्या हिस्सा हम करेंगे घोर क्या लिखेंगे ताकि इस सानदार विप्लव को हम बढ़ावें ताकि बाद में जब हमारे बच्चे घोर बच्चों के बच्चे आएँ तो इस जमाने को फिर तख्त से बे देखें।

किसी मुल्क के इतिहास में पांच बरस एक बड़ा जमाना नहीं है। लेकिन इन पांच बरसों में भी दुनिया में घोर हमारे देश में बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। बड़ी-बड़ी मुसीबत भी हमने उठाई है। और, यह तो इतिहास लिखने वाल लिखेंगे कि क्या हमने किया घोर क्या नहीं किया। हमारा ड्रॉब पीछे देखने का नहीं है बल्कि आगे देखने का है। क्योंकि आखिर में बात यह कि जो आजाद हमारे काम में घाती है धमुरे काम की पुकार है कि काम अधूरा रह गया है घोर उसे पूरा करना है।

काम तो देश का कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि आपका घोर हमारा काम क्या है? इस देश में हजारों काम हैं। हजार काम हम करेंगे फिर भी हजारों बाकी रहेंगे। काम का हम इस तख्त धमकावा करें कि हमने कोई नई इमारत बनाई, कोई नया स्कूल बनाया घोर कोई नया बड़ा काम किया तो ठीक है, लेकिन आखिर में काम का धमकावा यह है कि इस मुल्क में ऐसे किस्से लोग हैं, बिजली

हमारा फर्ज है कि हिन्दुस्तान में हर एक शल्प जिमकी आखों में आसू हैं उनके आसू हमें किस तरह पोछना, किस तरह सुखाना है। उस जमाने में हमारे मुल्क में मुसीबतें गुजरी, प्रकृति ने भी मुसीबतें भेजी। इन वग्मों में बहुत वारिष नही हुई, पलजले आए, भूकम्प आए, क्या-क्या हुआ आप जानते हैं। खैर, कुछ पलटा हमने खाया। इन बातों पर हमने काबू किया और दूसरे सानों के मूकाबले में, हमारा हाल जरा अच्छा हुआ। वारिष भी अच्छी हुई। कुछ इस वन्त मुल्क में खाने का सवाल भी अच्छा है, कपड़े का भी अच्छा है। अच्छा तो है लेकिन फिर भी आप याद रखें कि यह बड़ा मुल्क है और इस बड़े मुल्क में कोई न कोई हिस्सा ऐसा रहता है जहा कोई न कोई मुसीबत आती रहती है। आजकल ज्यादातर मुल्क में पानी बरसा, ज्यादातर खेती अच्छी हो रही है, खाने के सामान की पैदावार अच्छी है। लेकिन बाज जिले है उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया और बस्ती के, कुछ उधर जिले हैं बिहार के, कुछ बंगाल में हैं, मुन्दरवन का इलाका, मद्रास की तरफ रायलासीमा है, मैसूर के कुछ जिले हैं, कुछ राजस्थान में, कुछ सीराष्ट्र में हैं, जहा काफी मुश्किल है, काफी जाकेमस्ती है, काफी गरीबी है, काफी खाने की कमी है। और हमारा फर्ज होता है उनकी हर तरह से मदद करें और थाली भारखी मदद न करें, लेकिन इस तरह से इन्तजाम करें कि वे अपनी टांगों पर खड़े हो सकें और हम भव मिलकर आये बटें। क्योंकि आखिर में इस हिन्दुस्तान का जो 36 करोड़ का बड़ा खानदान है उसमें हम सब हमसफर हैं। हमकदम होकर हमें आगे बढ़ना है, हमें एक तरफ जाना है। अगर कुछ लोग समझें कि वे उनकी छोड़कर आगे बढ़ जायें तो वे लोग घोबे में हैं, क्योंकि जो पीछे है उनका पीछे रहना औरों को भी आगे बढ़ने से रोकेंगा।

मैंने अभी आपसे कहा, तीन खतरनाक बातें हैं। एक तो वे लोग होते हैं जो तथार्थ पैदा करने हैं। दूसरे वे लोग जो कि खुदगर्जी से, चाहे तिज्जारत में ही चाहे और कहीं हो, कासेबाजार से, वेईमानी से, दूसरी तरह से, धूस देकर, रिजवत देकर और लेकर पैसा बनाते हैं। तीसरे फिरकापरस्ती का सवाल है। अजीब हालत है कि इतना हमने सयक सीखा और फिर भी कुछ लोग घोबे में पडकर फिरकापरस्ती का काम करते हैं और उस तरह से मोचने हैं और समझते हैं। वे सोचते हैं और समझते हैं इस बात में गान है कि वे दूसरे मजहब को, दूसरे धर्म वालों को नीचा दिखाए, उनको बुरा-भला कहें। मानी इस तरह से वे अपने धर्म और मजहब को उठाएंगे।

अभी-अभी चन्द रोख हुए एक वाक्या हुआ, एक अखबार ने इलाहाबाद में कुछ छापा। एक वदनमीखी की बेटूदा बात थी, जिसको पडकर गुस्सा मानुम होता था। गुस्सा इसलिए कि हिन्दुस्तान में कितनी आदमी में इतनी जहानत है कि ऐसी बातें करें। और फिर उस जहानत का वाज लोगो ने क्या जवाब दिया ?

में लगाइए कि तमबदूर के बायसेन्स के क्योंकि ध्यायकत कहीं-कहीं फिर से प्राबाजें उठती हैं कि घापस में भागड़ कर सड़ाई लकड़े ऊपर मफाकर मुस्क की तरकीब करें, कौम की तरकीब करें। एक धनधामपने की प्राबाज ॥ या कामबूझकर मुस्क तबाह करने की प्राबाज है।

हमें और आपको वापस के समय से आगाह होना है—चाहे कितना ही ऊंचा उसका नाम क्यों न हो चाहे यह क्यों न कहा जाए कि यह मुस्क के प्रयवे के लिए है। समय भी तरह-तरह के हैं। ऊंचे-ऊंचे नाम हैं कि हम किसानों के साथ के लिए लगाइए करते हैं, या हम यहाँ के जो मजदूर भाई हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन सबसे और फिमाव से और जून बहाने से न मजदूर आने बड़ेगा न किसान आने कड़ेबा खानी मुस्क तबाह होया। दूसरे लोप से है जो आप जानते हैं मजदूर और धर्म के नाम से इस किस्म का लगाइए-फिमाव करते हैं फिरकापरस्ती करते हैं। आपने काफ़ी इस सबक को सीखा और समझा। इस तरह से मुस्क तरकीब नहीं कर सकता इन तरह से कमजोरी और बड़ेबी। हमारी छारी ताकत बचाव आये बढ़ने के और गिरेबी। इन बातों से हमें आगाह रहना है। और तीसरी कौम उन बुदमर्ब लोगों की है जो कि पीछे के सामान में कामाबाजार करें या किसी तरह से घोबेबाजी से झूठ से पैसा बनाए और मुस्क का और औरों का मुकदाम करें। ये तीन परस्ती हैं जो मुस्क को तबाह करते हैं इन तीनों को आपकी समझना है।

हम एक बड़े मुस्क के रहने वाले हैं। जबरदस्त मुस्क है जबरदस्त उच्चक इतिहास है। बड़े मुस्क के रहने वाले बड़े दिल के होने चाहिए बड़े पान्ते पर हमें चलना है, मुक के नहीं मलत बातों पर नहीं चलना सी से नहीं। खान से हमने हिन्दु स्तान को आबाव दिया खान से हमने आने बहना है, खान से हमें यह जो हिन्दुस्तान की आबाबी की मताम है उसको लेकर चलना है और जब हमारे हाथ कमजोर हो जाएं तो औरों को देना है ताकि नीचपान हाथ उसको उठाए और हम अपना काम पूरा करके फिर चाहे लाल में मिल जाएं। लेकिन जब तक हाथ में जिस्म में खरीर में ताकत और बल है उस वकत तक उस ताकत को इस मुस्क को आने बहाने में इस मुस्क के करोड़ों आबमिया की खिचमत करने में इस्तेमाल करें, काम में जाएं, और जब ताकत खत्म हो जाए तो हमारा काम भी खत्म हवा। तब फिर नहीं हमारा क्या होगा है और लोप जाएं।

इसलिए हम बड़े काम की देवना है एक लूबे के लिए नहीं एक फिरके के लिए नहीं एक पाति के लिए नहीं एक मजदूर के लिए नहीं। लोप अपने पैसे में नहीं अपने-अपन धर्म पर रहें। मजदूर पर रहें लेकिन सब में बड़ा पैसा नब में बड़ा धर्म और सब में बड़ा धर्म हर एक का है हिन्दुस्तान। इन बड़े खानखान के 36 करोड़ की तिबमत करना उसको बहाना और उसको हमेशा इस तरह से देवना कि जो मुनीकनअया है जो गिरेहुए हैं बड़े हैं उनकी उठना है। हमेशा यह तीबना

दूसरे खवाले को दबाए—यह बड़ा सवाल इस वक्त बड़ा उठा है। और हिन्दुस्तानी नहीं—वे तो बोडे है—अफ्रीका के रहने वाले, महात्मा जी के उस सबक को सीखकर घाने बडे है और शक्ति से वहा के स्त्री-मुख इस काम को उठा रहे है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत से गए हुए जो लोग वहा है, उनका भी उसमें अफ्रीका के रहनेवालो के साथ पूरा सहयोग है। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग और हिन्दुस्तान का एक-एक दिमाग और एक-एक दिल उघर देखेगा और उन लोगो मे हमददी रखेगा। तो ये हमारे काम करने के तरीके है। इस तरह से हमने आजादी हासिल की और मे उम्मीद करता हू कि इस तरह से हमें आइन्दा भी काम करना होगा अगर हमे कोई आपस की नाइतफाकी और झगडे फिताद के मामले हल करने पडे।

इसलिए आप इस बात को याद रखें और आज के दिन, हम फिर से इस बात का इकटार करें कि हम लोग इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, और इसके माने घपने को बढ़ाएंगे। और इस तरह से हम हिन्दुस्तान की जो यह पुरानी संस्कृति है, उसको बहापने और दुनिया में अमन कायम करने में हम पूरी मदद करेंगे। खास तौर से जो हिन्दुस्तान का घडा भसला है यानी घहा की गरीबी और दरिद्रता का उसको दूर करने के लिए पूरी शक्ति से काम करेंगे। हम पूरा काम तो नहीं कर सकते, बहुत बडा काम है। लेकिन कम से कम जितना अपने उमाने में कर सकते हैं, उसको करेंगे। फिर इस काम को और बढ़ाने के लिए हमारे घहा और नौजवान आएंगे।

तो इस समय में आपसे यही कहना चाहता हू कि हम आज के दिन घरा अपने दिल को साफ करके घोचें। याद करें क्या हममें कमजोरिया है और औरो की कमजोरियो की तरफ न देखें, औरो की नुक्ताचीनी न करें। अपनी तरफ देखें। अगर हर एक आदमी अपना-अपना कर्तव्य करता है, अपना-अपना फर्ज अदा करता है, तो दुनिया का काम बहुत आगे जाएगा। लेकिन औरो के काम की नुक्ताचीनी करना, निन्दा करना हमारा कुछ पेशा हो गया है। और चाहे हम अपना काम करें या न करें, हर एक को अपने पडोसी के काम की फिकर है, अपने काम की नहीं। और इससे न पडोसी काम कर सकता है, न हम कर सकते हैं। इसलिए हमें मिलकर काम करना है। जरा हम-आप सबक सीखें, हमारी अपनी फौज से। फौज एक खास काम के लिए मुल्क की खिदमत करने के लिए होती है। उसमें एक निश्चाम आता है, डिस्प्लिन आता है, सिखाया जाता है। हमारी फौज में हमारे देश के हर प्रान्त के, हर सूबे के रहने वाले है, हमारी नेवी में, एयरफोर्स में हर प्रान्त के लोग है, हर धर्म-मजहब के लोग है। सब मिलकर हिम्मत से, बहादुरी से काम करते है। आपस में झगडा नहीं करते। हमारी फौज हिन्दुस्तान की एकता का इतिहाद का एक नमूना है। हमें इस तरह की एकता और फौजीपन

बनाम इसके कि एक आदमी ने गसती की उसको जो कुछ सजा हो ही जाए, इसका जमाना बाब अनजान लोगों ने यह दिया कि अच्छा हम आज 15 अप्रैल के इस समये में तरीक नहीं होंगे अपनी नापाकगी दिखाएंगे। यह निती मीके पर भी किसी [हिन्दुस्तानी के लिए कौन-सा जबाब है? सोचने की बात है। इस समये में तरीक होना न होना किसी का काम धर्म नहीं लेकिन कोई बात करना जिससे कि हिन्दुस्तान की आजादी की छद्मा लमे जिससे हम सड़े की काम कम हो जिससे आज के मुबारक दिन कोई रंज का इजहार करे यह बात बेजा है किसी के लिए भी या नहीं है चाहे उसके दिन में नितना ही किसी बात का दर्द हो। क्योंकि बाहिर में हमें याद रखना है कि हम मिलकर घाने बढ़ते हैं। और करोड़ों में हजारों पापाब आदमी गसत आदमी अनजान आदमी हैं ताबों ऐसे जिनकी एक-एक समती से अगर हम अपना रास्ता छोड़ दें तो काप मुस्क ही बह जाए।

याद रखिए कि आज से सबा से हजार बरस हुए एक बड़े हिन्दुस्तानी ने क्या कहा और खानी कहा मही बलिब बड़े पत्थर के मीतारों पर, कामस्य पर खोरकर लिख दिया। याद है आपको सप्पाट मखोज में क्या कहा? सप्पाट बबोक ने अपने सारे साबाज्य को इस भाष्य के मोर्बों को बताया बा कि जो दूसरे के धर्म का दूसरे के मजहब का आबर करते हैं वे अपने धर्म का आबर करते हैं। जो दूसरे के धर्म का अनादर करते हैं वे अपने धर्म को भी नीचा करते हैं। इसलिए अगर कोई आदमी अपने धर्म की इच्छत बढ़ाना चाहता है तो इस तरह कि अपने कर्ताब से यह कैस अपने पड़ोसी के धर्म की इच्छत करछा है। यह हिन्दुस्तान की हजादों बरस की संस्कृति रही है न कि गफरत की मगडे की बीजा कि आजकल कुछ अनजान लोग कहते हैं। और आप पाठ आजकल की लड़ाई की दुनिया को देखें लड़ाई का चर्चा लड़ाई की टीयाटी। अबीब हालत है मामूम नहीं किस बरत एक मुसीबत इस दुनिया पर आए और आधी दुनिया नेन्तोलाबुर हो जाए। हम एक कमबोर मुस्क हैं। हमने अपनी आभाब अमन की शान्ति की तरफ उठारि, कोबिस की और बाहिर हम तक हम कोसिब करेंगे। लेकिन हम तास्य हैं। सभी कुछ कर छकते हैं जब हम अपने मुस्क में मिसकर घाने बढ़ें।

लड़ाई का चर्चा घारी दुनिया में है लेकिन एक मए किस्म की लड़ाई की तरह में आपका ध्यान दिनाऊगा। यह इस बरत बलिब मदीका में हो रही है क्योंकि यह इस हिन्दुस्तान से कुछ सम्बन्ध रखती है क्योंकि जो तरीका नहीं से खूने वालों ने कछया है यह तरीका इस मुस्क के एक महापुरुष ने हमको सिखाया बा सहुबोग का सत्याग्रह का। इस बरत महां एक बड़े सिखान्त की बड़े समुल की लड़ाई है कि इनसान-अनजान बटाबर है कि नहीं या उसके बीच में बीबारें हैं और एक कौम दूसरी कौम पर, एक बात दूसरी जाति को बवाए, एक रंपाने

भेदभाव की दीवारें मिटा दें

प्राज आजाद हिन्द की छठी सालगिरह है, यानी आपकी, हमारी, हम सब की। हम सभी का जो पुनर्जन्म हुआ था, उसकी यह छठी वर्षगांठ है। यह दिन आपकी मुबारक हो और मुल्क की मुबारक हो। आज के दिन पहले हमें उस हस्ती को याद करना है, जिसकी बजह से भारत आजाद हुआ, जिसने एक मुरझाई हुई कौम में जान डाली, जिम्मे बहुत बर्जे तक इस पुराने देश को फिर से नया बनाया। इसलिए आज हमारा पहला काम होना चाहिए गांधी जी की याद करना। पर गांधी जी की याद के क्या माने? वह एक महापुरुष थे, जो यहाँ पैदा हुए, इस देश में और दुनिया में उनके और चले गए, लेकिन महापुरुष की याद होती है वे बातें जो उन्होंने हमें बताईं, जो सबक हमें सिखाए, जो आदेश दिए। उनका जैसा जीवन था, उससे हमने क्या सबक सीखे? आज के दिन हमें यह याद रखना है कि उनके क्या सिद्धान्त थे, क्या बुनियादी बातें थी, जिन पर चल कर यह देश मजबूत हुआ और जिन पर चल कर हम आजाद हुए। क्योंकि अगर हम इन बुनियादी बातों को याद नहीं रखते, तो फिर हम दुबल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और जो काम हम करना चाहते हैं वे हम नहीं कर सकेंगे। हमारे देश का इतिहास हजारों बरस का है। इन हजारों बरसों में कभी ऊंची जगह हमारे देश ने पाई, और बार-बार ओकर खाकर गह गिरा थी। हमें यह याद रखना है कि किस बात ने हमारे देश को मजबूत किया, किसने कमजोर किया, तो सोचिए फिर वे कौन सी बुनियादी बातें हैं? इस बक्त हमारी मज्जिन कौन सी है, हम किधर जा रहे हैं और कौन सा रास्ता है, जिसे हमें पकडना है? हमें और आपको, अपने सिद्धान्तों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि गलत रास्ते पर चल कर कोई मज्जिन पर नहीं पहुँचता। गलत बात को कर के, कोई अच्छा फल हासिल नहीं करता। यह एक बुनियादी बात है, जिसकी अगर हम भूलें तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। हमने और आपने अच्छे कामों का फल देखा है।

आजादी आई और उस आजादी आने के समय जब हम खुशिया मना रहे थे, और अब से छ बरस पहले इती जगह पर खडे होकर मैंने इस ब्रटे को फहराया था, उसी के फौरन बाद एक मुसीबत आई थी। पाकिस्तान में, हिन्दुस्तान के राज प्रांतों में, एक मुसीबत आई। नतीजा यह हुआ कि कितने लाखों मुसीबतखदा आदमी सबसे भाग के इधर से उधर और उधर से इधर आए। उन बुरी बातों का,

सारे करोड़ों आरमिया में पैदा करना है। हिन्दुस्तान के बड़े कामों को करने के इस इरादे से हम यहाँ तो कुछ अपना काम भी करेंगे। खानी औरों का या यवर्नमेंट का पूरा भरोसा करके न रहें। तब जाकर इस मूल्य के बड़े काम होंगे। फिर से आपको आज का दिन मुबारक है। आज की पाँचवीं आषाढ़ हिन्द की सामगिरि आपकी मुबारक हो हमें मुबारक है। लेकिन मुबारक तो सभी हो जब हम इस बड़े काम का उठाए और इस आने वाले साल में खोरी से काम करें।

आइए मेरे साथ खरा खोर से जयहिन्द तीन बार कहिए।

जय हिन्द !

खरा खोर से कहिए—जय हिन्द !

फिर से—जय हिन्द !

से बड़ा काम है जिसमें हम सगे हैं, कि हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करना है और बेरोजगारी को खतम करना है। हरेक के पास काम हो, हरेक पुरुष और स्त्री, अपने काम से देश के लिए और अपने लिए धन पैदा करे और इससे हमारी भक्ति बढे।

दुनिया में हमारा काम यह है कि जहाँ तक वन पडे हम अपनी कोशिश प्रयत्न के लिए करें। शान्ति हो, अमन हो, और लडाइया न हो। इतने दिन से हमने यही कोशिश की। हमारा देश दुनिया में कोई बहुत खबरदस्त हिस्सा तो लेता नहीं, न हमें लेने की इच्छा है। हम अपना घर सभालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ थोडा-बहुत हम कर सकते थे, हमने किया, और इसकी कदर हुई, और कदर होने पर उसकी जिम्मेदारिया हमारे ऊपर आई है। आप जानते हैं कि इस समय हमारे कुछ साथी, हमारी कुछ फौजें हिन्दुस्तान के बाहर जा रही हैं, हजारों मील कोरिया की तरफ। वे फौजे क्यों जा रही हैं? फौजे एक देश को छोड़ कर दूसरे मुल्को में लडाई लड़ने जाती है, जाया करती है, लेकिन हमारी फौजे लडाई के लिए नहीं, अमन के लिए जा रही है। हमारी फौजे जा रही है औरों की दावत पर। जो और मुल्क आपस में लड़ते थे, एक बात में वे सहमत हुए कि हिन्दुस्तान को बुलाए, हमारी फौजो को बुलाए कि वहाँ पर वे कुछ अपना कर्त्तव्य करें। हमारी इच्छा नहीं है कि हम जिम्मेदारिया और जगह दुनिया में लें, लेकिन जब ऐसा कोई फल होता है, तो हमें उनको पूरा करना होता है। और इस समय हमारी फौजे बहा जा रही है। दुनिया में फिर से कुछ चर्चा है कि यह जो लडाई की फिजा चारो तरफ थी, वह अब कुछ बदल जाएगी कि वैसे ही रहेगी? कोशिश तो बदलने की है। पर मुझे अफसोस है कि अब तक बाब लोग घमकी की धावाज से बोलते हैं, बर की धावाज से बोलते हैं। अगर हमें दुनिया में सुलह चाहिए, मैल चाहिए तो एक-दूसरे को घमकी देकर, एक दूसरे को बरा कर नहीं, लेकिन बरा विल मफवूत कर के, हाथ बढा के दोस्ती करनी होती है, न कि घमकी देकर। तो अब फिर से सुलह की बातें हो रही हैं। बेहतर तो यह है कि जो मुल्क उसमें शरीक है वे बरा अपने विभाग को भी सुलह के अनुकूल करें। खाली बातों से तो काम नहीं चलता है। यह हमारे बाहर के फरमावज हैं, उनको हम अदा करते हैं और यह अन्दर के हैं कि हम मुल्क की गरीबी को दूर करके आर्थिक हालत को अच्छा करें। यह सब से बड़ा काम है। हिन्दुस्तान में इन छ बरसों में कई बड़े-बड़े काम हुए और मैं समझता हूँ कि अब बाद में तारीख लिखी जाएगी तो उनकी काफी चर्चा होगी कि इन छ बरसों में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं, लेकिन उसी के साथ यह भी सही है कि बहुत बातें, जो हम करना चाहते थे, नहीं हुई हैं। काम बहुत बड़ा है और करने वाले कभी-कभी कम से मालूम होते हैं। लेकिन अगर आप सभी करने वालों में हो तब यह काम भी हलका हो जाएगा।

बुरे कामों का मतीना हम धाम तक भुगत रहे हैं। कोई बुरी बात ऐसी नहीं होती
 जो बुरा मतीना पैदा न करे, इसी तरह कोई अच्छी बात ऐसी नहीं है जो अच्छा
 मतीना नहीं पैदा करती। इसलिए हमें ठीके दिन से सोचना है। हमारे सामने
 बड़े काम है खबरदस्त काम है। इस मुस्क को 38 करोड़ के मुस्क को उठाना
 38 करोड़ धारमियों के जीवन का प्रणता बनाना उनकी तकसीफों को बुर करना
 व धन बड़े काम है। हजारों बरस के पुराने मुस्क को नया करना है। हमें सोचना
 है कि हम किसर जाते हैं हमारा हम बकल क्या करतब्य है? पहली बात बाहिर
 है कि हम अपनी धाराधी की रसा करें, हिप्रयत करें। दूसरी बात कि हम
 दुनिया के अन्य सब देशों से मित्रता करें, दोस्ती करें, धीर उनसे मित्र कर, सहयोग
 कर के जमें। हम किसी धीर देश के काम में दखल न दें। धीर हम अपने देश में
 किसी धीर का बजा दखल मंत्रूरी भी नहीं करे। इस तरह से हमें अपने पहले से
 बनना है। तीसरी बात धीर बड़ी खबरदस्त बात यह है कि हम अपने मुस्क के
 देश के प्रभर क्या करें? हम किस तरह से इस बड़े भारी परिवार को संभालें?
 खतीस करोड़ धारमियों के खानदान को किस तरह से बनाए? परिवार
 कैसे बहते हैं? क्या आपस में बड़ कर, मगड़ कर, आपस में बीमारें बड़ी कर क?
 तो इस देश में जो बीज एक को बुरे से प्रसप करे वह एक बीमार है। हमें उसको
 हटाना है। हमें जो यहाँ सामप्रवायिकता यानी क्रिस्कापरस्ती है उसको हटाना है
 क्योंकि देश को यह बुर बनती है। सब के महान परिवार को तोड़ती है एक-दूसरे
 को बुर बनती है धीर हमें नीचा करती है। हमें प्रतीयता को मूमना है, अपर
 हम प्रान्त को प्रलग बद्धार्पने धीर सूबे को प्रलग बद्धार्पणी तो देश को हम नीचे
 करते हैं। हमें जो देश के हित को सबसे धाने रखना है। इस बात को मार रहे
 कि अपर हिन्दुस्तान बद्धता है तो हम सब बद्धते हैं धीर अपर हिन्दुस्तान नहीं
 बद्धता तो कोई नहीं बद्धता चाहे हमारा प्रान्त या बिजा धाने हो या पीछे हो।
 तीसरी बात जो है वह है आतीयता की बीमार। यह पुरानी बीज है, पुराना देश
 है। यह आतीयता है जो हमें प्रसग-प्रसग जानों में रखे कमखोर करे, दुर्बल करे,
 धीर एक बड़े देश की भावना को कम करे।

इसको भी हमें देश से हटाना है, तब हम मजबूती से धाने रहेंगे। देश के
 करोड़ों धारमियों को परीबी से छुटकारा दिलाना धीर बेरोजगारी को खरम करना
 है। ये सब से बड़े काम है क्योंकि बाहिर में एक देश की ताकत बीसे किसी व्यक्ति
 की ताकत वाली लम्बी-शीड़ी बातें करने से तो नहीं साबित होती उसकी धारिक
 शक्ति से होती है उसकी धारिक से होती है उसमें आपस में एकता मित्रता है इससे
 होती है। तो हमने सिमासी धाराधी हासिल की हमें एक तरह का स्वराज्य मिजा
 लेकिन वह धमुर्य स्वराज्य है। स्वराज्य तब पूरा होता जब उसकी पट्टे एक-एक
 के पास हो जाए धीर एक-एक की धारिक हमसत अच्छी हो जाए। तो यह सब

हमने इकरार किया था कि कश्मीर का भविष्य, कश्मीर के लोग ही फैसला कर सकते हैं। और हमने उसको वाद में भी दोहराया है और आज भी यह बिल्कुल हमारे सामने तय मुदा बात है कि जो कश्मीर का फैसला आखिर में होगा वह वहां के लोग ही कर सकते हैं, कोई जबरन, कोई जबरदस्ती फैसला न वहां, न कहीं और होना चाहिए। वहां कश्मीर में एक नई गवर्नमेंट पिछले हफ्ते में कायम हुई, और वह जल्दी में कायम हुई, लेकिन चाहिए है, वह गवर्नमेंट वहां उसी वस्तु तक कायम रह सकती है, जब तक कि वह कश्मीर के लोगों की नुमायन्दगी करे। यानी जो इस वक्त वहां एक चुनी हुई विधान सभा है, अगर वह उसको स्वीकार करती है तो ठीक है नहीं करती, तो कोई दूसरी गवर्नमेंट वहां की कास्टीट्यूट असेम्बली बनाएगी। हमारे जो सिद्धान्त हिन्दुस्तान के लिए रहे, वे हिन्दुस्तान के हरेक हिस्से के लिए हैं, वही कश्मीर के लिए भी हैं। तो यह वाक्या हुआ कश्मीर में, जो कुछ हुआ उसमें मैं समझ सकता हूँ कि आपको या औरों को उमसे यकायक कुछ ताज्जुब हो, कुछ आश्चर्य हो, क्योंकि आपको तो इसकी पुरानी कहानी बहुत हद तक मालूम नहीं। लेकिन किस हद तक बात बढ़ाई गई और बहुत बातें बताई गईं और मुल्को में, जामकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में और इन बातों पर वहां एक अजीब परेशानी, एक अजीब नाराजगी और एक इजहार-राय हुआ है, जिसका जमलियत में कोई ताल्लुक नहीं। और मैं यहां खास किसी को भी मुक्ताचीनी करने खडा नहीं हुआ, लेकिन अपने रज का इजहार करता हूँ, अगर हम इस तरह जल्दी से उखड़ जाए, इस तरह से ध्वरा जाए या परेशान हो जाए, तो कोई बड़े सवाल हल नहीं होते। समझ में नहीं आते। मैं आपको आयाह करना चाहता हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमारे सामने हज़ारों बड़े-बड़े सवाल आएंगे, दुनिया के मामले आएंगे और उस वक्त आपका और हमारा और हमारे मुल्क का इस्तहान होगा कि हम एक शान्ति से, सुकून से, इतमीनान से, उन पर विचार करते हैं या घबराए हुए, परेशान हुए, बरे हुए इधर-उधर भागते हैं। इस तरह से हर कौम के इस्तहान होते हैं और जितना ज्यादा मुश्किल सवाल हो उतना ही ज्यादा दिमाग ठंडा होना चाहिए, उतना ही ज्यादा हमें शान्ति से, सुकून से काम करना चाहिए। कश्मीर पर जब हमने यह चुनियादी उसूल मुबारक कर दिए कि कश्मीर के वारे में कश्मीर के लोग तय करेंगे, तो उसके बाद फिर बहस किस बात की? हाँ, बातें हो सकती हैं, कि किस तरीके से हों, रास्ता क्या हो? पर एक उमूल की बहस तो नहीं है। शुरू से जब से यह कश्मीर का मामला हमारे सामने आया, हमने वही बात कही, और दूसरी बात यह कही कि हिन्दुस्तान में कश्मीर की एक खास जगह है। हिन्दुस्तान के खानदान में कश्मीर आया, खुशी की बात है, मुबारक हो

धरत देन के सब लोग उस बासे को उठाए, ता बेच का बासा भी हका हो जाएगा ।

ममी आज से एक हफ्ता हुआ चन्द बाक्यात कश्मीर से हुए वे बिनकी बबह से हमारे पड़ोसी मुक्त पाकिस्तान में काफ़ी परेशानी हुई है । मैं आपसे उन बाक्यात के बारे में ब्याबा नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मोका नहीं लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब धायाह हो जाएँ, यमठ सबरों को न मानें गमत धाफनाहों को न सुने । कितनी बलत बातेँ फैलती हैं । जब मे रत पिछले चन्द बिनों के पाकिस्तान के बलबारों को पढ़ता हूँ तो मैं हीरान रह बलता हूँ कि कश्मीर के बारे में उनमें फैली गमत सबरें कपी हैं कि हमारी छीबों ने कहां क्या-क्या किया क्या नहीं किया । मैं आपसे कहता हूँ बासे से कहुता हूँ बलत कर कहुता हूँ कि हमारी छीबों ने बहां कोई हिस्सा इस बाक्या में नहीं लिया । फिर मसा इसके माने क्या कि इस तरह से यह झूठ फैलाया जाए । बासी पाकिस्तान में ही नहीं लेकिन बाहर के बलबारनवीसों में धीर मुम्कों ने भी इस बात को कहुता । इस तरह से बामबा के लिए बलत बातेँ फैलानी बेबा बलत है । बामबा के लिए सोचो को एक इच्छालन देना धीर बलकना ताकि मुम्कों में रंजित पैदा हो ।

इस बलत बात बाते जो कश्मीर में हुईं मुझे उनका रंज है क्योंकि एक पुराने हमसकर और साथी से जब कुछ बखहूपी हो रंज की बात है और मैं आपसे कहुता ऐसे मीके पर किधी को बुरामसा कहुना बलक्य नहीं है, इस्त नहीं है । क्योंकि अपने एक पुरान साथी को बुरा बलना वह बूम कर बपने बपर भा बाता है । ऐसी बात से रज होता है । लेकिन कभी-कभी कितना ही रज बवो न हो अपने कर्तम्य को अपने अर्थ को पूरा करना होता है बलब करना होता है । लेकिन अगर ऐसा करे भी तो वह बान । तही राते बर बम कर करे गमत बाते से नहीं और हनेबा उन कतूनो को बाब रज कर । मैंने आपसे कहुता बकसर कई एसी बाते कश्मीर में हुईं बिनके तकमीक हुईं । उसके पीछे भी एक कहुनी है और उसके पीछे वे भी बाक्यात हैं बिनके किली करर कश्मीर के लोगो को बलक्यात । शांभरामिबता के किरकापरसी के से बाक्यात को कुछ माफके हिस्वी बाहर में हुए, वे बाक्यात जो कुछ पंजाब में तना कहुल भीर बागह भी हुए । एक बबीब तमासा बा । यहाँ बले ब एक बात हासिम कपे और उसका बिलबून उबटा बसर पैदा हुआ । तो इतने आप देखेंगे कि गमत राते पर बल कर, गमत कपीया होगी । बाहे माफपी नीयत कहुल हो बाहे आप कही जागा बाधें ।

और कश्मीर की बात मैं आपसे वह एसा बा और उसे फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यह बान नहीं कई बरत हुए, तगभय बरम हुए, जब

मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिल कर और सारा मुल्क इस वक़्त बाज़ के दिन इन बड़े उसलो को, सिद्धान्त को याद रखें। महात्मा जी की याद करें, अपनी कामयाबिया जो हुई है उनको सोचें, लेकिन खासकर जो हमारी नाकामयाबी हुई है, जहाँ हम इन पिछले पाच-छ बरस में फिसले हैं, उन्हें याद करें। क्योंकि उनसे हमें सबक सीखना है और इस प्यारे झण्डे के नीचे हम फिर से इकरार करें कि हम हिन्दुस्तान की, भारत की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, उसकी एकता बढा कर, उसमें भेल बढा कर, उसमें जो अलग-अलग धर्म-मजहब हैं, उनमें एकता कर के, भेल पैदा करके क्योंकि हिन्दुस्तान, मैं सब बराबर के हकदार हूँ, देश में से प्रान्तीयता को निकाल कर, और जो जो शीकारें हैं जातीयता या प्रान्तीयता की, उनको हटा कर, देश को मजबूत करेंगे, और अपनी ताकत उसको बनाने में, न कि एक-दूसरे को बिगाडने में लगाएंगे। दुनिया में भी अमन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। किसी से हमें लडना नहीं है। औरों से हम दोस्ती करेंगे।

एक लडाई हमें लडनी है और उसको हम सब मिल कर और दिल लगा कर सँभें, और यह लडाई है हिन्दुस्तान की गरीबी से। गरीबी को यहाँ से जड से निकालना है। यह लम्बी लडाई है। काफी मेहनत करनी है। उसमें काफी परीना बढेगा, लेकिन वह एक भाकूल चीज है, जिससे कि हम हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों को ऊँचा करें, उनको उठाए, उनको मुग़ावतो को दूर करें। यह बड़ा काम है और हमारी अगली मखिल है। और जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं, उस वक़्त तक हमें बढते जाना है। इन उस्तों को आप याद रखें, और आप और हम और आगे बढें, मुल्क की मखिल एक के बाब बूसरी आती है, कभी खतम नहीं होती, क्योंकि केवल देश अमर होता है, हम और आप तो आते हैं और जाते हैं। लेकिन भारत तो अमर है और खाली यह हमारी खाहिश है कि हमारे और आपके जमाने में भारत आगे बढे। हम भी कुछ उसकी खिदमत करें, उसको बढाए और हमारे वच्चे और वच्चों के वच्चे आए, ये भी इस जमाने को कुछ याद रखें, जब भारत बहुत दिनों बाद आज़ाद हुआ, और सचने बड़े परिश्रम से, कोशिश से नए भारत को बनाया, जिसमें वे रहेंगे। जय हिन्द !

मेरे साथ, आप भी तीन बार जय हिन्द कहें, सब मिल कर, और से—

जय हिन्द !

जय हिन्द !

जय हिन्द !

लेकिन यहाँ घतकी जगह जास रही गई श्रीरों की नहीं क्योंकि ज्योत
 क्रिया ने और बलहात ने एक जास जगह उसे बी। जो मोम तासमती न
 कोर-मुन मचाए कि जग्य राज्यों की तरह कश्मीर का भी स्थान होना चाहिए
 ने न बाकजात को समझते हैं और न हातात को। और उन्होंने देखा कि उसका
 गतीका चलता हुआ।

पाकिस्तान के बारे में मैंने अभी आपसे कहा। अन्य रोज हुए मैं पाकिस्तान
 उनकी बाबत पर गया था और वहाँ की हुकमत ने और वहाँ की जगता न
 बहुत मुहम्मत से मेरा स्वागत किया। मेरे दिन पर उसका खबरबस्त अंतर हुआ
 जासकर जगता की मुहम्मत का। करीब वही हाल था जैसे हिन्दुस्तान के
 हिस्सों में आप हमारे पाई और बहन और बच्चे मुझसे प्यार और मुहम्मत
 करते हैं वही नस्ला मैंने कपची सहर में देखा। फिर मैंने महसूस किया कि
 बाबिर मैं किस बंद मुस्क में बाया? बाबिर इसमें और हमारे मुस्क में कौन
 बड़ा फर्क है? बहुत सारे वही पुराने बंधे, बहुत सारे पुराने बोस्त पुराने
 सारी यहाँ से माने हुए बहुत सारे लोग बिनको यहाँ देखा था। तपवीर वही
 की कुछ बरा कई था। गरज कि मैंने महसूस नहीं किया कि मैं कोई बड़े
 बंद मुस्क में हूँ। एक वह भोज भी वह तपवीर भी और फिर बोड़े दिन बस
 मुमकिन है गसतज्जमी से लौना को जोस जाए और तपवीर बरत। तो
 इससे आप बेख सफटी है कि कैसे जोरों का बरतान इत बाव पर मुनहसिर होता
 है कि उनके सान कैसा समुन किया जाए। मैं चाहता हूँ कि हम और आप
 अपने उरुम से अपने सिद्धान्त से नहीं हिनें कि हम वही रास्ते पर चलें
 हम और मुस्कें ॥ बोस्ती करेंगे हम पाकिस्तान से भी बोस्ती
 के रास्ते पर चलेंगे। चाहे वहाँ कुछ यमताज्जमी हो जोस भी चले
 वह भी ठंडा हो जाएगा अगर हम वही रास्ते पर चलें। क्योंकि बाबिर न
 हमारे मुस्क को या पाकिस्तान को किसी को भी कुछ भी किसी तरह का भी
 कामना नहीं हो सकता है यदि हम आपसे में हर बस एक कसमकस में रहे, और
 एक-दूसरे से मायाज हों नफरत करें? नफरत का गतीका अच्छा नहीं
 है डर का गतीका अच्छा नहीं। डर को अपना भाषी न बनाइए, मसत ताबी
 है वह। कुछ दिनों में कुछ दिनों में क्या कस हों हपारी बाबत पर पाकिस्तान के
 बड़ीरेमाजम प्रयाग मन्दी दिल्ली सहर आ रहे हैं, जैसे कि मैं उनकी बाबत पर
 कपची गया था। वह बातें हैं तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के रहने वाले इत पुराने
 तापीवी सहर के रहने वाले आप से उनका इस्तकभाव करे, उनका स्वागत
 करें, बिचाए कि हमारा बिन बड़ा है और उसमें बहुत बार्ते हैं और उसमें पाकिस्तान
 से भी बोस्ती है। मुमकिन है उनके यहाँ रहने के बीराज इसी नाम जिसे मैं दिल्ली
 के बाबिगवान की तरफ से उनका इस्तकभाव हो। और आगह भी होना।

का इरादा है। भारत जो इरादा करता है, भारत के करोड़ों आदमी उस इरादे को पूरा करेंगे। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि हिन्दुस्तान की आजादी कहीं तक नहीं है, बढ़ती है। आजादी खाली सियासी आजादी नहीं, खाली राजनीतिक आजादी नहीं। स्वराज्य और आजादी के माने और भी हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं। अगर देश में कहीं गरीबी है, तो वहाँ तक आजादी नहीं पहुँच, याने आपको आजादी नहीं मिली, जिससे वे गरीबी के फदे में फसे हैं। जो लोग फदे में होते हैं, उनके लिए मानो स्वराज्य नहीं होता। जैसे वे गरीबी के फदे में हैं। जो लोग गरीबी और दरिद्रता के शिकार हैं, वे पूरे तौर से आजाद नहीं हुए। उनको आजाद करना है। इसी तरह अगर हम आपस के झगड़ों में फसे हुए हैं, आपस में वैर है, बीच में दीवारें हैं, हम एक-दूसरे से मिलाकर नहीं रहते, तब भी हम पूरे तौर से आजाद नहीं हुए।

अगर हिन्दुस्तान को पूरे तौर से आजाद होना है तो हमें बहुत कुछ बातें करनी ह। हिन्दुस्तान को अपने उन करोड़ों आदमियों की बेरोज़गारी दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है। और याद रखिए हमारे बीच जो दीवारें हैं, मजहब के नाम से, जाति के नाम से या किसी प्रान्त-सूबे या प्रदेश के नाम से, उन्हें भी दूर करना है। और जो एक-दूसरे के खिलाफ हमें जोश चढ़ता है, उससे ब्राह्मिण होता है कि हमारे दिल और दिमाग पूरे तौर से आजाद नहीं हुए हैं, चाहे ऊपर से नक्शा कितना ही बदल जाए। इसी तरह की कई बातों से हमारी तगबग्याली ब्राह्मिण होती है। अगर हिन्दुस्तान के किसी गाँव में किसी हिन्दुस्तानी को, चाहे वह किसी भी जाति का या अगर उसको हम चमार कहे, हरिजन कहे, अगर उसको खाने-पीने में, रहने-बसने में, वहाँ कोई रुकावट है तो वह गाँव अभी आजाद नहीं है, गिरा हुआ है।

हमें इस देश के एक-एक आदमी को आजाद करना है। देश की आजादी कुछ लोगों की खुशहाली से नहीं देखी जाती। देश की आजादी आम लोगों के रक्षक-सहन, आम लोगों को तरक्की का, बढ़ने का, क्या मौका मिलता है, आम लोगों को क्या तकलीफ और क्या आराम है, इन बातों से देखी जाती है। तो हम अभी आजादी के रास्ते पर हैं, पर यह न समझिए कि मजिल पूरी हो गई। और वह मजिल एक खिन्दादिल देश के लिए जो आगे बढ़ता जाता है, अभी पूरी नहीं हुई। हम तरक्की करें, हमें आगे बढ़ना है, दुनिया को बढ़ाना है। आजकल हमारे देश में परिवर्तन हुआ, हमारा और आपका पुनर्जीवन हुआ। लेकिन इसी तरह दुनिया में इनकलाव होता रहता है। ऊँच-नीच, तरह-तरह की चीजें हैं बदल जाती हैं। इन वर्षों में हमारे इस महान काटीनेट में यानी एशिया में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या हो रहा है? उसके ऊपर कई सौ वर्ष दबाव रहा, कई सौ वर्ष उसके ऊपर औरों की हुकूमत थी, वह हटी और कुछ रह भी गई।

स्वराज्य आखिरी मजिल नहीं

म्यारक ११ आगको गण भारत की नामगिष्ट को धात्र सात वर्ष हुए। दग मय भारत की पैदा हुए हमारी आजादी को सात वर्ष हुए। इन हर मय पटा सात दिन का। हीवानो के नीचे दम बर्गनाठ को बनाने हैं। क्योंकि वह सात गिरत हम एषों की है वराहों आरमियों की है। क्याकि भारत में एक बर्ग जिम्मेपी तम् हुई। दम ने कई वरबन ली और भारत की टारीत में भी एक तमा बध्याय मुक हुआ। तया भारत गल वय का एक बन्धा है। इन सात वर्षों में उमने क्या-क्या किया किम तरह में बड़ा किमर बेगना है क्या बान्धा ? य बड़ एषाम मापन नामने है। अगर आप कयम दिन का टटोन तो बान बेबने कि हिन्दुस्तान में "य बन्ध एक बर्ग जिम्मेपी है आरके ऊपर एक तमा बरोगा है। और हिन्दुस्तान के हवारों और नामों बेहमों में बिजली की तरह एक बन्ध बन्ध पैदा हुआ है। पुराने नाम हुए मोय जागे हैं जो पुराने बे जो आहिस बे बे जी काम कर रहे हैं और उनका लीर और बिलो-विभाग गन कई तरह लुके हैं। तो यह आबकन व भारत का वापुमंजन है।

यै जानना है और आप जानने हैं कि हमारी काफी दिक्कते हैं। हमारी बाकी परेजानिया हैं। हमारे काफी बरक-बाई मुसीबत में हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम-आप सब मिल कर "स बड़ सफर पर बान बड़ रहे हैं। सात वर्ष हुए हमारे मुस्क में आजादी बा"। ककिन स्वराज्य के माने क्या ? स्वराज्य की मात्रा उरर की आखिरी मजिल नहीं है। स्वराज्य के माने पर हमने कामोस नहीं पैटना बाशि। स्वराज्य माने से मुस्क आबाद होने से कोई जिम्मेबारी बनन नहीं होती। वह तो एक मुस्क की टरफकी का पहला कयम हाता है। एक नई यावा का कयम होता है। किमी मुस्क की आजादी स्वराज्य से कभी बुरी नहीं होती है। और जो एक जिम्बाबिल कौम होती है वह रफती नहीं है। वह आप बडती जाती है। इसलिए हमारा मुस्क जो आबाद हुआ पुरे तीर से सिबाली तीर से सिबाम कुछ छोटे टुकडो के। ये छोटे टुकडे कभी खर बर्ग पैदा कर बेते हैं। और कभी आरवा हमें माब बिनाते हैं उस पुराने पयाने की जब कि बड़ा टुकडा और दलों के मधीन बा। उन छोटे टुकडो से कुछ मापय की कयमकय और फिदाय की आबादें मारी हैं। लेकिन हम सिबाली तीर से आबाद हुए और जो छोटे टुकडे दो-एक रह गण हैं ये भी बकीनन आबाद होवे। क्योंकि यह हिन्दुस्तान

अहिंसा पर बसने वाला आदमी है, या आप है। हम सब कमजोर हैं, फिमल
 जाते हैं, गिरते हैं, पूरे तौर से इस रास्ते पर नहीं चल सकते। लेकिन यह
 हमें याद रखना है, हम कमजोर हैं, पर वे सिद्धान्त अव्यक्त हैं। और
 हिम्मत से, वहादुरी से जिस दर्जे तक हम उस पर रहेंगे—उस पर रहना बुजुर्गों
 का काम नहीं है—उसी तरह, उसी दर्जे तक हमारा मुल्क मजबूत होगा,
 उसी दर्जे तक हमारा मुल्क इस दुनिया की खिदमत करेगा। हमने उस उमूल
 को दुनिया में कुछ हद तक चमाने की कोशिश की। क्योंकि जब से हम
 आजाद हुए—हम-आप चाहें या न चाहें, पर हम हिन्दुस्तान के रहने वाले,
 दुनिया के इस बड़े वियेटर के खिलाड़ी होंगे—दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर,
 हम लाखों करोड़ों आदमियों के ऊपर हैं कि यह पुरानी कौम हिन्दुस्तान,
 जिसने बहुत ऊँच और नीच देखी है, और जो पिछले तीन सौ वर्षों से गुलाम रही
 थी, फिर से आजाद हुई है। आखिर हमने दो सौ, डार्ड सौ वर्षों की गुलामी
 में क्या सीखा ? अब यह क्या करेगी ? किधर झुकेगी ? क्योंकि
 आखिर जिधर करीब बत्तीस करोड़ आदमी झुकते हैं, तो उसका असर
 दुनिया पर पड़ना है। आखिर हम दुनिया की आवादी के पाँचवें हिस्से हैं।
 चुनावे दुनिया ने हमारे तरफ देखा और हमने दुनिया की कुछ खिदमत
 करने की कोशिश की। दुनिया की पहली खिदमत तो यह कि हम अपने
 को समालें, अपना खिदमत करें, मुल्क को मजबूत करें, मुल्क को खुशहाल
 करें। दुनिया की दूसरी खिदमत यह कि जहाँ तक हम कर सकते हैं, लड़ाई
 वगैरह को रोकने के लिए हम दुनिया में अमन की तरफ अपना धोसा डालें।
 आखिर है हमारी ताकत लम्बी-चौड़ी नहीं है। बड़े-बड़े मुल्क हैं, जिनकी
 बड़ी ताकतें हैं, बड़ी फौजें हैं, बेशुमार फौजें हैं, हवाई जहाज हैं।
 उनके देश में बेशुमार पैसा है, उनके सजाने में सोना-चादी भरा है। उनमें
 हमारा क्या मुकाबला ? हम इस मैदान में नष्ट आए हैं। हमें तो अपने घर
 को समालने की फिक्र है कि उसके लिए हम क्या करें। लेकिन हमारे
 पीछे एक सिद्धान्त था, एक विभाग था, एक कोशिश थी और उसके पीछे
 एक साथ था, एक बड़े आदमी का, जिसका नाम गाँधी है। तो उस पर
 चलते हुए हम कभी-कभी लड़खड़ाते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ते थे।
 फिर भी हम घामे बड़, उस सिद्धान्त की आगे रख के, उस उमूल की आगे
 रख के और धीरे-धीरे किसी मुल्क से लड़ाई लड़े, हमने उसको पेश किया।

आप जानते हैं कि इन सालों में कुछ काम हुआ है। हिन्दुस्तान की
 याद कुछ और मुल्कों ने, जो आपस में लड़ रहे थे, की। और ये लड़ने वाले
 मुल्क आपस में किसी बात पर हतफाक नहीं करते थे, लेकिन एक बात पर
 झुकेने हतफाक किया कि हिन्दुस्तान से कहें कि आप उनकी खिदमत करें।

क्या आप मुकाबला करें इस बात का हिन्दुस्तान से। हिन्दुस्तान को
 आबाद हुए सात बर्ष हुए। और हमारे पड़ोसी देश बर्मा में समझौते में
 बोली से यह मसला हल हुआ। वे मुस्क आबाद हुए। जो काम बड़ा
 हुकूमत करती थी वह काम यहाँ से हटी उसकी हुकूमत हठी। हमारी
 हुकूमती में कोई अंग्रेजों से भी म उनका शौख म और म उनके मुस्क में। लेकिन
 हमारी अबाधत उनकी हुकूमत में थी। अब वह इस मुस्क से महाँ से हटी,
 जो हमारी उनसे कोई सड़ाई नहीं रही बल्कि उनसे पोस्ती हुई। हिन्दुस्तान
 या बर्मा की तरह एशिया के और हिस्सों में बाब मुस्को में बिधनी हुकूमत
 थी। लेकिन उस वक्त फिर बालिगमन्त्री की बात नहीं हुई कि यहाँ भी
 समझौते का यही काम उठाया जायता। लतीया क्या हुआ सात बर्ष की लड़ाई
 सात बर्ष तक लार्डों करोड़ों-आरमियों की लड़ाई। एशिया के यूरोप के
 मुस्क लड़ाई हुए और दुनिया एक बड़ी भारी लड़ाई के दरवाजे तक पहुँच गई।

देखिए, किस तरह वे क्या-क्या खराबियाँ पैदा होती हैं। मगर जो
 ऐसी बात यार्न लड़ाई होती है उसको टोकने की कोशिश की जाए।
 एक जगह हिन्दुस्तान की बगल से समझ से यह लतीया मंजूर किया गया
 और हिन्दुस्तान बड़ा और दुनिया बड़ी। बर्मा आबाद हुआ। दुनिया में
 अमन में बर्मा में अरब की। और मुस्क आबाद हुए। कुछ स्काटलैंड परी।
 बाद एशिया बड़ा इंग्लैण्डिया में लपके हुए, वे हटे और जनह मड़ी
 हटे। उस वक्त उन्होंने कितनी मुचीयत उठाई। क्योंकि बात यह है कि वह
 बनाना मुजर क्या कि इस दुनिया में कहीं भी एक मुस्क लबबरवस्ती हुए
 मुस्क पर हुकूमत करें। उसको अच्छा करें या बुरा पर वह मुजर क्या।
 जो लोग उसमें कायम रहना चाहते हैं, वे लोग दुनिया को नहीं समझें।
 और म बिना-बिनाय का समझें हैं। इसलिए इन बातों को हमें हम करना
 है। आबकल हमारे सामने वे जो सवाल पठ रहे हैं, पुराने हैं। आप जो यह
 कहे कि हिन्दुस्तान के ये टुकड़े छोटे हैं, जब पाँच के बराबर हैं लेकिन
 खीर के हिस्से में छोटी थी दुबली पाँच भी तकनीक होती है। जो वह
 मसला बहुत दिन पहले हल हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने समझ से
 उस पर अमन किया। अपनी कोशिश की कि हम मिल कर उसे टय करें। एक
 जगह मुझे ऐसा लगा है कि ईशाला बल्की हो जाएगा पर दूसरी तरफ और
 बिनाकरी गेह होती है। और, बीसा कि आप जानते हैं वे मसले यकीनन हल
 होने। लेकिन हमारे कुछ उलूल हैं कुछ सिद्धांत हैं उन पर जाने यह कर हम
 बल्की से आबाद हुए। और आपको ध्यान में रखना है कि हमने अपनी
 आबादी को कायम रखा है। आप जानते हैं कि आपस में मिल कर अहिंसा
 से आन्तिमय तरीके से काम करना है। मैं नहीं कहता कि मैं पूरे तीर पर

कि हिन्दुस्तान की जड़ है आपस में इत्तिहाद और हिन्दुस्तान में जो मुखतलिफ मसहब-धर्म है, जातिया हैं उनसे मिल के रहना, उनको एक-दूसरे की इच्छत करना है, एक दूसरे का तिहाज करना है।

हमारे मुल्क में जाति-बेद है। अलग-अलग जातिया हैं। कोई अपने का जवा समझता है कोई नीची समझी जाती है। इस चीज ने हमारे देश में काफी दीवारें पैदा की हैं, फूट पैदा की हैं, हमें बदनाम और कमजोर किया है, इस चीज का हमें मुकाबला करना है। जोरो से मुकाबला करना है, पूरे तौर से करना है, जब तक कि हम इसका हिन्दुस्तान से पूरा खातमा नहीं कर देते। हमें इसके साथ कोई रहम नहीं करना है। पुराने जमाने में उसकी जो जगह थी, बह थी, पर आजकाल के जमाने में उसकी कोई जगह नहीं है। और जो लोग जातिवाद को जरा भी रहम के साथ देखते हैं, जरा भी उससे बचते हैं, जरा भी उससे डरते हैं कि भाई, कहीं लोग हमसे ताराज न हो जाए, वे कमजोर हैं, बुजबिल हैं। और वे हिन्दुस्तान के पैगाम को नहीं समझते कि आजकाल हिन्दुस्तान का पैगाम यह है कि हिन्दुस्तान में हरेक आदमी को सियासी तौर से बराबर होना है, सामाजिक तौर से बराबर होना है, और जहां तक मुमकिन हो आर्थिक तौर से बराबर होना है। और यह बच-बोच की निकम्मी चीज चाहे यह पैसो की हो या सामाजिक रस्मों-रिवाजों की हो, उसे मिटाना है। हम इस ढंग से इस मुल्क को मजबूत बनाए, इस ढंग से हम मुल्क को आगे ले जाए और इस महान शक्ति को लेकर हम अपने मुल्क की खिदमत करें और दुनिया की भी खिदमत करें।

अपने मुल्क की खिदमत यही है कि इस नए भारत को बनाए। नया भारत बन रहा है। आपने इस साल में यह देखा कि पिछले सालों के काम का कैसे हलके-हलके असर हुआ। आपने देखा कि हमारी बड़ी दिक्कतें थी खाने के मामले में, वे रफा हुईं। खाने के सामान के दाम घटे और कहीं ज्यादा पैदावार हुई। आपने देखा कि कैसे हमारे कारखानों की पैदावार बढ़ती जाती है। क्योंकि आखिर में जब हिन्दुस्तान की गरीबी दूर होगी तो इसी तरह से हिन्दुस्तान में दौलत पैदा होगी। दौलत के भावे सोना-चादी नहीं। यह सोना-चादी साहूकार, व्यापारियों का खेल है। दौलत वह है जो मुल्क में पैदा होती है—जमीन से, कारखाने से, और घरेलू उद्योग-धन्दों से, कारी-मरी से, गरज कि इनसान की मेहनत से पैदा होती है। इस तरह से दौलत हमें पैदा करनी है। दौलत अधिक-से-अधिक जमीन से पैदा होती है। उसने खाने के मामले को हल किया। कारखानों से दौलत बढ़ती जाती है। उससे नए-नए कारखाने होंगे।

आपने दरियाघो की बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में देखा-सुना होगा,

आपस में लड़ने वाला हम दोनों बेटों ने हम पर एक तरफ़ा किया।
 हिन्दुस्तान पर धरोखा किया और हमारे मुस्क की फ़ीज इस मुस्क से बाहर
 गई। हमारे मुस्क की फ़ीज पुराने जमाने में भी बहुत लम्बा बाहर गई थी।
 लेकिन जैसे और किस काम को? एक दूसरे मुस्क की लड़ाई लड़ने को।
 लेकिन वह जमाना गया। हम दूसरे मुस्कों से किसी पुराने में लड़ना नहीं
 चाहते जब तक कि मजबूर न हो जाएं। तो हमारी फ़ीज उस डम से लड़ने
 नहीं गई। लेकिन हमारे इस मुस्क के अन्दर को लेकर मानि के नाम से
 जमान के नाम से गई। वह खिचमच करने न कि उनसे लड़ने कोरिया नई,
 और आप जानते हैं कि एक पैराम फिर हमारे पास जाया है। और
 मुस्कों की बड़े-बड़े मुस्कों की फिर से एक दरक्यास्त आई है कि हम इस
 इन्दीयाइता में हिन्दुधर्म में आकर उसकी एक नई खिचमच करे। फिर
 से हमने उसकी क्यूस किया है। हालांकि बड़ा काम है बड़ा बौद्धा है।
 मायब इसम काड़ी परेशानी हो लेकिन उससे हम हट नहीं सकते। क्योंकि
 हमने खिचमच और बुनिया के जमान के लिए उसको स्वीकार किया और इस
 बन्ध बड़ा हमारे साथ केनेका के और पोनीष के नुमाइन्दे भी है। वहाँ
 हमारे साथ गए हैं और हम तीनों ने मिल कर उस खिचमचारी का बँधा
 है। कोई बिनो में हमारे और लोगों को भी वहाँ आना पड़ेगा। कुछ फ़ीज
 के कुछ और बहुत सारे अन्दर इस काम में लगे। लम्बा काम है।

तो आप देखें कि हिन्दुस्तान का नाम बुनिया में इस बन्ध किछ ठर
 के कामों से बड़ा है। बोस्ती से जमान से लड़ने के कामों से बिपाइने के
 कामों से नहीं लड़ाई लड़ने से नहीं। ये बाह्य है कि हिन्दुस्तान का नाम
 और हिन्दुस्तान के लड़ने वालों का नाम हमेशा इन बातों से बड़े—
 बोस्ती से जमान से एक-दूसरे से मुहम्मद करने से। बुनिया में तो
 हम यह नाम हासिल करेगे। पर अपने घर में हम क्या करे इसे देखें।
 हमारी ठाकुर या कमबोरी हमारे घर पर निर्भर करती है। अगर हम घर
 घानी इस में उन जसूसों पर चलते हैं तो बुनिया में हमारी नाम है।
 अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी बात किजूस है। इसलिए बड़ी विडम्ब
 हमें घर में अपनाता है। आपस में इतिहास से आपस में मेस से आपस में
 चाहे लम्ब धर्म-मकहब हों जलम मिल कर चलता है। अगर कोई मकहब
 या धर्म बासा वह समझता है कि हिन्दुस्तान पर उसी का एक है, ओरो का
 नहीं तो उसके हिन्दुस्तान का सम्बन्ध नहीं। वह हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता
 कीमियत को समझा नहीं है हिन्दुस्तान की आबादी का भी समझा है,
 बल्कि वह हिन्दुस्तान की आबादी का एक माँ में बुझन हो जाता है,
 उस आबादी की बन्धा लगाता है, उस आबादी के दुकने बिछेरता है, को-

नहीं? लेकिन गोघ्रा हमारा और पीतंगीज का इम्तहान चाहे हो या न हो, पर गोघ्रा इस वक्त दुनिया के हर मुल्क का इम्तहान है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। मैं यह इस माने में बहता हूँ कि वह आजमाइश का एक नमूना हो गया है कि दुनिया की यह चीज कि एक मुल्क की दूसरे पर हुकूमत, जिसको कालोनियारिज्म कहते हैं, या जिस नाम से चाहे आप उसे पुकारें, उसे लेकर दुनिया के मुल्क वाले कुछ इस तरफ हैं, कुछ उस तरफ हैं। लोग इस बात को समझते हैं कि नहीं कि आखिर गोघ्रा हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तान को किसमत को नहीं पलट देगा। आखिर गोघ्रा पुर्तगाल को पालामास नहीं कर देगा। लेकिन यह एक पुरानी निशानी हो गई है, एक पुराने फोड़े की निशानी हो गई है, यानी कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर हुकूमत करता। और गोघ्रा हिन्दुस्तान में ऐसी सबसे पुरानी निशानी है। और अगर कोई यह कहे कि पुरानी निशानी है, पुराना दर्द है, फोड़ा है, इसलिए उसे हम बर्दास्त करें, तो उन्होंने न हमारे दिमाग को समझा है और न एशिया के दिमाग को समझा है। हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई मुल्क आकर दखल दे या मदद करें। लेकिन हम उनके दिमाग को टटोलना चाहते हैं कि वे किधर सोचते हैं, उनकी आबाज क्या है, किधर उनका झुकाव है, किधर उनकी सलाह है, यह देखना चाहते हैं। क्योंकि यह एक अजीब कसौटी है उनको नापने की। ऐसे हुकूमत के मामलों में अब तक उनके दिमाग पुराने जमाने की तरह सोचते हैं। या यह समझिए कि नई दुनिया है और नई दुनिया की रोशनी क्या कुछ उनके दिमाग में गई है? अगर पुराने जमाने के दिमाग उनके हैं तो यकीनन वे पुरानी ठोकड़ें आकर फिर गिरेंगे, कला-वाशिया खाएंगे।

यही आपकी एक मिसाल दी थी कि एशिया में हिन्दुस्तान की आजादी मजूर हुई। हिन्दुस्तान आगे बढ़ा, दुनिया ने उससे फायदा उठाया। धर्म में और एशिया के बाहर हिस्सों में वह बात नहीं हुई। वपों से लड़ाई हुई, जंग हुई, तबाही हुई। आप देखते नहीं हैं कि जो इस वक्त दुनिया की रफ्तार है, उसको रोकने में कहीं ये बड़े-बड़े सैलाब सकते हैं? ऐसे सैलाब रोकने की कोशिश में तबाही आती है। इसलिए मैंने कहा, गोघ्रा भी एक इम्तहान हो सकता है कि मुल्क क्या सोचता है, क्या करता है, किधर झुकता है, क्या सलाह देता है? अगर गलत सलाह देता है तो अगड़ा बढ़ता है, सही सलाह देता है तो धमन से वे सवाल हल होंगे। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हिन्दुस्तान इस वक्त एक बड़े सूफर पर है, यात्रा पर है, यागे कड रहा है। हमारा यह बड़ा काम है। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई या यहूदी और जैन और कितने और मजहब और कितनी जातियाँ, हैं

चाहे वह पापड़ा-भंगल हा चाहे कोई धीर हो। वे भी बातों पर धर
 रही है धीर उनसे जनता का साथ होना (अथवा होना) इस तरह 36
 करोड़ लोग घाने बढ़ जात है। साथ बहातों में आइए। कभी तरह-तरह की
 योजनाएं बहा धामनन बस रही है। उन्हें दूसरे-दूसरे नाबों में कमाना
 है धीर धीरे-धीरे वे हिन्दुस्तान के धारमिया में फैलती जाएंगी धीर हर
 नाम कई करोड़ों साथों में फैलाने का धमी तय किया है। इयरा है कि इन
 धायामी बातों के धन्दर हिन्दुस्तान का एक-एक गाँव इत धोरना में धा
 जाए। हिन्दुस्तान क छ साथ गाँव है। यह कोई छोटा इयरा नहीं है।
 धीर धाविर हमारी कौम भी तो छोटी नहीं है। हमें तो इयरा करना
 है बड़ कामों को करना है। हमें प्यह करनी है। लेकिन हमारी धीर को
 होनी बह बिन्ती धीर के लिभाऊ नहीं किसी धीर को बगाने को नहीं
 बल्कि धीर में हम धीरों को भी निस्ताना चाहती है। यही हमारे हिन्दुस्तान
 की धन्दर की नीति है। यही हमारे हिन्दुस्तान की बाहर की नीति है।
 क्या बात है कि इस बकट हिन्दुस्तान उन बन्ध मुक्तों में है जिनके बरबाते
 बुने है धीर हर मुक्त के लोगों को घाने की दावत है। कोई हमारा दुश्मन
 नहीं है।

हमारे पाकिस्तान के भाई धकसर हमसे नाराज होते है नाकूब
 होते है। तरह-तरह के सवाभ उनके धीर हमारे बीच में है। लेकिन धाप धानते
 है मने बहा स बराबर नहीं कहा कि हमारे दिम में कोई लड़ाई की
 ब्वाहित नहीं। हम उनसे मुहम्मठ करना चाहते है उनसे सहमोन करना
 चाहते है। क्योंकि हम समझत है कि हिन्दुस्तान धीर पाकिस्तान जो कि
 हमारा पड़ोसी मुक्त है उनकी मिल कर बसना है। एक-दूसरे के मुक्तान में
 किसी को कामना नहीं हो सकता। ती इस बयान से हमें बसना है। इसक
 बह माने नहीं कि जिस बात को हम धकरी समझे जिस बात को हम धपनी
 धमनें जो एक धकलत की बात है कसे कर कर सोच वे। उन पर हमे मजबूती
 से कायम रहना है। लेकिन मजबूती से कायम रहने पर हमे बाद रबनन
 है कि हमारा यस्ता शान्ति का है सिञ्चान्त का है लड़ाई का नहीं।

मने धापसे धमी शिक किया उन मुकामों का भी कि धमी एक हिन्दुस्तान
 की सर बमील में धाबाव नहीं हुए, उनमें एक गोधा है। बह एक बाधतीर
 से छोटा-सा मुकाम है। जहाँ एक गोधा का धबाव है बहा भी हमारी
 नीति शान्ति की है। लेकिन एक बात जो धापसे कहा जाइया है गोधा
 हमारा एक इन्तहाम है। अगर धाप चाहते है ती गोधा को पोर्टनीब का एक
 इन्तहाम कहिए। हाताकि क्या मुम्किन है ऐस तयकाना क्योंकि जो मुक्त
 तीन ती बकट पुरानी धाबाव से बीतता है बह इस बात को धकलत कि

हमें शान्ति बनाए रखनी है

आज हम फिर नए भारत, आजाद भारत की शालगिरह पर यहा जमा हुए हैं। नए हिन्दू को यह भालविन्टू आपको और हमको मुवाक्क हों। याद है आपको वह दिन, जब कि हम यहुन ऊचें-नीचे और लम्बे सफर के बाद इन मजिल पर पहुँचे। कितने लोग उम सफर में ठोकर खाकर गिर गए, फिर उठे, फिर चले। याद है आपको कि हम स्वाव देखा करते थे, दिल में आरजुए थी और फिर वह दिन आया जब कि वे स्वाव और वे आरजुए पूरी हुई और हमने आजाद हिन्दुस्तान का आफताव निकलते हुए देखा। आठ बरस हुए यह बात हुई थी और आपने और हमने और सारे हिन्दुस्तान ने खुशी मनाई थी। खुशी मनाई तो थी, लेकिन खुशी मनाते-मनाते आँखों में आसू भी आ गए थे, क्योंकि कई मुसीबत की बातें हमारे मुल्क और मुल्क की भरहद पर हुईं। हमारे कितने मुसीबतजदा भाई यहा शरणार्थी होकर आए। यहा और पाकिस्तान में दोनों तरफ लँगो को एक मुसीबत का मामला करना पडा और उसे हमने बर्दाश्त किया। उन सबालों को भी बहुत कुछ कामयाबी से हल करने की कोशिश की गई और जो कुछ बाकी है, वे भी यकीनन हल होंगे। इस तरह से ये आठ बरस गुजरे, ऊँचे और नीचे। कुछ सोचिए कि आठ बरस हुए, दुनिया की निगाहों में हमारे मुल्क का और हमारा क्या हाल था? और अब आप इस तसवीर को देखें। क्या फर्क है? आजाद हिन्दुस्तान अब तक एक कम उम्र का बच्चा है, हालाकि हमारा मुल्क तो हजारों बरस पुराना है, लेकिन बचपन में ही इसने जो बातें दिखाईं, जो ताकत और आगे बढ़ने की शक्ति दिखाईं, वह दुनिया को मालूम है।

तो आज जो हम यहा मिलते हैं तो आठ बरस के उस पिछले जमाने की तरफ देखते हैं और क्यादातर आगे देखते हैं। क्या हमने किया और क्या हमने करना बाकी है? हमें बाकी तो बहुत कुछ करना है और खास तौर से जो हममें कमजोरिया हैं, उनकी तरफ ध्यान देना है। क्योंकि जितना ही हम अपनी कमजोरियों को देखेंगे यानी गौर करेंगे, उतनी ही हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। उससे मुल्क आगे बढ़ेगा और हमारे देश की जनता का भला होगा। आप दुनिया की तरफ देखें, हमारा हाथ किसी दूसरे देश की तरफ, किसी दूसरे देश के खिलाफ विरोध में नहीं उठा है और मैं उम्मीद करता हू कि हमारे हाथ कभी किसी दूसरे देश के विरोध में और खिलाफ कभी न उठेंगे।

सब हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तानी की हिसमत से ने प्राये सब जाती हैं।
 मुल्क प्रागे बमदा है। मुल्क खुसहासी की तरफ बढ़ता है। मुल्क से बठेनी
 निकसती है। कैसे ? अपनी मेहनत से। हम तारों की तरफ नहीं देखने
 कि तारे हमारी मदद करें। हम उनकी मदद नहीं चाहते। हम तारों की
 मदद नहीं चाहते न तारों की न आसमान की। हमारा बाजू है धीर इनात
 बियाम है, हमारे पैर है। इस तरह हम बढ़ते जाते हैं। आपस में ईतहा
 रख कर, आपस में मिला कर। तो हम आपको बामत देखे हैं, इस सामगिरह
 के दिन की कि सामगिरह आपकी धीर मेरी सामगिरह है क्योंकि सब मुल्क
 आबाद होता है, तो उसमें रहने वाला हर एक धारणी आबाद होता है।
 उसकी सामगिरह होती है। तो इस घाठ बर्ष में इन भारत में नए घात
 की बर्षमाठ के दिन आपको निम्नान है, बामत है कि घाष्ट, इस बड़ी बला
 में भारत के प्रागे बढ़ने में आप भी करीक हों धीर इसमें हम अपनी पूरी
 शक्ति से काम करें, भारत के सहरो धीर ताबों को बनाएं।

1954

बम हिन्द !

हमें शान्ति बनाए रखनी है

आज हम फिर नए भारत, आजाद भारत की सालगिरह पर यह जमा हुए हैं। नए हिन्द की यह सालगिरह आपको और हमको मुबारक हो। याद है आपको वह दिन, जब कि हम बहुत ऊँचे-नीचे और लम्बे सफर के बाद इम मजिल पर पहुँचे। कितने लोग उस सफर में ठोकर खाकर गिर गए, फिर उठे, फिर चले। याद है आपको कि हम स्वाव देखा करते थे, दिल में आरजुए थी और फिर वह दिन आया जब कि वे स्वाव और वे आरजुए पूरी हुईं और हमने आजाद हिन्दुस्तान का आफताव निकलते हुए देखा। आठ बरस हुए यह घात हुई थी और आपने और हमने और सारे हिन्दुस्तान ने खुशी मनाई थी। खुशी मनाई तो थी, लेकिन खुशी मनाते-मनाते आँखों में आसू भी आ गए थे, क्योंकि कई मुसीबत की बातें हमारे मुल्क और मुल्क की सरहद पर हुईं। हमारे कितने मुसीबतजदा भाई यहां शरणार्थी होकर आए। यहां और पाकिस्तान में दोनों तरफ लोगों को एक मुसीबत का सामना करना पड़ा और उसे हमने वर्दापित किया। उन सपत्तों को भी बहुत कुछ कामयाबी से हल करने की कोशिश की गई और जो कुछ बाकी है, वे भी यकीनन हल होंगे। इस तरह से ये आठ बरस गुजरे, ऊँचे और नीचे। कुछ सोचिए कि आठ बरस हुए, दुनिया की निगाहों में हमारे मुल्क का और हमारा क्या हाल था? और अब आप इस तमवीर को देखें। क्या फर्क है? आजाद हिन्दुस्तान अब तक एक कम उम्र का बच्चा है, हालांकि हमारा मुल्क तो हजारों बरस पुराना है, लेकिन बचपन में ही इसने जो बातें दिखाईं, जो ताकत और आगे बढ़ने की शक्ति दिखाईं, वह दुनिया को मालूम है।

तो आज जो हम यहां मिलते हैं तो आठ बरस के उम्र पिछले जमाने की तरफ देखते हैं और क्यादातर आगे देखते हैं। क्या हमने किया और क्या हमें करना बाकी है? हमें बाकी तो बहुत कुछ करना है और खास तौर से जो हमने कमजोरिया है, उनकी तरफ ध्यान देना है। क्योंकि जितना ही हम अपनी कमजोरियों को देखेंगे पानी गौर करेंगे, उतनी ही हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। उससे मुल्क आगे बढ़ेगा और हमारे देश की जनता का भला होगा। आप दुनिया की तरफ देखें, हमारा हाथ किसी दूसरे देश की तरफ, किसी दूसरे देश के खिलाफ विरोध में नहीं उठा है और मैं उम्मीद करता हू कि हमारे हाथ कभी किसी दूसरे देश के विरोध में और खिलाफ कभी न उठेंगे।

हमने हरेक मुल्क की तरफ दोस्ती की निगाह से देखा और दोस्ती का झणक बढ़ाया। हा कुछ देखाया सवास हजर-उधर हुए, जो कि रास्ते में जाए, लेकिन वही भी कोई बजह नहीं है कि हम किसी मुल्क से अपनी दोस्ती कम करें। क्योंकि बातकर जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, बाकिर में दुनिया का मही एक ही रास्ता है। हमारे पड़ोसी बेत है उनके साथ ही हम दोस्ती और करीब का इतना बढ़ा रहे हैं। जिससे जमाने में हमारे रिश्ते और मुल्कों से कुछ करीब हुए। आप वही बच्ची तरह जानते हैं। पंचशीम का नाम आपने सुना जिसमें हमने कठाना कि मुल्कों के बीच क्या सम्बन्ध होना चाहिए और सारी दुनिया में क्या रिश्ता होना चाहिए। धीरे-धीरे गए मुल्कों में इसको उससीम किया। हमारे-हमारे दुनिया की जाबोहवा बचनी। केवल हमारी जाबाब से नहीं दुनिया में और भी जाबाबत हुए। हमें कोई बेबी और बकर नहीं करना। अगर हम इन बातों में कोई-कुछ मदद कर दें तो काफी है। लेकिन बूली की बात है कि दुनिया की जाबोहवा दुनिया की किबा कुछ पहले से बच्ची है और जो कीमें और मुल्क पुनर्नी के एक दूसरे की तरफ देखते से उनका कुछ डर और डिक कम हुई और कुछ हल्क बहा कर मिलने को भी तैयार हुए।

हमारे मुल्क में हर मुल्क में समान है। लेकिन आज के दिन 15 अक्टूबर के दिन आप जानते हैं कि आपका और हमारा और बहुतों का ध्यान पोना की तरफ हर की तरफ होगा। जब हम अपनी जाबाबी की लड़ाई करते से आपने या किसी ने उस यह नहीं सोचा था कि हिन्दुस्तान तो जाबाब होगा पर हिन्दुस्तान का एक बरा-सा हिस्सा मोका या पीडिबेटी या कोई और हिस्सा यूरोप क और मुल्कों के कब्जे में होगा। यह जमाना नामुमकिन था यह जमाना जमान में भी नहीं आया था। अब हम पाकिबेटी और मोका से ली लो ली लीन ली बरस से जमान रहे। जिससे डेड-वो लो बरस नहीं बलग रहे? इसलिए बलग रहे कि अरेबी साम्राज्य क समे में से बहा रहे — इसलिए कि एक बड़ा साम्राज्य बहा था और वह उसको अपनी हिजाबत में रख सकता था। वीदे कि हिन्दुस्तान से उसके साथ में अजीब-अजीब देसी राज्य थे। जिस बरस अरेबी साम्राज्य हटा फिर भला कहाँ रहे वे देसी राज्य जो बहा ली-वा ली लाल से थे?

तो फिर एक अजीब बात है कि कोई चाहत हमसे मोजा की निस्वत पुछे कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि यह हिन्दुस्तान में किस जाए? हिन्दुस्तान में मिलने का सवाल क्या? क्या किसी ने भवना नहीं देखा हिन्दुस्तान और दुनिया का? क्या किसी ने यह नहीं देखा कि यह कहाँ है? यह हिन्दुस्तान का एक दुकड़ा है। कौन उसे जमान कर सकता है?

आज हम जाबाबी की बाठनी बर्पनाउ ; भगा रहे हैं और दुनिया बेटे कि हमारे इन बात बरसों में कितने सत्र से काम लिया। किस तरह दोकदम की।

क्योंकि हम चाहते थे और हम चाहते हैं कि यह गांधी का गवान मंत्र और वाचमन तरीके से हल हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के दिन भी हम इन गोला के मामले में कोई फौजी कार्रवाई नहीं करने वाले। हम इसको शान्ति के तरीके से हल करने वाले हैं। और कोई उन धोरे में नहीं है कि हम वहाँ फौजी कार्रवाई करेंगे। मैं यह इशारा करता हूँ कि हमें धोरे में कभी-कभी वाहन के लोग और कभी-कभी हिन्दुस्तान के लोग भी आ जाते हैं। वाहन के लोग गलत सबेरे मशरूफ करते हैं कि हम वहाँ तोप, बन्दूक और टैंक, जमा कर रहे हैं। यह गलत है। फौज गोला के आमपान नहीं है। अन्दर के लोग चाहते हैं कि कुछ शोरगुल मचा कर ऐसे हालात पैदा करें कि हम फौज भेजने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन नहीं, हम उसको शान्ति में तय करेंगे। सब लोग इस बात को समझ लें। और जो लोग वहाँ जा रहे हैं, मुवायक हों उनको वहाँ जाना। लेकिन वे यह याद रखें कि यदि वे अपने को मर्यादाहीन कहते हैं, तो सत्याग्रह के उमूल, सिद्धान्त और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रह के पीछे फौजे नहीं चलती, और न फौजों की पुकार होती है। वे खुद उस मामले का दूसरे तरीके से सामना करते हैं।

यह तो हुआ, लेकिन एक और मवान है। हमने देखा कि पिछले सालों में कई बार ये सत्याग्रही, जो वहाँ गए थे, उन पर गोली चली है और उनमें से कुछ गीजवान मरे। लडाई में फौजों में एक-दूसरे पर गोली चलती है और उन्में वर्षाशत करना होता है। लेकिन एक उमूल हमें सामने रखना है और दुनिया को सामने रखना है कि किर्मी मुम्क के निहत्थे लोगों पर, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, उनके ऊपर गोली चलाना कहा तक मुनासिब है? अगर कोई कानून तोड़े, हुनामत को भंगियार है कि उनको गिरफ्तार करे, ऐरेस्ट करे, जेल भेजे। मैं सब अधिकार है। लेकिन दुनिया के इण्टरनेशनल कानून में या किसी भी शाराफत के कानून में यह कहा लिखा है कि जो लोग निहत्थे हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, जो लोग हमला नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर गोली चनाई जाए? यह गलत बात है। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि दुनिया को समझना चाहिए और पुर्तगाली हुकुमत को समझना चाहिए कि उन्हें शाराफत के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

हमारी उनसे एक मुठभेड़-सी है। लेकिन उनकी राय कुछ भी हो, हम उसको शान्ति से हल किया चाहते हैं। और यकीनन शान्ति से हल करेंगे, चाहे कितना ही बक्त लगे। और आप याद रखें कि ऐसे मामलों में यह समझना कि जादू से या तेजी से मामले हल होते हैं, गलत है। अगर पक्के तौर से कोई बात हम और आप करना चाहते हैं, तो उसमें जल्दबाजी अच्छी नहीं होगी। हमें इन्तजार करना होता है। और जो बात इन्तजार और इतमीनान से होती है, वह क्यादा मजबूस और ज्यादा पक्की होती है।

मैंने आपसे पंचमीन का दिक्र किया दुनिया की तरफ ध्यान दिखाना,
 नहीं कि सामुनहम कुछ बदला है। अपने देश की तरफ भी आप देखें क्योंकि
 मात्रि में हम अपने देश में क्या करते हैं उस पर सब साधोमदार है। हमारी
 इसियत दुनिया में कैसे बढ़ती है? हमारी जमानी बाहों से हमारे गार्ते से, तो
 निया में हमारी इसियत बढ़ती नहीं। बहुत तो कुछ हम अपने मुल्क में करते
 उससे उसका बदला होता है। मैं समझता हूँ कि पिछले आठ गार्तों में
 हमारे मुल्क में बहुत कुछ किया। बहुत कुछ हमने तरकीबी की और अपने मुल्क
 की नींव को पक्का बनाया ताकि आइन्दा की हमारात बढ़ी हो। और अब बस
 जाना है कि उस हमारात को आगे बनाएं, जोरों से बनाएं। जो नींव बनाई है वह
 मजबूत है और उसे आगे भी मजबूत रखना है। एक सिमतिना पंचवर्षीय योजना
 का काम हो रहा है। इसका काम जमीनों में शुक होना। उसके लिए तैयार होना
 है कमर कसनी है और अगर कुछ तकनीक होती है ता तकनीक भी उन्नती
 होनी। क्योंकि हम हिन्दुस्तान की हमारात को जाली कुछ समय रखने के लिए नहीं
 बल्कि कम और परसों के लिए, आइन्दा सालों के लिए और पुस्तों के लिए कर
 रहे हैं। उसे मजबूत बना रहे है और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं।

पंचमीन की मैंने जर्नी की—इस माने में कि मन्को के रिस्ते एक दूसरे
 से क्या हों। लेकिन ये सब पुपने जमाने में जो इसका इस्तेमाल हुआ था वह
 दूसरे माने में हुआ था कि हम आपस में कैसे रहें। बाहर हम क्या जान दिखारें
 अगर किस में हमारे साज नहीं? बाहर हम धार्मिक और जमान की क्या बात करें
 अगर हमारे किस में धार्मिक और जमान नहीं है? अगर हम आपस में सहजोब
 नहीं कर सकते तो बाहर हम बीरों को मेक धकाह क्या है? इसलिए वह और भी
 जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करें। हमारा हिन्दुस्तान एक जबर
 दस्त देश है। कितने-कितने इसके बेहरे है कितने क्या है तरा-तरा के मजहब हैं
 जर्म हैं, जर्म हैं रंग हैं, सूबे हैं, प्रान्त हैं प्रबेस हैं। इन सबको मिला कर हमने आयात
 हिन्दुस्तान बनाया है। भाषणों और मजहबों की एक बड़ी विरादरी हो जिसके
 नीच कोई बीवार नहीं होगी चाहिए न सूबे की न प्रबेस की न मजहब की न धार्मिक
 की। जो बीवार हमारे बीच में जाती हो उसको हमें धिराना है। जाति-मेव बीवार
 के रूप में जाता है। हमारे बीच में एक धिरके को दूसरे से जलन करने की कोशिश
 को हमें खतम करना है। इन चीजों में कान्सी हब एक हिन्दुस्तान को कमजोर किया
 दुर्बल किया। तो हम इस हिन्दुस्तान में असय-जमन जरूरी और क्या तो रखना
 चाहते है, लेकिन उसी के साथ इस बात को हमेशा याद रखिए कि हम एक
 विरादरी हैं।

मुल्क को आगे बढ़ाना है और भी नहीं मंजिल हमारे सामने है उठ और
 कीम को लकी की आने बडना है। बूझती बात यह है कि जो काम हम करें वह धार्मिक

में वाकमन लगने से करें। हम शान्ति ही लम्बी-चौटी बातें करते हैं और हमारे बाद एक दूसरे के सिनाफ हाथ उठा देते हैं। वह कौसी बात है? अभी यों रौन की बात है पटना महान में यह हुआ। क्या बात है कि हम इतनी जल्दी हाथ उठा लेते हैं? क्या बात है कि हमारे विचारों इन बातों में इतनी जल्दी फन जाते हैं? क्या उनको भय नहीं? क्या वे जानते नहीं कि वे आजाद हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं? क्या उन्हें आजादी की हवा नहीं धमो है कि वे कुछ पुराने तरीकों पर चरने हैं? मोक्ष की बात है—वह जमानत मुजरा तथा कि आपग में कामगारों, चारों मजदूर भाई हो चारों कीर्ति और हों। विचारों अपने पढ़ाने पापों के मुफावने पड़े होकर हाथ उठाते हैं तो अपने को बदनाम करते हैं और अपने देश को भी बदनाम करते हैं, राजाव इसके कि अपने को आइगा की जिम्मेदारियों के लिए, जो उन्हें उठानी हैं, तैयार करें। इसलिए आप न्यसे मेरी बखान्त है, गान कर नीजवानों में कि अपनी जिम्मेदारिया महसूस करें। आजपन के जमाने का देखिए, क्या जमाना है यह? सारी दुनिया में एक नई शरद ली है। यह सेटन का जमाना है। आज ऐंटामिक एनर्जी का जमाना है। हमें अपने सारे विभाग को पलटना है और उन छोटी बातों से, छोटे क्षणों से और उन छोटी बहनों से निपटना है। जो देश इस जमाने की समझता है, वह आपे बढ़ता है। मैं चाहता हू कि आप और हम और हिन्दुस्तान के रहने वाले इन बातों को समझें और आपग में मिल कर उन ताकतों का, जो पैदा हुई हैं, कामदा लगाए। नो फिर यह जमाने बात है कि हम अपने मुल्क में हर सवाल की बाभमन तरीके से हल करें।

अभी पीछे दिन बाद एक और पेचीदा सवाल हमारे देश के सामने आने बाका है। कुछ दिन हुए एक कमीशन मुकरर हुआ था। आपको याद होगा, उसका नाम था 'स्टैट्स रिजार्गनाइजेशन कमीशन'। उसका काम यह तय करना है कि हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्से हैं, प्रदेश हैं, उनमें अदला-बदली की जाए या नहीं और अगर की जाए तो क्या की जाए। हमने तीन ऊंचे दर्जों के आदमियों की चुना, जिनमें इस मामले में कोई तज्जुबदारी नहीं थी, और उनसे यह कहा गया कि वे जाय करें और तहकीकात करें और हमें भलाह दें। वे यह काम साल-डेड साल में कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद भास्व दो महीने के अन्दर उनकी रिपोर्ट और उनकी सिफारिशें पेश हों। मैं नहीं जानता कि वे सिफारिशें क्या होंगी। मैं कोई गय नहीं दे सकता। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हू कि इस मामले को लेकर पंजाब से लेकर दक्खिन तक और पूर्व से पक्खिम तक बहुत गरमागरमी हो सकती है। पर चाहे कितनी भी गरमागरमी हो, ये जो मामले निकलेंगे और उनकी जो सिफारिशें होंगी, हमें उन्हें इत्मीनान से, शान्ति से तय करना है और जो महसूस उनके खिलाफ क्षणदा-फिस्ताद करें वह अपने मुल्क का भला नहीं चाहता। कोई

ईगना ऐसा नहीं हो सकता जो कि तबको पता है। तबता मासुमिद है।
 मरिफत कीमत की जगहों और में जगहों करता है कि जो कभीकत है
 वह भी पूरी कीमत पर रहा है कि एक मुनासिब पैसा या कसब के
 बख्शा पैसा है या यज्ञा है जसकी मिशरिम करे। जो कुछ हो, उन इन बीच
 ममम कर, एक दूसरे से बान कर, माग्नि में मंजूर करना है। जैसे मीके का पीर
 लखे का लखान नहीं करना चाहिए। हमें बुनिया को बिलाना है कि हम तब
 तरह में माग्नि में इस्तीमान से अपने ममलों को हम करती है। यह तारन की निशानी
 है। ताउ की मिशानी आसवन मारे लखाना और हमला मजाना नहीं लखना
 जाना। यह बख्शों की बान है। हमारे मुल्क मएहिब की उम्र बाड़े बां बरकी
 हो यह एक बुद्धि मुल्क है। तबकी आवाज वसमीर है जामी कीतने की इन
 मय करने की नही है। हमारा नाम है इस्तीमान से माग्नि में मउकन से और
 बेनों के माव बीरती करना और मुल्क को बइसा और जो भी अपने माए, जस
 माग्नि से और भिन्न कर पैसा करना।

जो किट वंशजों के बारे में अपने बाना। इन वंशजों के दो एक
 हैं। एक है और मुल्कों के साथ रिखा और बीली एव-जुनर के मामलों में इजान
 न बैना एक-दुसरे की बउबर नहामता और मरब करना। हमारा वंशजों का
 मय यह है कि हम बेस के अबर बया करने हैं—अपने को ठीक बनाए, तैयार करें
 ममन तास्ते वरन वलें मित कर वलें एवता ले वलें और तारे हिन्दुस्तान को
 एक बड़ी बिपदरी बनाए। हमारी यह बीच इजारा वपी को पुरानी है। यह
 चीज है मय अपने लिए दूसरी के लिए नहीं। क्योंकि माव रिखए, हमें कुछ
 हक है मयने की बिबाने का बीरों की बिबाने का हमें हक नहीं है। न हम इन
 मरब में वलें कि हम बीरों को कयाएने। बतर हम तीखते हैं जो एक पर बजान
 करके बीरों की बिबा बने कि हम कया है और कया होना चाहते हैं। इमबिय
 बाव इस बाठकी कामबिध पर हम बूझी बनाए, तो ठीक है और बिछने बाव
 बरब के काम पर कुछ इस्तीमान भी करें तो वह भी ठीक है। लेकिन हमें बेबना
 है कि कया हमने नहीं बिबा और कया काम करना चापी बाकी है। एक मरिफत पूरी
 हुई तो बुद्धी मरिफत पर जाना है। जो किछ तरह से जाना है। हमें जना है
 माग्नि से अपने से।

हम कुछ ध्यान करें उन लोबी का बिगकी मेकल से बिगकी बुद्धी से
 बिगके त्वाव और ताहाब से हम माबाव हुए। हम कुछ हिन्दुस्तान की पुरानी
 माबाव काम में माए और जो बुनिया की तब माबाव है जसको ध्यान में माए।
 बुद्धी की पुरानी माबाव हमारे जानों से है।

यहाँ एक धान मर बाव हम हक मुल्क में और बुनिया में एक बीच मयाने
 बाने है। इस हिन्दुस्तान में एक जबरदस्त बके-नै-बया माबमी बीबा हुआ—पीरन

वृत्त । उनको मरे ड्वाई हजार वर्ष अगले वर्ष पूरे होमे और उसको हम यहा और और मुल्को में भी अगले साल मनाएगे । और हम अगर उगको मनाए, तो जो उनके सिद्धान्त थे, जो एक हिन्दुस्तानी ने, एक भारतीय ने, दिए थे, उनको याद रखें । उसके साथ ही जो हमारी आखी के देखे हुए, हमारे साथ काम दिए हुए राष्ट्रपिता गांधी थे, उनके बारे में हम याद करें । आखिर हिन्दुस्तान में जो-कुछ हममें बढाई है, उनकी ही दो हुई, उनकी मिखाई हुई है । अगर हम उन उसलो पर चलते है, तो हमारे कदम मजबूत रहेंगे, दिल मजबूत रहेंगे और आखें सीधे देखेंगी । ये बातें हम और आप सोचें और मोच कर आगे बढें ।

जय हिन्द ।

राज्यो का नया बटवारा

जय हिन्द ! आपको और हम सबको आज आजाद हिन्द की मोर्ची ताकविये मुबारक हो । नो बरत हुए दुनिया में एक नया सिताय निकला—बह वा आजाद हिन्द का । वह नया वा और पुपना भी । वह बहुत बयों में इता वा और लोगों की कुर्बानी सेहत पहीने और बून से इता वा । उसका एक नया रंग वा और नई पोसाक थी बिसे उधने इस जमाने में माहीती के निमा । वह नई पोसाक थी और उसमें एक नई कमक थी एक नया डेर वा म्बोकि आपको याद होया कि इस जमाने की दो दुस्तों की आजादी की बंध को हम किस तरह से सड़े बे । हम सड़े हिम्मत से सड़े बहादुरी से नई और हमारे नाबों-करोड़ों आरमी लडे । हम ज्ञान से सड़े अघात से सड़े और हमने दूसरों पर हाथ नहीं उठया । दुश्मन से सड़े और दुश्मन को रोस्त बनाया । इस तरह से हमने एक नया डंग खाने रखा । हमने क्या बांधीती ने रखा इन ती उनके कमबोर निपाही बे । इस तरह से यह हिन्दुस्तान का मुक्त और वहाँ के करोड़ों आरमी कुर्बानी देकर और तख्त-तख्त की बाग से डचे हैं ।

और फिर उसका गठीका यह हुआ कि हम आजाद हुए और हमारी आजादी की कमक और मुक्तो में भी नहुंभी । क्यों ? इसलिये नहीं कि हमारा मुक्त एक बड़ा भाटी और लम्बा-पौड़ा है, इसलिये नहीं कि यहाँ पर 35-38 करोड़ आरमी छुटे हैं बल्कि इसलिये कि दुनिया के सोसो ने यहाँ बड़े काम करने का और बंध तक लडने का एक नया तरीका नया डंग देखा । उन्होंने देखा कि क्कत तक काम अघात से बाजगन लटीकों हैं और दुश्मन को भी रोस्त बनाने के लटीके से हुए ।

मे आपको यह याद दिलाता हूँ कि हिन्दुस्तान की बसती आज नहीं भी और इसका बसर दुनिया पर हुआ । मे आपको इसकी याद दिलाता हूँ कि आरकन के खाने के नीजवात उस सतक की मूक गए, बित सबक ने हिन्दुस्तान को आजाद किया जिस सबक ने हिन्दुस्तान को दुनिया में प्रसिद्ध और बलदुर किया जिस सबक ने हमारा धिर खंया किया खाना कि हमारी बाँकों में उतसे कुछ गकर भी वा गया । हमने भी दुनिया के गैबल में कुछ बोही-ती खिरमत करके दिखाई । दुनिया के सड़े-सड़े गयनों को हम करने में भी हाथ वा । और दर बकत पर कि फिर से दुनिया में कुछ २

बोल बजते नज़र आते हैं, या उसकी बातें हैं, फिर से कुछ लोगों की आँखें हमारे मुँह की तरफ जाती हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि यहाँ लम्बी-चौड़ी फ़ाँसें हैं, इसलिए नहीं कि हम जाकर किसी धमकी से काम ले, बल्कि इसलिए कि हमने कुछ ख़िदमत करना सीखा। इसलिए कि कुछ दोस्ती करना और कराना सीखा, इसलिए कि जहाँ लड़ाई है, वहाँ हमने अमन कराने में मदद भी, इसलिए कि जहाँ भाँटें हैं, उनको खोलने में हमने कुछ काम किया।

तो आज फिर से दुनिया निहायत खतरे के सामने है। इसलिए फिर से हमें अपना पुराना सबक याद करना है, अपने को सभालना है, दुनिया की खिदमत करनी है और अपनी खिदमत करनी है।

हमने-आपने सुना है कि हिन्दुस्तान से दो सपड़ा निकले—आज नहीं हज़ारों बरस हुए। लेकिन इस ज़माने में उन्होंने एक नए माने पकड़े, और वे दुनिया में फ़ैले। 'पंचशील' नाम है उनका। मुँहको में किस तरह से आपस में वतन हो और एक-दूसरे से नाता और रिश्ता क्या हो? इनके पीछे वितनी ही पुरानी और मई बातें हैं। ये बिचार हलके-हलके फ़ैले हैं और बहुत मारे मुँहको ने उनको तस्लीम किया है, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई और चारा ही नहीं। सिर्फ़ दो रास्ते हैं—एक लड़ाई और तवाही का और दूसरा अमन और पंचशील का। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मारी दुनिया यह बात धीरे-धीरे समझने लगी है।

अब इस वक़्त फिर से दुनिया के इतिहास में एक खतरनाक भीका आया है। इस अगस्त के महीने में भनी बातें भी हुई हैं और बुरी बातें भी। अजीब महीना है यह। याद है आपको कि हम 15 अगस्त को यहाँ अपनी आज़ादी का दिन मनाने के लिए मिलते हैं। यहाँ हिन्दुस्तान में सैकड़ों वर्षों से एक बड़ा साम्राज्य था, एक शाहशाहियत थी। उनके उस सिलसिले का 15 अगस्त को ख़ातमा हुआ और हमारे यहाँ एक नया ज़माना शुरू हुआ। इस अगस्त में दो खबरदस्त जमें शुरू हुई थी—दुनिया की दो जगें, सन् 14 की, और सन् 39 की। दोनों अगस्त महीने में शुरू हुईं। इसी अगस्त में, और इसी 15 अगस्त के दिन पिछली बड़ी लड़ाई ख़तम हुई थी, जहाँ जापानी कौम ने हथियार रखे थे। अजीब महीना है यह अगस्त का। खतरे से भरा। और उसी के साथ इस महीने में अच्छी बातें भी हुईं। इसलिए हमें अयाह होना है। दुनिया आजकल खतरे से ली गरी है। क्योंकि यह दुनिया एटम बम और हाइड्रोजन बम की दुनिया है। इसमें ग़ज़लत में काम नहीं चलता। और अपनी खिदमे-दारिया भूल जाने से भी काम नहीं चलता। जिस सबक को गाँधी जी ने सिखाया था, उसे भूल जाने में काम नहीं चलता। और अगर हम भूल गए, तो हमारे सामने तवाही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक़्त दुनिया के नामने स्वेज कॅनाल

के मामले में जो बड़े खर्च पैदा हुए हैं, जिसके लिए कम मजदूर में एक सम्मेलन एक कार्यक्रम होने वाली है उसमें इस बात को ध्यान से ध्यान करने के बारे में कोई रास्ता निकालेंगे। हमारी बोम्बी हर मुस्क न है। हमारी बोम्बी बावरी से मिल स है। हमारी बोम्बी बावरी से हमें से है। हमें से हमारी बोम्बी है। और इसलिए हमें कभी-कभी छिद्रमत् करन के पीछे मिलते हैं, बोम्बी के लिए हमें के लिए नहीं। धर्मकार्य हम फिटको? मैं उम्मीद करता हू कि इस मामले में नहीं जो लोग मिल रहे हैं। और जो हमारे लिए के बोम्बी है उनके साथ-साथ-साथ से कोई न कोई रास्ता निकालना जिससे हर एक मुस्क की जान रहे और बोम्बी बनी रहे। क्योंकि वही केने अच्छे होते हैं। जिनमें कोई एक-दूसरे को पीछा नहीं दिखाया। अगर आप पीछा दिखाएँ, तो आप एक दूसरी नवाही की अपरबत की पड़ बने हैं। लेकिन अगर बोम्बी से कोई मसला हमें तो वह पक्के ठीर से हक होता है।

आपको यह है कि यह तर्क से हिन्दुस्तान की गुंजायी, और हिन्दुस्तान की बाबाजी का यह सैनिक बरत पुराना मसला हम हुआ? बाबाजि में बरतकू नवाहमा के मुस्क के और और एक काठों क यह हम हुआ बोम्बी के और उद्धार से। और इसका मीथ्या यह हुआ कि हममें और अंदरों के बीच कोई बाव रूबिल वाली नहीं रही। बल्कि वा पुरानी रूबिल की उसकी भी हममें भुजाने की कोशिश की और बहुत कुछ भुन भी गए। बाबकन यह हमारे बोम्बी है। इसलिए कि हम बाबाजि मुस्क है वह बाबाजि मुस्क है और बोम्बी से उमड़ते से यह मसला हम हुआ। अगर यह हमें और बाबाजि की कायल करते तो यकीनन नगला बरतला। हम बाबाजि बरत होते लेकिन उस बाबाजी में फिर बाकी रूबिल रही और बाकी किर्नो तक यह रूबिल हमारा पीछा करती। इसलिए मसलो को हम करने का तरीका नहीं है। जिससे किसी दूसरे को हम पीछा न दिखाएँ, दूसरे की इतना पर बाबाजि तक दूसरे के भी हुकूम कर बरतक रहे और उद्धार पर बरत। मैं उम्मीद करता हू कि यह स्वेड केनास का मसला इसी तरह से हक होगा। इस दखे लखन में हम नही तो दूसरी कोशिश से हम होना ठीकरी कोशिश से हम होगा। लेकिन एक बात साफ होनी चाहिए कि हम किसी गुरुत में उसकी या किसी और मसला को पीछी टाकत के या धर्मकी से हम नहीं करेंगे। और अगर मसली से हम बात की कोशिश हुई कि पीछी टाकत और धर्मकी से मसला हम ही तो उत्पन्न नहीं होना होगा। यह मसला हम नहीं होना बल्कि फिर आप जन तकती है ऐसी बात की बुनियाद में कीये।

पञ्चमीन का मैंने आपके कर्षा किया। मैं लखनको हिन्दुस्तान की हमारी उधार हमारी मसला से निकल कर बुनियाद में कीये। बुनियाद में ही हमने अच्छे

दुसरे गे, लेकिन जरा में आने मुक्त की गण्य देना है तो क्या तब हम उन
 नाश को अपने घर में नमसे, अपने दिन में ममों, अपने शिवाग में ममों ?
 जिन्हे चन्द महीनों में, छ-मास महीनों में, उन मुक्त में हमने अजब नरवारों
 की। अजीब नरवारों में। अलग-आगे-आगे के नरवारों-गणों में। हमने दुश्मन
 का मुगदना किया और उनका दोस्त बनाया और फिर यह हममें इनका मम
 नहीं और ममल नहीं कि भाई-भाई के ममों की तरह रहे ? क्या बात है ?
 या यह उमाना मुक्त मम जा गांधी जी का जमाना था और जिसमें
 हमने हिन्दुस्तान की टीम को धारा में ? या सिर्फ हमारी उम्र के लोग
 हमें इन और आजाद के दोष नए हैं कि उनमें कोई गान्ध्याम नहीं है—
 न शिवाजी, न चिन्मय, न नमल ही ? भागलता क्या है ? मैं चाहता हूँ
 आप उन बातों को सोचें। हमारे पीछेवाले नरवारों पर निकलते हैं, भाग्योद श्वापी
 है, हमन होते हैं। क्या उमी नरार में अरों भाई का मार कर हम हिम्मन
 दिवाने हैं ? हमने अपने जमाने में बन्दूक और गाप का गामना किया, दुश्मन
 का गामना किया, बगैर हाथ उठाए, बगैर उफता किए पूरे गान्ध्याज्य का गामना
 किया। आज़िद गामना क्या है ? आजाद के पीछेवाले टीम गाने में टले
 है ? क्या उनका कोई दूसरा साना है ? जिस गाने ने हिन्दुस्तान की
 आजाद किया, जिस गाने ने हिन्दुस्तान का नाम दुनिया में फैलाया, या यह
 गाना परम ही गया ? अब कोई दूसरा गाना है ? आप ममसे उस
 सान का।

मेरे उम्र क्यादा है ? हम सब लाग उस मुक्त के और आपका पुगने
 आदिम है। हमारा जमाना इनके-हलके मम ज्ञाना है। लेकिन अपने जमाने
 में हमने भी कुछ निदमत की। ग्राम का जिस तरीके में हमन गाम किया,
 उस तरीके में गांधी जी के चदमों में बैठकर हमने भी कुछ सीख लिया था
 और हमें उस तरीके का गण्य था। उमाना नाम दुनिया में हुआ। और अब ?
 बड़े कामों को छोड़िए, अपने घर के अन्दर के कामों में भी वह तरीका नहीं
 म्ना। कामकर लोग जगती पर निकले, जलाए, भाग्योद करे और तहलका
 मचाए ! हिन्दुस्तान किधर जा रहा है ? आपको और हमें यह सोचना है।

एक मवाल उठा। आप जानते हैं कि हमारे मुक्त के सूबों के, प्रदेशों के
 दूध क्या हो ? इस मवाल की कोई गाम अहमियत नहीं। यह कोई बड़ा
 पोलिटिकल, राजनीतिक मवाल नहीं है। न यह कोई इक्तिगादी यानी
 आर्थिक मवाल है, चाहे हद उधर हो, या उधर । हा, मैंने माना, यह जड़वाती
 मवाल है। मैंने माना कि हममें लोगों को दिनचस्पी है, जोश है। डीक है
 और जलवे की कदर करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से हम, अपने मुक्त के
 इस मवाल को हल करने के लिए क्या एक-दूसरे पर हाथ चलाए, सगला

कर और हम सरकारी हमारतों को बनाएं। क्या सरकारी हमारतें मेरी बनाए हैं कि मुझे याप कोई मुक्तान पहुंचाते हैं? या किसी अक्षर को मुक्तान पहुंचाते हैं? वे तो मुक्त की आयात है। उन्हें बनाना मुक्त को तब तक बरने की कोशिश है।

बीर बाबिब में यहा तक नए बंग निकले हैं कि जो पानियामेंट ब्रंसा करे उसके बिनाफ बरने हों। हमारी लोकसभा क्या बीब है? सारे मुक्त के सारे हिन्दुस्तान के बने हुए लोग उसमें आते हैं। हमारी पानियामेंट में हिन्दुस्तान के नुमाइमे हैं। यह हिन्दुस्तान की जान है हिन्दुस्तान की निबानी है। अब वहां जो कोई फैसला हो वह हिन्दुस्तान का जान है बीर हिन्दुस्तान के लोगों को ही नहीं दुनिया को उसे तस्वीम करना पड़ता है। अब बीब हमारी पानियामेंट है। अब वहां लोकसभा में एक बीब स्वीकार हो बीर उसमें बिनाफ बनने हों बीर पुसिस बाभो से मुकाबले ही या सरकारी हमारत बनाई जाएं—यह कोई हिम्मत की निबानी है पसस का दिवली है। मे तो चाहता हूं आप बीर करें बीर न चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में बितान बन हें वे सब उस मसले पर गौर करें क्योंकि हिन्दुस्तान में हर बड़ मुक्त से बहुत भारी उये होखी हैं। नीक हैं होनी चाहिए। अब बड़ने का एक रास्ता नहीं होना बस रास्ते होखे हैं। सोचने का एक रास्ता नहीं होना पचासो रास्ते होते हैं। बीर हम चाहते हैं सोचने के सब दरबान बन हो बनान करने की सब राई बूनी हों ताकि उस बहस में हम असमी रास्ते को बने और उन पर चलें। लेकिन बहस एक बीब है बीर हाबापाई न सड़ाई-समड़े दूसरी बीब है। अगर कोई हम हिन्दुस्तान में सड़ाई-समड़े की तरफ लोगों की तबकबह बिसाता है तब वह हिन्दुस्तान का बकाबार नहीं है। तब वह उस बुनियाद को बस बड़ की छोटा है बिस पर हिन्दुस्तान की आजादी नायम है। इसबिब हर बहस को हर बहस को इस बात पर गौर करना है इस बात को समझना है कि हम अपने मुक्त को बिबर से धाते हैं।

बस बिनी न जाना आ रहे हैं। छ बहीने से बात यहीने में बुनाब जाणग। हर एक की हक है कि अपनी राय से। हर एक बहस को हक है कि वह अपनी तरफ लोगों को अपनी बहस से मुकाए। आप सबको हक है। मुकाबल ही आपकी बहस हक। अगर आपकी आजबल की बुनमत पसस नहीं है तो दूसरी टूरुमन पसस कीजिए। मैं खुब होऊंगा बीर जो कुछ सिधमत बर सरगा बरगा। हम सब बन होने। लेकिन ये तरीके कि हम बससत राय से बंधूरी गरीबी न बायो का फैसला न करें, बलिब बीरसही पर जाकर एक-दुसरे का मान-नीक करके फैसला बरने की कोशिश करें—बकूतियन से उमी-

श्रेणी से, और प्रजातन्त्र से इनका क्या सम्बन्ध ! गौर करने की बात है कि हिन्दुस्तान किधर जा रहा है ? क्योंकि जिस साचे में हम डले थे, क्या वह साचा कमजोर पड़ गया ? आजकल के नौजवानों में क्या बात है ? हर एक इन्सान किसी न किसी सभ्यता के, किसी न किसी तहजीब और सस्कृति के साचे में ढलता है। उसी में कौमें ढलती है। हम किस साचे के हैं ? अगर कहा जाए कि हम पुराने साचे के हैं, तो ठीक है कि आखिर हमारे रंग-रेखों और खून में हिन्दुस्तान की सैकड़ों पुश्तें हैं और उनका असर है। वह सब न कोई हमसे ले सकता है, न उसे हम भूल सकते हैं। हम आजकल आजकल हिन्दुस्तान के साचे के बने हुए हैं। लेकिन ये लोग कहाँ हैं जो न पुराने साचे के हैं न नए साचे के ? सिवाय हुल्लडवाजी के वे किसी साचे के नहीं हैं।

आप मोर्चे, हिन्दुस्तान के मामले बड़े-बड़े मैदान खुले हुए हैं। पञ्चवर्षीय योजना, फाइव यियर प्लान, एक जबरबस्त चीज़ है। उसका बड़ा बोझ है। दुनिया में आजकल सख्त मुकाबला है। अगले पाच-दस वरस हमें अपनी सारी ताकत उसी में लगानी होगी, और इस बात को भूल कर हम अपनी ताकत और बहस इस बात में सफं करें कि एक-दो सूबों में इन्तजामी सरहद इधर हो या उधर हो, कोई हिन्दुस्तान के बाहर तो नहीं जाता। तो यह खयाल करने की बात है। और मैं यह चाहता हू कि मारे हिन्दुस्तान के लोग और खास कर हमारे नौजवान इस बात पर गौर करें, मोर्चे, समझें कि वे बहक कर किधर जा रहे हैं। आप मोर्चे और समझें कि पञ्चशील, जिसका नाम हमने दुनिया को दिया और दुनिया में फैलाया, उस पर भी अपने मुल्क में हम अमल करते हैं कि नहीं ? पञ्चशील के माने हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ बले, दोस्ती करने और झगडा-फिसाद न करे। मुल्को की दोस्ती का सवाल बहा है, जहा पडोसी एक-दूसरे से दोस्ती न करते हो। यह खयाल करने की बात है। और जहा तक ये झगडे-फिसाद हैं आप समझ सकते हैं कि इनसे कोई फराला करना नामुमकिन है।

जहा तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह आपकी छादिस है। अब हिन्दुस्तान के लोग उसे अलग करता चाहे, वह अलग होगी। लेकिन इस तरह की बातों से, इस किस्म की धमकियों से तो वह राय नहीं कायम करेगी, न करती है और न करेगी। जो लोकसभा और पार्लियामेंट का हुक्म है, उस पर अमल होगा, क्योंकि वह तमाम मुल्क का कानून होगा और इस तरह में वह बदलेगा नहीं। हर एक को समझ लेना चाहिए कि लोकसभा का स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन बिल के बारे में जो फैसला हुआ है वह पत्थर की जकीर है और वह उससे हट नहीं सकती, चाहे जो कुछ भी हो जाए। भीधी बात यह है। मैं जहा तक कहता था,

कह बात मायब कम ही। आप मागे इकठत बल्लें गुहा प्रधान मन्त्री बनार्। आपन मुलें इकठत हुबठमी सम्भी चौड़ी बातें भी म कह देता हू। लेकिन जाकि म एक इमनान हू। मे एक बान बहू या मेरी गबनेमेंट एक बात नहे बह बीन बीन है। लेकिन एक पालियामेंट कोई बात बहनी है तो बह न धरो है मठनी है न आपनी—बह हिन्दुस्तान की बात है और हिन्दुस्तान की बात के नामने हर क को मनुना है। वो कैसे हुए इ ने सोचसमा की तरफ से हुए है और अब रामठबा में जागने। इसलिए मे छैसमे पके हे। हर एक को यह बात समझनी है। सिती छैसमे वो जागे से बचने के हमेशा तरीके हे बह दूसरी बान है। लेकिन इस कल ममसा आप कि बल्ले करके से बचल जाएंगे तो यह अपन को सबा देना है। यह मुल्य की छिबमत मही बलिक् मुल्य के छिबाफ नाम करना है।

इसलिए आज के दिन भी बरस बाद इस 15 अगस्त को हम पीछे की ओर देखते हैं और आगे की ओर देखते हैं। हम नी बरसी म काफ़ी सम्भी चौड़ी बातें हुई हैं। हम नी बरसों में काफ़ी ह्य तक नया हिन्दुस्तान बना है। हमारी बाबे इकठत दुनिया में बड़ी है।

अभी करीब एक महीना हुआ महीने भर का बाहर बीरा कर्के में बर्षा आपस आया। मे जहाँ भी गया मीने देखा दुनिया की आज हिन्दुस्तान की तरफ है। उन्हें दिलचस्पी है। मे देखते हैं कि किस तरह से हम रोड बढ रहे हैं हमारी ताकत बढ रही है और हमारी इकठत बकरी जाती है। दुनिया की निपाहें इतर भी। मे यहा आपस आया और मीने देखा कि निचले काम हमें करने है। पुठनी को बात हुई मे तो हुई। लेकिन जाकि में हमारी जाबे और हमारी निपाहें आगे की ओर है मविप्य की तरफ है। हमे जाये बकना है। हमें इस दूसरी पाच बरस की बीजता की तरफ बकनी तीर से बकना है। इसमें हमे एक-दूसरे की मदद करनी है और पूरी ताकत लगानी है। हम अपनी कुछ भी ताकत कामा नहीं कर सवें। जाकिर में हम नए हिन्दुस्तान को बनार् ताकि हम हिन्दुस्तान से मरीची को निकालें मुठमिती को निकाल बीरोखगारी की निकासें वा ऊँच-नीच है कउकी कम करे और अपने सहयोग से एक नुमहान मुल्य बनाएं, जो सबसे निच कर रहे और दुनिया की और अमन की छिबमत करे। यह हमे करना है। मे मुक्ति बतते हैं। लेकिन हमने हिन्दुस्तान के मुक्ति बतते भी की है और मविप्य में भी हम मुक्ति बान करेने। इसलिए आज के दिन पीछ की तरफ हम बकर देखें। लेकिन आइन्हा भी हम अमन से सहयोग से अराकन से काम में और अपनी पुठनी और नई संस्कृति को घुलाई मही। चाहे छिठना ही हमको कोई बान बुरी लये ना अच्छी लये हम रास्टे से बहके मही। यह सबक हम आज माह रहे इसको सोहरार्।

और माद है आपकी कि इस घात हमने एक बड़ी बात की माद की है।

इस साल बाईं हजार बरस पूरे हुए, जब गौतम बुद्ध इस मुल्क में पैदा हुए थे और इस मुल्क को उन्होंने पवित्र किया था। इस बात को बाईं हजार बरस हो गए और आज बाईं हजार बरस बाद भी खाली इस मुल्क में ही नहीं, बल्कि तमाम दुनिया में उनका नाम चमकता है, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, वे मजबूत थीं, पक्की थीं, जो वक्त में गुजरती नहीं और हमेशा कायम रहती हैं।

यह सोच कर सरूर आता है कि इस हिन्दुस्तान की मिट्टी में, जिसने आपको-मुझको पैदा किया, उसने महात्मा बुद्ध, गांधी जी जैसे ऊँचे लोगों को पैदा किया। आखिर इस मिट्टी में कोई बात है। कुछ है, जिसने इतने रोज़ तक हमारी काँम को ज़िन्दा रखा, उसे बार-बार मजबूत किया। वे बातें ऊपर के क्षणों करने की नहीं हैं, वे दिमाग की बातें हैं, वे रहस्यानी बातें हैं, वे हिम्मत की बातें हैं। वे हमारी पुगनी तहज़ीब और मस्क़ात की बातें हैं। तो फिर इन बातों को हम याद रखें और गौतम बुद्ध और गांधी जी जैसे हमारे जो बड़े-बड़े पेशवा, बड़े आदमी हुए हैं, उनकी याद करें, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया। हम सब उनके रास्ते पर चलें और कमर कस कर जितने ज़रूरी काम हमें करने हैं, मिलकर करें।

जय हिन्द !

मेरे साथ ज़रा तीन बार जोर से 'जय हिन्द' कहिए !

जय हिन्द !

जोर से कहिए—जय हिन्द !

जोर से कहिए—जय हिन्द !

नई दुनिया के नए सवाल

इस दिन को मनाने के लिए हम घोर धाग यथा हथारों-साथों की तांग में जमा हुए हैं। यह दिन जो हमारे प्राणों के लिए ही सबसे सामर्थ्य है और प्राणों की वा बड़ी जंग हम मुकाम पर भी बरत रहे हुए भी उठती गतायी है।

घाघ काट्टी तांगर में यहाँ जया है। मेरिन तांगर घामने घोर हुएत रमाया यहाँ घोर नाय भी जमा है—जोगों की बाँटों के काट्टिने घोर काट्टा जो यहा घाए, वे लोय जिन्होंने इन भी बरसों में घपनी हिन्दुत रिकार्ड हिन्दुस्तान की गिरमन की कीम की हिन्दुतकी घोर घपना कर्तव्य पूरा कर घन मुबरे। नायव इन बरत व नव भी यहाँ जमा हों या ह्यारे रिमागों में जमा हों घोर वेरने हों कि भी बरत बाद घाम के दिन हिन्दुस्तान का क्या हाल है। घाधिर जिसने घिए उन्होंने कोमिन की घुन बहाया घामु बहाए, पमीला बहाया जाम वी उमका नतीजा हासिम हुमा घोर उस नतीजे की गलन क्या है ?

घाम के दिन यह भी बरसों की कहानी हमारे सामने घाठी है। यह इस दिक्की बहर में घोर लासकर इस लाक किम में जो ऊँच-नीच हुमा यहाँ का एक-एक परवर हमें उस कहानी को मुलाता है। मेरे सामने यह घाँसी बीक है जो बीकड़ों बरतो मे दिक्की का एक मलहूर बाकार है। इस घाँसी बीक ने क्या-क्या देखा है ? बड़े-बड़े ताबलाहो घोर घपानों के जमुस यहाँ ने निकले हैं मुल्क का करबट लेना लाघाज्यो का गिरना नए-नए टम्बो का घामा—यह सब इसमे देखा है। यहा प्राचीन भारत से जुद्ध निकले मुनन साघाज्यों के घंघेजी हाकिमों के घणके बड़े-बड़े हाकिमों पर जमुस यहाँ निकले। यह सब जमाना घाया घोर जमा जया। घन घाज्याव हिन्दुस्तान का जमाना घाया है, जिसमें हमारे घोर घापके सामने यह बड़ा फल है कि इस मुल्क की कँडे बनाएँ घोर बीसे जलाए।

घी बर्ष की मेहनत का फल हमने उठाया लेकिन घन हमारे मेहनत करने का घोर उस फल को बरका करने का बरत घामत है। इन बरस बरसों में हमने इस काम को किना। इन बरस बरसों में हिन्दुस्तान की कुछ बरत बदनी। कुछ दुनिया में भी यह बरत पठुवी घोर लोपो के कारों में घी यह

भक्त पड़ी कि एक नया बड़ा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, जिसकी आवाज और मुल्को में कुछ दूसरी है, जो धमकी नहीं देता, जो गुराँता नहीं, जो चिल्लाता नहीं, क्योंकि उमने दूगरे सबक गोखे हैं, अपने नेताओं के नीचे, सबसे बढ़कर महात्मा जी के नीचे। ऐसा मुल्क जो कि ज़ामोशी से काम करता है, लेकिन फिर भी उम काम के पीछे कुछ ताकत है, कुछ दरदा है।

दस बरस हुए यह मुल्क दुनिया के मैदान में आया। दुनिया के अखाड़े में हम भी कुछ पहचान बनकर उतरे, किमी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अपनी खिदमत, कुछ दुनिया की खिदमत करने को। हमने आज़ादी का वाय घोड़ा, क्योंकि आज़ादी के फायदे हैं ही। लेकिन उसी के साथ जिम्मे-दारीया भी हैं और हमने भी यह ऊब-नीच देखा। याद है आपको इस आज़ादी के प्राते के पहले हिन्दुस्तान का क्या रूप था? अगर आपको याद नहीं है, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते कि गाबों में, शहरों में क्या-क्या परिवतन हुआ है। यह काम बहुत बड़ा और जवरदस्त था। वह काम जादू से पूरा नहीं हो सकता था। इनमान की मेहनत ने ही हिन्दोस्तान को आज़ाद किया। हिन्दोस्तान के लोगों ने जिम मेहनत से बड़े-बड़े साम्राज्यों का मुकाबला किया, उसी मेहनत से अब इस हिन्दोस्तान को बनाना है। उसी एकता में, उसी जुर्त से हमें आगे बढ़ना है। हम आगे बढे भी हैं और हम लगातार बढ रहे हैं। यह एक अजीब बात होती है कि जब कोई मुल्क टैपी से बढ़ने की योगिन करता है, तो उतना ही उसे मुकाबला भी करना पडता है, उतना ही कमी-कमी ठोकर खाने का डर भी होता है। सिर्फ वही लोग ठोकर नहीं खाते, जो हर वक्त बँडे रहते हैं या लेटे रहते हैं। लेकिन जब काम की रफ्तार तेज होती है, तो वह काम भी ठोकर खाती है और ठोकर खाकर उठकर फिर आगे बढ़ती है।

इस तरह से हम चल रहे हैं। इस तरह हमने मजिलें तय कीं। हम गिर पडे, गिरकर उठे, उठकर चले। तो यह सब कुछ हुआ। कमी-कमी कुछ लोगों के दिल कुछ ठडे हो जाते हैं, हिम्मत पस्त हो जाती है कि उफ, यह तो जितना हम समझते थे, उससे ज्यादा ऊचा पहाड निकला। कमी दिखाई देता है कि सामने ज्यादा मुष्किलें हैं, ज्यादा दिनकलें हैं और हम थक गए हैं। पर इस तरह से बडे काम नहीं होते। लेकिन अगर आप इधर-उधर देखें और अपने घास-पास से निगाह उठाकर दूर तक देखें, तो आप पाएंगे कि हमारा यह मुल्क, हज़ारों बरसों का मुल्क, कैसे हलके-हलके पाय उठा है और सरसबन्ध होता जाता है। कैसे वह आगे बढ रहा है। अगर आपके कानों में दुनिया से कोई आवाज आए तो आप सुनें कि हिन्दुस्तान की निस्वत दुनिया में क्या चर्चा है। खीर, हमें दुनिया के चर्चों की इतनी फिक्र नहीं, सिवा

हमके कि घपने बारी ब भली बाँते घण्टी मगनी है । हुनें छिफ है बने
 बर्तव्य की । घपने छत्र को ध्यान में रखकर इस मुस्क में हपने बने
 बाम उद्यम है उन बने कार्यों को हप पूरा कर रहे है धीर करेवे । बकील हप
 गत्ये में विरक्त वेध होगी ।

घानक्य की बुनिया में उन मुस्कों के भावम विरक्तों है । जमाने व मुक
 कबट ली है । उनकी मुक घाँक रविस है । एक तरक हर बस बप
 है । एक तरक नए हबिबार, ये एटम धीर हाइड्रोजन बम मीनूर है । की
 ये बुनिया के विर वा टो हों जाने कब फट पईं । हुसरी तरक धीर-धीर
 मबाम है । पुरानी बुनिया घरम हुई । बाब हप गई बुनिया में गह है । घ
 एटम बम का जमाना है । बाहे लो पसवे वा घपनी ताकत से धीर फल
 म फायदा उद्यम वा बबइर मुकबाम धीर मुलीबत उद्यम । बह एर हपारी
 हिममत पर हपारी ताकत पर, हपारी बापघ की एकठा पर मुनहुरि है ।

तो फिर इन बरस बाब घान हपारे मुस्क की क्या तसबीर है की
 घादुदा की तसबीर क्या है ? बह बरस में हप कुछ बने है घब घरे
 बस बरस में हमें घाने बबुदा है । पिछले बस बरस में कुछ पुरानी बातों को हप
 बाब से घसग किया कुछ रास्ता छाक किया हायकि पूरा रास्ता घान की
 छाक नहीं है । बाएँ-बाएँ धीर घाने कपकी काने बरीछ है । लेकिन फिर लो
 घपना घस्ता हमने बबुद कुछ छाक किया । बाहे हम घपने राबनीक मीनम
 की देखें बाहे घाबिक समस्याओं की देखें बाहे घाबानिक मीनम को—हर तरक
 एमं मुक साक हुए है कागुब ॥ धीर ली बाँते के । धीर घसक बस यह
 है कि एक कीम के घाये बने से उसका रास्ता घपने बाप छाक होया बाब
 है । हाँ घभी हपारा रास्ता पूरा तरह छाक नहीं हुआ । लेकिन हमें बबुद
 है धीर विचन हप बबुद है अतने लप बबाम हपारे सामने पैदा होले है ।

घानक्य बापक धीर मुस्क के सामने तरह-तरह के घबाम है । धीरों क
 बाबकर जाने की बीजों के बाब बब गण है कीयत बह लई ॥ पिछले हर
 एक के बपन कुछ बोस बह मया है । बाब धीर से अर लोवों पर नितकी
 घामबनी बरा कब हो । बह बोस यकीनन बबुदा है धीर हप बबर इतकी
 रिक्त करनी है । लेकिन बाप यह भी घार रबिए कि यह किछ धीर का
 लतीना है । एक लो बुनिया घर में यह बाब बबुद का एक सिमसिता कब
 रहा है धीर बाकी मुस्कों में मया से कुछ कबुदा ही कबना टुपा है । लेकिन
 हिनुस्तान में लो हुआ है बह तेजी से घाये बबुद की कोतिक का एक लतीना
 है । इस बबुद हिनुस्तान में बारी तरह लो बने-बने करबाने बन रहे ॥
 बरी-बरी योवनाएँ है बरिघाषा की बाबने ली धीर हपारे बाई लख योवों
 व धीर ली लो योवनाएँ बन रही है उन सब का यह लतीना होला है । क्योकि

यह आगे बढ़ने की एक निशानी है। यानी उसका कुछ असर दामो के बढ़ने के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हमारी योजनाओं से पूरा फायदा अभी निकला नहीं है ?

अब लोहे के नए कारखाने बन रहे हैं, पर उनसे अभी लोहा निकलना शुरू नहीं हुआ। बरस दो बरस बाद निकलना शुरू होगा। इसलिए बीच का एक बकाफा हो जाता है, जब कि हम अपनी कोशिश से पूरा फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर कोशिश ही न हो, तो फायदा भी कभी न हो। तो इस वक्त सारा हिन्दुस्तान एक कारखाना हो गया है, एक बड़ा कारखाना जहाँ, चाहे किसान हो, चाहे कारीगर हो, चाहे किसी किस्म के कारखाने का काम करने वाला हो, या हमारा इंजीनियर हो, जो कोई भी हो, सब लाखों-करोड़ों आदमी अपने-अपने कामों में लगे हैं और मुल्क के बड़े-बड़े काम हलके-हलके पूरे हो रहे हैं। वह वक्त अब करीब आता जाता है, जब उन कामों का फायदा सारी कौम उठा सकेगी। तो यह हमारी पूरी तसवीर है।

आखिर हिन्दुस्तान को कौन बढाएगा ? कोई बाहर से आकर तो लोग उस नहीं बढाएंगे ? आप और हम सब मिलकर ही उसे बढा सकते हैं। कोई गवर्नमेन्ट के हुकुम से मुल्क नहीं बढ़ते। खासी कानून से भी नहीं बढ़ते। मुल्क आगे बढ़ते हैं कौम की ताकत से, कौम की एकता से, जुरत से। हमारे सामने बहुत से बच्चे बैठे हैं। मुबारक हो उनको यह दिन। मुबारक हो उनको आशाद हिन्द, जिसमें वे बढ रहे हैं और बढ़कर वे इस मुल्क की खिदमत करेंगे और मुल्क को आगे बढाएंगे। इस वक्त जो बारिश हुई है वह भी आपको मुबारक हो। इस वक्त कुछ बारिश हुई है, इससे मुझे खुशी हुई। शायद आपमें से काज लोग ज़रा धबराए हो, उन्हें पानी से तर हो जाने की कुछ फिक्र हुई हो। लेकिन उस बारिश को देखकर मुझे खुशी हुई है। इस मुल्क के और हमारे-आपके दिलों के सरसब्ज होने की वह एक निशानी थी।

तो आपके सामने यह बड़ा मुल्क फैला हुआ है, हिमालय की चोटी में लेकर कन्याकुमारी तक। महा दिल्ली शहर में, जिसके पीछे हज़ारों घरों की कहानी है, जो हमारे मुल्क की राजधानी है, हम और आप इस दिन को मना रहे हैं—खासी दिल्ली शहर की तरफ से ही नहीं, बल्कि मारे हिन्दुस्तान की तरफ में। और जगह भी यह दिन मनाया जाता है, अगर दिल्ली शहर सारे हिन्दुस्तान की तरफ से यह दिन मनाता है।

दस बरस हुए यहाँ आकर इसी दिन, इस दिन नहीं तो शायद 16 अगस्त के दिन उसी लालकिले की दीवारों के ऊपर से पहली बार मैं यहाँ बोला था। उमके बाद हर साल यहाँ आने का मुझे इतिफाक हुआ। आप आए हम

'सोन बाए, कुछ माय की कुछ पीछे देखा और क्या बातर बाये देखा। क्योंकि
 हमें जाने पमता है और इसलिये जाने देखा है। महाँ अपने हरतो को कुछ
 पम्का करके और अपने दिनों को क्यादा मन्वृत करके हम अपने-अपने पर
 बापस पर। बाप पूरे एक साल के बाप हम फिर यहाँ बसा हुए हैं। पर
 तरह से ही बरस की पहानी बहाँ मीमूय है। तरह-तरह के ऐसे नाम हवारे
 सामने बाये हैं बिम्हने हिन्दुस्तान की इपजव बकाई, हिन्दुस्तान की बात
 बकाई और बिम्हने अपने लून से बाबाही की बगियाब डानी बाबाही
 बिबे हम बाब मना रह है। क्योंकि बाबाही किसी बाबू से एकदम ठा
 सी नहीं बाती। ईट ईट लगा कर बाबाही की यह बातदार इमारत बनी
 है। सी बरत से यह इमारत बननी शुरू हुई थी और इतने बरसे में पूरी
 इमारत बनी। बाप बागते हैं 100 बरस हुए बड़े बड़े-बड़े बाप हुए। उनमें
 हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नेता निकले। सी बरस पुरानी बाबाही की जो बाप की
 उसकी निम्नत मोय बहस करते हैं। हवारे इतिहास के लिखने वालों ने बड़ी-बड़ी
 किताबें लिखी हैं। यह ठीक भी है क्योंकि कई रायें हों सकती हैं। किन्तु
 उस बाप का इन्तबाब किया किन्तु उसका संगठन किया गया हुआ क्या
 नहीं। लेकिन मोने बात तो यह है कि हिन्दुस्तान के लोग अकसर बा-बा
 उठे और यहाँ जो परया राब बा उसको हटाने की उन्होंने कोबिब की।
 उसमें किसी को कोई शक नहीं। इस काम में सब मोच मिलकर उठे।
 अलग-अलग मन्वृतों के लोग हिन्दू-मुसलमान सब मिलकर उठे। उन्होंने
 मिलकर कोबिब की और मिलकर मुसीबतें झेली इसमें तो कोई शक नहीं है।
 किन्तु इसका सबसे पहले इन्तबाब किया बा या किन्तु नहीं किया यह सब
 जानने की कोबिब तो इतिहास लिखने वाले करते ही हैं।

बकीनग यह सही बात है कि सन् सत्तामन की बाप हिन्दुस्तान की बाबाही
 की लकाई थी। माना कि उस बरस हिन्दुस्तान बुरा बा। यह राजाओं का बा।
 माना कि उस बरस का हिन्दुस्तान बहादुरशाह बाबशाह का बा। लेकिन उस बरस
 के हिन्दुस्तान ने ही अपनी बाबाही की कोबिब भी की और बाब बनता न
 भी अकसर उसमें शिरकत की और उसमें बड़े-बड़े नाम बाए। उन नामों में
 बाप बाकिब हैं। उन सब में बड़े नाम थे—तातिया टोने जो एक बहादुर बाबरी
 ब माना छाहब और बिहार के कुंभारिह। मेरे इलाहाबाद के भी एक छाहब
 ब—निबाफत अली खां बिम्हने इन्तबाब बापें की इन्तगत दिबाई थी। लेकिन
 इन सब नामों में मुझ को एक नाम बहुत प्यारा है और बायब बापकी भी
 यह प्यारा हो। यह नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। मेरे सब नाम बाब हवारे
 किताबें में हैं। बाब है कम भी रह्ये और सैबजे बरस बाब तक रह्ये
 क्योंकि उन्होंने एक मन्वृत को बनाया।

उनके बाद उस मशाल को पुश्त-दर-पुश्त जलाए रखने का काम हमारा था। यह काम कौम का था और कौम ने उसे जलाए रखा। हमें इस बात का फल है कि अपने जमाने में, अपनी पुश्त में हमने भी हाथ उठा कर उस मशाल को नभाले रखा और जलाए रखा, उसे कभी नीचा नहीं होने दिया। जब कभी हमारी चाह या हाथ कमजोर हुए, तब दूसरे लोग हमें सभालने को मंजूर थे। वे उस मशाल को हमसे लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। वे पुराने जमाने की बातें हैं। आप और हम एक पुराने मुल्क के निवासी ही तो हैं, जिसके पीछे हजारों बरस की कहानी है। लेकिन हमारा यही मुल्क एक मान में एक नया मुल्क भी है और उसमें कुछ जवानी का जोश भी है। हम एक जवान मुल्क हैं। एक तरफ से हम पाक-छ हज़ार बरस पुराने हैं और दूसरी तरफ से रम दन बरस की उम्र के बच्चे हैं, लेकिन सगड़े बच्चे हैं मजबूत बच्चे हैं। हमारे दिन में जवानी का जोश है और हम आगे बढ़ते हुए बच्चे हैं।

तो फिर यह दिन आपको मुबारक हो। इस दिन हम फिर से जरा सगठे कि हम कहा जा रहे हैं। आजादी की जो लड़ाई मैं बरस हुए शुरू हुई थी, उत-कुछ तो उसे खून में दवाने की कोशिश की गई थी, हालांकि आजादी की लड़ाई कभी खती नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए दब भी जाए, तो भी वह कभी खरम नहीं होती। हमारे यहाँ उसके बाद तरह-तरह के बड़े बुरजुग आए, बड़े नेता आए। उन्होंने उस मशाल को उठाकर रोशन किया और हमारे दिलों को भी रोशन किया। दादा भाई नौरोजी आए, लोकमान्य तिलक आए, महात्मा गांधी आए। इन सबने इस मुल्क में आजादी की लड़ाई का सगठन किया। उन्होंने मुल्क को मजबूत किया और नए-नए सबक सिखाए। उन्होंने मुल्क को एकता का सबक सिखाया। यह सिखाया कि मुल्क में जो अलग-अलग मजहब हैं, उनके मानने वाले सब लोग मिलकर रहे। उन्होंने मुल्क को अमन से काम करने का तरीका सिखाया। गांधी जी ने मुल्क को यह सबक भी सिखाया कि अपने दिल में हम किसी के लिए दुश्मनी न रखें। उन्होंने हिन्दुस्तान की पुरानी भाव को ताज़ा किया।

आपको भाव है कि पच साल इसी शहर में और हिन्दुस्तान भर में हम लोगों ने क्या बनाया था? पिछले साल हमारे देश के एक महापुरुष की पैदायश की ढाई हज़ार वर्ष पूरे हुए थे। हमें अभिमान है कि गौतम बुद्ध हिन्दुस्तान में पैदा हुए और वह हमारे देश के थे। हमारे देश ने भी भर्जावो-नारीव लोग पैदा किए। ऐसे लोग जो हज़ारों बरसों से दुनिया के दिलों को हिलाते रहे हैं, करोड़ों आदमी जिनके साए में आए हैं। हिन्दुस्तान का हज़ारों बरसों का वह अमन का, शान्ति का, सबक गांधी जी ने फिर से हमें सिखाया। उस पुराने सबक को उन्होंने हमारे दिलों में फिर से ताज़ा किया।

कृष्ण पुरानी याद आई, पुरानी ताकत आई, कृष्ण पुरानी संस्कृति और पुरानी सम्पत्ता की भावना मुझ में फिर से जागी और उससे हमारे मुँह की धारण बड़ी। इस बड़े देश के उत्तर, दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी तरफ के सीप बांधने मिले। अलग-अलग मनुष्य बोली ने मिलकर सान्ति से काम किया और सब आसिरी बनकर आया और हमारी आजादी की यह जयलक्ष्म हुई, तो जान से खरप हुई। यह बदलती-बढ़ती से खरप गयी हुई। यह जान से और समझने से खरप हुई। उसी जान और समझने का बस बरस हुए, इस देखती बहर में हमने मनाया था।

आज है आपको 15 अक्टूबर 47 का बहुरिप ! जब आप सोच भी एक मल से आकर कृष्ण बोला-बहुत पागल से हो गए थे। यह आजादी के गठे का पापसपन मन्ना था। तो यह सबक सीधी जी का सिखाया हुआ था। उसी सबक ने हमें आजाद किया उसी सबक ने हममें इतिहास बना किया, एक ही पैदा की। उसी सबक ने हमारा नाम दुनिया में फैलाया। उसी सबक ने हमारी इज्जत सारी दुनिया में बढ़ाई। यह सबक आपके दिनों में ही आपके कानों में है आपकी याद में है। क्योंकि अगर नहीं है तो फिर हमारी दुनिया, हमारी बड़कन और हा पायी है। इसलिए आभार आज के दिन हम नाशी की के उस सबक का याद करना चाहिए, जिस सबक पर बसकर हम सब बड़े हैं और मारा मुँह आवे बड़ा है। उन सबको अगर हम याद रखें तो बकीतन मुँह की ताकत बनी रहेगी और हम बागे बड़े।

हमारी मङ्गल जिन्दी मुँह से नहीं है। हमारा पडोसी मुँह है पाकिस्तान जो हमारे ही एक टुकड़े से बना है। यह हमारे दिव का और बानू का टुकड़ा है। हम उनसे सन्ने की बात भी कैसे सोचें? यह तो अपने को ही एक बख्तान पहचाना है। और अगर वह हिमाकत से समझे कि उन्हें हमने बचावन करनी है तो वह अपने को ही मुँहमान पहचाने। हिन्दुस्तान का और पाकिस्तान का यह अजीब रिश्ता है। हमारी आपस में करीबी रिश्तों की ही एक एक-दूसरे के विभाज करनी मुँहा भी बड़े लेकिन आखिर में यह इतने करीब का रिश्ता टूटागा। अगर से वाक्य है कि कानून से यह मित्र नहीं सरता और अगर हिन्दुस्तान को कोई मुँहमान हो तो मनीमन पाकिस्तान को भी उनसे मुँहमान है। अगर पाकिस्तान को मुँहमान हा तो हिन्दुस्तान को भी मुँहमान है। इसलिए हम याद है कि हम आपस में बसने से रहे बोली से यह पाकिस्तान से हमारे रिश्ता बनना है। हम याद है कि वह अपनी आजादी में बड़े। लेकिन हमसे जाने बर नहीं है कि हम जिन्दी को धकती है या जिन्दी की बसविपी से जाने टूटने टूटने है। यह न हमारे लिए टूटता है न उनके लिए न जिन्दी और के लिए। न बस विभाज ही बखली है।

चुनावों में हम अपने हक पर रायवा यहकर मजबूती में और ठोके दिव से आगे
 बढ़ेंगे। हम हर मुल्क में दोस्ती चाहते हैं। हम उस चीज को पसन्द नहीं करने
 जो ठोके लड़ाई या 'कोल्ड वार' कहलाती है। हम समझते हैं कि ठोके लड़ाई
 के पाने ही यह है कि दुश्मनी हर वकत ही दिल में रखी जाए। दिल में हर
 वकत हमद रहे, और यह मन्त चीज है। अपने दिल को तग कर देने में
 कोई मुल्क जाने नहीं सकता है। चुनावों हमारा साथ हर मुल्क में मिलने का
 रचना हुआ है, और हर एज में हम दोस्ती चाहते हैं। लेकिन आखिर में हमारा
 काम तो अपने मुल्क में ही है। हमारी उम्मीद ही इतनी होगी, जितना हम
 पाय करेंगे। अगर आज दुनिया में हमारी उम्मीद और आदर है, तो वह हमीनिता
 कि पिछले हम वरस के हमारे काम को देखकर दुनिया समझती है कि एक
 उबरदस्त कौम फिर में मैदान में आई है। हिन्दुस्तान के बारे में दुनिया समझने
 लगी है कि यह काम करने वाली कौम है और तेजी में आगे गट रही है। तो
 हम हम वरस के काम को देखकर आजकल दुनिया में हमारी कद्र है। लेकिन
 आखिर में यह सब काम हमारे मुल्क का है और आपको और हमें मिलकर
 उनका पूरा करना है। जो आरखी विषयों हमारे सामने में आती है, आपको
 और हमको मिलकर ही उनका सामना करना है, उन पर जर्बा होना है।
 यह दूरतों में आगे बढ़ना है। जो कौम हम तरह में कदम-ब-कदम आगे बढ़ेगी,
 उस कौम की तकलीफें कम होंगी, उस कौम के काम बढ़ेंगे। हमारी मेहनत में
 ही मुल्क में हलके-हलके बेवारी खत्म होंगी और जो हमारे मुनीवतजवा भाई-
 बहन हैं, जो चाहे गाव में रहते हैं या शहर में, जिनके ऊपर आज से नहीं बल्कि
 बीसों बरसों में गरीबी का बोझ है, उनका वह बोझ हटेगा। यह तमबीर
 हमारे सामने है।

हम वरस हुए, आजादी हासिल करने की हमारी मजिल खत्म हुई थी और
 हमने दूसरा नफर शुरू किया था। यह दूसरी मजिल हमारे सामने है। वहां भी
 हम एक दिन पहुँचेंगे और फिर हम और आप मिलकर इस बात को मनाएंगे
 कि हमने इस मुल्क में गरीबी को भी निकाल दिया, जैसे कि एक दिन गुलामी को
 निकाला था।

हम एक हैं, एक मुल्क है

क्या फिर हमारी आजादी की आकांक्षा सामगिरि है और हम उसे परम का यहाँ बना हुए हैं। आपकी यह किम नुसारक हो लेकिन आप भी इस सब यहाँ किम लिए आए ? महज एक आकांक्षा पूरा करने एक समाजा देखने या फिर और नीक से ? क्या वह बरस हुए, जब पहली बार इस नाम किने के ऊपर हमारे कीमी शब्दा पढ़ायवा बना था। हमारे इतिहास में और बुनिया के इतिहास में एक खास दिन का और खास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुक्त दिन था स विश्व मान्य से आजाद हुआ वह एक असीमी बात थी। बुनिया के सामने यह एक मित्रता थी ही नहीं। हमारा दिन उभा हुआ बुनिया में हमारी बना की।

हमारी आजादी के ११ बरस हुए, और ये ११ बरस बचमकल के रहे, बरेखली ब रहे। आजादी की पहली सालगिरि बर भी यहाँ आकर हमने यह दिन मनावा था। आज से आठ बरस हुए, हमारा यह शब्दा पढ़ायवा बना का और हमारा दिन वृत्त था कि आधिर में हमने अपनी मंजिल हासिल की। लेकिन हमारे आधी के दिन का आठलाय अभी मिया नहीं था यद्वक नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ को लपक हमारे पाम आई। कहा तो हम यह सेबी अचारे से कि इनके मन से लम्बता से अहंता से आजादी की नहीं वह लपक हमारे पाठ आई कि हमारे यहाँ ना हमारे बडेसी मुक्त से आई आई को मान रहा है बहुक-बहुक को मार रही है और कोष बन्ना की ग रहे है। एक हम से यह लतवीर आई, एक दुसरे हीप की लतवीर। और यह लतवीर-किताव आपके कोष इयाने इस दिवली बाहर तक रंसा। हमने क्या कि इनह हार क विजयी बरीक होती है क्योंकि अगर आठलाय के निकलप के बल की कुछ हमारे फल भी एक मित्रता थी तो हमारी बही नाम हुई बर हमारी हार थी भी अलप हमारे आने पाई।

यह दुश्मन न हार नहीं थी इयाने वा हमने अलप पाई। यह हार भी अपनी बचारी स अपनी ना लपकवी से था कि हम में यदावा लतलाय बात होती है। हम ना सामना अपने अरे की लतवीर किता फिर पाक न आकर पीछे न हर्ने बारा। स आजादी हमारी पाय लपिका मिलना इ रि अय की एक नाम होने हुए है जो रि मीत से आजाद नाम लपक है या इयाने लतवीर बचल है जो अपने बरीक बगत है और हमने अपने अलप न यह सब का इया-कामना उपाय नाम करने की पूरी हासिल करण है।

हम और आप यहा इस दिन को मनाने तथा पुराने जमाने की तरफ कुछ देखने के लिए जमा हुए हैं। कुछ आज के सवालो का तकजाा हमारे सामने है। भविष्य की, जिधर हम जा रहे हैं, उमकी एक छन्नक हमें लेनी है, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इन्तजाम किया है। और अब स्वराज्य की यात्रा छतम हुई, तो उससे बड़ी, उममे मुदिकल मफर का दौर शुरू हुआ, जिम मफर में इस मुल्क के 36-37 करोड आदमियों को जाना है, मिल कर जाना है, हाथ में हाथ भिता कर जाना है, ताकि ये सभी खुशहाल हो, ताकि उनकी मुसीबते कम हो, ताकि जो जिन्दगी की जरूरतें हैं, ये हरेक को मिलें, ताकि जो हमारे होनहार बच्चे हैं, जिनके ऊपर गुलामी का माया कभी नही पडा, जो आजाद हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं, वे हमेशा आजाद रहें, उनका सिर ऊचा रहे, वे खुशहाल रहें, और अपनी और अपने मुल्क की तरफकी कर सकें। यह हमने सोचा, और इस रास्ते पर हम चले। रास्ते में हजार खाई-उदक, हजार मुसीबतें आईं। कभी सैलाब आकर हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी बारिश इतनी ज्यादा होती कि उसको सम्हालना मुशकिल होता और कभी अगर बारिश न हो तो उसमे भी बदतर होता। यह हालत हुई। बरसो से आप जानते हैं कि फिन मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया। तकलीफ हुई, परेशानिया हुई, लेकिन हिन्दुस्तान का सिर तो नही झुका, वह एक इम्तहान का जमाना था, पुराना जमाना, जब कि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था। लेकिन आखिर में हमारे इम्तहान का यह उमसे कडा जमाना आ गया। कहा तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं? कहा तक हम मिल कर काम कर सकते हैं, कहा तक हम इस मजिल को भी पार कर सकते हैं? यह आया और ऐसे मौके पर आया जब आपस में फूट है, आपस में लडाई है। एक इसान दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हैं। तब उसके क्या माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गाधीजी को भूल गए? क्या हम हिन्दुस्तान की हज्जारो बरसो की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चो को भूल गए? हमें क्या याद रहा जब हम एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं और क्षण-फिसाद करते हैं? महज किसी सियासी बात को हासिल करने को? या जो कुछ भी उसकी वजह हो। मैं नही जानता कि बात क्या है?

तो आपके सामने मैं खडा होता और आप यहा खुशी मनाने जाते हैं। दिल में खुशी जरूर है लेकिन दिल में रज भी है कि 11 बरस बाद भी ऐसी बातें हिन्दुस्तान के बाज हिस्सो में हो रही हैं और आज के दिन हो रही हैं। लोग आपस में क्षण-फिसाद करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे की सम्पत्ति को जलाते हैं। तो हमें लोगो की इस गफलत से आगाह होना है। मैं यहा किसी को

बुरा-बला कहते नहीं बड़ा हुआ हूँ। हमारा काम यह नहीं है। यहाँ मैं आपके सामने किसी एक तरफ से या किसी पार्श्व की तरफ से नहीं बड़ा हुआ हूँ बल्कि आपके सामने एक मुसाफिर की तरह से आपके एक हमसफर के रूप में बड़ा हुआ हूँ इस मुस्क के करोड़ों आरमियों से और आपसे और मुस्क के अपने नामों से यह बरखास्त करने कि हम बरा अपने दिम में देखें और अपने को समझाएँ और औरों को समझाएँ कि इस वक़्त हमारा क्या फर्क है, हमारा क्या कर्तव्य है। कुछ भी कर्तव्य हो कुछ भी पामिसी हो कुछ भी नीति हो जाहिर है कि उसने हम कामकाज एक ही तरह से ही सकते हैं कि हम मिल कर ज़ालिमों बरखास्त से काम करे। यह जाहिर है एक मोटी बात है। नहीं तो हमारी छारी ताकत एक दूसरे के खिलाफ जाया हो जाती है। अगर हमारी राम में फरक है तो हम एक दूसरे को समझाएँ, एक दूसरे को अपनाएँ। और कोई बरिया नहीं है। इस मुस्क में नहीं है। तो हम यह चाहते हैं।

हम सभी आबाज में बुनियात व बसों कहा करते हैं, और नेक सलाहें देते हैं। हमने पंचतोल का मज्जा चढाया और लोगों की तबज़्जोइ़ इज़ार हुई और मुस्कों पर उसका एक असर हुआ लेकिन फिर कभी-कभी हम अपने मुस्क की तरफ देखें कि क्या क्या हो रहा है। देख कर हमारा सिर धुक जाता है, गरम या बाली है। किध तरह से औरों को नेक सलाह दे जब हम अपने को ही पूरी तरफ से नहीं समझान सकते? तो फिर नेकी आपसे यह बरखास्त है और मुस्क में कभी से बरखास्त है कि और सबालों पर बहर हम धीर करें और एस्तों पर हम अपने लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को समझाएँ इन एक दूसरे व सबालों का विलसिमा छोड़ें। हम यह समझ ले कि अगर हम लड़ाई लड़ना करने फैसले किया चाहते हैं तो हिन्दुस्तान में न आजायी है, न समाजवाद है, न प्रजातन्त्र है।

कोई भी आपकी राम हो आप उसको लड़ाई की प्रमत्ती बेकर से से मन करेवे? मतलब जिससे आप लड़ेगे वह आपसे लड़ेगा। न आप हासिल करेगे न वह हासिल करेगा। बीसा आबकल की बुनियात का हाल हो गया है कि बड़े-बड़े मुस्क बाहुबिबाए, ऐंठम बम और बोले बेकर बैठे हैं। वे बुनियात को तबाह कर सकते हैं। यह ताकत हरेक में है लेकिन लड़ाई के लिए बुनियात को समझाने की ताकत किसी में नहीं है। यह असल के लिए से ही है। हमको-हमको यह बात उनके सामने आ रही है कि लड़ाई से छारी बुनियात तबाह होगी फिर भी वे डर के मारे हर वक़्त लड़ाई की तैयारी करने में लगे हैं। और अपनी आप जानते हैं (बहर पिछले जमाने में और आजकल भी काफी खतरनाक हालत पकिमि एशिया के मुस्कों में है। सभी तक वहाँ डीनै बना है सभी तक बाहुबिबाए जीव तैयार बने हैं इस डर से कि जाने किध वक़्त क्या भीका हो बसलिए हमें लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। सभी

है कि लड़ाई नहीं होगी, और वह पुराना डर जरा कम हुआ है। आशा है कि वहाँ के वे मसले हल होंगे, और जो वहाँ के मुल्क के रहने वाले हमारे भाई हैं, वे भी पूरी तौर से आजादी से रह सकेंगे। जो अरब के मुल्क हैं जिन्होंने एक जमाने से अपनी आजादी के लिए कोशिश की, लड़ाई लड़ी, और हलके-हलके कदम से बढ़े, उम्मीद है कि उनकी भी आजादी पूरी होगी और अपनी जिन्दगी, जैसी वे चाहते हैं, उसी दोस्ती के माय बना कर रह सकेंगे।

यह तो और दुनिया का हाल है और याद रखिए कि दुनिया में हिन्दु-स्वान की कुछ वकत है। हिन्दुस्तान एक कुछ दानिश्मन्द मुल्क समझा जाता है, एक समझदार मुल्क समझा जाता है, ऐसा इसलिए कि वह आसानी से बहक नहीं जाता, आसानी से गुस्सा होकर गलत बात नहीं करता, आसानी से किसी पर हाथ नहीं उठाता। हमारी निस्वत अकसर लोगो का यह खयाल है। कहा तक यह सही है, कहा तक गलत, यह आप समझें, क्योंकि यह सही भी है और गलत भी है। सही है इसलिए, कि इस जमाने में, खासकर गांधीजी के जमाने में, हमने इसकी जबदस्त भिसालें दी—अपने सज़ को, अपनी बहिस्ता की। गलत है, जब हम खुद अपनी हरकतो से गलत करते हैं। तो इसलिए आपसे यह मेरी दरखास्त है। उधर गुजरात के शहरो में, हमारे नौजवानो को, एक ऐसे सूबे के नौजवान, जहाँ गांधीजी पैदा हुए, जिन्हें गांधीजी ने अपना सबक सबसे प्यादा सिखाया, जहाँ के लोग कामकाजी हैं, मेहनती हैं, त्यागी हैं, जहाँ के लोग हिन्दुस्तान के अगुवा लोगो में गिने जाते हैं, क्या हुआ? क्या बुरी हवा आई कि इस तरह का पागलपन लोगो में आया कि ये बड़ा अपने को बदनाम करे, हिन्दुस्तान को बदनाम करें। गुजरात एक भली जगह है। और जयह भी यह चीज उठती है। हमें होशियार होना है कि किधर यह बात जाती है? इसका किसी फंसले से ताल्लुक नहीं, किसी नीति से नहीं। अलग-अलग नीति हो, चले। आप्पाद मुल्क है। हरेक को अपना अलग-अलग आजाद खयाल रखने का, औरो को समझने का अस्तियार है, लेकिन किसी को जबदस्ती, हाथ से, लाठी से, बन्दूक से, दूसरे की राय को बदलने की कोशिश करने या फंसला करने का बख्तियार नहीं है, क्योंकि इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा कोई फंसला नहीं है, इसका नतीजा तो तबाही है, हुल्लटबाजी है, लड़ाई है। और क्या हम इस हिन्दुस्तान की आजादी के लिए इतने जमाने से लड़ कर और इमे हासिल करके, फिर इस खाई में, खन्दक में, कुए में और अपनी कमजोरियो में गिरेंगे?

गौर करने की बात है, हमारे जो नौजवान आजकल हैं, अच्छे हैं, एक जबदस्त नजारा भविष्य का उनके सामने है। इस हिन्दुस्तान का चमकता हुआ भविष्य—जिसका बोधा वे उठाएंगे, आये चलाएंगे, जिसके लिए उन्हें आजकल तैयार होना है, स्कूल में, कालेज में, या जहाँ कहीं वे हों। लेकिन बाब उनमें भी बढ़क जाते हैं, इन

बड़ी बातों को भूल जाते हैं और छोटी बातों में फँसते हैं छोटे जगहों में पड़ते हैं और इच्छे अपने को बेकार करते हैं और मूल्य भी भी कोई विद्यमान नहीं करते। यह हमें सोचना है, ये सवात बड़े हैं। सोचना है, और समझना है कि हम फिर का रहे हैं? बाहिर है कि अगर इतनी हज़ार मूसीबतों का सामना करके हम नहीं पड़ते बड़ा आश्चर्य है तो किसी की धमकी से किसी की कमजोरी से यह कम छूटेगा तो नहीं इस काम को तो जारी रखना है, और हिम्मत से जारी रखना है चाहे कितनी ही श्काबटें आएँ, कितनी ही मुसीबतें आएँ। और हम चाहे कमजोर भी हो जाएँ तो हमें अपनी इस कमजोरी को निकाल कर, पकड़ कर फेंक देना है और फिर ऊँचा करके फिर आगे बढ़ना है।

तो 11 वर्ष का समाना हुआ। एक मूल्य की विद्यमान में यह बहुत बड़ा समाना नहीं है ठीक भी एक माकूल बस्त है। आप इन 11 बरसों को देखिए। इन 11 बरसों में या उसके पहले हिन्दुस्तान की क्या हालत थी? आज दुनिया की बहुसंख्यकों में क्या हालत है या अपने घर में क्या हालत है? आपका मुँह और मूल्य से रहने बातों की हज़ार सिकायतें हैं। उनमें बहुत कुछ सही कुछ पतल सिकायतें हैं। हमारे ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आती है। मैंने आपसे कहा कसमें खराब होने की आह की पानी न बरसने की धमकी की न बहुत घाटी मुसीबतें ह। बीबी के पास बड़ते हैं आणकल बड़े हुए हैं। लोगों के लिए कामों मुसीबत है और अगर वे सिकायत करें तो मुनासिब है और उनका सिकायत करना आसब है। मैं उससे इनकार नहीं करता। और अगर वे इस बात की सिकायत करें कि ऐसी हालत में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो लोगों की मुसिबतों से क्याबा उठते हैं अपने कबरे के लिए ब्यापार करते हैं, जो कि बजाय इसके कि इस बस्त बीबी की मदद करें और उन पर एक बोझ हो जाते हैं और बस्त उल्टे घर चलते हैं और चोटखावारी होती है यह तब बातें होती हैं। अगर आप सिकायत करें तो आपकी सिकायत सही है क्योंकि जो ऐसा काम ऐसे मौकों पर करे और जो मूल्य की अज्ञता को इन लच्छ से मुकनात पहुंचाए हाथि पहुंचाए, वह मूल्य के साथ पहारी करता है।

क्या बात है यह? कहिए, उनकी यह कमजोरी हो सकती है। लेकिन अज्ञान में भी भी आधमी एसी मौके पर लेना करे उसको समझना चाहिए कि बजाय इसके कि वह मूल्य की विद्यमान करे, मूल्य को लाने बचाए, वह अगर मूल्य के साथ पहारी करता है तो फिर इसका गतीबा उसके ऊपर, और मूल्य के ऊपर क्या होगा? और हमारे सामने से बड़े सवाल है दुनिया के सवाल। और इन भी दुनिया के हिस्से हैं इसलिए हमें भी उन सवालों में भाग लेना पड़ता है। लेकिन अज्ञान में हमारे सवाल हमारे मूल्य के हैं सवाल हमारा घर का है मोझमें बा और हमारे पहोनी का। चाहे हम बलिष्ठ से कम्पाकनारी और समझना में रहे बायें

कश्मीर में, चाहे पूरब और पश्चिम में, हम एक हैं, एक मुल्क हैं, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिन्दुस्तान के वाणिन्दे हैं, हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम खाली इस मोहल्ले के नहीं हैं, और इस शहर के नहीं हैं और इस प्रदेश के नहीं हैं और उत्तर के नहीं, और दक्षिण के नहीं, और पूर्व और पश्चिम के नहीं। और यह बात सब समझ लें कि जो हमारे खिलाफ हाथ उठाएगा और हिन्दुस्तान की जनता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है। चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अन्दर की। क्योंकि यह बात अब्बल बात है। हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की आजादी—यह पहली बात है, क्योंकि अगर यह बात नहीं है तो हिन्दुस्तान की खुशहाली कैसे होगी? जो हम कहते हैं कि हम अपने मुल्क को समाजवाद की तरफ ले जाएंगे, तो यह खुशहाली का सवाल है। माना हमारे पैर फिसले, हमसे कमजोरी हुई, गलतियां हुईं और होगी। गलती से कौन बच सकता है? लेकिन जिस चीज की जरूरत है—वह यह कि हमारे दिल और दिमाग में एक आग जलती रहे, एक चीज हमें धकेलती रहे एक तरफ। अगर हम ठोकर खाकर कहीं गिरें तो फिर उछल कर, उठ कर आगे बढ़ने की हममें ताकत हो।

कुछ लोग समझते हैं कि वह जमाना खतम हो गया जब कि हिन्दुस्तान की, बहादुरी की, जरूरत थी जब कि हम भी एक जवदस्त साम्राज्य की ताकत के, शान के खिलाफ जोश दिखाते थे। इस घोखे में कोई न पड़े। अभी इस मुल्क में जान है, और पहले से ज्यादा जान है। हम गफलत में कभी पड़ जाते हैं और हमारे लोग उस गफलत में पड़ कर बड़ी बातें भूल जाते हैं। शायद अच्छा है कि और हमारे ऊपर सदमे हों, और हमारे ऊपर चोट हों, जो हमें फिर याद दिला वे कि हम क्या चीज हैं? हमारा मुल्क क्या है? हमारा क्या कर्तव्य है, और क्या फर्ज है? और सही रास्ते पर हम आए।

इस दिन जो इस तारीख को हम यहां आते हैं, इस तारीखी किले के ऊपर, जो कि एक जमाने से निशानी हो गया है यह किला निशानी या, हमारी गुलामी का, और अब निशानी है हमारी आजादी का। हम यहां खाली एक फर्ज अदा करने के लिए जमा नहीं होते हैं। हालांकि एक फर्ज है अपने को फिर से याद दिलाने का कि क्या हमने प्रतिज्ञा ली, क्या डक़रार किया, क्या अहदनामे हमने लिए, आगे किस रास्ते पर हमें चलना है, ताकि हम अपने डक़रार को पूरा करें, इसलिए हम उन लोगों की याद करने आते हैं, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया, और खासकर उस महापुरुष की, गांधीजी की, याद करने, जिसने हमें रास्ता दिखाया। बहुत सारे बच्चे यहां हैं, नीजवान भी हो, जिन्होंने उनको देखा नहीं, जिनके लिए वह एक कहानी है, हमारी सारी आजादी की तहरीक एक कहानी हो गई है। कहानी लो होगी, ऐसी कहानी, जो सैकड़ों हज़ारों वरस रहे। लेकिन वह खाली कहानी

नहीं है बल्कि एक लक्ष्यनामा है जिससे हमारा हम लक्ष्य सीधे और बड़े एवं
गमल रास्ते पर जाने लगे उसको याद करें, और खासकर याद करे बाँधी को,
जिसने हमारे भुक्त को बढ़ा किया और आजाद किया और उसके ऊपर अपनी
आल म्पीछाबर की ।

मेरे साथ आप भी तीन बार भिन्न कर कम हिन्द कहें ।

1958

कम हिन्द !

कम हिन्द !

कम हिन्द !

सच्ची आजादी-गांवों की आजादी

आज फिर आप और हम यहाँ एक सालगिरह, अपने आजाद हिन्द की सालगिरह, मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज फिर हमें कुछ पीछे मुड़ कर देखना है कि हमने क्या किया? और कुछ आगे देखना है कि क्या हमें करना है? बारह बरस हुए। इस मुल्क के, हम कौम के हज़ारों बरस के इतिहास में बारह बरस बहुत कम जमाना है। यहाँ, दिल्ली के इधर-उधर की मिट्टी ने और पत्थरों ने हज़ारों बरसों को आते और जाते देखा और अब इन बारह बरसों को भी देखा, जिसमें आपने, हमने और हिन्दुस्तान के रहने वालों ने पुराने जमाने से, पुरानी मुसीबतों से, पुरानी गरीबी से अपने को निकालने की कोशिश की। मुश्किल काम था, गुलामी को दूर करने से ब्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसमें अपनी कमजोरियों को निकालना था, और पचासो पुराने बोझों जो हमारी पीठ पर थे, उनको हटाना था। बारह बरस में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह आपके सामने है। बहुत, अच्छी बातें हुईं, कुछ बुरी बातें हुईं। बहुत बातें हुईं, जो मैं समझता हूँ, भारत के आइन्दा के इतिहास में लिखी जाएगी, और ऐसी बातें भी हुईं, जिन्होंने हमें कमजोर किया, या जिससे हमारी कमजोरियाँ जाहिर हुईं।

तो फिर आज हम और आप इस लाल किले के पास यहाँ मिले, और हमने अपने झण्डे को फिर से फहराया। तो आपके दिलों में क्या बात है? आप आइन्दा के लिए क्या सोचते हैं? इन बारह बरसों में काफी कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना हमने बाहर से, अन्दर से किया। प्रकृति की भी चेज़ी हुई काफी मुसीबतें हमारे ऊपर आईं। कभी बाढ़, कभी अफाल, कभी कमलों खराब हुईं। हमारी अपनी कमजोरियों ने भी हमारा काफी पीछा किया। इसी में धोषों ने गलत रास्ते अपनाए। अपने लोभ में, खुदगर्जी में, वे भूल गए कि कौम का और जाति का फायदा किसमें है? वे भूल गए कि हम बड़े कामों में लगे हैं। इस मुल्क को फिर एक शानदार और बड़ा मुल्क बनाना है और उन्होंने बबती खुदगर्जी में फस कर कौम को, जालि को हानि पहुँचाई। आप लोग व्याजकल भी कुछ दिवकतों में हैं, परेशानियों में हैं। महंगाई की और इस तरह की बातें। कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से हमारे काबू की बात इस समय नहीं है। हालांकि काबू में वह आएगी। मुसीबतें हैं—कुछ इनसान की बनाई हुईं, इनसान की खुदगर्जी की बनाई हुईं। जो भी कुछ हो, हमें उसका सामना करना है। लेकिन आज के दिन

बिसेबकर हमें याद रखना है कि हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहते हैं ?

फिर से वरुण बाहू बरुण पहले के जमाने की याद करता है जब कि हमारे बड़े नेता पंडीजी हमारे साथ में जीव उनकी तरफ हम देखते थे। वरुणों तक उनकी तरफ हमने देखा। वरुणों तक हमने उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की और वरुण पर चल कर हमें सफलता मिली। कहां तक हमें वे बातें याद हैं ? कहां तक उनकी हम अपने सामने रखते हैं ? कहां तक हम हर वरुण इस बात को याद करते हैं कि पहला काम हमारे मुँह में अपनी एकता की बनाना है ? क्योंकि अगर हम असय-असय टुकड़े-टुकड़े में ही गए, असय-असय टुकड़े—बाहे के घुने के हों चाहे भाया कं ॥ चाहे पात्रि के घर्मे के या कोई और हों तब ठाटी हमारी लाफ्त घसम हो गई। तब हम गिरते हैं जाये नहीं सकते। तब बचाव इसके कि आइन्ध का हमारा इतिहास बनकरा हुआ हो छोटी-छोटी कर्मों की सहाई का हो जाता है। इसलिये पहली बात जो हमें याद रखनी है, वह है हमारी एकता और यह कि जो हमारी आपस में पुरानी या नई बीमारें हैं उनको हमें ठीकना है। और हमें हमें अपने मुँह की गारुण की सोचना है। उसके निती एक हिस्से की नहीं चाहे वह हिस्सा किनासा ही मस्ता और अच्छा क्यों न हो। क्योंकि जब हिस्से में अगर कुछ ठंडाई है तो इसलिये कि वह भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा न होने पर उसकी कोई ठंडाई और अहमियत नहीं रहती। तो वह बात हमें याद करनी है, क्योंकि इस जमाने में रह कर, टुकड़ों-टुकड़ों में रह कर अपने जाति-भेद के हम इस कदर आधी हो गए कि मिल कर रहने की वास्तु हमें पूरी नहीं आई। इसको हमें ठीकना है और इस पर भी फतह पानी है।

दूसरी बात यह कि आइन्हा हमारा ध्येय क्या था मकसद क्या था ? वह आधिक है साबाधिक है। हिन्दुस्तान से परीची विकसतमी है। ये सब बातें नहीं पाली है और नहीं है, लेकिन आखिर किस वरुण से आप इन बातों को मानेंगे ? एक वरुण पंडीजी ने हमें बताया था और हमने स्वीकार किया कि किस तरह ॥ हिन्दुस्तान के नाम लोग जाने सकते हैं। भारत लोग बड़े हुए हैं। उनकी कोई बात फिर नही करनी है। वह अपनी रीजमात भी कर लेते हैं। जब वरुण हो ठंडी आबाज से बिकामत भी कर सकते हैं लेकिन जो नाम लोग हैं जो अक्सर आमीब लोग हैं और आसकर जो हमारे लोग पाय में रहते हैं उनकी रीजमात कौन करे ? कौन उनको उठाए ? क्योंकि जब रचिए किसी नहर हिन्दुस्तान का और बुनिया का एक वास बहर है और आप और हम जो किसी में रहते हैं वह एक मान में ब्रह्मणसीब है, लेकिन किसी नहर हिन्दुस्तान नहीं है हिन्दुस्तान की राजधानी है। हिन्दुस्तान तो लाखों लाखों का है और जब तक ये लाखों लाख हिन्दुस्तान के नहीं उठते नहीं जायते नहीं जाये बरुण तो किसी और बन्दई और मकसद

और मद्रास, हिन्दुस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने सामने इन लान्बी गावों को रखना है। किस तरह से वे बढ़ें, किस तरह से वे बढ़ेंगे ?

आपकी और मेरी कोशिश से ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन आखिर में वे बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। और इस वक्त जो हमारे ऊपर एक मुसीबत आई है वह यह कि हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूल कर समझते हैं कि और लोग उनकी मदद करेंगे। हमारे गाव वाले तगड़े लोग हैं, भले लोग हैं। उनमें हर वक्त दूसरे की तरफ देखने की एक आदत पड़ गई है कि सरकारी अफसर उनके लिए कुछ कर दें, सरकार उनके लिए कुछ कर दे, बजाय इसके कि वे खुद उठ खड़े हो और काम करें। इसीलिए योजनाएँ बनाईं कि वे खुद करें। विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट बगैरह। और अगर वे ठीक-ठीक चलें, तो भारत के लिए, दुनिया के लिए एक आन्तिकारी चीज है। सारे हिन्दुस्तान के साठे पाच लाख गाव जाग उठें। अगर वहाँ महज सरकारी अफसर काम करते हैं, तब आन्तिक नहीं है। तब तो एक मामूली ढग, एक अफसरी ढग है, जो बेजान हो जाता है। किसी कौम में जान अन्दर से आती है, ऊपर से नहीं डाली जाती है। इसलिए हमारे लिए यह बड़ा सवाल हो गया है। इस मुल्क में, चाहे शहर के रहने वाले हों, चाहे गाव के, चाहे देहात के। हम लोग अपने पैरों पर, टांगों पर खड़े हों, अपने सहयोग से काम करें।

हुकूमत को, अफसर को, शासन की जनता की हर तरह से मदद करनी है। लेकिन अफसरों की मदद से कौम नहीं बढ़ती है। कौम अपने पैरों से बढ़ती है। और यह बात विशेषकर गाव के लिए है। इसीलिए हमने कहा कि सहयोग के जरिए सहकारी समितियों में काम हो कि लोगों की शक्ति बड़े, लोग मिल कर काम करना सीखें और अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। इसके माने यह नहीं कि जो शासन हों, जो हुकूमत हों, वह हर जगह दखल दे। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत का दखल कम से कम हो, और लोग अपने हाथ में अपनी वागडोर लें। हाँ, जो बड़ी उसली बातें हैं, वे नियन्त्रण हों। तो यह एक दूसरी बात याद रखने की है। किस गज से हम हिन्दुस्तान की तरक्की जाएँ ? वह एक ही गज है कि किस तरह से यहाँ के चालीस करोड़ लोग बढ़ते हैं। कौम कैसे बढ़ती है ? कैसे गरीब कौम खुशहाल होती है ? खुशहाल होती है अपनी मेहनत से।

लोग कोई-कौरी की खैरत से तो उठते नहीं, उठते हैं अपनी मेहनत से। तो, अगर हमारे लोग बढ़ेंगे, तो अपने परिश्रम और मेहनत से, जिससे वह पैदा करें, दौलत पैदा करें, धन पैदा करें, जो मुल्क में फैले। और मुल्क दुनिया के खुशहाल मुल्क हैं। बाबू बाबू गरीब हैं। खुशहाल मुल्कों को आप देखिए, वे कैसे खुशहाल हुए हैं ? मेहनत से और परिश्रम से। चाहे वे यूरोप के हों, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क हों। जो ऐसे खुशहाल हैं, उन सभी के

इस तरह से आप सारी पंचवर्षीय योजनाएं देखें। महज एक-एक चीज हमें नहीं बनानी है, बल्कि हमें आजाद और खुशहाल हिन्दुस्तान की एक जबरदस्त इमारत बनानी है। बर्ना उसके बनाने में उसकी बुनियाद पड़ी है और जब तक वह बुनियाद मजबूत न होगी, ऊपर से वह कैसे बनेगी? बुनियाद दीखती नहीं है, ठालाकि अब दीखने लगी है। तो यह दो पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ और हों रहा है। तीसरी जो, डेढ़ बरस बाद, दो बरस बाद आएगी है, आपके दरवाजे पर है, उसकी अभी से तैयारी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझें, क्योंकि वह भी कोई आराम का वक्त नहीं लाएगी। हमें जोर करके उसको भी मेहनत से पूरा करना है। बगैर मेहनत के, बगैर तकलीफ उठाए, कोई काम बढ़ती नहीं है। जो लोग नहीं करते हैं, वह डीले हो जाते हैं, उनका मुल्क डीला हो जाता है, उनका कदम हलका हो जाता है।

तो हमारे सामने फिर से इम्तहान है, दुनिया की एक चुनौती है। और दुनिया की नजरें भी किसी कदर हमारी तरफ है। यह एक बड़ा जबरदस्त मुल्का है, जिसने इस जमाने में भी एक ऐसा आदमी, महात्मा गांधी जैसा आदमी, पैदा किया। यही जबरदस्त मुल्क, जिसने महात्मा गांधी जैसे आदमी को पैदा किया, वह अब क्या करता है? खाली इस बारे में नहीं कि हम विकास योजनाएं और कारखाने बनाए और अपनी खेती की तरफकी करें और अपने यहाँ गल्ला बढ़ाया पैदा करें, बल्कि जो-जो जरूरी बातें हैं, वे सभी हम करें। लेकिन किस ढंग से हम इन बातों को करते हैं? शान से, सिर ऊंचा करके या सिर झुका कर या बुरे रास्तों पर चल कर—यह बात याद रखने की है। क्योंकि जो अम्बल, दूसरा और तीसरा, जो भी सबक गांधीजी ने हमें सिखाया, वह सिर ऊंचा रखने का है, वह यह कि कभी गलत बात न करें, कभी झूठे रास्ते पर न चले, कभी खुदगर्जी में पड़ कर मुल्क का नुकसान न करें। यह उनका बुनियादी सबक था, सबों के लिए, बच्चों के लिए। और जिस वक्त हम उसको भूलते हैं, उस वक्त हम गिरते हैं। आज बारह बरस गुजरे और तेरहवें बरस में हम और आप कदम रखते हैं। आप सिर ऊंचा करके कदम उठाइए, पैर मिला के आगे चलिए, हाथ मिला के आगे चलिए, और यह इरादा करके कि हमारी जहा मजिस है, वहा हम वक्त में पहुँचेंगे।

1959

जय हिन्द ।

हमारा ध्येय समाजवाद

कल आपने सम्पादकी मनाई थी। आज हम जाड़ाए हिन्दुस्तान का बन्धन-दिन मनाते आया हुए हैं। आपको याद है, जब 13 बरत हुए, इसी मुकाम के यह हमारा प्याप सप्ताह पहली बार ज्ञान किने पर फहराया गया था और उसने बुनिया की बठावा था कि एक नया मुस्क पीरा हुआ है एक नया टाप निकला है। हमने क्षुधियां मनाई थी लेकिन असल में यह इतनी खुशी का दिन नहीं था किती पुणनी बाबों का दिन। हमने जो प्रतिजाएं ली थीं इकरार किए थे वे कुछ पूरे हुए थे लेकिन पूरे होते-होते नई मुसीबतें गए सफर आने लगर आए थे। और इसलिए यह बकरी हुआ कि हम फिर से अपने दिज को क्या करें, अपने जिस्म को सीधा करें, अपने सिर को ऊंचा करें और फरय बाधे बढ़ाएं। एक मखिब पूरी हुई, लेकिन सफर लतम नहीं हुआ। बूखी मखिब कील सामने आई और इस तरह से हम आगे बढ़े ऊंचे-नीचे टासे पर कभी-कभी हम छोकर जाकर बिरे ली लेकिन जब अब हमने अपने पुणने सिखातो की पुणनी बाबों की याद की अपने पुणने बढ़े नेता यांभीजी की याद की हममें ताकत आई। आज हम नहां आया हुए हैं कोई तमाबे के लीर पर नहीं तमाबा बेचने या बिचाने के लिए नहीं बल्कि पुणनी बाबों को याद करके और आगे बेचने के लिए—इसलिए कि फिर से हम पुणनी प्रतिजाएं अपने सामने रखें। हमें आबादी मिली परिभम से कुरबानी से मेहनत से सब बाबों से लेकिन लगर आप समसे कि आबादी मिलने के बाब कीम का काम लतम ही जाता है तो यह एक सख्त बिचार है। आबादी की लबाई हमेशा बापी रहती है। कभी उसका जल नहीं होता हमेशा उसके लिए परिभम करना हमेशा उसके लिए कुरबानी करनी पकती है, तब यह कामन रहती है। जब कोई मुस्क या कीम बीनी पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, लसली बाते भूल कर छोटे समयों में पड़ जाती है, उसी वकत उसकी आजादी बिबलने लपती है। इसलिए बीया मीने आपसे कहा—आज का दिन कोई तमाबे का दिन नहीं है। यह एक फिर से इकरार लेने का दिन है फिर से प्रतिज्ञा करने का फिर से आप अपने दिन में बेचने का कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया कि नहीं।

पहला कर्तव्य पहला प्रश्न किसी मुस्क के लिए, किसी कीम के लिए, क्या होता है? पहला प्रश्न है, अपनी आबादी को लडवृत करना और उसे कामन रखना क्योंकि इसके अलावा लगर इसको आग बूखत बनी है तो और भी-भी भी मिट

जाती हैं। इसलिए हर बात को इसी गल्ल में नापना होता है कि यह चीज हमारे
 मुल्क की आजादी को, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है कि नहीं और
 हमारे मुल्क की तरफकी करती है कि नहीं? अगर हममें से कोई इस बात को
 भूल जाए और दूसरी बातों को सामने रखे, अगर हममें से कोई मुल्क को भूल कर,
 अपने सूबे को अपने प्रान्त और प्रदेश को, मामने रखे, अगर हम कभी इस
 सम्प्रदाय में या कभी दूसरे सम्प्रदाय में जाए, अगर हम अपनी जाति को और कास्ट
 को मुल्क से आगे रखे, अगर हम अपनी भाषा को मुल्क से आगे रखे, तो हम तवाह
 हो जाएंगे और मुल्क तवाह हो जाएगा। ये सब बातें अच्छी हैं—अपनी जगह पर
 सब बातें अच्छी हैं। हमारा शहर, है हमारा सूबा है, हमारा मोहल्ला है, हमकी
 मुबारक हो। हमारा खानदान है, परिवार है, हमें उससे प्रेम है लेकिन जहां हमने
 अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने शहर को, प्रदेश को, भाषा को,
 सम्प्रदाय को, किसी भी चीज को, अपने देश से ऊपर रखा, तो देश फिर से
 गिरने लगेगा और यकीनन गिरेगा। जब इस बात को याद दिलाने का मौका
 आया, वक्त आया, मैं आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि हम इन बातों को भूल
 जाते हैं। भूल जाते हैं कि किस तरह से चालीस-पचास बरस की मेहनत, परिश्रम,
 बलिदान, कुरबानी से हमने अपने देश को ढाला। हमने, मैंने तो नहीं, हमारी
 कौम ने, गांधीजी के नीचे देश को ढाला और ढाल कर उसे मजबूत बनाया,
 उसको एक बड़ा हथियार बनाया, शान्तिमय हथियार—जिससे हम स्वराज लें।

स्वराज लेना क्या काम था, स्वराज तो मिल ही जाता, जिस वक्त हमारे
 मुल्क में एकता आई, एक मुल्क में परिश्रम करने की ताकत आई, क्योंकि भाव रखो
 कि कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, जो हमारा नुकसान ज्यादा कर सकता है, बशर्ते कि
 हमारा दिल ठीक है, हमारा दिमाग ठीक है, हम मिल कर काम करते हैं और
 निडर रहते हैं। डर बाहर से कभी नहीं इस मुल्क को हुआ, डर अन्दर से हुआ,
 अन्दर की कमजोरी से, अन्दर की फूट से, अन्दर की छोटी बातों से हुआ, अलग-
 अलग हम टुकड़े हो जाए, यह चीज मुल्क को कमजोर करती है। इस चीज ने मुल्क
 को पिछले जमाने में, सैकड़ों बरसों से कमजोर किया और बाहर के लोगों ने
 आकर हमें फतह कर लिया, अपनी ताकत से नहीं, हमारी कमजोरी से, हमारी
 जहालत से बँ यहा आए। तो फिर कहीं-कहीं फिर से यह जहालत और यह
 कमजोरी नबर आती है। कभी खवान के नाम से, कभी थापा के नाम से लोग
 मैदान में लड़ने को आने की कोशिश करते हैं, कभी यह भूल कर कि असल चीज,
 पिसके सामने उन्हें सिर झुकाना है, वह अपना मुल्क है और अपने मुल्क की
 एकता है। और जो उसको भूल जाता है और जो मुल्क को भूल जाता है, वह मुल्क को
 नुकसान पहुंचाता है, चाहे कितनी लम्बी-लम्बी बातें वह कहे। अच्छी तरह से यह
 याद रखने की बात है और यह सब याद रखने की ही बात नहीं है बल्कि मैं आपसे

कहता हूँ बसत माया है कि हरेक हिन्दुस्तानी को अपने दिल को टटान कर देना है कि वह कहाँ है ? वह अपने मुल्क की तरफ है या किसी विरोध की तरफ है ? वह जवाब आपमें से एक-एक जादमी की—एक-एक जीरुस की और एक-एक बच्चे को देना है । बसत मा यथा है कि इस मामले में कोई डील नहीं हो इसमें कोई मोह नहीं हो इसमें कोई फरेब न हो । इन तरह से हम असह-असह लगते हैं । हम देखते नहीं कि हमारी सरकार पर क्या होता है—देखते नहीं कि हमारी इन बसत जाबजब की दुनिया में क्या उमट-पलट हो रहा है । क्या मए-मए इतिहास है ! क्या बड़-बड़े खंगी पहलवान दुनिया म लड़ाई की तैयारी करते हैं और जानुम नहीं कर दुनिया में जाग लग जाए ? अगर हम अपने मुल्क की एकता को बूत कर इन सब बातों को घुस कर उन बातों में पड़ें तो फिर आइन्हा को इतिहास के लिखन वाले होंगे इस जमाने के बारे में वे क्या लिखेंगे ? वे लिखेंगे कि—हो हिन्दुस्तान के लोगों के पास एक बड़ा बीडर, एक बड़ा मेवा थाया—बीधी और ऊँचे हिन्दुस्तान के लोगों को जो गिरे हुए ने पुताम ने उनको मिल कर काब कराया सिखाया उनको सिखाया कि जो उनके बीच में ही बाँटें हैं उनको छोड़ देना चाहिए । जो बाँटते नीचे से गिरे हुए ने हरिजन भाई ने उनको ऊँचा किया क्योंकि उनके सामने वह मकसद था कि हिन्दुस्तान के मुख लोग चाहें उनका जो भी धर्म हो, मजहब हो चाहे जो जाति हो वे सब से फायदा उठाएँ, सब आबाद ही । आबादी भाई, इन्डीपेंडेंस भाई । जिसके लिए आबादी भाई, जिसके लिए इन्डीपेंडेंस माया ? क्या वह बसत लोगों के लिए भाई बचाहरसास के लिए भाई कि उसको आपने बन्द होख के लिए प्रधान मन्त्री बना दिया ? बचाहरसास जाएँ और जाएँ और लोग भी बाँटे हैं बाँटे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान तो मन्त्री की है बाँटा नहीं है और रहेगा । तो फिर सबके लिए, जो हिन्दुस्तान के बाँट कर रोड जादमी है और बीरते है और बच्चे है—जो आबादी के हिस्सेदार है बाँट है—उनको इससे पूरा फायदा मिलना है जब आबादी पूरी होगी । इसी के लिए हमने कागिन की हम कोशिश करते हैं । इसी के लिए बंधवर्षीय योजना और क्या-क्या बसते बाँटी है कि सारे हिन्दुस्तान के बाँटीय करोड जादमी और बीरत हिन्दुस्तान की आबादी में हिस्सेदार हों बराबर के हिस्सेदार हों इतीलिए हम कहते हैं कि हमारा मकसद हमारा ब्येज जमानाबाद है, जिसमें सब बराबर हो ।

यह एक मुश्किल समाज है एकदम से नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हजारों भाई-बंदक है, दिक्कतें हैं परभाविया हैं क्योंकि आप एक जादमी को एकदम से बदल नहीं सकते एकदम से आप बाँटीय करोड जादमियों को नहीं बदल सकते न मुल्क को बदल सकते हैं । लेकिन हूर बसत अगर आप दिमाग में यह ठसबीर रखें कि हम किछर का रहे हैं कि बीसे एक समाज समाजबादी उपुषी पर बनेगा जिसमें सभी को बराबर का अधिकार मिल जाहे वे दाब ने रूँ बा

शहर में रहें, सभी को बराबर की तरकी का मौका मिले, और उसके लिए हम काम करें और मुल्क की दौलत अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से बढ़ाए और उसको देखें कि ठीक बटती है, या नहीं—खाती कुछ जेबों में अटक तो नहीं जाती—तो यकीनन हम इस मजिल पर भी पहुँचेंगे। इस काम में जमाना लगता है। यह कोई जादू नहीं है—माता अप के हासिल नहीं कर लेना है। परिश्रम से, पसीने बहाकर कभी-कभी खून बहाकर भी ये बातें हासिल होती हैं। तो फिर वह जो इतिहास लिखे, सिखे कि हा, एकदम से, हिन्दुस्तान के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक जागें, और उठे। उनका सिर ऊँचा हुआ। उनकी पीठ पर जो बोले थे, बहुत कुछ उन्होंने उतार फेंके। अपने बड़े नेता गांधीजी से सबक सीख कर, आगे बढ़ कर, उन्होंने हिन्दुस्तान को आजाद किया। सैकड़ों वरस बाद हिन्दुस्तान फिर से चमका, फिर से उसकी आवाज उठी और दुनिया ने उस आवाज को सुना और उसमें असर हुआ, क्योंकि वह हिन्दुस्तान की, भारत की असली आवाज थी। वे कोई हथर-उधर से लिए हुए नकली नारे नहीं थे। उनको दुनिया ने सुना और उसकी कदर हुई।

लेकिन वाद को उसी हिन्दुस्तान के उन्ही लोगो ने, जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी, एक ब्याव में पड गए। स्वप्न में, गफलत में पड कर, आपस में लड़ाई लड़ने लगे। कहीं किसी नाम से—कहीं मजहब का, कहीं धर्म का, कहीं जाति का, कहीं जवान का, कहीं सूबे का नाम। इन सब बातों में पड कर वे आपस में लड रहे हैं और दुनिया ने यह सोचा कि यह क्या तमाशा है? क्या हमें इनका अन्दाजा करने में धोखा हो गया था? ज़रा आप आज के दिन खास तौर से सोचें, क्योंकि आज का दिन, जैसा मैंने आपसे कहा, तमाशा का नहीं है, याद करने का है, ध्यान देने का है, दिल में देखने का है, और प्रतिज्ञा करने का है। इसलिए अचर आज के दिन कुछ लोग यह कहें कि हम आज के दिन को नहीं मानते—इसलिए कि हमें किसी बात का रज है, तो उनका रज सही रज हो सकता है। मैं उसमें नहीं कहता, लेकिन उससे जाहिर हुआ कि वे छोटी बातों में पडे हैं, और भूल गए हैं कि आज के दिन की अहमियत क्या है? और वे यह भूल गए कि हिन्दुस्तान क्या है और भारत-माता क्या है? और दुनिया की हर चीज उससे कम है। चाहे वह कोई चीज हो। चाहे सूबा हो, चाहे भाषा हो, चाहे रज हो, चाहे खुशी हो। इस तरह से हमें इन बातों को देखना है। आपने देखा कि एक तकलीफदेह हादसा हुआ— परेशान करने का हादसा। यह हमारे देश में हुआ, और प्रदेशों में हुआ और असम और बंगाल के हमारे बड़े-बड़े प्रदेश रज में, दिक्कत में, मुसीबत में, फस गए। उसको हमें दूर करना है और हम उसे दूर करेंगे, कोई शक नहीं, लेकिन लोग उसमें पड कर एक दूसरे से रजिषा में आकर, दूसरे के दर में आकर, बात को समझने नहीं देते। यह बात जमती नहीं।

पाद रखिए कि दुनिया में बहुत सारी बराबरी होती हैं। लेकिन एक एक
 बराबरी एक दुताह एक पाप एक कमबोरी को कुछ छेड़े कहिए, सबमें बड़ी बड़ी
 कहें हैं। हर से बराबरी बुरी नीक कोई नहीं है। क्योंकि बिठनी बराबरी दुनिया
 में हैं। सब हर की बीताय है। एक बड़े एक कीम में या इनसान में हर या बाल्या
 या फिर और सब बराबरी छेड़ें या बाधें। यह झूठा होना मन्वरी करने
 हर किस्म की बात करेगा। उसका सिर नीचा हूँगा छठ नहीं छकटा और बर
 हिन्दुस्तान में ताकत आई बीतो नाभी की बजह से। उस आदमी ने हमें तम्बूरी
 की। हमारे दिनों से हर निकाले था। बड़े-बड़े सधाम्मी का हर तिकता और
 हमें एकता दिखाई। तो यह क्या बात है कि हमारा के खुने बने माध एक दुबरे
 से बरे, असम में या बंधाल में? क्या बात है कि वे उस बंधाल में बिचार में
 यह कर परेसान होकर मूल जाए कि बंधाल और बंगाल से एक बीर आता
 है, बड़ी है और यह पाठ है हिन्दुस्तान है। और जो मीप पाठ को पूछे है
 कि न बंधाल की सेवा करते हैं, न बांधाल की सेवा करते हैं। जो मीप माध के
 दिन की मूल जाए कि उनका पक्षमा धर्म और फलम्य क्या है। बन्दीने बंधे के
 बलाती से अपने मुक्त के साथ बंधारापी नहीं की। हमें यह बात समझनी है और
 बाध के दिन हमें और बाध सबको धरमना है और इस बात का एकका इत्तम
 करना है कि हम ऐसी कमबोरीयों को अपने मुक्त से हटाएंगे। बत माप इत
 देखें—बिना के पाठ बंधाल है। कुछ दिनों से वहाँ बन्दीने तपका
 मचा हुआ है। पाका के लिए और मूले के माध पर। ये बातें बन्दी है या मुक्ति
 यह बीका मेरे कहनी का गयी है। लेकिन यह मैं बतलाता हूँ कि जो बन्दी बंधाल से
 हुई है और बिना बंध से कारवाई हो रही है, यह मुक्ति है और बलात है और हिन्दुस्तान
 की बाबाही के बिनात है। पंजाबी बंधाल एक तातबाल बंधाल है। एक मुनाफ
 बंधाल है एक तम्बूरीय बंधाल है और मैं समझता हूँ कि हर बंधाली को जो
 सीखने का हक है और फल है और यह सीखे। अगर यह नहीं सीखता तो यह बन्दी
 एक बीका को छोड़ देता है। यह बीका हिन्दुस्तान का एक बंध और बीका है।
 धरती बन्ध में नहीं बाध बीती बहलें सिकरी है बिनी और बंधाली या बंधाली और
 बाधानी सब हपारी बीनी के घोना है। बंधाल है। संस्कृति है। हिन्दुस्तान कबाली
 छोटे बिनाप मन्वरी बिनाप मातायक बिनाप एक बंधाल को इतने बंधाल के
 मुकाबले में बंधा करते हैं। बीकायक है यह दुबरे से सीखता है दुबरे का मुनाफ
 नहीं करता। बिना बंध में हम बंध गए हैं। बिना बंधालियों में हम बा गए हैं। बिना
 बंधाल में हम बा गए हैं। हमारा एक बंधाल है बन्दी बीका है बन्दी इतिहास
 है हमारी बीका के इकारों बरक हमारी पाद ने है। उसमें बन्दी बन्दी मुक्ति
 बन्दी बीका है। फिर वे एक बंधालीना मुक्त हुआ गया मूल मुक्त हुआ फिर से
 कुछ बिनाप हमारे ताबे हुए, हाथ-पैर तकें हूँ और हम माये बने। फिर बनी

पुराने भगड़े हमारे दिमाग में डालने, हमारे हाथ-पैर जकड़ने लोग आगे आए, कोई जाति का नाम लेकर, कोई फास्ट का नाम लेकर, कोई भाषा का नाम लेकर। भाषा एक चीज है ऊंचा करने की, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। और हिन्दुस्तान का कौन एक मूजा बड़ा हो और कौन छोटा हो, इस पर लोग लडाई लडे, और हिन्दुस्तान के एक शरीर को घायल कडे, क्या इस डग तरह वे कोई मुल्क की सेवा करत है ? तो उन बातों को आप गौर करें।

हम आजाद हुए। हमारे कोई स्वादिष्ट मंत्री कि हम किमी दूमरे मुल्क पर, किमी दूमरी जमीन पर, हमला करें। लेकिन हा, उम्मी के साथ यह भी बात कि हमारी जमीन पर, हमारे घर में हम किमी दुष्मन को नहीं आने देने। दोनों बातें साथ चलती हैं, अपनी गदर और दूमरे की भी बधर। लेकिन दूमरा जो हमारी शान के खिलाफ बात करने, उम्मा मुकामला हर तरह में होगा। लेकिन हम यानिस्त मर भी किमी दूमरे की जमीन नहीं चाहते, किमी और पर हम दखल नहीं दिया चाहते, क्योंकि हमारा उमूल है कि सारी दुनिया में लोग अपने-अपने मुल्क में, अपनी-अपनी जगह आजाद रहें। एक बड़ी आजादी की ही बात नहीं, हमारा तो उमूल है, आप जानते हैं कि एक-एक गाव में हमने पचायती राज्य गुरु किया, कि गाव बाने भी आजादी के हिस्सेदार हो और वे खुद अपना प्रबन्ध और इन्तजाम करे।

एक कसर रह गई हमारे इस मिलमिले में--हिन्दुस्तान की आजादी में एक कमी रह गई है और लोग शायद समझते हो कि हमें वह याद नहीं रहती। लेकिन वह हमें याद रहती है, और यह कमी पूरी होगी। वह कमी है, हिन्दुस्तान का छोटा सा हिस्सा, जिसका नाम गोष्ठा है। याद रखिए और दुनिया इसको याद रखे कि वह हर वक्त हमारे दिमाग में है और हमारे दिल में है और यह महज हमारी हिम्मत है कि हमने हाथ उठाना रोका है। यह हमारी कमजोरी नहीं है, यह हमारी शान है और हिम्मत है, क्योंकि हम अपने उमूलो पर बिकके हैं कि हम फौज के जरिए से इस बात को हल नहीं करेंगे, लेकिन यकीनन यह हिन्दुस्तान की याद में रहेगा और वह सबाल हल होगा। मैं चाहता हू कि दुनिया इसको याद कर ले और जो मुल्क गोष्ठा को दबाए है, वे भी इसको समझ लें, और याद कर लें, और किसी धोखे में न पडे।

जरा आप आजकल की दुनिया को देखे कि किय डग की दुनिया है। कैसे फिर से फायदा हो रहा था। हम समझते थे कि हवा अच्छी हो रही है, लेकिन फिर बिगड़ी और एक दूसरे के दिल में चिप और जहर फैलने लगा। बड़े मुल्क फिर एक दूसरे को बन्दूक और तलवार, और बन्दूक और तलवार के अलावा जो और बडे-बडे हथियार हैं उन्हें भी दिखाने लगे। ऐसी दुनिया है, खतरनाक दुनिया है, भयानक है और जो लोग जरा भी सफलत में पडते हैं, वे गिर जाते हैं। जिनमें जरा भी एकता

दृष्ट जाती है, वे कमजोर हो जाते हैं आज के दिन वे बाँधें हमें याद करनी है। और आज के दिन खासकर हमें उस शक्ति को याद करना है, जिसने सबसे कमजोर हिन्दुस्तान की ताकत बढ़ाई—हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की भावना किया। पौड़ीजी का नाम हमें याद रखना है। नाम याद रखने से बचा होना है उनका काम उनके निदान उनके उद्देश्य याद करना है और उस तरह से हमें अपने मुस्क को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा मुस्क कोई छोटा-मोटा मुस्क नहीं है जो बंध जाहे इधर-उधर चला जाए। हमारे मुस्क की किस्मत में ही बाँधें मिली है एक मान से दुनिया में फिर उठा कर आग बढ़ना या फिर गिर जाना। अगर हम कमजोर हैं तो बीच की हैसियत हमारी नहीं रह सकती।

बाहिर है कि हम अपने मुस्क को गिरने नहीं देना। वह हमारा नाम कम वह मुस्क गिर जाए और हमारी कीर्ति इसको बर्बाद करें। इसलिए इधर ही रास्ता हमारा गिरा है और वह वह है कि फिर उठा कर मजबूती से कदम मिला कर हाथ मिला कर हम एकता से आने करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और जो इसके रास्ते में आए, उसको हम रास्ते से हटाए, क्योंकि हमें बर्बाद नहीं है कि हम छोटी-मोटी बातों में हिन्दुस्तान की किस्मत को बेच दें और बर्बाद कर दें। लेकिन यह मेरे हाथ में तो नहीं है कल्पना मुझे बंध दिनों के लिए प्रयास मन्वी बनाया है। वे जाया हैं चला जाऊंगा और मुझमें हजार कमजोरियाँ हैं। असल में हिन्दुस्तान की ताकत है तो हिन्दुस्तान की एकता में है आप लोगों में है और आप ऐसे जो कनेक्टिवाइटी हिन्दुस्तान में है उनमें है। आपको इसको समझना है और आज के दिन समझना है बात तो है कि आपका और हम सबका क्या कर्तव्य है? किस तरह से यह जो एक बेसुकीमत और हिन्दुस्तान की भावना हमारे हाथ में है जिसके जरिए हम सारे हिन्दुस्तान के भागीदार करोड़ भावनिधियों को उठाएंगे रख सकते हैं। कभी अपनी कमजोरी वह हमारे हाथ से फिसल न जाए, कभी निकल न जाए। वे कोई बन्ध बंधनों की शक्तियों की प्रयास शक्तियों की बात नहीं है जो न आपसे कह रहा है। वह हिन्दुस्तान के करोड़ों भावनिधियों की एक-एक गाँव की बात है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम संभावनी रास्ता चाहते हैं। एक-एक संभावना में बड़ी के बीच पंच-मरण तमड़े हो। वे आशा है और अपने गाँव की और मुस्क की हिम्मत करें। हम तरह से सारे मुस्क में भोग करें। वह बात में आपकी बाह दिशा में चाहता हूँ क्योंकि कर्तव्य आपका है मुस्क का है। इसमें कुछ दिन खिचमत की कमी मरना नहीं है। एक साफ दिल से मैंने कोशिश की लेकिन जो काम हमने अपने आप हीरे महक के उठाया वह लम्बे से लम्बा आवाजी नहीं उठा सकता है।

पंचवर्षीय योजना की आप देखिए, एक तसवीर है एक दिशा है एक कीम के बढ़ने की तसवीर है लेकिन यह मेहनत से परेजानी के परिधाय से

आप लोगों की कोशिश से और समझने से बढ़ेगी और वह जरूर बढ़ेगी। ऐसे
 मौके पर जब फिर लोग उसको भड़काए और और बातों में पड़ें और झगड़े
 उठाए तो फिर कैसे उनको हम गलत और गुनाहवार न समझें ? इस बात पर आप
 गौर करें। और आखिर में मैं फिर दोहराऊंगा कि हरेक हिन्दुस्तानी का पहला
 कर्तव्य क्या है ? उसका पहला कर्तव्य है कि हिन्दुस्तान की आजादी की एकता
 को कायम रखना और उसे मजबूत करना। यह आज का खास तौर से सबक है।
 और आपको हिन्दुस्तान की आजादी मूबारक हो, आपको यह दिन मूबारक हो,
 जब कि 13 बरस हुए यहाँ यह क्षण्डा उड़ा था। और ऐसे दिन एक नहीं, सैकड़ों
 और हजारों आपको मूबारक हों।

1980

जय हिन्द।

जमाने को पहचानिए

आज आजाद हिन्द की भीन्सबी मायविग्रह है। ता बर दिन मुब रिम आगयो और हमको सवजा मुबारफ हो। आज ब रिम बग विचार मन में आने है। सबसे पहम ता हमें उनक बारे में सोचना है कि हिन्दुस्तान को आजाद करने के लिए हमें अपना विचारवा मांडीकी क बारे विचार करना है। और यानी उनका नही बल्कि जो बानें उनसे हमें तिराई ब जिम राम्ने पर ध्यान को उरनेसे बनाया उनका भी बराकि अगर हम उठ रा न हूँ तो फिर हम बहक पांगे और जब-जब हम हट ह हम बहक पर। उनका विचार करना है और उन नहीदों और माबों-बगों बाकि बर जिहोने हग आजाबी को तान में अपनी जान से और बूयो बेहर बरोसानी उठाई परिभम किया। पहले उनके मार करना चाहिए फिर हम इस भीन्स बग के जमान को देखना है। क्या हमन किया क्या वर पट्टे और क्या हम करना चाहते थे क्या नही किया बरा तक हम बाने बने, बरा पर रर मग क्या हमें करना है? वह टीक है कि हम पिछन जमान को मोन बराकि पिछला जमाना हमारा है उसन हम सीखते हैं और हमने सीखा है पबिग आगिर हमारी आर्ने भविष्य की तरफ बागे होनी है बराकि बरिज को आगयो और हमको और हिन्दुस्तान के करोने आरमिको को बसाया है। ते विस्तार के गेन नही है। हने अपन कामस और बरिभम से अपनी विस्तार मुर बगानी है। इरागिण भविष्य का सोचना है। हिन्दुस्तान के मोनों के इन पिछले जमाने में बडे-बडे समुद्र पार किए लेकिन आने और भी समुद्र है और बिग बज्रित की तरफ हम देखते हैं वह काफी दूर है। फिर भी इस पिछने जमाने को देख के हमारी हिम्मत पाकती है ताबत आती है बरत कुछ हमने किया। हमो क' पचास पार किए। पचबरीस सोचनाए आई ह-रक कोनवा हमारी कोम का करम हा गया। सो बडे कबम उठे और बुरे हूँ। अब तीसरे र मूक से है। हगे उमीद है इसके लगन जाने पर सारा हिन्दुस्तान नया माब बनेगा और अपनी रक्षा करने की और अपनी बुबहानी तान को सारी ताबत बड़ा बर माहमी बराकि हर कोम का पहला काम होगा। अपनी मांडीकी को रक्षा करवा। बरकिस्मती से हमारे सामने भी बने

जाते हैं, आए हैं, हमारी मरणांत्य पर, सीमाओं पर। तो हमें योग्यता से पता चला है, अपने देश की विकास पर।

अभी हम ही हमारी सारसभा में एक छोटी-सी बात हुई। भारत के कुछ गांव, जो एक जमाने में भारत में अत्यंत गरीब थे, जिनकी वे जाली में गह्राये, भारत में फिर गए—दादरा और नगरावती। यह एक महान देश का छोटा-सा टुकड़ा है, लेकिन इन महान देश का छोटे में छोटा टुकड़ा जग है और हमारे दिन में रहना है। जिनका एक छोटे में दुकानों के बाजार आने में हमें खुशी हुई। खुशी यह कि अगर आप ही नहीं हैं, बल्कि उनके यह विचार पैदा हुआ कि और कुछ दुकानें जो और-और बानी हैं, उनको भी बाजार माना है और घर में बसाया है। हमारी बात अच्छी नहीं और हमारी नीति ही ऐसी है कि हम जो देशों पर हमला करें, और देश की जमीन पर पड़ना करें या और देश के अपने पाषाणों अपने देश में मिलाने। आजकल हम पुराने रवाना नहीं चाहते। हम न किसी और देश पर कोई हमला किया चाहते हैं, न कोई हमला दिया चाहते हैं, न अपने देश में किसी के हमले को गवाह बनने हैं। उधर-उधर हमला करना पुराने जमाने की बातें हैं। यह जमींदारों, नवाबों का और राजाओं का जमाना था, जो राज को अपनी जमींदारी समझते थे, उसे बढ़ाने-पटाते थे। वह जमाना अब नहीं रहा। क्या जमाना आया। लोग अपने-अपने घर में रहे, अपने-अपने देश में रहे और औरों से गह्रायें करें। देशों की घटाने-कटाने का जमाना नहीं है। और अगर कोई यह करता है, तो आजकल के जमाने में वह किसी पुराने जमाने का शत्रु है। आजकल का जमाना, आप देखिए, क्या है? हमारी एक पृथ्वी में हवाई पहलू पृथ्वी छोड़ के लागे की तरफ देखते हैं, आने है और जा रहे है। ऐसे मौकों पर आपकी-हमारी और छोटी-छोटी सीमाएं कहा है? हमारे आपस के छोटे-छोटे झगड़े कहा है? हमारी दुनिया, दूसरे युग के लिए हमें तैयार होना है। एक तरफ यह बात है और हम तैयार हो रहे हैं। हमारे महा काफ़ी लोग हमारे नीजवानों में हैं, जो इस बड़े दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। वे हम नई दुनिया के जमाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में यह शैली मारना नहीं चाहता कि इन चौदह बरसों में हमने क्या-क्या किया। हालांकि बहुत बातें हैं, जिससे हमें अभिमान होता है। लेकिन यह सचदा अच्छा है कि आज के दिन हम अपनी कमजोरियों की तरफ ध्यान दें।

आज आपने शायद पता ही, हमारे उपराष्ट्रपतिजी का सन्देश जो समाचार-पत्रों में छपा। उन्होंने विशेषकर ध्यान दिलाया है कि हमारे लोगों में डिसिपलिन होनी चाहिए। और बहुत बातें भी चाहिए, लेकिन डिसिपलिन प्रबल है। डिसिपलिन किसकी? हमारी डिसिपलिन एक पीढ़ी की डिसिपलिन है।

हमारी फीजे घण्टी है बहादुर है धीर उम पर हमे भरोसा है । लेकिन निम्नोक्त
 घासी फीजा की ही नहीं बल्कि करोड़ों घासियों की होनी चाहिए । घास
 में जितने अमल-अलम बढ़े-बढ़े प्राण्य है मुझे है माया है बने-बने महान
 है । इनमें अनेकता है, परन्तु फिर भी उनके पीछे जो एक एका है उनके
 हमें मखबून करना है । हमें याद रखना है कि जो पुष्प या स्त्री कोई स्त्री
 बात करती है जिसमें हमारी एका को थोड़ा पहचानी है वह घास को
 हानि पहुंचाती है । हमें अपने पड़ोसी को हमारे धर्म के अपने पड़ोसी को
 धीर हमारे अपने देश के रहने वालों को या भी कोई हो उसको धरम
 है । दुःख की बात यह है कि हम इस दुःख को भूल जाते हैं । कभी प्राणीमत्त
 में पड़ते हैं, कभी साम्प्रदायिकता में कभी जाति-धर्म में तो कभी प्राण के उन्नत
 पर लड़ते हैं । वे सब बातें हैं जिन पर हम अपने विचार करें, बहुत करें धीर
 निश्चय करें । लेकिन ऐसी कोई बात जिससे पूरा धारण में होती है, जिससे
 उन्नत पैदा हो जिससे बीमारें बढ़ी हो मुठि बात है । इसके हमारे अवरुद्ध
 रास्ते में जिस पर हम तेजी से चल रहे हैं घटकान पर जाते हैं, रकार्य
 होती है धीर कीम धाने नहीं बढ़ सकती । याद रखिए कि हमने कौन-ना काम
 उठाया । वह एक अवरुद्ध काम है जिसमें बड़ा काम दुनिया में कोई धीर
 काम नामक ही उठा सके । 43 करोड़ प्राणियों को धाने बढ़ना है । धाने
 किसी बात बात में नहीं बढ़ना बहुत धारी बातें हैं । प्राणियों में एक दुःख
 से उनको निकाल के दूसरे दुःख से ले धारा है एक पुराने जमाने के विचारों
 से पुराने जमाने के रहन-सहन के तरीकों से पुराने जमाने की बरीबी से निकाल
 के उनको एक नए जमाने में बुद्धिमान जमाने में जाना है । हम प्राणियों के
 जमाने की बातें समझे काय से जाए धीर उनसे अपने मुक्त को बढ़एं । धारे
 मुक्त की बचहानी वाली बुद्धिमानों ही नहीं बल्कि उसके पीछे कई बातें होती है
 जो विमान को ऊंचा करती है जो बहादुर को ऊंचा करती है । क्योंकि घासी
 घासमत्तली से कौमें नहीं बढ़ती । घासको हम पिछले बीस-बत्ती में काफी
 विकसित हुई । हम इसे हमने धाराम भी किया । काफी विमानत हुई धीर यकीन
 काफी विकसित हुई धीर एक तरह से ये घासको मुबारकबाद देना हम
 विकसित को उम अठिनाइयो को बढ़ने के लिए जो हमारे सामने है ।
 क्योंकि अगर विकसित धीर अठिनाई न हो धीर घासमत्तली किसी कीम
 में या जाए, तो कीम कमजोर हो जाती है—जैसे अंधीर घासियों के अपने
 निकम्मे धीर कमजोर हो जाते हैं । हमें इस किस्म का विकसित नहीं चाहिए ।
 हमें तबकी कीम चाहिए विमान कीम चाहिए धीर ऐसी कीम जो एक-दूसरे
 से मिल के रहती है एक-दूसरे को समझती है । हिन्दुस्तान को घास देविय—
 इस वक्त अंधीर उतनीर है । बड़े-बड़े काम हो रहे हैं, जिससे भारत का धीर

उठता है, पहले से कहीं ज्यादा । करोड़ों वन्दे स्कूल जाते हैं और नई दुनिया का हाल सीखते हैं । लाखों लोग कालेजों में हैं । वे आइन्दा भारत की और दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं । इसी के साथ हम देखते हैं—आपस के झगड़े, छोटी-छोटी बातों पर वहम और दिल में द्वेष और रजिश होना ।

विशेषकर आपका और मेरा ध्यान इस समय पंजाब की तरफ है, जहाँ के लोग बहादुर लोग हैं, जहाँ के लोगों ने पुराने जमाने में धीरे हमारी आजादी की लड़ाई में भी हिन्दुस्तान की काफी खिदमत की है और यकीनन आइया भी करेंगे । उनके कितने लोग हमारी फौज में हैं और मशहूर हो गए हैं । लेकिन मुश्किल यह है कि आपस के मनमुटाव, आपस की रजिश, से उनकी बहुत कुछ ताकत जाया हो जाती है । हिन्दुस्तान के और हिस्सों में भी ऐसी बातें हुईं । हमारे लिए इस वक्त पहला सवाल है पक्वर्पीय योजना का, जिस पर हमें चलना है और काम करके चलना है । देश के करोड़ों आदमियों को हाथ में हाथ मिला के, पैर मिला के चलना है । यह तो हमारा पहला सवाल है ही । लेकिन इस समय इससे भी ज्यादा हमारा मजबूत और जरूरी सवाल यह हो गया है कि हम हिन्दुस्तान में दिलों की एक रूहानी एकता पैदा करें, जो असल में काम में होनी चाहिए और जिसको हम इण्टिग्रेशन कहते हैं । इस पर विचार करने के लिए अभी यहाँ हिन्दुस्तान के अलग-अलग सूबों से लोग आए थे । उन्होंने विचार किया और कुछ बातें तय कीं । लेकिन यह तो एक कदम है । यह बात तो हमें पकड़नी है और अचल रखनी है । हमारी तरकीबी हो और हम बड़े-बड़े कारखाने खड़े करें और तरह-तरह से हम पैसा भी कमाएँ, मगर क्या फायदा उससे, अगर हम आपस में लड़ते हैं और निकम्मे हो जाते हैं या मिल कर प्रेम से न काम कर सकते हैं, न चल सकते हैं । यह दुनियावादी बात है । मुझे रज है कि हिन्दुस्तान में कहीं-कहीं ऐसी बातें होती हैं । इस वक्त पंजाब में भी इसकी खर्चा है और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पंजाब में क्या होने वाला है ? मैं समझता हूँ और मुझे आशा है कि कोई बुरी बात नहीं होगी । लोग समझेंगे । पंजाबी लोग जोशीले हैं । वे आगिर में समझते हैं । यकीनन वे समझेंगे और हमारे दिमागों के सामने यह जो एक धुआँ-सा भा गया है, जिससे हम सीधा देख नहीं सकते, उसको हटाएँगे और ताजा हवा और रोगानी में उन सवालों को देखेंगे । मुल्क का ऐसा कोई सवाल न है और न होना चाहिए, जिसे हम लड़ाई-झगड़े से हल करें । कोई सवाल नहीं है कि हम भूल-हठताल जगैरह करें । ये एक अम्हूरियत के तरीके नहीं हैं । ये प्रजातन्त्र के सवालों को हल करने के तरीके नहीं हैं, क्योंकि उन तरीकों में हम पहले तो फिर हरेक अलग-अलग कर सकता है । किसकी बात मानें,

किस्सकी नहीं। हमें समाज का संगठन करना है और हमारा समाज हिन्दू
 समाज नहीं है मुस्लिम समाज नहीं है सिख समाज या और कोई समाज
 नहीं हमारा समाज तो हिन्दुस्तानी समाज है जिसमें सब जान है। इतिहास
 हमारे सामने पहला सवाल एक-दूसरे को धपाने का है। उगा रहिन
 पूर्व पश्चिम अभी तरफ धलन-धमन धर्म है। हिन्दुस्तान के बहुत सारे लोग
 हमारे देश में पैदा हुए हैं जगमें से कुछ बाहर के धार हुए हैं। तस्मि का
 कोई हिन्दुस्तान में है वह भारत ना है और हमें उसकी इज्जत करनी है।
 यह धार की बात नहीं है हजारों बरतों से यह प्रथा रही। यह हिन्दुस्तान
 की एक कहानी रही है कि हम एक-दूसरे का धार करें, इज्जत करें—उनके
 धर्म का उनके खान-सहन के तरीकों का। हम धरना न करें। धारक के धारने
 का धरतों पर लिखा हुआ है। रिष्म दो हजार बरतों में हम इसे नून धर
 कि हम छोटी-छोटी बातों पर धरना न करें—कभी मावा पर कभी धर्म के
 नाम से कभी धारि के नाम से। धारि-धेर और इस तरह के धेर धिरी
 प्रधातम्भ में धनुर्धर में नहीं रहे सकते। हमें धारि-धेर की धारण करना है
 जिससे हमारे समाज के टुकड़े किए। हमें और धेरधारों को भी धरण करण
 है। धपने-धपने धर्म पर धोग रहे यह ठीक है लेकिन धपने धर्म धर
 रहने के धाने यह नहीं है कि हम धुसरो से धराधत करें, धुसरो से तर्क और
 देश की धुर्मन करें। इसलिये धपने-धपने धर्म पर रहे हमें धार रहना
 है कि हमारा एक बड़ा धर्म है, सभी का और यह धारण का धर्म मित के धरना
 मित धर काम करना और मित धर धाने बहना और धो धीरे उतक उरते
 में धरती है, यह धमन धर्म है। धारे उधकी कोई धाम धीरिये—हिन्दुओं का
 या इस्लाम या धिर्षों का या ईसाधियों का—सब हमारे देश के हैं। धरधर
 से हमें देशना और रहना है और धधधर धाने बहना है। धानकन के धराने
 में धार किध तरह से इन धारों को धारण में धरण के करेये। धीने धारका
 धनावा—धारकन का धमाना है धारों की तरफ देशन का और धारों की
 तरफ इन्सान के धाने का। धानुम नहीं धोग धारों पर धर धनुर्षों। धमाना धारण
 है और हम धारण। हमारे धीनधाम धी धारण धीर धपनी धान पर धेरधेर। धी
 धोग धान पर धेरधेर है नहीं धीम को धारण धरते हैं। यह धर धीरे-धीरे धीरिया
 में धीम धरन से एक धीम नहीं बहती। धा समय पर धीम की धी धरन
 धीनी है, लेकिन इन्सान धीम धीम धरता है धीम इन्सान धीम नहीं धरता।
 हमें इस धुर्ष में इन्सानों की धीर इन्सानियत की धरण है जिससे सब धीम
 धपन धामने इन्सानियत की धान रहे।

धुमरी धार धार धुनिवा की तरह धारकन के धमान की धेरें। कभी-कभी
 धरई के धीम धुर्ष धीने धपने है—धरान की धीरारी धरई के इन्सान, धारकन

के जमाने के हथियार जो दुनिया को तबाह कर दें। एक दफा अगर आप उन्हें खोल दें तो ऐसे हथियार रोज-ब-रोज बढ़ते जाते हैं। फिर भी दुनिया के बुजुर्गों में दानिषामदी इतनी नहीं आई कि वे समझीते करे और इन हथियारों को विल्कुल बन्द और खत्म कर दें क्योंकि यह एक साबित बात है कि आजकल के बड़े हथियारों से दुनिया के सबाल हल नहीं होते, खाली दुनिया तबाह होती है। उससे किसी की कोई जीत नहीं होती। दुनिया का कन्निस्तान हो गया, जीत तो नहीं हुई। यह हालत दुनिया की है। खैर, दुनिया को हम क्या सभाहालें, हमें तो अपने को सभाहालना है। ऐसी हालत में, जब दुनिया के सामने ये खतरे हैं, हम क्या करें? जाहिर है, हम अपने रास्ते पर रहें, हम कोशिश करें, जहां तक हो सकता है, कुछ अपनी आवाज से, अपनी खिदमत और सेवा से दुनिया को लड़ाई से रोकें। लेकिन दुनिया को तब रोकें जब हमारा कुछ असर हो, जब हम अपने घर में ऐसी हवा पैदा करें, ऐसी फिजा पैदा करें। अगर हम अपने घर में अपने झगडों पर ही लड़ते-झगडते हैं, फिजा खराब करते हैं, हवा गन्दी करते हैं तो हम, कभी अपनी क्या खिदमत करेंगे? दुनिया की क्या खिदमत करेंगे? इसलिए आपसे और इस समय आपके जरिए से हिन्दुस्तान के लोगों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे आजकल के जमाने को समझें, आजकल के हिन्दुस्तान को समझें, क्योंकि हिन्दुस्तान एक नया हिन्दुस्तान है और वह दुनिया की तरफ कदम उठा रहा है। नई सीमाएँ हैं जिनको हमें पार करना है। इस तरह से पुराने झगडे, पुरानी बातें तय नहीं हो सकती। असल बात यह है आजकल जो हिन्दुस्तान में हैं, वे लोगों के दिमागों को किस तरह देखते हैं। सबाल यह है कि हम एक पुराने गढे में पड़े या उससे निकल कर मैदान में आए और मैदान में आकर फिर पहाडों पर, इनसानियत की चोटियों पर चढ़ें। हम आजकल के जमाने में रहें या पुराने जमाने में पड़े रहें। असली सबाल हिन्दुस्तान के सामने यह है। पञ्चवर्षीय योजना वगैरह इसके हिस्से है। तो इसको आप भी समझें और देखें कि यह कैसे हल हो सकता है। इस रास्ते पर हमें कौन चला सकता है? क्या हम अपने झगडी में फसे रहें, बाहे कोई भी झगडा हो। चुनाव आने वाला है, क्या हम उसके झगडे में पड जाएँ? चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन कौम चलती जाती है और कौम के उमूल चलते जाते हैं। अगर कौम ने ठीक तौर से चलना, एक-दूसरे को अपनाना और मिल के चलना नहीं सीखा और हम झगडते रहें तो आप चुनाव से क्या कर देंगे? कोई जीते, कोई हारे, मुल्क तो रहेगा। हमारे सामने सबाल एक दल की जीत और हार का नहीं, बल्कि एक कौम की जीत का है, एक मुल्क की जीत का है। हिन्दुस्तान की जीत का मबाल है। मैंने आपने बरख्वास्त की, आप

वेकें और हिन्दुस्तान भर के लोग स भेगी यही दरखास्त है और बिनेपत्र पंजाब के लोगों से बुजुर्गों से—बुजुर्ग तिय हों हिन्दू हों और भी या मोह हों—ने इस सब से देखें तयलमायी से नहीं महज एक जगहात में बहक के पड़ी गलत जगहात में बहक के नहीं। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छी बात भी बुरी हो जाती है धमर बुरे रास्ते पर नम के हमने कोशिश की।

मान्नी जी का एक बड़ा सबक यह था कि इस तरह हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर बुरे रास्ते पर जाया है तो काम बुरा हो जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जमाने में हिन्दुस्तान के धारने जो तारीखी जमाना है आपको हमको जिम्मा रहना मबारक हो। ऐसे तारीखी जमाने में जब हिन्दुस्तान की और बुनिया की तारीख लिखी जा रही है—कैसे लिखी जा रही है? कसम से लिखने वाले बार में आएँ—हम अपने काम और परिश्रम और अपनी एकता से इस तारीख को लिखें जैसे किस्म जमाने में लिखी। ऐसे कसम में क्या हम छोटी बातों से यह के यह बाद और इसको मत जाण। छोटी बातें भी इस तरह से हल नहीं होतीं। बड़ों के रास्ते पर चल कर कोई सवाल बड़ा सवाल हल नहीं होता। हम नई बुनिया क मया आफताब जो निकल रहा है उसकी तरफ देखें और उसकी तरफ चमें और मुल्क भर को ले जाएँ क्योंकि आज नहीं पचास बरस से अगर एक जमाना हुआ जब मैंने और आपके बुजुर्गों ने एक नए हिन्दुस्तान के बाजार हिन्दुस्तान के नए ज्वाब देखे। हमारे ज्वाब पूरे हुए, बहुत कुछ पूरे हुए। बहुत कम ऐसा निश्चय है कि हमारे स्वप्न पूरे हों लेकिन हुए। उसको देख ५—बुझी ई लेकिन अभी मंथिल पूरी नहीं हुई, बहुत बातें करनी हैं। हिमात्म स लेकर कल्याणकारी तक कौनी हुई हिन्दुस्तान की जो एक मबारकस्त काम है वह एक ही उसमें एकतरा हो उसमें ऊंचाई हो, बड़े दिव की हो बड़े दिमाग की हो और आपस में सहयोग जाने और लोग बुजुर्गाने करें। हम उसकी कोशिश करते हैं। तैयारीय करोड भावधियों को उठाना और उनका अपनी शक्ति से श्रु उठाना और पुरानी कमचारियों को निकाल फेंकना ऊप-नीच की कमचारियों को निकाल फेंकना छोटा काम नहीं है। हम सबको बड़ने का बराबर का मौका देना चाहते हैं। अगर मजहब हमें लड़ते हैं एक-दूसरे से हिफागत सिखाते हैं तो मजहब बुरे हैं। ऐसा मजहब मजहब नहीं है बुरा है। हमें अपने धर्म को इस तरह से रखना है। जो चीज हमें मतब करणी है उसको छोड़ना है। नाप-तोस करने का एक ठीका मैं आपको बताऊँ। जो काम आप करना चाहें तोने कि इससे चीजें बुझती हैं या टूटती हैं। अगर बुझती हैं तो अच्छी बात है। अगर लोग बनग होते हैं टूटते हैं टूटते होते हैं तो वह बुरी बात है। अच्छे भी समाज ने बड़े बुजुर्ग भी समझ

तैं क्योंकि हिन्दुस्तान के लिए, मैं आपसे कहता हूँ, सबसे अच्छी बात इस वक्त आपस में मिलना है—पैरो की डिस्टिप्तिन नहीं, दिलो की डिस्टिप्तिन दिमाग की डिस्टिप्तिन, दिमागी एकता और मानसिक एकता । यह सबसे बड़ा सबाल है । जो उसके रास्ते में आते हैं, वे गलत हैं, चाहे मजहब का डामा पहन के या कोई और पोशाक पहन के आए । इसको आप याद रखें । यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं । ये बच्चे क्या हैं ? ये बच्चे कल के हिन्दुस्तान हैं, कल के भारत हैं जिसके लिए हम आज काम कर रहे हैं । ये वे लोग हैं जो बड़कर भारत होंगे, जैसे आजकल आप और हम हैं । उनके लिए दुनिया बनानी है और उनको समझाना है । कैसे शानदार दुनिया में और कैसे शानदार भारत में वे पैदा हुए हैं । उनकी मेहनत से और अपनी मेहनत से हम इनको और अच्छा बनाए । हममें जो पुरानी खूबिया है, उन्हें याद रखें, फिर से लाए और नई खूबिया लाए । साइस की नई दुनिया पर हावी होकर चीखों की काबू में लाए और जो अन्दरूनी चीजें हमें बलब करती हैं, जो भी कुछ हो, उनको हम हटाए और मिल कर एक बड़ा परिवार होकर आगे बढ़ें ।

तो आज का दिन, आज की चौदहवीं सालगिरह आपको और हमको मुबारक हो । आपका ध्यान इस ओर दिखाना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपति जी की कुछ दिनों से तबीयत अच्छी नहीं है, वह बीमार है । पहले से कुछ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बीमार हैं । उनकी तरफ ध्यान जाता है और हम सब लोग, आप और हम और देश भर, आशा करते हैं कि वह जल्दी अच्छे हो जाएंगे और जो महान सेवा उन्होंने उम्र भर अपने देश की की है, उसको बहुत दिन तक जारी रखेंगे ।

1961

जय हिन्द !

भारत की रक्षा करेंगे

आप में भिन्न बर्ण यहाँ बँटे हैं उनको ही उन बनाने की कोई डार भी रही होगी जब हिन्दुस्तान में आबादी नहीं थी। जो आप न बनान है वे उत बल कायद बन्ने हों। इन्हे बहुत डार न हों। पन्द्रह बरन हो नउ अब कीम ने हमारे देस ने करवट ली और एक नया युग शुरू किया। बम्बई बरन हुए और बाब उलटा बन्म-बिन है और हम उसका बनाने को बहाँ नाम किने आप है जो वही सिखानी भी आबादी बाने की यहाँ बरन उलटने की। तो पन्द्रह बरन बाबको मुबारक हों हम बानी को। लेकिन इस पन्द्रह बरन में क्या हुआ क्या-क्या इबने किया और क्या-क्या इबने नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। आप जानें हैं हजार दिक्कतें पेस आई और हमारे मुल्क के छाने बहुत कासी दिक्कतें बर भी हैं। बहुत कुछ हमने किया और बहुत कुछ बकीतन आप सोन और हम बिन कर करेये क्योंकि हम आबाद हुए तो यह कोई महज एक ऊपर को कारंवाई नहीं थी। यह एक बमबला था जो कीम ने करोड़ों आबपियों में उठा था और बिसने यह मतीजा हासिल किया। यह बीन बगना काम पूरा करके रहेगी और उत काम को पूरा करने के माने हैं—मुल्क में बितने बीन हैं वे बुनहान हों वे एक ऐसे समाज में रहे जिसमें बराबरी हो ऊब-नीन बहुत कम हो। यह एक समाजवादी समाज हो बिसने बाउ-पाउ का भी कर न हो। ऐसा समाज हम चाहते हैं। इसको बनाने की कोसिब है, लेकिन उत कोसिल के शुरू से भी काफी दिक्कतें हुई और हैं। उनका सामना करना है। सामना हमने बहुत बाउ का किया। माद है आपकी इसी दिक्की उहर में आबादी के बाब को मुधीबत आई जो हीननाक बलें हुई, उलटा भी सामना हमने किया और उसको भी काबू में लाए। तो उतके बाब और क्या होगा जो हमें हिलाए या हममें बराबराह पैसा करे।

माचकल भी बाब बेंबें मुल्क के पचासों खमान है। बहुत कुछ हम तकतीलें भी होती हैं और हमारी सख्तों पर भी हमें होसियाउ रहना है क्योंकि सख्तों पर ऐसे सोन नीमूर है जो हमारे मुल्क की सख्त हूरी बाबों से बेलते हैं और हमनामर होते हैं। इसक मित कोई भी बीन बित्वाबिल कीम बाबती रहती है और यह उलटा सामना करने की उत रोकने की हीनाउ रहती है। आप जानते हैं कि हमारा बहुत मुक से अपने मुल्क में लबा बाहर के मुल्कों के बाब बालि का बमन का उत है। इबने उत मुल्कों के बोसती की कोसिल भी और उतमें बहुत बर्न कामना

भी हुए। लेकिन फिर भी एक बदकिस्मती है कि हमारी सरहदों पर हमारे जो भाई रहते हैं वे लोग हमारी तगफ इस गणतंत्र निगाह में देखें और कभी-कभी नडाई को चर्चा करें। हमें फिर भी धरारना नहीं चाहिए, हमारे हाथ-पैर पूरने नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा होशियार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, तगडे रहना चाहिए। इसी तरह हम हर मुनीबन वा सामना कर सकते हैं। मुल्क के अन्दर हमारी ताकत कैसी बढ़ती है? ताकत के लिए मुल्क को बचाने को फ़ौज है और चीजें भी हैं। लेकिन आखिर में आजकाल के मुल्कों को एक कौम घवाती है। कौम काम करके, मेहनत करके, वह कौम जिममें एकता रहे, वह कौम जो मेहनती हो, वही मुल्क की ताकत बढ़ाती है, चाहे वह खेत में काम करती है या कारखाने में या दुकान में। सब अपना-अपना फल मेहनत में उमानदारी में अदा करे ताकि मुल्क की ताकत बड़े और एकता हो। सब दुनिया में कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता। हमारी कहानी आपस की फूट की रही है, जिमसे बाहर वालों ने फायदा उठाया। अब तो वह नहीं होनी चाहिए। बहस की छोटी-छोटी बातें होती हैं। खैर, बहस हो, ठीक है। बहस में तो कोई हर्ज नहीं लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि आपस में फूट करना मुल्क के साथ गहारी करना है, मुल्क को कमजोर करना है और इस आजादी को, जो इतनी मुश्किल से आई, खतरे में डालना है।

तो मैं चाहता हूँ, आज के दिन आपको खाम तौर में पन्द्रह बरस पहले के उस जमाने की ओर उसके भी पहले की याद दिलाऊँ जब हमारे मुल्क में आजादी की जग होती थी और हमारे बीच हमारे बड़े नेता महात्मा गान्धी जी थे। वह हमें कब-कब-कदम ले जाते थे, हम ठोकर खाते थे, तडखटाते थे, गिरते थे लेकिन फिर भी उनको देख कर हिम्मत होती थी और खड़े हो जाते थे। इस तरह में उन्होंने उस जमाने के लोगों को तैयार किया। इस तरह से उन्होंने एक मजबूत कौम को तैयार किया जिसमें एकता थी, जिसमें सब लोगों में किसी कबर सिपाहीपना था और उन्होंने बड़े साम्राज्य का सामना किया और आखिर में शान्ति से कामयाब हुए। जमाना याद करने की बात है, क्योंकि उसमें अपने दिलों को बड़ाना है कि हमने कभी-कभी मुसीबतों का सामना किया था। आजकाल के जमाने में छोटी-सी तकलीफ भी हमें बड़ी तकलीफ मालूम होती है। आहिर है, तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप और हम बोझ उठाए वगैर हिन्दुस्तान को नया नहीं बना सकते। बोझ बर्बने और हम उन बोझों को उठा के बागे बडे। खाली हम रजीवा हो और शिकायत करे तो यह नहीं हो सकता। फल कीजिए इतफाक से अगर कोई असली खतरा हिन्दुस्तान की आजादी और हमारी सरहदों पर हुआ तो आपको किछनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसका ध्यान रखिए। मैं आशा करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बचाव के लिए हमें आप से ही तैयार होना है, यह नहीं कि दग बगत तो हम गकलत में पड़ें और उस बगत सब लोग दिखाए कि

हम भी बड़े बहादुर हैं। इसलिए हमें हम छोटी बातों को छोड़ना और बड़ी बातों को देखना है और ऐसी कौम को बनाना है जिसमें एकता एक ही हो। हमारा हिन्दुस्तान बहुत लोगों बहुत मजहबों बहुत तरह के लोगों का है। इसमें हिन्दू है मुसलमान है, ईसाई है सिख है, बौद्ध है पारसी है। याद रखिए हमारे मुल्क में सब मजहब हैं और जो आदमी इसके खिलाफ आवाज उठाता है वह हिन्दुस्तान को नोखा देता है और हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता को कमजोर करता है। हम एक राष्ट्र हैं और जो कोई इस देश में रहता है वह भारतमाता की प्यारी सन्तान है और सब हमारे भाई हैं बहुत हैं और एक बड़ी बिरादरी है।

तो इस तरह हमें देखना है कि फिरकापरस्ती से बचने काठि-मज को तरह बान्ने से कमबोरी जाती है। चरम आप धरिए, आबकल का जमाना क्या है। मजहब आपसे से बाह्र लोगों ने रात को देखा है कि आबकल आसमान में हो गए सितारें बून रहे हैं। वो आदमी जिन्हें मीने सितारे कहा दुनिया से अलग होकर दुनिया का सैकड़ों मील का बन्दर बना रहे हैं। ये सब से निकले हैं। इसके पहले अमेरिका से ऐसे निकलते थे। तो यह कैसी दुनिया है जहाँ ऐसी बातें होती हैं। सारी दुनिया बदल रही है। इनसान बदल रहा है। नई-नई तकियाँ आती हैं और अगर हम इनको न समझें तथा अपनी भलाई, दुनिया की भलाई के लिए इनका इस्तेमाल न करें तो हम पिछड़ जाएंगे। हम बाली ऐंठते और अम्बी-अम्बी बातें करते रहें और दुनिया आगे बढ़ जाएगी। इसलिए हमें समझना है कि हम एक बदलती हुई दुनिया में बचसके हुए हिन्दुस्तान में रहते हैं और अगर हम उनके साथ सेबी से नहीं बचसके तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें बचलना है। हमें किसान का बड़ाना है हमें मेहनत करके इस मुल्क में गए लड़के निकालने है कारखाने बनाने है वासकर सेती की तकली करनी है क्योंकि वह हिन्दुस्तान की जड़ है। यहाँ के किसान उसकी पीठ है या बड़—आप चाहे जो कहें। ये आबकल के बीजारों का इस्तेमाल करते हैं और आबकल के हत बलाते हैं। वह नहीं होना चाहिए कि वे हठार बरम पुराने बीजार बना रहे हों। दुनिया बदल गई और सेती एक हठार बरम पुरानी रही तो हम पिछड़ जाएंगे। इन्हें बदलना है। हम बचल रहे हैं।

हमारे महापंचायती राज है और तरह-तरह की बातें इतिहास में हो रही है जो हमारे करोड़ों आदिवासियों को जो याद में रहते हैं इनके-इनके बदल रही है। तबसे बड़ी बात यह नहीं कि आपने एक बड़ी हमारा देखा या बड़ा कारखाना देखा बल्कि यह कि हिन्दुस्तान के किसान इनके-इनके पढ़ाई कि कि तरह से बचल रहे हैं। याद-याद में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बल्की एक दिन जाने वाला है अब कोई बच्चा हिन्दुस्तान में पैदा नहीं रहेगा जिसकी पढ़ने-लिखने का मौका न मिले।

बाजादी के पहले हमारी औसत उम्र बत्तीस बरस समझी जाती थी। इतनी आवादी के बढने के बावजूद अब यह करीब पचास के हो गई है। इसके क्या माने हैं? इसके माने यह नहीं है कि सब लोग पचास के होते हैं या पचास से ज्यादा का कोई नहीं होता। यह औसत है। इसके माने यह है कि मुल्क में आवादी बढने के बावजूद लोगों की सेहत ज्यादा अच्छी है। क्यों? इसलिए कि पहले के मुकामले में उन्हें खाना अच्छा मिलता है। पहले तो फाकेमस्ती थी, अब नहीं होती। बाज की होती हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आम तौर से नहीं होती। सेहत अच्छी है। सेहत को सबसे बड़ी बात खाना मिलने की है। एक कौम को खाना मिले, कपड़े मिलें, घर रहने को मिले, उसके स्वास्थ्य का, उसकी पढाई का और उसके काम का प्रबन्ध हो। सब बातें हो, यह हमारा ध्येय है। हम छोटी-छोटी बातों में, रोजमर्रा की दिक्कतों में फसे रहते हैं लेकिन हम हमेशा याद रखना है कि बाजादी के पहले गान्धी जी के नेतृत्व में जो लोग थे, उन्होंने क्या-क्या किया। हम उससे कुछ सबक सीखें। हममें कुछ जान प्राए और हम उसी रास्ते पर चलें। क्योंकि मेरा खयाल है, जिस रास्ते पर महात्माजी ने हमें चलाया था अंगरेजों के हम लोग कमजोर थे, दुर्बल थे फिर भी उन्होंने हमने कुछ हिम्मत भर दी थी, हमें भी कुछ सिपाही बनाया था। उसी रास्ते पर हमें चलना है। सिपाही खाली बर्दा पहन कर फौजी लोग ही नहीं होते, हरेक आदमी सिपाही होता है जो सिपाही की तरह एक काम को उठाए और उसे करे। हमें सारे हिन्दुस्तान को, बच्चों को और बड़ी को उधर दिखाना है और याद रखिए, हमारी फौज में हर घर्म के आदमी है, हर मजहब के आदमी है। फौज में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है, सभी को बराबर के अधिकार है। हमें इस तरह अपने मुल्क को बनाना है। आज का दिन यो भी शुभ दिन है, बाजादी का दिन है, लेकिन आज एक और तरह से शुभ दिन है। आज रक्षाबन्धन है और हम एक-दूसरे को राखी बाधते हैं। राखी किस थीज की निशानी है? राखी एक बफादारी की, एक-दूसरे की हिफाजत करने की, रक्षा करने की निशानी है। भाई बहन की करे, औरी की करे। आज आप राखी, अपने दिल में बाधिए, भारतभाला को। इसके साथ फिर से अपनी प्रतिज्ञा दोहराइए कि आप भारत की सेवा करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। और इस रक्षा करने के माने यह नहीं है कि आप अलग-अलग बहादुरी दिखाए। यह भी हो सकता है वक्त पर, लेकिन इसके माने यह है कि हम आपस में मिलकर रहेंगे, हम एक-दूसरे का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे, हम एक-दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, सहकार करेंगे और इस तरह से एक ऐसी कौम बनाएंगे जिसको कोई भी हिला न सके। तो आज बाजादी के दिन और बाजादी तथा रक्षाबन्धन के दिन हम और आप इस समय यहा मिल कर इस पवित्र भूमि में, जहा पन्द्रह बरस हुए पहली बार हमने यह

हम भी बड़े बहादुर हैं। इसलिये हमें इन छोटी बातों को छोड़ना और बड़ी बातों को देखना है और ऐसी नीम को बनाना है जिसमें एकठा पक्की ठौर से हो। हमारा हिन्दुस्तान बहुत मोसो बहुत मजहबों बहुत तरह के लोगों का है। इसमें हिन्दू हैं मुसलमान हैं ईसाई हैं सिख हैं बौद्ध हैं पारसी हैं। सब रखिए हमारे मुल्क में सब बराबर हैं और जो आबमी इसके खिलाफ आवाज उठाता है वह हिन्दुस्तान को बोझा देता है और हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता को कमजोर करता है। हम एक राष्ट्र हैं और जो कोई इस देश में रहता है वह भारतीयता की प्यारी सन्तान है और सब हमारे भाई हैं बहुत हैं और एक बड़ी गिरावटी है।

तो इस तरह हमें देखना है कि फिरकापरवर्ती से देखने वाली-मज की तरह जाने से कमजोरी जाती है। परा आप देखिए, आबकल का बनाना क्या है। आबकल आपसे से बाह्य लोभो म रात को बंधा हो कि आबकल आसमान में हो गए सिधारे घूम रहे हैं। वो आबमी बिन्ही नीचे सिधारे कड़ा दुनिया से जलप हीकर दुनिया का सैकड़ों मील का बन्दर बना रहे हैं। ये सब से निकलते हैं। इसके पहले अमेरिका से ऐसे निकलते थे। तो यह कैसी दुनिया है जहाँ ऐसी बातें होती हैं। घारी दुनिया बरत रही है। इनसान बरत रहा है। नई-नई तकियाँ जाती हैं और अगर हम इनको म समझें तथा अपनी भलाई, दुनिया की भलाई के लिए इनका इस्तेमाल न करें तो हम पिछड़ जाएंगे। हम जानी रँठते और जम्बी-जम्बी बातें करते रहे और दुनिया आगे बढ़ जाएगी। इसलिये हम समझना है कि हम एक बरतती हुई दुनिया में बरतते हुए हिन्दुस्तान में रहते हैं और अगर हम उसके साथ देखी से नहीं बरतते तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें बरतना है। हमें किसान को बड़ाना है, हमें मंहनत करके इस मुल्क में गए तरीके निकालने हैं कारखाने बनाने हैं आसकर खेती की तरक्की करनी है क्योंकि वह हिन्दुस्तान की बड़ है। महा के किसान उसकी पीठ है मा बड़—आप चाहे जो करें। वे आबकल के मंत्रारो का इस्तेमाल करते हैं और आबकल के हम बरतते हैं। वह नहीं होना चाहिए, कि वे हजार बरस पुराने मंत्रार बरत रहे हों। दुनिया बरत गई और खेती एक हजार बरस पुरानी रही तो हम पिछड़ जाएंगे। हमें बरतना है। हम बरत रहे हैं।

हमारे महा बन्धायती राज है और तरह-तरह की बातें इतिहास में हो रही हैं जो हमारे करोड़ी आबमियों को, जो नाब म रहते हैं उनके-हलके बरत रही हैं। सबमें बड़ी बात यह नहीं कि आपने एक बड़ी इमारत देखी या बड़ा कारखाना क्या बरत। वह कि हिन्दुस्तान के किसान हलके-हलके पढ़ाई से किस तरह से बरत रहे हैं। नाब-माब से उनके बरत पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी एक दिन जाने वाला है अब कोई बन्धा हिन्दुस्तान न गेता नहीं रहेगा जिसको बड़के-निचने का मीठा न मिले।

आजादी के पहले हमारी और उन उग्र उत्पीड़न वर्ग भागी जाती थी।
 जिन आजादी के पहले के बावजूद अब यह करीब पचास के होते हैं या पचास से
 जाने हैं? इसके माने यह नहीं है कि ग़रब लोग पचास के होते हैं या पचास से
 ज्यादा का कोई नहीं होता। यह ज़मान है। इसके माने यह है कि मुल्क में आजादी
 वरत के बावजूद लोगों की महान ज्यादा अच्छी है। क्यों? उम्रिय कि पहले के
 मुसलमानों में उन्हें घाना अच्छा मिनना है। पहले तो फाकिमस्ती थी, अब नहीं
 होती। बाड़ की होती हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन घाना लोग में नहीं होती।
 ग़रब अच्छी है। ग़रब की सबसे बड़ी बात घाना मिलन की है। एक कौम को
 घाना मिले, कपड़े मिलें, पर रहने को मिले, उसके स्वास्थ्य का, उसकी पढ़ाई
 रा और उसके काम का प्रयत्न हो। सब बातें हो, यह हमारा ध्येय है। हम
 छोटी-छोटी बातों में, रोज़गार की दिक्कतों में फंसे रहने हैं लेकिन हमें हमें
 याद रखना है कि आजादी के पहले गान्धी जी के नेतृत्व में जो लोग थे, उन्होंने
 क्या-क्या किया। हम उससे कुछ सबक सीखें। हममें कुछ जान घाय और हम
 उसी रास्ते पर चलें। क्योंकि मेरा खयाल है, जिस रास्ते पर महारामजी ने
 हमें बताया था अगर हम लोग कमजोर थे, दुबले थे फिर भी उन्होंने हममें
 कुछ हिम्मत भर दी थी, हमें भी कुछ सिपाही बनाया था। उसी रास्ते पर हमें
 चलना है। सिपाही खाली बर्दी पहन कर फौजी लोग ही नहीं होते, हरके आदमी
 सिपाही होता है जो सिपाही की तरह एक काम को उठाए और उसे करे। हमें
 सारे हिन्दुस्तान को, बस्कों को और बस्कों को उबर दिखाना है और याद रखिए,
 हमारी फौज में हर धर्म के आदमी हैं, हर मजहब के आदमी हैं। फौज में कोई
 फर्क नहीं है, सब परावर है, सभी को बराबर के अधिकार हैं। हमें इन तरह अपने
 मुल्क को बनाना है। आज का दिन भी शुभ दिन है, आजादी का दिन है,
 लेकिन आज एक और तरह से शुभ दिन है। आज रक्षावन्धन है और हम एक-
 दूसरे को राखी बांधते हैं। राखी किम चीख की निशानी है? राखी एक बफादारी की,
 एक-दूसरे की हिकाजत करने की, रक्षा करने की निशानी है। बाई वरत की
 करे, जीरो की करे। आज आप राखी, अपने दिल में बांधिए, भारतयाता
 को। इसके साथ फिर से अपनी प्रतिज्ञा दोहराइए कि आप भारत की सेवा करेंगे,
 को। इसके साथ फिर से अपने जो कुछ भी हो। और इस रक्षा करने के माने यह
 भारत की रक्षा करेंगे, जाहे जो कुछ भी हो। और इस रक्षा करने के माने यह
 नहीं है कि आप बनम-अलग बहादुरी दिखाए। यह भी हो सकता है वरत पर,
 लेकिन इसके माने यह है कि हम आपस में मिलकर रहेंगे, हम एक-दूसरे का नाशायत
 फायदा नहीं उठाएंगे, हम एक-दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, सहकार करेंगे
 और इस तरह से एक ऐसी कौम बनाएंगे जिसको कोई धोखा न मके। तो आज
 आजादी के दिन और आजादी तथा रक्षावन्धन के दिन हम और आप इस समय
 महा मिल कर इस पवित्र भूमि में, जहाँ पन्द्रह बरस हुए पहले बार हमने यह

हम भी बड़े बहादुर हैं। इसलिये हमें इन छोटी बातों को छोड़ना और बड़ी बातों को देखना है और ऐसी नीम को बनाना है जिसमें एकतरफ पक्की दीर से हो। हमारा हिन्दुस्तान बहुत मोयों बहुत मजहबों बहुत तरह के लोगों का है। इसमें हिन्दू हैं मुसलमान हैं, ईसाई हैं सिख हैं बौद्ध हैं पारसी हैं। आप रक्षिए हमारे मुल्क में सब बराबर है और जो आदमी इसके खिलाफ आवाज उठाता है वह हिन्दुस्तान का मोखा होता है और हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता को कमजोर करता है। हम एक राष्ट्र हैं और जो कोई इस देश में रहता है वह भारतीयता की प्यारी सन्तान है और सब हमारे भाई हैं बहम है और एक बड़ी बिरादरी है।

तो इस तरह हमें देखना है कि फिरकापरस्ती से बचने आदि-मंद की तरह जल में कमजोरी जाती है। जरा आप देखिए, आक्फस का जमाना क्या है। मायब आपमें से बहुत लोगों ने रात को बच्चा हो कि आक्फस आसमान में हो गए सितारे भूम रहे हैं। वो आदमी जिन्हें मैंने सितारे कहा बुनिया से बलप होकर बुनिया का सीकड़ी नीम का चक्कर लगा रहे हैं। ये कस से निकले हैं। इसके पहले अमेरिका से ऐसे निकलते थे। तो यह कैसी बुनिया है जहाँ ऐसी बातें होती हैं। सारी बुनिया बदल रही है। इनसान बदल रहा है। नई-नई तकियाँ आती हैं और अगर हम इनको न समझें तथा अपनी मलाई, बुनिया की कलाई के लिए इनका इस्तेमाल न करें तो हम पिछड़ जाएंगे। हम जाची पेंडल और लम्बी-लम्बी बातें करते रहें और बुनिया जाये बढ़ जाएगी। इसलिये हमें समझना है कि हम एक बदलती हुई बुनिया में बदलते हुए हिन्दुस्तान में रहते हैं और अगर हम उसके साथ देखी से नहीं बदलते तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें बदलना है। हमें ज्ञान को बढ़ाना है, हमें मेहनत करके इस मुल्क में नए तरीके निकालने हैं कारबावे मतलब है आक्फर खेती की तरफकी करनी है क्योंकि वह हिन्दुस्तान की बर है। महा के किसान उसकी पीठ है या बड़—आप चाहें जो कहें। वे आक्फस के बीजारो का इस्तेमाल करते हैं और आक्फस के हल चलते हैं। वह नहीं होना चाहिए कि वे हजार बरस पुराने बीजार चला रहे हों। बुनिया बदल गई और खेती एक हजार बरस पुरानी रही तो हम पिछड़ जाएंगे। हमें बदलना है। हम बदल रहे हैं।

हमारे महापचासवीं राज है और तरह-तरह की बातें इतिहास में ही रखी हैं जो हमारे करोड़ों आश्रितों को, जो पांच में रहते हैं हमने-हलके बदल रही हैं। तबमें बड़ी बात यह नहीं कि आपने एक बड़ी इमारत देखी वा बड़ा कारखाना क्या बन्दक यह कि हिन्दुस्तान के किसान हलके-हलके चढ़ाई से निरत तरह से बदल रहे हैं। नाच-माच में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी एक दिन जाने वाला है जब कोई बच्चा हिन्दुस्तान में पैदा नहीं रहेगा जिसकी चूने-तिलने वा मीठ न मिले।

देश आत्मनिर्भर बने

आजाद हिन्द की सोलहवीं सालगिरह पर आज फिर हम यहाँ जमा हुए हैं। मुबारक दिन है और आप सब लोगों को मुबारक हो। आपमें से बहुतों को याद होगा 16 बरस हुए, हम पहली बार यहाँ लाल किले के नीचे जमा हुए थे और पहली बार हमारा कौमी झण्डा यहाँ में उड़ा था। वह दिन हम सभी को याद रहेगा, क्योंकि उस दिन हमें एक खुशी थी, खुशी का कुछ नशा-सा था। बहुत दिन बाद, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद भारत आजाद हुआ था। बहुत दिन बाद अंधेरी रात खतम हुई और उजाला होने लगा। हमने यह समझ कर बहुत खुशी मनाई थी कि अब हमारे मुसीबत के दिन खतम हुए और अब हम अपने मुल्क को बनाएंगे। उसके थोड़े ही दिन बाद हमें एक जबरदस्त धक्का लगा। हिन्दुस्तान के दो टुकड़े होने पर हमारे मचे, पाकिस्तान में और नई सरहद के इस पार हिन्दुस्तान में होलनाक बातें हुईं। हमें बहुत धक्का लगा, सबको रज हुआ। लेकिन फिर भी हमने उसका सामना किया और हलके-हलके उस पर काबू पाया। उसी जमाने में थोड़े दिन बाद एक हिन्दुस्तानी के हाथ में हमारे बड़े नेता महारमा जी की हत्या हुई। हमें इससे बड़ी सजा और कोई नहीं मिल सकती थी। वह मिली। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इस वक़्त वह हमें क्या सलाह देते—महज हाथ-हाथ करने की नहीं, बल्कि उन गलत चीजों का, गलत ताकतों, गलत विचारों का और खयालातों का मुकाबला करने की जो मुल्क को तबाह कर दें। हमने—मैं 'हम' कहता हूँ उसमें आप सब शामिल हैं—उसका मुकाबला किया और उन विचारों को दबाया भी। हिन्दुस्तान में फिर से एक नई हवा हुई और हमने सोचा कि अब हम इस हिन्दुस्तान को बचाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में सारी शक्ति लगाएँ जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इधर हमने ध्यान दिया और बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाईं, उन पर काम किया और 10-12 बरस से कर रहे हैं।

मेरा खयाल है और मैं समझता हूँ, आप भी इससे महमत होगे कि इन 10-12 बरसों में हिन्दुस्तान की शक्ल बदली है और बदलती जाती है। किस कदर नए-नए शहर नए कारखाने बने, नई योजनाएँ हुईं और अगर नई तो पहले के कुछ खुशहाली मज़र से बहुत यह बात हुई

सच्चा पहरामा वा फिर इस बात की प्रतिज्ञा करें, इफरार करें कि हम चाहे जो कुछ हो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे भारत के माथ पर सच्चा तपे । हन भारत की सेवा करेंगे ।

भारत की सेवा करने के माने क्या हैं ? भारत कोई एक लसमीर नहीं है । हमारे बिन में लसमीर तो है, भारत की सेवा करना भारत के रहने वालों की सेवा करना है । जनता की सेवा है जनता की उभारना । बहुत दिन से रही हुई जनता लपर रही है । उसको मथव करना है । हमें उसे इस लरह से बड़ाना है । तो हम इसका इफरार करें और इफरार करके इसको याद रखें और इस काम को सच्चे दिल से करने की कोशिश करें हमारा वेसा या काम चाहे जो कुछ हो । सभी के लिए ढोडा-छा एक बलन काम भी है । बह भारत की सेवा का है और भारत की सेवा के माने हैं अपने पकोसियों की सेवा अपने मुक्त बालों की सेवा । सभी को एक समझना है चाहे बह निन्नी भी मजहब का हो । बमर हिन्दुस्तानी है तो मे हमारे भाई हैं । यां तो हमारे बाहर के भाई भी हो सकते हैं, लेकिन बास बात यह है कि मे हमारी बिरादरी के ह । तो मे बाहला हूँ कि बाप ऐला करें और छोटे सगकों मे छोटी बहनों में न पवें । राय बलन-बलय होती है । बह ठीक है, राब बलन-बलय होनी चाहिए । बिन्दा कीम है । हम सभी के बिना बाब नहीं बैठें कि मे एक ही लरह से चोर्ने एक ही लरह से काम करें । लेकिन बाब बातों में बलय राय की गुबाराह नहीं है । हिन्दुस्तान की बिबमत में बलय राय की गुबाराह नहीं है । हिन्दुस्तान की रजा में हिफाजत में बलय राय की गुबाराह नहीं है । बह हरेक का फुर्ल है, चाहे जो कुछ हो । तो इसका बाब हम पक्का इरादा कर मे । रोब कुछ याद रखें तो हमारे बोके-से काम से बोड़ी बोड़ी सेवा से एक पहाड़ बड़ा हो जाएगा जो भारत को बड़ाना और इसकी हिफाजत करेगा ।

देश आत्मनिर्भर बने

आजाद हिन्द की सोलहवीं सालगिरह पर आज फिर हम यहाँ जमा हुए हैं। मुबारक दिन है और आप सब लोगों को मुबारक हो। आपमें में बहुतों को याद होगा। 1॥ बरस हुए, हम पहली बार यहाँ साल किले के नीचे जमा हुए थे और पहली बार हमारा कौमी झण्डा यहाँ से उड़ा था। वह दिन हम सभी को याद रहेगा, क्योंकि उस दिन हमें एक खुशी थी, खुशी का कुछ नशा-शा था। बहुत दिन बाद, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद भारत आजाद हुआ था। बहुत दिन बाद अंधेरी रात खतम हुई और उजाना होने लगा। हमने यह समझ कर बहुत खुशी मनाई थी कि अब हमारे भूखंड के दिन खतम हुए और अब हम अपने मुल्क को बनाएंगे। उसके थोड़े ही दिन बाद हमें एक जबरदस्त धक्का लगा। हिन्दुस्तान के दो टुकड़े होने पर हमारे मंचे, पाकिस्तान में और नई सरहद के इस पार हिन्दुस्तान में होलनाक बातें हुईं। हमें सफ़्त धक्का लगा, सबको रज हुआ। लेकिन फिर भी हमने उसका सामना किया और हलके-हलके उस पर काबू पाया। उसी जमाने में थोड़े दिन बाद एक हिन्दुस्तानी के हाथ से हमारे बड़े नेता महात्मा जी की हत्या हुई। हमें इससे बड़ी सजा और कोई नहीं मिल सकती थी। वह मिली। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इस वक्त यह हमें क्या सलाह देते—महज हाय-हाय करने की नहीं, बल्कि उन गलत चीजों का, गलत ताकतों, गलत विचारों का और खयालतों का मुकाबला करने की जो मुल्क को तबाह कर दें। हमने—मैं 'हम' कहता हूँ उसमें आप सब शामिल हैं—उसका मुकाबला किया और उन विचारों को दबाया भी। हिन्दुस्तान में फिर ने एक नई हवा हुई और हमने सोचा कि अब हम इस हिन्दुस्तान को बचाने में, नया भारत बनाने में, अशुशल भारत बनाने में शारी शक्ति लगाएँ जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इसर हमने ध्यान दिया और बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाईं, उन पर काम किया और 10-12 बरस से कर रहे हैं।

10-12 बरसों में हिन्दुस्तान की शक्ति बढ़ती है और बढ़ती जाती है। किम अगर आप इसर-उधर फिरकर देखें तो पहले के मुकाबले कुछ सुशहासता नज़र आती है। हम अभी तक अपनी मजिद में बहुत दूर हैं, लेकिन यह बात हुई

है। यह तो बात हुई लेकिन हमारा ध्यान कुछ बुनियादी बातों की तरफ से हट गया। हमने समझा कि हम आजाब हो गए हैं तो अब आजाबी हमारी पत्नी है और हम गफलत कर सकते हैं और कोई हमारे ऊपर इस आजाबी पर, हथका करने वाला नहीं है। अभी तक हमने पूरे दौर से यह सबक नहीं सीखा था कि आजाबी ऐसी चीज नहीं है जो अपने-आप से पत्नी रहती है। हमें महसूस नहीं हुआ कि आजाबी की छिदमत हमेशा हर साल दिन और रात करनी होती है और गफलत होने से आर्थे उधर से हट जाती है और उन बन्त बहु किसने सफ़्तों है और बतारे जाने मन्ते है। हम गफलत में पड़ गए।

हमने अपने को बमन का शक्ति का एक बमनबरवार बनाया। बुनिया में जोहूयत हुई कि हिन्दुस्तान शक्ति के लिए है। बहु ठीक बात थी। हम शक्ति के लिए थे और अब भी हैं लेकिन शक्ति के साथ कमजोरी नहीं बसती। शक्ति के साथ मजबूत नहीं बसती। शक्ति के साथ मेहनत और लभित बसती है। तभी हम उसकी छिदावत कर सकते हैं और बुनिया में हमारी आबाज की कोई बन्त हो सकती है।

पर साथ आप और हम सबको यकायक फिर एक एकका बना अब हमारी सट्टर पर हमना हुआ। एक मुस्क जिसको हम दोस्त समझते थे उसने जोरो से हमना किया और सट्टर पर हाथसे हुए। हमें तकलीफ हुई, परेशानी हुई। लेकिन उसका भी एक बन्त नहीं था हुआ। बहु बहु कि उसने हमें इस गफलत से निकाला और सारे मुस्क में एक नई हवा फैली गई हवा बसी और लोम तैयार होने लगे। हर तरफ एक चीज था और एक दुबारी की जा रही थी तब क्रिया था रहा था। मुझे अब भी याद है और आप तो जानते ही हैं कि किस तरह हमारी आम बन्त उस समय महीनो तक अपनी हर चीज जो उसके पास थी देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने पीछे किए। हमारे कोप में सोना-बारी सब कुछ दिया। सबसे ज्यादा उन्होंने दिया बिनके पास सबसे कम था। और बन्तक हिन्दुस्तान भर में एक हवा फैली जिसमें लोग अपने आपकी समझे मूल नए? उनको पीछे कर दिया था छूया दिया था रखा दिया था और सब लोम महदुव करते थे कि अब हमारा बेस बतारे में है तो जल्दा बन्त काम उसका सामना करने का था उसकी मदद करने का और बतारे का सामना करने का था। एकना की हवा फैली और हमने देखा कि ऊपर की गहलप्याकियों के बाबजूब सारे बेस म फैली बबएस्त एकना है जो बन्त जाने पर निकल जाती है। हमारी छिमत बढ़ी ताकत बढ़ी और हमने कोशिश की कि मुस्क को बत्ती-से-बत्ती तैयार करें, उसकी ताकत बढ़ायें। क्या माने है मुस्क को तैयार करने के? खाली लोगों का जोन काछी नहीं है। फौजी तैयारी के पीछे ह्वार और तैयारियां होती है—सामान बदाने कारबाने बनाने की तैयारियां जो फौजी सामान बैठे हैं।

हवाई जहाजों के लिए हजारों कारखाने और उसके पीछे हिन्दुस्तान की वेणुमार खेती है जहाँ अनाज पैदा होता है, खाने का भगमान बगैरह। यानी उस तैयारी के माने हैं कि हर तरफ से काम हो। हरेक आदमी अपना फर्ज अदा करे और ज्यादा-से-ज्यादा पैदा करे जिससे हमारी आर्थिक हालत मजबूत हो। उधर ध्यान दिया गया और तरक्की हुई और होती जाती है। लेकिन हमारी पुगनी गफलत को हालत फिर कुछ होने लगी, क्योंकि लड़ाई जरा कुछ ठडी-सी हो गई। लोग आपसी इत्तिहाद और एकता को भूलने लगे। वे अब फिर अपनी पुरानी बहसों, पुराने झगडों और मुल्क की कमजोरी की हवा पैदा करने लगे। बदकिस्मती में यह हमारी पुरानी आदत है। अब खतरा बिलकुल सामने नजर आया तो हम उसे भूल गए थे। हम फिर इधर-उधर जाने लगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी सरहद पर खतरा हर वक्त है। आपका और हमारा पहला काम है कि हम उमसे मुल्क को बचाए। उसके बाद फिर और बातें होती हैं। जो बेश अपनी आजादी को, अपनी जमीन को बचा नहीं सकता, उसकी कदर दुनिया में कौन करे और तरक्की करने की उसकी ताकत क्या है।

इस वक्त हमारा सबसे बड़ा काम हालांकि मुल्क की ताकत बढ़ाना, मुल्क की पैदावार बढ़ाना, मुल्क से गरीबों निकालना और मुल्क को खुशहाल करना है जिससे हरेक को तरक्की का बराबर का मौका मिले—करोड़ों आदमी जो हिन्दुस्तान में रहते हैं, उनको तथा हमारे बाल-बच्चों को पूरा मौका मिले कि वे अच्छी तरह से बड़ें, उन्हें सब चीजें मिलें, वे देश की अच्छी सेवा कर सकें—लेकिन ये सब काम उसी वक्त हो सकते हैं जब मुल्क की इज्जत, मुल्क की आजादी कायम रहे। अगर उसमें ढील हो गई तो मुल्क का विल टूट जाता है, फमर टूट जाती है और मुल्क निकम्मा हो जाता है। तो वह मुल्क, जो आजाद है और आजाद रहना चाहता है, इसको—मुल्क की हिफाजत को—अब्वल रखता है, और सब बातें पीछे है। मुल्क की हिफाजत के लिए बहसों नहीं होनी चाहिए, बहस की जरूरत है, दो आवाजों की जरूरत नहीं है। हरेक हिन्दुस्तानी की राय एक ही होनी चाहिए और अगर एक राय है तो उसे यह जानना चाहिए कि उसको, हमें निसककर कहना है। हमारे मुल्क की एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। मुल्क की एकता का यह नवशा हमने पर सास और इस साल के शुरू में देखा था। लेकिन कुछ दिन तक सरहद पर लड़ाई ठडी रही तो लोग फिर उसे भूलने से लगे। फिर से वे छोटे-मोटे झगडे पैदा होने लगे, फिर से अलग-अलग आवाजें आने लगी, अलग-अलग नुस्ताचीनी होने लगी। यह अफसोस की बात है। हरेक को हक है कि वह नुस्ताचीनी करे, हरेक को हक है कि वह बहस करे—हमारा आजाद मुल्क है, हम किसी की रोकते नहीं, लेकिन हरेक को हक होने के अलावा उसके फर्ज भी होते हैं। और जो कर्तव्य पर ध्यान न दे, वह अपने हक पर कैसे

ध्यान दे सकता है। हरेक का सर्वोत्थ है, ऊर्ध्व है मूलक की बचाना मूलक की स्वार्थ बनाए रखना और मूलक की ताकत बचाना मूलक की सेवा करना। ये ऊर्ध्व हरेक हिन्दुस्तानी के हैं चाहे उसका कोई मकसद हो और वह हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में रहता हो। इसको हम जूने कि हमारे हक डीने पड़ जाते हैं। उनका माँगना कुछ बोरों में नहीं हो सकता। हक तो हरेक के है और होने चाहिए। मोर्चों के बहुत कुछ हक ऐसे हैं जो इस वक्त पूरी तौर से नहीं चल सकते। हिन्दुस्तान में हरेक इन्सान को हक है कि वह आताहान जिनगी बसर करे, उसको नरीजी निकल जाए, उस पर गरीबी का बोसा न हो और उसके बच्चों को हर तरह से तरकीबी करने का मौका मिले। हम कोसिस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बलन जाएगा और इसके-इसके ब्याबा-मे-ब्याबा जाएगा। लेकिन बाक्या यह है कि इस वक्त तो हम उस बर्बिस से दूर हैं और उस पर हम तमी पहुँचने जब हम अपने ऊर्ध्व बचा करें।

बापसे मैंने कहा कि मूलक अतरे में है। मेरा मतलब यह नहीं कि इस वक्त कोई आस बात होने वाली है। लेकिन यह जो नई तरकीब हमारे सामने आई है उसने हमारी चखुबों पर ऐसे गह अतरे पैदा किए हैं जिन्हें हम भूल-से गए थे। यह डीक है इन अतरे का सामना करने के लिए हम बहा डीने में हैं हवाई नहाब में हैं। लेकिन जाती डीज और हवाई नहाब मूलको की रजा नहीं कर सकते। जानकम मूलको की रजा तमी होती है जब पूरे मूलक के सब लोग सब बस्ता मह और औरत रजा के काम में कुछ-न-कुछ करें। सरहूरी रजा के पीछे तारे बम की खपित होगी चाहिए और देश की खपित से सबसे पहला काम है—एकजा मिलकर काम करना छोटी में या कारखाने में या जहाँ कहीं आप काम करते हैं। लोग इसके लिए तैयार हों और मूलक की ताकत इस तरह बढ़ाएं। इसका मतलब होगा कि आपकी डीजी ताकत भी मकबूत हो जाएगी और हर तरह से हमारी खपित बढ़ेगी। तो आप यह याद रखें कि हमारे सामने बड़े सवाल हैं। हमारे मोबनाबों के सवाल भी बड़े सवाल थे। ये सब बहुत बढ़ गए हैं। बुनिया मबीन है। बुनिया बबलती जाती है। बुनिया में एक तरह बड़ी नफ़ादा होने के बड़े अतरे रहते हैं जिसमें एटम बम हाइड्रोजन बम जैसे। इतनी तरह कुछ जल्दी हवाई भी बनती है।

जमी-जमी एटम बम के सिलसिले में मास्को में एक मुलहनामे पर वस्तुगत हुए जिसमें अमेरिका ने इस नामों में और अरबों ने वस्तुगत किए। बाब में और लोगों ने भी वस्तुगत किए। हमारे मूलक ने भी वस्तुगत किए। वह मुलहनामा नफ़ाई का बर नहीं निकाल देता हमारे अतरे को कम नहीं करता लेकिन फिर भी एक रास्ता दिखाता है जिससे बम कर लायक हम ऐसी बबह पहुँच जाएँ जब नफ़ाई नौरह कामू में आ जाए और बुनिया जाति से रहे। बाब से छान-माड बरम हुए,

हमने यूनाइटेड नेशन्स में इसी बात की तजवीज की थी जिम पर मास्को में दस्तखत हुए। इस बात को करने के लिए पहली आवाज हिन्दुस्तान की उठी थी। तो हमें खास तौर से खुशी है कि अब उस पर अमल हुआ, वह बात की गई और हम उम्मीद करते हैं कि इस गस्ते पर कदम बढ़ाया गया है तो बढ़ता ही जाएगा और दुनिया आखिर में इस खतरे से बच जाएगी। हम एक खतरनाक दुनिया में रहते हैं जिसमें खतरे हैं, जिसमें उम्मीदें हैं। आजकल के नौजवानों और बच्चों के मामले जो जिन्दगी है, उसमें भी दोनों बातें मिली हुई हैं—उम्मीदें और खतरे। अच्छा है कि हम ऐसे जमाने में रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही जमाने में रह कर एक कौम मजबूत होती है, कौम में हिम्मत आती है। किसी कौम के लिए बहुत आरामतलबी अच्छी नहीं होती, वह उसको कमजोर कर देती है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है। तो मैं आपको और खासकर नौजवानों तथा बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि वे ऐसे जमाने में हैं और हम सबके सामने उनके बहुत इम्तहान होंगे। ये इम्तहान बनिस्वत उनके ज्यादा बड़े होते हैं जो स्कूल और कालेज में जाकर दिए जाते हैं। जिन्दगी के इम्तहान ज्यादा सख्त हैं, ज्यादा बड़े हैं। इस इम्तहान में कोई एक किताब पढ़ कर आप पास नहीं हो जाते, बल्कि आपका चरित्र, दिल और दिमाग ऐसा मजबूत होना चाहिए कि आप किसी खतरे का सामना कर सकें और उन पर हावी हों, घबराएँ नहीं। तो हमें इस तरह से चलना है और जो आइन्दा साल आते हैं और हमारे आजाद हिन्द की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके साथ हमें भी ज्यादा मजबूत होते जाना है और अपने को कभी गफलत में नहीं पड़ने देना है। यह याद रखना है कि चाहे हमारी राय कितनी हो, दो, तीन, सौ, हजार क्यों न हो, एक बात में हमारी राय एक ही है—वह है हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की हिफाजत करना और हिन्दुस्तान को खूशहान बनाना। इसमें दो राय नहीं हो सकती। हाँ कुछ राय अलग-अलग हो सकती हैं कि किधर जाना है, किस तरह से करना है। लेकिन इन बातों की बुनियादी राय तो एक होनी चाहिए और हर कदम जो हम उठाएँ हर बात जो हम करें, उस वक्त हम यह सोचें कि इस बात के करने से हम हिन्दुस्तान की खिदमत करते हैं, हिन्दुस्तान की एकता बढ़ाते हैं, हिन्दुस्तान की रक्षा करने की बातों में मदद करते हैं या उसकी कमजोर करते हैं। यह एक छोटी कसौटी है जो हमें हर बात पर लगानी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर अपने जोश में भस्त हो जाते हैं और पार्टीवाजी या दलबन्दी में पड़ कर मुल्क के रास्ते को कमजोर कर देते हैं। इन बातों को आप याद रखिए। आगे आने वाले दिन कोई आसान नहीं हैं, मुश्किल दिन हैं। आप किसी तरफ से भी देखिए, वे मुश्किल दिन हैं, कठिन दिन हैं।

जब हमारे सामने सरहद पर यह बड़ा हादसा हुआ था, सतरा आया था,

उमके बाद हमें कई बातें करनी पड़ी जो हमें अच्छी नहीं लगती थीं लेकिन हम बर्ले को मजबूर हो गए। हमें डीजल पर बहुत खयाबा रुपया खर्चना पड़ा करीब दुगुना सामान्य दुगुने में भी खयाबा। हमें उस समय को टैंकस बर्गरह के वरिए से बचा करना था। टैंकसेज बड़े। टैंकस बढ़ाना किसी को अच्छा नहीं लगता न देश वालों को न बढ़ाने वालों को। लेकिन जब मुस्क बतारे से हो तो फिर जो भोग बो-बार पैसा बचान में मुस्क के बतारे को मूल जाले हूँ वे मुस्क की बिबरमत नहीं करते। मुस्क एक चीज है जो खड़ेगा—पैसा जाता है जाता है। हम खर्च करेगे पैसा करेगे। उस वकन इसका हर जगह हमारी पार्लियामेंट में और मुस्क में जो जमान हुआ वह बोरो का हुआ सान का हुआ हालाकि एकलौठ भी और परेखानी थी। हिन्दुस्तान पर खतरा जामा और उसे बतारे से बचाना है हर तरह से बचाना है चाहे जो भी कुछ देना पड़े चाहे जो भी कुछ एकलौठ उठानी पड़े चाहे हम मिट जाएँ, लेकिन हिन्दुस्तान रहे। सोना-बाही जामा पैसा जामा टैंकस जामे। ठी इस बात को जान लीए, हमें जानी यह नहीं देखना कि कोई चीज बाबाको कुछ अच्छी है या नहीं। बल्कि देखना यह है कि धाबकन की हालत में धाबकन के बतारे में चाहे वह सख्त पर हो चाहे अल्पकनी हो किस तरह से उसका सामना करना है। अगर इसका सामना करने में हम खयाबा बोझ उठाना है तो जरूर उठाना है। जान जानते हैं कि जब बड़ी सजाइया होली है तो कितने खबरबस्त बोझे जनता को उठाने पड़ते हैं मुस्क तबाह हो जाते हैं। हमारे सामने इस वकत ऐसी सजाई नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि आजका क्या हो। लेकिन उसकी हर कण के लिए हम बचन भी हमें तैयार रखना है होना है और बोझे उठाने हैं।

हमारा नाम दुनिया में हुआ था कि हम साहित्यसम्ब अमनपसन्द साहित्यिक देज हैं। और यह बात सही है कि इस वकत जो हम अपनी डीजेँ बढ़ाते हैं और मौजबानों का कुछ डीजे की काम निजाति है तो इसके माने यह नहीं है कि हमने अपने साहित्य के विचार और साहित्य की नीति छोड़ दी है। हम उस पर अपने दुनिया में अपने और हर जगह अपने और किसी देश से हमारा जो सबाड़ा है अगर वह साहित्य से उम हो जाता है तो जरूर कोसिक करेगे क्योंकि हमें इस किरम की सङ्घ पसन्द नहीं है जो मस्क में तबाही जाए और धाम जनता बहुत परेखान हो। लेकिन साहित्य सुरापी न ही हो सकती है एक जगत बात के सामने फिर मुजा देने और हमने से नहीं। जो लोग डरते हैं वे मुस्क की कमजोर कर देते हैं बदनाम करते हैं। इसलिए हालाकि हम मुस्क की रक्षा की पूरी तीर से तैयारी करे हमारा पर हमारा पसना साहित्य न बचने का होगा। दुनिया में और अपने मुतालिक हम जब कभी साहित्य से कोई सेजना कर सकते हैं तब उसका पकड़ेगे। लेकिन ऐसा बहा विमन हिन्दुस्तान की जान की खयाबा नहीं। यह जरूरी बात है और इसलिए हम सतही पूरी तीर से तैयारी करेगे और उम तैयारी के माने जानी तीर और बगुन और पीज

नहीं है, उस तैयारी के गाने मुल्क भर में एक-एक शहर, मर्द, औरत, लड़का इसके लिए कुछ-न-कुछ दे, तैयार हो, अपने दिल को मजबूत करे, अपने दिमाग को मजबूत करे और साथ मिल कर चले। हमारे मुल्क के बहुत लोग अगल-अलग चलते हैं। हमारे मुल्क में पैर मिला कर साथ चलना बहुत कम लोगों को आता है। पैर मिला कर चलने में कोई खास खूबी नहीं है, लेकिन वह एक साथ काम करने की तसवीर है। फौज की ताकत क्यों है, वे लोग मिल कर काम करते हैं, पैर मिला कर चलते हैं, सब काम मिल कर करते हैं, उनमें डिमिप्लिन है, नियम से करते हैं। तो हमें अपने देश को कुछ सिगाहीवना सिखाना है, मारे देश को डिमिप्लिन सिखानी है। अच्छा है, हम अपने भविष्य के लिए इस तरह से तैयार हो और इन खतरे से जब निकलेंगे तो ज्यादा ताकतवर निकलेंगे, ज्यादा हिम्मत होगी, हमें अपने ऊपर ज्यादा भरोसा होगा और खुशहाली के रास्ते पर हम आसानी से चल सकेंगे। आखिर में मुल्क वही मजबूत होते हैं जो अपने ऊपर भरोसा कर सके, जो औरों पर भरोसा न करे। औरों से दोस्ती होती है, भरोसा अपने ऊपर होता है। औरों से सहयोग होता है, अपने दिमाग से सोचना होता है, अपने हाथों से काम करना होता है। जिस बक्त कोई मुल्क इसको भूल जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है, अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, वह गिर जाता है, तबाह हो जाता है, उलील हो जाता है। वह निकम्मा मुल्क है। यह बात आपको याद रखनी है और हिन्दुस्तान जैसे बड़े मुल्क में इससे ज्यादा जित्तत क्या हो सकती है कि हम अपने दिलों में डर जाए, घबरा जाए और अपने ऊपर भरोसा न कर सकें। हमें करना है और दुनिया में हमारे दोस्त हैं। उनसे हमें दोस्ती करनी है, उनसे हाथ मिलाना है उनसे मदद भी लेनी है। हमें बड़े-बड़े देशों से मदद दी है। उनके हम मशकूर हैं। मशकूर महकूर मदद के लिए नहीं, बल्कि उनकी हमदर्दी के लिए। इससे हमारा बोझा कम हो जाता है। जिस मजिल पर हम चले हैं, जो धारा हम कर रहे हैं, उस पर हमें पाला करनी है और हम मजिल पर पहुँच जाएँ। आपको यह बात याद रखनी है। हम चाहते हैं कि हम उसी उसूल से मुल्क को बढाए, मुल्क की तरबकी करे, अपने ऊपर भरोसा करके, औरों की मदद लेके सारी आर्थिक समस्याओं को हल करे और अपने मुल्क को ऐसा बनाए कि वह अपनी टांगों पर पूरी तौर से खड़ा हो सके। दबो की तो फिक्क है ही। लेकिन देखें जो करोड़ों बच्चे हैं, में चाहता हूँ, उनको बढने का, सीखने का, देश की सेवा करने का, अपनी सेवा करने का पूरा मौका मिले। हम ऐसा भारत बनाए जिसमें उनको ऐसे मौके मिलें और देश में कोई ऊच-नीच न हो। हम भविष्य का ऐसा चित्र देखते हैं।

हमारा योजना कमीशन है और लोग बड़े-बड़े दफ्तर बना कर काम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से और योजना कमीशन की तरफ से तो खाली इशारे होते हैं, काम तो आपको और हिन्दुस्तान के करोड़ों जादमियों

आर्थिक विचारधारा

उदयसे सर्वोदयतक

द्वितीय खण्ड

उन्नीसवीं शताब्दी

१९३०-३१

अभिलेख

मैथिल १९३०

मैथिल्य १९३०

विद्यार्थी १९३१

अभिलेख १९३१

मैथिल्य १९३१

संज्ञान १९३१

अभिलेख १९३१

प्रयोगशाला

संज्ञान १९३१

कल्याण १९३०

अभिलेख

संज्ञान १९३०

अभिलेख

संज्ञान १९३१

संज्ञान १९३१

संज्ञान १९३२

आर्थिक विद्यार्थी
चार विभाग

शास्त्रीय विचारधाराका विकास

मैथिलस

इन्द्राग्नी यावा पृथिवी मातरिस्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा ।

बृहस्पतिर्मस्तौ ब्रह्म सोम इमा नारी प्रजया वर्धयन्तु ।

—अथर्ववेद १४।१।१।५५

हमारे यहाँ विवाहके समय अन्य वैदिक मन्त्रोंके साथ इस मन्त्रका भी पाठ किया जाता है। पति और पत्नी, दोनों ही प्रतिज्ञा करते हैं कि 'इन्द्र, अग्नि, भूमि, वायु, मित्र, वरुण, ऐश्वर्य, अश्विनो, बृहस्पति, मरुत्, ब्रह्म, चन्द्रमा आदि जिस प्रकार प्रजापति वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार हम दोनों प्रजापति वृद्धि करें।'।

वैदिक ऋषियोंने जहाँ ऐसा त्वीकार किया था कि मानवके सर्वांगीण

विमलशके शिष्ट स्त्री पुरुषस्य विवाह-दृष्टमें वैषम्य आस्त्यक है, परों उन्होंने प्रचारपरिहार भी कइ िया था। उन्होंने कहा था कि पुत्रोत्पत्तिसे माता पिताको आम्पारिक सुख मी मिलेगा, मौक्तिक मी। 'एते युगमें, जब कि अर्थिक क अर्थिचार उत्कृष्टी आर्थिपर निर्भर थे, पुत्रको दत्तना मूल्य देना अलग्न नही मावुम होता। सुखा और कल्पसूत्रियसके विधान अपन अन्तुगामिबोको एक पुत्र उत्पन्न करनेका आश्रय देते हैं, ननाकि कंजल इतीते मुक्ति मिलती है। इती प्रकार हिन्दुओंमें मी उक्त अर्थिकके शिष्ट स्त्रियोंके धार कर हैं, बिलकी अल्पव्यक्तिना उरके अपने पुत्र दाय नहीं की जाती और जो अपने जीवन कर्ममें कन्ता दान नहीं कर पाता। मूलान और रामके निराश्रितोंमें कन छत्ताकी इतिके शिष्ट कानूनी और राजनीतिक दायप गद्य दाय या कितने दूर-दूरकक देयाकी विषय करनेके शिष्ट सख संनिक म्येर दासक बराबर मिलते रें। मुसलमानोंके विचार-सम्बन्धी निरुतोंमें एते सख चिह्न मिलते हैं, जो यह सुचित करते हैं कि सामाजिक और धार्मिक प्रथाएँ कनसंस्थाविस्तारकी नीतिके अधीन थी।'

कनसंस्था और उरकी समस्ता अस्त्यक प्राचीन कालसे चलती आ रही है। उरके विस्तार एक नियमनक शिष्ट समय-समयपर अनेक प्रकारके प्रफल होते आ रहे हैं, पर आधुनिक युगमें किञ्च अर्थिकने उरके पहले बोरवार दायोंम गद्य समस्ताको गकर बिलके समस कया किया उरका नाम है—मैस्वस। मी उरन उगतन और अर्थि उत्पादनके समन्वयमें मी अस्त्यक मौक्तिक विचार रिये हैं, पर उरकी उरन अधिक उपाति दुर है कनसंस्थाके प्रफलके लिए।
ऐतिहासिक दृष्टमूमि

मैस्वसक उदय उर युगमें हुआ किञ्च युगमें औद्योगिक क्राण्टिक अर्थिधार स्पष्ट हाने लगा था। उरके शीघ्र प्रकट हाने को थ। किञ्चक सामन जो एत क्राण्टिक कन्म ही हा रहा था पर मैस्वसके सामने औद्योगिक क्राण्टिक दाय—बेकारी मुलमर्त और दुर्मिअकी कयकी छाया समाकपर मोजराने लगी थी। धनके मसमान बितरण एवं भिन-दिन बहनेसक गतिधनने स्थिति मन्कर का दी थी।

इन्कैकयरी स्थिति इनीप ॥ री थी आयकैकयमें दुर्मिअ पक रहे थे गत्यक नाम पक रहा था फरसे नष्ट हो रही थी। एत स्थितिक सामना करनेके शिष्ट अनाथ-सम्बन्धी ऐसे कानून बनाने गने थे बिरने यह सुपरनेके बचाम उरके

विगड़ती ही जा रही थी। सन् १७८० में गेहूँका भाव जहाँ ३४॥ गिलिंग था, वहाँ सन् १८०० में ६३॥ और सन् १८२० में ८७॥ गिलिंग हो गया था।^१

पूर्वपीठिका

अठारहवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें एक ओर औद्योगिक क्रान्तिका अभिगाप, बेकारी और धनके असमान वितरणका अविभाप, दूसरी ओर दुर्भिक्षोंकी मार, अन्नकी उपवर्धमें हास ऐसी 'एक ओर कुआँ, दूसरी ओर खाई' वाली स्थितिमें पड़ी जनता आदि-आदि कर रही थी।

उधर अबतक चलती आनेवाली धार्मिकवादी और प्रकृतिवादी विचारोंकी परम्पराएँ इस बातपर जोर दे रही थीं कि राष्ट्रीय सम्पत्तिके सम्बर्धनके लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्याका विस्तार किया जाय। साथ ही समकालीन विचारक बैबेन, ह्यूम, स्मिथ, प्राइस, रूसो, गाडविन, वफन, माटेल्क्यू, कोण्डर-नेट आदि इस समस्यापर गम्भीरतासे सोचकर भिन्न-भिन्न मत प्रकट करने लगे थे। कोई उसपर नियंत्रणको बात कहता था, कोई यह कहता था कि जनसंख्याको बढ़िने कोई हानि नहीं है।

प्रश्न था कि ऐसी भयङ्कर स्थितिमें मार्ग कौन-सा निकाल जाय। यह काम किया—मैथसने।

जीवन-परिचय

थामस रोयट मैथसका जन्म सन् १७६६ में इंग्लैंडकी एरे काउण्टीके राफरी नामक स्थानमें हुआ। मैथसको कैम्ब्रिजमें उच्च शिक्षा मिली। उसके बाद वह पादरी बन गया। सन् १७९९ से १८०२ तक उसने पहले नार्वे, स्वेडेन और रूसकी यात्रा की और बादमें फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड तथा यूरोपके अन्य देशों-को। सन् १८०५ में उसका विवाह हुआ और फिर वह लन्दनके निकट इलेचरीम ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कॉलेजमें इतिहास और अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नियुक्त हुआ और जीवनके अन्ततक वहाँ अध्यापन करता रहा। सन् १८३८ में उसका देशान्त हुआ।

मैथसने सबसे पहले जनसंख्या-सम्बन्धी अपना लेख 'पुम्मे ऑन डि

मिस्सिपि चॉक पॉपुलेशन एन इट मूठनरस दि क्यूचर इम्पामेण्ट चॉक सोसाइटी सन् १७९८ में गुमनामसे प्रकाशित कराय। फिर उसका द्वितीय संस्करण निकट्या थिन्कन हीपक था—'मुझे चॉक दि मिस्सिपि चॉक पॉपुलेशन और ए क्यू चॉक इट्स पास एच मेट्रिक एकेचरस चॉक इमन ईपीनेस, कि एन एनक्वायरी इन द अवर प्रॉसेनेटस रिसर्चिडिंग दि क्यूचर रिगुलर और मिथिओशन चॉक दि ईथिक्ल मिडल इट थाकंमन्स। मंस्वतके धीमन-काम्ये ही इस प्रसिद्ध केम्पने व संस्करण हुए। सभी संस्करणोंमें उसके विचारके सिद्धांतोंसे साव-साथ उल्लेख संशोधन एवं परिष्करण होता गया।

मैक्कलने इसके अतिरिक्त मिस्सिपि चॉक पोखिडिक्ल इक्वॉमिटी (सन् १८२२) 'सर्वीस डीविडिंग विथ कार्न खास (सन् १८१४-१५) 'चोस रेचर (सन् १८१९) दि एचर का' (सन् १८१७) और 'डेफिनीयन्स इन पोखिडिक्ल इक्वॉमिटी (सन् १८२७) नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिखे।

प्रमुख 'आर्थिक विचार'

मैक्कलने तीन ठमस्यधोंपर मुख्य रूपसे अपने विचार व्यक्त किये हैं

- (१) जनसंख्याका सिद्धान्त
- (२) ज्ञानका सिद्धान्त और
- (३) अति उत्पादनका सिद्धान्त।

जनसंख्याका सिद्धान्त

मैक्कलने पिता डेनिसक मैक्कल स्वयं विद्वान् थे। गाडविन और जून उनके गिरा थे। विद्विषम गाडविन प्रख्यात अर्थशास्त्री विचारक थे। सन् १७९१ में उनका प्रसिद्ध पुस्तक 'जनसंख्याकी कम्प्लिड पोखिडिक्ल कलिप्त एचर इट्स इन्फ्लुएन्स ऑन प्रॉसेनेट एचर ईपीनेस प्रकाशित हुई जिसने सर्वत्र बड़ी हलचल उत्पन्न कर दी।

गाडविनकी ऐसी मान्यता थी कि उत्पन्न एक अनिवाय पुस्तक है और वही मानके पुस्तक और गुणवत्ता मूल कारण है। गाडविन व्यक्तिगत सम्पत्ति का तीव्र विरोधी था। विज्ञान तथा समाजकी प्रगतिमें उत्पन्न कर्तव्य विस्तार था। वह मानता था कि मनुष्य अकन्त उत्पन्न है। अपने आदर्श समाजकी कल्पना की थी जिसमें कहा था कि जनसंख्याके विस्तारसे विषमतामें कोई हर्ष नहीं होगी; और यदि होगी भी, तो वा लो विज्ञान या मानवकी तर्कबुद्धि उत्पन्न उपाय कर लगी।

गाडविनकी पुस्तकने कुछ समर्थक पैदा किये कुछ विरोधी। मैक्कल परिवारमें पिता—डेनिसक उत्पन्न धर्मिक निष्ठा और पुत्र—रोसक उत्पन्न विरोधी। जनसंख्या और साधकी समस्याको लेकर रोस मैक्कलने अपना प्रसिद्ध

निरन्ध लिखा, जिसमें उसने यह घोषणा की कि जनसंख्या सामाजिक प्रगति में इतनी बढ़ी जाया है कि उसे सहज ही पार कर लेना मनेवा असम्भव है। साथ पढ़ाईका उत्पादन जिस माना जाता है, उससे कहीं नहीं मात्राम जनसंख्या की वृद्धि होती है। इस जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है—सुरासगी, सफ़्ट और मृत्यु। मैलवसने इस बातपर जोर दिया कि नाट्यनिके अनुसार राज्य-सत्ताका अन्त कर दिया जाय, तो भी तो जनसंख्याकी समस्या हल होनेवाली नहीं। कारण, हमारे दुःख और दुर्भाग्यका मूल तो हमारे अपने दुर्बल एवं अवर्ण भावना ही चिन्तमान है।

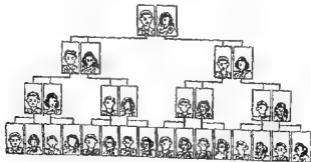
मैलवसके जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्तकी मुख्य तीन आधारसिद्धांत हैं :

- (१) जनसंख्या वृद्धिका गुणात्मक क्रम,
- (२) सापान्नकी पूर्तिका समानान्तर क्रम और
- (३) नियन्त्रणके दोषी एवं मानवीय उपाय ।

मैलवस मानता है कि जनसंख्याकी वृद्धि ज्यामितीय या गुणात्मक क्रममें होती है, जब कि सापान्नकी पूर्ति समानान्तर क्रममें हुआ करती है।

गुणात्मक क्रम

मैलवसके अनुसार जनसंख्या १ २ ४ ८ : १६ ३२ ६४ १२८ . २५६ के क्रममें बढ़ती है। इसकी वृद्धिका क्रम ज्यामितिके अनुसार रहता है।

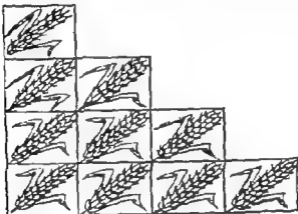
जनसंख्याकी वृद्धिकी गति

प्रत्येक देशकी जनसंख्या इतनी तीव्रतासे बढ़ती है कि २५ वर्षोंमें वह दुगुनी हो जाती है। उसका कड़ना है कि प्रत्येक विवाहित दम्पति ६ बच्चोंको जन्म देते हैं, जिनमेंसे २ बच्चे या तो काल कवलित हो जाते हैं अथवा विवाह नहीं

करते या खतानकी धन देनेके अपाय रहते हैं। इस प्रकार दो प्राप्तिवैधे चार बच्चे उत्पन्न होते हैं और इसी प्रकार सुधिका यह क्रम घूने हियाके मड़ता चकटा है।

समानान्तर क्रम

मेल्पताके अनुसार धनसम्पत्ति अथ अनुपातमें बढ़ती है, तथा पशामोक्ष पूर्ति उसकी अपेक्षा बहुत कम हो पाती है। अन्तही सुधिका क्रम समानान्तर

उपरोक्त सुधिकी गति

रहता है। यह १:२ १:४: १:८: १:१६ के क्रम में बढ़ती है। जनसंख्यामें अर्धे वषामितिके क्रम गल्प है तथा जन-वृद्धिमें अर्धे वषामितिके क्रम गल्प है।

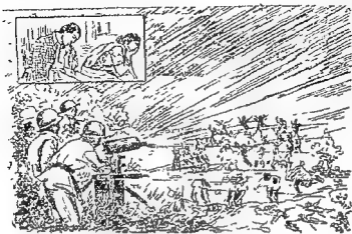
१२ वषामे जनसंख्यामें अर्धे १५९ गुनी सुधिका गति अर्धे वषामितिके वृद्धि के क्रम में बढ़ती है।

व्यापार-वृद्धिके इस अवधारणा अत्यधिक परिष्कार होता है—देशमें नृसंख्या में अर्धे वषामितिके वृद्धि।

निर्धनताके साधन

मनुष्य मानता है कि मनुष्य आ आर्थिक उत्पन्न-मुक्त हदियानर हसी है उत्तम मूल धारक है जनसंख्या। व्यापार-वृद्धिके अनुपात क्रम रदनत धारक म नाकरके लिए पयान अन्त नही भिन्नता है किन्तु धारक अन्त प्रकरके गुण और क्रम बढ़ने पतरी है। पर्यटक एवं अनुपन्ना अन्तर्गत अन्तर्गत सुधिका और वीमारिके बढ़ती है। अर्धे वरीमें म ना बिना ही नही करना पारिष्ट।

मैथिलस कहता है कि जिस व्यक्ति के माता पिता उसे पश्चात् भोजन देनेके अनकार करते हैं और समाज जिसे अनुचित कार्य नहीं देना, उसके जीवन रहने-

बुद्ध और महामारी द्वारा जन-संहार

का क्या अर्थ है? प्रकृति उससे कहती है - 'हटो यहाँसे, रास्ता साफ करो!' प्रकृतिकी ओरसे उसके विनाशके साधन प्रस्तुत हो जाते हैं। और वे हैं—बुद्ध, जादू, भूकम्प, रोग, महामारी आदि।

जनसंख्यापर नियंत्रणके इन प्राकृतिक प्रतिबन्धोंमें यदि बचना हो, तो उनका साधन यही है कि मनुष्य अपने-आपपर बुद्धिसम्पन्न प्रतिबन्ध लगाये। ये प्रतिबन्ध नैतिक और अनैतिक, दो प्रकारके हो सकते हैं। नैतिक प्रतिबन्ध है विधवासे विवाह करना और कीमती वस्तुओंमें ब्रह्मचर्यका पूर्णरूपेण पालन करना। अनैतिक प्रतिबन्ध है—गर्भपात तथा गर्भाशयोधी विधियोंका प्रयोग, कृत्रिम एव अप्राकृतिक साधन।

मैथिलस पादरी था, सधम और सदाचारपर उसकी श्रद्धा थी। उसने ब्रह्मचर्य एव सयमपूर्ण पवित्र जीवनको ही जनसंख्याकी वृद्धि रोकनेका सर्वोत्तम साधन माना है। अनैतिक साधनोंको वह पाप मानता है और उनका तीव्र विरोध करता है।

मैथिलसकी मान्यता यह है कि मनुष्यमें प्रजननकी असीम शक्ति है। आजके प्राणिशास्त्रज्ञ कहते हैं कि स्त्रोके शरीरमें जन्मके समय ७० हजार अपक्व छो-बीज रहते हैं। १५ से ४५ वर्षकी आयुमें उनमेंसे लगभग ४०० छो-बीज परिपक्व होते हैं। पुरुषके एक नारके सम्मोगमें २०० करोड़से अधिक पुबीज गिरते हैं, जिनमेंसे

यदि कयल एकका परिपक्व स्त्री-बीजके साथ सम्पर्क हो जाय तो गर्भसिद्धि होकर सन्तानका जन्म हो सकता है।" मैक्स कहता है कि मनुष्यकी रक्त असीम प्रकृतिक शक्तिपर यदि कोई नियंत्रण न रहे तो जनसंख्याकी वृद्धि अनिवार्य है। पृथ्वीकी उत्पादन-क्षमता समान अनुपातमें नहीं बढ़ती। अतः यह आवश्यक है कि जनसंख्या-वृद्धिपर अंकुश लगाया जाय अन्यथा प्रकृति स्वयं ही बिनाशकारी नीला प्रारम्भ कर देगी।

मैक्सवेलने अनेक श्रेणियोंके इतिहासके माँकड़े देख कर अपनी "स मान्यताका समयन किया है।

भारत-सिद्धान्त

मैक्सवेलने सन् १८१ में भारतपर एक उत्तम पुस्तिका लिखी। उक्तका नाम है— एन इन्फ्लुएणसी इण्डिये वि नेचर एण्ड प्रोविस ऑफ वैंडर । यह पुस्तिका रिश्तेदारोंसे पहले तो दिल्ली ही गयी इसमें भारतके सिद्धान्तकी अनेक महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। जैसे

(१) कृषि अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। खानेके लिए अन्न और उपभोग-पदार्थोंके लिए कच्चे मालकी प्राप्तिका एकमात्र साधन है कृषि।

(२) जनसंख्याकी वृद्धिके साथ-साथ नये नये भूमिसम्पन्नताओंपर कृषि भी बढ़ती है। ये नये भूमिसम्पन्नता अपेक्षाकृत कम उर्वर होते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त भूमिसम्पन्नताओंकी उबरासक्तिमें उमानता नहीं रहती।

(३) किस क्षेत्रोंको कृषिका सामान्य-सा मी अनुभव है वे इस तथ्यको जानते हैं कि कृषिमें उत्तरोत्तर अधिक मात्रामें जमायी जानेवाली पूँजीके अनुपलब्धता उत्पादन नहीं बढ़ता। पूँजीकी मात्रा जिस अनुपातमें बढ़ानी चाहती है, उतनी अनुपलब्धता उपलब्ध नहीं करती। यदि ऐसा सम्भव होता तो छोटेछोटे ही भूमिसम्पन्नतापर अत्यधिक मात्रामें पूँजी लगाकर अत्यधिक उत्पादन कर लिया जाता और नयी भूमि उपलब्ध करने उठे कृषिसायब बनाने आदिमें संसारीमें पैसनेकी आवश्यकता ही न पड़ती।

मैक्सवेलकी यह धारणा "उत्पादन-क्षम-सिद्धान्त" ही है यद्यपि उसने इन धारणोंका प्रयोग नहीं किया।

(४) भूमिसम्पन्नताकी उबरासक्तिमें मियताका कारण कुछ भूमिसम्पन्नताओंमें उत्पादनकी समस्त कुछ अधिक उत्पाति होती है। यह अधिक उत्पाति वह बनस ही 'भारत करी जाती है।

(५) मृत्यु अपनी माँग बना लेना भूमिकों अपनी विशेषता है। कृषिमें होनेवाली वचन जनसंख्यामें वृद्धि करके माल्याजकी माँगको भी बढ़ा देती है।

(६) कृषिमें होनेवाली वचनका कारण यह है कि प्रकृति उयालु है और मनुष्य प्रकृतिमें सहयोगमें कृषि करता है। अतः इस वचनका स्मरणकी भाँति एकाधिकारका मूल्य मानना अनुचित है। उसे आंशिक एकाधिकारका मूल्य माना जा सकता है।

(७) भूमिकों उर्वराशक्तिपर निर्भर रहनेसे भाटक तथा एकाधिकारकी क्षीमता अन्तः होता है।

(८) न तो समाज और भूस्वामियोंके हित परस्पर विरोधी है और न भूस्वामियों और उद्योगपतियोंके हित ही परस्पर-विरोधी है।

अति-उत्पादनका सिद्धान्त

मैथिलसने अति-उत्पादन और व्यापारिक मन्दीके सम्बन्धमें अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं। एक ओर अत्याधिक अमीरी, दूसरी ओर अत्यधिक गरीबी, एक ओर बाजारमें घस्तुओंका बहुल्य, दूसरी ओर कोई उनका गरीब नहीं, एक ओर अत्यधिक उत्पादन, दूसरी ओर अत्याधिक बेकारी उत्पन्न करनेवाले इसके कारणोंकी योजना लगा और उसीका परिणाम है उसके ये विचार।

जे० बी० येने इस मतका प्रतिपादन किया था कि माँग अपनी पूर्तिकी रण्य ही व्यवस्था करती है, अतः स्वतंत्र विनिमयशील अर्थव्यवस्थामें अति-उत्पादनकी संकल्पता ही नहीं है। मैथिलसने इस सम्बन्धमें उसके भिन्न विचार प्रकट किये हैं। उसने रिकार्डोंसे भी इस विषयमें पत्र-व्यवहार किया था और अपना मतभेद प्रकट किया था। उस समय मैथिलसके अति-उत्पादन सम्बन्धी विचारोंको समुचित महत्त्व नहीं मिला। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्सने आगे चलकर फरवरी १९३३ में इस सिद्धान्तको विरुद्ध किया और 'पैसेज इन मायदाफी' पुस्तकमें इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की।

मैथिलसके अति उत्पादन सम्बन्धी विचार संक्षेपमें इस प्रकार हैं

(१) मनुष्य अपनी आयको दो ही प्रकारसे व्यय करता है

१ उपभोग में—वस्तुओं एवं सेवाओंकी प्राप्ति।

२ वचनमें।

(२) आयकी वृद्धिके साथ साथ उपभोग एवं वचन, दोनोंमें ही वृद्धिकी सम्भावना है।

(३) उपभोग या विनियोगपर वनके समान या अधमान वितरणका प्रभाव

पड़ता है। अस्तमान बितरणकी स्थितिमें थोड़ेसे अमीर लोग अत्यधिक बचत कर लेते हैं, जब कि समान बितरणकी स्थितिमें गरीब लोग अपनी अतिरिक्त भय उपभोगकी वस्तुओं एवं सेवाओंकी प्राप्तिमें खर्च कर जाधते हैं।

(४) विनियोगका आधार है—पषत। दोनों मिलकर राज्याधिक माँग निश्चित करते हैं।

मैस्मसकी मान्यता यह है कि समुद्रि-व्यापक अर्थके समान बितरणके अभावमें थोड़ेसे अमीर पषत बचत कर लेते हैं। फलतः विनियोग एवं उत्पादनमें हानि होती है। पर चूंकि सभी लोगोंकी आय बढ़ती नहीं और साथ ही सब उपभोग-सम्बन्धी अस्तुओंमें भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिये उत्पादनकी मात्राके अस्तुपादनमें वस्तुओंकी माँग बढ़ नहीं पाती। इसीका यह परिणाम होता है कि बाजार बस्तुओंसे पय रहता है और कोर खरीदार नहीं रहता। अति-उत्पादन और बेचारी बढ़न जाती है।

एरिक रौचक दाम्बोंमें 'मैटबलके सिद्धान्तमें मार्केकी बात यह है कि उसने यह प्रतिपादन किया कि आर्थिक व्यवस्थामें सामंजस्यकी मापना नहीं है। यह व्यवस्था अन्वय है कि जब व्यापक पूंजीयता आर्थिक व्यवस्थाके दोष लोप कर देने गये हैं और यह माना गया है कि इस व्यवस्थाके मूलमें ही संघर्षकी स्थिति अन्तर्निहित है।'

मैस्मसने अति-उत्पादनकी समस्याके निराकरणके लिए दो उपाय सुझाये हैं

(१) मजदूरीमें कटौती की जाय और

(२) राज्य अनुत्पादक उपभोगपर पैसा लक्ष करे।

मैस्मसकी दृष्टिमें बरेख नौकर, अपना भ्रम देखकर उपभोगपर उते लक्ष करनेबाद व्यक्ति अनुत्पादक उपभोग हैं। ये लोग उपभोग द्वारा बस्तुओंकी राज्याधिक माँग को बढ़ा देते हैं परन्तु उत्पादन नहीं करते किन्तु उत्पादनकी मात्रा को बढ़ती नहीं, उपभोगकी मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार अति-उत्पादनकी समस्या स्थिर ही समाप्त हो जाती है।

व्यापारको सरकारी संरक्षण प्राप्त रहे ऐसा मैस्मस मानते थे। यह बात बुरी है कि मैस्मसकी यह धारणा कुछ दोषपूर्ण है परन्तु उन्ना स्पष्ट है कि उसने उस युगमें दूरीवादके कुपरिणामोंकी ओर क्लासका ध्यान अदाकर किया। पर, उस समय मैस्मसका अन्तर्जना-राज्यकी सिद्धान्त ही विशेष पस्यदि प्राप्त कर सका अन्य सिद्धान्त नहीं।

विचारोकी समीक्षा

मैल्थसके जनसंख्या सम्बन्धी विचारोकी तमसे लेकर अतक तमसे अधिक आलोचना हुई है। इतना ही नहीं, मैल्थसके जनसंख्याविषयक विचारोको लेकर एक चाद ही गड़ा हो गया है—'नव-मैल्थसवाद' (Neo-Malthusianism)।

मैल्थसकी आलोचना मुख्यतः इन आधारोंपर की जाती है -

(१) जनसंख्या-वृद्धिका मैल्थसने जो गुणात्मक क्रम बताया था, वह पश्चिमी देशोंमें सत्य सिद्ध नहीं हुआ। कई देशोंमें जनसंख्या बढ़नेके स्थानपर उल्टे घटी ही है। शिक्षा, वैज्ञानिक अनुभवान तथा उच्च जीवन स्तर आदिके द्वारा जनवृद्धिको नियंत्रित किया जा सकता है, उस तथ्यको मैल्थस भलीभाँति हृदयगम नहीं कर सके।

(२) जाग्राणकी पूर्तिकर मैल्थसने जो समानान्तर क्रम बताया था, वह भी नहीं। विज्ञानकी प्रगतिके फलस्वरूप उपजम तीव्रगतिसे वृद्धि होती जा रही है। पशु पक्षियोंका मांस भी जाग्राणके अन्तर्गत मानते हैं और उनकी संख्याम मनुष्योंकी ही भाँति तीव्रगतिसे वृद्धि होती है। इस तथ्यकी और मैल्थसने पूरा ध्यान नहीं दिया। साथ ही उसने भिन्न जीवन स्तरोंकी बात भी नहीं सोची। अमीरों और गरीबोंके जीवन स्तरका भी तो उनकी जाग्राण पूर्तिकर प्रभाव पड़ता ही है।

(३) मैल्थस सम्भोगकी इच्छामें और सन्तानोत्पादनकी इच्छामें परस्पर भेद नहीं कर सके, यद्यपि दोनों दो भिन्न वस्तुएँ हैं।

(४) ऐच्छिक प्रतिग्रन्थोंके आलोचक कहते हैं कि मैल्थसने नैतिक प्रतिबन्ध-पर जोर देकर मनुष्यकी कामपिपासाकी स्वाभाविक प्रवृत्तिकी पूर्तिके लिए गुजाइश नहीं रखी और उसे अपनी इस प्रवृत्तिको बलपूर्वक अवदमित करने तथा तदपनेके लिए विवश कर दिया।

(५) मार्क्सवादी आलोचकोंने मैल्थसकी इस वारणाका तीव्र विरोध किया है कि गरीबोंको विवाह ही नहीं करना चाहिए, पर्याप्त आयके अभावमें विवाह करके और बच्चे पैदा करके वे स्वयं ही दरिद्रताका अभिशाप भोगते हैं। मैल्थस ऐसा मानता था कि अपनी गरीबी और अपनी दुर्दशाके लिए गरीब स्वयं ही उत्तरदायी हैं। न तो उनके अमीर मालिक ही इसके लिए उत्तरदायी हैं और न उनके कामके अधिक घण्टे और कम मजूरी ही। मजदूरोंको निवासके लिए जानवरोंकी-सी मॉर्दे मिलती है, उनकी चिकित्साकी समुचित व्यवस्था नहीं रहती, उन्हें समुचित शिक्षा नहीं मिलती, सरकार भी उनका पक्ष न लेकर उनके मालिकों-

के हिसाब ही समझन करती है—इन सब सुराणियोंका एकमात्र कारण यही है कि मजदूर पर्याप्त वेतनाकी व्यवस्थाक बिना ही विवाह करके पर तस्य लेता है और बच्चे पैदा करने लगता है। गरीबोंके शोषणके स्थिर अमीरोंकी इस क्लृप्ता का विरोध मैस्यसक समझने ही उसके सामने आ गया था। वह करता है कि मुझपर ऐसा दोषारोपण किया आ रहा है कि मैं पंथ कानूनकी विपरिध कर रहा हूँ कि गरीबोंको धारी हो न करने दी जाय। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि गरीबोंके विवाह कर लेनेसे मजदूरोंकी संख्यामें वृद्धि होगी, जिससे मजदूरोंकी दर गिरेगी और कंधरोमें वृद्धि होगी।

डॉक्टर केनब जैसे आलोचक कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भीर साधान पूर्णिक कोई प्रयत्न सम्भव नहीं। इंग्लैण्ड जैसे देश उपनिवेशोंसे उपनाय-सामग्रीके बदलेमें साधान भंगकर अपनी आवश्यकता पूरी कर लेते हैं।

मैस्यसके बिचारोंकी यह आलोचना कुछ अंशोंमें सही तो है, पर जन-संख्याका तत्काल सिद्धान्त आदि भी अथवाधियों एवं एकीतिज्ञोंके स्थिर प्रेरक बना हुआ है। भक्त ही तत्काल गुना मक कम और समानांतर कम परिस्थिति-विशेष-के कारण सही न साकित हुआ हो पर इस अंशमें तो उसकी मथायता अक्षुण्ण है ही कि उत्पादन जिस मात्रामें बढ़ता है तत्की अपेक्षा जनसंख्याकी वृद्धिकी मात्रा अधिक रहती है और मनुष्य यदि जनसंख्याकी वृद्धि रोकनेकी स्वर्ण ही चेष्ट नहीं करेगा तो कितनी न कितनी रूपमें संहार और विनाशकी स्थिति प्रक होगी ही।

नव मैस्यसवाग गर्म निरोधके बिना कृत्रिम सधनोंका समर्थन करते हैं। मैस्यसने उनका समर्थन कभी न किया होता। पाक यूरोपीय पुस्तक डुबार्थ 'मारस वैकल्पिक' की आलोचना करते हुए गाबीबीने ठीक ही कहा है कि 'मैस्यसने इस समय मनुष्योंके संख्या बहुत बढ़ रही है, "सकिय यदि वह अमीर हो कि सारी मानव शक्ति समूह नष्ट न हो जाय, तो सन्धति-निरोधको अवश्यक मानना ही पड़ेगा"—"स सिद्धान्तका प्रतिपादन करके अपने समयके श्रेयोंमें सकित कर दिया था। पर मैस्यसने तो इसका उपाय इंग्लैण्ड-संसार ही क्लृप्ता था किन्तु आजका नवमैस्यस सिद्धान्त तो संसारकी शिधा न टकर पसु इतिहासके इतिहासके इतिहासोंसे अपनेके स्थिर संघों और औद्योगिक व्यवहार मिलस्यता है।

भाटक-सिद्धान्त मैस्यसके भाटक-समस्याकी विचार रिखाइते कुछ साम्य रखते हैं और कुछ पाथक्य। येन :

मेल्थसजी वर धारणा थी कि समाजके ज्ञान और नृ-स्वामीके हितोंमें कोई विरोध नहीं है ।

रिफॉर्मको धारणा इसके सिंगेले थी । वह यह मानता था कि नृ-स्वामी धर्म समाजपर वास्तविक है । उसके हितों और समाजके हितोंमें फरक सिंगेले है ।

मेल्थस प्रकृतिकी कृपालुताका शक्य था, जब कि रिफॉर्मका हटना था कि ऐसा मानना एक न्यति थी ।

अदम्य निष्ठा स्वार्थविकलापका समर्थक था, जब कि मेल्थस कल्पता है कि प्रकृति यदि सदैव मानव हितका ही सम्भर्दन करती होती, तो जन-मत्वाजी सिंगेले समाज ही न उत्पन्न होनी । सिव जनों आशावादी है, वही मेल्थस निराशावादी ।

सिधकी दृष्टिमें भादक पराधीनताकी कीमत था, मेल्थसकी दृष्टिमें नहीं ।

मेल्थसके भादक सिद्धान्तने रिफॉर्मको वही प्रेरणा प्रदान की । उनके विचारोंका ही रिफॉर्मने विद्युत् रूपमें विज्ञान सिवा तथा अपने प्रसिद्ध भादक-सिद्धान्तकी स्थापना की ।

अति-उत्पादन-सिद्धान्त मेल्थसने पृथ्वी तथा समाजकी विचारकोंके विपरीत इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था । वे लोग ऐसा मानते थे कि अति-उत्पादनकी स्थिति अग्रिम है । वह था तो आर्यगी ही नहीं, अथवा यदि वह आर्यगी, तो किसी उत्तोगमें अत्यन्त न्यल्पताके लिए आर्यगी ।

मेल्थसने इस प्रचलित धारणाके विरुद्ध अपने मतका प्रतिपादन किया और व्यापार-चक्रकी गतिका वर्णन करते हुए यह प्रताया कि अति-उत्पादनने बाजार-मन्तुधोका शाहून्व गृहना है और वास्तविक मँगके अभावमें अमीरी गरीबी आती है ।

उस समय तो मेल्थसके इस सिद्धान्तको प्रतिष्ठा नहीं मिली, लोगोंने इसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया, पर आगे चलकर केन्सने इसकी प्रशंसा की, इसे मान्यता प्रदान की और इसको अपनी धारणाकी आधारशिला बनाया ।

मेल्थसका मूल्यांकन

अनेक लोगोंके बावजूद आर्थिक विचारधाराके विकासमें मेल्थसका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

मेल्थस पहला अर्थशास्त्री है, जिसने सामाजिक समस्याओंकी ओर अत्यन्त तीव्रताके साथ विचारकोंका ध्यान आकृष्ट किया । मेल्थसने आँकड़ोंको सबसे पहले शास्त्रीय विवेचनमें स्थान दिया । उसने 'जनसंख्या-विज्ञान' को जन्म दिया । धारविनके विकासवादके सिद्धान्तका वह प्रेरक बना । अर्थशास्त्रमें

अनुमान-पद्धति का विकास मैथिलसते ही प्रारम्भ होता है। उसके कारण अन्ध-धाम्ना और समाजशास्त्रकार पारस्परिक सम्बन्ध प्रतिष्ठ होने लगे। उलने अपने विचारों से रिश्तों और केन्द्र जैसे विचारकोंको प्रभावित किया।

मैथिलसके विचारोंकी आचारविधिपर ही उसके मानस-उत्तराधिपत्य-न मैथिलस्यदी लोग लगे हैं। प कार्तव्याकी वृद्धि रोकनेके लिए वृत्तिम साधना-का सम्बन्ध करते हैं और वहतक कह डालते हैं कि मैथिल भीकित होता, तो वह भी गर्माचरापक वृत्तिम साधनोंका सम्बन्ध होता, पर बात पसी नहीं है। मैथिल सम्पन्न और ब्रह्मचर्यक कहर सम्बन्ध था। वृत्तिम उपायोंका उलने तीव्र विपण किया है। अपने नामपर चन्देबाधी इस 'अम-सम्बन्ध' के लिए उलने अपने इन मानस पुत्र पुत्रियोंको कभी लमा न किया होता।*

विनोबाका कहना है कि 'मान लीजिये कि पति पत्नी ऐसा सम्बन्ध करें कि सन्तान उत्पन्न न हो और वे अपनी-अपनी विपण-वाचना जारी रखें, तो उनके रिश्तोंको कोर संतुष्टन मिश्रण ही नहीं। इसके संकल्प ही कम नहीं होती। ज्ञान-संतु भी खीन होग, प्रमा कम होगी, पडा कम होगी और तेजस्विता कम हो जायगी। नीति किठनी गिरेगी ? अण्णसभ किठना लोरेगे ?'

पर मैथिलसके मानस-पुत्रोंको 'स सम्स्याके मनोवैज्ञानिक, नैतिक, आण्णिक और सामाजिक पहलुओंपर ध्यान देनेका अवकाश ही नहीं।

* जीव और रिश प विरही आदि इकोनॉमिक टारिफ्लम पृष्ठ १४१।

१ 'विचार-निधोय' प विनीवा 'अन्धधाम' लम्बर १९६० पृष्ठ १०९१।

अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय विचारधारामें मैल्यसके उपरान्त सबसे प्रख्यात व्यक्ति है—रिकाडों। मैल्यस जिस प्रकार जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्तके लिए प्रख्यात है, रिकाडों उसी प्रकार भाटक सिद्धान्तके लिए। रिकाडोंकी रचनामें यद्यपि स्त्रियकी भौति भाषा-सौष्टवका अभाव है, साथ ही किसी विशिष्ट योजनाके अनुसार वह अपने विचारोका प्रतिपादन भी नहीं कर सका है, फिर भी उसके विचारोके प्रति इतना अधिक आदर था, उसमें इतना अधिक गम्भीर्य एवं विद्वत्ता थी कि आलोचकोका साहस ही न होता था कि वे उसकी आलोचना करें। वे इस बातके लिए आशंकित रहते थे कि रिकाडोंकी आलोचना करके वे स्वयं ही कहीं हास्यास्पद न बन जायें।

अपनी सूक्ष्म विश्लेषण-पद्धति एवं गम्भीर विवेचनाके कारण रिकाडों वैज्ञानिक विचार-प्रणालीका अभ्युदय माना जाता है। इस दिशामें रिकाडोंने अठम स्त्रियकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है, परन्तु उसके विचारोमें रहनेवाली अलगतियोंने अत्यधिक विवाद खड़ा कर दिया। उसके सिद्धान्तोंको लेकर जितना विवाद हुआ है, उतना विवाद शायद अन्य किसी अर्थशास्त्रीके सिद्धान्तोंको लेकर नहीं हुआ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अठम स्त्रियके समयमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाका जन्म ही हो रहा था, परन्तु ५० वर्ष बाद ही रिकाडोंके समयमें इंग्लैण्डकी आर्थिक स्थितिमें अत्यधिक परिवर्तन हो चुका था। औद्योगिक विकासके साथ साथ उसने कुम्परिणाम भी प्रकट होने लगे थे। व्यापार निर्वाह गतिसे चलने लगा था, जनसंख्याकी वृद्धि हो रही थी, अन्नकी कमी होनेसे वस्तुओके मूल्य बढ़ रहे थे, गरीबी और अमीरोंके बीच पार्यव्य बढ़ रहा था, भू-स्वामियों और उद्योगपतियोंके स्वार्थोंमें संघर्ष हो रहा था, पूँजी और भूमि तथा श्रम और पूँजीके बीच टकराव हो रही थी। औद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप बढ़-बढ़े कारखाने खुल चुके थे। मजदूर गाँव छोड़कर शहरोंमें आकर बसने लगे थे और मिल-मालिकोंके विरुद्ध मजदूरी बढ़वानेके लिए आन्दोलन करने लगे थे। गरीबी, बेक़ारी, प्रतिस्पर्धा, जनसंख्याकी वृद्धि और मूल्य-वृद्धिका चारों ओर जाल फैल गया था।

युद्ध तथा व्यव-भारसे पीड़ित सरकारने मुद्रास्फीति कर रती थी, जिसके

अपना कस्तुरीबॉक्स मूल्य और मी बढ़ रहा था। अनाजकी कमी होनेसे कम दर भूमिस्वामियों को दे खान सके थे। मिस्र-मालिक सरतें गार्मोंपर कच्चा मास चाहते थे और मू-स्वामी इसके लिए खंखंड थे कि उन्हें उनकी तपजका अथवा पैसा मिले।

यह सब क्यों हा गया है? इसी संबंधक स्थिति क्यों उत्पन्न हो गयी है?— यह था वह मूलभूत प्रश्न, जो रिक्टरोंके सामने मुँह बांधे खड़ा था।

जीवन-परिचय

इस विचारबोधा बन्धु सन् १७७२ में लन्दनमें हुआ। उसके माता पिता शार्पेड निवास बहूषी थे पर इंग्लैण्डमें आकर बस गये थे। २ २१ वर्षकी

आयुमें ही विवाह और वार्ष-परिवर्तनके प्रसक्तो लेकर रिक्टरबोधा माता-पितासे मृत थे हा गया और वह स्वतंत्र रूपसे अपना व्यापार करने लगा। पाँच वर्षके भीतर ही उसने २ अल्प वौषडकी सम्पत्ति भर्त्सित कर ली। उस युगमें इतनी सम्पत्ति बहुत मारी मानी जाती थी। उसके बाद वह व्यापार छोड़कर अयशास्त्रके अध्ययनमें प्रवृत्त हो गया।

रिक्टरबोधा सबसे पहला निम्न सन् १८११ में प्रकाशित हुआ। उसके शीर्षक था—“दि वार्ड प्रवृत्त बॉक्स

बुद्धिबन्धु प्रकाशकों दि विमीसिप्टरान बॉक्स बोक बोर्डस। सन् १८१७ में उसकी प्रमुख पुस्तक ‘ऑन दि विमिपेक्स बॉक्स पौषिरिकका इकाबोनी प्रवृत्त डेलनेशन प्रकाशित हुई। स्वयं व्यापारी एवं वृक्षीपति होते हुए भी रिक्टरबोधा बना पदा था कि उसकी वह पुस्तक वृक्षीपती भक्तकी नीक ही दिव्य बालेनी।

सन् १८१९ में रिक्टरबोधा इंग्लैण्डकी ओफिसमा (सकट) का सरस्य युवा बन्धु। नसकी कायचरिषीय वह सम्मिक्त तो होता था पर बोझा बहुत कम था; फ वह बोझा था तो साग सदन कई आदर और ध्यानसे उसकी बर्तें हुनता था। सन् १८२१ में उसने ‘अयशास्त्र-गोष्ठी’ को कम दिया। सन् १८२२ में ‘मासकला आर एपीकलर’ नामक उनकी रचना प्रकाशित हुई। सन् १८२६ में उसका रहाना हो गया।

प्रमुख आर्थिक विचार

यद्यपि रिफार्डोंके आर्थिक विचारोंका क्षेत्र बहुत व्यापक था, तथापि मुख्यतः श्रमिकोंके विचारोंका इस प्रकार विभाजन किया जा सकता है।

१ वितरणके सिद्धान्त

- (१) भाटक सिद्धान्त
- (२) मजूरी-सिद्धान्त
- (३) लाभ सिद्धान्त

२ मूल्य सिद्धान्त

३ विदेशी व्यापार

४ बैंक तथा फागरी मुद्रा

इसी क्रमसे रिफार्डोंका अध्ययन करना अच्छा होगा।

१ वितरणके सिद्धान्त

रिफार्डों और मैथयम समकालीन रहे हैं। दोनोंमें परस्पर मर्त्री भी थी और पत्र-व्यवहार भी होता रहता था। २० अक्टूबर १८२० को अपने एक पत्रमें रिफार्डोंने मैथयमको लिखा था

‘हम शायद ऐसा सोचते हो कि सम्पत्तिके कारणों और उसकी प्रकृतिकी शोध ही ‘अर्थशास्त्र’ है, पर मेरी दृष्टिमें ‘अर्थशास्त्र’ उन नियमोंकी शोध कही जानी चाहिए, जो यह निर्णय करते हैं कि उत्पादनों जो उत्पत्ति होती है, उसका विभिन्न उत्पादक वर्गोंमें किस प्रकार वितरण किया जाय।’

रिफार्डोंके पहले अर्थशास्त्री उत्पादनकी समस्यापर सबसे अधिक प्रल दिये करते थे, पर रिफार्डोंने वितरणको अध्ययनका प्रमुख विषय बनाया। तत्कालीन परिस्थितिका भी यही तर्काजा था। रिफार्डोंने वितरणके महत्त्वको स्वीकारकर अर्थशास्त्रके एक बड़े अंगकी पूर्ति की।

रिफार्डोंके पहले प्रकृतिवादियों तथा अदम स्मिथने उत्पादनकी समस्यापर विचार करके उसे इस स्थितिमें पहुँचा दिया था कि उत्पादनके लिए तीन वस्तुओंकी आवश्यकता है—भूमि, श्रम और पूँजी। इन तीनों साधनोंको उत्पादित वस्तुका अंश मिलता है। भूमिको भाटक, श्रमको मजूरी और पूँजीको लाभके रूपमें यह अंश प्राप्त होता है।

उत्पादक वर्गको मिलनेवाला यह अंश किस सिद्धान्तके अनुसार प्राप्त होता है, इस प्रश्नका रिफार्डोंसे पूर्व किसीने विधिवत् विवेचन नहीं किया था। इस कामको रिफार्डोंने अपने हाथमें लिया और वितरणके तीनों साधनोंके लिए भाटक-सिद्धान्त, मजूरी-सिद्धान्त और लाभ सिद्धान्तका प्रतिपादन किया।

भाटक-सिद्धान्त

सिध मानता था कि भूमिसे भाटक उत्पन्न मिथ्या है कि प्रकृति दत्त है और मनुष्य प्रकृतिके सहयोगसे काम करता है।

मैथम मानता था कि जनसंख्या-वृद्धिके साथ भूमिमें उत्पादित द्रव्य निम्न स्वरूप होता है।

रिक्वार्मेंटोंमें मध्यम मात्रा निकालकर इस सिद्धान्तके प्रतिपादन किया कि भाटक उत्पादिका यह अर्थ है, जो भूमिकी स्पर्श एवं अनवरत छुटकाराके प्रतिद्वन्द्वस्वरूप भू-स्वामीको दिया जाता है।

रिक्वार्मेंटोंका करना था कि भूमिमें मौखिक प्राकृतिक एवं अनवरत छुटकारा है फिर भी प्रकृतिकी दयापुत्रा नहीं, अपितु कर्मकी ही भाटकका कारण है। जब तक प्रथम चारिके भूमिखण्डोंपर, जो अधिक उर्वर होते हैं, खेती की जाती है तब तक भू-स्वामिपात्रोंके भाटक प्राप्त नहीं होता। जनसंख्या-वृद्धिके कारण साधान्तरी मात्रा फइन्से जब द्वितीय चारिके अन्धकारके रूप उभर भूमिखण्डोंपर खेती की जाती है तब प्रथम चारिके भूमिखण्डोंके स्वामिोंको भाटक मिलने लगता है।

रिक्वार्मेंटोंका मत है कि जहाँ जनसंख्या कम रहती है, वहाँ खेत खेते पर भूमि खेती जाती है जो खेत उभर होती है और उर्वरि या उर्वर होती है, उसका सभी लोग उपभोग कर लेते हैं। धरती भूमिखण्ड बाहुल्य रहता है और इस कारण उससे निम्नकोटिकी भूमि खेती ही नहीं खेती। परन्तु जब जनसंख्यामें वृद्धि होती है तो उपभोग भूख बढ़ने लगता है और भू-स्वामीको बाह्यतर अतिरिक्त मिथ्या लगता है। अतएव आवश्यक अतिरिक्त ही 'भाटक' है।

मूल्य-वृद्धिके कारण अपेक्षाकृत कम उर्वर भूमि खेतना में अत्यधिक तिष्ठ होता है। कारण, उस स्थितिमें अत्यधिक निम्न कोटिके भू-स्वामी भी अपनी उपजिको अधिक मूल्यकर बचकर उत्पादनकी अगस्त प्राप्त कर सकते हैं। जनसंख्यामें वृद्धि-वृद्धि वृद्धि होती खेती है स्वो-स्वो निम्न और निम्नतर चारिके भूमिखण्डों को खेत बनाते हैं। उनमें अत्यधिक कोटिकाके भूमिखण्डोंको— सीमान्त भूमिखण्डको छोड़कर धर सभी भूमिखण्डोंपर अतिरिक्त या 'भाटक' मिथ्या लगता है।

रिक्वार्मेंटों करता है कि जनसंख्या-वृद्धिके कारण गल्लेकी माँगों को वृद्धि होती है उसकी पूर्ति दो प्रकारकी खेतीसे की जा सकती है (१) विस्तृत खेती और (२) गहरी खेती। विस्तृत खेतीमें कम उर्वर भूमिकी उत्पादित तथा अधिक उर्वर भूमिकी उत्पादित अन्तर 'भाटक' है। गहरी खेतीमें पुनः ही भूमिखण्डों पर अधिक भूमि और अधिक खेती लगायी जाती है। उसमें अत्यधिक उर्वरि

ज्ञान नियम लागू होता है। गहरी गेतीमें सीमान्त इकाईके उत्पादन और उमन पहलेकी इकाइयोंके उत्पादनके बीच जो अन्तर रहता है, वह 'भाटक' है।

सीमान्त भूमि और सीमान्त इकाई द्वारा ही भूमिके भाटकरका निर्धारण होता है। हमने इसकी चर्चा करते हुए कहा है कि रिफार्डोंकी अर्थ-व्यवस्थामें सीमान्त भूमि ही केन्द्रबिन्दु है।^१

रिफार्डों ऐसा मानना है कि जनसंख्या वृद्धिका प्रभाव पड़ता ही है, कृषिके उत्पादनोंमें क्रिपे जानेवाले सुधारोंका भी 'भाटक' पर प्रभाव पड़ता है। उसका कहना था कि यदि कृषि सुधारोंके फलस्वरूप उपज में वृद्धि होगी, तो सीमान्त भूमिपर खेती रुक हो जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि भाटक कम हो जायगा। इसलिए भू-स्वामी कृषिके सुधार नहीं चाहते। इससे उनके स्वार्थमें बाधा पड़ती है।^२

भू-स्वामी चाहते हैं कि गल्ला हमेशा तेज रहे और वे अधिकाधिक लाभ उठाते रहें। उनकी यह वृत्ति समाज विरोधी है।

बस्तुओंके मूल्य और भाटकरके पारस्परिक सम्बन्धकी चर्चा करते हुए रिफार्डों कहता है कि बस्तुओंके मूल्यका प्रभाव भाटकरपर पड़ता है, जब कि भाटकरका प्रभाव बस्तुओंके मूल्यपर नहीं पड़ता। जैसे .

कल्पना कीजिये अ न स तीन खेत हैं और तीनोंकी उर्वरा शक्ति भिन्न है। तीनोंपर ५-५ श्रमिक लगते हैं। अ खेतमें ५ मन, ब खेतमें १० मन और स खेतमें २० मन गेहूँ होता है। कुल उपज हुई ३५ मन, श्रमिक लगे १५।

अ सीमान्त खेत है। उसमें ५ मन गेहूँ पैदा होता है, श्रमिक लगे ५। हर श्रमिककी ३ रुपये देने पड़ते हैं, तो गेहूँका भाव होगा ३) मन। यदि उससे कम भाव रहेगा, तो सीमान्त भूमिमें घाटा लग जानेसे उसपर खेती ही नहीं होगी। पर जनसंख्याके कारण ३५ मन गेहूँ चाहिए ही। उस स्थितिमें 'अ' खेत जोतना ही पड़ेगा।

यहाँ 'अ' खेतका तो कुछ भाटक नहीं मिलेगा। 'ब' को ५ मन और 'स' को १० मन अधिक होनेके कारण ३) मनके हिसाबमें १५) और ३०) भाटक मिलेगा।

रिफार्डोंकी यह मान्यता थी कि सीमान्त भूमिकी जो उत्पादन-लागत होगी, उसीके अनुकूल गल्लेके मूल्यका निर्धारण किया जायगा। वह कहता था कि सीमान्त भूमिकी अवगतमें उपजकी कीमत निर्धारित होनेके कारण भाटकरका

१ हेने दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स बोर्ड, पृष्ठ २६२।

२ परिक रील ५ दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स बोर्ड, पृष्ठ १८६।

प्रभाव मूल्यपर नहीं पड़ता। पर वस्तुआके मूल्यका प्रभाव तो माँगपर पड़ता ही है।

माटक-सिद्धान्तके पीछे रिक्टरोंकी यह मान्यता है कि भूमिकी मात्रा सीमित होनेके कारण न तो उसे बढ़ाया ही जा सकता है और न उस कम ही किया जा सकता है। दृग्-दृग्-भूमिलक्षणोंकी उन्ना शक्तिमें भिन्नता होती है। सीमान्त भूमिकी माटक नहीं मिलता। विस्तृत क्षेत्रोंमें बटिया भूमिलक्षणोंपर लक्ष्मी होती पड़ती है। गहरी क्षेत्रोंमें उन्ना पड़कर उत्पत्ति-ज्ञान नियम लागू होता है। सीमान्त भूमिकी उत्पादन-समर्थता ही मूल्यका निर्धारण किया जाता है।

रिक्टरों यह भी मानता है कि सभी अधिवाँकी भूमि का उत्पादन समान मात्रामें बढ़ता है और कुछ उत्पादनको ह्रास समान रहती है।

प्रकृतिवादियोंके तुलना

प्रकृतिवादिनोंके रिक्टरोंका माटक-सिद्धान्त सिद्ध है। उनके सिद्ध पर उत्पादन-सम्बन्धी समस्याओंके अन्तगत अथवा वा रिक्टरोंने उसे किराके अन्तगत माना।

प्रकृतिवादी मानते थे कि शुष्क उत्पत्तिपर समाजका हित निभर करता है जब कि रिक्टरों मानता था कि भू-स्वामियोंके हितों और समाजके हितों परस्पर विरोध है और माटक-वृद्धिसे समाजके हितमें ह्रास नहीं होती है।

प्रकृतिवादी लोगोंने अधिमें प्रकृति कहा है रिक्टरोंकी अधिमें यह कहा है। प्रकृतिवादी मानते थे कि क्षेत्रों हर रूपको बचत होती ही है रिक्टरों मानता था कि सीमान्त भूमिमें लक्ष्मी करनेसे कोई फल नहीं होती और माटक नहीं मिलता।

प्रकृतिवादी मानते थे कि कृषि सुधारसे शुष्क उत्पत्ति पड़ेगी। रिक्टरों मानता था कि उसके कारण माटक बटिया और भू-स्वामी-वर्ग और उपभोक्ताओंके बीच कल-संघर्ष बढ़ेगा।

प्रकृतिवादी मानते थे कि कृषिके अतिरिक्त अन्य सभी व्यव करनेवाके अनुत्पादक हैं रिक्टरोंने ऐसा क्यों भ्रम नहीं किया।

प्रकृतिवादी लोगोंने जनसंख्याके साथ माटक सिद्धान्तका कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित किया था जब कि रिक्टरोंने जनसंख्या-वृद्धिके साथ माटक सिद्धान्तका सम्बन्ध स्थापित किया है और कहा है कि जनसंख्याके साथ नये-नये कम उर्वर भूमि-क्षेत्रोंपर लेती होती है और न प्रकृति माटक की मात्रामें ह्रास होती पड़ती है।

रिकाडोंने भाटकको अनर्जित आय बतया है। यों तो रिकाडों स्वयं पूँजीपति था ओर व्यक्तिगत सम्पत्तिको समर्थक था, पर उसके इस तर्कने समाजवादियों को पूँजीवादके विरुद्ध एक प्रबल तर्क प्रदान कर दिया।

मजूरी-सिद्धान्त

रिकाडोंने मजूरी-सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए यह बताया कि उत्पादनमें श्रमिकको जो अंश प्राप्त होता है, वह मजूरी है।

उसके कथनानुसार मजूरी दो प्रकारकी है स्वाभाविक मजूरी और बाजारू मजूरी।

स्वाभाविक मजूरी वह है, जिसमें श्रमिकको न्यूनतम आवश्यकताओंकी पूर्ति तो होती है, पर जनसंख्या न तो बढ़ती है, न घटती है, प्रत्युत वह स्थिर बनी रहती है।

बाजारू मजूरी माँग और पूर्तिके न्यायसे निश्चित होती है।

रिकाडोंकी मान्यता यह है कि मजूरीके क्षेत्रमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा होनेके कारण एक समयमें सभी श्रमिकोंको एक-सी ही मजूरी मिलती है। यदि कहीं अधिक मजूरी मिलती है, तो माँग न बढ़कर पूर्ति बढ़नेसे मजूरी गिरकर एक ही स्तरपर आ जाती है।

बाजारू मजूरी और स्वाभाविक मजूरीमें रिकाडोंके मतानुसार कुछ भेद भी रह सकता है। एक अधिक हो सकती है, दूसरी कम।

रिकाडों ऐसा मानता है कि किसी प्रगतिशील देशमें, जहाँ उर्वर भूमिलच्छ पर्याप्त हो और भ्रम तथा पूँजी द्वारा उत्पादनमें पर्याप्त वृद्धि की जा सकती हो, स्वाभाविक मजूरीसे बाजारू मजूरी अधिक दिनोंतक अधिक बनी रह सकती है। कारण, श्रमिकोंकी माँग अधिक होगी, पूर्ति कम। उसकी इस धारणामें कथनाका पुट अधिक है, यास्तविकताका कम।

रिकाडोंने बाजारू मजूरीका न्यूनतम पैमाना यह माना है कि जितने श्रमिकोंकी न्यूनतम आवश्यकताओंकी पूर्ति होती रहे और वह जीवित बना रहे। मजूरी इतनी केंची नहीं हो सकती कि वह कामको समाप्त कर दे। वह कहता है कि गह्रा महँगा होनेसे ऐसा सम्भव है कि मजूरीको नकद मजूरी अधिक मिले, पर नकद मजूरी वह जानेपर भी उनकी वास्तविक मजूरी गिर जायगी। कारण, गह्रा उन्हें अपेक्षाकृत कम मिलेगा।

रिकाडों ऐसा मानता है कि श्रमिकोंकी संख्या कम रहेगी, तो उनकी मजूरी स्वतः बढ़ जायगी और वे अधिक सुखी हो सकेंगे, पर कानून बनाकर उनकी स्थितिमें सुधार सम्भव नहीं। उनकी स्थिति सुधरनेका एकमात्र उपाय यही है कि

ये आत्मसम करे और अपनी जनसंख्या बढ़ने न दे। रिक्टरोंकी धारणा है कि अन्य संविदाके माँति मजूरीके भी पूर्ण प्रतिस्पर्धाक सिध्द मुम्य छाव द्य वाहिए। रिक्टरों एंछा नही मानता कि भूमिके तथा भू-स्वामिकोंके हितमें परस्पर कोट विरोध है। कारण भूमिककी मजूरी भाटक अन्य सीमान्त भूमिपर निर्भर करती है। भाटकके बढ़ने-घटनेका उखपर कोट मी प्रभाव नही पड़त। रिक्टरों यह भी मानता है कि भूमिका प्रभाव तो मूसपर पड़ता है पर मजूरी मूसको प्रभावित नही करती।

कुछ अर्थशास्त्रियोंके धारणमें रिक्टरोंका मजूरी सिद्धान्त अस्पष्ट महत्त्वपूर्ण है।

लाम-सिद्धान्त

रिक्टरोंका लाम-सिद्धान्त उसके मजूरी-सिद्धान्तका पूरक ही माना जा सकता है। यह कहता है कि स्वाभाविक मजूरी भूमिकाकी न्यूनतम आवश्यकताओंके बराबर होती है। सीमान्त भूमिमें होनेवाली उपजसे इत मजूरीका निष्कास देनेके बाद जो कुछ रोष रहता है उतीका नाम है—लाम। मजूरी काँ काँ बढ़ती है अतएव भू-स्वामी कम होता जाता है। जब मजूरी इतनी बढ़ जाती है कि लाम समाप्तप्राय हो जाता है तो नये-नये भूमिस्वामीका जोड़ा बना कर हो जाता है भूमिकोंकी मजूरी भी स्थिर हो जाती है और उनकी जनसंख्या भी।

रिक्टरों पूर्ण और स्वयंकोट मेव नही करता। सम्भवतः इकाय करव यही है कि उसके जमानेमें पूर्णपति ही स्वयं साहसी भी होता था। अन्य निष्कासनेपर जो बच रहता था उसे वह लाम मान लेता था। रिक्टरों मानता है कि धनी व्यक्ति भूमिकी कोट सम्भाकना नहीं है बल्कि स्वयंका भंड पूजता उन्नत हो जाय। यदि कुछ एवं नकट उठानक करकेमें कुछ मी लाम मिछनेकी अवकाश नहीं रहगी ता पूर्ण व्यानेका कोट साहस ही क्या करगा ?

रिक्टरों एंछा मानता है कि भूमिका तथा पूर्णपतिवाक हित परस्पर विरोधी हैं। एकक अग्रमे वृद्धिकी हानि है।

जनसंख्याकी वृद्धि देवत कुछ रिक्टरोंका कही निराशा होती है और वा एंछा मानता है कि भूमिक अन्वधारण है। कारण जनसंख्याक कम उबर भूमि-कमट जात अर्थमें और स्वयंका भंड कम होते होते छाव हो जायगा। लाम नये भूमिस्वामीका जोड़ा बना कर दिवा जायगा और स्थिति भयंकर हो उठगी।

२. मूस-सिद्धान्त

सिध्दकी माँति रिक्टरोंने मूसक को भाग किये हैं—उपयोगितागत मूस और विनिमयगत मूस। उपयोगितागत मूस महत्त्वपूर्ण है, पर उसे ठीक-ठीक

मापना कठिन है। रिकाडों उसे छोड़कर विनिमयगत मूल्यपर विशेष ध्यान देता है।

विनिमयगत मूल्य वह बाजारू मूल्य है, जो अल्पस्थायी रहता है और वस्तुकी माँग और पूर्तिके अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। रिकाडोंकी धारणा यह है कि जिन वस्तुओंकी मात्रा बहुत कम होती है, जैसे चित्रकारका चित्र, उनमें विनिमयगत मूल्य बहुत रहता है, पर साधारण वस्तुओंका मूल्य आवश्यकतानुसार घटता-बढ़ता रहता है। उसे घटाना-बढ़ाना सरल होता है। बट मानता है कि वस्तुओंका मूल्य उनपर लगे श्रमके बराबर होता है। कारण, उसके मतसे भाटक वस्तुके मूल्यमें सम्मिलित नहीं रहता है, लाभ भी विनिमयगत मूल्यको प्रभावित नहीं करता, केवल श्रमकी मात्रा ही वह वस्तु है, जिसका कि विनिमयगत मूल्यपर प्रभाव पड़ता है।

‘सीमान्त’ का सहारा लेकर ही रिकाडोंने मूल्य-सिद्धान्तका भी प्रतिपादन किया है। उसने मूल्य और सम्पत्तिमें भेद करते हुए कहा है कि आविष्कारों द्वारा हम उत्पादनमें सरलता लाकर टेनाकी सम्पत्तिका समर्थन तो करते हैं, पर वस्तुका मूल्य कम करते हैं।

रिकाडोंकी धारणामें सभी श्रमिकोंकी कार्य-कुशलता समान मान ली गयी है, कार्यके शिथिलतामें व्यय होनेवाले श्रम एवं समयका कोई विचार नहीं किया गया, लाभकी दरको समान माना गया है और भाटकको उत्पादनकी लागतमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इन सभी कारणोंसे रिकाडोंका मूल्य-सिद्धान्त अपूर्ण बताया जाता है। मार्क्सने इसे पूँजीवादके उन्मूलनके लिए एक उत्तम ग्राह्य बताया है, पर रिकाडों स्वयं ही इसकी अपूर्णताका कायल है। वह मैककुल्लको १८ दिसम्बर सन् १८१९ को लिखे पत्रमें कहता है कि ‘मूल्य-सिद्धान्तकी अपनी व्याख्यासे स्वयं मैं ही सन्तुष्ट नहीं हूँ। शायद और किसी व्यक्तिकी समर्थ लेखनी इस कार्यको ग्रा करनेमें समर्थ हो सके।’

३. विदेशी व्यापार

रिकाडोंने तीन कारणोंसे मुक्त-व्यापारका समर्थन किया है .

(१) इससे प्रादेशिक श्रम-विभाजनको प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण उद्योगके पनपनेमें और प्रकृतिकी टेनाका सफलतापूर्वक उपयोग करनेमें सहायता मिलती है। श्रमका सुविधाजनक रीतिसे उपभोग होता है।

(२) इससे विदेशोंसे गन्ना मँगाकर गल्लेकी महँगीपर नियंत्रण किया जा सकता है। वस्तुओंकी मूल्य वृद्धि तथा भाटक-वृद्धिको रोकना जा सकता है और उत्पादकोंकी लाभ-दर बढ़ायी जा सकती है।

३० प्रतिगततक गिर गया। रिकाडोंने इस मस्युपग सन् १८१० मे एक पुस्तिका लिखी—'दि हाई प्राइस ऑफ बुलियन ए प्रूफ ऑफ दि डिप्रिसिण्डन ऑफ बैंक नोट्स।'

इस पुस्तिकाम रिकाडोंने यह मत प्रकट किया कि नोटोंकी सख्या-वृद्धि ही नोटोंका मूल्य गिरनेका प्रवान कारण है। उसका मुझाव है कि सरकारको कागदी नोटोंकी सख्या घटानी चाहिए और मुद्रा-व्यवस्थापर अपना नियन्त्रण रखना चाहिए। प्रचलनमे जो नोट हैं, उनकी सख्या कम की जाय और उनके मूल्यकी सोनेकी गिलार्ड धेकमें रखी जाय, ताकि धेक बिना धरोहरके अधाधुव नोट न पैला सके।

इसका तात्पर्य यह नहीं कि रिकाडों कागदी मुद्रा, हुडी, साल आदिका विरोधी था। बात ऐसी नहीं। नोटोंको यह प्रगतिका चिह्न मानता था, पर उनकी मात्रा अन्धाधुन्ध बढ़ाकर मुद्रा-स्फीति कर देनेका यह विरोधी था। उसने मुद्राके मात्रा-सिद्धान्तको जन्म दिया।

विचारोंकी समीक्षा

रिकाडोंकी सबसे महती टेन बितरण-सम्बन्धी है। उसका भाटक-सिद्धान्त अत्यधिक आलोचनाका विषय बना है, यद्यपि उसकी महत्ता आज भी किसी प्रकार कम नहीं हुई है। आधुनिक भाटक-नियमोपर रिकाडोंके सिद्धान्तकी स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है।

भाटक-सिद्धान्तके आलोचकोंने कई प्रकारके तर्क उपस्थित किये हैं, उनमें मुख्य तर्क इस प्रकार हैं। जैसे

(१) रिकाडों मानता है कि सर्वोत्तम भूमिपर ही सबसे पहले खेती की जाती है।

कैरे और रोदर ऐरा मानते हैं कि यह कोई आवश्यक बात नहीं कि सबसे पहले सबसे उर्वरा भूमि ही जोती जाती है। कैरेका तो उस्टे यह कहना है कि सबसे पहले कम उपजाऊ भूमिपर ही खेती की गयी, उसके बाद उर्वरा भूमि जोती गयी।

रिकाडोंके अनुयायी कैरेकी बातको गलत मानते हैं।

(२) रिकाडों भूमिकी उत्तम स्थितिको समुचित महत्त्व नहीं प्रदान करता। इस तर्कमें इसलिये कोई दम नहीं है कि रिकाडोंने भूमिकी स्थिति एव उसकी उर्वरा शक्ति, दोनोंको ही महत्त्व प्रदान किया है।

(३) रिकाडोंने मुक्त-प्रतियोगिता और विभिन्न भूमिसण्डोसे एक ही प्रकारकी उपज होनेकी बात कही है। व्यवहार्यत यह बात गलत है।

रिकाडों जिस प्रकारके सिद्धान्तका प्रतिपादन करना चाहता था, उसके

विकासके लिए कुछ न कुछ कल्पना आवश्यक थी। एक अतिरिक्त विवेक भूमिस्वच्छताएक एक प्रकारका अन्न भंड ही न उत्पन्न हो, बाबाओं का यह अन्न एक ही प्रकारका माना जायगा।

(४) रिकार्डोंका सिद्धान्त ऐतिहासिक दृष्टिस गद्य है। अन्तर्गतोंप तथा मातापातके खर्चोंकी वृद्धिके कारण माटके मूल्ये और माटी पर वृद्धि अन्वेष-सा हो गया है। माटके अन्न भूस्वामी और कृषक के एक संविदाभाव का गया है।

यह आलोचना भी विशेष खोखार नहीं है। इसमें माटके-सिद्धान्तके एक में क्रमोत्पादक विचार उपस्थित किये गये हैं।

(५) वाक्या इस वाक्यको नहीं स्वीकार करता कि भूमिकी भौतिक रूप 'भूमिनाशी' घटकोंके कारण माटके प्राप्त होता है। उसके मूल्ये भरका संग्रह वाह करने, श्रेष्ठी मन् बचिने कार देने आदिके पुराने परिष्कन परिणाम है।

रिकार्डोंके समझक अन्न भूमिकी घटकोंका बचन करनेमें उसके लिए 'श्री नारी' शब्दका प्रयोग नहीं करते।

(६) रिकार्डोंका यह कहना गलत है कि हीमान्त भूमिमें श्रे मूल्य नहीं मिलता। वरन् तो कोइ भी भूमि माटके-मूल्य नहीं है।

रिकार्डोंके अनुयायी इस तर्कके उत्तरम करते हैं कि अन्ने ही विकसित देशों में ऐसी माटके-मूल्य भूमिकी अभाव हो पर इस व्यवस्थाका अभाव ही देशोंमें श्रे अन्ने मातापात और संवाद-बहनके वाचन अन्नेभाइय कम। माटके-मूल्य भूमिकी मिटना सम्भव है।

(७) भूमिपर उत्पाधि द्वारा निष्पन्न अन्ने ही अन्ने होता है रिकार्डोंका यह कहना गलत है।

श्री-श्री भूमिपर उत्पाधि इति निष्पन्न भी लागू हो सकता है और श्रेतर उत्पादन-सम्पन्न-निष्पन्न।

(८) माटके-सिद्धान्त मूल्यको प्रभाषित करता है। कुछ अनुयायी देश नहीं मानते।

(९) रिकार्डोंका माटके-सिद्धान्त निराशाचारको कम रखा है।

यह ठीक है कि उसके विवेचनमें निराशाका स्वर दृष्टिगोचर होता है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह प्रगतिश्र विरोधी है। यह तो केवल इसी तत्त्वकी ओर समाधान पान आहूत करता है कि स्थिति किन्तों विन्न होती या रही है। हम यदि समन रहते न योगे, तो भूमिकी भूके न अन्ने अभाव और संकट तो हमें आका योग्य ही। मोटेतर जोइ करते

मान लीजिये, इच्छाएँ सँ आइ गया निम्नलिखित कर है -
 ॥ करोड़ जनताके तात्पर्यसे पुनि आनी से अभिप्राय है, जो इस रिफार्म
 से अभिप्रायसे मन्त्रालय नहीं होगा ॥

रिफार्मि प्रकृतिगतियाँ भी नौनि 'पूज्योमी आ' से सन न न्याय
 श्रमकी मर्यादा प्रतिपादित करे दे और नाउरसे अनुपादित इन सभसे, कि
 कि मार्क्सवादी लोगोंने मनीषाँति विरहित किया है। इस व्यापार से रिफार्मि
 निम्नलिखित भी जोरदार समर्थन किया। इसका प्रभाव सफलतेन निम्नलिखित
 पदा ही।

इतनी अधिक समीक्षाके उपरान्त भी 'गारदगिडान्त' से मर्यादा से
 विमोचकनी नहीं आये। रिफार्मि मन्त्री सिद्धान्तसे कुछ अपूर्णता है। जैसे

(१) श्रमिकोंके कार्य कुशलतासे हींयम अट सेना है, पर रिफार्मि नहीं
 और प्यान नहीं किया।

(२) श्रमिकोंके अपने अपने विषयसे समझा गया है, उनका भ्रम
 भिन्नता होगी है। इस ओर भी रिफार्मि प्यान नहीं है।

(३) रिफार्मि श्रमिकोंके पूर्ण प्रतिस्पर्धा मानता है, पर रिफार्मि प्यान
 नहीं होता।

(४) रिफार्मि मानता है कि श्रमिक अपने श्रमके निर्माता मर ' और
 सकार उनकी दस्तावेजों सुधार नहीं कर सकती। यह श्रमिकोंके पान अपेक्षा
 रखता है कि ये स्वयं ही अपने स्वयं द्वारा जन श्रमिकों से लेना
 लेना ठीक नहीं।

पर कुछ श्रमिकोंके मर्यादा इतना तो दे दी कि मन्त्रीके लीन निम्नलिखित
 रचनासे रिफार्मिसे मन्त्री सिद्धान्तसे बहुत उदा ग्राहक है। जर्मन मन्त्री
 लालका कहना है कि उत्पादनकी पूँजीवादी प्रकृति ही इन कारणोंके लिए
 उत्तमवादी है कि मन्त्रीका स्तर नहीं रहना चाहिए, जिससे श्रमिक किन्हीं
 प्रकार अपना जीवन-वारण कर सकें। अतः उनसे श्रमिकोंके स्तरको सुधार-
 लेना एकमात्र उपाय यह प्रताया है कि मालिक मन्त्रीके सम्बन्ध समाप्त
 कर दिया जाय ॥

रिफार्मिसे लाभ-सिद्धान्त भी दोषपूर्ण है। उसकी मान्यता यह है कि
 मन्त्रीके प्रसारिते साथ साथ श्रमिकों अक्षय्यता जाता है। मार्क्सने पूँजीवादके
 इस पक्षमें उसके नाशके चिह्न बताये हैं।

१ जोर भीर रिफार्मि से हिन्दी भाषाई इतिहासिक टाकिन्स पृष्ठ १७०।

२ मन्त्रीके और मन्त्रीका स्तर से हिन्दी भाषाई इतिहासिक भाग, पृष्ठ १००।

कि मान लीजिये, इंग्लैण्ड यदि आज ऐसा निश्चय करे कि वह अपनी ४॥ करोड़ जनताके साम्राज्यकी पूर्ति अपनी ही भूमिसे करेगा, तो क्या रिकाडोंकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं होगी ?^१

रिकाडोंने प्रकृतिवादियोंकी भौति 'प्रकृतिकी ओर' का नारा न लगाकर श्रमकी महत्ता प्रतिपादित की है और भाटकको अनुपातित धन बताया है, जिसे कि मार्क्सवादी लोगोंने भलीभाँति विकसित किया है। मुक्त व्यापारका रिकाडोंने हिमसे भी जोरदार समर्थन किया। इसका प्रभाव तत्कालीन निवामकोषपर पड़ा ही।

इतनी अधिक समीक्षाके उपरान्त भी 'भाटक सिद्धान्त' के महत्वमें कोई घिरोव कमी नहीं आयी। रिकाडोंके मजूरी-सिद्धान्तमें कुछ अशुर्णताएँ हैं। जैसे

(१) श्रमिकोंम कार्य-कुशलताकी दृष्टिसे भेद होता है, पर रिकाडाने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया।

(२) श्रमिकोंको अपने कार्यके विभिन्नमें समय लगता है, उनके श्रममें भिन्नता होती है। इस ओर भी रिकाडोंका ध्यान नहीं है।

(३) रिकाडों श्रमिकोंमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा मानता है, जब कि सर्वांगमें ऐसा नहीं होता।

(४) रिकाडों मानता है कि श्रमिक अपने मान्यके निर्माता स्वयं हैं और सरकार उनकी दशामें कोई सुधार नहीं कर सकती। वह श्रमिकोंसे यह अपेक्षा रखता है कि वे स्वयं ही आत्म सम्य द्वारा जन वृद्धि रोक लेंगे। ऐसा मान लेना ठीक नहीं।

पर कुछ कमियोंके बावजूद इतना तो है ही कि मजूरीके लौह नियमकी रचनामें रिकाडोंके मजूरी-सिद्धान्तका बहुत बड़ा हाथ है। जर्मन समाजवादी छासालका कहना है कि उत्पादनकी पूँजीवादी पद्धति ही इस वारणाके लिए उत्तरदायी है कि मजूरीका स्तर वही रहना चाहिए, जिससे श्रमिक किसी प्रकार अपना जीवन-वारण कर सके। अतः उसने श्रमिकोंके स्तरको सुधारनेका एकमात्र उपाय यह बताया है कि मालिक मजूरका सम्बन्ध समाप्त कर दिया जाय।^२

रिकाडोंका जाम-सिद्धान्त भी दोषपूर्ण है। उसकी मान्यता यह है कि समाजकी प्रगतिके साथ-साथ लभका अंश घटता जाता है। मार्क्सने पूँजीवादके इस पहलूमें उसके नाशके चिह्न बताये हैं।

१ जीव और रिस्ट ए हिन्दी ऑफ इकोनॉमिक टाकिंग्स पृष्ठ १७०।

२ मदनमोहन और सतीशचन्द्र ए हिन्दी ऑफ इकोनॉमिक बाँट, पृष्ठ ११०।

रिफ़्टों मानता है कि पृथ्वीकी उत्पादिकाएँ यहाँ ही समझ करण है, उपभोगमें कमी करनेसे लाभ प्राप्त होता है और मजूरीकी दरमें वृद्धिके साथ साथ लाभ बढ़ता जाता है। उसने कहा है कि नून्वामियों और पृथ्वीपतिविक्रम स्वार्थोंमें संघर्ष होता है पृथ्वीपतियों और मजदूरोंके स्वार्थोंमें संघर्ष होता है। इस संघर्षका अन्त तभी होगा जब लाभ मूल्य हो जायगा। ऐसी स्थितिमें कोई पृथ्वी क्यों ल्यायेगा ? अन्तः समाजकी प्रगति रुक जायगी। उसके इस निरपेक्ष वाक्यी पर्याय व्याख्याना दुर है।

रिफ़्टोंका मुख्य सिद्धान्त तो स्वयं उसीकी दृष्टिमें अंगूठ है। मैक्सवेल १५ अगस्त १८२२ को लिखे गये एक पत्रमें उसने यह बात स्वीकार की है कि 'न तो मैं ही और न मैक्सवेल ही उत्तम मूल्य सिद्धान्तकी स्थापना कर सकूँ। हम दोनों ही इस काममें असफल सिद्ध हुए हैं।'

विदेशी व्यापारके सम्बन्धमें रिफ़्टोंके विचारोंकी तीव्र आलोचना की गयी है।

कहा गया है कि कुछ देशोंकी वस्तुएँ एही वस्तुएँ विदेशोंमें सस्ती ही पकती हैं, जो वे स्वयं बना नहीं सकते। रिफ़्टोंकी यह मान्यता भी गलत है कि वस्तुका मूल्य केवल उसकी लागतपर निर्भर करता है। उसमें उपभोगिता और लागत दोनोंका हाथ रहता है। वह भी आवश्यक नहीं कि रिफ़्टोंके अग्रत समस्त-सिद्धान्तके अनुसार ही प्रत्येक वस्तुका उत्पादन हो। कहीं-कहीं उत्पादन हास-निवम और उत्पादन-वृद्धि नियम भी लागू होता है।

ओहकिन एचवम सैलममैन, आदि अर्थशास्त्रियोंने रिफ़्टोंकी इस धारणाकी जोरदार टीका की है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्तर्देशीय व्यापारमें अन्तर होता है। रिफ़्टों का मत है कि अन्तः और पृथ्वी रूपमें गतिशील रहती है विदेशोंमें अर्थशास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गुणनात्मक अग्रत-सिद्धान्तपर और अन्तः-विनिमयपर आधारित है परन्तु अन्तर्देशीय व्यापारमें वे आधार नहीं रहते। ओहकिन आदि पंख नहीं मानते। वे कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें और अन्तर्देशीय व्यापारमें कोई विशेष अन्तर नहीं है।

बैकिंग और मुद्रासम्बन्धी रिफ़्टोंके विचारोंकी गुडवाच्य प्रमाण रही है कि उनके आधारपर सन् १८२२ और १८४४ के बैंक-अनून कने और उन्होंने बैंक आइ एंड एंजलिंग नियंत्रण किया। यों रिफ़्टों अन्तर्राष्ट्रीय वा पर बैंकके नियमोंमें उत्पन्न हुई विचार या कि उत्पन्न उत्पन्न कहा नियंत्रण वाक्यनीय है, अन्तः तारी अर्थ-व्यवस्था नष्ट हो सकती है।

मूल्यांकन

रिकाडोंने अर्थशास्त्रीय विचारवाराको अत्यधिक प्रभावित किया है। उसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं -

(१) उसने वितरणकी समस्याओंका विस्तारपूर्वक विवेचन किया।

(२) भाटक-सिद्धान्त उसकी अनूख देन है। उसमें उसने दो तथ्योंपर विशेष बल दिया

१ भाटक अनुपाजित आय है।

२ भू-स्वामियोंके हित समाजके व्यापक हितोंके विरोधी हैं।

(३) अपने मूल्य-सिद्धान्त द्वारा उसने इस धारणाका प्रतिपादन किया कि श्रम ही वास्तविक लागत है।

(४) उसने मुक्त-व्यापारका समर्थन करते हुए तुलनात्मक लागत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया।

(५) कागदी मुद्राके नियंत्रण-सम्बन्धी उसके विचार आधुनिक जगत्में अनेकाशमें स्वीकृत हो चुके हैं।

(६) मध्यमके उत्पादन-ह्रास नियमको उसने विकसित किया।

(७) रिकाडोंने अर्थशास्त्रमे निगमन प्रणालीको जन्म दिया।

(८) समाजवादियोंने आगे चलकर मुख्यत रिकाडोंके विचारोंपर ही अपने विचारोंका मध्य प्रासाद खड़ा किया। व्यक्तिगत पूँजीका विरोध, वर्ग-सघर्ष, मार्क्सका प्रख्यात श्रम-सिद्धान्त—इन सबके विकासके लिए रिकाडों अनेकाशम उत्तरदायी हैं।

श्रेका यह कथन सत्य ही है कि 'यदि मार्क्स और लेनिनकी ऊर्ध्वकाय मूर्तियों खड़ा करना अव्यक्त है, तो उनकी पृष्ठभूमिमे रिकाडोंकी प्रतिमूर्ति होनी ही चाहिए'।

● ● ●

अरम रिमयके अभ्यासकी शास्त्रीय विचारधारामें रंग भर्य अंशम, मेस्वत और रिक्वाइने अपने विचारों द्वारा उसे मधीमाति परिपुष्ट किया। क्या था सफ़ता है कि स्विय रैषम मेस्वत और रिक्वाइने मिलकर अभ्यासकी शास्त्रीय धारणाका महत्त्व उजाहर किया।

सागरमें छोटी-सी कंकड़ी फक टनस किस् प्रकार अनेक छहरे उठन छाती है, शास्त्रीय विचारधारके कारण अर्थात् सागरम भी उही प्रकारकी अनेक छहरे उत्पन्न होने लगी। किन्तु नन अभ्यासियोंके विचारोंका समयन किया, किन्तु नन इनका विरोध किया। समयधर्म भी अनेक ऐसे थे जो आर्थिक रूपमें समयन करते थे और आर्थिक रूपमें विरोध। 'बाद बाई जायते सत्त्वबोध ! किन्तु भी विचार-परम्पराके विरुद्ध होनेके लिये यह परम आवश्यक भी है।

रिमयके प्रारम्भिक आलोचकोंने तीन आलोचक विधाए रूपसे उल्लेखनीय हैं : अडरल्ले रे और सिस्माण्डी।

अडरल्ले

अडरल्ले (सन् १७९-१८१) स्त्रल्लेका प्रमुख अमशास्त्री था। सन् १७८ में उसने सल्लेमें प्रवेश किया। रायनीविने यह पुर उधरस पुर दक्षिणमें चला गया था। उसके वधुवाली उसे 'सकी' मानते थे।

अडरल्लेकी प्रमुख अमशास्त्रीय रचनाका नाम है—'एन इनस्वाक्टी ननू टि नेचर एण्ड ओरिजिन ऑफ पब्लिक वेस्व, एण्ड इनटू दि मीन्स एन कानन आफ ननू इनकीक'। यह सन् १८४ में प्रकाशित हुई। इस पुस्तकका व्यापक प्रचार हुआ था। अर्मन और फरासीसी भाषामें 'सका अनुबाह किया गया था।

अडरल्लेने अपनी पुस्तकमें रिमयके विचारोंकी आलोचना की है। उसके मतसे राहोन सम्पत्ति और व्यक्तिगत सम्पत्तिको एक ही मानना गलत है। अपनी इस धारणाके प्रतिपादनके लिये अडरल्लेने मुख्य विद्यार्थका विवेचन किया है।

अडरल्ले कहता है कि मूल्यके लिये दो शर्तें आवश्यक हैं—उपयोगिता और न्यूनता। बल उपयोगी होनी चाहिए अथवा मनुष्यके लिये सुलभ होनी चाहिए, ताकि मनुष्य उसकी प्राप्तिकी चेष्टा करे। साथ ही उसकी मात्रा न्यून

हो। यदि मॉग ज़ोकी ल्या करी रहे, तो वस्तुकी न्यूनताके साथ मूल्य बढ़ेगा और उसके प्राचुर्यके साथ घटेगा।

लाडरडेलकी धारणा है कि सामाजिक अथवा राष्ट्रीय सम्पत्तिका मूल्य निर्भर करता है उपयोगितापर, जब कि व्यक्तिगत सम्पत्तिका मूल्य निर्भर करता है न्यूनतापर। वस्तुकी न्यूनताके साथ व्यक्तिगत सम्पत्तिका मूल्य बढ़ेगा, जब कि सामाजिक सम्पत्तिका मूल्य प्राचुर्यके साथ बढ़ेगा। चल्का उदाहरण देते हुए लाडरडेल कहता है कि कोई उसकी न्यूनता उत्पन्न करके सम्पत्तिवान् बन सकता है, पर ऐसा कार्य राष्ट्र या समाजके हितोंका विरोधी है।^१

मूल्यकी विवेचना करते हुए लाडरडेलने मॉगकी लोचके सिद्धान्तकी पृथक्-कल्पना की है।^२ सम्पत्तिके कार्योंका भी लाडरडेलका विवेचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह मानता है कि भूमि, श्रम और पूँजी, ये तीनों ही सम्पत्तिके मूल व्योत हैं।

धनके असमान वितरणको लाडरडेल भरसना करता है। वह करता है कि 'भार्वजनिक सम्पत्तिकी वृद्धिमें सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि सम्पत्तिका वितरण विषम है। उचित वितरणके द्वारा ही देशकी सम्पन्नतामें वृद्धि हो सकती है'^३।

२

जान रे (सन् १७८६-१८७३) ने एडिनबरोमें चिकित्सकी शिक्षा प्राप्त की थी। आर्थिक और पारिवारिक दुर्भाग्य उसे कनाडा बसोड ले गया। वहाँ उसने अध्यापन और चिकित्सा आदिके द्वारा जीवन निर्वाह किया।

रेकी प्रमुख रचना है—न्यू ग्रिमिपल्स ऑन दि सब्जेक्ट ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी (सन् १८३४)। इस रचनामें उसने लाडरडेलसे मिलते जुलते विचार प्रकट किये हैं।

लाडरडेलकी भाँति रेकी भी ऐसी मान्यता है कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितोंमें समानता नहीं है। वह मानता है कि दोनोंकी सम्पत्तिमें वृद्धिके जो कारण होते हैं, वे भिन्न हैं।

रेकी धारणा है कि सम्पत्तिकी उत्पत्ति आविष्कारोंके द्वारा होती है और राष्ट्रीय सम्पत्तिके सम्बर्धनके लिए आविष्कार परम उपयोगी है।^४ रेने सिबके श्रम विभाजन-सम्बन्धी विचारोंकी भी आलोचना की है। सिबके जहाँ यह मानता है कि श्रम विभाजनका परिणाम आविष्कार है, वहाँ रे यह मानता है कि आवि-

१ लाडरडेल पब्लिक वेल्थ, पृष्ठ ४०।

२ ये टैवलपमेण्ट ऑफ इकॉनॉमिक थिंकिंग, पृष्ठ १६५।

३ लाडरडेल पब्लिक वेल्थ, पृष्ठ ३४५, ३४६।

४ रेने दिस्ली ऑफ इकॉनॉमिक थिंकिंग, पृष्ठ ३२५।

अधरक्ष परिणाम अम-विभाजन है। मिथके मुख्य-व्यापारकी नीतिअ भी रन विरोध किया है। यह राक्षक इस्तेफअ समथन करता है। उसने यह भी कहा है कि मिथके आर्थिक विचारोंके प्रतियादनकी प्रणाली पूरतः बैरुनिक नहीं है।

रेके विचारमें रेकी पूनकथना दृष्टिगोचर होती है।^१

दोनोंकी मुख्यता

अधरक्ष और रे, दोनों ही राष्ट्रीय सम्पत्ति और व्यक्तिगत सम्पत्तिमें भेद मानते हैं। दोनोंअ ही यह मत है कि राष्ट्रीय या सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित एक-से नहीं होते। दोनोंने ही सरकारी इस्तेफअ समथन किया है। मिथने सम्पत्ति बचानेपर अ बल दिया है, उसअ विरोध अधरक्षने भी किया है और रेने भी। अधरक्ष एक मानता है कि अम ही सम्पत्ति-वृद्धिअ साधन है परन्तु रे ऐसा मानता है कि अर्थ-कुशलाता एवं मुक्त-चाकन ही सम्पत्ति-वृद्धिअ कारण है। रे उनके लिए व्यक्तिपरोंपर बलुत बल दिया है।

रेनेअ कथना है कि मिथने अम-विभाजन और अचरके सम्बन्धमें मानवीय स्वार्थकी जो बात कही है उसअ इन दोनों विचारकोंने ठीक ही विरोध किया है पर वे यह नहीं सोच सकते कि उपभोग और उत्पादनमें अथवा अम और लपयोगितामें अमकत्व स्थापित किया जा सकता है। जोर समाजवादी कथना उनके मस्तिष्कमें आ नहीं सकी।^२

सिखमाण्डी

जी चास्ठ एपोनार्ड सिमाण्ड र सिखमाण्डी (सन् १७७१-१८४२) अर्थशास्त्र मस्तिष्क केक लो है ही प्रथमत इतिहासकार भी है। आर्थिक विचार-धाराके विकासमें उसअ अनुदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अपनेको अम मिथअ शिष्य करता है परन्तु केक सेवान्तिक विषयोंमें ही। व्यापहारिक सम्स्थाओंके निदानमें सिखमाण्डीअ मिथसे अत्यधिक मतभेद है और उसने मिथको कठु आलोचना की है।

सिखमाण्डी समाजवादी नहीं है फिर भी समाजवादी अंग उसकी रचनाओं का गम्भीर अध्ययन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिखमाण्डी एक मुग प्रवर्तक विचारक है। उसकी रचनाओंने तभीतभी दृष्टान्तीक सभी प्रमुख आन्दो-धनोंको प्रभावित किया है। चाहे जोकेन कुंठ और अरु केके उत्पादी समाजवादी हों चाहे मिथ और रिश्कन जैसे मानवीय-परम्परावादी हों; चाहे

१ मे डेवलयनेअ आर्थिक अर्थशास्त्रिक अर्थशास्त्र पृष्ठ २ र।

२ इने की पुंठ इत्ये।

रोशर, दिट्टेब्राण्ट और श्मोल्डर जैसे इतिहासवादी हों, चाहे मार्शल जैसे नव-परम्परावादी हों, चाहे राडब्रट्स और लखाल जैसे राज्य-समाजवादी हों, चाहे मार्क्स और एङ्गल्स जैसे मार्क्सवादी हों—सबपर सिसमाण्डीके विचारोंका प्रभाव परिलक्षित होता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सिसमाण्डीका जन्म और विकास उक्त युगमें हुआ, जब पूर्ण प्रतियोगिताका साम्राज्य था और सरकारने उत्पादनपर अकुश रखना अवकाश मालिकों और मजदूरोंके बीच हस्तक्षेप करना सर्वथा बन्द कर दिया था। औद्योगिक विकास अपनी चरमसीमाकी ओर जा रहा था। इंग्लैण्डमें मालवेस्टर, शर्मिन्घम और ग्लासगो तथा फ्रांसमें लिली, सेदान जैसे नगर औद्योगिक केन्द्र बनते जा रहे थे। उद्योगोंके विकासके फलस्वरूप अमीरों और गरीबोंके बीचकी खाई चौड़ी होती जा रही थी। मजदूरोंका शोषण खूब ही बढ़ रहा था। उनसे सत्रह सत्रह घण्टे काम लिया जाता था।

सिसमाण्डीने सन् १७८९ की फ्रांसीसी क्रांति देखी। उसके भले-बुरे परिणाम देखे, नेपोलियनकी युद्धोंके दुष्परिणाम भी देखे, सन् १८१५-१८१८ और सन् १८२५ की मन्दियाँ देखीं, जिनके कारण बेकारी बढ़ी, बैंकोंका दिवाला निकला और व्यापारियोंकी घबिधा बैठ गयी।

एक ओर इन ऐतिहासिक घटनाओं तथा युगकी तात्कालिक पुकारने सिसमाण्डीको प्रभावित किया, दूसरी ओर मैल्थस, रिकार्डों, से, सीनियर, लिस्ट, थोबेन, ओरटस आदि समकालीन विचारकोंकी विचारधाराओंने भी उसे प्रभावित किया।

जीवन-परिचय

सन् १७७३ में जेनेवामें सिसमाण्डीका जन्म हुआ। पादरी पिता उसे व्यापारी बनाना चाहते थे, फिर भी उसे अच्छी शिक्षा मिल गयी। कुछ दिन उसने सरकारी नौकरी भी की। इतिहास, राजनीति और साहित्यमें पहलेसे ही उसकी विशेष रुचि थी, बादमें वह अर्थशास्त्रमें ओर झुका।

सन् १८०३ में सिसमाण्डीने 'कामर्शल वेल्थ' नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद १६ वर्ष वह प्रवास तथा शोध-कार्यमें लगा रहा। उसने इंग्लैण्ड और यूरोपके विभिन्न देशोंका भ्रमण किया और वहाँकी आर्थिक स्थितिका गहरा अध्ययन किया, जिससे उसके विचारोंका परिष्कार हुआ।

सिसमाण्डीकी प्रमुख अर्थशास्त्रीय रचना 'दि न्यू प्रिंसिपल ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी और ऑफ वेल्थ इन इट्स रिलेशन टू पॉपुलेशन' सन् १८१९ में प्रकाशित हुई। इसमें उसने मैल्थस और रिकार्डों आदिकी खरी आलोचना की

है। उसकी 'एडीच इन पोन्डिचिक इकॉनॉमी' (दो खण्ड सन् १८९०-९८) में उत्पत्ती और यूरोपके अधिक बगके चीफ-कारण गम्भीर अध्ययन है।

उसने ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर 'हिस्ट्री ऑफ़ डि इयामिन्स रिपब्लिकन्स' (१९ खण्ड) और 'हिस्ट्री ऑफ़ डि फ्रेंच पीपुल्स' (२ खण्ड) नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचनाएँ की हैं। सन् १८४२ में सिस्माण्डोका शान्त हो गया।

सिस्माण्डोका प्रत्यक्ष विषय तो कम ही थे पर उसने अपने विचारोंके द्वारा अर्थशास्त्रके शास्त्रीय विचारधाराके प्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त कर दिया जिससे आगे चलकर समाजवादी विचारधाराको पनपनेका अच्छा अवसर प्राप्त हुआ।

प्रमुख आर्थिक विचार

सिस्माण्डोकाके आर्थिक विचारोंको निम्न प्रकारसे विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं

- (१) अर्थशास्त्रका क्षेत्र एवं अध्ययनकी पद्धति
- (२) कितरककी योजना
- (३) अति-उत्पादन और बच
- (४) जनसंख्याकी समस्या
- (५) आर्थिक संकटोंके कारण
- (६) मुद्रा

१ अर्थशास्त्रका क्षेत्र

प्रश्न करना है कि सिस्माण्डोका अर्थशास्त्रीकी अपेक्षा अर्थशास्त्री अधिक था। हाँ भी कहा न ? उसने अपनी आँसों देखा था कि इतने अधिक औद्योगिक विकासके बावजूद मानव दुःखी है। साथ ही इच्छी, फसल, स्विट्जरलैण्डमें ही नहीं इच्छीके अर्थशास्त्रकी भी अर्थशास्त्रीकी सेवा अत्यन्त एकत्रीय है। बच बचकर उत्पन्नक शिक्षण हो रहे हैं। उभी हाँ वह यह मानता है कि अर्थशास्त्र धन या अन्य कच्चा मालका बचोपना नहीं है। उच्छा क्षेत्र है—मनुष्यके अधिक नम मुन्नी बनाना। था अर्थशास्त्र मानवकी प्रसन्नतामें वृद्धि नहीं करता वह 'अर्थ शास्त्र' ही नहीं है। गरीबोंकी बुद्धिगत वह इतना कल्पनामिथुन हाँ गया था कि उसने एक स्थानपर यह एक कह बाध्य है कि 'सरकार यदि एक बर्गको छिडी दूमर बगके दितीकी बकि देकर भी नम पर्वुचोके कभी विचार करे, हाँ उभे निश्चय ही गरीबोंके उभे पाबनाल धन पर्वुचाना पादिण।

सिस्माण्डोकाकी धारणा है कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रके 'धनगतिक विज्ञान' माना

१ प्रो. डबल्यु. वेबेक का एक इतिहासिक आर्थिक पत्र २६।

२ डी. पी. एच. ए. ए. ए. का एक इतिहासिक आर्थिक पत्र ११२।

गया है और राष्ट्रीय सम्पत्तिका सन्वर्द्धन ही उसका लक्ष्य रहा है। यह ठीक नहीं। अर्थशास्त्र 'मानवका विज्ञान' है। मानवका कल्याण करना, उसे अधिकतम सुख पहुँचाना और राष्ट्रीय कल्याणको वृद्धि करना ही अर्थशास्त्रका एकमात्र लक्ष्य है।

लोक-कल्याणको अर्थशास्त्रका लक्ष्य बताकर सिसमाण्डी चाहता था कि उसे आदर्शवादी विज्ञानका स्वरूप प्रदान किया जाय और उसमें भावना तथा आचारको प्रमुख स्थान दिया जाय। तत्कालीन यूरोप और विशेषतः इंग्लैण्डकी दयनीय स्थितिको देखकर मानो सिसमाण्डी यह प्रश्न करता है कि हमारे जीवनके आनन्दको ही क्या गया है? हम किस दिशामें जा रहे हैं? आज जहाँ हम चारों ओर वस्तुओंकी प्रगति देख रहे हैं, यहाँ सभी जगह तो मानव पीड़ित हो रहा है! आज विश्वमें सुखी मानव है कहाँ?*

सिसमाण्डी कहता है कि यह बात सर्वथा गलत है कि सम्पत्ति और धनको प्राधान्य दिया जाय और मानवकी उपेक्षा की जाय। सेने सिसमाण्डीकी इस धारणाका विशेष रूपमें मजाफ उड़ाया है और कहा है कि अर्थशास्त्रको सिसमाण्डी शासकोंका विज्ञान बनाकर उसे सीमित कर देता है। ऐसा करना गलत है। कारण, यह तो आर्थिक समस्याओंका विज्ञान है। कुछ लोग सिसमाण्डीकी इस धारणाको आलोचना करते हुए कहते हैं कि अर्थशास्त्रमें भावना और आचारशास्त्र जोड़ना ठीक नहीं और व्यक्तिगत स्वातंत्र्यकी अपेक्षा शासकीय हस्तक्षेपको महत्त्व देना अनुचित है।

अध्ययनकी पद्धति

जहाँतक अर्थशास्त्रके अध्ययनकी पद्धतिका प्रश्न है, सिसमाण्डी इस बातपर बल देता है कि निगमन-प्रणालीके स्थानपर अनुगमन-प्रणालीका आश्रय लेना उचित है। वह कहता है कि व्यावहारिक समस्याओंका अध्ययन करके जब किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करना हो, तो इतिहास, अनुभव एवं परीक्षणकी पद्धति ही काममें लानी चाहिए। अर्थशास्त्रमें मानव एवं मानवके स्वभावका तथा उसके व्यवहारका अध्ययन होना चाहिए। उसके लिए किसी एक ही बातपर अपनेको केन्द्रित कर देना ठीक नहीं। देश, काल, परिस्थिति आदिका भी समुचित ध्यान करने ही किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करना चाहिए, अन्यथा हमारे सिद्धान्त अत्यन्त ही भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं।*

२ वितरणकी योजना

केनेकी भाँति सिसमाण्डीने भी वितरणकी एक योजना प्रस्तुत की है। वह

१ मे डेवेलपमेण्ट ऑफ इकोनॉमिक वाकिटिन, पृष्ठ २०६-२०७।

२ जी० और रिस्ट वहाँ, पृष्ठ १८८-१८९।

कहता है कि हम राष्ट्रीय वार्षिक आयसे आरम्भ करते हैं, जिसके द्वारा हमें कन्टा क उपभोगसे सामग्रियों प्रस्तुत करनी हैं। राष्ट्रीय वार्षिक आयके दो भाग हैं (१) पूर्वी और गूमिपर प्राप्त होनेवाला धन और (२) भ्रम शक्ति। इनमें प्रथमोत्पन्न पिछले वर्षके भ्रमका परिणाम है। यही बात भ्रम-शक्तिही ली मकिष्पकी मस्तु है। यह सम्पत्तिक रूप तभी ग्रहण कर सकती है, जब कि उसे इस्का सुयोग मिले और विनिमय हो। अन्तमें प्रतिवर्ष नया अतिरिक्त प्राप्त होता है, जब कि पूर्वी पिछले भ्रमका स्थायी अतिरिक्त है। दोनों अंश प्राप्त करनेपरके क्योंकि हितोंमें पारस्परिक विरोध है।

सिद्धमाश्री कहता है कि वार्षिक आय और वार्षिक उत्पादन दो भिन्न वस्तुएँ हैं। लम्बी अवधिपरकालमें वार्षिक उपभोग राष्ट्रीय आय द्वारा सीमित होगा और तादात्त उत्पादन उपभोगके सममते या बाका। अतमान वयकी वार्षिक आय मापी वर्षके वार्षिक उत्पादनके स्थित सर्व की जाती है। यदि कनी वार्षिक उत्पादन गत वर्षकी आस्ते बढ़ जाता है, तो उसका परिणाम यह होता है कि कुछ वस्तुएँ नहीं बिक पायीं बिना अति-उत्पादन जाता है। अन्त यह उत्पादन और उपभोगके सामंभस्वर बस पैता है।

३ अति-उत्पादन

सिद्धमाश्री यह मानकर चहता है कि वार्षिक उत्पादन वार्षिक अग्रवत बढ़ ही जाता है अतः अति-उत्पादनही उमस्था उत्पन्न होती है। इन्के कस्वरूप पूर्वीसे हानि उठानी पड़ता है भ्रम-शक्तिके ककारि भुगतनी पड़ती है और वस्तुओंका मूल्य गिर जाता है, बिनासे उपमात्ताओंको अस्वायी जन होता है।

सिद्ध और रिक्कार्डों अति अग्रवाश्री अति-उत्पादनके समस्या कोई समस्या ही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अति-उत्पादनकी स्थिति अ जो उत्पन्न ही न होगी और होगी भी तो वह किसी उद्योगमें बहुत थोड़े समय टिकनी। अन्त, वे ऐसा मानते थे कि उत्पादनके साधनोंकी अरेधा आबस्वत्कार्य असीम हैं और यदि कही अति-उत्पादन हुआ भी तो वहाँ एक वस्तुका मूल्य गिरेगा पर अन्त किती वस्तुका उत्पादन कम होनेसे उसका मूल्य बढ़ेगा और तब एक उद्योगके उत्पादनके साधन दूसरे उद्योगमें जा जायेंगे और नो अति-उत्पादनकी उमस्था स्थान ही एक ही प्यकी।

सिसमाण्डी आखीय विचारकोकी दस धारणाको ग्राम्भ और गलत बताता है कि अति-उत्पादनकी कोई समस्या है ही नहीं और है भी, तो मॉग और पूर्तिके स्वाभाविक सतुल्यसे वह स्वयं हल हो जाती है। सिसमाण्डीका मत है कि पहलेके अर्थशास्त्रियोंकी यह धारणा व्यावहारिक नहीं, केवल सैद्धान्तिक है। अनुभव, इतिहास एवं परीक्षण द्वारा इसका खोखलापन सिद्ध हो जाता है। आबका अव्यापक क्या कल डॉक्टर बन जा सकता है? जो जिस कार्यको करता है, वह कम बेतानपर अधिक काम करके भी उसी क्षममें लगा रहना चाहेगा, जबतक कि कुछ कारखाने विल्कुल ही टिवाला न बोल दें। यों क्षम भी कम गतिशील है, पूँजी भी। पूँजीपति भी जिस उत्पादनमें लगा रहता है, उसीमें लगा रहना पसन्द करेगा। अपनी बचल पूँजीको तो वह तत्काल अन्य उद्योगमें लगा भी तो नहीं सकता। मदी पढ़नेपर कपड़ा तैयार करनेवाली मशीनें जड़के बोरे थोड़े हो तैयार करने लगेंगी। अतः पूँजीपति अपना उद्योग तो सुदिकम्से घटावेगा, हाँ, उत्पादनकी लगत घटानेके लिए शोषणके कार्यमें तीव्रता अवश्य ले आयेगा।^१ वह मजदूरोंसे अधिक काम लेगा, उनकी मजूरी घटा देगा, स्त्रियों और बच्चोंको भी कारखानेमें कामपर नियुक्त करेगा, जिससे मजदूरीका ब्यय कम हो जाय।

यंत्रोंका विरोध

सिसमाण्डी यंत्रोंका और बड़े पैमानेपर किये जानेवाले उद्योगोंका तीव्र विरोधी है। कारण, उसकी यह स्पष्ट धारणा है कि यंत्रोंके कारण बड़े पैमानेपर उत्पादन होता है, अति-उत्पादन होता है और उसके फलस्वरूप बेकारी घटती है। जैसे ही कोई मशीन लगती है, जैसे ही कितने ही मजदूर निकाल बाहर किये जाते हैं। फिर उनकी जरूरत नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, जो लोग रह जाते हैं, उन्हें भी तीव्र प्रतियोगिताका सामना करना पड़ता है। उसके कारण उनकी मजूरी पहलेकी अपेक्षा घट जाती है। शत्रु मारकर उन्हें कम मजूरी स्वीकार करनी पड़ती है। मशीनोंसे मजदूरोंको नहीं, पूँजीपतियों और उद्योग-पतियोंको लाभ होता है। मजदूर बेचारे तो दिन-दिन अधिक पिसते आते हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ जानेपर भी उन्हें कम मजूरीपर अधिक काम करनेके लिए विवग होना पड़ता है।

सिसमाण्डीके पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री यंत्रों और बड़े पैमानेके उत्पादनकी प्रशंसा करते नहीं भ्रमाते थे। उनका कहना था कि इससे उत्पादन क्षमता कम पड़ती है, लोगोंको सस्ते दाममें वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं, धन बच जानेसे मनुष्यकी

^१ जीव और सिद्ध पृष्ठ २४१।

किस शक्ति पट्टी है जोपन-मर ऊँचा उठता है और उत्याहननें म्यागइल भक्त एक कारगानेन ह्याय गय मजदूरका अन्वय आम मिन जाता है। पर किस्मानी कहता है कि ये सभी तक आमक है। इतिहास, अनुभव एवं परीक्षणकी शक्तों पर मैं पर नहीं उतरते। उत्याहन शक्ति का म्याय नारीमें भी शक्ति होती है और उपमागत भी कभी ही आती है।

किस्मानी भूमिदोंके शापकी गीन आवाचना करता हुआ कहता है कि वृक्षीपति भूमिदोंका शापक करते हैं। उन्हें स्वयं शक्ति नहीं होता कि वे अगलते ऊपर कुछ लाभकी मजदगी करते हैं अपितु शक्तिव्य होता है कि वे स्वगतन कम मजदगी चुकाते हैं। दूसरोंके भूमिदोंकी शक्ति पर ही खेना विद्युत करते हैं। भूमिदोंका भार भम करना पड़ता है और कल्प उसनी ही मजदगी मिच्छी है, किन्तु वे किनी प्रकार शक्तिव्य देने रह लठें।"

प्रतिस्पर्धा और धर्मके मजदगीमें किस्मानीने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने समाजवादियोंको बड़ी वेरणा दी है। उसका मत है कि यह करना लज्ज है कि प्रतिस्पर्धाके समाजको काम होता है। उक्त हाथ यह है कि प्रतिस्पर्धाके कारण मजदगी उपमागतोंका दिवांस पिट जाता है और फैसले उपमागत वृक्षीपति उपमागतों और आमदोंको लाभ न ठठाने देकर अपनी ही जैव मजदगी करते रहते हैं। अगल परानेके लिए वे शापके अनेक शक्ति उपमागत कामनें अकर स्वयं तो दिन-दिन नमीर बनते जाते हैं और मजदूर बेकारे दिन-दिन शोपनकी नमीम पिछते जाते हैं।

यही कारण है कि किस्मानी नये व्यापारियोंका विरोध करता है। कहता है कि उनके कारण मजदगी शक्ति, उसकी धारीरिक शक्ति उसका स्वास्थ्य उसकी प्रकृता नीच होती है, लाभ इतना ही है कि उनके कारण मजदगी पला पैग करनेकी धमताम कुछ शक्ति हो जाती है। पर यह आर्थिक काम किस्मानी नहीं करता है।

४ जनसंख्याकी समस्या

किस्मानी मानता था कि अथवाअथ रूप यह है कि यह इन बातोंकी शोच करे कि जनसंख्या और सम्यक्तिके बीच क्या सम्बन्ध रहे किन्तु मजदगीकी अधिकतम सुलक्षी प्राप्ति हो लक। अतः उसने जनसंख्याकी समस्या पर विशेष रूपसे विचार किया है।

किस्मानीका कहना है कि एक ओर वहाँ उपानुभूति भयना मम मजदगीका विचार करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ अधिकार भयना मजदगीका

निवेदन उसे विवाह करनेसे रोकता है। इन भावनाओंका दृढ़ चंगता है और फलन आयेके अनुसार ही जनसंख्याका नियंत्रण होता है। उसकी मान्यता है कि श्रमिक लोग तत्काल विवाह नहीं करते, जबतक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती अथवा किसी निश्चित आयका आश्वासन नहीं मिल जाता। परन्तु औद्योगिक अस्थिरता उनकी दूर दृष्टिको व्यर्थ बना देती है और मशीनोंके लग जानेसे बेकारी बढ़ने लगती है। सिसमाण्टी मॅथ्यसकी जनसंख्या-सम्बन्धी स्वाभाविक मर्यादाओंको स्वीकार नहीं करता। उसका कहना यह है कि मनुष्यको आय ही जनसंख्याकी वास्तविक सीमा है।^१

५. आर्थिक सकटोंके कारण

सिसमाण्टीने औद्योगिक विकासके कुपरिणाम अपनी आँखों देखे थे और वह उनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। वह पहला अर्थशास्त्री है, जिसने इन आर्थिक सकटोंके कारणको खोज करनेका प्रयत्न किया। उसने पूँजीवादी उत्पादनके अभिशापकी तहमें जानेकी चेष्टा की और इस तत्त्वको खोज निकाला कि औद्योगिक विकासने समाजको दो वर्गोंमें विभाजित कर दिया है—एक अमीर है, दूसरा गरीब। मध्यम-वर्ग क्रमशः समाप्त होता जा रहा है। एक ओर किसान बड़े बड़े फार्मोंकी प्रतिस्पर्द्धामें ठिक न पाकर मजदूर बनता जा रहा है, दूसरी ओर स्वतंत्र शिल्पी भी पूँजीपतियोंके कारखानोंकी प्रतिस्पर्द्धामें ठिक न पाकर मजदूर बनता जा रहा है। ये मजदूरोंकी संख्या बढ़ती है और उन्हें भिद्य होकर कम मजूरी स्वीकार करनी पड़ती है। वे दिन-दिन गरीब होते चलते हैं, उधर पूँजीपति-वर्ग दिन दिन अमीर होता चलता है।^२

सिसमाण्टी मानता है कि आर्थिक सकटोंका मूल कारण है मजदूरोंकी दुर्दशा और वस्तुओंका अल्पधिक उत्पादन। बाजारमें वस्तुओंका बाहुल्य हो जाता है, पर मजदूरोंमें क्रय-शक्तिका अभाव होनेसे वस्तुएँ बिना बिक्री पड़ी रहती हैं।

वस्तुओंके अति-उत्पादनके कई कारण हैं। जैसे, बाजारका घ्यापक हो जाना और उत्पादकोंको इस बातका ठीक पता न रहना कि वे कितनी वस्तुएँ तैयार करें, माँगका ठीक पता होनेपर भी अपनी पूँजीके फँसवको देखते हुए उत्पादकोंका अति-उत्पादनकी ओर झुक जाना तथा मजूरीकी प्रथाके द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्तिका मालिकों और मजदूरोंके बीच असमान वितरण होना आदि।

सिसमाण्टी कहता है कि इत अति-उत्पादनके कारण एक ओर गरीब लोग जीवनकी आवश्यकताओंसे वञ्चित रह जाते हैं, दूसरी ओर अमीरोंके भोग-विलासको वस्तुओंकी माँग बहुत बढ़ जाती है। पुराने उद्योग समाप्त होते

१ हेने विस्वी श्रांफ इकोनॉमिक्स याद, पृष्ठ ३६५।

२ जोद और रिस्ड चापी, पृष्ठ १६६-१०१।

चलते हैं, पर नये उद्योग उम गतिसे बढ़ नहीं पाते। यह स्थिति म्यदूर दे
भर इसका निराकरण आवश्यक है।

६ सरकारी हस्तक्षेपका सुझाव

सिखमाण्डो मकदूर-मार्गकी बुद्धिवासे अत्यधिक दुग्नी होकर जाता है कि
मैं इस बातका इच्छुक हूँ कि नगरोंके और दूरतक उद्योगोंपर अनेक स्वतन्त्र
अधिकार आभिस्य हो, न कि एकाग्र व्यक्ति ही सबकुछ-द्वारा अधिकार
अपनी सत्ता सम्भवे। अतः तथा सम्पत्ति पारस्परिक सम्बन्ध पुनः स्थापित
होना चाहिए। थोड़ेसे खेतीके हाथोंमें न हो खरी सम्पत्ति हानी चाहिए और
न उन्हें इतनी सत्ता मिलनी चाहिए कि वे अपनी व्यक्तियोंको अपने अधीन
रख सकें।

सिखमाण्डोने इस स्थितिके निवारणके लिए तथा सामाजिक और व्यक्तिगत
हितोंके पारस्परिक सम्पर्कके मिटानेके लिए राष्ट्रीय हस्तक्षेपकी माँग की है।

सिखमाण्डोके प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं

(१) माँगके अनुसार उत्पादन किया जाय।

(२) कुछ प्रत्यक्ष उपाय किये जाय। जैसे

१ अधिकारोंपर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

२ अधिकारोंको ऐसे खतम मिल सकें किनसे उनके पास कुछ सम्पत्ति
एकत्र हो सकें।

३ छोटे उद्योग धर्मोंको पनपाया जाय।

४ अधिकारोंकी बीमारी बुद्धिवासे अदिका सामना करनेके
लिए समुचित सुविधा प्रदान की जाय।

अधिकारोंके अन्तर्गत अनेक कार्य उन्हें प्रोत्साहित की जाय
इन्हींको नकार रखनेपर प्रतिबन्ध लगाया जाय और अन्तर्गत
और बीमारीमें पूर्णपतित अधिकारोंको पैसा दिखानेके लिए कुछ
उपयुक्त व्यवस्था की जाय।

५ अधिकारोंको यह अधिकार दिया जाय कि वे अपने अधिकारोंके
प्राप्तिके लिए संगठन कर सकें।

सरकारी हस्तक्षेपकी माँग करते हुए सिखमाण्डोने राजनीतिकीसे इस बातकी
अपील की है कि वे अत्यधिक उत्पादनको रोकनेके लिए न्यायवाचक प्रयत्न करे।

सिखमाण्डो न तो साम्यवादका समर्थक है और न सहकारवाद। साम्यवाद
का तो वह स्पष्ट विरोधी है। अतः धर्मसम और अनेक उद्योगिकीका

१ और और फिर वही पृष्ठ ।

२ इन्हीं विषयोंके अन्तर्गत, पृष्ठ १६६

भी वह समर्थन नहीं करता, यद्यपि वह मानता है कि दोनोंके उद्देश्योंमें साम्य है।^१ वह इस बातपर जोर देता है कि आर्थिक विपत्तिका निराकरण वाछनीय है, पर अपने सुझावोंके बावजूद उसे इस बातका भरोसा नहीं कि इनसे समस्या हल हो जायगी।^२ कहता है कि 'आजकी स्थितिसे सर्वथा भिन्न समाजकी स्थापना मानव-बुद्धिके पर प्रतीत होती है।'

मूल्यांकन

सिसमाण्टी अदम सिवकी परम्पराको स्वीकार करते हुए भी उससे भिन्न है। वह शास्त्रीय सिद्धान्त और पुँबीवादका समर्थक है, पर व्यावहारिक पक्षमें वह शास्त्रीय परम्पराके विरुद्ध है। श्रमिकोंकी कष्ट टणाका उसने जो निरीक्षण एव परीक्षण किया, उसने उसके भावुक हृदयको वेध डाला और इसीका वह परिणाम था कि वह शास्त्रीय विचारधाराका आलोचक बन बैठा।

यों सिसमाण्टी समाजवादी विचारधाराका प्रेरक है, पर स्वयं वह समाजवादी भी नहीं है।

सिसमाण्टी अर्थशास्त्रको सम्पत्तिका विज्ञान नहीं मानता, वह उसे मानव-कल्याणका शास्त्र मानता है। उसके अध्ययनके लिए वह अनुभव, इतिहास और परीक्षणकी पद्धतिका समर्थन करता है।

अति उत्पादनके विषयमें सिसमाण्टीके विचार शास्त्रीय परम्परासे सर्वथा भिन्न हैं। अति-उत्पादन और केंद्रीकरणका उसने तीव्र विरोध किया है। यशोंको यह हितकर नहीं, विनाश एव शोषणका साधन मानता है। प्रतिस्पर्धाके भयकर अभिगापमें यह घुरी भोंति सजस्त है और उसे वह अनर्थकी जननी मानता है। उसके कारण समाजमें गरीब ओर अमीर, दो वर्ग बनते हैं और मध्यम-वर्गकी समाप्ति होती चलती है। श्रमिकोंकी दशा सुधारनेके लिए सिसमाण्टी सरकारी हस्तक्षेपकी माँग करता है, श्रमिकोंको संगठित होनेका परामर्श देता है और यशों तथा नवीन आधिकारोंका विरोध करता है। यों वह व्यक्तिगत सम्पत्तिका समर्थक है, अमीरोंका महत्त्व भी मानता है, पर गरीबोंके लिए उसके हृदयमें कष्ट और सहानुभूति है।

शास्त्रीय परम्पराकी अनेक बातें स्वीकार करते हुए भी सिसमाण्टी परम्परावादी नहीं है। वह समाजवादी भी नहीं है, यद्यपि सहयोगी समाजवादी, मानवीय परम्परावादी, इतिहासवादी, नव-परम्परावादी, राज्य समाजवादी, मार्क्सवादी—

१ जीव और स्थिति, पृष्ठ २०७।

२ एथिक सिम प हिस्ट्री ऑफ इन्डोनोंमिक वॉर, पृष्ठ २३६।

सबके सब सिद्धमाण्डवीकी विचारधारासं प्रभावित हैं। उन्नीसवीं शताब्दीकी ठारी आर्थिक विचारधारापर सिद्धमाण्डवीका प्रभाव इतिगोचर होता है।

साम्प्रदायी विचारधारावाच्येने मी सिद्धमाण्डवीकी भाँति समाजका गरीब और अमीर एक नो बगोमें बाँटा है और कहा है कि व्यक्तिगत हितोंमें और सामाजिक हितोंमें विरोध है औद्योगिक प्रगतिके फलस्वरूप मध्यम-वर्ग कमजोर होना आरंभ हुआ है तथा मध्यवर्गीय लोग अधिक बनते जा रहे हैं। उस्तादन्के साधन बुरे हैं और प्रतिक्रिया बुरी चीज है। इस स्थितिको सुधारनेके लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। पर सिद्धमाण्डवी कहाँ एक हीमात्र ही सरकारी हस्तक्षेप समर्थन करता है, कहाँ साम्प्रदायी अधिकतम सरकारी हस्तक्षेपकी माँग करते हैं। सिद्धमाण्डवी कहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सम्पत्तिके सम्भर्न करता है कहाँ साम्प्रदायी व्यक्तिगत स्वतंत्रताको कोइ मूल्य ही नहीं देते और व्यक्तिगत सम्पत्तिके सबधा निमूखन कर देना चाहते हैं। सिद्धमाण्डवीने काम और व्यापकी पूरा समर्थन नहीं चाही है साम्प्रदायी उसे पूर्णतः समर्थन कर देना चाहते हैं। एक महान् मेन वोनोमें यह था कि सिद्धमाण्डवी कहाँ शान्ति-पूत और वैश्व उपाय द्वारा समाजकी स्थिति परिवर्तन करनेके लिए उत्सुक था कहाँ साम्प्रदायी एक-अन्तिके पुजारी थे।

ऐसी स्थितिमें सिद्धमाण्डवीको न तो एका गारकीय परम्परावादी माना जा सकता है और न साम्प्रदायी। वह दोनोंके बीचकी ऐसी कड़ी है, जिसकी महत्ता अम्भीकार नहीं की जा सकती।

आर्थिक विचारधाराके विश्लेषने सिद्धमाण्डवी एक नववर्गी भाँति जान्यमान है।

विचारधाराकी चार शाखाएँ

: ४ :

सन् १७७६ में अदम स्मिथने 'वेथ ऑफ नेग्रन्स' के माध्यमने जिम शास्त्रीय विचारधाराको जन्म दिया, उसने लडरडेल, रे और सिम्प्राण्टी जैसे प्रख्यात विचारकोंके सहयोगसे आगेका मार्ग प्रशस्त किया।

आगे चलकर इस विचारधाराने मुख्यतः ४ शाखाएँ ग्रहण कीं

१ आंग्ल विचारधारा (English classicism) जेम्स मिल (सन् १८२०), मैकजुल्ल (सन् १८२५), सीनियर (सन् १८३६) ने इसे विशेष रूपसे विकसित किया। इस शाखाकी अन्तिम परिपक्वता जान स्टुअर्ट मिल (सन् १८४८) के हाथों हुई।

२ फ्रासीसी विचारधारा (French classicism) जे० वी० से (सन् १८०३) और वास्त्या (सन् १८५०) ने इसे विशेष रूपसे परिपुष्ट किया।

३ जर्मन विचारधारा (German classicism) राउ (सन् १८२६), यूने (सन् १८२६) और इमैन (सन् १८३२) ने इस शाखाके विकासमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग लिया।

४ अमरीकी विचारधारा (American classicism) कैरे (सन् १८३८) ने इस शाखाको विशेष रूपसे विकसित किया।

आगे हम प्रत्येक शाखाका सन्नेपमें विचार करेंगे।

१ आंग्ल विचारधारा

आंग्ल विचारधारके मूल स्रोत तीन थे

- १ वैश्वमका उपयोगितावाद,
- २, मैथसका जनसंख्या-सिद्धान्त और
- ३ रिफार्डोंका भाटक-सिद्धान्त।

ऐसा तो नहीं है कि इस विचारधारके विचारक सर्वांशमें एक-दूसरेके समर्थक रहे हों, पर उनका सामान्य दृष्टिकोण एक सा ही था और मोटी-मोटी बातोंमें उनका मतैक्य था।

उपयोगितावादका प्रभाव होनेके कारण इस धाराके विचारक सिमथके स्वभाविकतावादके आलोचक रहे है, उनका दृष्टिकोण मौक्तिकवादी रहा है।

रिफार्डोंसे प्रभावित होनेके कारण ये विचारक भी निराशावादी थे और ऐसा मानते थे कि भाटक, मजूरी और लामके हितोंमें पारस्परिक संघर्ष है। प्रगतिके

साथ साथ समाजकी स्थिति अच्छा रहने लगेगी और उसके उपरान्त उसकी कार्यवाही समीचीन होकर स्थिराव किया होने लगेगी।

मूल्यके सिद्धान्तके सम्बन्धमें इस धाराके विचारक एका मानते थे कि नृत्यका निवारण होना है उत्पत्तिकी सहायता। उन्होंने उपभोगकी उपयोगिताके विरुद्ध तपस्वी और कोइ विरोध ध्यान नहीं लिया। उनके छल सम्पत्तिके अथ भा विनिमयगत मूल्य। वे मानते थे कि अधिकतम सहायिकी अनेक गुना कर उनके समाजकी सम्यक् स्थिति निकल आती है।

इस धाराके प्रतिनिधि विचारक हैं—जेम्स मिल, मैककुल्ल और डीनियर। जेम्स मिलका पुत्र जेम्स स्थाप मिल इस धाराके अन्तिम प्रतिनिधि माना जाता है परन्तु वह समाजवादी और इतिहासवादी आलोचकोंकी समीक्षाके प्रभावित होनेके कारण मोहा-सा इन लोगोंके मूल्य पड़ता है। उसने इस बातकी धारणा की कि इन सभी विचारोंमें कुछ परस्पर अनुबन्धन स्थापित किया जाय पर वह उन कार्यमें कृतकृत्य नहीं हो सका। उसकी विचारधाराके अन्वयन करने करना अच्छा होगा।

जेम्स मिल

जेम्स मिल (सन् १७७८-१८३६) प्रसिद्ध इतिहासकार और उपभोगितावादी इतिहासकार थे। उसने सन् १८१८ में 'मारतक्यका इतिहास' लिखा और सन् १८२२ में 'एनीमैण्डेड ऑफ पोपुलैशंस इन्फॉर्मिटी' लिखी। वह दूसरी पुस्तक अर्थशास्त्रपर उसकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है।

जेम्स मिलकी वैयक्तिक और रिश्तोंके मैत्री थी। तीनोंने मिलकर सन् १८१९ में 'पोपुलैशंस इन्फॉर्मिटी क्लब' की स्थापना की थी। मिलने ही रिश्तोंके इस बातके विरुद्ध प्रस्तावित किया कि वह अपने अर्थशास्त्रीय विचारोंके प्रकाशित होने दें। अपनी पुस्तक 'पोपुलैशंस इन्फॉर्मिटी' में उसने रिश्तोंकी ही विचारधाराका प्रतिपादन किया है।

मिलकी रचनाओंमें मजहरी कोप-सिद्धान्त मुख्यतया जनसंख्या सिद्धान्त और रिश्तोंका विश्लेषण-सिद्धान्त ही विशिष्ट रूपसे व्यक्त हुआ है। उसने कोई नया मौलिक विचार न देकर केवल इतना ही किया कि अर्थशास्त्रको विशेष रूपसे व्यवस्थित करनेमें सहायता प्रदान की।

मैककुल्ल

जान रमसे मैककुल्ल (सन् १७८८-१८६४) प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विचारक था परन्तु वह भी और सन् १८२८ में अर्थशास्त्रके प्रथम प्राध्यापक नियुक्त हुआ था।

उसकी प्रमुख रचना है—'प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी' (सन् १८२५) । उसने स्मिथकी 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' का तथा रिकार्डोंकी 'प्रिन्सिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी' का सम्पादन करके प्रचुर ख्यातिका अर्जन किया । उसने रिकार्डोंकी जीवनी भी लिखी है ।

मैककुल्लरने भी कोई नया मौलिक विचार नहीं दिया । पर इतना अवश्य है कि उसने रिकार्डोंके सिद्धान्तोंका समर्थन एवं विवेचन विस्तारसे करके अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय रचनामें प्रभूत योगदान किया । परधर्ती अर्थशास्त्रियोंपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा ।

मैककुल्लरने सबसे पहले मनदूरोंके हकताल्के अधिकारका समर्थन किया ।^१ उसने अर्थशास्त्रमें अकजास्त्र तथा पुस्तक सूचीका आगमोद्य किया ।^२

सीनियर

नासो विलियम सीनियर (सन् १७९०—१८६४) अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय विचारधाराका सम्भवत सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है । रिकार्डोंसे लेकर जान स्टुअर्ट मिल्लरकी विचार परम्परामें सीनियरने ही सर्वाधिक योग्यतासे अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तोंकी गवेषणा की । उसने शास्त्रीय परम्पराके गुण-दोषोंका तटस्थ दृष्टिसे विवेचन करते हुए अर्थशास्त्रको 'विशुद्ध अर्थशास्त्र' का स्वरूप प्रदान करनेमें विशेष श्रम किया ।^३

इंग्लैण्डमें सर्वप्रथम आन्सफोर्डमें सन् १८२५ में अर्थशास्त्रका अध्यापन प्रारम्भ किया गया और उक्त पदपर सर्वप्रथम सीनियरकी नियुक्ति हुई । सन् १८२५ से सन् १८३० तक और पुनः सन् १८४७ से सन् १८५२ तक वह आन्सफोर्डमें प्राध्यापक रहा । सन् १८३२ में वह रायल कमीशनका सदस्य मनोनित किया गया था । सन् १८३६ में उसकी प्रमुख रचना 'आउटलाइन ऑफ दि लाइन्स ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी' प्रकाशित हुई ।

सीनियरकी विश्लेषण शक्ति अनुपम थी । उसने अर्थशास्त्रके क्षेत्रको ध्वस्त करके फिर से बड़ा बल दिया । साथ ही मूल्य सिद्धान्त और वितरण-सिद्धान्त-की भी उसने विशिष्ट रूपसे विन्नमित किया । लाभके 'आत्म त्याग-सिद्धान्त' की उसकी टेन महत्त्वपूर्ण है ।

अर्थशास्त्रका क्षेत्र

सीनियरकी धारणा है कि अर्थशास्त्रको गौतिक विज्ञानोंकी भाँति विज्ञानका

१ जीव और रिस्ट ४ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक टाकिन्स, पृष्ठ १८० ।

२ दिने कपी, पृष्ठ ३२० ।

३ जीव और रिस्ट ४ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक टाकिन्स, पृष्ठ ३५५ ।

साथ-साथ समाजकी स्थिति अच्छा रहने लगेगी और उसके उपरान्त उसकी कार्यवाही स्थिर होकर स्थिति नियम होने लगेगी।

मुझे विद्वानोंके सम्मुखमें इस धाराके विचारके एसा मानते थे कि मुख्यतः निवारण होता है व्यक्तिकी व्यक्तसे। उन्होंने उपभोगकी उपयोगिताके विचारके लक्षणों और कार्य विशेष ध्यान नहीं दिया। उनके लेखें सम्पत्तिके अर्थ या विनिमयके मुख्य। वे मानते थे कि व्यक्तिगत सम्पत्तिको अनेक गुना कर देनेसे समाजकी सम्पत्ति निश्चय बढ़ती है।

इस धाराके प्रतिनिधि विचारके हैं—जेम्स मिल मैन्फ्रेड्स और हीनरिच। जेम्स मिलका पुत्र जेम्स स्टुअर्ट मिल इस धाराका अन्तिम प्रतिनिधि माना जाता है परन्तु यह समाजवादी और इतिहासवादी आर्थिकशास्त्रोंकी समीक्षाके प्रभावित होनेके कारण थोड़ा-सा इन लोगोंसे पृथक् पड़ता है। उनके लेखोंकी चेष्टा थी कि इन सभी विचारोंमें कुछ परस्पर अनुकूल स्थापित किया जाय पर यह इस कार्यमें असफल नहीं हो सका। उसकी विचारधाराका अभ्यन्तन बहम करना अच्छा होगा।

जम्स मिल

जम्स मिल (सन् १७७८-१८३६) प्रख्यात इतिहासकार और उपभोगितावादी आर्थिकशास्त्री था। उसने सन् १८१८ में 'मार्कटकेस इतिहास' लिखा और सन् १८२२ में 'एलीमेंट्स ऑफ पोสิटिव्ह इकोनॉमी सिन्सी' लिखा। यह दूसरी पुस्तक अर्थशास्त्रपर उसकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है।

जम्स मिलकी वैधर्म्य और रिफार्मिस्टोंसे मैत्री थी। हीनरिच मिलकर सन् १८२१ में 'परिऑडिकल ट्रैडिङनामी क्लब' की स्थापना की थी। मिलने ही रिफार्मिस्टोंके इस धाराके सिद्ध प्रोत्साहित किया कि यह अर्थशास्त्रीय विचारोंके प्रसारणके दान थे। अपनी पुस्तक 'पोजिटिव्ह इकोनॉमी' में उसने रिफार्मिस्टोंकी ही विचारधाराके प्रतिपादन किया है।

मिलकी रचनाओंमें मनुष्यी शोष सिद्धान्त मुख्यतः जनसंख्या सिद्धान्त और रिफार्मिस्टोंके सिद्धान्त ही विशेष रूपसे स्पष्ट हुआ है। उसने जो नया मत कि विचार न देकर करके उठाने ही किया कि अर्थशास्त्रकी विचारधाराके अन्तर्गत करनेमें सफलता प्रदान की।

मैन्फ्रेड्स

जान एमंड मैन्फ्रेड्स (सन् १७९८-१८६६) प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विचारके धारा परका था और स्टुअर्ट मिलके विचारधाराके (सन् १८२८) में अर्थशास्त्रके प्रथम प्रायोगिक विचारके आरंभ था।

किया जा सकता कि सीनियरकी ये मान्यताएँ अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और इन्होंने अर्थशास्त्रके विज्ञानको सकुचित, सीमित एवं व्यवस्थित करनेमें और उसे तर्कसङ्गत बनानेमें महत्त्वका कार्य किया है। इस दृष्टिसे सीनियरने सिध और रिकार्डोंकी कमीकी पूर्ति की है।^१

मूल्य-सिद्धान्त

सीनियरका मूल्य-सिद्धान्त शास्त्रीय वारासे कुछ भिन्न है। उसने प्रत्येक वस्तुके मूल्यके ३ कारण बताये हैं

उपयोगिता, हस्तातृप्ति और सापेक्षिक न्यूनता।

उपयोगिताकी परिभाषा सीनियरके मतमें यह है कि मनुष्यकी किसी भी इच्छाकी तृप्ति वस्तुको जिस शक्ति द्वारा होती है, वह उपयोगिता है। उपयोगिता अनेक बातोंसे प्रभावित हुआ करती है और मुख्यतः वस्तुकी पूर्ति ही उसका आधार होती है। यह आवश्यक नहीं कि एक ही प्रकारके दो पदार्थोंसे वृत्ति तृप्ति हो। इसी प्रकार ऐसा भी सम्भव है कि एक सरीसे २० पदार्थोंसे ५ गुनी भी तृप्ति न मिले। सीनियर ऐसा मानता था कि मानवीय आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं, इसलिए व्यक्ति सदा विभिन्न प्रकारकी विलासिताकी वस्तुओंकी माँग करता है।^२

हस्तान्तरिता भी मूल्य निर्धारणका एक कारण है। उसके कारण किसी भी समय वस्तुकी उपयोगिताका उपभोग हो सकता है।

सीनियरकी यह भी मान्यता है कि माँगकी अपेक्षा वस्तु यदि कम है, तो उस कमीका भी मूल्यपर प्रभाव पड़ता है। साथ ही वस्तुकी पूर्ति निर्भर करती है उसकी उत्पादन-लागतपर—भूमि, श्रम और पूँजीपर। सीनियरके मतसे उद्योगोंमें उत्पादन-वृद्धि-नियमसे भी मूल्य प्रभावित होता है। इस सम्बन्धमें सीनियरने एकाधिकारकी भी चर्चा करते हुए कहा है कि उसमें वस्तुका मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक मिलता है और कुछ बचत भी होती है। वह एकाधिकार अपूर्ण भी होता है, पूर्ण भी। कहीं ऐसी एकाधिकारवाली वस्तुका उत्पादन बढ़ाना सम्भव होता है, कहीं पर नहीं।

सीनियरका मूल्य-सिद्धान्त अस्पष्ट है। कहीं तो उसने कहा है कि माँगका मूल्यपर अधिक प्रभाव पड़ता है और कहीं यह कहा है कि माँगका मूल्यपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। एकाधिकारको उसने ४ भागोंमें विभाजित किया है।^३ पर वह विभाजन भी अवैज्ञानिक माना जाता है।

^१ मटनागर और उत्तीरावहापुर ५ दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २५५।

^२ फोबल कृष्ण स्क्वेट अर्थशास्त्रके आधुनिक सिद्धान्त, पृष्ठ २७४।

^३ एरिक रील ५ दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३१२-३४६।

जनसंख्या सिद्धान्त, रिक्काटाके भाटक सिद्धान्त और आहामो प्रत्याग सिद्धान्तकी महत्तामें या तो र्कका प्रकट की है या उन्हें अस्वीकार किया है।

फरासीमी विचारधाराके मुख्य प्रतिनिधि दो माने जाते हैं वे ओर सातया।

जे० बी० से

जीन पपिस्ते में (सन् १७६७-१८३२) प्रख्यात पत्रकार, गैरिक, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री था। सन् १८०३ म अर्थशास्त्र-पर उसकी प्रसिद्ध रचना 'पोलिटिकल इकोनॉमी' प्रकाशित हुई, जिनमें यूरोप और अमेरिकामें मिस्रके विचारोंके प्रसारमें सर्वाधिक योगदान किया।^१ उसने उल्लानके वल्लभने निकालकर उनका मस्तीभौति परिवार किया और उत्कृष्ट उदाहरणों द्वारा उनका समर्थन और प्रचार किया। परन्तु यह फेबल डिम-वका तुभापिया ही नहीं था, उसम भौतिक प्रतिभा थी, जिनके द्वारा उसने कुछ विशिष्ट कारणों की प्रस्तुत की।^२

उसके समयम भौतिक विज्ञानका विशेष रूपसे विकास हो रहा था। अतः उसने अर्थशास्त्रको इसी दृष्टिसे पर्यवेक्षणकी चेष्टा की और इस बातका प्रयत्न किया कि अर्थशास्त्र भी विशिष्ट विज्ञानका रूप ग्रहण कर सके। उसे नियमित एवं व्यवस्थित करनेम सानियरकी भौति सेफा भी महत्त्वपूर्ण स्थान है।

औद्योगिक क्रान्ति हो चुकनेके कारण उसके गुण-दोष भी उसके नेत्रोंके सम-द थे। उनका उसने दृष्टिगत जाकर मलीभौति अध्ययन किया था। उसके विचारों-पर इन सब बातोंकी पूरी छाप है। औद्योगिक समाजमें उसने प्रबल आस्था प्रकट की है। उसका विपणि सिद्धान्त और मूल्य-सिद्धान्त विशेष रूपसे प्रख्यात है।

उसके प्रसृत विचारोंको तीन भागोंमें विभाजित कर उनका अध्ययन कर सकते हैं

अर्थशास्त्रके सिद्धान्त, विपणि सिद्धान्त और मूल्य सिद्धान्त।

अर्थशास्त्रके सिद्धान्त

उसके मतसे सम्पत्तिके उत्पादन, वितरण तथा उपभोगका शास्त्र 'अर्थशास्त्र' है। वह सैद्धान्तिक और विवेचनात्मक विज्ञान है और जहाँतक व्यावहारिक नीतिका प्रश्न है, वहाँ वह सर्वथा सत्य है। वह मानता है कि प्रकृतिसे ही अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंका आविष्करण होना चाहिए।

सकी मान्यता थी कि उत्पादनका अर्थ है—उपयोगिताका निर्माण। अतः उपयोग, व्यवसाय या कृषि—जिसके द्वारा भी उपयोगिताका निर्माण होता है, वह

^१ जेन रिट्टी आफ इकोनॉमिक थॉट, पृ ३५३ ३५६।

^२ जीव और रिट्ट नहीं, पृष्ठ १२३।

आत्मत्यागका सिद्धान्त

सीनियरने मिथ और रिक्कार्डों व्याप्तिके इस मतकी समीक्षा की है कि उत्पादनके केवल दो साधन हैं—भूमि और श्रम। सीनियर उत्पादनके ३ साधन मानता है—भूमि, श्रम और पूँजी। उल्लेख करना है कि इन तीनों साधनोंकी भाव भवित है, न्यायसङ्गत है।

सीनियरने पूँजीको उत्पादनका तीसरा अङ्ग कताते हुए भ्रमभ्रमसाध्य नया सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। यह उसकी महत्त्वपूर्ण है।^१ वह अर्थ मानता है कि पूँजीकी स्वायत्तता उत्पादनमें वृद्धि होती है और जोड़ में मालिक सभी पूँजीको सङ्ग्रह करता है जब उस इस बातका विश्वास होता है कि इसके कारण मजदूरोंसे उसे लाभ प्राप्त हो सकेगा। तब वह स्वयंसेवक उपायों में मजदूरोंके लिए स्थिति कर देता है और अन्ततया द्वारा अपनी कमाईका कुछ अंश बचाकर पूँजी एकत्र करता है। इस पूँजीको प्रतिदान अन्तर्गत रूपमें उसे भिन्ना ही चाहिए। इन्हें कहना है कि सीनियरको इस सिद्धान्तके सम्बन्धमें मन्मथ है जो पी सत्रपके ३ वर्ष पूर्व प्रकाशित केवल कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई है।

सीनियरको एकवृद्धि प्रशंसनीय है। उसने अर्थशास्त्रको व्यवस्थित ज्ञानमें उसे विमुक्त विज्ञानका स्वरूप प्रदान करनेमें तथा आत्मत्यागके सिद्धान्त द्वारा पूँजीको महत्त्व ज्ञानमें और लाभका औचित्य स्थापित करनेमें प्रशंसनीय काम किया है। मउ ही वह कुछ अप्रतिष्ठ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंकी प्रस्तावना नहीं कर सका फिर भी अर्थशास्त्रकी अर्थ विचारधाराके विश्वस्ये उसका अज्ञान नगण्य नहीं।

२ फ्रांसीसी विचारधारा

फ्रांसीसी विचारधाराकी नींव लेने वाली। उक्त सिद्धांत सिद्धान्तोंको व्यवस्थित रूप प्रदान करके फ्रांसकी राष्ट्रीय भावनाके अनुकूल इस विचारधाराका विकास किया। इस विचारधाराकी विशेषता यह है कि इसमें अर्थ विचारधाराके निगदावादात्मक प्रतिबन्ध अभावित भरा है।

फ्रांसीसी विचारधाराके आधावादात्मक गुणमें उनकी राष्ट्रीय आधावादिता भार व्यवस्थितता दो ही प्रकृतिवादियोंकी विचारधाराका भी प्रभाव है तथा समाजवादका विरोधी स्वर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इन विचारधाराके मूलभूत

१ और और रिक्कार्डों व्याप्तिके इस मतकी समीक्षा की है कि

२ लेने : रिक्कार्डों व्याप्तिके इस मतकी समीक्षा की है कि

३ और और रिक्कार्डों व्याप्तिके इस मतकी समीक्षा की है कि

जनसंख्या सिद्धान्त, रिहाउटके भाटक सिद्धान्त और आइदासी प्रत्याय-सिद्धान्तकी मफलतामें या तो सका प्रकट की है या उन्हें अन्वीचार किया है।

फ्रासीसी विचारधाराके मुख्य प्रतिनिधि दो माने जाते हैं . से ओर वास्त्या।

जे० बी० से

जीन ज़पिस्ते ने (मन् १७६७-१८३२) प्रख्यात पत्रकार, मैनिफ़, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री था। सन् १८०३ म अर्थशास्त्र-पर उसकी प्रसिद्ध रचना 'पॉलिटिकल इकोनॉमी' प्रकाशित हुई, जिसने यूरोप और अमरिकामें विचारके प्रसारमें सर्वाधिक योगदान किया। उसने उल्लङ्घनके दलदलसे निफालकर उनका भलीभाँति परिचय किया और उत्कृष्ट उदाहरणों द्वारा उनका समर्थन और प्रचार किया। परन्तु वह केवल हिमयना दुमापिया ही नहीं था, उसमें मौलिक प्रतिभा थी, जिसके द्वारा उसने कुछ विविध धारणाएँ भी प्रस्तुत की।

सेके समयमें भौतिक विज्ञानोंका विशेष रूपसे विचार हो रहा था। अतः उसने अर्थशास्त्रको इसी दृष्टिसे पर्यन्तकी चेष्टा की और इस बातका प्रयत्न किया कि अर्थशास्त्र भी विविध विज्ञानका रूप ग्रहण कर सके। उसे नियमित एव व्यवस्थित करनेमें सीनिश्चरकी भौति सेका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है।

औद्योगिक क्रान्ति हो चुननेके कारण उसके गुण-दोष भी सेके नेत्रोंके सम-ये। उनका उसने इन्स्पेक्ट आफर भलीभाँति अध्ययन किया था। उनके विचारों-पर इन सब बातोंकी पूरी छाप है। औद्योगिक समाजमें उसने प्रबल आस्था प्रकट की है। उसका विपणि सिद्धान्त और मूल्य सिद्धान्त विशेष रूपसे प्रख्यात हैं।

उसके प्रमुख विचारोंको तीन भागोंमें विभाजित कर उनका अध्ययन कर सकते हैं .

अर्थशास्त्रके सिद्धान्त, विपणि सिद्धान्त और मूल्य-सिद्धान्त।

अर्थशास्त्रके सिद्धान्त

सेके मतसे सर्वाधिक उत्पादन, वितरण तथा उपभोगका शास्त्र 'अर्थशास्त्र' है। यह सिद्धान्तिक और विवेचनात्मक विज्ञान है और जहाँ तक व्यावहारिक नीतिका प्रश्न है, वहाँ वह सर्वथा तटस्थ है। वह मानता है कि प्रकृतिसे ही अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंका आविष्कार होना चाहिए।

सेकी मान्यता थी कि उत्पादनका अर्थ है—उपयोगिताका निर्माण। अतः उपयोग, व्यवसाय या कृषि—जिसके द्वारा भी उपयोगिताका निर्माण होता है, वह

१ हेने ब्रिटिश आफ इकोनॉमिक्स बोर्ड, एड ३५५ ३५६।

२ जी० श्रीर रिस्ड बही, पृष्ठ १५३।

क्षय उत्पादक माना जायगा। रिमथन भ्रम विद्यमानक विज्ञानत्वर फल दते हुए भा
 कृषिकी उत्कृष्टता स्वीकार की थी। यह प्रकृतिवादिवादी धारणा अपने-आपका
 मयथा मुक्त करनेमें असमर्थ रहा था परन्तु मने स्पष्ट शब्दोंमें यह धारणा व्यक्त
 की कि वा भी व्यक्तताय या क्षय उपयोगिताक निमापनमें बागदान करता है, यह
 उत्पादक है। अतः बीद और रिल्लका यह कहना उपयुक्त है कि प्रकृतिवादिवादी
 की धारणाओं निर्मूलक करनेमें सचो ही लक्ष्य स्थान रना चाहिए।

विपणि सिद्धान्त

मेधा विपणि-सिद्धान्त उसकी दृष्टिमें परम अन्तिकारी सिद्धान्त था। उसका
 विश्वास था कि यह सिद्धान्त मानवके सच्चे भ्रान्तुत्वका आधार प्रदान करता है
 और इसके कारण कित्की सम्पूरा नैतिकमें परिकल्पन हो जायगा। उसका कहना
 था कि प्रत्येक देश कितना उत्पादन कर सकता है, करे। इससे अति-उत्पादन
 की सम्भावना नहीं है। इसके कारण मानवका खोबन-स्तार उन्नत होगे और
 सपनी समृद्धि होगी।

से पंजा मानता है कि ब्रह्म तो विनिमयक कृषिमा माध्यम है। क्लृप्त
 बन्तु-विनिमय ही वास्तविक व्यापार है। एक क्लृप्त क्लृप्त अन्य क्लृप्त क्लृप्त
 होता है। कोह क्लृप्त यदि न क्लृप्त, तो उसका कारण यह नहीं मानना चाहिए कि
 ब्रह्मका अभाव है। क्लृप्तका अभाव ही उसका कारण हो सकता है। जैसे ही क्लृप्त
 पर एक क्लृप्त उत्पन्न होने लगती है, केस ही यह अन्य क्लृप्त कायार क्लृप्त
 लगती है। इस प्रकार अति-उत्पादन वा उत्पादन-बाधुत्वकी को सम्भावना
 नहीं है। क्लृप्तपर कोई क्लृप्त अधिक है तो क्लृप्त क्लृप्त क्लृप्त कम है। ये दोनों
 परस्पर पूरक हैं।

सने अपने इस विपणि-सिद्धान्तसे यह परिणाम निकाले हैं। जैसे
 (१) बाजारके विचारसे माँगका विस्तार होगा और उसके कारण कीमतका
 स्तर ऊँचा चढ़ेगा। (२) अभावसे देशक उपयोगको काह हानि नहीं पहुँचती।
 उदाहरण क्लृप्त क्लृप्तके क्लृप्त विदेशोंमें बाजार क्लृप्त है। (३) प्रत्येक व्यक्ति
 अन्य व्यक्तिकी समुदायमें योगदान करता है। हर आदमी उत्पादक भी है उप
 नाशक भी। यों सभी परस्पर एक-दूसरेकी समृद्धिमें हाथ बँटाते हैं।

से यह मानता है कि राष्ट्रीय जीवनकी कृषि उपयोग और व्यापार—सबका
 साथ साथ समृद्ध होनेका अवसर प्राप्त होना चाहिए। विश्वने उपयोगके विश्व
 पर कितना धार दिया है सने उसका क्लृप्त अधिक जोर दिया है।

१ और और रिद्ध नहीं पक्ष १९४१।

२ और और रिद्ध नहीं पक्ष १३ १९४१।

मूल्य-सिद्धान्त

सेके मतसे दाम मूल्यका मापक है और मूल्य वस्तुकी उपयोगिताका मापक है। उसने उपयोगिताकी ही मूल्य-निर्धारणका मूलतत्त्व माना है।

औद्योगिक विकासपर सेने अत्यधिक बल दिया है और उसकी महती सम्भावनाओंपर प्रकाश डालते हुए साहसीकी महत्ता स्वीकार की है। से ऐसा मानता है कि साहसीकी उपयोगिता पूँजीपतिसे भी अधिक है। साहसी जितना कुशल, दल, इच्छा-शक्ति-सम्पन्न एवं सुज्ञ-बुद्धिवाला होगा, तदनुकूल ही उसे सफलता प्राप्त होगी। उत्पादन और वितरणके क्षेत्रमें औद्योगिक साहसीका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

हेनेका कहना है कि अनेक असंगतियोंके श्रावजूद सेने अर्थशास्त्रकी विचार-धाराके विकासमें महत्त्वपूर्ण हाथ बँटाया है। वह सिध और रिफार्डोंकी क्रोटिका नहीं है, फिर भी उसकी देन नगण्य नहीं।^१

वासत्या

फ्रेडरिक वासत्या (सन् १८०१-१८५०) प्रख्यात पत्रकार एवं अर्थशास्त्री था। व्यापारी बननेकी उसकी योजना थी, पर २५ वर्षकी आयुमें उसे रियासत मिल गयी, तो पहले उसने कृषिका प्रयोग किया, बादमें से तथा अन्य फरासीसी अर्थशास्त्रीय विचारकोंकी रचनाओंसे आकृष्ट होकर वह अध्ययनमें जुट गया। आगे चलकर वह फ्रांसके समाजवाद विरोधी अर्थशास्त्रियोंका नेता बन गया। सन् १८४५ में उसने 'फ्री ट्रेड' नामका पत्र निकाला। सन् १८४८ की क्रान्तिके बाद वह विधान निर्मात्री परिषद्का और फिर असेम्बलीका सदस्य बन गया। वहाँ उसने कम्युनिस्टों और समाजवादियोंके विरुद्ध मोर्चा लेनेमें ही विशेष रूपसे अपनी शक्ति लगायी। इसीसे मार्क्सने उसे 'ब्लूमर जुर्जुआ' कहकर पुकारा है। उसकी प्रमुख रचनाएँ दो हैं 'सोफिज्मस ऑफ प्रोटेक्शन' (सन् १८४६) और 'इकॉनॉमिक हारमनी' (सन् १८५०)।

मुक्त-व्यापार

वासत्याने आर्थिक हितोंके स्वाभाविक समन्वयपर बड़ा जोर दिया है। वह मानता था कि स्वतंत्रता और सम्पत्तिसे सामाजिक समन्वयकी स्थापना होती है। अतः उन्हें स्वतंत्र रूपसे विकसित होनेका अवसर मिलना चाहिए। वासत्या मुक्त-व्यापारका बड़ा समर्थक था, प्रकृतिवादियोंसे भी अधिक। सरक्षणवादका वह तीन विरोधी था। उसका कहना था कि सरक्षणवादका तरीका भी शोषणका है, समाजवादका भी। सरक्षणवादकी उसने कट्टर आलोचना करते हुए कहा है कि

१ देन थिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३३८।

सरभजन की आवश्यकता उसीको पड़ती है जो अपने बख्तर खाम नहीं कमा सकता । उसीके पोषणके लिए सरकार संरक्षण देती है और वृत्तरक्षी व्यवस्था द्वारा उसका पोषण करती है । संरक्षणवाचक उसने लूट ही गन्नाक उद्घाया है । वह करता है कि मोमकपी बनानेवाले सुर्खे विरुद्ध प्राथम्य प्राप्त देंगे कि हम संरक्षण दिया जाय ! वहाँ हाथ फरेगा कि दाहिने हाथके विरुद्ध मुझे संरक्षण दिया जाय !

वाक्यना तीला स्पष्ट करता हुआ करता है कि 'राज्य एक महान् गल्प है जिसके माध्यमसे मनुष्य वृत्तरक्षी कमाइके कथपर पड़ता है !' उसकी 'दो नानिक सोफिस्ट' में उसका यह विचारक पक्ष अपनी पूरी जीविकाके साथ दृष्टि गावर होता है । 'सरभजनको पूजित' समाप्त कर मानवको पूज स्वतन्त्रता प्राप्त हो — इस बातपर वास्तव्यपूर्ण पूरा जोर है । सुखी प्रतियोगिताके कारण उत्पादनका मूल्य कम होगा और उचित किरण होगा ।

मूल्य निश्चयान्त

वास्तविक अर्थ मूल्य-निश्चयान्तक प्रतिपादन करते हुए उसमें सेवा का तत्त्व मिला गया है । उसमें मूल्य और उपयोगिताके बीच कुछ सूक्ष्म-छा पावक्य मद्दा किया है । प्रकृतितन्त्र निश्चयक उपयोगिताके वह उपहारकमी उपयोगिता बताता है और मानवीय मम द्वारा प्राप्त उपयोगिताका वह प्रकृतस्मा उपयोगिता बताता है ।

वास्तविक ऐसा मानता है कि सेवा ही उपयोगिताकी वारणा है । सेवा क्या है ? सेवा है अन्य व्यक्तिके ममको प्रकृतकी वस्तु । वृत्तरक्षी आवश्यकताओंको दूर करनेका नाम है—सेवा । वास्तविकी वारणा है, सेवाके प्रतिदानमें सेवाका ही चिनिमम होता है । जिन ११ वस्तुओंका चिनिमम होता है उनका अनुपात ही मूल्य है । सेवा ही मूल्यका स्वर है । समानकी प्रगतिके खब-खय उपहारोंकी वृद्धि होती जाती है और सेवा कम होती जाती है । मूल्य गिरता जाता है ।

वास्तविक 'सेवा' का क्षेत्र अस्पष्ट स्थापक है । उसमें वस्तुआक वृत्तरक्षक अतिरिक्त सभी प्रकारकी उत्पादक उपयोगिता सम्मिलित हैं जैसे खान भरणक म्याज आदि । संश्लेषमें उसमें ये सभी वस्तुएँ आ जाती हैं जिनसे कोई भी सेवा होती है ।

वास्तविकाने निश्चयान्तक मूल्य-निश्चयान्त मीकतवना काव्यक्या सिद्धान्त रिक्तियों का मम-निश्चयान्त और सेवा मूल्यका उपयोगिता-निश्चयान्त कलीवार किया है ।

१ मे ईश्वरकीक आँक वृत्तरक्षीक दाहिने पृष्ठ २२१ ।

२ नीचे और (१२) वही पृष्ठ २२१ ।

३ और नीचे गिरा वही पृष्ठ २२ २८ ।

पूँजीको वह 'सचिit सेवा' मानता है। उसकी वारणा है कि विनिमय करने-वाले दोनों पक्ष सचिit सेवाका उपयोग करते हैं, अतः सचिit सेवासे ही वस्तुओंके मूल्यका निर्धारण होगा।

आर्थिक विचारधाराके विकासमें वास्तव्याका अनुदान विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है। उसने गाम्भीर्यका अभाव है। उसने तत्कालीन औद्योगिक जीवनके अभिशापकी ओरसे आँसू-सी मूँट ली है। गरीबों और मजदूरोंसे उसने कहा है कि ये अपने भाग्यपर सन्तोष करें, क्योंकि भविष्य उज्ज्वल है! उसके जन्मन अनुयायी तो इस सीमातक चले गये कि उन्होंने दरिद्रताका अस्तित्व-तक स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया। गनीमत है कि वास्तव्याने गरीबोंका 'अस्तित्व तो मान लिया है।

३. जर्मन विचारधारा

सन् १७९४ में गाँवने स्मिथकी 'वैल्य ऑफ नेगन्स' का जर्मनमें अनुवाद किया। तबसे जर्मन विचारक स्मिथकी विचारधारासे प्रभावित हुए। वे शास्त्रीय विचारधाराकी ओर छुटके तो अवश्य, परन्तु उन्होंने उस विचारधाराको सर्वोच्च माने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी मौलिकता बनाये रखी।

जर्मन विचारकोंपर कामेरलवादका प्रभाव विशेष रूपसे था। उन्होंने शास्त्रीय विचारधाराका कामेरलवादसे सम्मिलन कर दिया। स्मिथको सामान्यतः उन्होंने मान्यता प्रदान की, पर रिफार्डोंके भाटक-सिद्धान्तको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्रको विस्तृत विज्ञान बनानेके आल विचारकोंके मदका समर्थन नहीं किया, मर्युत उन्होंने ऐसा माना कि आर्थिक सिद्धान्तोंमें राष्ट्रीय हितों एवं नैतिक आदर्शोंका स्थान होना ही चाहिए। वह 'अर्थशास्त्र' किञ्च कामका, किन्तु राजनीति एवं नीतिशास्त्रके लिए समुचित स्थान ही न हो! कामेरलवाद जर्मन विचारधाराकी अपनी विशिष्टता है। विश्वविद्यालयमें उसका अध्ययन और अध्यापन पूर्वयत् चलता रहा।

यों क्रॉस, सर्वोरियस, लूडर, हूफलैण्ड, लेत्स, बैकव, नेथेनियस आदि विचारकोंने सन् १८०० से १८५७ तक जर्मन विचारधाराको विकसित करनेमें अच्छा योगदान किया, पर जर्मन विचारधाराके तीन विशिष्ट प्रतिनिधि माने जाते हैं: राउ, हर्गेन और यूने।

राउ

कार्ल हेनरिक राउ (सन् १७९२-१८७०) हेडलबर्ग विश्वविद्यालयमें लगभग ५० वर्षतक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक था। उसकी 'द्वैत बुक थॉफ पोलि-

रिक्त हर्षोर्षोमी (सन् १८२६-१८३७) अथवा लक्ष्मी प्रामाणिक रचना मानी जाती है।

राज अथवा लक्ष्मी अथनीति दोनोंका मिश्र मानता है। अथवा लक्ष्मी सम्बन्धमें वह स्मिथ और सेमर अनुयायी है, अथनीतिके स्थिर वह मानता है कि राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे उसका नियमन योजनीय है। उसका यह दृष्टि भारत है कि यदि दोनोंमें संघर्षकी स्थिति उत्पन्न हो, तो राष्ट्रीय अर्थनीतिको प्राथमिकता देनी चाहिए।

विनिगमन मूल्य और उपयोगितागत मूल्यके सम्बन्धमें राउने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं। मूल्यके विनियमन सिद्धान्तके विचारमें राउने महा हाथ माना जाता है। उसने इस धारणाकी कड़ी टीका की है कि पूँजीकी मात्रापर भूमिर्षोमी माँग निर्भर करती है। भूमिर्षोमी सेवाको वह अनुत्पादक मानता है। हर्षोमी

फ्रेडरिक बैंगिक विख्यात छान हर्षोमी (सन् १७९५-१८६८) जर्मनी का रिक्टरों माना जाता है। वह मूल्य विनियमनके सम्बन्धमें प्राथमिकता था और हर्षोमी उसमें विभिन्न सरकारी कर्षोमी पर काम किया। अथनीति, अथवा लक्ष्मी और वास्तविकपर उसने अनेक पुस्तिकाएँ लिखीं। सन् १८३२ में अथवा लक्ष्मीपर उसकी प्रमुख रचना 'हर्षोमीके सम्बन्धमें हर्षोमीके सम्बन्धमें प्रकाशित हुई।

हर्षोमीने उत्कृष्ट अथवा लक्ष्मीकी क्रियाओंकी और विचारोंका ध्यान आकृष्ट किया। क्योपि वह स्मिथका अनुयायी था, तथापि अनेक कारणोंसे उत्कृष्ट लक्ष्मी महत्त्व था। वह इस बातका अस्वीकार करता है कि व्यक्तिगत हित और वास्तविक हित एक ही है। वह जानता है कि दोनोंके हितोंमें प्रायः ही संघर्ष हुआ करता है। वह इस बातका समझन नहीं करता कि व्यक्तिगत स्वाधिकाय प्रेरणासे मनुष्य या कुछ काम करता है वह राष्ट्रीय हितकी सभी माँगोंकी पूर्ति करेगा ही। इस राष्ट्रीय अथवा लक्ष्मीकी नीमाक अन्तगत नागरिक भावना भी हानी ही चाहिए।

अर्थ-विनियमन सम्बन्धमें हर्षोमीने कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये। वह इस बातका अस्वीकार नहीं करता कि उत्पादनके अन्वय वापसीपर मिश्रितता सम्बन्धित अर्थको बोध भिन्न मस्तु है। हर्षोमी स्थिर वह विनियमन मानेवाकी दृष्टिसे मशीनसे हर्षोमीके उत्पादनकी नीमाक अन्तगत अथवा लक्ष्मीकी रती मशीन

१ बरिच रील २ बरिच रील अर्थनीतिक भाग १५८ २१७।

२ इन विनियमन अर्थनीतिक भाग, पृष्ठ २२८ २२९।

३ बीड और रिक्टर ४ बरिच रील अर्थनीतिक भाग १५८ १६१।

होनेवाले उत्पादनकी कीमत आदिका उदाहरण देकर कहता है कि पूँजीके मामलेमें भी अतिरिक्त लाभ होता और हो सकता है।^१

हमने न्याय और लभमें स्पष्ट भेद करते हुए साहसीको उत्पादनका एक विशिष्ट अंग माना है। मालिकके साहसको वह श्रमिकोंकी मँगका आधार नहीं मानता, प्रत्युत उपभोक्ताओंकी मँगको ही वह श्रमिकोंकी वास्तविक मँगका आधार मानता है। शास्त्रीय विचारधाराके मजूरी कोषके सिद्धान्तको वह नहीं मानता।

हमनेके विचारोका उसके जीवनकालमें बहुत ही कम प्रभाव पड़ा।^२ थूनेमें उसकी अपेक्षा अधिक मौलिकता मानी जाती है।

थूने

जॉन हेनरिख फान थूने (सन् १७८३-१८५०) सहृदय भूस्वामी था, जिसे अपने श्रमिकोंके प्रति पर्याप्त सहानुभूति थी। उसने अपने फार्म पर अपने आर्थिक विचारोंके प्रयोग किये। वह व्यावहारिक किसान था। श्रमिकोंके प्रति सहानुभूति होनेके कारण वह उनकी सामाजिक समस्याओंका विशेष रूपसे अध्ययन करने लगा। उसकी इस दिलचस्पीने ही संयोगसे उसे अर्थशास्त्री बना दिया।^३

थूनेकी प्रख्यात रचना 'दि आइसोलेटेड स्टेट' (सन् १८२६-१८६१) अर्थशास्त्रके साहित्यमें अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पुस्तकमें थूनेने एक ऐसे काल्पनिक राज्यका वर्णन किया है, जिसका केन्द्रविन्दु एक नगर है। उसके चारों ओर गोलकाकार भूमिखण्ड है। वह सारी भूमि एक-ही उपजाऊ है तथा यहाँपर लगानेवाले श्रमका उत्पादन भी एक-सा है और आसपासके नागरिक और ग्रामीण समुदाय परस्पर सहानुभूतिपूर्ण हैं। इन सब उपादानोंके द्वारा थूनेने यह दिखाने की चेष्टा की है कि भूमिकी स्थिति और बाजारसे उनकी दूरीका भाटकपर कैसा क्या प्रभाव पड़ता है।

थूनेने अपने फार्मका विविध हिस्सों-किताने रखा और उसे अपने विवेचनका आधार बनाया। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि 'किसी भी भूमिखण्डका भाटक उन सुविधाओंका परिणाम है, जो सबसे खराब भूमिखण्डकी तुलनामें उसे प्राप्त हों, फिर वे चाहे स्थितिकी सुविधाएँ हों अथवा भूमिकी उपजकी सुविधाएँ हों।'^४

१ जीद और रिस्स - नहीं, पृष्ठ १७७।

२ उने दिष्टी ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ६५२।

३ ड्रे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक टाक्टिक्स, पृष्ठ २२६।

४ ड्रे नहीं, पृष्ठ २६३।

बूनेने माटक सिद्धान्तका विवेचन करते हुए सीमान्तकी माननाका उपयोग किया है। यह अर्थात् है कि किसी भी भूमिस्खण्डपर एक निश्चित बिन्दुके अग्रे मिठना अतिरिक्त अम जमाया जायगा उसके अनुकूल उत्पादनमें वृद्धि नहीं होगी। इसीसमय मजदूरके अग्रेसे अतिरिक्त अतिरिक्त उपज होगी, उतनी बाईसमें मजदूरके अग्रेसे नहीं होगी और तेइसमें मजदूरक अग्रेसे अनेकाइत और भी कम उपज बढ़गी। अतः अमकी वृद्धि उस समयतक जारी रखनी चाहिए, अर्थात् कि अन्तिम मजदूरके द्वारा बढ़नेवाली उपज उसको ही खानेवाली मजूरीके समान हो।^१ स्वाभाविक मजूरीक यह दो अंग मानता है (१) क्रमकुशलता को रखनेके लिए अमिक द्वारा किया जानेवाला व्यय और (२) अमके लिए उते मिठनेवाला पुरस्कार। उसने स्वाभाविक मजूरीका यह रूप निकाला है।^१

$$\text{स्वाभाविक मजूरी} = \sqrt{अ \times प}$$

अ = अमिककी आवश्यकताओंका मूल्य

प = अमिककी उत्पादकता

अब आपपर बूने इतना कहूँ या कि यह चाहता था कि यह नेरी रूपपर अंकित कर लिया जाय।

मुक्त-व्यापारक सम्बन्धमें बूने अपनी पुस्तकक प्रथम खण्डमें अियका समर्थन तो है परन्तु अग्रे खण्डक द्वितीय खण्डमें यह अपने विचारोंमें कुछ संशयन करते हुए अर्थात् है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोणको देखते हुए आवश्यक होनेपर आपपर नियंत्रण करना चाहिए। यह मानता है कि वास्तविक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोणोंमें अिय अन्तर् नहीं है। अर्थशास्त्रमें दोनोंको ही उचित माना जाता है।

४ अमरीकी विचारधारा

अमरिकामें अिय अथवा अथवा श्री अष्टावादी प्रवृत्तिका अोरणर अागत हुआ। अलीम अाघन और अिल्लत अू-अथामें ऐख होना स्वाभाविक भी था। नये राष्ट्रक उदय हो रहा था। भूमिकी अर्द्ध अमी नहीं थी। प्राकृतिक अाघनाका अोर अभाव नहीं था। अन्तर्अाघाको समस्या अापत्र नहीं हुए थी। अतः अैदखन अोर अिअाअाकी अियाअावादी माननाओंके अाखरके लिए अमैरिअनने गुंअाअा ही नहीं थी। मुक्त-व्यापारकी अातको अहाँ अुअिअि अियेअ समर्थन नहीं अिअ अथ कि अमके अाअते अही राष्ट्रीय अाघागोका अति न अर्द्ध और अियेअका अाअिअाअी अीअाअिक अियाअ अहीं अते अे न हूँ। अतः अमैरिअनने अियकी विचारधारा

१ अ : अही अूअ अ०अ-अ०अ ।

२ अ : अही अूअ अ० ।

३ अ : अिअी अाअ अाअाअिअ अीअ, अूअ अ०अ-अ०अ ।

सहीभाँति पनपी तो सही, पर उसने राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे संरक्षणपर भी जोर दिया ।

यों बेंजमिन फ्रैंकलिनको अमेरिकाका प्रथम अर्थशास्त्री कहा जा सकता है । उसने मुद्रा और जनसंख्यापर कुछ उत्तम विचार प्रकट किये थे, सन् १७६६ में उसकी एक रचना 'लन्दन क्रानिकल' में लगी थी, पर यों अमेरिकाका प्रभावशाली एवं ख्यातनामा सर्वप्रथम अर्थशास्त्री कैरे ही माना जाता है । उसके पहले हेमिल्टन (सन् १७५७-१८०४) और डेनियल रेमाण्ड (सन् १८२०) ने भी अर्थशास्त्रके सम्बन्धमें कुछ विचार दिये थे । लिस्टर हेमिल्टनके विचारोंका कुछ प्रभाव दृष्टिशोचर होता है । रेमाण्ड और हेमिल्टनके विचारोंमें बहुत कुछ साम्य है । एवरिट (सन् १७९८-१८४७) और फिलिप्स (सन् १७८४-१८७३) का भी कैरेके पूर्ववर्तियोंमें नाम लिया जाता है, पर इन सबमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं मिलती । विश्वकी आर्थिक विचारधारापर अमेरिकाके बिस प्रमुख विचारकका विशेष प्रभाव पड़ा है, वह है कैरे ।

कैरे आशावादी प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रतिनिधि माना जाता है । उसके दीर्घ जीवनकालमें अमेरिकापर तथा यूरोपपर उसकी पर्याप्त छाप पड़ी ।'

कैरे

हेनरी चार्ल्स कैरेका जन्म फिलाडेल्फियामें सन् १७९३ में हुआ । पिताका पुस्तक-प्रकाशनका व्यवसाय था, जिसमें सन् १८१४ में कैरे भी शामिल हो गया और सन् १८२२ में उसने उसकी व्यवस्था संभाली । अच्छी सम्पत्ति जमा करके सन् १८३५ में वह व्यापारसे विरत हो गया और उसके बाद उसने जीवनके अन्तिम ४४ वर्ष साहित्य और अध्ययनमें लगाये । ८६ वर्षकी आयुमें कैरेका देहान्त हुआ ।

कैरेने १३ बड़ी और ५७ छोटी पुस्तके लिखीं, जिनमें सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है—'दि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइन्स' । यह सन् १८५७ से १८६० के बीच ३ खण्डोंमें प्रकाशित हुई । इससे पहलेकी उसकी आरम्भिक रचनाओंमें 'प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' (सन् १८३७-४०)—(तीन खण्डोंमें)—तथा 'हारमनी ऑफ इन्टरस्ट्स, एग्रीकल्चरल, मैनुफैक्चरिंग एण्ड कामर्शल' आदि भी महत्त्वपूर्ण हैं, पर 'प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइन्स' में कैरेने पिछली सभी रचनाओंमें प्रतिपादित किये गये अपने सभी सिद्धान्तोंका विधिवत् एवं विस्तृत रूपमें विवेचन किया है । इस पुस्तकका अमेरिका, यूरोप और जापानमें व्यापक रूपमें अध्ययन किया गया ।

कैरेने मूल्य, सामाजिक प्रगति एवं वितरण आदिका तो विस्तारसे विवेचन

किया ही है, इसके अतिरिक्त उसने भाष्य, अनसंख्या तथा संरक्षणके सम्बन्धमें भी कुछ विशिष्ट विचार प्रकट किये हैं।

कैरेने मूल्यके विद्वान्त्वच्य विचारले विकेचन किया है।^१ भमको यह मूल्यध एकमात्र कारण मानता है। उक्त मूल्य-विद्वान्त भम-विद्वान्त ही है। यह कहता है कि किसी भी वस्तुका मूल्य उसमें क्यी भमकी मात्रासे निश्चित होता है फिर यह पाहे कर्तमानकी बात हो, पाहे अन्य किसी सम्बन्धि। अर्थव्यवस्थाओं-की वृत्तिके लिए किन वापनोंकी आवश्यकता होती है उन वापनोंकी प्रातिके लिए प्रकृतिके संपर्प कजा पड़ता है। इत संपर्पमें किजनी शक्ति व्यय होती है किजना भम व्ययता है उसीके अनुसार मूल्य निश्चित होता है। जब मानवीय प्रकृतिके वाक पूँजी भी भमका हाथ बँटाने व्ययती है तो मूल्यपर प्रकृतिका राजा का होने व्ययता है, कजा मूल्य घटने व्ययता है।

कैरे अपने मूल्य-विद्वान्तको भूमिपर भी लागू करता है कच्चे माध्यम की। भाटकको यह पूरा नहीं मानता। कहता है कि भूमिगत पूँजी और संयगत पूँजीमें कोर्म में नहीं। पूँजीपर किस प्रकार व्यय प्राप्त होता है उसी प्रकार भूमिसे भाटक प्राप्त होता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त अन्य असीम उपहारोंकी भाँति यमका भूमिगत सम्पत्ति मूल्य एकमात्र उसके दोहन एवं सुधारमें व्यो हुए भमकी मात्रासे ही निश्चित होता है। भूमिके सुधारनेमें उस कृषिके उपयुक्त भयानमें उसे उपबाऊ कानेमें भमकी जो मात्रा व्ययती है, उसीपर भूमिका मूल्य निर्धार करता है।

कैरे अर्थव्यवस्थाका आधार है। समाजकी प्रगतिमें उसकी अर्थव्यवस्था व्ययता है। अमेरिकाकी अर्थव्यवस्था सिद्ध भूमि असीम अनिश्च फदार्थ मापनों की प्रचुरता और योकी अनसंख्या नये-नये निवासी किजमें व्यय अर्थव्यवस्थाके अंदर असाह भय का—इन सब कारणोंसे तत्काल आधारवादी होना स्वाभाविक था। सभी तो उसने मेल्यस और रिफार्मोंके निराधारवादी दृष्टिकोणकी लयी टीका की है।

कैरेकी मान्यता है कि प्राकृतिक वापनोंपर सम्पत्तिसारीसं भमका उपयोग कर उत्पादनमें असीम शक्ति की जा सकती है, किजसे समाज उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है। रिफार्मोंके आधारवादी मत्याय-विद्वान्तको यह सिद्ध करता है और कहता है कि यह भूमिपर व्यय ही नहीं होना, कैरे रिफार्मोंकी यह व्ययता:

१ कैरे सिमिपसस कोष कोविद्वान्त सम्बन्धी काव्य १ अध्याय २, पृष्ठ १२२ ।

२ कैरे : कोविद्वान्त सम्बन्धी काव्य १ पृष्ठ १२२-२३ ।

३ कैरे : कैवयमेव्य कोष कोविद्वान्त सम्बन्धी काव्य पृष्ठ १२२ १२३ ।

स्वीकार नहीं करता कि सभै पहले सर्वोत्तम भूमिखण्ड जोते गये, उनके बाद निकृष्टतम भूमिखण्ड जोते गये। कैरे मानता है कि ज्ञात इमसे सर्वथा ऊटी है। यह कर्ता है कि नये जाकर बसनेवाले लोग सभै पहले ऊपर बज्र जमीन जोतते ह, फिर वे उपजाऊ भूमिकी ओर अग्रसर होते ह।

राष्ट्रीय विचारकोंके निराशावादी दृष्टिकोणको कैरे नहीं मानता। उन लोगोंने इस बातपर जोर दिया है कि प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेमें मनुष्य असमर्थ है। कैरे कहता है कि प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिए ही तो मनुष्य-का जन्म हुआ है।

मॅल्थसके जनसंख्या-सिद्धान्तको वह इस ईबरीय आदेशके विपरीत मानता है कि 'तुम फलो-फूलों और अपनी संख्यामें वृद्धि करो।' कैरेकी मान्यता है कि मनुष्य साथ चाहनेवाला प्राणी है। उसीसे उसकी नैतिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति और उन्नति होती है। मॅल्थसके इस सिद्धान्तकी भी कैरे अस्वीकार करता है कि खाद्य-सामग्रीकी समुचित वृद्धि नहीं होती। वह कहता है कि उपभोक्ता बढ़ते ह, तो उत्पादक भी तो बढ़ते ह। सुइसे जनसंख्याके नियमनकी बात भी कैरेको नहीं जँचनी। कैरेका मत है कि कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहाँ निरन्तर बनीम मात्रामें भ्रम और पूँजीका उपयोग करके उत्पादनमें क्रमागत वृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

कैरेने मानवताका भविष्य उज्ज्वल बताते हुए इस बातपर जोर दिया है कि चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं। भगली पीढियाँ अपनी समस्याएँ स्वयं हल कर लेंगी। मानव-चिन्ताके साथ साथ उसकी प्रबलन-शक्ति भी क्षीण होती चल्ती है। अल जनसंख्याकी समस्या स्वयं ही सुलझ जायगी।*

कैरे पहले मुक्त-व्यापारका समर्थक था, बादमें वह संरक्षणवादी बन गया। उसने संरक्षणवादके समर्थनमें जो तर्क प्रस्तुत किये ह, उनमें वैज्ञानिकताका अभाव है। उसके तर्कोंमें मूल बातें दो हैं (१) सामीप्यका लाभ और (२) भूमिको उसका अपव्यय लौटा देनेकी आवश्यकता। कैरे प्रगतिके लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओंका सामीप्य चाहता है। दूर देशके व्यापारमें यह सामीप्य नहीं रहता। लोगोंको बाहर जाना पड़ता है, आत्मनिर्भरता नहीं रहती। पराया आश्रय लेनेसे, व्यापारमें इस्तधेप होनेसे सुद्धकी आवश्यक होती है, जिससे भयकर क्षति उठानी पड़ती है। मुक्त-व्यापारके कारण वस्तुओंकी उत्पादन-लागत घटानेका प्रयत्न होता है, जिससे मजूरी घटती है और मनुष्यको यत्र बना लिया

प्राप्त है। उसके कारण कुछ लोग पानी हो जाते हैं, रोप सारी बनता रहित।^१ कैरे भूमिधर अत्यन्त उतरीको मीटानेकी दृष्टिसे भी संरक्षणका सम्पन्न करता है। उसकी मान्यता है कि यदि भूमिधर अत्यन्त उतरे खीयता रहे, तो उसकी उपज कभी कम नहीं होगी। मुक्त-व्यापारमें यह अत्यन्त विद्वानोंका अत्यन्त मानसे भूमि उतरे संचित हो जाती है, फलतः उत्पादनपर उत्कृष्ट कुम्भभाव पड़ता है।

संरक्षणका समर्थक होनेके कारण कैरेको अमेरिकनका सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी कहा जा सकता है। पर जो हों कुछ अर्थशास्त्रियोंके मातहत आर्थिक विचारधाराके विश्लेषणमें कैरेका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।^२ कैरेकी विचारधाराका पेशानि सिद्ध, फलित वाक्येन होरेस ग्रीसी आदि अमेरिकन शास्त्राके जोगीतर जो प्रभाव पड़ा ही करवासीसी विचारक वास्तव्यपर भी उत्कृष्ट कुछ प्रभाव पड़ा था। उसमें उसके मूल्य और वितरणके सिद्धान्तसे समुचित ध्यान उठाया और आधावाहते भी।

• • •

१ इसे श्री एच ४२०-४४२ ।

२ ए. ई. क्लारकके आर्थिक दार्शनिक वाक्येन एच २२२-२९ ।

समाजवादी विचारधारा : १

समाजवादी पृष्ठभूमि

: १ :

“सोना ! सोना !! अधिक सोना !!!” वाणिज्यवादकी इस धातु-पिपासाने प्रकृतिवादको विकसित होनेका अवसर प्रदान किया। प्रकृतिवादने शुष्क उत्पत्ति-को ही देशके कल्याणका साधन माना। एकने सोने-चौदीकी पूजा की, दूसरेने भूमिके महत्त्वको सर्वोपरि बताया। एकने कड़े नियत्रणोंका समर्थन किया, दूसरेने व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यका नारा लगाया और सारे नियत्रण समाप्त करनेको माँग की। एक व्यापार-वाणिज्यको ही सब कुछ मानता था, दूसरा कृषिको ही सर्वस्व मानता था और कहता था कि जो व्यक्ति कृषि नहीं करता, वह अनुत्पादक है।

इन दोनों विचारधाराओंके बीचसे निकल पड़ी—शास्त्रीय विचारधारा। रिमथने अर्थशास्त्रको व्यवस्थित रूप देनेकी चेष्टा की, सुन्दर और रोचक शैलीमें अपने विचारोंका प्रतिपादन किया, श्रमको ही मूल्यका वास्तविक मापदण्ड बताया।

मिस्-माडिर्को और मजूराके पारस्परिक संपर्कोका चित्रण करते हुए रिमथन यह विचारको कम दिसा कि व्यक्तियोंपर किसी भी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। यह समाना संस्थ था कि एक ओर मजूरों पर दबावपत्रके 'स्ट्र्यूट ऑफ अर्थिस्टिक' के अनुसार मजूरीकी माँग कर रहे थे दूसरी ओर माडिर्कोका दब कर था कि वे अपने हितानुसार मजूरी देना चाहते थे। रिमथन व्यक्ति स्वातन्त्र्यके पक्षमें जो तर्क उपस्थित किये, उनका पूरा-पूरा भ्रम मिस्-माडिर्कोने उठाया। परिणाम यह हुआ कि सरकारने उक्त कानून ही रद्द कर दिया।

समाजवादका उद्देश्य क्यों ?

अठारवीं शताब्दीके अन्तमें औद्योगिक विकास औद्योगिक क्रांतिको कम द रखा था। वनोंके प्राचुर्यके साथ-साथ वृक्षोकाद पूरे डौरमें पतन रहा था। वृक्षोकादका अविस्थापन भी प्रस्युत हो रहा था। अमीरों और गरीबोंके बीचकी गार्ह चौकी होती जा रही थी। शास्त्रीय विचारधाराने उसके विस्तारका ही काम किया। आर्थिक संपत्ति का स्थिति उत्सुक कर ही उसके कोई उपयुक्त समाधान शास्त्रीय विचारकोके पास था नहीं। फलतः समाजवादका उद्देश्य हुआ।

दो प्रमुख कारण

अर्थिक संकटाने समाजवादके उदयके दो कारण स्थाय हैं : (१) नैतिक आकर्षण और (२) दृष्टतात्मक अभाव। उन्मुखिके युगमें समाजवादकी ओर लोग उसके नैतिक आकर्षणके कारण आकृष्ट होते हैं और अभावके समकम वृक्षोकादकी अन्वेषणकी ओर विवेकहीनताके कारण ज्यों व्यक्ति समाजवादकी ओर झिचते हैं।^१

नैतिक आकर्षण

अर्थिक संकट करते हैं कि क्या कारण है कि आप हम और कितनेके असा व्यक्ति समाजवादके महान् और आकर्षणमान्य अवस्थाके लिए अपना उपलब्ध बलिदान करनेके लिए प्रयुक्त हैं? समाजवादमें देखी चीन-सी वस्तु है जो हमें अपने निरिपत जीवनक्रमसे बचानी और आकृष्ट कर लेती है और हमें समझाए कि अभाव और आकर्षणका प्रतीक होनेपर जीवनसकल उत्सर्ग कर देनेके लिए प्रेरित करती है। इसके लिए दो ही कारण सम्भव हैं। पहला कारण है नैतिक आकर्षण।

विश्वमें इतना अन्याय है कि आप उसके विरुद्ध विद्रोह कर बैठते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था नितान्त ग्यायविद्रुह एवं नैतिक दृष्टिके दापयुक्त है। एक ओर मजूरीकर घनी व्यक्ति रहे और दूसरी ओर अर्थिक विचन व्यक्ति रहे

एक ओर तोड़ें व्यक्ति विपन्नो जीवन व्यतीत हूँ और दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व को जोरकर लिए परम आदर्शक वस्तुओं के भाँ लाने पड़े गे, काग्यने मन्द पड़े गे और मन्द लोग बने रहें, 'जहाँ सम्पत्ति का सचय हो ग्या हाँ ओर मानव जीवन हो ग्या हो'—यह सच क्या ह ? ने सच किमी ऐसी स्थितिके पहाद ह, जो चेतनाशील प्रत्येक व्यक्तिको नैतिक चुनीताँ देने रे । कौई सम्पत्तिवान् हमरे लोकात् शोषण करे, उनके अग, स्पे एव अशुके मृत्युपर अपनी तिजोरी भरे और पुणित विपन्नो जीवन व्यतीत करे—यह ऐसी स्थिति ह, जिमसे मानवकी अन्तगत्ता काँप उठती ह । स्थितिकी यह विपन्नता हमने उत्तर मार्गती ह और उसका उत्तर हम समाजवादम प्राप्त होता ह, जिममें मानव स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त करेगा, जिममें उत्पादक और उत्पादित, शोषक और शोषितका भेद नमात हो जायगा और पहली बार ऐम नमावकी स्थापना होगी, बिचम मानवके साथ मानवका भ्रातृवत् सम्बन्ध होगा ।

'आगिर क्या कारण था कि इतने अधिक बुद्धिमान् कार्ल मार्क्सने उस युग में अपने जीवनके तीसरे अर्धक हर समाजवादके सिद्धान्त एव आदर्शका निरूपण करनेमें लगाये, जब कि उनका परिवार भूखा मर रहा था, पत्नीकी चिकित्साके लिए पासमें पैसे नहीं थे और वे कई कई बार भादा न चुका मफनेके कारण मकानसे निराल गहर किये गये थे । उन्होंने ऐसा इसीलिए किया कि समाजवादके नैतिक आवर्षणमें वे अपनेको रचा नहीं सके । चारों ओर व्याप्त अन्यायने मार्क्सको पुणत इस ओर ध्यान देनेके लिए विवश कर दिया और उसीके परिणामस्वरूप मार्क्सके ही दृष्टान्तम 'समाजवादका वैज्ञानिक रूप' सामने प्रकट हुआ ।

दक्षताका अभाव

'जहुतले लोग दक्षताके अभावके कारण समाजवादी बन जाते ह । उत्पादन और वितरणमें जो कौशल शून्यता और अपभय होता ह, उसे फिसने नहीं देता ? भूमि रजर पड़ी रहती ह, कारखाने सुस्त पड़े रहते ह । भलीभाँति प्रशिक्षित युवक और युवतियाँ कामकी तलाशमें धूमती रहती ह और उन्हें काम नहीं मिलता । समाजमें द्रष्टाचार, अदक्षता और आन्तरिक विरोधके फलस्वरूप देशके उत्पादन-स्रोतोंको स्पर्श नहीं किया जाता, उनका संगठन नहीं होता और लाभ नहीं उठाया जाता । हम पूँजीवादके विरोधी बन बैठते ह, क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते ह कि उत्पादनकी पूँजीवादी पद्धति, पूँजीवादी समाजब्यवस्था उत्पादन, विनिमय तथा वितरणकी समस्याओंको युक्तिसंगत रीतिसे हल करनेमें असमर्थ ह ।'^१

समाजवादके जन्मदाता

जो तो सिस्मण्डोने शास्त्रीय विचारधारा और नृवीचारी परमार्थिक विचार कुछ धार्मिक विचार प्रकाश किये थे किन्तु समाजवादी विचारधारा ने आगे चलकर स्मृतिगत धर्म उठाया था पर सिस्मण्डो या शास्त्रीय विचारधारा का प्रतिपादक। यह समाजवादी नहीं था समाजवादी प्रेरक अमरुत था। उसने शास्त्रीय परम्परा का और नृवीचारी ही समझन किये, फिर भी समाजवादके विचारधारा में उसकी देन अमरुत है।

सेण्ट थॉमस 'समाजवादके जनक' माना जाता है यद्यपि पूज्य समाजवादी वह भी नहीं था। पर इतना तो निश्चित है कि आन्टी क्राइम उन्मुक्त करके वह समाजमें तीव्र क्रान्ति करनेका प्रेरणादायी था। उसने समाजकी अर्थ-व्यवस्था का विशिष्ट विश्लेषण किया और नये सामाजिक उपकरणों की स्वरूपा प्रस्तुत की जिसका आधार व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। पर उसके अनुयायियों ने धार्मिक ही इस कमीकी पूर्ति कर दी। उन्होंने गुणकी ही दलीलोंसे व्यक्तिगत सम्पत्ति विरोध करके समाजवादी आधारसिद्ध करवा दिया।

समाजवादी दृष्टान्तमें भोकेन, पूँज्य धर्म, धर्म और प्रोबोका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है।

'समाजवाद' शब्द

'समाजवाद' शब्दका मूलमें सर्वप्रथम प्रयोग सन् १८११ में इटलीमें हुआ। परन्तु उस समय 'समाजवाद' शब्द किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ वह बादमें प्रयुक्त होनेवाले 'समाजवाद' शब्दसे सर्वथा भिन्न था। सन् १८२७ में भोकेनके अनुयायियोंके लिए 'कोन्फेडरेशन मैगासीन' में 'समाजवादी' शब्दका प्रयोग किया गया। सन् १८११ में फ्रांसीसी पत्र 'ल'ओपिनियन' में सेण्ट थॉमसके सिद्धान्तकी व्याख्या और विशेषता प्रकाश करनेके लिए 'समाजवाद' शब्दका प्रयोग किया गया। उसके बादके सवा सौ वर्षोंमें इस शब्दका न जाने कितने भिन्न-भिन्न अर्थोंमें प्रयोग किया गया है।

मात्र धार्मिक ही समाजवाद शब्द किसी-न-किसी विधिपरिष्कारक या भ्रष्टकी सीमित करनेवाले विशेषणके साथ प्रयुक्त होना रहा है कल्पित विशेषणों की रचना विशेषियोंने कुछ मूर्खोंके द्वारा दितानेके लिए की। मार्क्स द्वारा अपने पोपवाचकमें प्रयुक्त 'धार्मिक समाजवाद' और 'पिछी कुर्जुआ समाजवाद' इसका उदाहरण है। सेण्ट थॉमस करनेवाले बहुत-से शब्द जन-गूढ़कर चुने गये।

जैसे, 'वास्तविक समाजवाद', 'राज्य समाजवाद', 'क्रिस्टियन समाजवाद', 'केथियन समाजवाद', 'शिल्पीसभ (गिल्ड) समाजवाद', 'लोकतांत्रिक समाजवाद' ।

प्रारम्भिक विचारधारा

प्रोफेसर कोलने प्रारम्भिक समाजवादी विचारधाराका विवेचन करते हुए कहा है 'अधिकतर 'वामपंथी' एकाधिकारका दोष प्रकट करनेमें एकमत थे, किन्तु एकाधिकार क्या है, इस विषयमें उनमें मतभेद था। कुछ लोग सभी बड़ी बड़ी सम्पत्तियोंको एकाधिकारपूर्ण मानते थे, क्योंकि उन सम्पत्तियोंके कारण ही कुछ लोगोंको दूसरोंपर अनुचित अधिकार प्राप्त था, जब कि अधिकतर लोगोंने वैयक्त्याप्त विशेषाधिकारको एकाधिकार माना और उसे सामन्तवादी अधिकारों और आर्थिक सहायकोंके पुरानी प्रणालीके साथ रखा। कुछ लोगोंने बड़े पैमानेके व्यवसायों और खासकर रेलवे, नहरों तथा दूसरे 'उपयोगी' उद्योगोंमें धन लगानेकी बड़ी बड़ी परियोजनाओंका पक्ष लिया। दूसरे लोग उद्योग-विरोधी थे। उनका विश्वास था कि छोटे-छोटे समुदायोंके अतिरिक्त अन्य किसी रूपमें लोग सुखी नहीं रह सकते और न पारिवारिक कृषि या शिल्पके छोटे कारखानेके अतिरिक्त अन्य कहीं सन्तोषप्रद कार्य ही कर सकते हैं। कुछ लोग सम्पत्तिको बँटनेके पक्षमें थे, तो अन्य लोग उसे सामुदायिक या अन्य किसी प्रकारके सामूहिक स्वामित्वमें रखनेके पक्षपाती थे। कुछ लोग चाहते थे कि सभी व्यक्तियोंकी आय एक हो, अन्य लोग 'हर व्यक्तिको उसकी आवश्यकताके अनुसार' वितरणके इच्छुक थे और इससे भी आगे कुछ लोगोंका ऐसा आग्रह था कि समाजको ही गयी सेवाके अनुपातमें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। वे चाहते थे कि आर्थिक असमानताकी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए, जिसने अधिक उत्पादनके लिए उत्साह मिलता रहे ।'^१

समाजवादी विचारधाराके उदयकालमें इस प्रकारके अनेक भिन्न मत प्रकट किये गये हैं। आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यकालमें इस बातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि इन सभी विचारोंको व्यवस्थित करके किसी विशेष सॉशियल दाला जाय। फ्रांज़िस्क एबिलने इस दिग्गम महत्त्वपूर्ण कार्य किया और उसने समाजवादको उत्तरीय (कल्याणशील) और वैज्ञानिक, ऐसे दो विशिष्ट भागोंमें विभाजित किया। सन् १८३८ में यह विभाजन-रेखा खींची गयी। उससे पहलेकी विचारधारा उत्तरीय मानी जाती है, आदर्श वैज्ञानिक।

उन्नीसवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें उत्तरीय समाजवादका प्राचल्य रहा। इस कल्याणशील समाजवादके सम्म हैं—सेण्ट साइमन (सन् १७६०-१८२५),

१ फ्रांज़िस्क एबिल 'एशियाई समाजवाद एक अध्ययन', पृष्ठ २-३।

२ जी० टी० एच० कोल 'सोशललिस्ट थिंकिंग', खण्ड १, पृष्ठ ३०८-५।

राज्य बोकेन (सन् १७७१-१८८) चार्ल्स फूये (सन् १७७२-१८१७),
 थिऑडोर वामसन (सन् १७८१-१८३३), लुइस ब्रॉ (सन् १८११-१८८२)
 और प्रोदो (सन् १८११-१८४५) ।

वैज्ञानिक समाजवादके स्तम्भ हैं फर्ल माकस (सन् १८१८-१८८३) और
 फ्रेडरिक एंगेल्स (सन् १८२०-१८९५) ।

समाजवादी विचारधाराके उद्गमपर हम पहले विचार करेंगे, जिसपर
 बादमें ।

सेण्ट साइमन

सेण्ट साइमनको 'औद्योगिक क्रान्तिके पाठनेमें योगित पिण्ड' की संज्ञा दी
 जाती है । उसका जन्म हुआ सन् १७६१ में जब कि औद्योगिक क्रान्तिके
 रंगमंचपर पराफुल किया और सन् १८२५ में उसकी मृत्यु हुई, जब इंग्लैंडमें
 औद्योगिक क्रान्ति अपने किष्कलकी चरम सीमापर थी । यों यह सच है कि
 औद्योगिक क्रान्तिके साक-साथ सेण्ट साइमनके विचारोंका किष्कल हुआ । उद्योग-
 वादकी उत्पत्ति महती क्षम है और इसलिये कुछ विचारक उस 'उद्योगवादका
 महंत चक्र भी पुकारते हैं ।

जीवन-परिचय

कालके एक सम्पन्न परिवारमें अउण्ट हुनरी इ सेण्ट साइमनका जन्म हुआ ।
 वास्तविकतासे ही उसमें साहस एवं शौर्यकी भावनाएँ थीं । १६ वर्षकी ही
 आयुमें अमेरिका आकर वहाँके स्वाधीनता-संग्राममें उसने भाग लिया । फ्रान्स
 वह अपनी पैतृक सम्पत्तिके साथ ही बैठा । पर साहसकी भावा परांत होनेसे
 उसने थोड़े ही समयके भीतर अपना मान्य पुन चमका लिया । कुछ दिनोंके
 उपरान्त साइमन पुनः संदेहमें गिरफ्तार कर लिया गया, पर बादमें छाड़ दिया
 गया । तभीसे वह अपने आपको एक प्रखररथ मसीहा मानने लगा और
 एक नवीन औद्योगिक समाजकी रचनामें विश्व सम्मले उत्पन्न हो गया । यूरोप
 घूँटकर उसे ही धार आर्थिक संकटोंमें पड़ना पड़ा । एक बार फ्रांसीसी
 क्रान्तिके समय और तुलसी धार अपनी साहसकी कार्य करण । विचार किया और
 कुछ दिन बाद उधक इ डाली । अगम्ययत जीवनके अन्तिम दिन अकल
 क्षमक पीठे । सन् १८२३ में संतन -सी कारण अन्तमस्था करनेकी भी
 चेष्टा की पर बादमें एक अमीरकी कृपासे उसके अन्तिम दो वर्ष किसी प्रखर
 कट गये ।

सेण्ट साइमनने या तो अनेक रचनार्य की पर अधधारणसे संभव उसकी
 प्रमुख रचनार्य है— 'इण्डस्ट्री' (सन् १८१७-१८१८) 'दि इण्डस्ट्रियल सिस्टम

(मन् २८२१-२८०८) और 'स्वेचन्स एण्ड एनसर्स ऑन एण्टस्ट्री'
(मन् २८२३-२४) । इन सभी रचनाओंम प्रायः एक से ही विचारोंका पुनः-
पुन प्रतिपादन किया गया है ।

साइमनके अनुयायी लोगोंने साइमनके विचारोंको विशेष रूपसे विकसित
किया । वे उसे एक नवीन धर्मका प्रवर्तक मानते थे ।

प्रमुख आर्थिक विचार

औद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप बढ़नेवाली आर्थिक विपन्नता और आर्थिक
न्यूनताके बीच साइमनका जन्म और विकास होनेके कारण उसपर क्रान्तिका पर्याप्त
प्रभाव पड़ा था । अमेरिकाके स्वाधीनता संग्राममें भाग लेनेके कारण और फरासीसी
क्रान्तिके प्रभावित होनेके कारण भी साइमनके विचार ऐसे रहे कि वह सामाजिक,
आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचेको ही बदल देनेकी बात मानने लया । सिसमाण्टी,
दासस मूर, मेयरी, मोरली, गाडविन, वेव्यूफ, ओवेन, फूर्य आदि समकालीन
विचारकोंने भी साइमनको प्रभावित किया ।

साइमनने दो क्रान्तियोंमें भाग लिया था, समाजकी दयनीय स्थिति उसे खट-
कती थी, सामाजिक समस्याओंका उसने गम्भीरतासे अध्ययन किया था और वह
उन निष्कर्षपर पहुँचा था कि इस दिशामें क्रान्ति किये बिना, सारे सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक ढाँचेमें आमूल परिवर्तन किये बिना समाजका कल्याण
सम्भव नहीं ।

'मानव द्वारा मानवके बोध' का नारा सबसे पहले सेण्ट साइमनने ही बुलन्द
किया । उसके तर्कों और शब्दावलियोंका आगे चलकर समाजवादियोंने भरपूर
उपयोग किया, पर इतना निश्चित है कि उसका अन्तिम समर्थन वृज्जीवादको ही
था, पर उनकी विचारधाराके इस अभावको उसके अनुयायियोंने पूरा कर दिया ।
उनका मसीहा जहाँ व्यक्तिगत सम्पत्तिका समर्थक था, वहीं ये अनुयायी लोग
उसके तीव्र विरोधी थे । इस तरह पैगम्बर और उसके अनुयायियोंने दो वाराएँ
ग्रहण कीं ।^१

सेण्ट साइमनके प्रमुख आर्थिक विचारोंको दो भागोंमें विभाजित किया जा
सकता है

- (१) उद्योगवाद,
- (२) दासन-व्यवस्था ।

१ उद्योगवाद

सेण्ट साइमन यह मानकर चलता है कि समाजकी समृद्धिका मूल आधार है
वनोत्पादन और वनोत्पादनके लिए अनिवार्य आवश्यकता है औद्योगिक विकास-

रान' ओफन (सन् १७७१-१८१८) गार्थ फ्रेंच (सन् १७७२-१८१७)
 विल्किन्स वामरन (सन् १७८१-१८११), हुड बॉ (सन् १८११-१८८२)
 और प्रोबो (सन् १८११-१८६१) ।

वैज्ञानिक समाजवादके स्वप्न हैं कार्ल मार्क्स (सन् १८१८-१८८१) और
 फ्रेडरिक एंगेल्स (सन् १८२२-१८९५) ।

समाजवादी विचारधाराके उदयपर हम पहले विचार करेंगे विचारधारा
 बादमें ।

सेण्ट साइमन

सेण्ट साइमनको 'औद्योगिक क्रान्तिके फलनेमें योगित धिष्ट की संज्ञा दी
 जाती है । उक्त कर्म हुआ सन् १७९९ में जब कि औद्योगिक क्रान्तिने किस
 के रंगमंचपर पगपग किया और सन् १८२५ में उत्तरी मृत्यु हुई जब इंग्लैंडमें
 औद्योगिक क्रान्ति अपने चिखलकी चरम सीमापर थी । यों यह स्पष्ट है कि
 औद्योगिक क्रान्तिके शक-शक सेण्ट साइमनके विचारोंका विकास हुआ । उद्योग-
 वादकी उत्तर नहती छाप है और इच्छित कुछ विचारक उस 'उद्योगवादका
 महल' काकर भी पुकारते हैं ।

जीवन-परिचय

सांके एक सम्पन्न परिवारमें जन्म देनरी ६ सेण्ट साइमनका जन्म हुआ ।
 बाल्याकालसे ही उसमें साहस एवं वीर्यकी भावनाएँ थीं । १६ बरसकी ही
 आयुमें अमेरिका जाकर वहाँके स्वाधीनता-संग्राममें उठने भाग लिया । फलतः
 वह अमरी पैतृक सम्पत्तिसे शक्य हो बैठा । पर साहसकी मात्रा पयात होनेसे
 उठने पाई ही सम्पत्तिके भीतर अपना भाग्य पुनः कमका किया । कुछ दिनोंके
 उपरान्त साइमन पुनः अखिल गिरफ्तार कर लिया गया पर बादमें छोड़ दिया
 गया । तभीसे वह अपने भाग्यकी एक प्रकरका गवीहा मानने लगा और
 एक नवीन औद्योगिक समाजकी रचनामें विशेष रुचि उत्पन्न हो गया । यूरोप
 लौटकर उस ११ बार आर्थिक संकटोंमें पड़ना पड़ा । एक बार फ्रांसीसी
 क्रान्तिके समय और दूसरी बार अपनी साहस्यनैतिक धरम । विवाह किया और
 कुछ दिन बाद तद्व्यक्त व लगी । अल्पकालके जीवनके अन्तिम दिन अत्यन्त
 अग्रगण्य होते । सन् १८२३ में उसने इसी कारण समाजस्था करनेकी भी
 चेष्टा की पर बादमें एक अमीरकी कृपासे उसके अन्तिम दो वर्ष किसी प्रकार
 बच गये ।

सेण्ट साइमनने यों तो अनेक रचनाएँ कीं पर अधिकांशके सम्बन्ध उसकी
 प्रमुख रचनाएँ हैं— इण्डस्ट्री (सन् १८१७-१८१८) दि इण्डस्ट्रियल सिस्टम

श्रमिक-वर्ग ही पा सकेगा। उसमें प्रत्येक व्यक्तिको श्रम करना पड़ेगा। अकर्मण्य ओर आलसी-वर्ग स्वतः ही छुट हो जायगा। श्रमिक वर्गमें सबके प्रति समानताका व्यवहार होगा। लोगोंकी क्षमता, प्रतिभा, शक्ति एवं सामर्थ्यके कारण थोड़ा-बहुत अन्तर रहे तो रहे। प्रत्येकको उसकी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य एवं पूँजीके अनुरूप सामाजिक लाभोंकी प्राप्ति हो सकेगी।^१

स्पष्ट है कि साइमन पूँजीपतिको उचित अक्ष देनेके लिए उत्सुक है। वह जन्मगत, श्रेणीगत सभी भेदोंकी समाप्तिके लिए आतुर है और प्रत्येकको उसकी उत्पादन-क्षमताके अनुरूप उत्पादनका अक्ष देनेकी प्रस्तुत है। उसके इस औद्योगिक राज्यमें व्यक्तिगत सम्पत्तिके लिए समुचित स्थान है। उसका राष्ट्रीयकरण तो वह नहीं चाहता, वह उसके पुनर्वितरणका समर्थक है, जिससे वह उत्पादनके लिए अधिक अनुकूल सिद्ध हो सके। गरीबी, बेकारी और आर्थिक सफटके निवारणका साइमनकी दृष्टिमें एक ही उपाय है और वह है यही कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे। श्रम ही जीवन धारणका एकमात्र साधन होगा। वह मानता है कि श्रम और पूँजीके बीच कोई विरोध नहीं है। विरोध है, तो श्रमिकों और अकर्मण्योंके ही बीच है। यह विरोध तभी मिटेगा, जब प्रत्येक व्यक्तिको काम करना पड़ेगा।^२

साइमन प्रथम व्यक्ति था, जिसने कार्यक्षमताकी दृष्टिसे विचार किया और दक्षताके अभाव तथा खेतिहर जीवनके ढीले-ढाले ढगके विषय आवाज उठायी। काहिलोंसे उसे सबसे अधिक घृणा थी। उसने सबसे पहले इस बातका अनुभव किया कि नये समाजको जन्म देनेके लिए विज्ञानका अर्थव्यवस्थाके साथ गठबन्धन किया जाय, दरिद्रता, अभाव, गन्दगी और रोगके दानवोंसे मानव-जीवनको मुक्त करनेके लिए विज्ञान और अर्थव्यवस्थाको परिणय-सूत्रमें आबद्ध किया जाय।^३

२. शासन-व्यवस्था

सेण्ट साइमनने जिस भावी समाजकी कल्पना की है, उसके लिए वह 'राज्य करनेवाली सत्ता' के स्थानपर 'प्रशासन करनेवाली सत्ता' चाहता था। राजनीति, राजनीतियों और लोकतन्त्रका उसके लिए कोई उपयोग नहीं था। वह शक्तिको वैज्ञानिकों, शिल्पियों और उद्योग चलनेवालोंके हाथमें रखना चाहता था।^४ साइमनकी ऐसी मान्यता थी कि नयी समाज-व्यवस्थाके लिए जो प्रशासक सत्ता होगी, वह वर्तमान शासकीय सत्तासे भिन्न होगी। उसका प्रमुख कार्य

१ गोद और रिस्ट क्वी, पृष्ठ २१७-२१६।

२ वेने विस्की ऑफ इकोनॉमिक सॉट, पृष्ठ ४२७।

३ अशोक मेहता 'डिम्बोकेटिक सोशलिज्म', पृष्ठ २०।

४ अशोक मेहता 'एशियाई समाजवाद-एक अध्ययन', पृष्ठ १०।

की। यह उद्योगशास्त्र ही भाषी समाज-रचनाका आधार हो सकता है। सारमनको दृष्टिमें औद्योगिक बग और उसके समथक, पुत्रिजीवी लोग, व्यापारी और इसी नियर आदि ही वास्तवमें कमनिष्ठ हैं और उत्पाक हैं, जब व्यक्ति भारतीय और अनुपादक हैं। इस प्रकार यह समाजमें दो वर्ग मानता है—एक भूमिक और दूसरा आधुनी।

इस सम्प्रभमें सारमनन एक उपमा ही, जो उसीके नामसे आर्थिक जगत्में अत्यन्त प्रख्यात है।^१ वह करता है :

कल्पना कीजिये कि फ्रांसके प्रथम भूमिक ५० डाक्टर, ३ रसायनज्ञ, ८ शरीरशास्त्रज्ञ, ८ वैद्य २ व्यापारी, ६ कृषक और ५ उद्योग पति आदि काल-कनस्थित हो जाते हैं, तो इनके अभ्युपम फ्रांसको जो भूतप्राप्त्य धति महन करनी पड़ेगी उसका सदृश ही अनुमान दिया जा सकता है। इन उत्पाकोंके अभ्युपममें राष्ट्र बोकन घुस्यना हो जायगा।

इसके न्यानपर यदि हम एसो कल्पना करें कि ज्ञान, विज्ञान और उद्योगके ये निमाता उत्पादनके ये स्रम्भ बीकित रहते हैं और उनके बजाय सरा राबकुन समी राब्नाधिकारी सनाधिकारी भमाधिकारी न्यायाधीश और कुम्भिन बगके १ अत्यन्त व्यक्ति काल-कनस्थित हो जाते हैं तो फ्रांसकी क्या धति हागी ? यह सही है कि इन १ अत्यन्त १ हजार जनवास्तिकाके निधनसे फ्रांसकी स्रम्भनाधीश अत्यन्त को थोड़ा सा मानसिक क्लेश तो अवश्य हागा, परन्तु उसका समाजको रचीमर नी अनुपिचा नहीं होगी।

तात्पर्य यह कि कुम्भिन-बग पादरी-कुम्भरी रचनीविक नेता या अधिकारी का ककल घातक विषय है उसकी कहर उपयोगिता नहीं। उक्त वर्गके बिना भी समाजका कार्य चल सकता है। वैतुक सम्पत्ति अपवाद सम्मानपर अश्रित आरुणी वर्ग राष्ट्रके विषय अनुपयोगी है। उसकी उपयोगिता यदि कुछ है, तो वह ककल शिक्षावटो है। पर औद्योगिक बगके बिना तो समाजका कार्य ही नहीं चल सकता।

इस सारमनकी मान्यता है कि उद्योग ही समाजका माण है और औद्योगिक बगके बिना राष्ट्रकी समृद्धि ही ककल जायगी। इसी मान्यताके आधारपर सारमन ने भाषी समाजकी जो कल्पना की है उसमें न सामन्तोंके विषय, रसान है और न पादरी पुम्भरिबोंके विषय। यह समाज कमनिष्ठ एवं कमनिष्ठ व्यक्तिमौल्य ही होगा। पके रहकर मौज करनेवाले अत्यन्त व्यक्तिमौल्यके विषय उसमें कहर स्थान नहीं रहेगा। सारमनके नये समाजमें शरीर भूमिक कृषक, रसायनिक निर्माता वैद्य, कान्यक, व्यापारी आदि ही रहेंगे। उसमें रहनेका अक्षर एकमात्र

री, कार्यप्रणाली भी सुदृढ़ होगी। उमन कार्यक्षमता शक्तिशाली स्थान ग्रहण कर लेगी और दिवा-सूचन निर्द्वन्द्वनरु। इस प्रकार समाज दिन-दिन उन्नतिके पथकी ओर अग्रसर होता चलेगा। राजनीतिके स्थानपर लोक रुच्यणकी ओर मनका्यान केन्द्रित होता चलेगा।^१

साहमन उपयोगका केन्द्रीकरण चालना है, पर उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रवृत्त दिया है। अतः उसको विचारवारा समाजवादी नहीं है, फिर भी आगे चन्दर समाजवादियोंने और साम्यवादियोंने मेषट साहमनकी विचारधारारके अमरु अशोकका उपयोग किया और उमरु आधारपर नयी मान्यताएँ प्रस्थापित की। ब्लॉ, मेजर, सोरेल, मार्स, एजिउ आदि सत्र मेषट साहमनके ऋणी है।

सेंट साहमनवादी

सेंट साहमनका हृदय दीनोंको तुर्दगा वेरकर द्रवित हो उठा था। उसीकी अभिव्यक्ति उमके विचारारंम अलकती है। वह चाहता था कि अन्याय फित्तके प्रति न हो, श्रम प्रत्येक व्यक्ति करे और उत्पादनन अधिकाधिक वृद्धि हो। औद्योगिक उत्पादनकी ओर उसका धृकाष था, विज्ञानका वह प्रशंसक था। उसकी शिष्य-मण्डलीने उसकी विचारधारारको अनेकशरमें ग्रहण किया, पर उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिकी साहमनकी तर्क-पद्धतिको अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार समाज-वादी विचारधारारके उद्यको भूमिका प्रस्तुत कर दी।

साहमनने अपनेको मसीहा मान लिया था और उसके शिष्य उसे उसी दृष्टिसे देखते थे। ये शिष्य अपना गारा संगठन धार्मिक दगपर चलाते थे। इनके अपने गिरजापर थे, अपने पदरी थे, अपने प्रचाररुके दल थे। अनेक पुस्तिकाएँ भी इन लोगको ओरसे प्रकाशित हुई थीं। उनका बड़ी धूमधामने प्रचार किया जाता था। शिष्यों और उपासककी भारी भीड़ जुटा करती थी। 'ल प्रोटक्वोर' नामक इनका एक पथ भी था। इन सब साबतोंके द्वारा सेंट साहमनके विचाररुका अधिकाधिक प्रचार उसके शिष्योंने किया। इन शिष्योंकी यह दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने इस कौशल द्वारा अपने मसीहाके विचाररुका प्रचार किया। यदि वे इसके लिए किसी अन्य मार्गका अग्रभ्रय लेते, तो उन्हें अपने कान्तिकारी विचाररुको लोक-मानसतक पहुँचानेका अवसर ही न प्राप्त होता।

साहमनकी शिष्य-मण्डलीमें कई व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अपने मसीहाके सिद्धान्तका प्रचार ही नहीं किया, उन्हें विकसित करके पुष्ट भी किया और व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध करके खुस्ते एक भिन्न मार्ग भी खोज निकाला, जिसने समाजवादकी आधारशिलाका काम किया।

यह होगा कि उत्पादनके साधनोंका नियोजन इस विधिसे किया जाय, जिससे उत्पादनमें अधिकतम वृद्धि हो सके। नयी प्रशासक उपायक जनतापर नियंत्रण रखने उपद्रव रोकने चोरियों रद्द करने म्याज करने आदिक्रम का क्रम रहेगा मुख्य क्रम यही रहेगा कि उद्योग-व्यवस्था अधिकतम विकसित किस प्रकार किया जाय। वर्तमान अधिकारी-कगके स्थानपर साहसिक नये समाजमें उद्योग-पत्रोंके सूत्रधार ही पाय सूत्र अपने हाथमें रखेंगे।

सैंट साहसिकी धारणा थी कि सम्यक्तके अधिकारके निबन्ध बनमत तथा सामाजिक सुविधाके स्तुतिार करने चाहिए। यह कहता था कि 'मानव-समाजके संघटन इस प्रकार करना चाहिए कि यह अधिकतम अधिक लोगोंके लिए सम्भव सिद्ध हो। बहुजन समाजके प्रैतिक और मौलिक सुधारके लिए तथा सम्पत्ति प्राप्तिके लिए उनके कर्ष और उनकी धर्रवाद्यों क्या हों, इच्छा नियंत्रण उन्हें ही करना चाहिए।'

सैंट साहसिकी विचारधारा कि मावी समाजके सहज गुण सभी चरितार्थ हो सकते हैं जब प्रशासन एवं व्यवस्था दोनों ही नवोदित व्यवस्थापक कगके हाथमें हों। राज्य राजनीति और राजनीतिको उल्टी दृष्टिमें देख महत्त्व नहीं था। राज्यकी वह आकांक्षा करता था और राजनीतिकोंके प्रति विरहकारकी भावना रखता था। विज्ञान और इंजीनियरिंगमें उसकी श्रद्धा थी और यही कारण था कि वह कहता था कि औद्योगिक शासन-बंध उत्पादनकी अधिकतम संघटन करेगा मनुष्योंके संघटन नहीं। साहसिक मानता था कि उसमें जो हस्त निरक्षर हैं किन्ना है उसको पूर्णिके लिए वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व समाप्त कर उनके स्थानपर औद्योगिक नेतृत्वकी स्थापना की जानी।

नयी शासन-व्यवस्थामें निम्नलिखित साहसिकी श्रमिकों तथा उपभोक्ताओंके हितोंकी रक्षाकी व्यवस्था होगी। उसके लिए दो नदन रहेंगे। एक नदनमें सिविलीय आचारिक उपायगतियों के रूपमें निश्चित प्रतिनिधि रूपा दूसरे नदनमें संसदिक विचारकों के आचार्य और अधिकतम निश्चित प्रतिनिधि रहेंगे। दोनों नदन मिलकर एक नियमावली रचना करेगा किन्ना द्वारा वहाँके उत्पादन, उद्योग आदि व्यवस्थाकी अधिकतम वृद्धि हो सकेगी। नाना नदनोंके नियंत्रण एकमात्र रूप होगा—'राज्यी मौलिक सम्पत्तिके विभाग।

साहसिकी ऐसा मानता था कि उसमें जैसी प्रशासकीय व्यवस्थाकी स्थापना संभव थी है उसके द्वारा संसदिकोंकी प्रतिभा एवं शक्ति और सामर्थ्य का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। कल्याणकारी मौलिक नदरि या हामी

* जीए और रिड द हिस्ट्री ऑफ इन्डियाके आर्थिक भाग २१ ।

२ जीए और रिड वही पुस्तक २१०-२११ ।

हैं, कार्यक्षमतामें भी वृद्धि होगी। उसमें काम्यमता शक्ति का स्थान ग्रहण कर लेगी और दिशा सूचन निर्देशन का। इस प्रकार समाज दिन दिन उन्नतिके पथकी ओर अग्रसर होता चलेगा। राजनीतिक स्थानपर लोक कल्याणकी ओर सबका ध्यान केन्द्रित होता चलेगा।^१

साइमन उपयोगका केन्द्रीकरण चाहता है, पर उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रत्यक्ष दिया है। अब उसको विचारधारा समाजवादी नहीं है, फिर भी आगे चलकर समाजवादियोंने और साम्यवादियोंने सेण्ट साइमनकी विचारधाराके अनेक अंशोंका उपयोग किया और उसके आधारपर नयी मन्त्रतारें प्रस्थापित की। ब्लॉ, मेजर, सोरेल, मार्स, एजिज आदि सब सेण्ट साइमनके शिष्य हैं।

सेंट साइमनवादी

सेंट साइमनका हृदय दीनोंकी दुर्दशा देखकर द्रवित हो उठा था। उसीकी अभिव्यक्ति उसके विचारोंमें झलकती है। वह चाहता था कि अन्याय किसीके प्रति न हो, अम प्रत्येक व्यक्ति करे और उत्पादनमें अधिकाधिक वृद्धि हो। औद्योगिक उत्पादनकी ओर उसका झुकाव था, विज्ञानका यह प्रशंसक था। उसकी शिष्य-मण्डलीने उसकी विचारधाराको अनेकांशमें ग्रहण किया, पर उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिकी साइमनकी तर्क पद्धतिको अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार समाजवादी विचारधाराके उद्भवकी भूमिका प्रस्तुत कर दी।

साइमनने अपनेको मसीहा मान लिया था और उसके गिण्य उसे उसी दृष्टिसे देखते थे। ये शिष्य अपना सारा सगठन धार्मिक ढंगपर चलाते थे। इनके अपने गिरजाघर थे, अपने पादरी थे, अपने प्रचारकोंके दल थे। अनेक पुस्तिकाएँ भी इन लोगोंकी ओरसे प्रकाशित हुई थीं। उनका बड़ी वूमधामसे प्रचार किया जाता था। शिष्यों और उपसक्तोंकी भारी भीड़ जुटा करती थी। 'ल प्रोटेक्टोर' नामक इनका एक पत्र भी था। इन मंत्र साधनोंके द्वारा सेंट साइमनके विचारोंका अधिकाधिक प्रचार उसके शिष्योंने किया। इन शिष्योंकी यह दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने इस कौशल द्वारा अपने मसीहाके विचारोंका प्रचार किया। यदि वे इसके लिए किसी अन्य मार्गका आश्रय लेते, तो उन्हें अपने क्रान्तिकारी विचारोंको लोक-मानसतक पहुँचानेका अवसर ही न प्राप्त होता।

साइमनकी शिष्य-मण्डलीमें कई व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अपने मसीहाके सिद्धान्तोंका प्रचार ही नहीं किया, उन्हें विकसित करके पुष्ट भी किया और व्यक्तिगत सम्पत्तिको विरोध करके उसके एक भिन्न मार्ग भी खोज निकाला, जिसने समाजवादकी आधारशिलका काम किया।

साइमनवादी शिष्य मंटलीने प्रमुख ध—सेन अमल बेबाड (सन् १७११-१८३२) एडवोकेटी एनपेन्टिन (सन् १७९३-१८६४), आगस्त बोम (सन् १७९८-१८७७), आर्गस्टिन थियरी, ओथिन्दे रोट्रियू । बेबाड और एनपेन्टिनने अपनी केम्पनी और वाणी द्वारा साइमनके अन्तर्द्वन्द्वको विरोध कर प्रदान किया । दोनाने मिलकर ४७ पुस्तिकाएँ लिखीं । फ्रांसकी शिक्षित और सम सम्राटपर अब इन विचारोंके अच्छे प्रभाव पड़ने लगा तब फ्रांसीसी सरकारने इत अन्तर्द्वन्द्वके दधानेकी चेष्टा की । परन्तु साइमनवाड विचार फनप नहीं सक ।

न्यायकी परतपोषीयन ऑफ दि इन्स्ट्रुन्ट ऑफ सेन साइमन (दो सखड) साइमनवादियोंकी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रचना मानी जाती है । इसके प्रथम खण्डमें इस आन्दोलनके सम्बन्धमें आर्थिक एवं सामाजिक शिचारोंका उत्तम संग्रह है ।

प्रमुख आर्थिक विचार

साइमनवादियोंके विचारोंको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है :

- (१) व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध
- (२) सामूहिक स्वामित्व ।

व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध

साइमनवादी विचारकोंका करना था कि चाहे आर्थिक न्यायकी दृष्टिसे कसे चाहे सामाजिक न्यायकी दृष्टिसे देखें चाहे ऐतिहासिक न्यायकी दृष्टिसे देखें व्यक्तिगत सम्पत्ति मत्वेक दृष्टिसे निरा है । नैस भी हो उसे समाप्त ही कर देना चाहिए ।

आर्थिक आर्थिक न्यायका प्रश्न है समाज व्यवस्थामें कहां भू स्वामी अधिकतम अधिकतम भूमि और समाज प्राप्त कर लेना चाहते हैं कहां वे अधिकतम कर्मसे काम देना चाहते हैं । जो व्यक्ति भूमि करता है उसे न्यूनतम मिले और जो व्यक्ति भूमि न करे उसे अधिकतम भूमि मिले यह अधिकतम समाज छोड़ना और अन्याय है । फलतः यह विषय विचरना तथा अत्युचित है । यह करना भी ठीक नहीं कि भू-स्वामी या पूँजीपति भी तो अपनी आय-शुद्धि के लिए कठिन भूमि करते हैं वे कठिना भूमि करते हैं उसकी अगला वे कर गुना लाभ उठा लेते हैं । यह श्रमिक भूमि छोड़कर छोड़कर और क्या है ।

मिडमास्टरोंने भी 'छोपक' सम्बन्ध प्रयोग किया था पर मिडमास्टरों और

साइमनवादियोंके अर्थमें थोड़ासा अन्तर है। सिसमाण्डोका कहना था कि व्याज पूँजीकी आय है, अतः वह सर्वथा उचित है, किन्तु यदि श्रमिकको पर्याप्त मजदूरी न दी जाय, तो श्रमिकका शोषण भी किया जा सकता है, पर यह दोष अस्थायी है। इसे ठीक किया जा सकता है। साइमनवादी लोगोंका कहना था कि यह समाज-व्यवस्थाका मूलभूत दोष है। व्यक्तिगत सम्पत्तिसे इसका उद्भव है। अतः अन्ततः व्यक्तिगत सम्पत्तिकी समाप्ति न की जाय, तबतक शोषण भी नहीं मिट सकता।

जहाँतक सामाजिक न्यायका प्रश्न है, साइमनवादियोंका कहना था कि प्रकृतिवादी और शास्त्रीय परम्परावालोंका यह दृष्टिकोण गलत है कि भू-स्वामियोंको उत्पादनका समुचित अंश न मिले, तो वे न भूमिको उर्वरा ही बनानेका प्रयत्न करेंगे और न कृषिमें सहायक ही होंगे, फलतः श्रमिक भी भूमिमें लाभ उठानेसे वञ्चित रहेंगे, अतः व्यक्तिगत सम्पत्ति बनी रहनी चाहिए। साइमनवादी कहते थे कि इस बातका क्या भरोसा कि सम्पत्तिके स्वामीकी मृत्यु होनेपर उसका पुत्र भी पिताकी ही तरह निकलेगा? यह यदि नालयक निकले और उत्पादनमें भाग न लेते हुए भी सम्पत्ति-स्वामी होनेके नाते उत्पादनका लाभ उठाता रहे, तो क्या होगा? यह यदि सामाजिक हितकी दृष्टिसे अपनी सम्पत्तिका उपयोग न करे, तो व्यक्तिगत सम्पत्तिका अधिकार देनेमें क्या लाभ? अतः सामाजिक हितकी दृष्टिसे भी व्यक्तिगत सम्पत्तिका बनाये रखना अनुचित है। उसका राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए।

ऐतिहासिक दृष्टिसे भी अब व्यक्तिगत सम्पत्तिको बनाये रखना अनुचित है। यह आवश्यक नहीं कि कई वर्ष पूर्व जो बात ठीक रही हो, वह आगे भी उसी प्रकार ठीक ही बनी रहेगी। एक युगमें मनुष्य दास रखता था, सामन्तशाहीके युगमें सम्पत्तिका उत्तराधिकार सगरे बड़े पुत्रको ही मिलता था, पर फरसौची क्रान्तिके उपरान्त स्थितिमें परिवर्तन हो गया। सम्पत्ति सभी पुत्रोंमें समान रूपसे बाँटी जाने लगी। अतः ऐतिहासिक न्यायका तर्क सर्वथा असङ्गत है। इतिहास जय-जय करवटें बदलता रहता है। अतः यह सम्भव है कि शीघ्र ही वह दिन आ जाय, जब समाजवादी अवस्था लागू हो जाय और व्यक्तिगत सम्पत्ति पूर्णतः समाप्त कर दी जाय।^१

सामूहिक स्वामित्व

सेण्ट साइमनवादियोंकी वारणा है कि अन्ततः आनुवंशिकता समाप्त नहीं होती, व्यक्तिगत सम्पत्तिका उच्छेद नहीं होता, श्रमिक-वर्गका समाजपर प्रभुत्व

स्थापित नहीं होता, आलमी वागोंवा निष्कामन नहीं होता, कलक समाजता वैयम् भी समस्त नहीं होता । सामाजिक विषयमाध्य परिहार करनेक सिद्ध, सम्पत्तिके अस्मान कितरकका उन्मूलन करनेक सिद्ध यह भावस्यक है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर गी जाय और उनक स्थानपर सम्पत्तिग सामुहिक स्थापित हो ।

साहमनवादियोंकी माँग भी कि सम्पत्तिपर पुनक उत्तर्गाधिकार न रहे । सारी सम्पत्ति राज्यकी हो । राज्य ही इस बातका निषय करे कि कौनसी सम्पत्ति किस वस्तुके उत्पादनमें लगायी जाय तथा उत्पादनके महत्वक सम्पत्तिके कितना अंश दिया जाय । राज्य सबके हितको दृष्टिमें रखते हुए माधनोंका कितल करे । प्रत्येकका अस्मरकी समानता प्राप्त हो, ताकि वह अपनी प्रतिभा समता, शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुकूल उत्पादनमें रुचि कर सक । व्यक्तियोंकी समस्तक परीक्षकके सिद्ध तथा उत्पादनकी विद्या-रक्षणक सिद्ध राज्य एक व्यक्तियोंकी प्रमुख या निरीक्षकके रूपमें नियुक्त करे, जो समाजके हितको सर्वपरि मानकर उसकी उन्नति और कियसने अस्मत्त उचितक ध्याय ।^१

साहमनवादियोंकी यह सारी सोचना मुनियोजित है । इसमें दो ही कमियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । एक तो उन्होंने इस बातका स्पष्टीकरण नहीं किया कि ये औद्योगिक प्रमुख पुन कैसे जायेंग, और दूसरे यह कि सारी सम्पत्ति राज्यके हाथमें पहुँचेगी कैसे ? क्या सरकार सम्पत्तिस्थानाके सम्पत्ति छीन लेगी अथवा अह मुआवजा देकर उनसे ले लेगी अथवा सम्पत्तिवान् स्वयं ही अपनी सम्पत्तिगत त्याग-कर उसे राज्यके कोषमें जमा कर देंगे ।

मूल्यांकन

वे साहमनवादियोंने जनताके मनोविज्ञानका अनुपयोग कर अपने कान्तिधारी विचारोंको धार्मिक चोख पढाया था । सम्भव है वे ऐसा मानते रहें ही कि धार्मिक रूप के अनेके जनता स्वैच्छया इन बातोंको स्वीकार कर लेगी और इस प्रकार सारी समस्याका सरलतासे निराकरण हो जायगा ।

उक्त साहमनवादी व्यक्तिगत सम्पत्तिका तीव्र विरोध करके धार्मिक विचार धारकों एक नया मोह देते हैं । वे मानते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति अनेके उपायोंकी मूल है और उनके कारण अस्मत्त एवं अस्मत्तकी कृति होती है तथा अनेके व्यक्ति परोपजीवी बनते हैं । अतः वे चाहते हैं कि आनुवंशिकता समाप्त कर दी जाय देशकी समस्त सम्पत्ति—सारे उत्पादन यंत्र सारी भूमि, सारी

पूँजी तथा सारे व्यक्तिगत कोष एक केन्द्रीय कोषमें संचित कर लिये जायें और फिर उसमेंसे जिसकी जैसी कार्यक्षमता हो, जिसकी जैसी प्रतिभा हो, जिसकी जैसी योग्यता हो, तदनुकूल सम्पत्तिका वितरण कर दिया जाय ।

सेंट साइमनवादी समाजवादके वास्तविक जन्यदाता हैं । राजकीय कोषके कारण साइमनवाद ममाप्त हो गया अवश्य, पर उसकी विचारधाराने समाजवादकी मारी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी । कई साइमनवादी विचारकोने उच्च सरकारी पद ग्रहण करके अपनी व्यवहारकुशलता और व्यापारिक तंत्रकी दक्षताका भी सम्यक् परिचय प्रदान किया ।

आर्थिक विचारधाराने विकासमें सेंट साइमन और उनके अनुयायियोंकी देन अविस्मरणीय है ।

स्थापित नहीं होता, आसली धर्मोंका निष्कासन नहीं होता, तत्काल समाजका जैसा भी समाप्त नहीं होता। सामाजिक विपत्तिका परिहार करनेके लिये, सम्यक् अन्तर्गत कितरणका उन्मूलन करनेके लिये यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय और उसके स्थानपर सम्पूर्ण सामूहिक स्वामित्व हो।

साहस्यवादियोंकी माँग थी कि सम्पत्तिपर पुनः उत्तराधिकार न रहे। सारी सम्पत्ति राज्यकी हो। राज्य ही इस बातका निर्णय करे कि कौनसी सम्पत्ति किस वस्तुके उत्पादनमें लगायी जाय तथा उत्पादनके महत्त्व साधनोंकी कितना अंश देना जाय। राज्य सबके हितको दृष्टिमें रखते हुए साधनोंका कितरण करे। प्रत्येकको अपनेअपनी समानता प्राप्त हो, ताकि वह अपनी प्रतिभा समता शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुसार उत्पादनमें वृद्धि कर सके। व्यक्तियोंको समताके परीक्षणके लिये तथा उत्पादनकी दिशा-दिशाके लिये राज्य ऐसे व्यक्तियोंको प्रमुख या निरीक्षणके रूपमें नियुक्त करे, जो समाजके हितको सर्वोपरि मानकर उसकी उन्नति और कल्याणमें अत्यन्त रुचिपूर्वक लगे।^१

साहस्यवादियोंकी यह सारी योजना सुनियोजित है। इसमें दो ही कमियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक तो उन्होंने इस बातका स्पष्टीकरण नहीं किया कि वे औद्योगिक प्रमुख चुने कैसे पावेंगे, और दूसरे यह कि सारी सम्पत्ति राज्यके हाथमें पहुँचेगी कैसे? क्या सरकार सम्पत्तिका नाश सम्पत्ति हीन कमी अथवा कोई मुद्रास्फीति देकर उनसे ले लेगी अथवा सम्पत्तिका स्वयं ही अपनी सम्पत्तिके त्याग कर उसे राज्यकी कोषमें जमा करा देंगे।

मूल्यांकन

सं साहस्यवादियोंने जनताके मनोविज्ञानका अनुपयोग कर अपने आन्तरिक विचारोंको धार्मिक बोध पहनाया था। सम्भव है, वे ऐसा मानते रहें कि धार्मिक रूप दे देनेसे जनता स्वयंस्वयं इन धर्मोंको स्वीकार कर लेगी और इस प्रकार सारी समस्याका गरलताले निराकरण हो जायगा।

लेकिन साहस्यवादी व्यक्तिगत सम्पत्तिके तीव्र विरोध करके धार्मिक विचार धारकोंके एक नया मोड़ देते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति अनेक अर्थोंकी मूल है और इसके कारण आवश्यक एवं प्रमाणाधी वृद्धि होती है तथा अनेक व्यक्ति परीक्षाधी करते हैं। अतः वे चाहते हैं कि व्यापारिकता समाप्त कर दी जाय देशकी समस्त सम्पत्ति—सारे उत्पादन-यंत्र सारी भूमि सारी

पूर्वा तथा सारे व्यक्तिगत क्षेत्र एक केंद्रीय क्षेत्रमें उचित कर लिये जायें और तब उसने जिनको जैसी कार्यक्षमता हो, जिनकी जैसी प्रतिभा हो, जिनको जैसी योग्यता हो, तदनुकूल न्यक्तिगत विवरण कर दिया जाय ।

मैंट जॉइमनवादी समाजवादीके चालकिक अन्वयता है । राबर्ट्सके क्षेत्रके कारण जॉइमनवाद समाप्त हो गया अवश्य, पर उसकी विचारधाराने समाजवादको सारी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी । कई जॉइमनवादी विचारकोने उच्च सरकारी पद ग्रहण करके अपनी व्यवहारकुशलता और व्यापारिक संवर्धकी दक्षताका भी सम्यक् परिचय प्रदान किया ।

आर्थिक विचारधाराने विद्यमानें मैंट जॉइमन और उनके अनुयायियोंकी देन अविस्मरणीय है ।

● ● ●

स्थापित नहीं होता, गालकी धोगोंका निष्कासन नहीं होता, तबतक उमावका कैरम्य भी समाप्त नहीं होता । सामाजिक विषमताका परिहार करनेके लिए, सम्पत्तिके अछमान वितरणका उन्मूलन करनेके लिए यह अग्रकस्यक है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय और उसके स्थानपर सम्यक्तर सामूहिक स्वामित्व हो ।

साइमनबादियोंकी माँग थी कि सम्पत्तिपर पुत्रका उत्तराधिकार न रहे । सारी सम्पत्ति राज्यकी हो । राज्य ही इस वाक्य निर्णय करे कि कौनसी सम्पत्ति किस वस्तुके उत्पादनमें लगायी जाय तथा उत्पादनके तद्द्वारा लाभोंको कितना भंज दिया जाय । राज्य उसके हितको दृष्टिमें रखते हुए लाभोंका वितरण करे । मन्त्रोंको व्यवहारकी उमानता प्राप्त हो चाकि वह अपनी प्रतिभा समता शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुसार उत्पादनमें वृद्धि कर सके । व्यक्तियोंकी लागतके परिष्करणके लिए तथा उत्पादनको विद्या-वृद्धिके लिए राज्य वेने व्यक्तियोंको प्रमुख या निरीक्षकके रूपमें नियुक्त करे जो समाजके हितको सर्वोपरि मानकर उत्तरी उन्नति और विद्यार्थनों अत्यन्त शक्तिपूर्वक छावगे ।^१

साइमनबादियोंकी यह सारी योजना मुनिबोधित है । इसमें ने ही कमियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । एक तो उन्होंने इस वाक्य स्वीकरण नहीं किया कि ये औद्योगिक प्रमुख कुन कैस बावेंगे और कूसर यह कि सारी सम्पत्ति राज्यके हाथमें पहुँचेगी कैसे ! क्या सरकार सम्पत्तिज्ञानोंस सम्पत्ति छीन छगी अथवा कोह मुम्भवना केकर आते से केगी अथवा सम्पत्तिवान् स्वर्ष ही अपनी सम्पत्तिके त्याग कर उठे राज्यकेय कीर्णमें जमा कर्य देंगे ।

मूल्यांकन

वे साइमनबादियोंने जनताके मनाबिहानका अनुपयोग कर अपने व्यक्तिपरती विचारोंको धार्मिक चाण्य पहनाया था । सम्भव है वे ऐसा मानते थे ही कि धार्मिक रूप है इनेसे जनता लोच्यता इन बातोंको स्वीकार कर केगी और इस प्रकार सारी सम्स्याका सरलतासे निराकरण हो जाएगा ।

वे साइमनबादी व्यक्तिगत सम्पत्तिके तीव्र विरोध करके आर्थिक विचार धारणके एक नया मोड़ देते हैं । वे मानते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति अनेक मनबोंकी मूल है और इसके कारण अग्रकस्य एवं प्रमादकी वृद्धि होती है तथा अनेक व्यक्ति परोपकीनी बनते हैं । अतः वे चाहते हैं कि आनुवंशिकता समाप्त कर दी जाय देशकी समस्त सम्पत्ति—सारे उत्पादन-यंत्र, सारी भूमि सारी

^१ और और लिख नहीं पक ११०-१११ ।

औद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप समाजमें जिस बेचम एवं शोचनीय संघर्ष प्रारम्भ होने लगा था, उससे उत्पन्न विचारबौद्धिक इस और तीव्रतासे ध्यान आकृष्ट किया। एक ओर अमीर दिन-दिन अमीर बनते चले गये थे, दूसरी ओर गरीब दिन-दिन गरीब। बेकारी और तबाही, दुर्मिष्ठ और शरिद्रपक्ष चारों ओर प्रचार हो रहा था। इस दुःशास्त्र कारण क्या है और इसका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है—इन बातोंपर विचारबौद्धिक चिन्तन बहने लगा था। उन्हें यह बातका विचार हो गया कि पूँजीवादी उत्पादन-प्रणति ही इस सारे अन्यायका मूल कारण है।

इस वैदम्यके निराकरणके लिए किरीने अत्यन्त सामान्य सुझाव दिये किरीने इस कठपर बत दिया कि शारी अथ-अवस्था और राज्य-अवस्था ही अर्थक हीना परिदृष्ट किरीने अविनाश सम्पत्तिका समभन करते हुए कुछ सुझाव उपरिक्त किने और किरीने उत्कृष्ट उन्मुख ही कर डाकनेकी माँग थी।

उन्हे चिन्तनधारामैले सहयोगी समाजवाद (Associationism) का नाम हुआ। अकेल और कुले सामल और अहाँ जैसे विचारबौद्धिक क्या कि किरी निरिक्त बोधनाके अनुसार अंग और स्वेच्छसे सहयोग करें, तो सम्पत्तिका अथ मात्रक और विचारबौद्धिक अभ्यासपूर्ण प्रणति समाप्त थी अथ लक्ष्मी है। इन दोषका मन्त्रणा थी कि प्रतियोगिता और प्रतिलक्ष्मी मिटा दी जाय और उनका स्थानपर सहकार और सहयोगिताकी प्रविष्टा कर ही जाय, तो अर्थिक वैदम्य दूर किया जा सकता है।

यह विचारबौद्धिक सबसे महती विवेकता यह है कि ये अपने कमनायीक विचारबौद्धिक अभिप्रायिक करते ही नहीं रहे गये, एताने उन्हे पूर्व स्वरूप देनेकी भी चेष्टा थी। वे निल प्रचारके समाजकी स्थापना करना चाहते थे उसे स्पर्शिक करने का भी उन्हाने प्रयत्न किया। यह बात धूमती है कि उनके प्रयाग प्रयत्न मही हो सक पर विचारधारके विद्वानमें उन्हाने सक्रिय हाथ रीखा। इन दोषके स्था-हरिक योजनार्थे भिन्न भिन्न थी परन्तु उनके मूलमें यह भावना विद्यमान थी कि सहयोगी अभिप्रायिक प्रणति ही पूँजीवादके अभिघातके मुख्य मुभा का लक्ष्मी है।

सहायक समाजवादकी मुख्य विचारधार ये हैं

ओवेनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'गोस्पेल ऑफ़ दि न्यू मारल वर्ल्ड' (सन् १८३४) और 'दाट इज सोगलिज्म' (सन् १८४३) । उसने 'इकॉनॉमिस्ट' आदि पत्रोंमें अनेक लेख प्रकाशित किये ।

पूर्वपोष्टिका

ओवेनके विचारापर इंग्लैण्डकी औद्योगिक क्रान्तिका अत्यधिक प्रभाव था । उसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली आर्थिक विपत्तियाँ, पूर्जापति और श्रमिक, ऐने ही वर्ग, श्रमिकोंकी दयनीय स्थिति, बेकारी, आर्थिक संकट, मृत्युका उतार-चढ़ाव, साहूकारोंका शोषण, आयलैंडका अन्न-संकट, दुर्भिक्ष आदि सारी बातोंने ओवेनके कल्पनाशील चिन्तकको प्रेरित किया कि यह इस भयंकर स्थितिके निवारणके लिए कुछ सक्रिय कदम उठाये । अमरीकाका स्वातन्त्र्य-संग्राम और फ्रांसकी राज्यक्रान्ति भी उसे इसके लिए प्रेरित कर रही थी । उधर श्रमिक और कृषी व्यक्ति मालिकों और साहूकारोंके पत्रोंसे छुटकारा पानेके लिए ट्रेड यूनियनों—श्रम संघोंकी और उपमोक्षा भटारोंकी स्थापना कर रहे थे, पर उन्हें अपने इन प्रयासमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी ।

ओवेनके प्रयोग

ओवेनने श्रमिकोंको ठगा सुधारनेके निमित्त अपनी मिल्म अनेक सुधार किये । जैसे, कामके घण्टे १७ से घटाकर १० कर देना, १० वर्षसे कम आयुके बच्चोंको नौकर न रखना, छुमाया या अन्य प्रकारके षण्ड बन्द कर देना, मजदूरोंके बच्चोंके निःशुल्क शिक्षणका प्रबन्ध करना, मजदूरोंको उचित वेतन देना, उनके लिए आवश्यक उत्तम व्यवस्था करना, उनके लिए सस्ती दूकानें खोलना आदि ।

आज भले ही ये सुधार कोई विशेष महत्त्वपूर्ण न प्रतीत हो, पर आजमें डेट्टे सौ वर्ष पूर्व ऐसे सुधारोंको व्यवहारमें लाना क्रान्तिकारी माना जाता था । तत्कालीन उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और समाज-सुधारक दूर दूरसे यह देखने आते थे कि ओवेन साहूकारोंके मिलमें जैसे सुधार कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

कुछ उद्योगपति ओवेनके इन सुधारोंका तीव्र विरोध करते थे । उनका कहना था कि इन सुधारोंका परिणाम यह होगा कि श्रमिकोंको आदतें बिगड़ जायेंगी, जिनसे न तो श्रमिकोंका ही वास्तविक हित होगा, न कारखानेदारोंका ।

ओवेन अपने इन आलोचकोंको उत्तर देते हुए कहता था कि 'अनुभवसे आप लोगोंको इस बातका ज्ञान हो ही गया होगा कि किसी चढिया मशीनों-वाले कारखानेसे, जहाँ मशीनें सदा स्वच्छ और कार्यशील रहती हैं, कितनी घटिया मशीनोंवाले कारखानेमें, जहाँ मशीनें गन्दी और सुस्त पड़ी रहती हैं, कितना

यहाँ भोजन वह अध्ययनक शक्ति था, जिनका उद्दीप्तता राज्यकी अनेक अन्वेषकोंका उद्भव हुआ। ओकेनका मित्रिय समाजवादी भाँट गृहपरिष्कारक संस्थापक पदवा गया है। मर यहाँ पीपुली भाँति कारखानानाँने सुधारके अन्वेषक भीयगद्य करनेका अर्थ उस प्राप्त है। आर्थिक प्रयोगक धर्म उन्नत एक निमित्त स्थान है। यह 'सुनिर्गत' आन्दोलनका अर्थ था। नृतिक तथा प्रमत्तिरपेक्षवादी अर्थकथ्यपामे उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन सब बातोंके साथ-साथ वह अपने अध्ययनका द्वारा निर्मित उद्योगपति अन्वेषक नता और दृढ़ सुनिष्पन्न अन्वेषक प्रेरणा-श्रोत था।'

ओकेन मित्रिय समाजवादीका अर्थ माना जाता है। वह व्यावहारिक समाज-सुधारक था। उसने समाजवादी सिद्धान्त भी र्थि और उन्हें अपनी कल्पनाक अनुकूल मूत स्वल्प अर्थका भी प्रकन किया।

जीवन-परिचय

यह ओकेनका जन्म इन्डियानाके मरिस प्रान्तमें मर् १७७७ में एक शिल्पीक घरमें हुआ था। उसने अपने कठोर ही अपना शिक्षण प्राप्त किया। छोटी आयुमें ही उसने एक मिलमें अर्थगमन किया और

उसरोतर उद्योग करता गया। ३ वर्षकी आयुमें ओकेन न्यू डेलाक मिलका शर्ती दर व्यवहारक निरुक्त हुआ। उस समय उसने मिल-मजदूरोंकी स्थिति सुधारनेकी चेष्टा की।

सन् १८१५ में ओकेनने अपना स्वयं का छोड़कर सामुदायिक बतियोंकी स्थापना करनेका प्रकन किया। सन् १८२५ में उसने अमेरिकाके इन्डियानामें पंती एक बली कसपी बिसका नाम था— न्यू हागमनी फाबोनी। वृष्ठी बली उसने

स्वयंके आर्थिकस्थान स्थानपर बसायी। 'न बतियोंने ओकेनको जारी शक्ति खत करनी पड़ी। सन् १८३२ में उसने अन्दनमें एक राष्ट्रीय समुह्य अन्वेषकवादी स्थापना की। उक्त यह अर्थ अन्वेषक वाहसपुत्र था और अर्थपरिष्कारक एक अर्कृत प्रयोग था पर यह भी असफल रहा। सन् १८३८ में अपने जीवनके अन्तक वह अन्वेषक-अर्थ करता रहा। सन् १८५८ में उक्तक देहान्त हो गया।

अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। मनुष्य जो कुछ होता है, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों और वातावरणका होता है।

सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरणसे पृथक् करके मानवकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसे रावर्ट ओवेनने अच्छी तरह समझ लिया था। इतना ही नहीं, वह यह भी मानता था कि वातावरण मानवको बना भी सकता है, निर्माह भी सकता है। मानवपर वातावरणके प्रभावको रावर्ट ओवेन द्वारा स्वीकार किये जानेसे समाजवादी विचाररूपी ढाँचेको एक स्तम्भ मिल गया।^१

ओवेनने यह अनुभव किया कि वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचेमें रहते हुए श्रमिकोंकी स्थितिमें समुचित सुधार करना कठिन है। न तो मिल-मालिक ही उसके उदाहरणसे प्रभावित हो रहे हैं और न सरकार ही आवश्यक कानून बना रही है। इस स्थितिमें कहीं चलकर नयी बस्तियोंका प्रयोग करना वांछनीय है।

ओवेनने अमेरिकाके इण्डियानामे एक नली बसायी, दूसरी बस्ती स्काट-लैण्डमें बसायी गयी। 'सयुक्त श्रम, व्यय और सम्पत्ति तथा सुविधा' के सिद्धान्त-पर इन बस्तियोंकी स्थापना की गयी। यहाँ कृषिकी व्यवस्थाके साथ उत्पादनकी भी व्यवस्था थी। इस बातका ध्यान रखा गया था कि उसमें श्रमगत भिन्नता और हितगत भिन्नता न हो तथा सक्रिय और ज्ञानवान् श्रमजीवी वर्ग उत्पन्न हो। प्रत्येक व्यक्तिपर सीमा उत्तरदायित्व था। सब कामोंको आपसमें बाँटकर करना था। गुटबन्दी और फटुताकी जड़ चुनावकी व्यवस्था नहीं थी।^२ ओवेन चाहता था कि ऐसे वातावरणका निर्माण हो, जिसमें सभी लोग शिक्षित हों, एकसा कानून सबपर लागू हो और व्यक्तियोंकी वेतन प्रवृत्तियों भिन्न-भिन्न हों। ओवेनके आदर्शके अनुरूप कुछ अन्य लोगोंने भी नयी बस्तियोंकी स्थापना की, परन्तु ओवेन तथा उसके अन्य साथियोंका यह प्रयोग असफल रहा। इन बस्तियोंमें बसनेवाले व्यक्तियोंकी अधिशा, स्वार्थ और जड़ता ही वह मूल कारण थी, जिसके फलस्वरूप ओवेनका यह क्रान्तिकारी प्रयोग विफल हो गया।

नयी बस्तियोंके अपने प्रयोगमें ओवेन चाहता था कि सामाजिक प्रगतिमें बाधक तीन प्रमुख बाधाओं—व्यक्तिगत सम्पत्ति, धर्म और विवाहका उन्मूलन कर दिया जाय। पर वह अपने प्रयत्नमें कुतकार्य न हो सका। वह बहुत दूरकी सोचता था, परन्तु युग उसके विचारोंसे बहुत पीछे था।^३

१ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ २६।

२ अशोक मेहता परिशिष्ट समाजवाद एक अध्ययन, पृष्ठ ५०-५१।

३ मदनानगर और सतीशचन्द्रपुर ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक गॉट, पृष्ठ १६३-१६४।

अन्तर होय है। जिन मशीनोंकी सहाय, रक्षकता काय-कुशलताकी ओर भ्रमपूर्वक ध्यान दिया जाता है, वे बढ़िया लक्ष्य चबूती हैं और अच्छा परिणाम देती हैं। जिन मशीनोंकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी ठीक तरहसे सहाय नहीं की जाती अच्छी तरह जिन्हें देख नहीं दिया जाता, वे चरबी की तेलों पर रोती हुई। तो जब निर्बाध यंत्रोंका यह हाथ है तो बराबर चिन्तिते जा कि यदि आप उनसे कहीं अधिक उत्तम और अनन्त शक्ति-सम्पन्न मानवोंकी ओर भ्रमपूर्वक ध्यान दें, तो कितना उत्तम परिणाम निकल सकता है। उन्हें पर्याप्त कठन भोजन और पापक पदार्थ दिये जायें उनके साथ इमाकताका व्यवहार किया जाय तो कितना अधिक सुपरिणाम निकल सकता है। इसकी खबर ही कल्पना की जा सकती है। अतः वास्तविक दुनियाँ उनके मस्तिष्कमें जो विचार पैदा होता है जो बेजैनी और उलझावट पैदा होती है उसका कारण वे भ्रमपूर्वक ध्यान का नहीं पाते उनकी शक्ति धीम होती जाती है और वे अल्पकाल ही कुछ करके रह जाते हैं। अतः ध्यान किया है कि श्रमिकोंको इया सुपरानेमें मग्य अतः ही काम है। अपने कामचारियोंको अधिक वेतन दिया काम न करनेके नामक मी पैसा दिया, बीमारों और बुढ़ावस्थाके बीमोंकी व्यवस्था की। अच्छे मकान दिये अन्न मूल्यपर लाया जा दिया और शिक्षा तथा मनोरंजनकी सुविधाएँ प्रदान कीं। इससे श्रमिकोंको विश्वसनीयता तो मिली ही, उत्तम सुनाय मी मिली।

श्रमिक श्रमिकोंके प्रति कल्याण के प्रेरित तो वा ही वह मही मानता वा कि श्रमिकोंकी इच्छाने सुधार होनेसे उनकी कार्य-कुशलतामें वृद्धि हो जाको और परिणामस्वरूप माजिकोंके धर्ममें भी वृद्धि होगी ही।

श्रमिकोंको यह आशा थी कि अन्य मित्र-माजिक श्रमिकोंका अनुकरण करेंगे। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। श्रमिकोंकी आशा निराशाने परिणत हो गयी। उन उल्लेखित धारासमाके द्वारा श्रमिकोंकी इच्छा सुपरानेकी प्रशा की। पहले क्रिया करकरका और फिर अन्य देशोंकी सरकारोंका ध्यान इस प्रकार व्यक्त करनेका करने प्रकृत किया। इन दोनों प्रयत्नोंमें व्यापारिक व्यवस्था प्राप्त न होनेपर श्रमिक नयी बस्तियोंकी स्थापनाकी ओर रुखा।

श्रमिकोंकी अपनी श्रमिकों अपनी प्रयोगशास्त्र बना किया था। वहाँ अपने अपने अनुभव एवं बुद्धिसे 'पाठ्यपरिणत सिद्धान्त' लाय निकाला। उसकी मान्यता थी कि समुचित अन्तर एवं उचित नेतृत्व प्राप्त हो तो सभी श्रमिक अपने-अपने कर सकते हैं। कोई भी श्रमिक धनसे शुरु नहीं होय। वातावरण

अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। मनुष्य जो कुछ होता है, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों और वातावरणका होता है।

सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरणसे पृथक् करके मानवकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसे रॉबर्ट ओवेनने अच्छी तरह समझ लिया था। इतना ही नहीं, वह यह भी मानता था कि वातावरण मानवको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। मानवपर वातावरणके प्रभावको रॉबर्ट ओवेन द्वारा स्वीकार किये जानेसे समाजवादी विचाररूपी ढाँचेको एक स्तम्भ मिल गया।^१

ओवेनने यह अनुभव किया कि वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचेम रहते हुए श्रमिकोंकी स्थितिमें समुचित सुधार करना कठिन है। न तो मिल्-मालिक ही उसके उदाहरणसे प्रभावित हो रहे हैं और न सरकार ही आवश्यक कानून बना रही है। इस स्थितिमें कहीं चलकर नयी बस्तियोंका प्रयोग करना वाछनीय है।

ओवेनने अमेरिकाके इण्डियानामें एक बस्ती बसायी, दूसरी बस्ती स्कॉट-लैंडमें बसायी गयी। 'सयुक्त भ्रम, व्यय और सम्पत्ति तथा सुविधा' के सिद्धान्त-पर इन बस्तियोंकी स्थापना की गयी। यहाँ कृषिकी व्यवस्थाके साथ उत्पादनकी भी व्यवस्था थी। इस बातका ध्यान रखा गया था कि उसमें भ्रमगत भिन्नता और हितगत भिन्नता न हो तथा सक्रिय और शानवान् भ्रमजीवी वर्ग उत्पन्न हो। प्रत्येक व्यक्तिपर सीधा उत्तरदायित्व था। सब कर्मोंको आपसमें बाँटकर करना था। गुटबन्दी और कटुताकी जड़ चुनत्वकी व्यवस्था नहीं थी। ओवेन चाहता था कि ऐसे वातावरणका निर्माण हो, जिसमें सभी लोग शिक्षित हों, एफ़सा कानून उनपर लागू हो और व्यक्तियोंकी चेतन प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हों। ओवेनके आदर्शके अनुरूप कुछ अन्य लोगोंने भी नयी बस्तियोंकी स्थापना की, परन्तु ओवेन तथा उसके अन्य साथियोंका यह प्रयोग असफल रहा। इन बस्तियोंमें बसनेवाले व्यक्तियोंकी अधिष्ठा, स्वार्थ और जड़ता ही वह मूल कारण थी, जिसके फलस्वरूप ओवेनका यह क्रान्तिकारी प्रयोग विफल हो गया।

नयी बस्तियोंके अपने प्रयोगमें ओवेन चाहता था कि सामाजिक प्रगतिमें बाधक तीन प्रमुख बाधाओं—व्यक्तिगत सम्पत्ति, धर्म और विवाहका उन्मूलन कर दिया जाय। पर वह अपने प्रयत्नमें कृतकार्य न हो सका। वह बहुत दूरकी सोचता था, परन्तु युग उसके विचारोंसे बहुत पीछे था।^२

१ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ २६।

२ अशोक मेहता एथिगार्ड समाजवाद धर्म अध्ययन, पृष्ठ ५०-५२।

३ मदनगार और सतीशचन्द्रादर ए हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २६३-२६४।

ओकेनकी मान्यता थी कि मनुष्यमें उच्चतम क्षमशीलता और उच्च बुद्धि वातावरणजन्य होती है अतः उसे क्षमताके अनुसूच क्षेत्र न दिया जाय, आकलनक्षमके अनुसूच दिया जाय। इस सिद्धान्तके फलस्वरूप समाधान समानताके विस्तार हो सकता है।^१

नयी बस्तियोंके प्रयोगमें किरास होनेपर ओकेनने एक और नया प्रयोग किया भ्रम-वाचाराध। यह मानता था कि मुनाफा ही सारे भ्रमशोधी बन्ध है और ब्रम्ह ही मुनाफा-वृद्धिके कारण है। ब्रम्हके ही कारण अत्यन्त अमर्याद होते हैं। इसके कारण अल्पकाल ही होते हैं और परिवर्तन नाश होता है। ब्रम्हके अरथ बस्तुओंके मूल्यमें उतार-चढ़ाव आता है और अर्थिकीकी योजना प्रयोगी पदाथोंकी प्राप्ति नहीं हो पाती। इस मुनाफेका उन्मूलन करके ही समाजमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इस उद्देश्यके हासिले रखकर ओकेनने सन् १८३२ में राष्ट्रीय समुदाय भ्रम-वाचाराधी स्थापना की और भ्रम-वृद्धियाँ बन्द कीं।

प्रत्येक अर्थिक अपनी उत्पादित सामग्री देकर उसके परिवर्तनमें अपने भ्रम के पदोंके हिसाबसे भ्रम-वृद्धी के लेता था और जिस उपयोक्तृको उस वस्तुकी आवश्यकता होती थी वह समान मूल्यकी भ्रम-वृद्धी देकर उसे वस्तुको ले जाता था। ओकेन मानता था कि इस प्रकार भ्रमका विनिमय होगा और ब्रम्ह तथा मुनाफा आप ही अपनी मौत मर जाएगा।

इस भ्रम-वाचारेण पहले तो अच्छी क्वालिटी मात की। क्रोड ८४ गृहस्थाने इतने सहयोग प्रदान किया। कई स्थानोंपर लकड़ी धाखार्द जुड़ गयी। परन्तु सामंजस्य अर्थिकीकी बदमातीके कारण यह प्रयोग भी अल्पकाल ही चला। इसके मुख्य कारण दो थे

१. अर्थिक भ्रमके वल्ले अधिक फटाकर अधिक भ्रम वृद्धियाँ बन गयी।
२. अर्थिक बन्धना ज्यों-त्यों लकड़ के बन गयीं वही क्वालिटी पकड़ न जाता था।

ओकेनकी धनिया आर्थिक जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें लक्ष्य और नयी योजना प्रकल्पनाके संगठनोंके आधारपर स्थापित कृषि-व्यवस्थाके द्वारा नवनीयताके मापनीय तत्त्व प्राप्त किया जा सकता है। व्यवसायगत नव-वेतनाकी नीति सन् १८३३ में मकर निम्नान्तरी भागोंके प्रधान राष्ट्रीय विस्ती संघ—'एन्टि-मोनोपॉली' द्वारा स्थापना-सम्बन्धी प्रस्तावोंमें स्थापित की गयी थी। इस उद्योगिकीकी लक्ष्य आन्तिकादक तत्त्व भी सामुदायिक नियंत्रण

१ ओर और विद्य ५ विद्यी काँच रचनाधिक मसिहन्, पृष्ठ २८२।

है। यह सबसे अच्छा कृषिमें, कृषि-वस्तियोंमें और सामुदायिक गाँवोंमें पल्लवित हो सकता है, किन्तु सहकारीता और दस्तकारीमें भी विकासकी गुंजाइश थी, चर्चते कि स्वायत्तता, विद्मन्नीकरण और सहयोगका दृढतासे पालन किया जाता।^१ प्रमुख आर्थिक विचार

ओवेनके प्रयोग सफल नहीं हो सके, यह बात दूसरी है, पर आर्थिक विचारधाराके विकासमें ओवेनके विचारोंका स्थान अव्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके विचारोंको मुख्यतः तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है।

- (१) श्रमिकोंकी स्थितिमें सुधार,
- (२) नये वातावरणका निर्माण और
- (३) मुनाफेका विरोध।

१ श्रमिकोंकी स्थितिमें सुधार

ओवेन श्रमिकोंकी दयनीय स्थितिसे मलीभोगिता परिचित था। मानवीय कदमोंसे उसका हृदय ओतप्रोत था। यही कारण था कि उसने इस बातका प्रयत्न किया कि श्रमिकोंकी स्थितिमें सुधार हो। उसकी मान्यता थी कि उनके कामके घण्टे कम करनेसे, जुमाने आदिकी नृणस प्रथा बन्द कर देनेसे, उनके लिए भोजन, आवास, छुट्टी, वेतन, भत्ते आदिकी समुचित व्यवस्था कर देनेसे उनकी दृगामें निश्चय ही सुधार होगा और शरीरसे जब वे सशक्त होंगे और चिन्ताओंसे मुक्त रहेंगे, तो उनकी कार्यक्षमता निश्चय ही बढ़ेगी, जिसके कारण कारखाने-दारोंको भी अन्ततः लाभ ही होगा।

ओवेनकी अपेक्षाके अनुकूल अन्य कारखानेदारोंने उसके सुधारोंका अनुकरण नहीं किया, उल्टे उन्होंने विरोध किया। तब ओवेनने राज्यका आश्रय लेकर श्रमिकोंके हितार्थ कानून बनवानेकी चेष्टा की।

लार्ड शेफ्ट्सबरीके बहुत पहले ओवेनने इस बातका आन्दोलन चलाया था कि कारखानेमें काम करनेवाले श्रमिकोंके कामके घण्टे नियत कर दिये जायें। ओवेनके आन्दोलनका ही यह परिणाम था कि सन् १८१९ में पहला कारखाना-कानून बना। इस कानूनमें कहा गया था कि ९ सालसे कम उम्रका कोई बच्चा किसी कारखानेमें नौकर नहीं रखा जा सकता। ओवेनका बस चलता, तो वह १० सालसे कम उम्रके किसी बच्चेको कारखानेमें नौकर न रखने देता।^२

इस कानूनके बाद सन् १८३२ में लार्ड अलथार्पका कारखाना-कानून बना, जिसके अनुसार श्रमिकों और बच्चोंके काम करनेके घण्टे निश्चित कर दिये गये

१ अरॉक मेमोरा पेशियाय समाजवाद एक अव्ययन, पृष्ठ ५१-५८।

२ जी. और रिस् ५ दिव्ही ऑफ शर्कोनॉमिक टाविट्स, पृष्ठ २५७।

और कारखाना निरीक्षकोंकी नियुक्ति हान लगी। सन् १८४७ में १ वर्ष कागध कारखाना-कानून बना। फिर लिनिक-कानून बना। सन् १८०, १८९१ १८७२ में ऐल कर कानून बने। ये कानून कुछ इंग्लैण्डने ही बनकर नहीं रह गये फ्रांस, जर्मनी तथा यूरोपके अन्य देशोंमें भी एतद कानून बने।

ओकेनको इस मान्यतासे कि अर्थिककी स्थिति सुधरनेसे जनकी कामकाजान वृद्धि होगी और इसके कारण कारखानेशारोंको धन पहुँचेगा; यह प्रकट होता है कि यह पुरानी अर्थव्यवस्थाका पीरक ही था। उसके विचार सुधारवादी तो थे पर वे क्रांतिवादी नहीं थे।

२. नये बातावरणका निर्माण

ओकेनकर मूल विचार था कि मनुष्य जन्मना सुख नहीं होता, बातावरण ही उसे सुख देता करता है। उसका नारा था कि 'बातावरणका परिवर्तन कर दो समाजका परिवर्तन हो जायगा'। सामाजिक बातावरण तत्कालीन विभा पद्धति, कानून और व्यवस्थाके अन्तर्गत प्रवृत्तियोंपर परिणाम होता है। इन सब बातोंमें यदि परिवर्तन कर दिया जाय तो मनुष्यमें भी परिवर्तन हो जायगा।

ओकेनके सभी प्रयोगोंके मध्यमें बातावरणकी यह भावना काम करती थी कि वह मिथमें सुधारकी बात हो नयी व्यवस्थाकी बात हो या कानून बनवानेकी बात हो।

बातावरणके प्रभावपर सबसे अधिक बल टेनराइट सवप्रथम विचारक ओकेन ही है। इस कारण उसे निम्न शास्त्र (Etymology) का जन्मदाता माना जाता है। निम्नशास्त्र समाजशास्त्रका वह भाग है जिसमें मनुष्य बातावरणके शास्त्रका केंद्र माना जाता है।

ओकेनने बातावरणके सिद्धान्तपर जोर देते हुए उत्तरदायित्वकी भावनामें योग्य बताया है और कहा है कि इसके कारण मानव-जातिकी मारो हानि हुई है। मनुष्य को भी मनुष्य-सुरा करने पड़ता है उसका उत्तरदायित्व मने वा सुर बातावरणपर है न कि मनुष्यपर। सुर बातावरणमें मनुष्य सुर धन करनेके लिए विवश रहता है।

तभी तो ओकेनने योग्यताके अनुसार वेतन देनेके स्थानपर व्यवस्थापकताके अनुसार वेतन देनेपर जोर दिया है। कारण योग्यता तो बातावरणकी तय है।

२. मुनाफेका विरोध

ओकेन मुनाफेको पाप मानता है। यह करता है कि किसी भी वस्तुके उसके अगस्त मूल्यपर ही बेचना उचित है। उसका मुनाफा कमानेके कारण ही

असह्य अनर्थ होते हैं। मुनाफा ही सारे आर्थिक सफ्टों और सवपोंका मूल कारण है। व्यापारी-वर्ग मुनाफा कमानेके लिए वस्तुओंका मूल्य चढा देता है। वह वस्तुओंको सस्ता खरीदकर मँडगा बेचता है और इस प्रकार मुनाफा कमाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन उद्योगके अनुसार न होकर लाभके धनुसार किया जाता है। बेचारा श्रमिक इस मुनाफेके कारण उन्हीं वस्तुओंका उपभोग नहीं कर पाता, जिनका उत्पादन वह स्वयं ही करता है। अतः मुनाफेका अन्त होना आवश्यक है।

यह मुनाफा द्रव्य, सोने-चाँदीके रूपमें होता है। प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिताके बलपर पनपता है। इसके निवारणके लिए यह आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धाका उन्मूलन किया जाय, मुनाफेका उन्मूलन किया जाय और द्रव्यका उन्मूलन किया जाय।

ओवेनने इस समस्याके निराकरणके लिए सहयोग तथा श्रम-हुडियोका सिद्धान्त निकाला। उनकी मान्यता थी कि किसी भी वस्तुके उत्पादनमें जितना समय लगता है, वही उसका मूल्य है। श्रम-हुडियोके रूपमें श्रमका यिनिमय कर लेनेसे तथा सहयोगी समाजका विकास कर लेनेसे न तो द्रव्यकी आवश्यकता रहेगी, न मुनाफा कमाया जा सकेगा और न प्रतिस्पर्धा ही जीवित रह सकेगी।

श्रम-हुडियोके विकल्पके अपने आविष्कारको ओवेन 'मेक्सिको और पेरूकी सभी खानोंसे भी अधिक मूल्यवान्' मानता था।*

ओवेनके सहकारिताके विचारकी उपयोगिता किसीसे छिपी नहीं है। यह मानता था कि श्रमिकों, शिल्पियों और उपभोक्ताओंके पारस्परिक सहयोग द्वारा मुनाफेका उन्मूलन किया जा सकता है। उपभोक्ताओंके सहकारी भण्डारोंने ओवेनकी इस धारणाको मूर्त स्वरूप प्रदान किया। इससे मध्यवर्ती व्यापारी भी समाप्त हो गये और मुनाफा भी। पर इसमें मुनाफेकी समाप्तिके साथ द्रव्यकी समाप्ति नहीं हुई। द्रव्य रहा, पर मुनाफा समाप्त हो गया।*

मूल्यांकन

सामाजिक और आर्थिक विषमताके विरुद्ध जेहाद् बोलनेवाले व्यावहारिक सुधारक ओवेनने श्रम-सुधारकोंको जन्म दिया तथा औद्योगिक मनोविज्ञानके विकासमें सहायता प्रदान की। आगामो ५० वर्षोंमें जो श्रम 'विधान' बने, उनपर ओवेनकी स्पष्ट छाप है।

ओवेनके वातावरणके सिद्धान्तने निदान-शास्त्रकी नींव डाली।

१ जीव और रिस्ट वही, पृष्ठ २५१।

२ जीव और रिस्ट वही पृष्ठ २५२।

और अरखाना-निरीक्षणोंकी नियुक्ति होने लगी। सन् १८७७ में १ वर्ष कामका अरखाना-अनूत बना। फिर तनिक-अनूत बना। सन् १८१०, १८९४ १८७१ में ऐसे कई अनूत बने। वे अनूत काल इन्वेंशन ही अकर नहीं रह गये प्रांत, अमनी तथा यूरोपके अन्य स्थानों में भी एत अनूत बने।

ओकेनो ने स्व मान्यतासे कि अधिकांकी स्थिति सुधरनेस उनकी अमकप्रदान वृद्धि होगी और इसके अरख अरखाना-शरीरोंको लाभ पहुँचेगा यह प्रकृत हाता है कि यह पुरानी अचम्कस्थाका पीपक ही था। उतक विचार सुधारवादी तो थे, पर वे अान्तिअरी नहीं थे।

२ नये बातावरणका निर्माण

ओकेनो मूल विचार था कि मनुष्य अमना बुरा नहीं होगा, अताबाण ही उसे बुरा मका अताता है। उतअ नारा था कि 'बातावरणका परिवर्तन कर दो समाअका परिवर्तन हो जायगा'। सामाजिक बातावरण अकअरनेन शिक्षा पद्धति, अनूत और अस्थिअी केतन प्रवृत्तियोंका परिणाम होता है। इन ठक अतामें यदि परिवर्तन कर दिया जाय तो मनुष्यमें भी परिवर्तन हो जायगा।

ओकेनोके सभी प्रयोगोंके मूलमें बातावरणकी यह मानना काम अरती थी फिर यह मिलने सुधारके बात हो नवी अस्थियोंकी बात हो या अनूत अवानकी बात हो।^१

बातावरणके प्रभावपर सबसे अधिक बल देनेवाअ सनप्रथम विचारक ओकेन ही है। स्व अरख उसे निदानशास्त्र (Histology) का अमनाता माना जाता है। निदानशास्त्र समाअशास्त्र यह अह है, जिसमें मनुष्य बातावरणके हावका अनुक माना जाता है।

ओकेनो बातावरणके अिदानपर और देवे हुए अकरवाअिककी मान्यताको बोधा अताया है और कहा है कि इसके अरख मानव-अस्थिकी भारी अानि बुरा है। मनुष्य को भी मक बुरा अर्य करता है उतअ अकरवाअिक अके वा बुरे बातावरणपर है न कि मनुष्यपर। बुरे बातावरणमें मनुष्य बुरा काम करनेके अिद विवध रहता है।

तभी तो ओकेनोने योग्यताके अनुसार केतन देनेके अतानपर अचम्कअताके अनुसार केतन देनेपर और विधा है। कारण योग्यता तो बातावरणकी उतक है।

३ सुनाफका विरोध

ओकेनो सुनाफको पाप मानता है। यह कहा है कि किसी भी मनुष्यके उसके अगत मूल्यपर ही अेचना अस्थित है। उतपर सुनाफा अमानिके कारण ही

था। व्यापारियों और उद्योगपतियोंकी बेईमानी उसकी आँखोंमें खटक रही थी। निराश्रितों, पीड़ितों और अर्किवनोंकी दयनीय स्थिति उसे काटे खा रही थी। सभी उसने ऐसे नये समाजकी रचनाका स्वप्न देखा, जिसमें न दारिद्र्य हो, न शोषण, न अन्याय हो, न अत्याचार, न घृणा हो, न वैमनस्य। बड़े उद्योगोंसे उसे घृणा थी। कृषि, लघु उद्योगों तथा विकेन्द्रीकरणका वह पक्का समर्थक था। जींदके अनुसार 'ओवेनका प्रभाव मले ही फूँसे अधिक दिखाई पड़ता है, पर फूँकी बौद्धिक टेन अधिक व्यापक दृष्टिवाली है। फूँने सभ्यताके दोषोंको अत्यन्त ही बारीकीसे अनुभव किया है, उसने भविष्यको दैवी गुणसम्पन्न बनानेकी बिलक्षण शक्ति है।'^१

अशोक मेहताके शब्दोंमें 'सेंट साइमन यदि ऊपर उठते हुए उद्योगपतिके प्रवक्ता और गुणगायक थे, यदि वे इजीनियर या बैंकरकी भूमिकाको गौरवपूर्ण बनानेमें समर्थ रहे, तो फूँ निराश्रित और इतोत्साह मध्यमवर्गीय व्यक्तिकी भावना, हास और उत्थानका प्रतीक था। फूँ आश्वरीनोंकी मनोदशा, अनुभूति और अभिलाषाओंका प्रतिनिधित्व करता था। उसने उच्च बुर्जुआ-वर्गके विरुद्ध छोटे लोगोंकी कटुता प्रकट की। एक ओर जहाँ सेंट साइमनको उत्पादनमें अदक्षताकी चिन्ता थी, वहाँ फूँ त्रुटिपूर्ण वितरण व्यवस्था और आर्थिक जीवनमें अन्यायोंको लेकर परेशान था। फूँमें नैतिक तत्त्व बहुत बलवान् था। उसने देखा कि पूँजीवाद सभी चीजोंको बर्बाद कर रहा है, सभ्यता भ्रष्ट हो चुकी है और वाणिज्यसे लेकर विवाह तक सभी सामाजिक परम्पराओंमें विकृति आ गयी है। अश्रमताके सम्बन्धमें फूँकी धारणा सेंट साइमनकी विचारधारासे बहुत भिन्न है। सेंट साइमनका दृष्टिकोण वही है, जो उपक्रमी, ऊपर उठ रहे बुर्जुआ-वर्ग, अर्थ-व्यवस्थाके नये व्यवस्थापक, इजीनियर, बैंकर और बड़े उद्योग-पतिका होता है। फूँका दृष्टिकोण किसान, शिक्षक, मर्क और छोटे व्यापारिका दृष्टिकोण था। फूँका सामान्य दृष्टिकोण यह था कि उत्पादन और वितरण मिले-जुले रूपमें हो। उसने इस बातपर जोर दिया कि अपनी पसन्दके अनुसार लोगोंको कोई भी कार्य करनेके लिए स्वतन्त्र होना चाहिए। फूँके चित्रण कृषिकी प्रधानता थी। सेण्ट साइमनने जहाँ औद्योगिक विकासपर जोर दिया, वहाँ फूँ उद्योग-विरोधी बना रहा और कृषिको प्रधानता देनेपर बराबर जोर देता रहा।'^२

१ जींद और रिस्स वही, पृष्ठ २५५।

२ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक मोरालिज्म, पृष्ठ २७-२८।

आवश्यकताओं अनुकूल बंधन देनेकी उम्मीद उच्चरहितने सामाजिक समता की ओर लोगोंका ध्यान आकृष्ट किया तथा 'समानवाद' शब्दका प्रयोग कर समानवादी विचारधाराको अग्रगण्य बनाया।

आधुनिक भ्रम विधानोंके आन्दोलनोंकी वजह से, सहयोग और सहकारिताके आन्दोलनोंकी नींव टाँधी, सामाजिक विषमताके प्रतिहारके लिए, मुनाफेके उन्मूलनके लिए व्यावहारिक उपाय सुझाये। बलात्कारके परित्यक्त नवीं शताब्दीकी स्वाम्नाके और प्रतिस्पर्धाकी समाप्तिके उसके प्रयोग अग्रगण्य सिद्ध होनेपर भी आर्थिक विचारधाराके विकासके लिए परम उपयोगी सिद्ध हुए। कुछ अलग-गठियोंके बावजूद आधुनिकी इन अग्रगण्य महत्त्वपूर्ण ही मानी जाती है।

आधुनिक चान्दस टिकेस, ज्ञान रसिक विविधता माणिस और मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे अग्रगण्य विचारधारापर अग्रगण्य भारी प्रभाव पड़ा। रसिक आर्नोल्ड के 'उपकन नगर आन्दोलन' पर आधुनिक शब्द प्रभाव है। विविधता धामलने अग्रगण्य भ्रम-सिद्धान्तके विरुद्ध किया, किन्तु भाग करके माकसपर गहरा प्रभाव डाला। अग्रगण्य समानवादी विचारधाराके उन 'विशेष समानवादी अनुकूल' बना दिया।

कुर्ये

रसिकके हाथोंमें मुक्तकण्ठ विचारों करनेवाले आन्दोलन मैरिये चार्ल्स कुर्ये (सन् १७७२-१८३७) ने समानवाद और सहकारिताकी विचारधाराका विस्तार करनेमें अत्यधिक हाथ बँधया है। बीसवीं शताब्दीमें इस प्रतिभावान् और स्वयंदर्शी विचारधाराके उचित प्रतिफल नहीं प्राप्त हो सकी पर मृत्युके उपरान्त उनकी विचारधाराके युरोपमें ही नहीं अमेरिकामें भी करने पर आये।

कुर्येका कम काठम हुआ था। वह आर्थिक अविवाहित था। ४ वर्षकी आयुमें उसने आपार किया और तबुपरान्त उसने अपना सारा ध्यान समाज सुधारकी ओर धाराया।

सन् १८२ में कुर्येकी प्रसिद्ध रचना 'नि न्यू इन्डस्ट्रियल फुड' का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तकमें कुर्येके विचारोंका अग्रगण्य प्रतिपादन है। उसमें कुछ अलग-गठ बातें भी हैं परन्तु वे कुर्येकी 'सक' मागी जा सकती हैं।

कुर्येकी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वह सरल और प्राकृतिक जीवनपर जोर देता है। वह गाँवोंकी ओर झुटनेका पक्षपाती है सहयोगात्मक जीवनका पुजारी है और कृषिका अग्रगण्य समर्थक है। मनीविज्ञानका उस ज्ञान है। मानकी विभिन्न शक्तियोंका उसे ज्ञान है। अतः वह अपने आर्थिक बनानेपर बड़ा ध्यान देता है। कुर्येका अग्रगण्य अग्रगण्य उसके नेत्रोंके समक्ष नाथ रहा

होगी, संयुक्त कम्पनीकी भाँति वे उसके स्वामी होंगे। श्रम, पूँजी और योग्यतामें सबका अनुदान रहेगा और उत्पात्तिका वचतका वितरण इस प्रकार कर लिया जायगा—श्रमके लिए ५/१२, पूँजीके लिए ४/१२ और योग्यताके लिए ३/१२। सभी व्यक्ति समान भागसे उसमें श्रम करेंगे, पूँजी ल्भार्येंगे और योग्यता प्रदर्शित करेंगे, इसलिए सबको उसमें भाग मिलेगा। अतः श्रम और पूँजीका सघर्ष स्वतः समाप्त हो जायगा।

फूयेंकी इस सामाजिक ह्काईमें सेवा करनेवाले ही सेवाका आनन्द लेंगे। कुछ लोग खेतीका काम करेंगे, कुछ बगीचेका, कुछ लोग बुनकरका काम करेंगे, कुछ अन्य प्रकारका। सबको अपनी रुचिके अनुकूल कार्य करनेकी स्वतंत्रता होगी। ऐसा भी सम्भव है कि आज कोई बगीचेमें काम करे, कल करघेपर कपड़ा बुने और परसों पाकखालामें भोजन बनाये।

पूर्ण सहकारिता

फूयेंकी फ्रान्स्टरीकी मूल आचारशिला है—सहयोगात्मक जीवन। उसे कृषि और साठे सरल जीवनम सुख प्रतीत हुआ, बाजार और प्रतिस्पर्द्धामें भयकर दुःख। अतः उसने ऐसा आवश्यक माना कि उपभोक्ता ही स्वयं उत्पादन करे और उत्पादक ही स्वयं उपभोग करे। इसके लिए वह रज्यप्रेरणाका तीव्र समर्थक था।

फूयेंकी मान्यता थी कि जीवनम सुखकी अभिवृद्धि केवल तभी सम्भव है, जब मानवके जीवनमें कोई विवशता न हो, कोई परेशानी न हो और उसके कार्यमें आकर्षण हो, रुचि हो, सन्तोष हो। इसके लिए ऐसा सगठन आवश्यक है, जिसमें सहयोग और साहचर्यकी भावना हो, पृथक्पृथक् और प्रतिस्पर्द्धाका नाम न हो। आवेगोंका दमन न करके उनके अभिव्यक्तीकरणकी स्वतंत्रता हो। फूयें मानता था कि इस प्रकारका स्वस्थ जीवन सहयोगकी भावभूमिपर प्रतिष्ठित खेतिहर समाजमें ही सम्भव है। यह समाज न तो इतना छोटा रहे कि व्यवसायको सीमित कर दे और न इतना व्यापक ही हो कि सहयोगसे कार्य करनेकी मानवकी शक्तिको ही अक्षुण्णित कर डाले।

फूयें चारता था कि उसके नव-समाजका उत्पादन व्यक्तिगत लाभके लिए न होकर, सारे समुदायके हितकी दृष्टिसे हो। जो भी वस्तुएँ तैयार की जायें, वे उत्तम हो, टिकाऊ हो और उनके निर्माणमें निर्माताओंको उत्साह और सन्तोषकी अनुभूति हो। वह मानता था कि इस सहयोगात्मक जीवनके फल-स्वरूप लोगोंको सन्तोषप्रद काम मिलेगा, विभिन्न व्यवसाय और उद्योग पनपेंगे,

प्रमुख आर्थिक विचार

पूर्वोक्त आर्थिक विचारोंको मुख्यतः ४ भागोंमें विभाजित किया जा सकता है

- १ फ्रान्सीसी वा फ्रान्स्वकी कल्पना,
- २ पूब व्यवस्था,
- ३ भूमिहीन और प्रत्यावहन और
- ४ भ्रममें येनकता ।

फ्रान्सीसी

पूर्वोक्त कल्पनाकी शृंखला है—फ्रान्सीसी । उद्योगमें उद्योग क्षेत्रों 'फ्रान्सीसी' की व्यवस्था प्रचलित है । अमेरिकी न्यू हारमनी एक्टोंकी भाँति यह पूर्वोक्त आर्थिक विचारोंका ही है ।

कारिवाक्य एतन्वीक कृत्पर प्रकृतिकी गोदमें ४ परिवारोंकी यह क्रांती-की मस्ती ४ एकक भूमिपर कती होगी । ये सारे परिवार एक बृहत् मकानमें निवास करेंगे । उनके उपभोगके पत्राच समुदायिक रहेंगे—केवल निवासके कमर स्वतंत्र रहेंगे । मोबनाध्य, व्यायमानशास्त्र विद्यालय वाचनालय आदि सभी स्थान सार्वजनिक रहेंगे जहाँ १५ व्यक्तिवर्गके खान पान तथा अन्य उपभोगोंकी सुविधा व्यवस्था रहेगी । अपनी व्यवस्थाओंकी पूर्तिके लिए उन्हें अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा । प्रत्येक मनुष्य अपनी बचिके अनुसार अपने कमर चुन लेगा फिर चाहे वह संयुक्त मोबनाध्यम मकान कर और चाहे अपने कमरमें ही । किसीकी स्वतंत्रतामें कोई बाधा नहीं रहेगी । पाक-किना और स्वच्छता का व्यवसाय क्षेत्र विकसित करेंगे । मीकन विद्यकी लम्बे दिनोंके सामुदायिक व्यवस्था करनेसे व्ययमें भी कमी आयेगी और उसके कारण फ्रान्सीसीके निवासियोंका खन-खनका कार्य कम पड़ेगा फिर भी पौष प्रकारकी बचिकी रहेंगी । वां निव मेडिकल होगा वह उनके बलकूल अपनी व्यवस्था कर लेंगे ।

यहाँके निवासी अपनी भूमिपर स्वयं ही स्वतंत्रतासे हृदय करेंगे । सेव, सभी आर्थिक उत्पादनपर, मनुष्यकी-पाठ्य और मुर्गी पाठ्यपर उनका विशेष ध्यान रहेगा, अन्य एक आर्थिक उत्पादनपर कम । कारण उसमें नीरस धर्म अधिक अज्ञा है । बाय उत्पादन व्यवस्थाके आधारपर स्वायत्तकाली हृदय होगा । हृदिके आर्थिक छोटे छोटे उद्योग-बन्धे भी बचिके जाँचेंगे । फिर भी बरि किसी कलुषी कमी पड़ेगी तथा किसीका आभिनय हो पाएगा, तो अन्य फ्रान्सीसीके उक्तकी पूर्तिके ही वा लेंगे अपनी व्यवस्था आर्थिक उत्पादन बर्हि मेधी वा लेंगे ।

फ्रान्सीसीके व्यवसाय पूर्व व्यवस्था प्रकृतिके काम करेंगे और वा कुछ उत्पादन

उपस्थित करता है। वह कृषि और छोटे उद्योगोंकी सहायतासे छोटी-छोटी सामाजिक इकाइयोंको आत्मनिर्भर बनानेका इच्छुक है और इस प्रकार पुरुष और प्रकृतिके बीच सामबल्य स्थापित करनेके लिए सचेष्ट है। ओवेनकी वातावरणको परिवर्तित करनेकी भावना फ्रेंचमें भी स्पष्ट है, अन्यथा वह फगन्स्ट्रीकी कल्याण लड़ी ही क्यों करता ?^१

श्रममें रोचकता

फ्रेंचने मानवके मनोविज्ञानका अच्छा अध्ययन किया था। फगन्स्ट्रीमें सामुदायिक जीवनके सारे कार्य सहकारिताकी पद्धतिपर स्वयं जनता द्वारा किये जानेकी योजना थी। किसी एक ही कामको करते रहनेसे नीरसताका अनुभव न हो, इस दृष्टिसे इस बातकी व्यवस्था की गयी थी कि समय-समयपर काममें परिवर्तन होता रहे। फ्रेंच इस बातपर जोर देता था कि कार्यका आधार आकर्षण हो, न कि नियंत्रण। उसका यह आकर्षण-नियम मानवकी तीन प्रवृत्तियोंपर आधारित था

नाना प्रकारकी पसन्द और परिवर्तनकी प्रवृत्ति,

प्रतिस्पर्धीकी प्रवृत्ति और

मिल-जुलकर कार्य करनेकी प्रवृत्ति।

फ्रेंचका विचार था कि इन मूल प्रवृत्तियोंको संजोकर ही आकर्षणको उत्पादनका आधार बनाया जा सकता है। इससे उत्पादनमें कई गुनी वृद्धि तो होगी ही, वितरण भी न्यायसंगत रीतिसे होने लगेगा।^२

फ्रेंच चाहता था कि श्रममें ऐसा आकर्षण रहना चाहिए कि मनुष्य स्वतः ही उसकी ओर आकृष्ट हो। उसमें खेल जैसा आनन्द प्रतीत होना चाहिए। संगीत भी उसके साथ सम्मिलित रहे, ताकि मानवको न तो थकानकी अनुभूति हो और न नीरसताकी। श्रममें रोचकता उत्पन्न करनेके लिए थोड़े-थोड़े अन्तरपर काममें परिवर्तन भी किया जा सकता है और व्यक्तियोंको विभिन्न श्रेणियोंमें भी विभाजित किया जा सकता है। फिर यह निर्णय लोगोंपर छोड़ दिया जाय कि वे किस श्रेणीमें जाना पसन्द करते हैं या कौन सा काम करना उन्हें रुचता है।

फ्रेंचकी यह विशेषता है कि वह श्रमको रोचक बनानेपर इतना जोर देता है। उससे पहलेकी परम्परामें तो श्रम एक अभिशाप ही माना जाता था। मनुष्य विवश होकर, परिस्थितियोंसे लान्चार होकर, स्वार्थसे प्रेरित होकर अथवा टण्डेकी मारसे बचनेके लिए श्रम करता था। ऐसी स्थितिमें उसमें आनन्दका प्रश्न ही कहाँ

१ जीद और रिस्स कड़ी, पृष्ठ २५७।

२ अगोके मेहता टेगोकेटिक सोरालिन्स, पृष्ठ २८।

मानकरी सीपी-सावी व्यापकताओंकी महीमाँति पूर्ति होगी और लोगोंने परस्पर पनिष्ठ मित्रताका उदय होगा ।^१

फूँने सहकारिताको पूर्य रूपसे विकसित करनेकी कल्पना उपस्थित की है। सहकारी उत्पादन, सहकारी उपभोग, सहकारी सुभार समिति सहकारी बहुपंथी समिति सहकारी वितरण समिति—सभी प्रकारके सहकारपर उठने बोर दिया है। अनेक जहाँ केकठ उपमोटा सहकारी समितियोंक सीमित रहा था, वहाँ फूँने सहकारिताको अधिक व्यापक बनाया।

फूँने वृंधीपत्तियों, समितियों और उपमोटाओंके पारस्परिक हितोंक सपय को मितानेके लिए सहभागिताका एक उच्चम उदाहरण उपस्थित किया है। उसकी यह अर्थिक मान्यता बड़ी महत्वपूरा है। उसने तीनोंको एकने मिलानेकी चेष्टा की है। संघका कारण तो तब उपस्थित होगा है, जब व्यक्ति मिन-मिन होये हैं वहाँ वृंधी मम और उपभोग तीनोंका सम्बन्ध एक ही स्थिति हागा, वहाँ सपय कैसा ?

भूमिकी ओर प्रत्याकसन

भूमिकी ओर प्रत्याकसनकी फूँकी धारणामें दो बातें अन्तर्हित थीं :

एक तो यह कि फूँ चाहता था कि उद्योगोंके अभिघाफसे पीड़ित नगरोंमें जनसंख्याकी जो वृद्धि हो रही है, उसका नियन्त्रिकण हो। लोग उपयुक्त स्थान चुनकर पक्कस्तरीयमें निम्न हो जायें। हों स्थान चुननेमें इत बातका विशेष ध्यान रखा जाय कि यह नयी सामाजिक कली किली सुरम्प रखीनें ही बतायी जाय वहाँ धरिताका सुन्दर दुकूठ हो बनो और फताका प्राकृतिक सीदव आउपाठ स्थिरता पका हो और वहाँ कृषिके लिए उच्चम भूमि प्राप्त की जा सक। रस्किन और मारिसके विषय मिन उपवन-नगरीकी स्थापना कर रहे हैं उनकी प्रकल्पना फूँने ही की है।

दूसरी बात यह कि फूँ बड़े उद्योगोंके विकसतको सीमित करना चाहता था। यह चाहता था कि उनके स्थानपर छोटे उद्योगोंको अधिकतम विकसतका अवसर मिले। बड़े उद्योग केकठ उठने ही बड़े कितनेकी अनिवाय अकल्पता हो।^२

भूमिकी ओर प्रत्याकसनका फूँका उद्देश्य यही था कि लोग बड़े उद्योगोंके स्थानपर कृषिकी ओर हटें। वनोंका यह बहिष्कार नहीं करता परन्तु बड़े उद्योगोंके अभिघाफन कनताफसे मुक्त करनेके लिए यह पक्कस्तरीकी कल्पना

१ वार्षिक मेहना अधिभाई समाचार : १६ फरवरी १९४५।

२ और और रिज : पृथी पृष्ठ १९।

३ और और रिज : पृथी पृष्ठ १९।

उपस्थित करता है। वह कृषि और छोटे उद्योगोंकी महायतामें छोटी छोटी सामाजिक दफ्तरोंको आत्मनिर्भर बनानेका उच्छुक है और इस प्रकार पुरुष और प्रकृतिके बीच सामञ्जस्य स्थापित करनेके लिए मचेष्ट है। औद्योगिकी वाना-वरणको परिवर्तित करनेकी भावना फूर्वम भी स्पष्ट है, अन्यथा वह फणन्टरीकी कल्पना एसी ही क्यों करता ?^१

श्रममें रोचकता

फूर्वने मानवके मनोविज्ञानका अच्छा अध्ययन किया था। फ्लान्स्ट्रीम सामुदायिक जीवनके सारे कार्य सहकारिताकी पद्धतिपर स्वयं जनता द्वारा किये जानेकी योजना थी। किसी एक ही कामको करते रहनेसे नीरसताका अनुभव न हो, इस दृष्टिसे इस यातकी व्यवस्था की गयी थी कि समय समयपर काममें परिवर्तन होता रहे। फूर्वें इस बातपर जोर देता था कि कार्यका आधार आकर्षण हो, न कि नियंत्रण। उसका यह आकर्षण-नियम मानवकी तीन प्रवृत्तियोंपर आधारित था

नामा प्रकारकी पसन्द और परिवर्तनकी प्रवृत्ति,

प्रतिस्पर्द्धाकी प्रवृत्ति और

मिल-जुल्फ़ कार्य करनेकी प्रवृत्ति।

फूर्वेंका विचार था कि इन मूल प्रवृत्तियोंको संजोकर ही आकर्षणको उत्पादनका आधार बनाया जा सकता है। इससे उत्पादनमें कई गुनी वृद्धि तो होगी ही, वितरण भी न्यायसंगत रीतिसे होने लगेगा।^२

फूर्वें चाहता था कि श्रममें ऐसा आकर्षण रहना चाहिए कि मनुष्य दस्त-ही उसकी और भाङ्ग हो। उसका खेल जैसा आनन्द प्रतीत होना चाहिए। सगीत भी उसके साथ सम्मिलित रहे, ताकि मानवको न तो थकनकी अनुभूति हो और न नीरसताकी। श्रममें रोचकता उत्पन्न करनेके लिए थोड़े-थोड़े अन्तरपर काममें परिवर्तन भी किया जा सकता है और व्यक्तियोंको विभिन्न श्रेणियोंमें विभाजित किया जा सकता है। फिर यह निर्णय लोगोंपर छोड़ दिया जाय कि वे किस श्रेणीमें जाना पसन्द करते हैं या कौन सा काम करना उन्हें रुचता है।

फूर्वेंकी यह विशेषता है कि वह श्रमको रोचक बनानेपर इतना जोर देता है। उससे पहलेकी परम्परामें तो श्रम एक अभिशाप ही माना जाना था। मनुष्य विवश होकर, परिस्थितियोंसे लचार होकर, स्वार्थसे प्रेरित होकर अथवा उष्टेकी मारसे बचनेके लिए श्रम करता था। ऐसी स्थितिमें उसमें आनन्दका प्रश्न ही कहाँ

१ जोर और रिस्ट बही, पृष्ठ २५७।

२ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ २८।

उठता है ! पर फूट जिस माथी समाजकी आधारशिला लगी करता है, उसमें यह चाहता है कि भ्रम आनन्दका साधन बने। वह ऐसे समाजका स्वप्न देखता है जिसमें मनुष्य भ्रम करनेके लिए विषय नहीं किया जायगा न रोटीके लिए, न स्वापके लिए और न सामाजिक या धार्मिक कृत्यके पाठनके लिए। उसके समाजमें सभी लोग आनन्दके लिए भ्रम करेंगे जैसे वे खेलने जा रहे हों।'

मूल्यांकन

सामाजिक जिज्ञासियोंके विचारणके लिए आज किन मनोवैज्ञानिक साधनोंका व्यवहार किया जाता है, फूलेने आजसे सवा डेढ़ सौ वर्ष पूर्व ही ठगकी कल्पना कर ली थी। पर समयसे इतना पूर्व होनेके कारण उस 'कनक्री' और 'पागल' माना गया। परन्तु फूलेकी विचारधारामें हीम ही अंकुर फूटने लगे। उसके अन्तर्गतके मनुकूट सन् १८४१ में अमरीकामें 'ब्रुक हार्म' की स्थापना हुई, जिसमें बोगे और हमसन जैसे दार्शनिकों और हासन जैसे उपन्नासकारोंका सहयोग प्राप्त था। फ्रांसमें अगले ही 'सोसियली फूले' पकड़ा है। फूलेके विषय फोब्रजन किन्टन-गार्नकी वह मनोहर शिक्षा प्रणाली लोच निर्याती, जिसने आज तार विश्वक सालखोंपर अपना बालू बिखर रखा है। उसका पूरा सहकारिता का विचार सहकारिता आन्दोलनमें मूलमूर्ति पुष्पित और पस्त्रवित हुआ है। 'उपजन-नगर' की योजनापर फूलेका स्वप्न प्रभाव है। सहभागिताका फूलेका विचार फ्रांसके अमासवादी समाजशास्त्रियोंमें बल पपा।

फूलेने फ्रान्स्टीकें लिए जन एकज करनेकी जिस योजनाकी कल्पना की थी, उसके आधारपर अगे पचकर मिमित्त पूर्वोवाकी कम्पनिवोंका उदय हुआ।

फूलेके विचारोंने लोगोंकी कुछ उपहासास्पद बातें भी निर्याती हैं जैसे वह अर्थात् था कि जिसमें भी सामुदायिक सम्पत्ति मानी जाई उन्हें स्वयंज रमयका स्वात्मन्य रहे।' ऐसे ही फूलेने कहा है कि अन्व भदों, उपमदोंके निर्या विषोंके एक विशेष अङ्ग होता है, जिससे हम बधित हैं पर वह अङ्ग बहा उपयोग होता है। वह मनुष्यके गिरनेज बचाता है, सुखाका एक शक्तिवाली साधन है और उसमें आभर्षकका हस्त-कीरतक रहता है। उसकी हम कल्पनाका उपहास करनेके लिए लोग करने लगे कि फ्रान्स्टीकें सभी घरत्वोंके एक पृष्ठ रहगी जिसके निरेपर एक धाँस लगी होगी।

फूलेमें पाठानें तप्यका अंश पपत था। सहकारी उत्पादनका उत्पन्न

मिडान्त, श्रमको सचिकर बनानेका सिद्धान्त और श्रमिकोंकी स्थितिमें नाना प्रकारके सुधारोंका विचार आगे चलकर कृतकार्य हुआ ही ।^१

यह निरिहास है कि आर्थिक विचारवागके विकासमें पूंजी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

थामसन

विलियम थामसन (मन् १७८३-१८३३) आयरलैण्डका निवासी प्रमुख समाजवादी विचारक था । उसकी प्रमुख रचना 'एन इनस्पेयररी इनटू दि प्रिंसिपल्स ऑफ दि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वे-व मोस्ट कम्प्युसिय दू क्षूरीन ईंग्लैण्ड' मन् १८२४ में प्रकाशित हुई । उसके विचार वादमें मार्क्सवादी विचार-धाराके आधार देने । उसने विचारवादी अर्थ-व्यवस्था और वे-वकी उपयोगिता-वादी धारणाकी समाजवादी व्याख्या की ।^२

थामसनकी मान्यता है कि श्रम ही मूल्यका आधार है । अतः श्रमिक वर्गको ही सारी उत्पत्ति मिलनी चाहिए । पूंजीवादी समाजमें पूंजी और भूमिके दावोंके फलस्वरूप वेबारा श्रमिक इन लाभसे वंचित रह जाता है । उसे केवल उसना ही अन्न मिल पाता है, जिसके कारण वह किसी प्रकार कठिनाईसे अपना जीवन धारण कर सके । पूंजीवादी वर्ग श्रेष्ठ उत्पत्ति यह मानकर हड़प लेता है कि यह उसकी विशिष्ट बुद्धि और योग्यताका पुरस्कार है । चूंकि राजनीतिक सत्ता उन वर्गके ही हाथमें रहती है, अतः यह वर्ग श्रमिककी उत्पत्ति अनुचित रूपसे मार बैठता है ।^३

थामसनने इस धन्यायके प्रतिफारके लिए इस बातकी माँग की है कि सामाजिक संस्थाओंका पुनर्गठन होना चाहिए, पर वह उसका कोई उत्तम चित्र नहीं चढ़ा कर सका । उसने न तो व्यक्तिगत सम्पत्तिके उन्मूलनकी बात कही और न यही कहा कि पूंजीपतियों और श्रमिकोंके सारी उत्पत्ति लेकर श्रमिक को दे दी जाय ।

ग्रहमकी नीति थामसन भी अधिकतम लोगोंके अविकतम सुखका समर्थक था । इस सिद्धान्तका पूंजीवादसे विरोध था । कारण, एक ओर सम्पन्नता और विलास चरमसीमाकी ओर बढ़ रहा था, दूसरी ओर अभाव और दारिद्र्य । इसके निराकरणका उपाय यही था कि पूंजीपतियों वेबे मुनाफा उठानेसे रोक जाय । थामसन पूर्णरूपसे समाजवादी विचारक नहीं है, फिर भी उसने जिन विचारोंका

१ हेनरि दिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४३१ ।

२ परिक रील ए दिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २४६-२४७ ।

३ हेनरि दिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४३१-४३२ ।

प्रतिपादन किया, उससे राइबट्स और माक्सवो अपने सिद्धांशोंके निरूपणमें बड़ी सफलता मिली।

धम्मसुत्तने दृढ़ यूनियनोंकी जरूरतोंका स्पष्टप्रतिपादन कियाकरापीक सिद्ध बनाया गये संगठनोंके रूपमें थी।^१ यामस हावस्किन (सन् १७८१-१८६९) ने उन बग-संपादनके संगठनोंके रूपमें देखा। उसने हावस्किनके उत्तरमें एक पुस्तक 'सेबर रिवाइंड' (सन् १८२७) लिखी थी। यामसुत्तके तुषारके तुलाबोधर भोजनकी पूरी छाप है।

यामसुत्तके अतिरिक्त ज्ञान व (सन् १७९९-१८७०), ज्ञान कर्तव्य व (सन् १८०९-१८०९) भारत हावस्किनने भी समाजवादी विचारोंका प्रतिपादन किया। पर इन लक्ष्य स्वर मोदोंकी मूर्ति ठस एवं क्रान्तिधारी नहीं था। व सन् रिवाइंडके मुख्य सिद्धान्तको संकर भाग वपछे वे भारत उपयोगितावादका प्रतिक्रारी विवेकन करते थे। समाजवादी विचारधाराके विचारमें इन श्रेणी की दन मजबूत नहीं। माक्सुत्त हावस्किनके सिद्धान्तको ही विचार रूपमें विभक्ति किया।

सुरे म्वा

जी बोमरु सुर म्वा (सन् १८११-१८८२) कांसय प्रतिबद्ध इतिहासकार और गवनीतिक मान्य जाता है। पहले वह लखनऊ भी रहा था। सन् १८१८ की क्रान्तिके उपरान्त उसने शासनकी पागडोर भी संभाली थी। धम्मसुत्तके उसने अपने आर्थिक विचारको व्याख्यात्मक करनेकी श्रमा की परन्तु उलझ विचारधियान उसकी शक्त नहीं करने ही।^२

सुर म्वाके विचारमें भावन और दूरोंकी भौतिकी मूर्ति मूर्तिजा ता नहीं दे गन्तु मजबूतयही विचारोंका पर विचार व्याख्याता भरस्य माना जाता है। उनका 'अम संवत्तन' नामकी पुस्तक सन् १८४१ में प्रकाशित हुई। उसमें बड़ी ग्लानि प्राप्त थी।

प्रमुख आर्थिक विचार

१. सुर म्वाके विचारोंका मुख्यतः दो भागोंमें विभक्ति किया जा सकता है।

१. प्रगतिवादी विचार और

२. सामाजिक उपायान्त।

१. सन् १८११-१८८२ एडिबर्ग मजबूतयही २. सन् १८११-१८८२

२. स. म. व. विचारोंका सन् १८४१-१८४२, स. म. व. १८४१-१८४२।

३. स. म. व. १८४१-१८४२ एडिबर्ग मजबूतयही ४. स. म. व. १८४१-१८४२।

१. प्रतिस्पर्द्धाका विरोध

लुई ब्रॉकी यह मान्यता थी कि प्रतिस्पर्द्धा ही समस्त आर्थिक संकटोंका मूल कारण है। ब्रॉकी पूँजीवादी स्वाभिमता तथा प्रतिस्पर्द्धाके 'भीरतापूर्ण एवं निर्मम-मिद्वान्त' को युगदोषोपी बड़ माना, जिमने 'प्रत्येक व्यक्तिको अपने सर्वांगोंके लिए स्वयं छेद दिया है, ताकि वह फिर स्वयं दूसरोंको बर्बाद कर सके।' इसका उन्मूलन रक्के ही सामाजिक न्यायकी स्थापना ही जा सकती है।^१

लुई ब्रॉकी मान्यता थी कि थरिग्रह, बेर्यागृहि, नतिक अध पतन, अग-रापोंकी वृद्धि, आर्थिक संकट और अन्तर्गष्ट्रीय संघर्ष आदि सभी दोषोंका मूल कारण प्रतिस्पर्द्धा ही है। इसके कारण 'एक ओर सर्वंगगरा घोषण होता है, दूसरी ओर दरिद्रता उड़ती है तथा दुर्जुआका नैतिक अध पतन और सजनाश होता है।' ब्रॉकी कर्ना था कि यदि प्रतिस्पर्द्धाके भयंकर अभिघापसे मुक्त होना है, तो समाजका नये मिलने निर्माण करना पड़ेगा और नहरोंवाके मिद्वान्तपर सामाजिक जीवनका सारा टॉचा पड़ा करना पड़ेगा। प्रतिस्पर्द्धाके गुल्पर ब्लॉने जितना तंत्र प्रहार किया है, उतना शायद ही और किमीने किया हो।

लुई ब्रॉकी सामाजिक उद्योगशालाको सहयोगके मिद्वान्तर्फी आधारशिला रताया है और फल है कि इनके द्वारा प्रतिस्पर्द्धाका उन्मूलन किया जा सकता है।

२ सामाजिक उद्योगशाला

लुई ब्रॉकी यह मानता था कि सहकारी उत्पादन पद्धति द्वारा हम पूँजीवादके अभिघापसे मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए सामाजिक उद्योगशाला खोलनी होगी। इन उद्योगशालामें श्रमिक अपने साधनों द्वारा बड़े पैमानेपर उत्पादन करेंगे। इसमें मध्यवर्ती लोगोंको कोई स्थान नहीं रहेगा। राज्य सरकार इसकी आरम्भिक पूँजीके लिए कुछ कर्ज दे दे, जिसपर वह कुछ व्याज भी ले सकती है। आरम्भमें सरकार श्रमिकोंको व्यवस्थामें भी कुछ सहायता दे, बादमें वे स्वयं अपने नेतृवृन्दका चुनाव कर लेंगे।

श्रमिक अपनी उद्योगशालामें जिन वस्तुओंका उत्पादन करेंगे, उनके उत्पादनमें श्रमिकोंकी मजदूरी और पूँजीका व्याज शामिल रहेगा। वाजारमें उनकी विक्रीसे जो आय होगी, उसमेंसे पंचमांश रक्षित कोषमें रखनेके उपरान्त जो कुछ बचेगा, वह तीन समान भागोंमें विभाजित कर दिया जायगा।

१ अशोक मेहता एशियाई समाजवाद एक अध्ययन, पृष्ठ २४।

२ जीव और रिख कही, पृष्ठ २६६।

(१) मजदूरीमें इतिहास निमित्त

(२) इह नीर भ्रष्टाचार अभिकर्षक सामाजिक नीतिक निमित्त तथा अन्य उद्योगिके सहायताय और

(३) उद्योगशास्त्रने नये मर्यादी हानिवाहक अभिकर्षकी साधन-वृत्तिक निमित्त ।^१

अर्थात् यह मान्यता थी कि उद्योगशास्त्रभोंकर उत्पादन स्वयं स्वतंत्र वृत्तिकाणी उत्पादनोंकी प्रतिस्पर्द्धामें मजदूरी लड़ा हो सकेगा । उसका उत्पादन-स्वतंत्रता कम होगा, कार्य-क्षमता अधिक होगी, अतः वह सरसतासे वृत्तिकाणी उत्पादनको समाप्त कर प्रतिस्पर्द्धाकी ही उपाति कर डालेगा । अर्थात् यह विश्वास था कि एक निश्चित निम्नतम वेतनके साथ कामकाज अधिकार, कामकी सम्पत्ती एवं और औद्योगिक स्वायत्तता होनेसे मजदूरी इन सामाजिक उद्योगशास्त्रभोंके आवरण और इस प्रकार नीर नीरे वृत्तिकाणी प्रतिस्पर्द्धा-व्यक्तिभोंके अन्तर्गत नष्ट कर देंगे । इस आशय और सम्मति द्वारा क्रांति होगी । अर्थात् इस कारण नी नीर दिया कि इन उद्योगशास्त्रभोंके द्वारा कृषि-सम्पत्तिका पुनर्गठन किया जाय । उक्त लक्ष्य था कि 'औद्योगिक कर्षकोंके कृषिके साथ परिष्कृत-उत्पन्न भव्य' कर दिया जाय ।

सामाजिक उद्योगशास्त्र मूळतः उत्पादकोंकी सहायरी समिति है, जिसमें मजदूरोंके लिए कोई स्थान नहीं है । अर्थात् इसमें न तो मजदूरोंकी भाँति कर्मनाम्य पुत्र मिश्रण या और न मजदूरोंकी भाँति । यह वास्तविकतावादी था । इतिहास उक्त यह सोचना अत्यन्त व्यावहारिक और उचित मानी गयी और उद्योगिके नई प्रतिष्ठि प्राप्त की ।

उद्योगिके अर्थिक सहायता देने और राज्य द्वारा अभिकर्षक हित-साधन करने वाले अनूत कानूनपर अर्थात् नीर दिया है । अन्य सब बातें उद्योगिके मजदूरों पर ही छोड़ दीं । यह मानता था कि आर्थिक विकास और कल्याणकारी योजनाकी योजना बनाना राज्यका काम है । अर्थात् कि राज्य-समाजवाद एक अल्पकालीन व्यवस्था थी । यह मानता था कि सामाजिक उद्योगशास्त्रभोंके राज्य योजना-का प्रोत्साहन दे दे फिर तो वे स्वयं अपने पैरोंपर खड़ी हो उठेंगी । उन्हें अधिक प्रोत्साहनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

१ नीर नीर विष्ट नहीं यह नहीं है ।

२ अर्थात् कि महाराष्ट्रियताई उपायकाय एक व्यवधान पुत्र १५-१५ ।

३ अन्तर्गत नीर उद्योगशास्त्र ५ दिल्ली आर्थिक इतिहासिक विष्ट, पुत्र २ १ ।

मूल्यांकन

बुई ब्यों सहकारी उत्पादनके विचारका जन्मदाता है। समाजवादी विचार-धारामें उसके विचारोंका अपना महत्त्व है। उसकी दो विशेषताएँ मुख्य हैं :

(१) ब्लॉ सर्वहारा-वर्गके समाजवादका सर्वप्रथम प्रतिष्ठापक है। उसके पहलेके कल्पनाशील विचारक पूँजीवादके और पूँजीपतिवर्गके भी समर्थक रहे थे, केवल सर्वहारा-वर्गके हितोंको दृष्टिमें रखकर उन्होंने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की थी। ब्लॉकी सामाजिक उद्योगशालाकी योजना एकमात्र सर्वहारा वर्गके हितको ध्यानमें रखकर प्रस्तुत की गयी थी।

(२) ब्लॉ पहला समाजवादी है, जिसने राज्यके हस्तक्षेप और स्वतंत्रताके नामवत्पकी बात कही है। वह कहता है कि 'पूर्व स्वतंत्रताका अर्थ यह है कि मनुष्य न्यायसम्मत रीतिसे अपनी सारी प्रतिभाओंका पूर्ण विकास कर सके और उगका पूर्णतः सदुपयोग कर सके।'^१

ब्लॉके समकालीन विचारकोंने यह कहकर उसकी आलोचना की है कि उसकी सामाजिक उद्योगशालाका प्रयोग असफल हो गया, अतः वह अव्यावहारिक है & वात ऐसी नहीं है। यह प्रयोग ही गलत ढंगसे हुआ और ब्लॉके संरक्षणमें उसका काम चला ही नहीं। इसमें केवल मजदूरोंको काम देनेके लिए मिट्टीका काम दिया गया था और इसका संचालक ऐसा व्यक्ति था, जो समाजवाद-विरोधी था।

ब्लॉकी सामाजिक उद्योगशाला आजकी उत्पादक सहकारी समितिके रूपमें विश्वके विभिन्न अंचलोंमें सफलता प्राप्त कर रही है, इसे कौन अस्वीकार कर सकता है ?

• • •

उन्नीसवीं शताब्दीके आरम्भसे ही पूँजीवादके गुण-दोष प्रकट होने लगे थे और उनके फलस्वरूप आर्थिक विचारचार्य अपना विशिष्ट रूप ग्रहण करने लगे थे। एक ओर शास्त्रात्मक परम्परा पूँजीवादका समर्थन कर रही थी, दूसरी ओर समाजवादी विचारचार्य पूँजीवादके बापोंपर—उनके विषम क्लृप्तपर, कर्म-संघर्षपर, इत्यादि इत्यादि कुमाकुमाओंके प्रसारपर, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादपर लेखी-सूनी सटीक-अमीरी और आर्थिक संकटों मुझों और संघर्षोंके क्लृप्तपर तीव्र प्रहार करने लगी थी। स्पष्टिगत् सम्पत्ति और सम्बन्धित सम्पत्ति-के स्वरूप बनता प्रस्तुत भी और विचारक इस प्रयत्नमें थे कि इसी कोई व्यवस्था मान निश्चयि व्यय, जिससे जनताका मान हो सके। ओपेन और पूँजी, धाम्मक और जर्म जैसे विचारक अपनी कल्पनाएँ छुड़र भाग भा रहे थे और समाजके आर्थिक वैयक्तिके संकटके निश्चयनेके लिए प्रयत्नशील थे।

एक संक्रमण-कालमें ही प्रौद्योगिकी जन्म और विकास हुआ।

प्रौद्योगिकी

सम्पत्ति जोरी है—इस तारेक सम्पत्तिका विचार ओलेक प्रौद्योगिकी (क. १८१५-१८२५) समाजवादी है मी और नहीं मी। उक्त मूलक मत किमान्त और उक्त आधारपर किता गया सम्पत्तिक विचरन और पूँजीवादक कर्त अव्यक्त जहाँ उक्त समाजवादी शशात है, जहाँ समाजवादक उक्त अव्यक्त उक्त बुद्धि विचारकी ओ भीमें सन वेडाता है। क्लृप्तः यह सम्पत्तिका ही अराजकतावादी है। स्पष्टिगत् स्वातंत्र्यक यह जकरदत्त समर्थक है और जहाँ ग्वातंत्र्यक प्रस्तुत शशात है जहाँ यह पूँजी स्वातंत्र्यके ही संघर्षपर स्थान दत्त है। अतः उक्त विचारधारका स्वातंत्र्यवाद ही जन्म उपयुक्त होगा।

जीवन-परिचय

प्रारंभके एक मय किङ्कशक्य पुत्र पार्ले वीलरड ही दार्शनिक सोदने पर्य था। उनका पिता सरास ता बवता था पर इमान नहीं सेषता था। मजाम करा कि कारे मू १३ एक कोही मी, अ-बड केनेके ग्वा उक्त कुलता सके। राम पद्मकर नूनक कमानडा यह धरगती मानता था। प्रौद्योगिकी मजाम म अगाधरी एक पदने निवा था कि इसक प मजाम वा बुद्धि कि मरे मिय पिताका ताव जीवन

दरिद्रतामें ही कटा, वह दरिद्र ही मरा और हम बच्चोंको भी दरिद्र ही छोड़ गया।^१

प्रोदोंको इसी कारण विवश होकर १० वर्षकी आयुमें ही जीविकोपार्जनके काममें लगाना पड़ा। पहले उसने एक प्रेसमें मूक-संगोधनका कार्य आरम्भ किया, क्रमशः प्रगति करते करते सन् १८३७ में वह प्रेसका मुद्रक बन गया। बचपनसे ही प्रोदोंमें ज्ञानकी तीव्र पिपासा थी। वह अध्ययनकी ओर प्रवृत्त हुआ। छात्र-व्यवस्थामें उसे छात्र-वृत्ति भी मिलती रही। बादमें उसने लेखन-कार्य अपनाया। सन् १८४८ की क्रान्तिके समय वह एक पत्रका सम्पादन कर रहा था और उसके माध्यमसे सामाजिक एवं आर्थिक वैषम्यके निराकरणके लिए अपने स्वतंत्र विचारोंका प्रतिपादन कर रहा था। पर क्रान्तिमें उसने इसलिए भाग नहीं लिया कि वह मानता था कि राज्य-व्यवस्था कैसी भी हो, बुरी ही होती है।

प्रोदोंका परिवार एक कृषक-परिवार था। पिता छोटा सा मद्य-विक्रेता था। अतः निर्धनताकी गोदमें उसे वे सारी कठिनाइयाँ निरन्तर भोगनी पड़ीं, जो साधारण कृषक एवं मध्यवित्त परिवारके लोगोंको शैलनी पड़ती हैं। प्रतिभा तो उसमें थी ही, सामाजिक अन्यायने उसके अतस्में विद्रोहकी अग्नि प्रज्वलित कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने अत्यन्त तीव्र शब्दोंमें अपने उम्र विचारोंकी अभिव्यक्ति की।^२

प्रोदों फ्रांसकी विधान निर्मात्री परिषद्का सर्वश्रेष्ठ भी निर्वाचित हुआ था, जहाँ उसने अपने विनिमय बैंककी योजना प्रस्तुत की थी, परन्तु वह उसके समकालीन व्यक्तियोंको इतनी हास्यास्पद प्रतीत हुई कि २ के विरुद्ध ६९१ मतोंसे टुफ़रा दी गयी। सन् १८४९ में प्रोदोंने एक बैंककी स्थापना की, परन्तु शीघ्र ही उसका दिवाला पिट गया। प्रोदोंके जीवनका उत्तरकाल क्रान्तिकारी पत्रकारितामें व्यतीत हुआ। उसे अपने उम्र विचारोंके फलस्वरूप तीन वर्षोंतक जेलकी हवा भी खानी पड़ी। सन् १८५८ में वह बेल्जियम चला गया और दो वर्ष बाद स्वदेश लौटा। सन् १८६५ में उसका देहान्त हो गया।

प्रोदोंने लिखा बहुत है, पर उसकी दो रचनाएँ बहुत प्रख्यात हैं—'ब्लॉट इज पावर्टी' (सन् १८४०) और 'फिलॉसॉफी ऑफ मिजरी' (सन् १८४६)। मार्क्सने इस दूसरी पुस्तकके उत्तरमें एक पुस्तक लिखी थी 'दि मिजरी ऑफ फिलॉसॉफी' (सन् १८४७)।

प्रमुख आर्थिक विचार

प्रोदोंने दर्शन, नीतिशास्त्र और राजनीतिक सिद्धान्तोंपर भी अपने विचार

१ पत्र-व्यवहार, खण्ड २, पृष्ठ २१६।

२ जीव और रिस्ट ए. डिस्ट्री ऑफ़ र्शॉनॉमिक इन्क्विजिन्स, पृष्ठ १००।

तन्नीसवी सताब्दीके आरम्भसे ही पूँजीवादके गुण शोध प्रकृत होने लगे थे और उनके प्रत्यक्षरूप आर्थिक विचारधारा अपना विशिष्ट रूप ग्रहण करने लगे थी। एक ओर शासकीय परम्परा पूँजीवादका समर्थन कर रही थी दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा पूँजीवादके शोषीपर—जनके विरुद्ध क्लृप्तपर, स्वसंपर्कपर, इच्छा-इष्ट आदि कुमाकुमाओंके प्रसारपर, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादपर, तेजी मन्दी गरीबी-मर्यादे और आर्थिक संकटों, युद्धों और संघर्षोंके विस्तारपर तीव्र प्रहार करने लगी थी। व्यक्तिगत सम्पत्ति और तर्जनिष्ठ अभिप्राय के प्रारम्भ जनता वस्तु थी और विचारक इस प्रयत्नमें थे कि एंटी क्रॉर जनरल शोब निश्चल्ये भाव, जिससे जनताका भाव हो सके। शासन और पूँजी, पामसन और धर्म जैसे विचारक अपनी कल्पनाएँ छँडर भाग आ रहे थे और समाजका आर्थिक वैयक्तिके संकटसे निश्चलनेके विद्य प्रयत्नशील थे।

इस संकलन-कालमें ही प्रोदोंका जन्म और विद्यत हुआ।

प्रोदों

'सम्पत्ति जोरी है'—इस नारेका जन्महाता पियर बोलेक प्रोदों (जन्म १८९१-१८९५) समाजवादी है श्री और नहीं श्री। उसका मूल्यका मन विद्वान् और उक्त म्प्रापर किश गरा सम्पत्तिक विवेचन और पूँजीवादका कठ आलोचन जहाँ उमे समाजवादी बगला है, जहाँ समाजवादका उक्त म्प्रापर उक्त बुद्धि विचारकोंकी म्प्रापर का बैठाता है। क्लृप्तः वह स्वातंत्र्यवादी है, मयकककवादी है। व्यक्तिगत स्वातंत्र्यका वह अस्वरुप समर्थक है और जहाँ स्वातंत्र्यका प्रथम स्थान है जहाँ वह पूँजी स्वातंत्र्यको ही सर्वोपरि स्थान ग्ता है। क्या उताही विचारधाराका 'स्वतंत्र्यवाद' ही क-ना उपयुक्त होगा।

जीवन-परिचय

फ्रांसके एक मद्य किङ्गका पुत्र प्रोदों शोधवश ही राष्ट्रियपक्षी गोदमें पला था। उसका पिता धारण तो बेचका था पर ईमान नहीं बेचका था। मजाल बना कि कोई मूल्यसे एक कीड़ो गो आ बक छेदेके विद्य उठे कुसला सके। राम कड़ाकर मुनाका कमानेको वह बेईमानी मानता था। प्रोदोंने महाम र भगोस्त्वो एक पत्र में लिखा था कि 'इसका परिचय क- हुआ कि मेरे प्रिय पिताका धारा श्रीकन

रिद्धतामें ही फटा, वह दरिद्र ही मरा और हम वधोंको भी दरिद्र ही ग्रेड गया।^१

प्रोदोको इसी कारण विवश होकर १० वर्षकी आयुसे ही जीविकोपार्जनके काममें लाना पड़ा। पहले उसने एक प्रेसमें प्रूफ-सशोधनका कार्य आरम्भ किया, क्रमशः प्रगति करते करते सन् १८३७ में वह प्रेसका मुद्रक बन गया। वचनसे ही प्रोदो में ज्ञानकी तीव्र पिपासा थी। वह अध्ययनकी ओर प्रवृत्त हुआ। छात्रा-वन्द्यामें उसे छात्र-श्रुति भी मिलती रही। बादमें उसने लेखन-कार्य अपनाया। सन् १८४८ की क्रान्तिके समय वह एक पत्रका सम्पादन कर रहा था और उसके माध्यमसे सामाजिक एवं आर्थिक वैषम्यके निराकरणके लिए अपने स्वतंत्र विचारोंका प्रतिपादन कर रहा था। पर क्रान्तिमें उसने इसलिए भाग नहीं लिया कि वह मानता था कि राज्य-व्यवस्था कैसी भी हो, बुरी ही होती है।

प्रोदोका परिवार एक कृषक-परिवार था। पिता छोटा सा मद्य-विक्रेता था। अतः निर्धनताकी गोदमें उसे बे सारी कठिनाइयाँ निरन्तर भोगनी पड़ीं, जो साधारण कृषक एवं मज्जबित्त परिवारके लोगोंको झेलनी पड़ती हैं। प्रतिभा तो उसमें थी ही, सामाजिक अन्यायने उसके अतस्में विद्रोहकी अग्नि प्रज्वलित कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने अत्यन्त तीव्र शब्दोंमें अपने उग्र विचारोंकी अभिव्यक्ति की।^२

प्रोदो कातकी विधान निर्मात्री परिषद्का सदस्य भी निर्वाचित हुआ था, जहाँ उसने अपने विनिमय बैंककी योजना प्रस्तुत की थी, परन्तु वह उसके समकालीन व्यक्तियोंको इतनी हास्यास्पद प्रतीत हुई कि २ के विरुद्ध ६९१ मतोंसे ठुकरा दी गयी। सन् १८४९ में प्रोदोने एक बैंककी स्थापना की, परन्तु शीघ्र ही उसका दिवाल पिट गया। प्रोदोके जीवनका उत्तरकाल क्रान्तिकारी पत्रकारितामें व्यतीत हुआ। उसे अपने उग्र विचारोंके फलस्वरूप तीन वर्षोंतक जेलकी हवा भी खानी पड़ी। सन् १८५८ में वह वेल्सलियम चला गया और दो वर्ष बाद स्वदेश लौटा। सन् १८६५ में उसका देहान्त हो गया।

प्रोदोने लिखा बहुत है, पर उसकी दो रचनाएँ बहुत प्रख्यात हैं—'ग्रेट इज पावर्टी' (सन् १८४०) और 'फिलॉसॉफी ऑफ मिजरी' (सन् १८४६)। मार्क्सने इस दूसरी पुस्तकके उत्तरमें एक पुस्तक लिखी थी 'द मिजरी ऑफ फिलॉसॉफी' (सन् १८४७)।

प्रमुख आर्थिक विचार

प्रोदोने दर्शन, नीतिशास्त्र और राजनीतिक सिद्धान्तोंपर भी अपने विचार

१ पत्र-व्यवहार, खण्ड २, पृष्ठ २३६।

२ जीव और रिस्ट ५ दिस्त्री ऑफ इकोनॉमिक सायिन्स, पृष्ठ ३००।

मूल्य देने हैं पर यहाँ हम प्रोदोंक आर्थिक विचारोंकी ही पक्षा करेंगे। उन्हें मुस्कत चार भागोंमें विभाजित किया जा सकता है

- (१) व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध,
- (२) भ्रमका मूल्य-विद्यन्त,
- (३) विनिमय बैंक और
- (४) न्याय और पून स्थापना ।

१ व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध

प्रोदों व्यक्तिगत सम्पत्तिका तीव्र विरोधी हैं। यह कहता है कि सम्पत्ति चारों ही और सम्पत्तिका भाग चोर है। 'सम्पत्ति क्या है? अपनी पुस्तकका भागका ही वह इस प्रश्नसे कहता है और उत्तर देता है—'वारी व्यक्तिगत सम्पत्ति चारों ही वृत्तोंके भ्रमका अग्रहण एवं घोषण है। जा लोग सम्पत्तिका ही हैं व अन्य किना भ्रम किये वृत्तोंकी कमाई दृश्य करके ही वृत्तोंके भ्रमकी सुरक्षा ही सम्पत्तिका ही धने हैं। उसकी पुस्तकका आर्थिक अन्तक ही विचारका पुन पुनः प्रतिपादन है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति चारों ही है।'

प्रोदोंने प्रकृतिका विचारोंके और सके विचारोंका सङ्गठन करते हुए अपने विचारपर महा बल दिया है। प्रोदा कहता है कि यह एक मूल्यवपूण है कि भूमि सीमित है तथा कुछ लोग जो उसके स्वामी बन गये हैं, उनका उत्पत्तिकारियोंको उत्तर पर पैतृक अधिकार प्राप्त है। इस एकमे तो कबल दुला ही बताया गया है कि भू-रगामी किन्तु प्रकृतिक भूमिके स्वामी बन बैठे। हमने उनके अधिकारका औचित्य क्यों सिद्ध होता है? इसके विपरीत होना तो वह चाहिए कि भूमि सब सीमित थी तो वह मुक्त रहती और प्रत्येक व्यक्तिने उसके उपयोगकी स्वतंत्रता रखती।

प्रोदों इस एकमे नये गल्प मानता है कि भू-स्वामियोंने भूमिपर भ्रम करके उस उपबागी बनाया इसलिए उन्हें उसके स्वामी बननेका अधिकार है। यह कहता है कि यदि 'ची' तकको किया जान तो भाव को अधिक भूमिपर भ्रम कर रहा है उसे उत्तर स्वामी माना जाना चाहिए। पर एंवा क्यों माना गया है ?

प्रोदोंकी मान्यता है कि अधिकारोंको मजदूरी मिलनेपर भी भूमिपर उनका अधिकारना एक माना जाना चाहिए। यह कहता है कि भूमि प्रकृतिकी मुक्त देन है, इसलिए किसी व्यक्तिको उत्तर पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। भूमिपर स्वामित्वकी बात समाप्त कर ही जानी चाहिए।

प्रोदों व्यक्तिगत सम्पत्तिका इस सीमातक विरोधी था कि वह सम्पत्तिके सामूहिक स्वामित्वका भी विरोध करता था। वह कहता था कि गाम्भवादी भी तो विषमताको प्रोत्साहन देते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्तिम जहाँ सत्रस व्यक्ति निरंकुश शोषण करते हैं, वहाँ साम्यवादम निर्बल व्यक्ति सत्रसका शोषण करते हैं।

प्रोदों चाहता था कि व्यक्तिगत सम्पत्तिके द्रोषोंका परिहार हो। अनर्जित आय समाप्त कर दी जाय, भाटक, व्याज और सुनाफेका अन्त कर दिया जाय। सम्पत्तिका लुप्तपयोग अन्त कर दिया जाय।^१ पर श्रममे उपाजित सम्पत्तिको रखने और उसका स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करनेका अधिकार मनुष्यको रहना चाहिए।

२ श्रमका मूल्य-सिद्धान्त

अन्य समाजवादियोंकी भाँति प्रोदोंकी यह मान्यता थी कि श्रम ही एकमात्र उत्पादक है। श्रमके बिना न तो भूमिका ही कोई अर्थ है और न पूँजीका ही। अतः यदि कोई सम्पत्ति स्वामी यह माँग करता है कि मेरी सम्पत्तिके कारण जो उत्पादन हुआ है, उसमेंसे मुझे कुछ अंश मिलना चाहिए, तो उसका यह दावा अन्यायपूर्ण है। उसके इस दावेमें यह भ्रामक धारणा अन्तर्निहित है कि पूँजी स्वयं ही उत्पादिका है, पर ऐसा तो है नहीं। पूँजीपति तो बिना कुछ लगाने ही प्रतिदान पाता है। यह सत्र स्पष्ट बोरी है।^२

प्रोदों मानता है कि व्यक्तिगत सम्पत्तिके ही कारण श्रमिक अपने श्रमका उचित पुरस्कार पानेसे वंचित रहता है। उसे श्रमका पूरा अंश मिलता नहीं। व्याज, भाटक और सुनाफेके नामसे अन्य लोग उसका अंश शकत ले जाते हैं। श्रमिकको जितना मिलना चाहिए, उतना उसे मिल नहीं पाता। उसे मजूरी देनेके बाद जो वंचित रहती है, वह अन्यायपूर्ण है।

प्रोदोंके वचन-मूल्यका सिद्धान्त यह है कि पृथक्-पृथक् रूपमे मनुष्य अपने श्रमसे जितना उत्पादन करते हैं, सामूहिक रूपमे वे उसकी अपेक्षा कहीं अधिक उत्पादन कर लेते हैं। पूँजीपति उन्हें मजूरी देता है पृथक्-पृथक् और लाभ उठाता है उनके सामूहिक उत्पादनका, जो अपेक्षाकृत कहीं अधिक होता है। बीचमें जो वंचित रह जाती है, वह अन्यायपूर्ण है। श्रमका पूराका पूरा उत्पादन श्रमिकोंमें ही विभाजित कर देना चाहिए।

आजके अवैशाखियोंकी दृष्टिमें प्रोदोंका वचन मूल्यका सिद्धान्त उपक्रमका लाभ है, जो उसे श्रमकी सगठित योजनाके और श्रम-विभाजनके फलस्वरूप प्राप्त होता है। मार्क्सका श्रमका अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त इससे भिन्न है।

१ परिक रील ए दिव्ही ऑफ इन्डॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ २४९।

२ जीव और रिक्त बन्दी, पृष्ठ ३०६ ३०२।

३ विनिमय बैंक

मोदी वूँचीको सारे अर्थोन्मुख कारण मानता था, उसकी दृष्टिमें इसके ही माध्यमसे वूँची सारे उत्पात करती है और अमिर्कोषों उनके वास्तविक अधिकारोंसे वंचित कर देती है। अतः द्रव्यक स्वस्वमें परिचयन करके वूँचीको समाप्त किया जा सकता है। यह कहा है कि 'मिरे जैसे द्रव्यक कोई मूल्य नहीं। मैं उसे अपने हानन इस्वीकृत्य करता हूँ कि उसके भुङ्गारा या सऊँ। न वो मैं उसका उपभोग कर सकता हूँ और न मैं उसकी सेवों ही कर सकता हूँ। मोदीने द्रव्यक स्वस्व परिचयित करनेके लिए अगामी नोटोंकी योजना उपलब्ध की।

प्रोवोक्श करना था कि वही उन्मेषि व्याकसंगत है, बिस्वर लक्ष्य तन्मूर्धक या निर्वाचकिक रूपसे नहीं, बल्कि प्रसन्न एवं कृतिगत अधिकार हो। मन्वृत्तोंको उल्ला ही एक वाच होनेकी परस्पर है, बिस्वा 'बस्तुमाकी माँग, वस्तुओंके लसे फन उपभोगकी आवश्यकता और उत्पादकोंकी सुरक्षाकी दृष्टिसे बलपि हा। यदि एती यहकारो समितिवाँ अपनी पिरीय व्यवस्था कर सकें अथात् उन्हें उन्मेष पूर्व क्त मित्र वके, तो वे उत्पादनकर महत्वपूर्ण दृष्टिपथ बन सकती हैं। इसके लिए मोदीने एंठे जनवाणी बैंककी योजना बनायी थी वस्तुओंको भाषार मानकर विनिमय नोट जारी करे और अ्याय न क। उधने एंठ योजनाकी स्थापनापर भी बोर पिबा था अमा की गयी वस्तुओंके व्यवहारपर क्मानित धपी कर सकें।'

मोदी देखा मानता था कि वूँचीपतिकी वास्तविक अधिक तमी मुक्त हो सकता है वन स्वामित्व एवं वन सगानेकर काय वह स्वयं कर सके। इस उद्देश्यसे सामन रक्कत कर अवस्तक हो जाता है कि कती दरपर क्ककी समुचित रूपसे हो। मोदीने विनिमय बैंककी योजना इती अस्तको पूरा करनेके लिए बनायी। यह बैंक वूँची वाहनवाले तमी अमिर्कोषका अगामी नोट बना। ये नोट सर्वमात्र्य हाग। इनपर कोइ व्याज नहीं किया जायगा। अधिक इन नोटोंके सेकर बनाना काम परमायेंगे और बादमें उधार ली हुई वूँची वापस कर देंगे। नोटोंके अस्तन उन्हें वूँचीपतिअ मुँह जाहनेकी आवश्यकता न पड़ेगी और व अाहने भी मुक्त रह सकेंगे और मुताबेके अभिधापते गी।

भारतमाममें प्रावोकी इस योजनाका लूप ही मयाक उठा। अमोने कहा कि यह वास्तविक अर्थिक है व्यावहारिक काम। पर मोदीकी अन्तर विस्वात था। अतः उधने सन् १८४९ में इस योजनाको अयामित्त करनेके लिए जनवाणी बैंक स्थापन था पर अीअ ही उधका दिवाय पिठ गया।

आकरके मोदीकी वाक्यांश अन्य विनिमय बैंकोंके अथवा तीकवेकी हाफ-

की 'सामाजिक लेखा' की योजनासे प्रोदोंकी विनिमय वैकल्पिक योजना सर्वथा भिन्न है।' सोचनेकी बात है कि प्रोदों जैसे नोटोंके प्रचलनकी बात करता है, क्या वह व्यवहार्य है और यदि वह व्यवहार्य है, तो क्या उसका वह परिणाम निकलेगा, जो प्रोदोंने बताया है ? प्रोफेसर रिस्टका कहना है कि सिद्धान्ततः भले ही दोनों प्रकारके नोटोंके पीछे वैकल्पिक संचालकके हस्ताक्षरकी गारण्टी है, पर एकके पीछे धातुगत जमानत है, दूसरेके पीछे नहीं। व्यवहारमें प्रोदोंकी योजनाकी असफलता निश्चित है। प्रोदोंका नोट सर्वमान्य हो नहीं सकता। और यदि वह मान भी लिया जाय कि प्रोटोफा नोट प्रचलनमें आता है, तो भी उससे व्याजका निराकरण नहीं हो पाता। द्रव्यके लोप कर देनेसे व्याजका लोप नहीं हो सकेगा। नैतिक दृष्टिसे लोग बँबे हों और बे व्याज न लें, यह बात दूसरी है।^१

४ न्याय और पूर्ण स्वातंत्र्य

प्रोदों न्याय और पूर्ण स्वातंत्र्यका सबसे बड़ा समर्थक था। इसी दृष्टिसे वह राज्यका मिरोधी बन बैठा था। उसका कहना था कि 'प्रत्येक राज्य स्वभावतः अधिकारमें, स्वनियतामें हस्तक्षेप करनेमाल होता है।' वह कहता था कि 'मुझे पूर्ण स्वातंत्र्य चाहिए—आत्माकी स्वनियता, प्रेसकी स्वनियता, भ्रमकी स्वनियता, भागिज्यकी स्वनियता, शिक्षणकी स्वनियता, उत्पादित वस्तुओंके दरेच्छानुकूल विनियोगकी स्वतंत्रता—तात्पर्य ऐसी स्वनियता मेरा लक्ष्य है, जो अनन्त हो, सम्पूर्ण हो, सर्वत्र हो और सदाके लिए हो।'

प्रोदों जिस समाजके निर्माणका स्वप्न देखता था, उसकी आधारशिला स्वातंत्र्य, समानता और बन्धुत्व था। उसकी वारणा थी कि ऐसे समाजमें प्रत्येक व्यक्तिको न्याय प्राप्त होनेकी सुविधा होनी चाहिए। उसमें मनुष्य दरेच्छया परस्पर सेवा करें।^२ ऊपरसे उनपर राज्य या किसीका अक्रुश न रहे। प्रोदों मानता था कि ऐसे समाजका निर्माण क्रमशः ही सम्भव है। हथेकीपर आम नहीं बम सकता। इसके लिए दो प्रकारके आन्दोलन चलाये जाने चाहिए। एक तो अनर्जित आयकी जन्मदात्री व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय और दूसरे, प्रत्येक व्यक्तिको अपने भ्रमसे उपाजित सम्पत्ति रखने, मनोनुकूल कार्य करने और सम्पत्तिका विनिमय करनेके अधिकार प्राप्त हों।

प्रोदोंकी स्वातंत्र्य-भावना उसे आसन-मुक्तिकी ओर खींच ले गयी। वह अपने राजनैतिक समूहोंके लिए शासन-मुक्तिका समर्थक था। उसने पहलेकी सभी समाजवादी धारणाओंका इस आधारपर विरोध किया कि उनके कारण

१ जीद और रिस्ट बही, पृष्ठ ३२२-३२४।

२ जीद और रिस्ट बही, पृष्ठ ३२८-३२०।

३ जीद और रिस्ट बही, पृष्ठ २०६ ३०७।

मनुष्यकी पूज स्वाधीनतामें बाधा पड़ती है। यह कहना था कि साहचर्यमें व्यक्तिकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। साम्यवादीमें व्यक्ति औरते नियंत्रण रखा है, यह भी गलत है। मनुष्यको 'पूर्व स्वाधीनता' रखनी चाहिए। बड़े ही मार्क्सिस्टोंमें प्रोदों कहना है—'मैं उस बेनारे व्यक्तिके लिए फूट-फूटकर रोना हूँ जिसकी दैनिक रोटी सर्वथा अनिश्चित रहती है और जो कसौते यातना-पीड़ित हो रहा है। मैं उसकी हिमायत करता हूँ, पर मैं दस्ता हूँ कि मैं उसकी सहायता करनेमें असमर्थ हूँ। 'बुजुम्बा' बगलकी दसवीं शताब्दी पर भी मुझे रोना आता है। उसका सर्वनाश मैंने अपनी आँखों देखा है। उसका दिवाण पिट गया है। उसे सहाय-बर्खा विरोध करनेके लिए उद्योगिया गया है। मेरी व्यक्तिगत प्रवृत्ति बुजुम्बासे सहायता करनेकी है परन्तु उसके विचारोंके प्रति स्वाभाविक विरोधी भाव होनेसे और परिस्थितियोंके कारण मुझे उसका अनु कनना पड़ा है।'

ऐसा मात्रक प्रोदों सेट साहचर्यकारियों फूँसे, समाजवादियों साम्यवादीयों— सबको अपनी कसौटीपर बसकर कहना है—इन सभीका उद्देश्य गलत है।

मूल्यांकन

प्रोदों व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोधी है पर वह समाजवादी नहीं है। वह साहचर्यवादी भी नहीं है, साम्यवादी भी नहीं है। स्वतंत्रतावादीयों का उक्त विरोध किया है पर उनकी विनिमय वैकली योजना उसे स्वतंत्रतावादीयोंकी ही कोटिमें आ लाता करती है। स्वाधीनता का यह उक्त मूल्य समर्थक है कि यह शासन-मुक्ति और अराजकतावाद (Anarchism) की क्रांतिकारी धारणा का समर्थक है और मैकस्टर्नर, क्रापाटकिन और बुकुनिन जैसे प्रस्ताव अराजकतावादीयों का प्रेरणा-स्रोत बना।

मार्क्स मार्क्स प्रोदों का समर्थक नहीं था। सन् १८४४ में वेरिथमें दोनों विचारक विचारोंके आदान प्रदानमें खरी-खारी रहते छिटा देते थे। मार्क्स उसे 'पेटी बुजुम्बा' कहकर पुनरुत्पन्न है और करता है कि मैंने प्रोदोंकी मर्यादा रखनेपर भी उसे हमेशाके इतिहासिक मीठिकावादे से संतुष्ट किया।

कुछ अंतर्गतियोंके माध्यम से प्रोदों आर्थिक विचारधाराके विचारमें महत्वपूर्ण स्थान रखा है। उक्त क्रांतिकारी स्वयं उसकी पुत्री मायाके धर्म-धर्म से प्रभाव होता है। व्यक्तिगत सम्पत्तिके विरोधमें उसकी लक्ष्य-प्रणाली अथवा मी समाजवादी लोगों का प्रधान अर्थ है।

• • •

राष्ट्रवादी विचारधारा

राष्ट्रवादका विकास

: १

अर्धशताब्दी शालीन विचारधारा त्या त्या भागे रहने लगी, त्या-त्याँ उसकी आलोचना-प्रत्यालोचना बढ़ने लगी। कुछ विचारकोंने उसे अनेक अंशोंमें स्वीकार कर लिया। वे उस धाराके प्रवाहमें ही बहे। उन्होंने उसे विकसित भी किया। कुछ विचारकोंने उसके कुछ अंशोंको स्वीकार किया और अधिकांशको अस्वीकार कर दिया। ऐसे विचारकोंमेंसे ही कई पृथक् धाराओंका उदय हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा भी उनमेंसे एक है। औद्योगिक विकासकी दृष्टिसे राष्ट्रोंकी असमान स्थितिके मूल्यसे ही राष्ट्रवादी विचारधाराका जन्म हुआ।

राष्ट्रवादी विचारधारा दो दिशाओंमें प्रवाहित हुई—जर्मनीमें और अमरीकामें। जर्मन विचारधाराके प्रथम स्तम्भ दो हैं। एक है अदम मुलर (सन् १७७०-१८२९) और दूसरे है फ्रेडरिख लिट्ट (सन् १७८९-१८६८)। अमरीकी

मनुष्यकी पूरा स्वाधीनतामें बाधा पड़ती है। यह कहना था कि ताइन्समें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। साम्यवादमें राजकी ओरसे नियंत्रण रहना है, यह भी गलत है। मनुष्यको 'पूर्ण स्वाधीनता' रहनी चाहिए। यह ही मार्क्सिस्टोंमें प्रवेश करता है—'मैं तब बेकार अभिप्रेत किए हुए मनुष्यको राहा हूँ जिसकी दैनिक रोटी तथा अनिश्चित रहती है और जो कपोंसे घटना-बोधित हो रहा है। मैं उसकी हिमायत करता हूँ, पर मैं दखता हूँ कि मैं उसकी सहाय्य करनेमें असमर्थ हूँ। 'बुद्धि' काही दसवीं स्थितिपर भी मुझे रोना आता है। उसका सर्वनाश मैंने अपनी आँसों देखा है। उसका विनाश पित गया है। उसे सहाय-विकास विरोध करनेके लिए उद्योग्य गया है। मेरी व्यक्तिगत प्रयास बुद्धिसे सहाय्युक्ति करनेकी है, परन्तु उसका विचारोंके प्रति साम्यिक विरोधी भाव होनेसे और परिस्थितियोंके कारण मुझे उसका समुचना पड़ा है।'

एसा मात्रक मोदी सेट साइन्सवादियों, कुपों, समाजवादियों, साम्यवादियों—सबको अपनी कसौटीपर दखकर करता है—इन सभीका उल्लेख गलत है।

सूक्ष्मिकन

मोदी व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोधी है, पर वह समाजवादी नहीं है। वह साइन्सवादी भी नहीं है, साम्यवादी भी नहीं है। स्वतंत्रतापूर्ण तन्त्र विरोध किया है पर उसकी विनिमय केकी योजना उसे स्वतंत्रतापूर्ण ही कोटि में ही लखा करती है। स्वाधीनताका यह रहना प्रकृत सम्पत्ति है कि पर शासन-मुक्ति और अराजकतावाद (Anarchism) की कान्तिवादी शक्ति का कथ्य गया और मैकडवेलर कोपाटकिन और कुनिन जैसे प्रस्ताव अराजकतावादियोंका प्रेरणा-स्रोत बना।

मार्क्स माक्स मोदीका सम्बन्धीन था। उन १८४४ में पेरिसमें दोनों विचारक विचारोंके आदान-प्रदानमें खरी-खारी रहते किया रहे थे। मार्क्स उसे पेशी बुद्धि का विचार पुनरुत्पत्ता है और करता है कि मैंने मोदीकी अर्थिक उद्योग भी उसे हुनेके इच्छामक मौलिकतासे सम्बन्धित किया।

कुछ अर्थशास्त्रियोंके सम्बन्ध मोदी व्यार्थिक विचारधाराके विचारमें महत्वपूर्ण मान सकता है। उसका कान्तिवादी स्वतंत्रता उसकी बुद्धि मायाके सम्बन्धसे प्रकृत होता है। व्यक्तिगत सम्पत्तिक विरोधमें उसकी तर्क प्रस्तावी अर्थ भी समाजवादी धर्मोच्च प्रदान अर्थ है।

करते थे। परन्तु राष्ट्रवादी विचारकोंका कहना था कि राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे यह आवश्यक है कि सरकार अपना नियंत्रण रखे। राष्ट्रवादी विनिमयपर कम, उत्पादनपर अधिक बल देते थे। उनका कहना था कि आर्थिक क्षेत्रमें राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय हितकी ओर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, विश्व हितकी बात उसके बाद करनी चाहिए। विश्व-हितनी माँगमें राष्ट्रीय हितोंपर कुठाराघात नहीं होने देना चाहिए।

राष्ट्रवादी विचारधाराका विकास यो तो जर्मनी और अमरीकाकी तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितिके कारण ही हुआ, पर उसके विचार आज भी विश्वपर अपना प्रभाव रखते हैं। आज विश्वके प्रायः सभी राष्ट्र सबसे पहले राष्ट्रीय हितकी ओर ध्यान देते हैं, उसके बाद ही विश्व हितकी बात सोचते हैं। ● ● ●

विचारधाराके विचारकोंमें अलेक्जेंडर इमिन्सन (सन् १७९७-१८६६), मैन्सू फेरे (सन् १७६०-१८१९), इमेकिया नीस्स (सन् १७७७-१८३९), डेनिस्स रेमान्ड (सन् १७८६-१८४९) इनरी फेरे (सन् १७९३-१८७९) प्लान रे (सन् १७९६-१८७२) आदि। यों स्वतन्त्रताके लिये आन्दोलन (सन् १७७९-१८१९) ने भी अन्तम सिध्दिक विचारोंके मतमें प्रकट करते हुए राष्ट्रवादी विचारोंके प्रतिपादन किया था और व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सामाजिक सम्पत्तिके मन्वसर्ती अन्तरका स्वयं करनेका प्रयत्न किया था।

राष्ट्रवादी (Nationalist) विचारधाराके विचारकोंके भी दो भेद माने जाते हैं। एक तो वे जो अधिक आदसवादी, अधिक दास्यनिक और प्रतिक्रियावादी थे। उन्हें रोमानी भी कहा जाता है। मुसर इनमें प्रमुख हैं। दूसरी भेदीमें अधिक व्यापारिक विचारक आते हैं। वे सरशापवादी कह जाते हैं। डिस्ट, हेनरी फेरे, नीस्स आदि इनमें प्रमुख हैं।

राष्ट्रवादी विचारधाराके विचारक शास्त्रीय परम्पराकी अनेक बातोंको स्वीकार करते थे कुछ ही बातोंमें उनका विरोध था। सिध्द और उनके अनुयायी मानते थे कि उनके सिद्धान्त सिध्दवादी हैं और जो बात सिध्दके सिध्द हितकर है वह व्यक्तिके सिध्द भी हितकर होगी ही। डिस्ट आदि कहना था कि यह भाव्यता गलत है। यह अत्यत्य नहीं कि जो बात सिध्दके सिध्द हितकर हो वह व्यक्तिके सिध्द भी हितकर होगी ही। राष्ट्रवादी विचारकअपना कहना था कि सिध्द और व्यक्ति, दोनोंके बीचमें अन्तर है—राष्ट्र। राष्ट्रकी इत महत्वपूर्वक कर्त्तव्य उभेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि अन्तर इन्से केते औद्योगिक दृष्टिके सिध्दचित और सम्पन्न राष्ट्रोंके हित कर्त्तनी या अमरीका केते अन्तरचित राष्ट्रोंके हितोंके केते मेक का सकते हैं। अन्तर यदि कर्त्तनी न अमरीकाके सिध्दरुकी बात खोजनी होगी तो राष्ट्रिय हितकी ओर पहले ध्यान देना पड़ेगा अन्तराष्ट्रीय अन्तरा सिध्द-हितकी आर उभक बादमें।

राष्ट्रवादी विचारकोंके कहना था कि शास्त्रीय परम्परानुसार व्यक्तिके राष्ट्रका नगरिक मानकर नहीं सकते और उन्होंने अपने सिद्धान्तोंके प्रतिपादन करते समय यह नहीं सोचा कि राष्ट्रकी भी कुछ समस्याएँ हुआ करती हैं किनामी और ध्यान देना परम आवश्यक होता है। राष्ट्रवादियोंने व्यक्तिके अपना राष्ट्रके हितको अपना ध्यान बनाकर अपने सिद्धान्त निरूपित किये। उनका कहना था कि व्यक्ति और राष्ट्रके हितोंमें परस्पर विरोध हो सकता है और ऐसी स्थितिमें राष्ट्रके हितोंको सर्वोपरि ध्यान देना चाहिए।

शास्त्रीय विचारधाराके लोग मानते थे कि पूरा प्रतिस्पर्धा और मुक्त व्यवस्थाकी नीतियोंके उभका हित होगा। इसी दृष्टिके वे सरकारी हस्तक्षेप विरोध

था। मुलरपर रोमानी आन्दोलनके प्रवर्तक फिलिडका और वर्कस प्रभाव विशेष रूपसे था।

सिखकी विचारधाराका यूरोपके विभिन्न देशोंमें प्रभाव पड़ रहा था। पर जर्मनी जैसे देश उस समय सामतवादी स्थितिमें पड़े थे। सिखकी शास्त्रीय विचारधाराने वहाँ उदारवादी विचारोंके प्रस्फुटनकी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसके विरुद्ध प्रतिक्रियावादी भू-स्वामी उठ खड़े हुए। उनके आन्दोलनके लिए जिन व्यक्तियों अपनी लेखनोंके द्वारा सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य किया, वह वा—मिलर। उसने शोषणके कठोर सत्वाको आदर्शका ऐसा चोला पहनाया कि रोमानी आन्दोलनको बहुत बड़ा बल मिल गया।

उसने भू-स्वामित्व, अभिजातीयता और रुढ़िवादको उच्च स्थान प्रदान किया, शासित सदा शासित होनेके लिए है, इस भावनापर बल दिया और सरकारी हस्तक्षेपका जोरदार समर्थन करके प्रतिक्रियावादियोंके रोमानी आन्दोलनमें जान डाल दी।

प्रमुख आर्थिक विचार

अदम मुलरके आर्थिक विचारोंको मुख्यतः तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है •

- (१) राज्य-सिद्धान्त,
- (२) सम्पत्ति और द्रव्य तथा
- (३) सिधकी आलोचना।

१ राज्य-सिद्धान्त

मुलरकी ऐसी मान्यता थी कि राज्यशक्तिका स्थान सबसे ऊपर है। राज्य चिरन्तन है। अतीतमें उसकी बड़ें है, अतः उसका सम्मान करना है। भविष्यका चिन्तन करना है। वर्तमानमें वह धाराकी भाँति प्रवाहशील है। उसकी अखण्ड एकरस धारा सदा बहती रहती है।

मुलर अरस्तूकी इस विचारधाराको लेकर चलता है कि राज्यसे पृथक् मनुष्यकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह कहता है कि प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक जीवनमें केन्द्रित है। राज्य उसके चारों ओर—ऊपर-नीचे, भीतर-बाहर—भरा पड़ा है। अतः राज्य कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, जिसका कि निर्माण नागरिक जीवनके किसी लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए किया गया हो। वह तो स्वयं नागरिक जीवनकी समग्रता है। वह एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता नहीं है, अपितु सर्वोपरि मानवीय आवश्यकता है।*

* थरिक रोल नदी, पृष्ठ २१६।

२ मे डेवलपमेण्ट ऑफ शकॉनॉमिक डाक्ट्रिन, पृष्ठ २१६।

राज्यराक्षिन्त्र अन्वयक अदम हेनरिस मुजर (सन् १७७९-१८२९) क्रिस्मूठिक गममें ही पका खाटा, यदि नाबियोंने अपने ऐडान्ठिक पूर्वधोंकी खाब न की होती। जोङ्गेके बाद बमनीकी प्राविटी विचारधारके प्रमुख म्याम्नाटा डाक्टर स्थानने यहठक कह डाख कि मुजर ही हमार सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री है। तसकर ऐसा कहना स्वामाधिक भी है। कारण मुजरने किस सफरते राष्ट्रकी सर्वोपस्था जल्द की है, उधमें प्राविटीवादको अपने पैर बमानेके लिए हद्द अपार मित्र बाटा है। पर अन्य जोगोंकी दृष्टिमें मुजर भयघास्त्री या ही नहीं।

बर्लिनमें जन्म पाकर मुजरने गोटिनडेन विश्वविद्यालयमें शिक्षा प्राप्त की। कुछ वर्षोंके अन्तक रहा। रोमानी विचारधारके नेताओंके उत्तरी मनिक्ला हो गयी। उसने राजनीतिमें भी भाग लिया। मुजरने अपनी साहित्यिक प्रतिभा दाप उन मू-स्त्रामियोंकी प्रतिक्रियावादी राजनीतिको बल प्रदान किया, जो उदार सुधारोंका विरोध कर रहे थे। बादमें एक मित्र गैबके प्रभावसे मुजरका भास्त्रुवन सरकारकी नौकरी मिल गयी। वहाँ उसने जीवनके अन्तक कर तक पदोंपर कार्य किया।

मुजरकी सर्वप्रथम रचना सन् १८ में डिप्लोमी इंटेण्डरन्ट नामक पुस्तक की आध्यक्षनापर प्रकाशित हुई। सन् १८ ९ और १८१९ में मुजरकी दो रचनाएँ और प्रकाशित हुईं किनमें ठक उन आख्यानोंका संग्रह है, जो उसने बर्मन-विस्सन और साहित्यकर लिये थे। इनमें मुजरके प्रमुख अर्थिक विचारोंका संग्रह है।

पूर्वपीठिका

मुजरके विचारोंका अध्ययन करनेमें उसके जीवनका ध्यान रखना आवश्यक है। सन् १८ ५ में वह अपना पारिभिक मत लन्दनके रोमन कैथोलिक बन गया, जिसके कारण मुजरको कुछ अंग 'कुम्पाठ विधर्मी' कहते हैं। मुजरमें साहित्यिक प्रतिभा जो थी ही, वह काग्यात्मक दृष्टीमें अपने विचार अंक करनेमें मग्न पड़ गया। राजनीतिक आन्दोलनमें उसकी रचनाओंका भरपूर प्रयोग किया जाता

१ प्रो ईकरप्रवीर्य काँक दार्शनिक साहित्य पृष्ठ २१७।

२ एरिच रैल ५ दिवली काँक दार्शनिक पृष्ठ २१६।

३ हेनरि दिवली काँक दार्शनिक पृष्ठ ४७७।

वास्तविक द्रव्यके सम्बन्धमें मुल्करका कहना है कि 'धातुके कारण अन्य देश-वाले उसे खोकार करते हैं, अतः उससे अन्तर्राष्ट्रीय भावनाव्योका प्रसार होता है। लोग सोचने लगते हैं कि जहाँ कहीं भी स्वर्णकी भाषा सुनी जाती है, वह अपना पितृदेश जैसा ही है। इससे राष्ट्र-प्रेम नहीं पनपता। उसके लिए कागजी मुद्राका ही प्रयोग होना चाहिए। यह मुद्रा अपने ही राष्ट्रमें चलती है। इसमें राष्ट्रीय भावनाका प्रसार होता है।' मुल्कर इसी दृष्टिमें वास्तविक मुद्राके बहिष्कारकी बात कहता है।

मुल्कर उसी वस्तुको मूल्यवान् मानता है, जो राष्ट्रीय हितमें हो। अन्य वस्तुओंका उसके लिये कोई भी मूल्य नहीं है। राज्यको मुल्कर सबसे बड़ा धन मानता है। कहता है कि राज्य ही मनुष्यकी सबसे महान् आध्यात्मिक पूँजी है।

३. सिन्धकी आलोचना

मुल्करने सिन्धके प्रति आदर व्यक्त करते हुए भी उसकी अनेक बातोंकी आलोचना की है। उसके श्रम-विभाजनके सिद्धान्तका उसने विरोध किया है। उसे उसने अधूरा बताया है। यह कहता है कि यदि सच्ची राष्ट्रीय पूँजी न हो, अतीतकी विरासत न हो, तो श्रम-विभाजन मनुष्यको गुलामों और मशीनोंके रूपमें ही परिवर्तित कर देगा।^१

सिन्धकी विधवादिता और निर्दलक्षेपकी नीतिकी मुल्करने कड़ी टीका की है। यह कहता है कि इससे राष्ट्रके हितोंको बचन लगता है। मुल्करने इस बातपर बड़ा जोर दिया है कि सिन्धका दृष्टिकोण एकाकी रहा है। यह कहता है कि सिन्धकी धारणाओंकी उत्पत्ति ब्रिटेनमें वहाँकी विशिष्ट परिस्थितियोंमें हुई। जिन देशोंकी स्थिति ब्रिटेनसे भिन्न है, वहाँपर सिन्धकी बातें लागू नहीं हो सकती। मुल्करको सिन्धकी धारणाओंमें सर्वत्र ही 'रूल ब्रिटानिया, रूल दि वेल्ड' (हे ब्रिटेन, तू बल-बल समुद्र शासन कर!) कविताकी प्यनि सुनाई पड़ती है।^२

मूल्यांकन

मुल्करने राज्यकी सर्वोपरि सत्ताका जोरदार समर्थन करते हुए सामन्तवादकी पीठ सहलवाई है। सरकारी हस्तक्षेपको उसने राष्ट्र हितके लिए परम आवश्यक माना है और राष्ट्रवादकी आड़में रोमानी विचारधाराको पनपनेका अच्छा अवसर प्रदान किया है। वास्तविक मुद्राके बहिष्कारकी उसकी टलील अवगत भले ही लगे, पर उसपर नेटरनिखके नमकका असर था, जिसने आस्ट्रियामें अविनिमय-साथ नोट चला रखे थे। मुल्करने बड़ी सफाईसे उसका समर्थन कर जनताको बरगलानेकी चेष्टा की।

१ अ. डेवेलफोल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टानिस्ट्रन, पृष्ठ २२५।

२ अ. वही, पृष्ठ २२६।

मुझकी धारणा है कि राष्‍ट्रकी मूलधारा उतत प्रवर्धमान है। अतीत, वर्तमान और भविष्यकी इस समय-शृंखलासे कोई भी मुक्त नहीं है। मुझने अपने-अपने पक्षोंमें दाख किया है, जिसमें उते लगता है कि उसका भारी समन्ततापी पद्धतिमें ही मूर्तिमान् हुआ था।^१

राष्‍ट्रके महत्त्वका मुझ इतना कायम है कि वह मुझको भण्डा जाता है। करता है कि मुझके अरण्य क्षेत्रोंमें राष्ट्रीयताकी भावना फनफनी है और राष्ट्रीय महत्त्व लोगोंकी समझमें आने लगता है। धान्ति-कार्यमें सामाजिक एतन्के अत्यन्त कोमल और घनीभूत गुण प्राप्त करते हैं, उते समय नागरिक अपने अपने कामोंमें केंडे रहते हैं राष्ट्रीय बात सोचनेका उन्हें अक्षर ही नहीं मिलता। मुझमें नागरिकोंको राष्ट्रीय ध्यान आता है और उन्हें पता चलता है कि मान्य रूपने उन्हें कहीं आकर बाँध दिया है। अतः मुझके कल्पानुसार सम्बन्धनकर मुझका होते रहना अच्छा है। अबम सिक्की विधवादिता और मुक्त-स्वाधरका नीति मुझके हितकी दृष्टिसे क्लृप्त करलनाक है। उतेके अरण्य राष्‍ट्रके प्रति लोगोंकी अस्था पट्टी है। सरकारी हस्तक्षेपसे राष्ट्रीयताको हानि होती है।^२

२. सम्पत्ति और इच्छा

मुझने सम्पत्तिके ३ भाग किये हैं

- (१) इच्छा व्यक्तिगत सम्पत्ति
- (२) सामाजिक सम्पत्ति और
- (३) राष्‍ट्रीय सम्पत्ति ।

मुझ व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध करता है। करता है कि व्यक्तिने पल मही सम्पत्ति रखनी चाहिए, जिसके उपभोगमें वह दूसरोंके साथ हाथ बँधनेके किये उता प्रस्तुत रहे और अभावकता पड़ते ही जिते वह राष्‍ट्रको समर्पित कर दे। सभी सम्पत्ति सामाजिक सम्पत्ति ही है। सारी व्यक्तिगत सम्पत्ति ही भोगकल्पनाक है।^३

मुझ राष्‍ट्रके हस्तक्षेपका सरकारी संरक्षणका प्रवक्त सम्पत्तक है। वह करता है कि राष्ट्रीय धनिके सम्बन्धनके किये यह-उद्योगोंका संरक्षण देना चाहिए। इत दृष्टिसे अभाव-निवारण भी सरकारको कड़ा नियन्त्रण रखना चाहिए। मुझ मानता है कि राष्‍ट्र ही सारी बातोंका कर्ता है। अतः सारी सम्पत्ति, सारे उत्पादन सारे उपभोगपर केवल इसी दृष्टिसे विचार करना चाहिए।

१ प्रो : वही इत १९११ ।

२ इन दिल्ली नाँव सामाजिक धर्म, इत ४ ।

३ प्रो : देवदत्तनाथ नाँव सामाजिक धर्म, इत १९०-१९१ ।

४ प्रो : वही १९११ ।

लौटा। सन् १८४१ में उसकी 'दि नेशनल सिस्टम ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' नामक प्रतिबद्ध रचना प्रकाशित हुई। सन् १८४८ में उसका देहान्त हो गया।

प्रमुख आर्थिक विचार

लिस्टपर जर्मनीकी तत्कालीन शोचनीय आर्थिक स्थितिक प्रभाव तो था ही, अमरीका-प्रवासका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। वहाँ उसने संरक्षण-नीतिके फल-स्वरूप उगते हुए राष्ट्रकी समृद्धि अपनी आँखों देखी। उसके विचारोंपर इतिहास और अर्थशास्त्रके अध्ययनका प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसके विचारोंको मुख्यतः दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है।

(१) राष्ट्रियता और संरक्षण,

(२) उत्पादक शक्तिका सिद्धान्त।

१. राष्ट्रियता और संरक्षण

अदम सिन्धने विश्ववन्धुत्वकी भावनासे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारपर बल दिया था। उसने मतसे आर्थिक नियम विश्वव्यापी हैं। एकका हित अन्यके हितमें है। व्यक्तिका हित विश्वके हितमें है, विश्वका हित व्यक्तिके हितमें है। सारे विश्वका एक विशाल कारखाना है, जिसे विभिन्न देशोंके श्रमिक मिलकर चलाते हैं। उनमें किसीका हित परस्पर-धिरोधी नहीं है। सिन्धने इसी आधारपर प्रादेशिक अम-विमाचनकी भी बात कही थी और उसके लामोंका वर्णन किया था।

लिस्टने जर्मनीकी तत्कालीन स्थितिसे दुःखित होकर और संरक्षणके कारण अमरीकाकी समृद्धि देखकर अदम सिन्धकी विश्ववन्धुत्वकी धारणाके विरुद्ध सत्रले पहले जोरदार आवाज उठायी। उसने कहा कि सिन्ध व्यक्ति और विश्वके धीमे-की महत्वपूर्ण कड़ी—राष्ट्रको भूल जाता है। उसे इस बातका पता नहीं है कि व्यक्तिकी समृद्धि विश्वकी समृद्धिपर नहीं, अपितु राष्ट्रकी समृद्धिपर निर्भर करती है। लिस्ट कहता है कि सिन्धके अनुयायी इस बातको भूल गये हैं कि उन्होंने जिस विश्वकी कल्पना कर रखी है, वह विश्व कहीं अस्तित्वमें है ही नहीं। वे ऐसा मानकर चलते हैं कि सारे निश्चयमें शांति और सामञ्जस्य है। उन्होंने राष्ट्रीयताके भेदोंकी ओर ध्यान ही नहीं दिया है।

लिस्टकी यह मान्यता है कि हमें कल्पना-लोकमें विचरण न करके वास्तविक स्थितिकी ओर ध्यान देना चाहिए। वह अर्थशास्त्रका वास्तववादी और ऐतिहासिक रूप लेकर आगे बढ़ता है।

लिस्ट कहता है कि विश्वके मिल-मिल राष्ट्र एक-ही आर्थिक स्थितिमें नहीं हैं। कुछ राष्ट्र तो पूर्णतः कृषिप्रधान हैं और कुछ राष्ट्र पूर्णतः उद्योगप्रधान।

बर्मनीकी तत्कालीन आर्थिक स्थितिसे प्रभावित होकर निम्न व्यक्तिये बोर
 गार वर्गोंमें राष्ट्रवादका और संरक्षणका नाया बुझाना किया यह है फ्रडरिख
 लिस्ट । उसने देखा कि अनेक प्रान्तोंमें विमिश्रित समूहों बर्मनीमें १८ प्रखारकी
 और प्रधियामें ६७ प्रखारकी बुगियाँ लागू हैं जबकि ईश्वरदत्त परम मास
 दिना किसी गोक-टोकके, बिना किसी प्रकारके अत्यायत करके देशमें पड़सके पत्त
 आया है । इसके फलस्वरूप न तो बर्मनीकी कृषि पतन पा रही है न उद्योग-
 चर्चे । इधर बर्मनीकी यह शोचनीय स्थिति थी तब अमरीका संरक्षणकी
 नीतिके फलस्वरूप क्रमशः समृद्ध और उन्नत होता चला गया । लिस्टपर
 इन सब बातोंका प्रभाव पड़ा और राष्ट्र-हितके सिद्ध यह सक्रिय रूपसे कार्यमें
 संलग्न हुआ ।

जीवन-परिचय

फ्रेडरिख लिस्टका जन्म सन् १७८८ में बर्मनीके रिट्खिमोन खानमें हुआ ।
 छोटी ही आयुमें उसने राष्ट्रकी नौकरी प्राप्त कर ली और धीरे धीरे उन्नति करते-
 करते उच्च पद प्राप्त कर लिया । सन् १८१८ में वह टूरिन्गेन विश्वविद्यालयमें
 प्राध्यापक नियुक्त हुआ । तभी वह स्वतन्त्र रूपसे अपने विचार व्यक्त करने लगा ।
 फलतः उसे प्राध्यापकी छोड़नी पड़ी । सन् १८१९ में उसने व्यापारियों और
 उद्योगपतियोंकी एक मण्डलिका संघटन किया और उसके माध्यमसे बुगी और
 चरख करोंके विरुद्ध आन्दोलन चलाया । उसने विदेशों जानेवाले मास्कर
 आयात-कर उठानेकी भी माँग की । पर सरकारने लिस्टकी बातोंपर कोई विचार
 प्दान नहीं दिया । सन् १८२१ में वह अपने प्रान्त बर्मेन्सकी संरक्षण व्यवस्था
 पुनः किया गया पर सरकार-विरोधी भावणके कारण सरकार उसपर क्रुद्ध हो गयी
 और फलस्वरूप वह संतुष्टी निष्काशित ही नहीं किया गया १ मासके विरु
 बर्मेन्स भी बन्द कर दिया गया । बादमें सरकारने उसे इस आस्थाधनपर मुक्त
 किया कि वह राज्यसे बाहर पला बाफगा ।

लिस्ट अमरीका चला गया । वैंसिलबनिनामें उसने एक फार्म कहीव
 किया । वहाँ उसने परकाशिया भी की । अनेक लेख लिखे । सन् १८२९ में उसके
 मेम्बोका एक समूह 'दि आउटलाइन्स ऑफ अमेरिकन पॉथिटिक्स इन्फर्नोमी
 नामने प्रकाशित हुआ । सन् १८३२ में लिस्ट अमरीकी संसद होकर सिपकिंग

सर्वनाश हो रहा है। जर्मन राष्ट्रके विकासके लिए यह परम आवश्यक है कि जर्मन-उद्योगोंको भरपूर संरक्षण मिले और इंग्लैंडके माल्यर आयात-कर लगाया जाय।

संरक्षित व्यापारकी नीतिके सम्बन्धमें लिस्टने चार तर्क उपस्थित किये :

(१) संरक्षणकी पद्धति तभी उचित मानी जा सकती है, जब उसका लक्ष्य अपने राष्ट्रको औद्योगिक शिक्षण प्रदान करना हो। इंग्लैंड जैसे राष्ट्रोंका औद्योगिक विकास पञ्चम स्तरपर पहुँच गया है। उन्हें ऐसे शिक्षणकी आवश्यकता नहीं है। उनका शिभण समाप्त हो चुका है। जिन राष्ट्रोंमें इसके विकासके लिए रुचि या क्षमता नहीं है, उनमें मी संरक्षणकी पद्धति नहीं जारी की जानी चाहिए। जैसे, उष्ण कटिबन्धके प्रदेश।

(२) संरक्षणकी पद्धतिके औचित्यके लिए एक बात और भी आवश्यक है। वह यह कि यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो कि कोई विकसित और सबल राष्ट्र प्रतिस्पर्द्धाके द्वारा कम विकसित राष्ट्रके उद्योगोंको चौपट करनेपर तुला है। कोई शिशु या बालक जिस प्रकार अपने बलसे किसी सशक्त व्यक्तिका सामना नहीं कर पाता, तो उसे संरक्षणकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जिस राष्ट्रके उद्योग शिशुकालमें हों, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए और विदेशी प्रतिस्पर्द्धासे उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

(३) संरक्षणकी पद्धति नमीतक जारी रहनी चाहिए, जबतक राष्ट्रके उद्योग और व्यापार सशक्त न बन जायें। उसके बाद संरक्षणकी नीति समाप्त कर देनी चाहिए।

(४) कृषिपर कभी भी संरक्षणकी पद्धति लागू नहीं की जानी चाहिए। कारण, इससे गल्ला महँगा हो जायगा और मजूरीकी दर बढ़ जायगी, फलतः उद्योगोंको हानि पहुँचेगी। उद्योगोंके संरक्षणसे कच्चे मालकी माँग बढ़ेगी, जिससे कृषिको तैयार बाजार मिल जायगा। इससे प्रादेशिक भ्रम-विभाजन समाप्त हो जायगा, जिसकी समाप्ति ठीक नहीं।^१ लिस्ट मानता है कि प्रकृतिने ऐसा विभाजन कर रखा है कि कृषि उष्णप्रदेशान और उद्योग शीतोष्णप्रदेशाम ही पनप सकते हैं।

२. उत्पादक शक्तिका सिद्धान्त

लिस्टने सिथके मूल्य सिद्धान्तको अधूरा बताते हुए कहा है कि सम्पत्ति और सम्पत्तिकी उत्पत्ति करनेके कारण भिन्न भिन्न हैं। सिथकी यह मान्यता थी कि उपभोग्य पदार्थोंकी मात्रा अथवा विनिमय-मूल्यपर ही राष्ट्रकी सम्पत्ति

कुछ राष्ट्र इन दोनोंके बीचमें हैं। इन सभी राष्ट्रोंके हितोंमें मिस्रता है। मत्रा-सम्बन्धी एक ही संकेसे हॉकना समीचीन नहीं कहा जा सकता। उनके लिए उनकी स्थिति देखकर ही नीतिरूप निश्चय करना उचित होगा।

आर्थिक प्रगतिकी भेजियाँ

द्विस्ते आर्थिक प्रगतिकी पाँच भेजियाँ की हैं :

(१) बहली स्तर, मृगता या मत्स्यपेपन द्वारा पीकन-निर्याह।

(२) परगाह स्तर।

(३) हृषि स्तर, एक ज्ञानपर कवकर हृषिते निवाह।

(४) हृषि और उद्योग स्तर।

(५) हृषि उद्योग और व्यापार स्तर।

द्विस्ते कहा है कि मानकी आर्थिक प्रगतिके च स्तर उत्तरोत्तर अग्रे बढ़ते हैं। इनमें मत्स्य ज्यों-ज्यों भेदिक प्रगति करता जाता है त्यों-त्यों वह अगले स्तरकी ओर अग्रसर होता जाता है। न्याय-व्यवस्था एवं प्रकाशकी होनी चाहिए, बिना कोई भी राष्ट्र निचले स्तरसे प्रगति करके अगले स्तरकी ओर बढ़ सके।^१

द्विस्ते ऐसा मानता है कि पहले स्तरमें मुक्त-व्यापारकी प्रोत्साहन देना ठीक है। इन्से जनताकी आवश्यकताओंकी हृषि हो सकेगी और वह उच्चस्तरकी ओर, हृषिके विचारकी ओर प्रगति करेगी। वह पचा मात प्राप्त करनेके लिए कम मामूली उत्पादन बढ़ायेगी।

उन्से यह जनता सोचने सकेगी कि हम स्वयं ही पचा मरक पैनार करें। तब इस बातकी आवश्यकता होगी कि सरकार उसके संरक्षणके कर्तून माने। यदि उन्हें संरक्षण नहीं दिया जायगा, तो अधिक सम्पन्न आर अधिक पूँजीवासे राष्ट्र नये राष्ट्रोंके उद्योगको वीरवापन्यामें ही कुपकर समाप्त कर देंगे। अनाज रानी और उद्योगोंके उत्पादनको अग्रचित संरक्षण मिहना चाहिए। यह उन्से जारी रचना चाहिए, बलक राष्ट्र पूँजत समय न हो जाव और प्रतिस्पर्धी शोहमें बाकी न बगा मक।

उन्से यह मुक्त-व्यापारकी मुनी धूँ ही आ सकेगी है। अन्तक राष्ट्र अपने उद्योगोंमें इतनी उन्नति न कर स तन्क संरक्षणकी नीति धरि रपनी चाहिए।

द्विस्ते जन्तीकी उन्कखीन स्थितिका विषयन करते कुछ राष्ट्रवार और संरक्षणकी परचार मोग को। उन्क कहा था कि इन्से आर्थिक प्रगतिकी पाँचवीं सीढ़ीपर है, पर कि जर्मनी अभी चौथी सीढ़ीपर ही है। इस स्थितिमें इन्से इन्से मुक्त व्यापारकी नीति अपनकर है, पर इस प्रतिस्पर्धामें जर्मनीका

लिस्टने इस बातपर जोर दिया है कि उत्पादक शक्तियोंके विकासकी विधिवत् योजना बनाकर राष्ट्रका औद्योगिक विस्तार करना चाहिए। उसे प्रकृतिपर नहीं छोड़ देना चाहिए। प्रकृतिपर छोड़नेसे उसमें अत्यधिक चिल्म लग सकता है। लिस्ट इसके लिए यह आवश्यक मानता है कि उत्पादकोंको भरपूर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कारण, उत्पादक वर्ग ही ऐसा वर्ग है, जो देशमें सर्वांगीण समृद्धि लानेमें सहायक हो सकता है। वह देशके समस्त साधनोंका राष्ट्र-हितमें उपयोग करके कृषि और उद्योगोंका विस्तार कर सकता है तथा राष्ट्रीय समृद्धिमें योगदान कर सकता है। समाजको नवजीवन प्रदान कर सकता है।

लिस्टकी यह मान्यता थी कि देश जब संरक्षणकी नीति लागू करे, तभी उत्पादक शक्तियोंका अधिकते अधिक उपयोग हो सकता है और संरक्षणकी नीतिका अफलन नहीं किया जायगा, जब कि देश राष्ट्रीयताको अन्तर्राष्ट्रीयतापर महत्त्व प्रदान करे।

मूल्यांकन

लिस्ट मुख्यतः राष्ट्रवादी विचारक है। संरक्षणकी नीतिपर उसने अत्यधिक बल दिया। उसका सुगी विरोधी आन्दोलन तो आगे चलकर सन् १८२८ के बाद सफल हुआ, पर आयातपर नियंत्रणवाली उसकी माँग पूरी नहीं हो सकी। सन् १८४१ में उसकी एक राष्ट्रीय योजना सफल हुई और 'वेलफेयर' (एक करके लिए सयुक्त जर्मन राज्यसभ) की स्थापना हुई।

लिस्टने व्यक्ति और विश्वके बीच 'राष्ट्र' नामकी महत्त्वकी कड़ीपर जोर दिया। देशकी समृद्धिके लिए योजना बनानेपर जोर दिया, अर्थशास्त्रको राजनीतिका अंग बताया और राष्ट्रीय हितोंको आर्थिक हितोंसे ऊँचा स्थान दिया। उसने आर्थिक समस्याओंकी ओर ध्यान देने और उसमें इतिहासको भी दृष्टिमें रखनेपर जोर दिया। इन सब बातोंका आज भी प्रभाव दृष्टिगत होता है। विभिन्न राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय योजनाओंपर बल देते हैं।

लिस्टने स्थिरताके स्थानपर गतिशीलताकी ओर, आजके स्थानपर कठनी और सक्रम ध्यान आकृष्ट किया। इस बातका भी आर्थिक विचारधारापर प्रभाव पड़ा है।

संरक्षणकी नीतिके लिए जल्बायुपर जोर देनेकी लिस्टकी दलील असंगत है। औद्योगिक विकासके लिए शीतोष्ण प्रदेश ही अनुकूल हैं, कृषिके लिए उष्ण कटिबन्धवाले देश ही अनुकूल हैं—उसकी यह मान्यता विज्ञानने बलत सिद्ध कर दी है। उचित जलवायुके बिना भी दोनों प्रकारके देशोंमें कृषि और उद्योग

निर्मर करती है। यदि देशमें विनिमय मूल्य अधिक होगा तो बनता वस्तुओंका अधिक उपभोग कर सकेगी और वह अधिक मुझी हो सकेगी। हिस्टने इस मतका जण्डन करते हुए कहा कि राष्ट्रकी सम्पत्तिमें अमिश्रित करनेके लिए विनिमय-मूल्योंमें वृद्धि ही पयाप्त नहीं है, ऊपर दिए उत्पादक शक्तियोंका विकास आवश्यक है। मस ही इसके कारण बरमान विनिमय-मूल्यका बढिदान कर देना पड़े। वर्तमानकी अपेक्षा भविष्यमें वस्तुओंके उत्पादनमें वृद्धि होना अधिक वांछनीय है।

हिस्टकी यह मान्यता थी कि उत्पादक शक्तियोंका विकास स्वयं सम्पत्ति से अधिक आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप यदि वास्तविक उपभोगिताकी वस्तुओं जैसे—बना, चीनी सीमेंट आदि और भविष्यमें उपभोगकी वस्तुओं, जैसे—मशीनोंके पुर्बे बनानेका और खाने आदिके बीच कुछ चुनाव करना हो तो बिस्व वास्तविक उपभोग्य वस्तुओंको छोड़कर भावी उपभोग्य वस्तुओंका उत्पादक शक्तियोंको चुनेगा। वास्तविक उपभोगकी वस्तुओंसे वक्तव्य तो कुछ मुझ प्राप्त होगा पर उत्पादक-शक्तियोंके कारण तो भविष्यमें उच्छी अपेक्षा की अधिक मुझ प्राप्त हो सकेगा।

उत्पादक शक्तियोंमें बिस्व दो शक्तियोंका समयक है :

(१) उद्योग-धंधोंके विकासका और

(२) नैतिक और सामाजिक मुझ-स्वार्थ्य प्रगन करनेवाली संस्थाओंका।

हिस्टके अनुसार इयिक परिणाम है—'भसिष्कका बोधापन शरीरकी विवृति, कदिकार संवृति और स्वतन्त्रताका अभाव। जब कि उद्योग-धन्धोंके विकाससे व्यापिक सामाजिक शक्तिका स्वरूप होता है जिसके कारण राष्ट्र सामाजिक एवं नैतिक जीवनमें नये जीवनका संचार होने लगता है। उद्योगोंके कारण राष्ट्रकी आर्थिक सुविधाओंका विकास तो होता ही है, इसके अतिरिक्त नागरिकोंके स्वार्थ्य और नैतिक एवं संवृष्टिक मूल्योंका भी अवार वृद्धि होती है।

हिस्ट करता है कि नैतिक तथा राजनीतिक स्वार्थ्य, अम करनेका स्वार्थ्य सोचने और बोझनेका स्वार्थ्य, प्रेयका स्वार्थ्य, वर्गका स्वार्थ्य, सामका स्वार्थ्य प्रवृत्तरीय सरकारकी व्यापनाका स्वार्थ्य आर्थिकीकी उत्पादन-शक्ति पर का प्रभाव कायता है। उत्पादनके ये वाकन अरुणत महत्वपूर्ण हैं।

१ हैमी : हिस्टने काँठ वर्धनीयिक वृद्धि, पृष्ठ ४१७।

२ हैमी : कैलनमीय आँठ वर्धनीयिक वास्तविक मुझ १९१२-१९१३।

३ बीव और रिब की पृष्ठ २०२।

शास्त्रीय धारा

ज्ञान स्टुअर्ट मिल

अदम स्मिथने शास्त्रीय विचारधाराको जन्म दिया। वैश्व, मैथिल, रिकार्डो आदिने उसे परिपुष्ट किया। जेम्स मिल, मैक्युल्लर, सीनियर जैसे आंग्ल विचारकोंने, मे और वास्तव्या जैसे फ्रांसीसी विचारकोंने, राउ, यूने, हर्मन जैसे जर्मन विचारकोंने, कैरे जैसे अमरीकी विचारकोंने शास्त्रीय विचारधाराको विभिन्न दिशाओंमें विकसित किया। इस विचारधाराको विकासकी चरम सीमापर पहुँचानेका श्रेय है जेम्स मिलके पुत्र जान स्टुअर्ट मिलको। उसने पिताकी विरासतको आगे तो बढ़ाया ही, तत्कालीन समाजवादी तथा अन्य विचारधाराओंकी भी उसने समझनेकी चेष्टा की। उनसे वह कुछ प्रभावित भी हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यकालमें स्टुअर्ट मिलके साथ शास्त्रीय विचारधारा

एक ओर बर्सा ऊपपक्षी परम सीमापर पहुँची, दूसरी ओर उल्टी नीचे फूट भी सगने छा। उल्टा विपटन भी आरम्भ हो गया।

जीवन-परिचय

जान स्टुअर्ट मिश (सन् १८१-१८७१) प्रसिद्ध पिताका प्रसिद्ध पुत्र था। इंग्लैण्डमें उसका जन्म हुआ। कहते हैं कि तीन बरसकी आयुमें ही उसने ग्रीक भाषा शुरू कर दी थी और ८ बरसकी आयुमें हीटिन। १ बरसकी आयुमें उसने विश्वका इतिहास पढ़ डाला था। ११ बरसकी आयुमें उसने रोमका इतिहास लिख डाला था। १४ बरसकी आयुमें उसने अपने समयका सारा अर्थशास्त्र छन डाला था और १ बरसकी आयुमें उसने सारे फरासीसी साहित्यका ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

बाळक मिश कुशाग्र बुद्धि था। उनके पिताका उन्मत्तकीन विचारधारेके साथ अच्छा परिचय था। रिक्टरों से ओर बँधाग हीनोंसे जेम्स मिलकी अच्छी मैत्री थी। रिक्टरोंकी रचना प्रभावित करानम जेम्स मिलका बड़ा हाथ था। सन् १८१४ से १८१७ तक कानूनकी अच्छी शिक्षा देनेके लिये जेम्स मिलने अपने पुत्रको बँधमके साथ कर दिया था। सन् १८२२ में उसने लुम्बर्गको फ्रांस में भेजा। पेरिसमें जे. सी. लैक साथ बह बहुत दिना तक रहा। लुम्बर्गर इन सभी विचारकोंका गहरा प्रभाव पड़ा।

सन् १८२३ में लुम्बर्ग मिल ईस्ट इण्डिया कम्पनीमें नौकर हो गया। सन् १८२८ तक वह कम्पनीमें काम करता रहा। सन् १८२९ में उसने भीमती टकर नामक विधवासे विवाह कर लिया। उसके विचारोंका भी उसपर प्रभाव पड़ा। मिलकी रचनाओंमें उसकी पत्नीने पूरा हाथ बँटाया।

सन् १८३५ से १८४८ तक मिश ब्रिटेनकी लोकसभाका स्वतन्त्र सदस्य रहा। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—इस्ट एण्ड वेस्ट इंडिया कम्पनी (सन् १८२९) विस्तृत ऑफ ऑपिनिऑन (सन् १८४३); प्रिंसिपल्स ऑफ पोपुलर इकॉनॉमी (सन् १८४८) और सिविल (सन् १८५९)।

प्रमुख आर्थिक विचार

मिलपर अमर सिमथ और शास्त्रीय पद्धतिके अन्य विचारकोंका पिताका पत्नीका ईस्ट इण्डिया कम्पनीमें नौकरी करनेके कारण उन्मत्तकीन म्बपारिध

जगत्का और समयकी गतिका सयुक्त प्रभाव था। एक ओर औद्योगिक विकासका अभिवाप मूर्तिमान् हो रहा था, दूसरी ओर भूमिकी समस्या जनवृद्धिके कारण विपन्न होने लगी थी, उसकी उर्वराशक्तिकी हासमान गति प्रकट होने लगी थी तथा 'मनुष्यको प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा करना चाहिए', ऐसी नारणाका विस्तार होने लगा था। इन सब बातों और समाजवादको विचार-द्वाराओका प्रभाव मिलपर पढ़ने लगा था। पहले वह शास्त्रीय पद्धतिकी ओर धृष्ट, पर बादमें समाजवादकी ओर।

स्टुअर्ट मिल था तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि, उसकी भाषा भी अत्यन्त प्राणल थी, विचारोंको प्रकट करनेकी शैली भी प्रभावकर थी, परन्तु कठिनाई यही थी कि वह इतिहासके मोड़पर खड़ा था। वह ठीकसे निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह किस मार्गका अनुसरण करे। अतीत भी उसकी आँखोंके समक्ष था और भविष्य भी। कभी वह एककी ओर छुटता था, कभी दूसरेकी ओर। वह किंन्तु अविमूढ जैसी स्थितिमें था। उसकी रचनाओमें इस उल्लसनीकी सर्वत्र शक्ति मिलती है।^१

सब पूछा जाय, तो ज्ञान स्टुअर्ट मिल शास्त्रीय विचारधारा और समाजवादी विचारधाराके बीचकी कड़ी है। इसी दृष्टिसे उसके विचारोंका अध्ययन किया जा सकता है। उसके विचारोंको ३ भागोंमें विभाजित कर सकते हैं।

- (१) शास्त्रीय पद्धतिकी परिपुष्टि,
- (२) शास्त्रीय पद्धतिसे मतभेद और
- (३) आदर्शवादी समाजवाद।

शास्त्रीय पद्धतिकी परिपुष्टि

मिलने शास्त्रीय पद्धतिको परिपुष्ट करनेमें सबसे अधिक काम किया है। शास्त्रीय सिद्धान्तोंका उसने विधिवत् परिष्कार किया और उन्हें पूर्णत्वपर पहुँचाया। मिलने निम्नलिखित सात शास्त्रीय सिद्धान्तोंका भलीभाँति विवेचन किया

- (१) व्यक्तिगत स्वार्थका सिद्धान्त,
- (२) मुक्त-प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त,
- (३) जनसंख्याका सिद्धान्त,
- (४) मूल्य और पूर्तिका सिद्धान्त,
- (५) मजूरीका सिद्धान्त,
- (६) मादक-सिद्धान्त और
- (७) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त।

स्वच्छिन्न स्वार्थका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले इस सिद्धान्तपर इस ओर होते थे। उनका कहना था कि स्वच्छिन्न स्वार्थकी ही प्रेरणासे मनुष्य काम करता है। मित्रके समर्थमें भी ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य न्यूनतम लागू करके व्यक्तिगत स्वयं-साधन करना चाहता है। आत्मरक्षणके उस निष्पत्ती से काम स्वामयिक, प्राकृतिक और विश्वव्यापी मानते थे। वे समझते थे कि अपने मन्त्रमें स्वच्छिन्न ही मूल है समाजिक भी मूल है।

शास्त्रीय पद्धतिके आलोचक इस सिद्धान्तको गलत मानते थे। उनका कहना था कि इस सिद्धान्तके कारण मनुष्य स्वच्छिन्न स्वयंकी ओर लुप्त हो और उसका हित समाजके हितसे टकराता है। समाजके कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने स्वच्छिन्न स्वयंका बहिष्कार करके समाजक हितकर ध्यान रखे।

निष्पत्ती कहना था कि विश्वकी व्यवस्थाकी वह अपूर्ण स्थिति ही माननी चाहिए कि मनुष्य जब अपना बलिदान करे, तभी वह दूसरोंको प्रसन्नता प्रदान कर सके। यदि कोई मनुष्य अपना मूल चाहता है, तो उसका भय यह नहीं है कि वह दूसरोंकी अक्षय्यता ही चाहता है। देखा तो ऐसा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई हानि किये बिना दूसरोंका कुछ हित करता है तो उसे हार्थिक प्रसन्नता होती है। इस प्रकार यदि एक सीमा तक सभी अपने हितकी रक्षा करें, तो व्यक्ति भी प्रसन्न रह सकता है, समाज भी। वीरिन्द्रजीकी मौंति मिले ही मानता था कि माण्ड, मजूरी और व्याजके प्रसन्नके उच्च हितोंमें संघर्ष होता है परन्तु उसे यह भावना थी कि यदि व्यक्तिगत और स्वतंत्रताका उपयुक्त रीतिसे सामंजस्य किया जाय तो वे संघर्ष दाले जा सकते हैं।

मुक्त-मतिस्पर्धाका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारक व्यक्तिकी पूर्ण स्वतंत्रताके समर्थक थे। वे यह मानकर चलते थे कि व्यक्ति अपने हितकर सर्वभंड निर्वाहक है अतः उसे अपनी स्वतंत्रताके अनुकूल हाथ कार्य करनेकी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। इसीलिए वे मुक्त-व्यापार, मुक्त-प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्रताय स्वतंत्रताका समर्थन करते थे। सरकारी हस्तक्षेपमें व्यक्ति स्वतंत्रताय बाधा रहती है, इसीलिए वे न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप चाहते थे। मुक्त-मतिस्पर्धाके फल स्वतंत्र बहुरूप सखी होती हैं और उनके प्रति न्याय होता है। एम् १८५२ के भार्यिक सम्झौतेमें कहा गया है कि औद्योगिक क्रांतिमें प्रतिस्पर्धाकी वही गौरव पूरा स्थान है जो भौतिक क्रांतिमें तुर्को प्राप्त है।

समाजवादी और राजशाही आलोचक शास्त्रीय पद्धतिमें इस धारणाका विरोध करते हुए कहते थे कि इसके कारण जोड़ेसे व्यक्तिगत कामकाय भिन्नो

का घोषण करनेका अस्सर मिल जाता है। इतना ही नहीं, पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाके पन्स्वरूप औद्योगिक दृष्टिसे विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रोंका घोषण करते हैं। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाका सिद्धान्त गलत है। आवश्यकतानुसार उत्पन्न नियन्त्रण होना चाहनीय है।

मिल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षपाती था। उसका कहना था कि 'प्रतिस्पर्द्धापर लगाया जानेवाला प्रत्येक नियन्त्रण दोषपूर्ण है। प्रतिस्पर्द्धाके लिए खुली दूट रहनी चाहिए और वह समाजके लिए हितकर है।'

जनसख्याका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले जनसख्याकी वृद्धिको अत्यन्त हानिकर मानते थे और उनके नियमनपर बड़ा जोर देते थे। मैल्थसने जनवृद्धिके तुष्परिणामोंसे मानवताको रक्षाके लिए इस बातकी आवश्यकतापर सबसे अधिक बल दिया था कि श्रमिकोंको विशेष रूपसे अपनी जनसख्या मर्यादित करनी चाहिए और उसके लिए आत्मसयमका मार्ग ग्रहण करना चाहिए।

समाजवादी आलोचक मैल्थसके सिद्धान्तको गलत मानते थे। वे कहते थे कि खाद्यान्नकी उत्पत्ति तेजोसे बढ़ाना सम्भव है। साथ ही मैल्थस जिस तीव्रतासे जनसख्या-वृद्धिकी बात करती है, उस गतिसे वह बढ़ती नहीं। वे इस बातका भी विरोध करते थे कि श्रमिकोंको आत्मसयमका उपदेश देना पूँजीपतिको घोषणका एक और अन्न दे देना है। नैतिक सयम समाजवादी विचारकोंकी दृष्टिमें अप्राकृतिक भी था।

मिल इस विषयमें मैल्थससे भी दो कदम आगे था। स्वतन्त्रताका अत्यधिक समर्थक होते हुए भी वह इस सम्बन्धमें स्वतन्त्रतापर अकुश लगानेके लिए वी प्रस्तुत हो जाता है। इस बातके लिए वह सरकारी हस्तक्षेप भी स्वीकार करनेको तैयार है। कि लोगोंको केवल तभी विवाह करनेकी अनुमति प्रदान की जाय, जब वे इस बातका प्रमाण उपस्थित करें कि उनकी आय इतनी पर्याप्त है कि वे परिवारका पालन-पोषण सुविधापूर्वक कर सकते हैं। मिल यह भी कहता है कि क्लियोंको इस बातकी पूरी दूट रहनी चाहिए कि वे सन्तानोत्पादन करें, चाहे न करें। 'खानेवाले मुँह बढ़ते हैं, तो काम करनेवाले दोहरे शाय भी तो बढ़ते हैं', इस तर्कको मिल यह कहकर अस्मत्त करता है कि नये मुँहोंके भोजन तो पुराने मुँहोंकी ही माँसि चाहिए, पर उनके नन्हे शायोंमें पुराने शायोंके समान उत्पादन करनेकी क्षमता रहती ही नहीं।

मिल जनसख्याकी वृद्धिको उतनी ही हानिकर मानता है, जितनी श्रमिकोंमें मत्प्रदानकी कुट्येव। उसकी यह स्पष्ट धारणा है कि जनसख्या सयमित करनेसे

ही यत्न करवाना सम्भव है। यह कदम है कि अमिनीकी मजूरीकी दरमें उक्तक कोइ सुधार नहीं हो सक्ता, बल्कि कि ये विवाहसे पराङ्मुख न हों और अपनी जनसंख्याको मर्यादित न रखें।^१

मॉग और पूर्तिका सिद्धान्त राष्ट्रीय पद्धतिवाले विचारक मॉग और पूर्ति सिद्धान्तकी किस दरतक से आये थे, उधे मिस पून मानता है^२ उधे इन इन तीन श्रेणियोंमें विभाजित कर वैज्ञानिक कानेस प्रयत्न किया :

(१) सीमित पूर्तिवासी बस्तुएँ । जैसे, खादनागा चिपकरके बिन ।

(२) उत्पादनमें असीम वृद्धिकी संकल्पनावासी बस्तुएँ, पर बिनमें उत्पादन व्यय बढ़ता जाता है । जैसे, कृषिकी उत्पाति ।

(३) अन तथा अन्य व्यवस्थाके सहायतासे असीम मात्रामें उत्पादी या उपभोगवासी बस्तुएँ ।

मिस्की मान्यता थी कि इन तीना श्रेणियोंकी बस्तुओंके मूल्यपर मॉग और पूर्तिका प्रभाव पड़ता है। उधे तीसरी श्रेणीकी बस्तुओंका मुख्य-निर्दारकमें सक्ते प्रमुख मानता है। मूल्य-निर्दारकमें मिस्के सीमान्तकी धारणाका प्रयोग किया। यह मानता था कि विनिमय मजूरी व्याप और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सभी समस्तताओंपर मुख्यतः यह सिद्धान्त लागू होता है।

मिस्के मूल्यके सिद्धान्तमें विपणन उत्पन्न अनुभव नहीं किया। अगो चलकर भारिदूतन विचारकोंने इस धारणाका विशेष रूपसे विस्तृत किया।

मजूरीका सिद्धान्त राष्ट्रीय पद्धतिवालोंकी मान्यता थी कि अमिनीकी मॉग और पूर्ति सिद्धान्तपर ही उनकी मजूरी निर्भर करती है। अमिनीकी कमी होगी तो मजूरी बढ़ जायगी। अमिनीकी संख्या अधिक होगी तो मजूरी गिर जायगी। मजूरी कोषको अमिनीकी संख्या विभाजित कर देनेपर जो मन्तव्य होगा वही मजूरी-दर होगी।

मजूरीके सिद्धान्तका समर्थन करता हुआ मिस्का कदम है कि मजूरीकी दर बढ़ानेके लिए यह मान्यता है कि मजूरी-कोष बढ़े और यह मजूरी-कोष सभी बढ़ सक्ता है अथ उत्पादक उसे बढ़ानेकी इच्छा करे। उक्तक दृष्टय उत्पाद के अमिनीकी संख्या कम कर देना। मिस्का मानता है कि ये होना अमिनीके दायरे में नहीं। अमिनीको अपनी संख्या मर्यादित करनी चाहिये। इसके लिए यह उनके विवाहपर नियन्त्रण करनेपर जाय होता है।

१ इने सिस्की आर्थिक इतिहासिक भाग पृष्ठ ४२२।

२ मॉग और पूर्ति पृष्ठ ५५४ २ ५।

मिल्की धारणा है कि श्रमिकोंके जीवन-धारणके व्ययपर उनकी सामान्य मजूरीकी दर निर्भर करती है। यह जीवन निर्वाहका सिद्धान्त सामान्य रूपसे व्यवहृत होता है और जो सिद्धान्त अल्पकालके लिए। मित्रको लगता था कि इन दोनों सिद्धान्तोंकी छायामें रहते हुए श्रमिकोंकी दयनीय स्थिति सुधरनेवाली नहीं। तो क्या श्रमिक सत्राके लिए अपने भाग्यको कोसते ही रहेंगे और इस दुष्ट चक्रमें कभी मुक्त न हो सकेंगे? उसने इसके लिए शास्त्रीय पद्धतिके विरुद्ध श्रम मगदनोंकी, ट्रेड यूनियनोंकी विचारधारा की, ताकि श्रमिक सङ्गठित होकर अपना आयाज सुलभ कर सकें, यद्यपि मित्रको इस बातका विश्वास नहीं था कि इससे श्रमिकोंकी स्थिति न घातनीय सुधार हो ही जायगा। पहले वह 'प्रितिवल्ल' की पुस्तकमें मजूरी कोषके सिद्धान्तका समर्थन करता रहा, पर बादमें उसने उससे साथ अपना मतभेद व्यक्त किया।

भाटक-सिद्धान्त रिकार्डोंके भाटक सिद्धान्तको मित्र उपयुक्त मानता था। इन सम्बन्धन यह रिकार्डोंसे भी एक कदम आगे है। बट कहता है कि कृषिके क्षेत्रमें ही नहीं, उद्योग और व्यक्तिगत योग्यताके क्षेत्रमें भी भाटक-सिद्धान्त लागू होना चाहिए।^१ यह कहता है कि वस्तुकी कीमत सीमान्त भूमिकी उत्पादन लागतके बराबर होनी है। अतः अधिक उर्ध्व भूमियोंको भाटक प्राप्त होता है। कृषिकी ही भाँति उद्योगमें भी सभी व्यवस्थापक एक समान कुशल नहीं हुआ करते। वे जो माल तैयार करते हैं, उनकी कीमत न्यूनतम कुशल व्यवस्थापककी उत्पादन लागतके बराबर होती है। अतः अधिक कुशल व्यवस्थापकोंको भाटक प्राप्त होता है। व्यापारमें अधिक दक्षता और अधिक कुशल व्यापारिक व्यवस्था भाटकका कारण होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिके विचारक अभी-तक रिकार्डोंके ही तुलनात्मक लागतके अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयके सिद्धान्तको मानते आ रहे थे। मिलने उसका समर्थन तो किया ही, उसका परिष्कार भी किया।^२ रिकार्डोंकी यह मान्यता थी कि विनिमित वस्तुकी कीमत निर्यात की हुई वस्तुकी उत्पात्तिकी वास्तविक लागत एवं आयात की हुई वस्तुकी उत्पात्तिके और यदि वह वस्तु देशमें ही प्रस्तुत कम्नी पड़ती, तो देशके देशीय परिष्कारके बीचमें स्थिर होती।

रिकार्डोंके इस तुलनात्मक लागत सिद्धान्तकी आलोचना की जाती थी। कप्तु जाता था कि उसने मूल्यको अस्मरण छोड़ दिया है। रिकार्डोंने यह नहीं बताया कि वस्तुका मूल्य क्या होगा? मित्रने इसमें मार्ग और पूर्विका सिद्धान्त

१ जी. और रि. वही, पृष्ठ ३६६।

२ जी. और रि. वही, पृष्ठ ३६७।

३ जी. और रि. वही, पृष्ठ ३६७-३६६।

ही राष्ट्र का कल्याण सम्भव है। यह कहता है कि अमिर्चोकी मजूरी दरमें वस्तु का कोर सुधार नहीं हो सकता जब तक कि वे विचारते पराङ्मुख न हों और अपनी जनसंस्थाको मर्यादित न रखें।^१

मॉग और पूर्ति का सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारक मॉग और पूर्ति के सिद्धान्तको जिस शरतक से भाये थे उसे भिन्न पूरा मानता है उसने इसे दो तीन धर्मियोंमें विभाजित कर वैज्ञानिक पानानक प्रयत्न किया :

(१) सीमित पूर्तिवादी बस्तुएँ । जैसे, स्वातन्त्रता विचारक के विचार ।

(२) उत्पादनमें असीम वृद्धि की संख्यावादी बस्तुएँ, पर जिनमें उत्पादन कम पड़ता जाता है । जैसे कृषि की उत्पत्ति ।

(३) कम तथा अन्य व्यवस्था के उदाहरणों से असीम मात्रामें बढ़ानी या सन्तुष्टि बस्तुएँ ।

मिर्चोकी मान्यता थी कि दो तीन धर्मियोंकी बस्तुओंके मूल्य पर मॉग और पूर्ति का प्रभाव पड़ता है। उसने तीसरी धर्मियोंकी बस्तुओंको मूल्य-निर्धारक संस्था प्रस्तुत माना है। मूल्य-निर्धारकमें मिर्चोकी सीमान्तकी धारणा प्रकट किया। यह मानता था कि विनिमय मजूरी व्याप और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सभी समस्याभाष मूल्यक यह सिद्धान्त व्यंग्य होता है।

मिर्चोकी मूल्यके सिद्धान्तमें विषयगत उल्लेख अनुभव नहीं किन्तु अन्वये बलकर आसन्न विचारकोंने इस धारणाक विशेष रूपसे विस्तृत किया।

मजूरी का सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवालोंकी मान्यता थी कि अमिर्चोकी मॉग और पूर्ति के सिद्धान्तपर ही उनकी मजूरी निर्भर करती है। अमिर्चोकी कमी होगी तो मजूरी बढ़ जायगी। अमिर्चोकी संख्या अधिक होगी, तो मजूरी गिर जायगी। मजूरी-कोषको अमिर्चोकी संख्याके विभाजित कर देनेपर जो मन्थनकम होकर, वही मजूरी-दर होगी।

मजूरीके दोर-सिद्धान्तक समर्थन करता हुआ मिर्चोका कहता है कि मजूरीके दर बढ़ानेके लिए यह आवश्यक है कि मजूरी-कोष बढ़े और यह मजूरी-कोष सभी बढ़ सकता है, जब उत्पादक इसे बढ़ानेकी इच्छा करे। उक्त दूरव्य उपाय अमिर्चोकी उत्पत्ति कम कर देना। मिर्च मानता है कि वे दोनों अमिर्चोके हैं नहीं। अमिर्चोको अपनी संख्या मर्यादित करनी चाहिए। इसके लिए विचारक निरूपण करनेपर बार देता है।

मिलकी धारणा है कि श्रमिकोंके जीवन-धारणके व्ययपर उनकी सामान्य मजूरीकी दर निर्भर करती है। यह जीवन-निर्वाहका सिद्धान्त सामान्य रूपसे व्यक्त होता है और लैट-सिद्धान्त अल्पकालके लिए। मित्रको लगता था कि इन दोनों सिद्धान्तोंकी छायामें रहते हुए श्रमिकोंकी दयनीय स्थिति सुधरनेवाली नहीं। तो क्या श्रमिक सदाके लिए अपने भाग्यको कोसते ही रहेंगे और इस दुष्ट चक्रमें कभी मुक्त न हो सकेंगे? उसने इसके लिए शास्त्रीय पद्धतिके विरुद्ध श्रम संगठनोंकी, ट्रेड यूनियनोंकी सिफारिश की, ताकि श्रमिक सङ्गठित होकर अपनी आवाज बुलन्द कर सकें, यद्यपि मिलको इस बातका विश्वास नहीं था कि इससे श्रमिकोंकी स्थिति न वास्तविक सुधार हो ही जायगा। पहले वह 'प्रिंसिपल्स' की पुस्तकमें मजूरी-कोषके सिद्धान्तका समर्थन करता रहा, पर बादमें उसने उसके साथ अपना मतभेद व्यक्त किया।

भाटक-सिद्धान्त रिकाडोंके भाटक सिद्धान्तको मित्र उपयुक्त मानता था। इस सम्बन्धन वह रिकाडोंसे भी एक कदम आगे है। वह कहता है कि कृषिके क्षेत्रमें ही नहीं, उद्योग और व्यक्तिगत योग्यताके क्षेत्रमें भी भाटक-सिद्धान्त लागू होना चाहिए।^१ वह करता है कि वस्तुकी कीमत सीमान्त भूमिकी उत्पादन लागतके बराबर होती है। अतः अधिक उर्वरा भूमियोंको भाटक प्राप्त होता है। कृषिकी ही भाँति उद्योगमें भी सभी व्यवस्थापक एक समान कुशल नहीं हुआ करते। वे जो माल तैयार करते हैं, उसकी कीमत न्यूनतम कुशल व्यवस्थापककी उत्पादन-लागतके बराबर होती है। अतः अधिक कुशल व्यवस्थापकोंको भाटक प्राप्त होता है। व्यापारमें अधिक दक्षता और अधिक कुशल व्यापारिक व्यवस्था भाटकका कारण होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिके विचारक अभी-तक रिकाडोंके ही तुलनात्मक लागतके अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयके सिद्धान्तको मानते आ रहे थे। मिलने उसका समर्थन तो किया ही, उसका परिष्कार भी किया।^२ रिकाडोंकी यह मान्यता थी कि विनिर्मित वस्तुकी कीमत निर्वात की हुई वस्तुकी उत्पात्तिकी वास्तविक लागत एवं व्यापार की हुई वस्तुकी उत्पात्तिके और यदि वह वस्तु देशमें ही प्रस्तुत करनी पड़ती, तो देशके देशीय परिष्कारके बीचमें स्थिर होती।

रिकाडोंके इस तुलनात्मक लागत सिद्धान्तकी आलोचना की जाती थी। कहा जाता था कि उसने मूल्यको अवरने छोड़ दिया है। रिकाडोंने यह नहीं बताया कि वस्तुका मूल्य क्या होगा।^३ मिलने इसमें मार्ग और पूर्विका सिद्धान्त

१ जोद और रिस्ट वही, पृष्ठ ३६६।

२ जोद और रिस्ट वही, पृष्ठ ३६७।

३ जोद और रिस्ट वही, पृष्ठ ३६७-३६६।

व्यक्तिगत स्वार्थका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले इस सिद्धान्तपर बड़ा धोर देते थे। उनका कहना था कि व्यक्तिगत स्वार्थकी ही प्रेरणासे मनुष्य काम करता है। मिल्क समझमें भी ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य मनुष्यता त्याग करके व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन करना चाहता है। आसारथीके इस निष्कर्षसे वे फस स्वाभाविक, प्राकृतिक और विश्वमूर्खी मानते थे। वे समझते थे कि अपने अपने व्यक्तिगत ही मूल्य है समाजका भी मूल्य है।

शास्त्रीय पद्धतिके आलोचक इस सिद्धान्तका गलत मानते थे। उनका कहना था कि इस सिद्धान्तके कारण मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थकी ओर झुकता है और उच्चरहित समाजके हितसे रहनसहन है। समाजके कल्याणके लिए वह भावस्थ है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थका बलिदान करके समाजके हितसे ध्यान रखे।

मिल्क कहना था कि किसी व्यक्तिवादी यह अपूर्ण स्थिति ही माननी चाहिए कि मनुष्य जब अपना बलिदान करे, तभी वह दूसरोंका प्रसन्नता प्रदान कर सके। यदि कोई मनुष्य अपना मूल्य चाहता है, तो उच्चर अथ यह नहीं है कि वह दूसरोंकी असफलता ही चाहता है। देखा तो ऐसा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई हानि बिना दूसरोंके कुछ हित करता है तो उस हानिक प्रसन्नता होती है। इस प्रकार यदि एक हीमात्रक तभी अपने हितकी साधना करे तो व्यक्ति भी प्रसन्न रह सकता है समाज भी। जो रिश्तेदारोंकी मौलि मिय भी मानता था कि मातृक, मरुती और व्याजके प्रदानसे केवल हितोंमें संघर्ष होता है परन्तु उस यह भागा भी कि यदि व्यक्तिवाद और स्वार्थमय व्यवस्था रीतिसे सामंजस्य किया जाय तो वे संघर्ष टाके जा सकते हैं।

मुक्त-प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारक व्यक्तिसे पूर्व स्वार्थताके समर्थक थे। वे यह मानकर बचते थे कि व्यक्ति अपने हितका सबभेद निर्यापक है अथ तबे अपनी "आजके अनुकूल साथ काम करनेकी स्वार्थता रहनी चाहिए। इसीलिए वे मुक्त-स्पर्धा मुक्त-प्रतिस्पर्धा और स्वार्थता स्वार्थमय समर्थन करते हैं। सरकारी हस्तक्षेपसे व्यक्तिसे स्वार्थमयें बाधा आती है, इसीलिए वे मनुष्यता के हस्तक्षेप चाहते थे। मुक्त प्रतिस्पर्धाके इस स्वकार बलपूर्वक सस्ती होती है और सबके प्रति न्याय होता है। ए० १८५२ के वार्थिक सम्मेलनमें कहा गया है कि औद्योगिक जगत्में प्रतिस्पर्धा ही गौरव पुरु स्थान है जो भौतिक जगत्में सुखको प्राप्त है।

समाजवादी और राजवादी आलोचक शास्त्रीय पद्धतिकी इस धारणाका विरोध करते हुए करते थे कि हमके कारण भौतिक व्यक्तिोंको अत्यन्त भूमिसे

१ जी० और हिल : विलीजीके वार्थिक सम्मेलन १८५२-१८५३।

२ जी० और हिल : वही पृष्ठ ११४

का शोषण करनेका अवसर मिल जाता है। इतना ही नहीं, पूर्ण प्रतिस्पर्धाके फलस्वरूप औद्योगिक दृष्टिसे विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रोंका शोषण करते हैं। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त गलत है। आवश्यकतानुसार उसपर नियन्त्रण होना चाहनीय है।

मिल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षपाती था। उसका कहना था कि 'प्रतिस्पर्धापर लगाया जानेवाला प्रत्येक नियन्त्रण दोषपूर्ण है। प्रतिस्पर्धाके लिए खुली छूट रहनी चाहिए और यह समाजके लिए हितकर है।'

जनसंख्याका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतियाँ जनसंख्याकी वृद्धिको अत्यन्त हानिकर मानते थे और उसके नियमनपर बड़ा जोर देते थे। मैथसने जनवृद्धिके दुष्परिणामोंसे मानवताको रक्षाके लिए इस बातकी आवश्यकतापर नवसे अधिक बल दिया था कि श्रमिकोंको विगेष रूपसे अपनी जनसंख्या मर्यादित करनी चाहिए और उसके लिए आत्मसयमका मार्ग ग्रहण करना चाहिए।

समाजवादी आलोचक मैथसके सिद्धान्तको गलत मानते थे। वे कहते थे कि खानदानकी उत्पत्ति तेजीसे बढ़ाना सम्भव है। साथ ही मैथस जिम तीनतासे जनसंख्या-वृद्धिकी बात करती है, उस गतिसे वह बढ़ती नहीं। वे इस बातका भी विरोध करते थे कि श्रमिकोंको आत्मसयमका उपदेश देना पूँजीपतिको शोषणका एक और अस्त्र दे देना है। नैतिक सयम समाजवादी विचारकोंकी दृष्टिमें अप्राकृतिक भी था।

मिल इस विषयमें मैथससे भी दो कदम आगे था। स्वतन्त्रताका अत्यधिक समर्थक होते हुए भी वह इस सम्बन्धमें स्वतन्त्रतापर अकुञ्च लगातेके लिए भी प्रस्तुत हो जाता है। इस बातके लिए वह सरकारी हस्तक्षेप भी स्वीकार करनेको तैयार है। कि लोगोंको केवल तभी विवाह करनेकी अनुमति प्रदान की जाय, जब वे इस बातका प्रमाण उपस्थित करें कि उनकी आय इतनी पर्याप्त है कि वे परिवारका पालन-पोषण सुविधापूर्वक कर सकते हैं। मिल यह भी कहता है कि लोगोंको इस बातकी पूरी छूट रहनी चाहिए कि वे सन्तानोत्पादन करें, चाहे न करें। 'जानेवाले मुँह बढ़ते हैं, तो काम करनेवाले दोहरे हाथ भी तो बढ़ते हैं', इस तर्कको मिल यह कहकर असंगत बताता है कि नये मुँहोंको भोजन तो पुराने मुँहोंकी ही माँति चाहिए, पर उनके नन्हे हाथोंमें पुराने हाथोंके समान उत्पादन करनेकी शक्ति रहती ही नहीं।

मिल जनसंख्याकी वृद्धिको उतनी ही हानिकर मानता है, जितनी श्रमिकोंमें मद्रपानकी कुट्टेय। उसकी यह स्पष्ट धारणा है कि जनसंख्या सयमित करनेसे

एक ओर वहाँ उच्चपदी परम सीमापर पहुँची, दूसरी ओर उसकी नीचमें पुन भी सगने लगी। उसका विपटन भी आरम्भ हो गया।

जीवन-परिचय

वान सुमर्स मित्र (सन् १८१-१८७१) प्रसिद्ध विचारक प्रसिद्ध पुत्र था। इंग्लैंडमें उसका जन्म हुआ। करते हैं कि तीन बपती आमुम ही उसने ग्रीक भाषा शुरू कर दी थी और ६ बपती आयुमें लेटिन। १ बपती आयुम उसने विश्वका इतिहास पढ़ टाका था। २३ बपती आयुमें उसने रोमका इतिहास लिख डाला था। १६ बपती आयुम उसने अपने समयका सारा अर्थशास्त्र छन टाका था और १ बपती आयुमें उसने सारे फरासीसी साहित्यका ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

वालक मित्र कुशाब बुद्धि था। उसके विचारका उत्कृष्टतम विचारकोंके साथ अच्छा परिचय था। रिक्टरों से और बैथम

तीनासे बेन्स मित्रकी अच्छी मैत्री थी। रिक्टरोंकी रचना प्रकाशित कराना बेन्स मित्रका बड़ा हाथ था। सन् १८१४ से १८१७ तक कानूनकी अच्छी शिक्षा देनेके लिए बेन्स मित्रने अपने पुत्रको बैथमके साथ कर दिया था। सन् १८१९ में उसने सुमर्सको फ्रांस भेज दिया। पेरिसमें वे भी लंके साथ बह बहुत दिना तक रहा। सुमर्सपर इन सभी विचारकोंका गहरा प्रभाव पड़ा।

सन् १८२१ में सुमर्स मित्र इंग्लैंड इण्डिया कम्पनीमें नौकर हो गया। सन् १८५८ तक वह कम्पनीमें काम करता रहा। सन् १८२२ में उसने भीमरी ग्जर नामक विषबाधे विचार कर लिया। उसके विचारोंका भी उसपर प्रभाव पड़ा। मित्रकी रचनाओंमें उसकी फकीने पूरा हाथ बँटाया।

सन् १८५५ से १८५८ तक मित्र ब्रिटेनकी लोकतन्त्रवादी स्वतन्त्र सदस्य रहा। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—फर्ल एसेज ऑन पोपिस्टिक इन्फानामी (सन् १८१९); सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी (सन् १८४१) सिंथेटिक ग्राफ पोपिस्टिक इन्फानामी (सन् १८४८) और लिबर्टी (सन् १८५९)।

प्रमुख वार्षिक विचार

मित्रपर गहन हिमय और शास्त्रीय पद्धतिके अन्य विचारकोंका विचारका पक्षीका, इंग्लैंड इण्डिया कम्पनीमें नौकरों करनेके कारण उत्कृष्टतम व्यापारिक

जगत्का और समयकी गतिक सयुक्त प्रभाव था। एक ओर औद्योगिक विकासका अभिवाण मूर्तिमान् हो रहा था, दूसरी ओर भूमिकी समस्या जनवृद्धिके कारण विपन्न होने लगी थी, उसकी उर्वगलक्तिकी हासमान गति प्रकट होने लगी थी तथा 'मनुष्यको प्रकृतिपर विषय प्राप्त करनेकी चेष्टा करना चाहिए', ऐसी धारणाका विस्तार होने लगा था। इन सब बातों और समाजवादकी विचार-धाराओंका प्रभाव मिलपर पड़ने लगा था। पहले वह शास्त्रीय पद्धतिकी ओर रुका, पर बादमे समाजवादकी ओर।

स्टुअर्ट मिल था तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि, उसकी भाषा भी अत्यन्त प्राञ्जल थी, विचारोंको प्रकट करनेकी शैली भी प्रभावकर थी, परन्तु कठिनाई यही थी कि वह इतिहासके मोड़पर खड़ा था। वह ठीकसे निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह किस मार्गका अनुसरण करे। अतीत भी उसकी ओर खिंचे समर्थ था और भविष्य भी। कभी वह एककी ओर झुकता था, कभी दूसरेकी ओर। वह किर्तुतन्त्रविमूढ़ जैसी स्वतन्त्रिमे था। उसकी रचनाओंमें इस उल्लसनकी सर्वत्र झाँकी मिलती है।^१

सब पूछा जाय, तो ज्ञान स्टुअर्ट मिल शास्त्रीय विचारधारा और समाजवादी विचारधाराके बीचकी कड़ी है। इसी दृष्टिसे उसके विचारोंका अध्ययन किया जा सकता है। उसके विचारोंको ३ भागोंमें विभाजित कर सकते हैं :

- (१) शास्त्रीय पद्धतिकी परिपुष्टि,
- (२) शास्त्रीय पद्धतिके मतभेद और
- (३) आदर्शवादी समाजवाद।

शास्त्रीय पद्धतिकी परिपुष्टि

मिलने शास्त्रीय पद्धतिको परिपुष्ट करनेमे सस्ते अविक्र काम किया है। शास्त्रीय सिद्धान्तोंका उसने विधिवत् परिष्कार किया और उन्हें पूर्णत्वपर पहुँचाया। मिलने निम्नलिखित सात शास्त्रीय सिद्धान्तोंका भलीभाँति विवेचन किया

- (१) व्यक्तिगत स्वार्थका सिद्धान्त,
- (२) मुक्त-प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त,
- (३) जनसख्याका सिद्धान्त,
- (४) माँग और पूर्तिकी सिद्धान्त,
- (५) मजूरीका सिद्धान्त,
- (६) भाटक-सिद्धान्त और
- (७) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त।

१ इमे हिस्से काफ़ि इकॉनॉमिक्स बॉट, १३ ४०२ ४०२।

व्यक्तिगत स्वायत्तता सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाक्य इन सिद्धान्तपर महा भोर होते थे। उनका कहना था कि व्यक्तिगत स्वायत्तता ही प्रेरणास्रोत मनुष्य का परमात्मा है। मनुष्य समाज भी ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य न्यूनतम त्याग करने अधिकतम स्वायत्तता साधन करना चाहता है। आत्मरक्षा के इन नियमों से परम स्वायत्तता, प्राकृतिक और किरणव्यापी मानते थे। वे समझते थे कि अपने मतेमें व्यक्तिगत तो मनुष्य है, समाज भी मनुष्य है।

शास्त्रीय पद्धतिके आत्मरक्षा के इस सिद्धान्तका गलत मानते हैं। उनका कहना था कि इस सिद्धान्तके प्रारम्भ मनुष्य व्यक्तिगत स्वायत्तता और छुट्टा है और उसका ही समाजके हितमें टकराता है। समाजके कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वायत्तता परित्याग करके समाजके हितमें व्यन रन।

मनुष्य कहना था कि विश्वकी व्यवस्थाकी यह अपूर्व स्थिति ही माननी चाहिए कि मनुष्य जब अपना अधिकार कर ली यह दूसरोंको प्रकृतिक प्रदान कर लके। यदि कोई मनुष्य अपना अधिकार चाहता है तो उसका अधिकार नहीं है कि वह दूसरोंकी अधिकारता ही चाहता है। देना तो ऐसा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी अधिकार हानि करने किना दूसरोंका कुछ हित करता है तो उसे शारीरिक प्रकृतिक होती है। इस प्रकार यदि एक सीमातक सभी अपने हितकी रक्षा करें तो व्यक्ति भी प्रकृतिक रह लकता है समाज भी। बॉ रिक्रडिओनी मॉ टि मिक भी मानता था कि भाऊ, मन्त्री और व्यापके प्रकृतिके छेकर हितोंमें संघर्ष होता है परन्तु उन्हें यह भावना थी कि यदि व्यक्तिवाद और स्वार्थभरता उपयुक्त रीतिके सामर्थ्य किमा जाय तो ये संघर्ष दूरे रह लकते हैं।

मुक्त-मतित्पन्नाका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाक्ये विचारक व्यक्तिके पूरा स्वतन्त्रताके समर्थक थे। वे यह मानकर लभते थे कि व्यक्ति अपने हितमें स्वयंसेवक निरूपक है अतः उसे अपनी इच्छाके अनुसार वात काय करनेकी स्वतन्त्रता रखनी चाहिए। इसीलिए वे मुक्त-व्यापार, मुक्त-मतित्पन्ना और व्यवसाय स्वार्थभरता समर्थन करते थे। सरकारी हस्तक्षेपसे व्यक्तिके स्वार्थभरते बाधा लकती है, इसीलिए वे न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप चाहते थे। मुक्त-मतित्पन्नाके फलस्वरूप बहुराज्य सत्ता होती है और लकने प्रति न्याय होता है। सन् १८५९ के भार्यिक शरणकोषमें कहा गया है कि औद्योगिक क्रांतिमें प्रतिद्वन्द्वताकी वही गौरव पूरा स्थान है, जो भौतिक क्रांतिमें सर्वको प्राप्त है।

समाजवादी और राज्यादी आत्मरक्षा शास्त्रीय पद्धतिके इन पारलभ्य विरोध करते हुए कहते थे कि इसके कारण बोहेसे व्यक्तियोंके असंख्य अभिर्षे

का शोषण करनेका अवसर मिल जाना है। इतना ही नहीं, पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाके फलस्वरूप औद्योगिक दृष्टिमें विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रोंका शोषण करते हैं। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाका सिद्धान्त गलत है। आधुनिकतानुसार उसपर नियन्त्रण होना वाञ्छनीय है।

मिल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षपाती था। उसका कहना था कि 'प्रतिस्पर्द्धापर लगाया जानेवाला प्रत्येक नियन्त्रण दोषपूर्ण है। प्रतिस्पर्द्धाके लिए खुशी छूट रहनी चाहिए और वह समाजके लिए हितकर है।'

जनसंख्याका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले जनसंख्याकी वृद्धिको अत्यन्त हानिकर मानते थे और उसके नियमनपर बड़ा जोर देते थे। मैथसने जनवृद्धिके दुष्परिणामोंके मान्यताकी रक्षाके लिए इस बातकी आवश्यकतापर सचमें अधिक बल दिया था कि श्रमिकोंको विशेष रूपसे अपनी जनसंख्या मर्यादित करनी चाहिए और उसके लिए आत्मसयमका मार्ग ग्रहण करना चाहिए।

समाजवादी आलोचक मैथसके सिद्धान्तको गलत मानते थे। वे कहते थे कि खाद्यान्नकी उपत्ति तेजीसे बढ़ाना सम्भव है। साथ ही मैथस जिस तीव्रतासे जनसंख्या-वृद्धिकी बात करती है, उस गतिसे वह बढ़ती नहीं। वे इस बातका भी विरोध करते थे कि श्रमिकोंको आत्मसयमका उपदेश देना पूँजीपतियोंको शोषणका एक और अस्त्र दे देना है। नैतिक सयम समाजवादी विचारकोंकी दृष्टिमें अप्राकृतिक भी था।

मिल इस विषयमें मैथससे भी दो कदम आगे था। स्वतन्त्रताका अत्यधिक समर्थक होते हुए भी वह हम सम्यन्त्रमें स्वतन्त्रतापर अकुश लगानेके लिए भी प्रस्तुत हो जाता है। इस बातके लिए वह सरकारी हस्तक्षेप भी स्वीकार करनेको तैयार है कि लोगोंको केवल तभी विवाह करनेकी अनुमति प्रदान की जाय, जब वे इस बातका प्रमाण उपस्थित करें कि उनकी आय इतनी पर्याप्त है कि वे परिवारका पालन-पोषण सुविधापूर्वक कर सकते हैं। मिल यह भी कहता है कि स्त्रियोंको इस बातकी पूरी छूट रहनी चाहिए कि वे सन्तानोत्पादन करें, चाहे न करें। 'खानेवाले मुँह बढ़ते हैं, तो काम करनेवाले दोहरे हाथ भी तो बढ़ते हैं', इस तर्कको मिल यह कहकर व्यसंगत बताता है कि नये मुँहोंको भोजन तो पुराने मुँहोंकी ही भौति चाहिए, पर उनके नन्हे हाथोंमें पुराने हाथोंके समान उत्पादन करनेकी क्षमता रहती ही नहीं।

मिल जनसंख्याकी वृद्धिको उतनी ही हानिकर मानता है, जितनी श्रमिकोंमें संप्रदानकी कुटोव। उसकी यह स्पष्ट धारणा है कि जनसंख्या सयमित करनेसे

ही राष्ट्रका कल्याण सम्भव है। यह कहता है कि भूमिद्वेषी मजूरीकी रमें
कमतर कोर मुफार नहीं हो सकता अस्तक कि ये विवाहसे पराकुल न हो मोर
अमनी जनसंख्याको प्रभावित न रलें।^१

मॉग और पूर्तिका सिद्धान्त शास्त्रीय परवतिवासे विचारक मॉग और
पूर्तिक सिद्धान्तको कित्त साराक ले आने य उध मिळ पूर्ण मानता है उधने
हने इन तीन भेदियोंमें विभावित कर वैज्ञानिक कानेका प्रयत्न किया :

- (१) सीमित पूर्तिवाली बलुएँ । जैसे, खातनामा चित्रकारके चित्र ।
- (२) उत्पादनमें असीम शक्तिकी उपस्थावाची बलुएँ, पर किनमें उत्पादन
घटत बढ़ता जाता है । जैसे, कृषिकी उत्पाति ।

(३) अथ तथा अन्य व्यक्ती वहायताके असीम मात्रामें क्दापी या
सकनेवाली बलुएँ ।

मिष्की मान्यता थी कि इन तीनों भेदियोंकी बलुओंके मूखपर मॉग और
पूर्तिक प्रभाव पड़ता है। उठने तीठरी भेदीकी बलुओंको मुख्य-निर्दारकमें
सकत प्रमुख माना है। मुख्य-निर्दारकमें मिष्ने सीमान्तकी धारणाक प्रक्य
किया। यह मानता था कि विनिमय मजूरी व्याज और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
अभि सभी समस्तुओंपर मुख्यका यह सिद्धान्त ध्यगू होता है ।

मिष्ने मूलके सिद्धान्तमें कियवगत तत्त्वका अनुभव नहीं किया। अइसे
चलकर आतिदूरन विचारकीने इत धारणाक विरोध रूपसे किष्कत किया ।

मजूरका सिद्धान्त शास्त्रीय परवतिवासेकी मान्यता थी कि भूमिद्वेषी
मॉग और पूर्तिक सिद्धान्तपर ही उनकी मजूरी निर्भर करती है। भूमिद्वेषी
कमी होयी तो मजूरी बढ़ जावगी। भूमिद्वेषी संकषा अधिक होगी तो मजूरी
गिर जावगी। मजूरी कोषका भूमिद्वेषी संकषाक विभावित कर देनपर जो
भावनाक होगा वह मजूरी-हर हागी।

मजूरीके दो सिद्धान्तक सम्बन्ध करता हुआ मिष्क क्ता है कि मजूरीकी
हर वृद्धानक सिष्क व भावनाक है कि मजूरी कोष बढ़े और यह मजूरी-काण
तभी पड़ सकता है अथ उत्पादक उभ वृद्धानकी इच्छा कर। उठक वृष्क उपाय
है भूमिद्वेषी कमीक कम कर घना। मिष्क मानता है कि य दनों भूमिद्वेषी
राजसे द नहीं। भूमिद्वेषी अमनी संकषा मजूरित्त करनी चाहिए। इतक सिष्क
या उनक सिद्धान्तक निष्क यह काननाक जोर दय है।

१ एन ई ए अर्थिक सिद्धान्तक परव १९२२ ।
२ एन ई ए अर्थिक सिद्धान्तक परव १९२२ ।

मिलकी धारणा है कि श्रमिकोंके जीवन-वारणके व्ययपर उनकी सामान्य मजूरीकी दर निर्भर करती है। यह जीवन निर्वाहका सिद्धान्त सामान्य रूपसे व्यक्त होता है और लौह-सिद्धान्त अल्पकालके लिए। मित्रको लगता था कि इन दोनों सिद्धान्तोंकी छायामें रहते हुए श्रमिकोंकी दैनिक स्थिति सुधरनेवाली नहीं। तो क्या श्रमिक सदाके लिए अपने भाग्यको कोसते ही रहेंगे और इस दुष्ट चक्रमें कभी मुक्त न हो सकेंगे? उमने इसके लिए शास्त्रीय पद्धतिके विरुद्ध श्रम सगठनोंकी, ट्रेड यूनियनोंकी सिकांरिष की, ताकि श्रमिक सङ्घठित होकर अपनी आवाज बुलन्द कर सकें, यद्यपि मित्रको इस बातका विश्वास नहीं था कि इससे श्रमिकोंकी स्थिति वास्तविक सुधार हो ही जायगा। पहले वह 'प्रिंसिपल्स' की पुस्तकमें मजूरी-कोषके सिद्धान्तका समर्थन करता रहा, पर बादमें उसने उनके साथ अपना मतभेद व्यक्त किया।

भाटक-सिद्धान्त रिकार्डोंके भाटक सिद्धान्तको मिस्र उपयुक्त मानता था। इस सम्बन्धमें वह रिकार्डोंमें भी एक कदम आगे है। वह कहता है कि कृषिके क्षेत्रमें ही नहीं, उद्योग और व्यक्तिगत योग्यताके क्षेत्रमें भी भाटक-सिद्धान्त लागू होना चाहिए।^१ यह कहता है कि वस्तुकी कीमत सीमान्त भूमिकी उत्पादन लागतके बराबर होती है। अतः अधिक उर्वरा भूमियोंको भाटक प्राप्त होता है। कृषिकी ही भाँति उद्योगमें भी सभी व्यवस्थापक एक समान कुशल नहीं हुआ करते। वे जो माल तैयार करते हैं, उसकी कीमत न्यूनतम कुशल व्यवस्थापककी उत्पादन लागतके बराबर होती है। अतः अधिक कुशल व्यवस्थापकोंको भाटक प्राप्त होता है। व्यापारमें अधिक दक्षता और अधिक कुशल व्यापारिक व्यवस्था भाटकका कारण होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिके विचारक अभी-तक रिकार्डोंके ही तुलनात्मक लागतके अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयके सिद्धान्तको मानते आ रहे थे। मित्रने उनका समर्थन तो किया ही, उसका परिष्कार भी किया।^२ रिकार्डोंकी यह मान्यता थी कि विनिमित वस्तुकी कीमत निर्यात की हुई वस्तुकी उत्पत्तिकी वास्तविक लागत एवं आयात की हुई वस्तुकी उत्पत्तिके और यदि वह वस्तु देशमें ही प्रस्तुत करनी पड़ती, तो देशके देशीय परिष्कारके बीच में स्थिर होती।

रिकार्डोंके इस तुलनात्मक लागत सिद्धान्तकी आलोचना की जाती थी। कहा जाता था कि उमने मूल्यको अवरन छोड़ दिया है। रिकार्डोंने यह नहीं बताया कि वस्तुका मूल्य क्या होगा? मित्रने इसमें माँग और पूर्तिकी सिद्धान्त

१ जी० और रिल्ल वरी, पृष्ठ ३६६।

२ जी० और रिल्ल वरी, पृष्ठ ३६७।

३ जी० और रिल्ल वरी, पृष्ठ ३६७-३६६।

बोझकर यह स्थानेशी चेष्टा की कि किसी समय अन्तर्देशीय व्यापारके डेम्ने किसी वस्तुका मूल्य क्या होगा। उसका करना था कि व्यापार की दुर वस्तुका मूल्य उत्पादन-आगतके हिसाबसे न माना जाय अपितु विनिमित्त वस्तुकी मूल्यकी आगतमें माना जाय। मिष्ने वैज्ञानिकताका पुन देकर "स मिदान्तको अधिक पुष्ट धनानका प्रयत्न किया। उसके मतसे जिस देशमें दूसरे देशकी क्रिय वस्तुकी अधिक माँग होगी उसीके हिसाबसे वस्तुका मूल्य निर्धारित हागा और इस प्रकारके विनिमयसे दोनों ही देश अमानिक्य होंगे।

मिष्ने रिश्तोंके समाकषी स्तर गतिक निराधारवादी इष्टिकोणका समथन तो किया है पर उसने आगे चलकर यह कल्पना की है कि मानव जब मुनाफ़ी मतस्यौद कर कर देगा तो मानवताका स्वयंप्रभाव होगा।

मिष्ने इस प्रकार शास्त्रीय पद्धतिके सिद्धान्तोंकी परिपुष्टि की और उन्हें अधिक वैज्ञानिक विद्यामें डे जानेका प्रयत्न किया। मऊ ही ठकन शराबको नवी बोलखेमें भरनेकी चेष्टा की परन्तु "चना तो है ही कि उसने अपनी खेम्नी द्वारा शास्त्रीय पद्धतिके विकासकी चरम सीमापर पहुँचा देनेका प्रयत्न किया। पर वहति मिष्नेके साथ ही शास्त्रीय पद्धति पतनकी ओर भी अग्रसर होती है और नया मोड़ खी है। मिष्ने शास्त्रीय पद्धतिसे कुछ बातोंमें मतभेद ही नहीं प्रकट किया कुछ बातोंमें समाकषाणी विचारधाराका समथन भी किया। मिष्नेके जीवनका पहला पक्ष शास्त्रीय पद्धतिपर समथक है ता बादका परवर्ती पक्ष उसके विरुद्ध है और समाकषाणी कुछ अर्थोंमें समर्थक है।

शास्त्रीय पद्धतिसे मतभेद

मिष्ने निम्नलिखित बातोंमें शास्त्रीय पद्धतिका पूषता विरोध तो नही किया पर उसके अफग गतमेद स्पष्ट किया है :

- (१) प्राकृतिक नियम
- (२) अथशास्त्रका क्षय
- (३) मजूरीका सिद्धान्त
- (४) धार्मिक गतिघातता
- (५) संरक्षणधारा और
- (६) सरकारी हस्तधेव।

प्राकृतिक नियम शास्त्रीय पद्धतिके विचारक देना मानते थे कि उनके उत्पादन एवं वितरण दोनोंके ही विधान्त प्राकृतिक नियमोंके अनुकूल हैं और प विश्वासवादी हैं। मिष्ने इन धारणोंमें अपना मतभेद प्रकट किया। पर करता है

कि उत्पादनमें तो प्राकृतिक नियम लागू होते हैं, पर वितरणमें नहीं। उत्पादनमें मानवकी दृष्टाके स्थानपर भौतिक सत्त्वका प्राबल्य रहता है। परन्तु वितरणका आधार है समाजकी रूढ़ियाँ, समाजके नियम। वितरण मनुष्यके हाथकी वान है, प्रकृतिके हाथकी नहीं। मिलने वितरणके सिद्धान्तको मानव निर्मित व्रताकर शास्त्रीय पद्धतियाँको करारा बँसा लगाया।'

मिलने आगे चलकर जो समाजवादी कार्यक्रम उपरिबत किया, उसका आधार यह धारणा ही है कि मजूरी, भाटक, मुनाफा आदि वितरणके नियम मानव-निर्मित हैं, उनमें सुधार सम्भव है और अपेक्षित भी है। मिल मानता है कि यह मानकर बैठ जाना अनुचित एवं गलत है कि वितरणके सिद्धान्तोंमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता।

अर्थशास्त्रका क्षेत्र अभीतक शास्त्रीय पद्धतिके विचारक ऐसा मानते आये थे कि अर्थशास्त्र सम्पत्तिका विशुद्ध विज्ञानमात्र है। मानवके कल्याणमें उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं। वह तो केवल कार्य और कारणका पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त करता है, सत््योंका अन्वेषण करता है। मिलने इस धारणाको अस्वीकार किया। उसने कहा कि अर्थशास्त्र केवल विशुद्ध विज्ञान ही नहीं, कला भी है। उत्पादनके क्षेत्रमें वह विज्ञान है, वितरणके क्षेत्रमें कला। उसने अर्थशास्त्रको सामाजिक प्रगतिका एक साधन माना। उसकी पुस्तकके नाम— 'दि प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी थिथ सम ऑफ देअर एन्लीकेशन्स टु सोशल फिलान्थॉपी' से ही मिलकी इस धारणाकी अभिव्यक्ति हो जाती है। मिलने शास्त्रीय पद्धतिकी अर्थशास्त्रकी क्षेत्रविषयक उकुचित परिधिको व्यापक बनाया, जिसका आगे चलकर मार्शलने अधिक विस्तार किया।

मजूरीका सिद्धान्त . मिल शास्त्रीय पद्धतिका स्वतन्त्र नाम विचारक माना जाता था। पर आगे चलकर उसके विचारोंमें परिवर्तन हुआ। 'प्रिंसिपल्स' में उसने मजूरी-कोषके सिद्धान्तका समर्थन किया था, पर सन् १८८० में जन लाल और वार्नटन नामक अर्थशास्त्रियोंने मजूरी कोषके सिद्धान्तकी बजियाँ उड़ाया, तो मिल भी उनके विचारोंका समर्थन बन गया। थॉर्नटनकी 'लेजर' नामक पुस्तक सन् १८६६ में प्रकाशित हुई थी। मिलने 'फोटोनाइटली' पत्रमें उनकी आलोचना करते हुए शास्त्रीय पद्धतिके साथ अपना मतभेद प्रकट किया और इस बातका समर्थन किया कि 'त्रमिक सधोंको संगठित होकर अपनी मजूरी बढ़ानेका प्रयास करना चाहिए। उनका यह कार्य सर्वथा उचित होगा।'

आर्थिक गतिशीलता मित्रके पूर्ववर्ती शास्त्रीय विचारक ऐसा मानकर बतते थे कि आर्थिक स्थिति ज्योंकी त्यों स्थिर है। उसमें कोई गतिशीलता नहीं है। मित्रने अपनी पुस्तकके एक सङ्घमें दली समझापर विचार प्रकट किया और बताया कि समाजकी प्रगतिका ऊपादन एवं वितरणपर कैसा क्या प्रभाव पड़ता है तथा व्यक्तिपर, मुराया व्यापारिक समता और योग्यता, संयुक्त प्रयत्न आदि बातें आर्थिक जगतमें कैसी गतिशीलता उत्पन्न करती हैं और उनके कारण मनुष्यको प्रकृतिपर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेमें किसे प्रयत्न उद्दिष्टता प्राप्त होती है। मित्रका यह अनुमान महत्त्वपूर्ण है।

संरक्षणवाद स्वतंत्रताका समर्थन करते हुए भी मित्रने विद्यु-उद्योगोंके विकासके लिए संरक्षणको उचित समझा है। किसी भी माल मित्र भी इस बात पर जोर देता है कि कालकालके विद्यु-उद्योग ठीक दंगले न पनप जायें, तब तक उन्हें संरक्षण प्राप्त होना चाहिए।^१

सरकारी हस्तक्षेप शास्त्रीय पद्धतिके विचारक समाजकी आर्थिक प्रगति के लिए अनुत्तम सरकारी हस्तक्षेप चाहते थे। मित्र भी इसी नीतिके समर्थक था। वह कहता था कि सामान्य नीति तो यही रखनी चाहिए कि सरकार न्यूनतम हस्तक्षेप करे, परन्तु जहाँ 'अधिकतम व्यक्तियोंके अधिकतम हित' की बात आती हो वहाँ सरकारको हस्तक्षेप करना ही चाहिए। यदि उपमोक्षार्थीके अधिकतम हितके दृष्टिके सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत हो तो सरकारको ऐसा काम करना ही उताना चाहिए। शिक्षा समाजकी व्यवस्था, धार्मिक नियम और कानूनके बन्धोंके निम्न आर्थिक लिए भी सरकारी हस्तक्षेप पाठनीय है। मित्रने उपमोक्षार्थीके हितमें सरकारी हस्तक्षेपकी जो माँग की है, वह शास्त्रीय पद्धतिके विचारकोंको अद्भुत धमकती है, पर हमें यह न भूझना चाहिए कि मित्रपर वैयक्तिक प्रभाव पर्यंत था। सरकारी हस्तक्षेपको दीपपूर्व मानते हुए भी उद्देश-व्यवस्थाके दृष्टिके मित्र उसे स्वीकार कर लेता है।

आदर्शवादी समाजवाद

आर्थिकीकी दृष्टीय स्थिति माटकी अनाधिकतम श्रम और धनके अस्तमान वितरणके अधिकतम उचितताके समर्थक मित्रके भावनाहीन दृष्टिके अर्थिक प्रभावित किया। शास्त्रीय पद्धतिके वह सबसे महान व्याख्याता माना जाता था फिर भी उस पद्धतिकी सीमाएँ मित्रको अपने संकुचित दृष्टिके आकाश रत्नमें अभिवर्ष रही। उसने आकाशभामें अपने इन विचारोंका प्रतिपादन करते हुए, एक कथकन प्रस्तुत किया है, जो पृथक् साम्प्रदायी या समाजवादी नहीं है फिर भी

मिल्के अवसानके अनन्तर शास्त्रीय पद्धतिको भारी धक्का लगा । उसका महत्त्व उत्तरोत्तर गिगता ही गया । इस गिरते हुए खँडहरकी दीवारोंको थोड़ा-बहुत सशरा देनेका श्रेय कैरिन्स (सन् १८२४-१८७५), फासेट (सन् १८३३-१८८४), मिडविच (सन् १८३८-१९००) और निकल्सन (सन् १८५०-१९२७) को है । उसके बाद मार्गल्फा उदय हुआ, जिनने शास्त्रीय पद्धतिको नव शास्त्रीय पद्धतिके रूपमें परिवर्तित कर दिया ।

कैरिन्स

जान हल्लियट कैरिन्स लन्दनके युनिवर्सिटी कॉलेजमें प्राध्यापक था । उसकी कोई विशिष्ट देन नहीं है । वह मिल्का अनुयायी था, पर मजूरी कोषके सिद्धान्तका समर्थक था और इस विषयमें मिल्ले उसका मतभेद था ।

कैरिन्सकी प्रमुख रचना है 'दि कैरेक्टर एण्ड लॉजिकल मेथड ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' (सन् १८५९) । उसकी स्पष्टाहीन दलोकी धारणा विरोध रूपसे प्रख्यात है, जिसमें वह मानता है कि प्रतिस्पर्धाको जो व्यापक क्षेत्र प्रदान किया जाता है, वह वस्तुतः ही नहीं । वह केवल उन व्यक्तियोंके बीच होती है, जो सर्वथा मिलती जुलती स्थितिमें होते हैं । 'कुलीकी मजूरीकी वृद्धिका अध्यापककी मजूरीके स्तरपर क्या प्रभाव पड़नेवाला है ? ये दल परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं करते । कैरिन्स सीनियरकी भाँति उत्पादन-लागतको विषयगत मानता है । उसका मूल्य सिद्धान्त इसी विषयगत दृष्टिकोणकी अभिव्यक्ति करता है ।'

फासेट

हेनरी फासेट फेमिनिज विश्वविद्यालयमें प्राध्यापक था । उसकी 'मिनुएल ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' (सन् १८६३) नामक रचनाने ख्याति तो पर्याप्त अर्जित की, परन्तु उसमें किसी नवीन सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं, मिल्का ही सर्वत्र प्रष्टपोषण दृष्टिकोण ही होता है ।'

१ जीव और रिक्त पदों, पृष्ठ ३७६ ।

२ में डेवलापमेंट ऑफ इकॉनॉमिक आर्थिडन, पृष्ठ २६० ।

३ दलें डिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ६८८ ।

अनूत ज्ञान ही अधिभार मिथे ता में पगौ प्रयाग बाँधे किना न रहे ।^१ मित्रों इस माँगमें मूल्य फरकी कल्पना है, जिनका महार आज कियीस ठिया नहीं है ।

मूल्यांकन

मिस्त्री प्राथमिक धारणाओंमें यथाप कोइ नवीनता नहीं है, तथापि अधिका विचारधाराके विद्यमान उसका योगदान महत्वपूर्ण है । उनमें उपवागित्य वादको प्रतिष्ठा प्रदान की । वितरणका 'प्राथमिक नियम' से कुछ विद्य, अपवादका धुब स्थापक बनाया और राष्ट्रीय पद्धतिको वैज्ञानिक ढाँचेमें गलनेका उत्तम प्रयास किया । उसका उस विद्यामें विचार हस्तगत न होता, ता वह पछा समाजवादी बन गया होता । यह सही है कि उसकी विचारधारामें अनेक असाहचर्य हैं । कहींपर यह समाजवादका विरोध करता दिखाई पड़ता है, कहींपर उसका समर्थन करता है । कहीं अति-स्वातन्त्र्यका समर्थक होता है, ता कहीं सरकारी हस्तक्षेपका समर्थन करता दिखाई पड़ता है पर इन सब कर्षोंका कोई विशेष अर्थ नहीं । मिस्त्रने राष्ट्रीय पद्धतिको नया मोड़ दिया ।

मिस्त्री समाजवादी धारणाएँ आगे बढ़कर किये किये विकसित हुई । भूमिक राष्ट्रीयकरणका आन्दोलन हो, चाहे भूमिवादी अनूतक निमाणाक विद्य कल्पनेवाला आन्दोलन हो चाहे केषिजनवार हाँ, कपडे मूलमें जान खुम्भ मिस्त्री विचारधारा जना कर्ष करती हुई दिखाई देती है । उसकी रचना 'प्रतिपक्ष' का महत्व इन्हींपर ठककर छाया रह, बराबर साधने अपनी रचना अकर उपस्थित नहीं कर गी ।

• • •

इतिहासवादी विचारधारा

पूर्वपीठिका

: १ :

आर्थिक जगत्में उन्नीसवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें—मध्यभागसे लेकर अन्त-तक इतिहासवादी विचारधाराका प्राबल्य रहा। इस विचारधाराको फामेरलवादकी जननी जर्मन-भूमिमें पनपनेका विशेष अवसर मिला।

शास्त्रीय पद्धतिके विचारक क्रमशः संकीर्ण मनोवृत्तिवाले बनते गये। वे अपने ही भाषना-जगत्में क्रीड़ा करने लगे। इधर दिन-दिन बाह्य जगत्में परिवर्तन होते जा रहे थे और आर्थिक समस्याएँ क्रमशः विषम बनती जा रही थीं। शास्त्रीय परम्पराके पास इन सब समस्याओंका कोई उपयुक्त उत्तर था नहीं। वे अपना विश्ववादिका सिद्धान्त लेकर बैठे थे और उसीका राग अलापते जा रहे थे। उन्होंने रिफार्मों और से आदिकी जो निगमन-प्रणाली पकड़ रखी थी, उससे वे झुरी भाँति निपटे थे। वैचारिक विकासकी दृष्टिसे अपने विचारोंमें वे कोई

उपयुक्त परिवर्तन कर नहीं रहे थे। सिद्धान्त और व्यवहारमें कोर गैर नहीं बैठ रहा था। इतिहासवादी विचारकान इन्हींके विकस्य भावात् उठाये। इन्हीं सबसे तीव्र स्वर धर्मनीमें सुनाई गया।

जर्मनीमें इतिहासवादी (Historical) विचारधारा दो पीढ़ियोंमें फनपी। एक पीढ़ी पुरानी थी जिसके प्रमुख विचारक थे—रोसर, हिडेब्राण्ड और नीस। नयी पीढ़ीका सबसे प्रमुख विचारक था—इमोल्डर। पुरानी पीढ़ीका सर्वाधिक जोर धार्मिक पद्धतिकी आलोचनापर रहा और नयी पीढ़ीका जोर इस विचारधाराको वैज्ञानिक स्वयं प्रदान करनेपर रहा।

सिद्धान्तानों अर्थशास्त्रकी समस्याओंपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेके लिए एकते पहले प्यान निभा था। आर्थिक वैपत्य उसके नेत्रोंके समक्ष था और सम्बन्धित समस्याएँ इतिहासका सिद्धान्तकी अर्थशास्त्रकी निशामें लीज डे गर्मी। स्वयं नैरुपल नी इतिहास पद्धतिका अनुयायी था। उसके अनुसंधानके सिद्धान्त पद्धतिका दृष्टि प्रत्यक्ष है। सेन् वाइमन और उनके अनुयायियोंन भी इतिहासका आत्म्य लेकर आनी आर्थिक धारणाएँ जक डी थी। राष्ट्रवादी विचारधारा और क्लिन्स आर्थिक सिद्धान्तकी सापेक्षताका सिद्धान्त क्रमेरुत्साहकी भूमिमें इली करण पल्यकित हो सक्य कि महॉ राष्ट्रवादी भावना विद्यप रूपसे विकसित थी। जर्मनीके विचारक ऐसा मानते थे कि आर्थिक सिद्धान्तोंका राष्ट्रके आर्थिक जीवन के साथ सामंजस्य रहना चाहिए, अन्यथा उनसे कोई फय नही हागा।

इली भावभूमिमें हेगेलके इच्छात्मक आर्थिकवादका जन्म हुआ। उसका व्याप शाब्दमें तां उपयोग किया ही गया स्टेन (सन् १८१५-१८९) ने अध्यात्मने भी उसका उपयोग किया और इस सिद्धान्तका आधिपत्य कर बाध्य कि आर्थिक पद्धताका भी एक ऐतिहासिक क्रम हुआ करता है। यह सोचना गल्त है कि वे अफसमात ही पश्री रहती हैं।^१ मार्क्सने हेगेलके सिद्धान्तको अर्थशास्त्रीय विचारधारायन जो वैज्ञानिक रूप प्रदान किया उसके जीवन अपरिचित है।

जर्मन-विचारधारेन इस पूर्वपीठिका अनुपयोग कर इतिहासवादी विचार धाराको पुष्पित और पल्यकित कर आर्थशास्त्रीय विचारधाराके विकसयमें महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

अब हम इतिहासवादी विचारधाराके अन्तर्गत आनेकी पन्ना करते हुए उसके विकसयन दृष्टिगत करें।

• • •

रोशर

प्रोफेसर विन्हेल्म रोशर (सन् १८१७-१८९६) अर्थशास्त्री इतिहासवादी विचारधाराका सर्वप्रथम विचारक है। वह गोटिनगेन और लिपजिगमे प्राध्यापक रहा। उसने शास्त्रीय पद्धतिका विधिवत् अध्ययन किया। सन् १८४३ मे अर्थशास्त्रपर उसकी जो व्याख्यानमाला प्रकाशित हुई, उसमें उसने दून चार तथ्योंपर विशेष जोर दिया^१।

(१) अर्थशास्त्रका विवेचन न्यायशास्त्र, राजनीति और सभ्यताके इतिहासको दृष्टिमें रखकर ही किया जा सकता है।

(२) जनता मानवोंका वर्तमान समूहमात्र नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्थाका अनुसंधान करनेके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि तात्कालिक आर्थिक समस्याओंपर ही विचार किया जाय।

(३) चारो ओर ब्रिखरी ऐतिहासिक सम्प्रदायसे, विभिन्न जनसमूहोंकी भूतकाल और वर्तमान कालकी आर्थिक स्थितियोंसे उनका तुलनात्मक अध्ययन करनेके उपरान्त ही आर्थिक सिद्धान्तोंका निश्चय करना चाहिए।

(४) इतिहासवादी पद्धति पिन्हीं आर्थिक समस्याओंकी निन्दा या प्रशंसामें रस नहीं लेगी। कारण, ऐसी आर्थिक समस्याएँ तो शायद ही कोई हों, जो पूर्णतः अच्छी हो अथवा पूर्णतः बुरी हों।

रोशरने इतिहासवादी पद्धतिका सबसे पहले वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया। यद्यपि उसका दृष्टिकोण कुछ संकुचित था, तथापि उसने सम्बद्ध समस्याओंपर व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करनेपर विशेष जोर दिया। उसकी यह धारणा थी कि आर्थिक सिद्धान्तोंके निर्माणके लिए तो इतिहासका आश्रय लेना ही चाहिए, उसके आधारपर राजनीतिज्ञ अपनी नीतियोंकी आधारशिला भी स्थापित कर सकते हैं। स्मोलरकी धारणा है कि रोशरने अर्थशास्त्रको सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दीके कानेरलवादसे जोड़नेका प्रयत्न किया।^२

१ हेने यही, पृष्ठ २४०।

२ नीर और रिट्ट ए लिट्टी ऑफ शैर्नॉयिक वाकिट्टमस, पृष्ठ ३२६।

दिल्लेजाण्ड

नूनों दिल्लेजाण्ड (सन् १८१२-१८७८) मारका, जूरिल इन और केन-
में प्राप्तापक था। उसने शास्त्रीय पद्धतिका अधिक व्यापक सैशान्तिक विरोध
किया। उसकी मान्यता थी कि इतिहासके कारण अर्थशास्त्र नये सिरेसे निर्मात्र
हो जान्या है। इतिहासके केवल इष्टान्त रूपमें ही उपयोग नहीं करना चाहिए,
अर्थशास्त्री नवतन्त्रनाके विषय भी उसका उपयोग करना चाहिए।

'संमान और मविष्णुकी अर्थव्यवस्था' (सन् १८४८) में दिल्लेजाण्डने
यह धारणा व्यक्त की है कि मविष्णुने अर्थशास्त्र राष्ट्रीय विचारका विस्तार
फनेगा। उसने विचारविरोध कर उस बालपर ओर दिया कि प्रत्येक राष्ट्रके
व्यार्थिक विचारके निम्न निम्न-निम्न होते हैं। उसने व्यार्थिक विचारके तीन
विभाग कर दिये प्राकृतिक व्यवस्था, व्यवस्था और उत्तम-अव-
व्यवस्था। शास्त्रीय पद्धतिके उत्पादन और कितरके सिद्धान्त उसने प्रायः आँके
सों स्वीकार कर किये।^१

नीस

अब नीस (सन् १८२१-१८९८) भी मारका केका और हीरोडनगामें
प्राप्तापक था। पुरानी पीढ़ीके इस अन्तिम विचारकने शास्त्रीय पद्धतिका आलो-
चना तो की ही अपने पूर्ववर्ती रोचर और दिल्लेजाण्डकी भी आलोचना की।

नीसने 'ऐतिहासिक इतिहास अर्थशास्त्र' (सन् १८५१) में इस बालपर ओर
दिखा है कि व्यार्थिक विचार समग्र एवं स्थान दोनोंके प्रति धारण हैं। उन्हें
सार्वभौम मानना शक्य है। यह मानता है कि अर्थशास्त्र और कुछ नहीं, केवल
फिरी देशके व्यार्थिक विचारका इतिहासमात्र होया है।

नीसकी धर्तीकी और समझल्लेन ओगोंने विरोध प्पान नहीं दिया।
सन् १८८१ में नयी पीढ़ीने उस ओर ध्यान दिया। ● ● ●

१ नीस कीर दिल्लेजाण्ड की पृष्ठ ४००।

२ नीस कीर दिल्लेजाण्ड की पृष्ठ ४००।

पुरानी पीढ़ीके इतिहासवादी विचारक मुख्यतः राष्ट्रीय पद्धतिकी आलोचना-म सत्य रहे। वे अपनी पद्धतिकी विशिष्ट वैज्ञानिक रूप प्रदान करनेमें समर्थ नहीं हो सके। उनके सिद्धान्तों और मतोंमें एकरूपता भी नहीं थी। नयी पीढ़ीने और सुस्पष्ट उसके नेता इमोलरने इस कार्यको पूर्ण किया। उसने कुछ रचनात्मक सुझान उपस्थित किये। इस नयी पीढ़ीने पुरानी पीढ़ीके आलोचनात्मक अंशको ता स्वीकार किया, पर राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अर्थव्यवस्थाके उन अंशोंका त्याग कर दिया, जो भ्रामक एवं विवादास्पद थे। इस प्रकृत उसने सारे विचारोंको विधिवत् काट छाँटकर उसे वैज्ञानिक जामा पहना दिया। इसके लिए उसने अनेक अर्थक्यों और ऐतिहासिक तथ्योंका आश्रय लिया।

नयी पीढ़ीम इमोलरके साथ साव ब्रेण्टानो, हेल्ड, यूचर और सोमार्टके नाम प्रमुख रूपसे आते हैं।

इमोलर

गुस्टाव इमोलर (सन् १८३८-१९१७) हल, स्ट्रासबर्ग और बर्लिन विश्व-विद्यालयमें प्राध्यापक रहा। जर्मनीके महानतम अर्थशास्त्रियोंमें उसकी गणना की जाती है। उसकी 'आउटलाइन ऑफ़ जनरल इकॉनॉमिक थ्योरी' (दो खण्ड, सन् १९००-१९०४) नयी पीढ़ीकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है।

सन् १८७२ में जर्मनीम सामाजिक सुधारके लिए राजनीतिक कार्य करनेवाली Verein für social politik संस्थाका जन्म हुआ। इस संस्थाने जर्मनीमें एक नये जीवनका संचार किया। इस संस्थाका प्रमुख अन्दोलन राष्ट्रीय पद्धतिके विरुद्ध था। इस संस्थाके विकासमें इमोलरका बड़ा हाथ था।

इमोलरने निगमन प्रणालीका परित्याग न करके अनुगमन-प्रणालीको भी स्वीकार किया। यह कहता है कि 'निगमन और अनुगमन, दोनों ही प्रणालियाँ विज्ञानके लिए उभी माँति आवश्यक हैं, जिस प्रकार चलनेके लिए मनुष्यको दोनों टॉगोकी आवश्यकता होती है।' उसकी धारणा थी कि ऐतिहासिक और सांख्यिकीय निरीक्षणसे अनुगमन और मानवीय प्रकृतिके निगमन-पद्धतिका आश्रय लेकर विज्ञानका विकास करना उपयुक्त होगा। उसने प्राकृतिक वातावरण, नृवशास्त्र और मनोविज्ञान सबकी सहायता लेना आवश्यक माना।^१

^१ इन्हें 'विस्ट्री ऑफ़ इकॉनॉमिक थ्योरी', पृष्ठ ५८७।

प्रमुख आर्थिक विचार

इतिहासवादी विचारधाराके विचार दो भागोंमें विभक्त किए जा सकते हैं :

- (१) आलोचनात्मक विचार और
- (२) रचनात्मक विचार ।

आलोचनात्मक विचार

इतिहासवादी विचारकोंके आलोचनात्मक विचारोंमें तीन प्रमुख हैं

- (१) विश्ववादिताके सिद्धान्तका विरोध
- (२) संकुचित मनोविज्ञानकी आलोचना और
- (३) निगमन प्रणालीका विरोध ।

विश्ववादितानेके सिद्धान्तका विरोध छात्रोप पद्धतिके विचारकोंकी ऐसी धारा थी कि उनके आर्थिक सिद्धान्त तार्किकीन और निश्चिन्तापी हैं और इन सिद्धान्तोंकी व्यापारधिकापर सखा किया गया अर्थशास्त्र में विश्ववादी एवं साम्प्रदायिक है ।

इतिहासवादी विचारकोंका यह विश्ववादिता अस्वीकार थी । वे कहते थे कि ये निम्न कारण हैं । राज एवम् कालके हिसाबसे उनमें परिवर्तन होता है । उन देशोंकी आर्थिक स्थिति एक समान न होनेके कारण जो एक स्थानपर व्यवहृत होती है, वही बात अन्य स्थानपर भी व्यवहृत होगी, ऐसा मान कैना सत्य है । समरक्षी गतिके अनुकूल इन निम्नोंमें परिवर्तन करना होता है वही वे समाजके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।^१

इतिहासवादी कहते थे कि मुक्त-व्यापारका प्रयत्न हो प्यारे अन्य किसी बातका देश-आकांक्षी स्थितिके और इतिहासको ध्यानमें रखना वांछनीय है । आर्थिक निम्न मौलिक अर्थका रखरखावका निकायोंकी गति नहीं हैं । इतिहासके विचारके साथ नये-नये तथ्य प्रकाशमें आते रहते हैं उनके अनुकूल परिवर्तन करना आवश्यक होता है । अतः आर्थिक नियम 'सख्य ही स्वीकार किये जा सकते हैं, पिना धर्त नहीं । स्थितिमें परिवर्तन होनेसे उनमें भी परिवर्तन होता है । इतिहासवादी मानते हैं कि सिध और उनके अनुसंधानोंने अपने महान् पाठक पर किया कि उन्होंने अपने सिद्धान्तोंका सावधानीन और विरक्तवादी न्यायकी सेवा की ।

१ और और रिडर व दिदी आर्थिक एकीयार्थिक धार्मिक एव १११ ।

२ धार्मिक ठील व दिदी धार्मिक धार्मिक धार्मिक एव १ ।

संकुचित मनोविज्ञान : शास्त्रीय पद्धतिके विचारक मानवको स्वार्थका पुतला मात्र मानते थे। कहते थे कि व्यक्तिगत स्वार्थको भावना ही आर्थिक प्रगतिकी जननी है।

इतिहासवादी कहते थे कि ऐसा सोचना गलत है कि मनुष्य जो कुछ करता है, उसके मूलमें स्वार्थकी ही एकमात्र प्रेरणा रहती है। ऐसा नहीं है। यह संकुचित मनोविज्ञान है। इसमें मानवकी रुचि, परिवार-प्रेम, जाति-प्रेम, स्वदेश-प्रेम, उदारता, त्याग, यशोलिप्सा, धर्म, आचार-विचार आदिकी सामान्य प्रवृत्तियोंकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मनुष्यके अनेक कार्य स्वार्थसे प्रेरित न होकर परार्थवादी अनेक प्रवृत्तियोंसे प्रेरित होकर होते हैं। शास्त्रीय पद्धतिवालोंने जिस स्वार्थी एव 'अर्थपरायण पुरुष' की कल्पना की है, वह कहीं छूँदनेपर भी न मिलेगा, वह अर्थार्थ और मिथ्या है। हिल्डेब्राण्डका कहना है कि शास्त्रीय पद्धतिवालोंने 'आर्थिक इतिहासको केवल 'अह' का स्वाभाविक इतिहास बना दिया है।'^१

निगमन-प्रणाली शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारक स्मिथ, रिकार्डों आदि निगमन-प्रणालीके आधारपर ही अपना विवेचन करते थे। वे सार्वभौम रूपसे निगमन-प्रणालीका प्रयोग करते थे। इतिहासवादी कहते हैं कि शास्त्रीय पद्धतिवाले ऐसा सोचते थे कि किसी एक मूल सिद्धान्तके आधारपर तर्कों^१ सामान्य प्रणाली द्वारा सभी आर्थिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया जा सकता है। इतिहासवादी इसे असंगत बताते हैं। उनका कहना है कि निगमनके स्थानपर अनुगमन-प्रणाली द्वारा, निर्दिष्ट तथ्यों और आँकड़ों, ऐतिहासिक निष्कर्षों एव प्रयोगोंके आधारपर स्थिर किये गये सिद्धान्त ही सच्चे आर्थिक सिद्धान्त हो सकते हैं।^२

रचनात्मक विचार

शास्त्रीय पद्धतिने अपनी कुछ धारणाएँ निश्चित कर ली थीं। जैसे, व्यक्ति स्वार्थका पुतला है और स्वार्थकी वृत्तिसे प्रेरित होकर वह सारे कार्य करता है। मुक्त-प्रतिस्पर्धा और मुक्त-व्यापारमें उसकी इस वृत्तिको भलीभाँति खुल खेलेका अवसर प्राप्त होता है। यही कारण है कि आर्थिक सस्थाएँ अपने कार्यमें सतत सलग्न रहती हैं और माँग और पूर्तिका चक्र निरन्तर चलता रहता है। प्रतिस्पर्धाकी इस कठौटीमें छनकर ही मजदूरी, मुनाफा और भाटकका निर्णय होता है।

इस पद्धतिके आधारपर शास्त्रीय पद्धतिके विचारक अपना सारा चिन्तन चलाते रहते थे। इसके अतिरिक्त और कोई भी मार्ग सम्भव है, ऐसा वे प्रायः

१ जीव और रिस्स वही, पृष्ठ ३६६-३६७।

२ जीव और रिस्स वही, पृष्ठ ३६८।

नहीं मानते थे। उनकी सारी चिन्तन प्रणाली इन धारणाओंके मीतर ही इस्ती-
ज्जायी रहती थी। आर्थिक जगत्में दिन-प्रतिदिन होनेवाली उथल-पुथल उन्हें
कुछ कैसा देना नहीं था। वे निर्दिष्ट भावते अपनी ही विचारधारामें निमग्न
रहते थे।

इतिहासवादी विचारकोंको यह स्थिर गति स्वीकार नहीं थी। वे आज लोक-
कर विषयको देखना समझना और उच्छन्न अभ्यसन करना पसन्द करते थे। वे
आगतिक समस्याओंका जगत्क समूचे निरीक्षण और अभ्येक्षण करना चाहते
थे। इतिहासकी दृष्टिसे, प्रयोगकी दृष्टिसे एवं मानवीय विज्ञान एवं मनो-
विज्ञानकी दृष्टिसे सारी समस्याओंके निराकरणके लिए वे आतुर थे। उनकी
दृष्टिमें अर्थशास्त्र और उद्यम क्षेत्र बीमित एवं संकुचित न होकर अक्षत
रूपक था। वे अर्थशास्त्रक सिद्धांतों और उद्देश्योंमें अनूठ परिष्करणके
पसन्दगी थे। वे उसे व्यावहारिक और जीवनस्पर्शी बनानेके लिए उद्युक्त थे
परन्तु पीढ़ीने यह अनुभव किया कि इतनी व्यापक योजना कभी कृतकार्य नहीं
हो सकी। अतः उन्होंने उसे अधिकतम व्यवहार्य रूप देनेकी बात बोधी।^१

इतिहासवादियोंकी मान्यता थी कि किसी भी देशकी नैतिक विधि,
उसके प्राकृतिक जीवन उसकी सामिक परम्परा उसकी राजनीतिक स्थिति, उसका
इतिहास आदि अनेक बातें उसके आर्थिक जीवनपर प्रभाव डालती हैं। अतः
यह आवश्यक है कि इन सब दृष्टियोंसे अभ्यस्य किया जाय और राजनीतिक
संस्थाओं सम्पत्ता, संरक्षित कर्म, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रोंके अभ्यस्य द्वारा
आर्थिक विद्वान्त्वोंकी गवेषण की जाय। सामाजिक समस्याओंके समाधान
अभ्यस्य द्वारा ही आर्थिक समस्याओंका अभ्यस्य हो सकता।

इतिहासवादी मानते थे कि आर्थिक विद्वान्त्वोंके अभ्यस्यके साथ साथ
किसी भी राष्ट्रकी आर्थिक जीवन-व्यवस्थाका विस्तृत ऐतिहासिक अभ्यस्य होना
आवश्यक। आर्थिक जीवनकी गतिशीलताकी ओर पूरा ध्यान देना आवश्यक।
ऐतिहासिक प्रगतिकी जानकारोंके बिना आर्थिक विद्वान्त्वका अभ्यस्य अप्रयुक्त रहेगा।
हिन्देराज्यका कहना है कि 'सामाजिक प्राथिके समूचे मनुष्य सम्पत्ताका विद्यु है
और इतिहासकी उपज। उसकी आवश्यकताएँ, उसका बौद्धिक दृष्टिकोण धार्मिक
परंपराएँ उसका साम्य अभ्य मानव प्राथिकेसे उसका समर्थ संदेव ही एक
समान नहीं रहता। भूगोण उन प्रभावित करता है इतिहास उसकी धारणाओंमें

१ नीर और विद्यु वही पृष्ठ ४ ।

२ नीर और विद्यु वही पृष्ठ ४ व ६ ।

संशोधन करता है और औद्योगिक विकास उत्तम आमूल परिवर्तन कर दे सकता है।^१

इस प्रकार इतिहासवादी विचारकोंने अपने रचनात्मक सुझावों द्वारा यह बताया कि इतिहासकी आधारशिलापर सारे आर्थिक सिद्धान्तोंका महल खड़ा करना चाहिए और इतिहासकी गतिकी दृष्टिमें रखते हुए भूत और वर्तमानकी स्थितिपर विचार करना चाहिए और आर्थिक समस्याओंका निराकरण करना चाहिए।

जर्मनीके इन इतिहासवादी विचारकोंकी भाँति शास्त्रीय पद्धतिकी जन्मभूमि इंग्लैण्डमें भी इतिहासवादका झण्डा बुलन्द हुआ। आगस्ट कोमटे, रिचार्ड जोन्स, फ्रिडफ लेजली, इन्ग्राम, बेगट्ट, टोन्वी, ऐंगले आदिने इतिहासवादियोंके स्वयंसे स्वर मिलाकर शास्त्रीय विचारधाराके प्रति अपना असन्तोष व्यक्त किया।^१

मूल्यांकन

शास्त्रीय पद्धतिवालोंने आर्थिक विचारधाराके विकासमें जो रक्षेय्य ला दिया था, रुढ़ मान्यताओंके सङ्कुचित घेरोंमें अपने सारे चिन्तनको अवरोध कर दिया था, उसे इतिहासवादियोंने काट फेंका और विचारधाराका मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आर्थिक समस्याओंके निराकरणके लिए व्यावहारिक मार्ग दिखाकर अर्थशास्त्रमें नवजीवनका संचार किया।

इतिहासवादी विचारकाका प्रत्यक्ष प्रभाव भले ही अधिक नहीं दीखता, पर इसने सन्देह नहीं कि उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दीकी आर्थिक विचारधारापर भीतर ही भीतर गहरा प्रभाव डाला और अर्थशास्त्रका क्षेत्र व्यापक बनाया। भले ही उनके कुछ निष्कर्ष अधूरे थे, उनमें एकांगिकता थी, पर उनका अनुदान महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अर्थशास्त्रकी मकीर्णताके कठघरेसे बाहर निकालकर उसमें नये प्राण फूँके।

इसमें सन्देह नहीं कि इतिहासवादी विचारधाराने अर्थशास्त्र को व्यापकत्वकी ओर मोड़नेमें प्रशंसनीय कार्य किया है।

● ● ●

१ जीव और रिड वही, पृष्ठ ४०४।

२ हेने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स वॉट, पृष्ठ ५४६-५५२।

विषयगत विचारधारा

सुखवादी विचारधारा

१

सन्नीहवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें व्यवसायीय विचारधारायें एक नया मार्ग पकड़ा। कुछ लोग उसे 'सुखवादी (Hedonistic) विचारधारा' के नामसे पुकारते हैं, जब कि कुछ लोग उसे 'वैयक्तिक (Subjective) विचारधारा' कहते हैं।

इस चरणके विचारक इस आधारको छत्र पकड़ते थे कि मनुष्य मुझके पीछे दीकटा है और मुझसे कठोरता है। वे विचारको मनुष्यके मनुष्यके इच्छा वा धार्मिक भावोंसे उसके व्यक्तित्वको प्राधान्य देते थे। उसके सर्वाधिकार अधिक बोर देते थे उसका व्यक्तित्वके बाहर सामाजिक और वास्तविक पर कम।

य एक समय ही यूरोपके कई देशोंमें

पनपी। इसकी दो धाराएँ हो गयीं—एकने गणितपर जोर दिया, दूसरीने मनो-विज्ञानपर।^१

दो धाराएँ

१. गणितीय धारा (Mathematical School)

फ्रांस—कूनों (सन् १८०१-१८७७),

वालरस (सन् १८३४-१९१०)

जर्मनी—गोसेन (सन् १८१०-१८५८)

इंग्लैण्ड—जेक्स (सन् १८३४-१९१०)

इटली—परेटो (सन् १८६८-१९२३)

स्वीडेन—कैवल (सन् १८६७-१९४५)

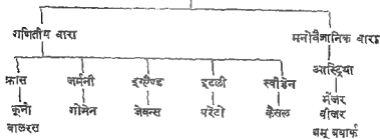
२. मनोवैज्ञानिक धारा (Psychological School)

आस्ट्रिया—मैंजर (सन् १८४०-१९२१)

बीजर (सन् १८५१-१९२६)

बम्-बयार्क (सन् १८५१-१९१४)

विपक्वत विचारधारा

अभीतक चाहे शास्त्रीय पद्धतिवाले विद्वाहोंके अनुयायी रहे हों, चाहे समाज-वादी, सबका बल बाह्य वातावरणपर विशेष रूपसे रहता था। वस्तुके मूल्य-का निश्चय या तो लागत दामसे होता था, अथवा श्रमके घंटोंसे। उतमें इस बात-पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था कि वस्तुके मूल्यके साथ मानवके मनोविज्ञान-का, वस्तुकी उपयोगिताका, मानवकी आवश्यकताकी तुलिका भी कोई सम्बन्ध है ? विपक्वत विचारधाराके विचारक इस उपयोगिता और मानवकी इच्छाओंकी सतुष्टिके प्रश्नको लेकर आगे बढ़े। उनका कहना था कि वस्तुका मूल्य वस्तुके

^१ जीव और स्थिर प बिस्ट्री ऑफ र्कोनॉमिक डानिइन्स, पृष्ठ ४२८-४२९।

अन्तरिक मूल्यांकन निर्भर नहीं करता वह निर्भर करता है इत बातपर कि उप-भोक्ष्यपर उसकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया कैसी होती है। उसे यदि वह पसंद आती है, उसकी दृष्टिमें उसकी कोइ उपयोगिता दिखाई पड़ती है, उस तो वह उसके लिए कोइ कीमती पुष्पनको तैयार होगा। भ्रम-बन्धा वह उसके कोइ क्षमकी नहीं। उपभोक्ष्यकी दृष्ट्याकी तीव्रताके साथ वस्तुके मूल्यका निश्चयम और पनिष्ठ सम्भव है। कोइ माक ऊँट ध्या हो पर माहकको ऊँटकी भावस्यता हो प्रतीत न हो तो वह उसपर एक कोइ भी मनो खच करेगा।

पूर्वपीठिका

विपणन विचारधाराकी उपयोगिता और मुख्यतः सीमान्त उपभोगिताकी धारणाको विस्तृत करनेमें करासीली विचारक कोषिष्ठक (सन् १७१४-१७८) और कूपिण क्रमन विचारक यमस अंग्रेज विचारक बरमी बैंमस डेग (सन् १८११) खमसोसड (सन् १८३३) और खयड अरिडिख विसेप हाव रहा है।^१ मनोवैज्ञानिक विचारधाराको इ एच वेबर (सन् १७९५-१८७८) के अनुसंधानसे बड़ो प्रेरणा मिली। उसने इस धरतका विशेष रूपसे प्या ख्यावा कि कुछ मानकार्ये किपनी देरतक तीव्रताके साथ उहखी हैं। वेबरने वेबरके सिद्धान्तको और अधिक विस्तृत किया, किन्के आधारपर आहाली उपयोगिता सिद्धान्तको प्रस्तुत होनेका अवसर मिला।

राष्ट्रीय विचारधाराकी इतिहासवादी भाषाकोनाने उसकी प्रतिष्ठाको बड़ी उंच पहुँचायी थी। विपणन विचारधाराके विचारकोने उपभोगिता और मनो वैज्ञानिक तत्त्वोंका समाख्य कर उसकी पुनः प्रतिष्ठाकी खेडा की और अर्थशास्त्रको विपुल विज्ञान धननका प्रबल किया। निगमन और अतुगमन-पद्धतियोंको लेकर संवरक इतिहासवादी विचारकोसे कोइ बीच कर्पतक धर-विचार पकठा था। मानसवादिषोंके धमके पणों द्वारा मूल्यक निधारणके लक्ष्य भी विपणन विचार-धाराकाम विचारकोने तीव्र विशेष किया और उसके प्रस्तुतरमें सीमान्त उप-योगिताका सिद्धान्त का ख्या किया।

विचारधाराकी विशेषताएँ

विपणन विचारधारा कुछ अंशोंमें राष्ट्रीय विचारधाराका ही दृष्टपोषक पड़ती है। केन अध्यात्म विपुल विज्ञान है निगमन ही उसकी उपयुक्त पद्धति है और उनका आधार मनोवैज्ञानिक है। आर्थिक स्वातंत्र्य और प्रतिस्पर्धापर भी गर्नी ही पत्र देने हैं।

^१ एन टिप्ली आर्थिक इतिहासिक धर १७३ १८७ १८७५।

२ ६८ बरी १७३ २ १।

परन्तु कुछ बातोंमें उसका मतभेद भी है। जैसे, विषयगत विचारधारावाले कहते हैं कि शास्त्रीय विचारकोंने कारण और परिणामके बीच भ्रम उत्पन्न कर दिया है। उनके माँग और पूर्ति, मूल्य और वनके वितरण आदिके अनेक सिद्धान्त चक्राकार घूमते हैं। विषयगत विचारधारावाले मानते थे कि माँग, पूर्ति और कीमत तीनों ही परस्परचलम्बी हैं और तीनों ही एक ही यत्रके पुर्ज हैं। वस्तुकी कीमतके निर्णयमें शास्त्रीय परम्परावाले जहाँ बाह्य कारणोंपर बल देते हैं, वहाँ विषयगत विचारधारावाले कहते हैं कि उपयोगिता ही वह पैमाना है, जिसके आधारपर किसी भी वस्तुकी कीमत तय होती है। वितरणके सिद्धान्तमें भी दोनोंमें भेद है।

● ● ●

गणितीय विचारधारा

: २ :

गणितीय विचारधाराके प्रमुख विचारक हैं—कूनों, गोसेन, जेफ्स, परटा, चाडरस भार कंसस ।

कूनों

कराचीकी विचारक एंथनी आगस्टिन कूनों (सन् १८१-१८७७) ने यद्यपि सन् १८३८ में ही गणितीय विचारधारपर अपनी रचना 'एथिक्लियन ऑफ मैथमैटिक्ल प्रिंसिपल्स दु प्योरीच ऑफ वेल्थ प्रकाशित कर दी थी पर उससे ओर कहींने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँतक कि कई जगोंतक उससे पुस्तककी एक प्रतितक नहीं मिली । जेबन्धने कोइ पचास का शब्द उसे खान निकाला और उसे गणितीय विचारधारका सम्प्रदाय ठहराया ।

कूनों पहला अमरीकनी या कितने मूल्य-निधारणके लिए गणितीय सूत्रोंका प्रयोग किया और रेखाचित्रों (ग्राफ) के माध्यमसे माँग और पूर्तिका दृष्टान्तकी शक्ति का अर्थ समझा । उसका मत था कि माँग पूर्ति और मूल्य तीनों ही एक-दूसरेपर अवलम्बित हैं । मूल्यके ही अर्थ हैं—माँग और पूर्ति ।

यों यहाँतक आर्थिक स्वातन्त्र्य और मुक्त-व्यापारकी बात थी यहाँतक कूनों शास्त्रीय परम्पराके अन्तर्गत ही मानता था ।

गोसेन

धर्मन विचारक हर्मेन हेनरिख गोसेन (सन् १८१०-१८८८) के माध्यमे भी कूनोंकी ही भाँति उसका शब्द नहीं दिया । उसने 'जेबल्समेट ऑफ दि अर्थ ऑफ एस्टेट्स एम अ मैथ' पुस्तक सन् १८५३ में ही प्रकाशित की थी पर कहींने उसे पूँछतक नहीं । उसे लगा कि उसका हीत ज्योंका धर्म धर्म ही गया अतः उसने कबारासे खरी पुस्तकें खोदकर उन्हें नष्ट कर डाल्ये । संयोगसे उसने मित्रिय म्यूजियमका एक प्रति मेरा भी भी वह बची रह गयी । प्रोफेसर एडमन्ड और जेफ्सने उसके आधारपर गोसेनके विचारोंका अध्ययन कर उसे उल्लिखित स्थाति प्रदान की ।

गोसेनने अपनी पुस्तकका अंगगेष ही शब्द वाक्यसे किया है— मानव अपने ही कर्मके मानस्यका उपभोग करना चाहता है और वह अपना धर्म बनाता है कि

उसे अधिकतम सुख क्रिस्व प्रकार प्राप्त हो^१ इसके आधारपर उसने मानवीय आचरणके तीन सिद्धान्त निकाले :

- (१) सीमान्त उपयोगिताका सिद्धान्त,
- (२) सम-सीमान्त उपयोगिताका सिद्धान्त और
- (३) इच्छाओंकी सन्तुष्टिका सिद्धान्त ।

गोसेनका कहना है कि गणितीय पद्धतिकी सहायताके बिना कुछ निष्कर्ष निकालना असम्भव है । अतः वह इस पद्धतिका आश्रय लेनेके लिए विवश है ।

सीमान्त उपयोगिताका सिद्धान्त बताते हुए वह कहता है कि किसी भी वस्तुके उपभोगसे ज्यों ज्यों मनुष्यकी सन्तुष्टि होती जाती है, त्यों त्यों उसकी उपयोगिता घटती जाती है । उसकी मात्रा कम होती चली जाती है ।

सम-सीमान्त उपयोगिताका भी सिद्धान्त गोसेनने निकाला ।

गोसेनने मानवीय इच्छाओंकी सन्तुष्टिका सिद्धान्त बताते हुए कहा कि माँगकी तुलनामें जिन वस्तुओंकी पूर्ति कम होती है, उन्हींका मूल्य होता है । जिस मात्राम वस्तुओंके सन्तुष्टि प्राप्त होती है, उनी मात्राके अनुसार उनका मूल्य निर्धारित होता है ।

गोसेनने रेखाचित्रोंकी सहायतासे इन सिद्धान्तोंका विश्लेषण किया । आद्य अर्थशास्त्रके प्रारम्भिक विचारवादी भी इन सिद्धान्तोंको जानते थे, पर गोसेनके युगमें तो इन सिद्धान्तोंका आविष्कार एक महती वटना ही थी । उस समय गोसेनकी ये बातें लोगोंको कल्पना-लोककी प्रतीत होती थीं । बहुत बादमें लोगोंने यह स्वीकार किया कि इनमें सघातता है ।

गोसेनने मानवीय आवश्यकताओंमें भेद भी किये थे । अनिवार्य आवश्यकताओं, सुविधाओं और विलासिताओंका पारस्परिक अन्तर भी बताया था । उसने यह भी कहा था कि मनुष्योंकी क्रयशक्तिमें अन्तर होता है । स्पष्ट है कि गोसेनने आधुनिक अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तोंमेंसे अनेक सिद्धान्तोंकी पूर्वकल्पना की थी ।^२

जेवन्स

विलियम स्टेनले जेवन्स (सन् १८३६—१८८२) इंग्लैण्डका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, तर्कशास्त्री, अर्थशास्त्री था । विषयगत विचारधाराका वह प्रमुख विचारक माना जाता है । यों उसकी गणना गणितीय विचारकोंमें की जाती है, पर वह मनोवैज्ञानिक धाराका भी विचारक माना जा सकता है और उसके सिद्धान्तोंका

१ परिक रील ए डिस्ट्री आफ इकोनॉमिक्स थॉट, पृष्ठ ३७८—३७९ ।

२ जेने डिस्ट्री आफ इकोनॉमिक्स थॉट, पृष्ठ ५६०—५६३ ।

व्यस्तियून विचारकोंसे मेज बैठा है। सीमान्त उपयोगिताके सम्प्रदायोंमेंसे यह भी एक है।^१

जेवन्तका जन्म क्विन्सलैंडमें और शिक्षा-दीक्षा जर्मनीमें हुई। सन् १८६४ में उसने सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) की टकराऊमें नौकरी कर ली। सौटनेपर पहले वह मानचेस्टरमें और बादमें सन् १८७९ से १८८८ तक वह जर्मन क्विन्सलैंडमें प्राध्यापक रहा। दो बार वह जर्मनी हूँ जानेसे उछली आक्रामक मृत्यु हो गयी।

जेवन्तकी आर्थिक रचनाएँ हैं—ए खीरिच कास इन दि वैल्यू ऑफ मोरल (सन् १८९३) और 'दि कोल क्लेपन' (सन् १८९५)। उसकी बादकी रचनाएँ हैं 'थोरी ऑफ पोथिटिकल इकॉनॉमी' (सन् १८७२) और दि स्टेट इन रिक्वेजिट टू वेयर' (सन् १८८२)। मृत्युक उपरान्त प्रकाशित उसकी महत्वपूर्ण रचना है—'दि इनवेस्तीगेशन्स इन करेन्सी एण्ड फ़िनान्स' (सन् १८८४)।

प्रमुख आर्थिक विचार

गोटेनकी रचनाके प्रकाशनके कोई १७ वर्ष उपरान्त जेवन्तने ठीक जैसे ही आर्थिक विचार प्रकाश किये, जैसे गोटेनने प्रकाश किये थे तथापि जेवन्तकी गोटेनके विचारोंका कोई फल न था।

जेवन्तके प्रमुख आर्थिक विचार दो मार्गोंमें विभाजित किये जा सकते हैं :

- १ उपयोगिताका सिद्धान्त और
- २ इसके जर्मनीका सिद्धान्त।

उपयोगिताका सिद्धान्त

राष्ट्रीय फलविके विचारक जहाँ अभी तक उपार्जन एवं कितलकर ही सर्वाधिक हल लिया करते थे वहाँ जेवन्तने सबसे पहले उपयोगिताके धरना मूल आधार बनाया। उसने उपयोगिताको सर्वाधिक महत्व दिया। उसका ज्ञान था कि उपयोगिता ही वह शक्ति है, जो मानवकी किती इच्छाकी पूर्ति का धन बनाती है। मुल और दुग्धकी भावनासे वह अपने इस सिद्धान्तका औपयोग करता है। मानवको वह सुखका संच मानता है, जो इस प्रयत्नमें खर्च है कि उसे अधिकतम सुखकी प्राप्ति कित उरह हो सके। वह कहता है कि उपयोगिता किती कस्तका वह गुण है, जो सुख बढ़ाता है और दुग्ध कम करता है। उसे

१ मे वेदवचमेका जॉन वेदवचमेका आर्थिक विचार एक ३४२।

२ हेन। विरडी जॉन वेदवचमेका आर्थिक विचार ३४३।

जेवन्स एक आन्तरिक गुण न मानकर किसी वस्तु और किसी विषयके पारस्परिक सम्बन्धको व्यक्त करनेवाली शक्ति मानता है।^१

उपयोगिता-हास-नियमका विवेचन करता हुआ जेवन्स सीमान्त उपयोगिता-पर आता है और कहता है कि समग्र उपयोगिता एव सीमान्त उपयोगितामें अन्तर होता है। सीमान्त उपयोगिताको ही वह किसी वस्तुके मूल्य निर्धारणका आधार मानता है। जेवन्सकी धारणा है कि 'मूल्य एकमात्र उपयोगितापर निर्भर करता है।' इस सम्बन्धमें उसका सूत्र इस प्रकार है^२ .

$$\frac{\phi_1 (x-y)}{x} = \frac{\phi_2 (v-y)}{v}$$

कल्पना कीजिये कि राम और गोपाल दो व्यक्ति आपसमें गेहूँ और चावल-का विनिमय करते हैं। (सी० उ० = सीमान्त उपयोगिता)

$$\frac{(\text{रामको गेहूँकी सी० उ०}) \times (\text{विनिमयके उपरान्त शेष गेहूँकी मात्रा})}{(\text{रामको चावलकी सी० उ०}) \times (\text{विनिमय किये गये चावलकी मात्रा})}$$

$$= \frac{\text{विनिमय किये गये चावलकी मात्रा}}{\text{विनिमय किये गये गेहूँकी मात्रा}}$$

$$= \frac{(\text{गोपालको गेहूँकी सी० उ०}) \times (\text{विनिमय किये गये गेहूँकी मात्रा})}{(\text{गोपालको चावलकी सी० उ०}) \times (\text{विनिमयके उपरान्त शेष चावलकी मात्रा})}$$

जेवन्सने मूल्यके अम-सिद्धान्तकी और वीं सभी मूल्य-सिद्धान्तोंकी कड़ी आलोचना की। उसका कहना था कि अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ तो किसी भी मूल्य-पर पुन उत्पन्न की ही नहीं जा सकतीं। दूसरे, वाबारू मूल्य प्राय घटता-बढ़ता रहता है, अतः वह उचित मूल्य होता नहीं। तीसरे, किसी वस्तुके उत्पादनमें व्यय होनेवाले श्रममें और उसकी कीमतमें बहुत कम सम्बन्ध रहता है। जैसे, ईस्टर्न स्टीमशिप, उसनें लागत तो बहुत लगी है, पर यदि उसका उपयोग न किया जा सके, तो उसका क्या मूल्य है? जेवन्सका मत है कि एक-बार जो श्रम लग जाता है, भविष्यमें उसका किसी वस्तुके मूल्यपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी उपयोगिताके अनुरूप उसकी कीमत चढ़ती-उतरती रहती है।^३

सूर्यके घटबोका सिद्धान्त

जेवन्सने आर्थिक सफ़रोंका सूर्यके साथ सम्बन्ध जोड़ा। उसका कहना है कि

१ परिक रीस ए विल्डी ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३०६।

२ डेने वरी, पृष्ठ ५१७।

३ डेने विल्डी ऑफ इकॉनॉमिक थॉट पृष्ठ ५०३।

वार्थिक सङ्गोष्ण और सुपर पढ़नेवाले प्रयोग पारस्परिक सम्बन्ध है। ऑफिसों की सहायता द्वारा उसने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया कि सुसंकी रसिमयोग अत्यन्त भोगोंने की धानबाधी कृषिपर तथा इन्फ्लेण्डमें कलुओकी माँगपर कुप्रमाण पड़ता है। शब्द इस सिद्धान्तको छोड़ महत्त्व नहीं दिया जाता।^१

वेब्सकी यह भी मान्यता थी कि वद्यपि अम-संघ अमिओकी मरुती बढ़ानमें विशेष सहायता प्राप्त नहीं कर सकते, तथापि अमिओकी ओरसे करखाने कूटने चाहिए और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

वेब्स अर्थशास्त्रमें अन्वेषणको बहुत महत्त्व प्रदान करता था। सूचक र्थों का उसे अत्यन्त ही माना जाता है। उपयोगिता सिद्धान्तके विचारमें वेब्सका नाम निरस्मरणीय रहेगा। अर्थशास्त्री इस बातको मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं कि वेब्स ही वह प्रथम विचारक है जिसने उपयोगिता-सिद्धान्तके सम्बन्धमें पहला पत्र-पत्र लिखी सामग्रीको एकत्र किया और उसका विविक्त विश्लेषण करके मूल्य, विनिमय एवं वित्तपरक विचार सिद्धान्तके रूप में उल्लेख किया।^२

वाकरस

भूमिसे प्रकृतिसे स्वार्थ देन अज्ञानवाले और उसके यहीनकरकी माँग करनेवाले कृषिवासी विचारक किया वाकरस (सन् १८१४-१९१) ने सिद्ध था ईशानिकीके प्राप्त की थी पर फल गया यह अर्थशास्त्री। स्विट्जरलण्डने स्वतन्त्र विचारधाराके यह बहुत सम्पत्तक प्राप्ताएक रहा। इतने कुछ लोग उसे सिद्ध मानते हैं।

वाकरसकी प्रतिक रचना है 'धनीमय्यु अॉफ प्यार पोथिनिअ इफॉनोमी। सन् १८७६ में इन पुस्तकका प्रकाशन हुआ। इसमें वार्थिक विचारधारा अती चरम सीमापर पहुँचा। वाकरसने अत्यन्त धनवा स्वार्थ रूपमें लिखा।

मिनोपर उसका पिता अगस्त वाकरस (सन् १८१-१८६९) का विचार प्रभाव था। इनका स्वकार और मूल्यक मूलपर उसकी एक रचना सन् १८११ में प्रकाशित हुई। उस पुस्तकमें यह कहा है कि किसी भी वस्तुका मूल्य उसका सीमित राना ही उस वस्तुका मूल्यमान् फलता है। उत्पादनक साधनाका मूल्य इशानिक माना जाता है कि वे सीमित हैं अन्य है उनसे न्यूनता है। वाकरके समस्त व्यवहार ही कारण बनते हैं कि कुछ फलुभाषी

१ सिद्ध पील वही पृष्ठ ३०१।

२ सिद्ध पील वही पृष्ठ ३०३।

सीमा निश्चित है। माँग उन आवश्यकताओंका समूह है, जो तृप्ति चाहती हैं। पूर्ति उन वस्तुओंका समूह है, जो तृप्ति दे सकती हैं। दोनोंके लिए वस्तुका सीमित होना आवश्यक है।^१

प्रमुख आर्थिक विचार

लियो बालरसने पिताकी विचारधाराको और अधिक विकसित कर गणितीय पद्धतिको शिक्षितता प्रदान की। यहँतक कि लोग ऐसा मानने लगे कि गणितीय पद्धतिका जन्मदाता बालरस ही है।

बालरसके विचारोंको दो भागोंमें विभाजित कर सकते हैं :

- (१) न्यूनत्वका सिद्धान्त और
- (२) भूमिके राष्ट्रीयकरणका सिद्धान्त।

१. न्यूनत्वका सिद्धान्त

जेवन्सने जहाँ 'उपयोगिता' को अपनी विचारधाराका केन्द्रबिन्दु बनाया था, वहाँ बालरसने 'न्यूनत्व' को। यह कहुता है कि वस्तुका सीमित होना विषयगत है और न्यूनताके अनुपातसे ही विनिमय-मूल्यका निर्धारण होता है। उसने कई वस्तुओंके मूल्यका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि उपयोगिताकी सीप्रतापर वस्तुकी माँग रेखा आश्रित रहती है और उसकी अन्तिम इकाईपर उसका मूल्य निर्भर करता है। इस सम्बन्धमें उसका सूत्र जेवन्सके सूत्रसे मिलता-जुलता हुआ ही है।^२

बाजारमें सततलन स्थापित करने और मूल्यके सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेमें बालरसकी देन अमूल्य है। उसने अपने सूत्रके अन्तर्गत उन सभी बातोंका समावेश करनेका प्रयत्न किया है, जो बाजारमें माँग और पूर्तिके सम्बन्धमें आपसमें सवर्ष किया करती है।

कल्पना कीजिये कि लन्दनके स्टाफ एक्सचेंजकी भाँति सारा समाज एक कगरेम आकर एकत्र हो गया है। उसमें क्रेता और विक्रेता सभी आफर जुट गये हैं। चारों ओर सब अपनी-अपनी कीमतोंकी आवाज लगा रहे हैं। सबके मध्यमें बैठ है एक व्यापारी, साहसी, उत्पादक या किसान, जो दोहरा काम करता है—एक हाथसे खरीदता है, दूसरेसे बेचना है। उत्पादकोंसे वह बालरसके शब्दोंमें 'उत्पादक सेवाएँ' करवा करता है—भूस्वामीको भाटक, पूँजीपतिको व्याज और श्रमिकको मजदूरी देता है। उभर वे ही विक्रेता बन क्रेता बन जाते हैं, तो वह उन्हें अपने खेतकी, अपने कारखानेकी उत्पादित सामग्री बेचना है। पहले जो विभिन्न

१ में टेबलपमेण्ट ऑफ इकोनॉमिक थिअरिज, पृष्ठ ३२६।

२ इन्हें सिस्टी ऑफ इकोनॉमिक थिअरि, पृष्ठ ६००-६०२।

रूपमें अपनी सेवाएँ बेचते थे वे ही अब उपभोक्ताके रूपमें उत्पादित सामग्री का भ्रष्ट करते हैं। इस माटान प्रदानमें, इस कम-विक्रयमें माँग और पूर्तिके हितान्त मूल्यका निर्धारण होता है। बाहरउत्पन्न इसका उत्तम विवेचन कर मूल्यका सिद्धान्त स्थिर किया है।*

विनिमय-मूल्य ज्ञात करनेके लिए बाहरउत्पन्न ऐसा मानता था कि बाहरम पुरा प्रविस्पर्धा है और विनिमय करनेवाले दोनों पक्ष—क्रेता और विक्रेता—अधिकतम धन प्राप्त करनेके लिए प्रयत्नक है।

२. भूमिके राष्ट्रीयकरणका सिद्धान्त

बाहरउत्पन्न पूर्ण प्रविस्पर्धाका पक्षपाती है। उसका कहना है कि पूर्ण प्रविस्पर्धाके प्रत्येक व्यक्तिको अधिकतम संतुष्टिभी प्राप्ति होती है। सन् १८६७ के पेरिसके सम्मेलनमें व्याख्यानोंमें उसने यह धारणा व्यक्त की थी कि सम्पत्ति दो विभागोंमें विभाजित की जानी चाहिए (१) जिसपर व्यक्तिगत स्वामित्व हो और (२) जिसपर सामूहिक स्वामित्व हो। भूमिको वह प्रकृतिकी देन मानता है और इस बातकी माँग करता है कि भूमिपर किसी व्यक्तिका नहीं, अपितु सारे समाजका स्वामित्व होना चाहिए। बाहरउत्पन्न इन विचारोंमें देनरी चार्जको भूमिके राष्ट्रीयकरणका आन्दोलन बनानेमें विशेष प्रेरणा दी।

परेटो

इटाळियन विचारक विल्फ्रेडो परेटो (सन् १८४८-१ १२) सामान्य नियम विद्यालयमें बाहरउत्पन्न उत्तराधिकारी था। उसने यहाँ विचाररक्षीकी एक गोष्ठी स्थापित की थी। उसकी प्रमुख रचना है—'ए कोर्स ऑफ़ थ्योर पॉजिटिव क्वॉन्टिमी' (सन् १८९९-१८ ३)।

परेटो आरम्भमें गणितज्ञ और इंजीनियर था, बादमें वह अर्थशास्त्री बना। परेटोके नामसे कई सिद्धान्त प्रचलित हैं। आर्थिक दृष्टिके सुपरिचाम प्राप्त करने के लिए उत्पादनके विभिन्न अंगोंमें एक निश्चित अनुपात आवश्यक है—यह उसका एक प्रमुख सिद्धान्त है। सम्पत्तिके विषय विचारणके सम्बन्धमें भी परेटोका एक सिद्धान्त है जिसमें आँकड़े देकर बताया गया है कि सम्पत्तिकी मात्रा कितनी ही अधिक होती है सम्पत्तिके स्थापितोंकी संख्या उतनी ही कम होती है।

सन् १९१६ में परेटोने समाज-विज्ञानपर एक पुस्तक लिखी—'ट्रीटिस ऑन क्वॉन्टिमी सोसियलमी'।

* और और सिद्ध की इस ५ ५-५ ५।

२ न ५ और सिद्ध की इस ५५०।

३ देने : विद्युत् का यह दक्ष-व्यक्ति ज्ञान, यह ५५-५ ५।

प्रमुख आर्थिक विचार

परदेसे मानव धारणाओं के दो विभाग किये हैं—एक तर्कसंगत और दूसरा भावनात्मक । यों वह दोनोंम सम्बन्धनका पक्षपाती है । वह इच्छाओं और उनही चाधाओंके बीच, अपनी इच्छाओं और दूसरोंकी इच्छाओंके बीच सामन्वय स्थापित करनेपर जोर देता है । इसके लिए वह राज्यके नियन्त्रणकी बात भी करता है । परदेसेके विचारोंसे फ्रांसिटी आन्दोलनको बड़ी प्रेरणा मिली ।

कैसल

स्वीडिश अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसल (मन् १८६७—१९४५) भी पहले इंग्लैण्डपर था, बादमे अर्थशास्त्री बना । कैसलने बालरसके सिद्धान्तोंका विशेष रूपसे विकास किया और उन्हें वितरण एवं द्रव्यपर भी लागू किया ।^१

कैसलकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'आउटलाइन ऑफ एन एलीमेंटरी थ्योरी ऑफ प्राइसेज' (मन् १८९९), 'नेचर एण्ड नेसेसिटी ऑफ इण्टरसेज' (मन् १९०३) और 'थ्योरी ऑफ सोशल इकॉनॉमी' (मन् १९१८) ।

प्रमुख आर्थिक विचार

कैसलके प्रमुख आर्थिक सिद्धान्त तीन हैं ।

- (१) मूल्य सिद्धान्त,
- (२) ऋणशक्ति समता सिद्धान्त और
- (३) व्यापार-चक्र सिद्धान्त ।

कैसलके मूल्य-सिद्धान्तकी विशेषता यह है कि उसने पुरातन मूल्य सिद्धान्तों एवं उपयोगिताके सिद्धान्तोंको समाप्त करनेका मुझाव दिया था । ऊपरसे कुछ भेद प्रतीत होनेपर भी उसका मूल्य सिद्धान्त बालरस और जेम्सकी ही भाँति था । उसने मूल्य और कीमतने भेद किया और माँग तथा पूर्तिके फोहर बनाकर अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेकी चेष्टा की ।^२

विदेशी विनिमय दरका पता लगानेके लिए कैसलने ऋणशक्ति समता सिद्धान्तका प्रतिपादन किया । उसने उसने पुरानी विनिमय दर तथा सूचक अकोंकी सहायतासे सामान्य दरका पता लगानेका प्रयत्न किया । कुछ असंगतियोंके बावजूद उसका यह सिद्धान्त उत्तम माना जाता है ।

कैसलके अनुसार वस्तु ही कीमतोंके अचानक बढ़ने या गिरनेका कारण

१ हेने थरी, पृष्ठ ६०२ ।

२ हेने थरी, पृष्ठ ६०३ ।

होती है, यस्तुओंकी माँगमें कमी-बेसी उसका कारण नहीं। यन्त अर्थिक होनेपर कीमतेँ बढ़ती हैं, कम होनेपर गिरती हैं।^१

गणितीय पद्धतिका मूर्कमाँकन

मार्शल एडवार्थ, पिघर हिस्स, एलेन, राबर्टसन आदि जनेक आधुनिक अर्थशास्त्री सिमों पाकरतकी गणितीय पद्धतिले प्रभावित हैं।

अर्थशास्त्रकी गणितीय शाखाने भिनिगमपर अपना विशेष जोर दिया है और उतीपर वह सारी अवस्थकसा कन्नित मानती है। वह मानती है कि प्रत्येक विनिमय 'क = क' के सममें प्रवृत्त किन्ना सा सच्छा है। उनके सारे विशेषणम इस प्रकार अदिसे अन्तकक गणितका प्वाध्य सिद्ध गवा है।

गणितीय पद्धतिले अर्थशास्त्रीय विच्छेदकको कुछ विज्ञानकी ओर बढ़ानेमें सहायता प्रदान की है। पर सभी सुसखदी गणितीय पद्धतिका समर्जन नहीं करते। आस्ट्रियाके विचारक मनोविज्ञानपर बड़ा जोर देते हैं। उनकी धारणा है कि प्रत्येक स्थानपर गणित अमानेक कोर अर्थ नहीं। ● ● ●

१ जीर और रिज ए दिव्यी कर्क कर्कनायिक कर्कनायिक १६ १९११ ।

२ जीर और रिज वही पृष्ठ ४६२ ।

मनोवैज्ञानिक विचारधारावाले अर्थशास्त्रियोंकी यह मान्यता थी कि मानवके आर्थिक कार्यकलापका मूल कारण मनोवैज्ञानिक होता है। मानवके मनोविज्ञान, उसकी आन्तरिक भावनाओंको वे अपने अध्ययनका केन्द्रबिन्दु मानकर चलते थे और उसी दृष्टिसे सारी समस्याओंका अध्ययन किया करते थे। उनके नामसे ऐसा कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वे मनोविज्ञान या उसके किसी सिद्धान्तके आधारपर चलते थे। सुखवादी होनेके साथ-साथ वे गणितीय विचारधारासे भिन्न मत रखते थे, इसीसे उन्हें ऐसा नाम दिया गया था।

विचारधाराकी विशेषताएँ

ये इस विचारधारामें निगमन-प्रणालीका आश्रय, अर्थशास्त्रको विज्ञानका रूप देनेकी प्रवृत्ति, पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं स्वातंत्र्यपर अत्यधिक बल एवं मानवके कार्योंके मूलमें व्यक्तिगत स्वार्थकी भावना आदिकी बातें आख्यीय पद्धतिके अनुकूल ही थीं, पर कुछ बातें भिन्न भी थीं। जैसे—ब्राह्म विषयोंके स्थानपर आन्तरिक विषयोंको महत्त्व देना, आर्थिक और नैसर्गिक वस्तुओंमें वस्तुओंका विभाजन करना, वस्तुओंके मूल्यमें उपयोगिताको विशेष महत्त्व देना, उपयोगको अध्ययनका विशेष क्षेत्र बनाना आदि। 'सीमान्त उपयोगिता' को अन्तिम रूप देना इस विचारधाराकी विशिष्टता है।

प्रमुख विचारक

मनोवैज्ञानिक विचारधाराके विचारकोंमें ३ व्यक्ति प्रमुख हैं—मेंजर, बीजर और ब्रम बवार्क। आस्ट्रियामें यह धारा विशेष रूपसे प्रवाहित हुई। इनके पूर्व-वर्तियोंमें जैवन्त और लियो वॉलरसकी और अनुयायियोंमें विशेष रूपसे सैक्सकी गणना की जा सकती है।

मेंजर

कार्ल मेंजर (सन् १८४०—१९२१) मनोवैज्ञानिक विचारधाराका जन्मदाता माना जाता है। आस्ट्रियाके गैलीशियामें उसका जन्म हुआ। प्राण, चियता और कैकोमें उसका शिक्षण हुआ। सन् १८७३ में वह वियनामें प्राध्यापक नियुक्त हुआ। आस्ट्रियाके राजकुमार रुडोल्फका कुछ समयतक शिक्षक रहा। पुन प्राध्यापकी करने लगा और सन् १९०३ तक वियना विश्वविद्यालयमें

या : सन् १९ में वह अस्तित्वाकी संसर्गके उच्च सदनका आशीर्षन सरस्य बना लिया गया।

मंत्ररकी सक्ष प्रमुख रचना है—'घाटण्डेदान ऑफ इन्फॉर्मिफ प्योर' (सन् १८५१)। मंत्ररकी सिध्दमण्डलीने इसी रचनाके आधारपर अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है। निगमन और अनुगमन-धर्मियोंके प्रश्नको लेकर मोरके साथ मंत्ररका दीर्घकालीन विवाद चलता रहा। मंत्ररके कारण विद्वानोंमें अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय धारणा विद्योप रूपसे अभ्यस्त एवं अनुशीलन होता था।

प्रमुख आर्थिक विचार

मंत्ररके प्रमुख आर्थिक विचारोंको तीन मानोंमें विभाजित किया जा सकता है

- (१) मूल्य-सिद्धान्त,
- (२) इन्फ्लेक्शन और
- (३) अभ्यस्तकी प्रणाली।

१ मूल्य-सिद्धान्त

कारण और परिणामको मंत्रर अपने विवेचनका केन्द्रबिन्दु मानकर चलता है। मानवकी इच्छाएँ ही उसके सारे कर्मकर्मणोंका कारण हैं। मानवीय आवश्यकताएँ ही मूल पदु हैं। आवश्यकताओंकी पूर्तिमें ही मनुष्योंके उपयोगिता है। आवश्यकताकी तीव्रता एवं मनुष्यकी पूर्तिमें कमीके अनुकूल ही मूल्यका निर्धारण होता है। मंत्ररकी धारणा थी कि उपयोगिता ही मूल्यका वास्तविक आधार है उसमें उत्पादन-अगत नहीं। दिनभर भ्रम करके अन्तमें लकड़ी काटी जम और वह पौ ही पड़ी रहे तो उसका क्या मूल्य ! पदु यदि हीन अचानक ही हाथ आ जाय, तो उसका अत्यधिक मूल्य हो सकता है। भ्रमकी मात्राको अपना नैतिक विनियोगका मूल्यका विचारक मानना शक्य है। उसकी उपयोगिता कितनी है इसी दृष्टिसे मूल्यका नियंत्रण होता है।

पदुअना मंत्ररने वा भागमें विभाजित किया : (१) आर्थिक पदुएँ और (२) नैतिक पदुएँ। इनकी पूर्ति सीमित है वे आर्थिक पदुएँ हैं जिनकी असीमित है ; नैतिक। पर किन्हीं पदुको सहाय विद्य किन्ही एक भागमें विभाजित नहीं किया जा सकता। कभी आर्थिक पदु नैतिक पदु बन सकती है और कभी नैतिक पदु आर्थिक।

उपरोक्त नैतिक आधारपर भी मंत्ररने आर्थिक पदुओंका तीन अर्थधर्मे बाँटा है—व्यय अर्थधर्मे व पदुएँ हैं जिनका अस्तित्वाकी पूर्ति पदुएँ ही है। देन अर्थधर्मे द्वितीय अर्थधर्मे पदुओंके उत्पादन वा

आवश्यकताओं पूर्ति नहीं होती, पर वे उसका कारण बनती हैं। जैसे, रोटीके लिए आटा। तृतीय श्रेणीमें वे वस्तुएँ आती हैं, जिनके द्वारा द्वितीय श्रेणीकी वस्तुएँ तैयार होती हैं। जैसे, गेहूँ। गेहूँका मूल्य इसी कारण है कि उससे आटा बनता है और आटेसे रोटी, जो कि मानवके जीवन-भागणके लिए अनिवार्य है।^१

मेंजरकी दृष्टिमें किसी पदार्थके लिए ८ शर्तें अनिवार्य हैं .

(१) उस पदार्थके लिए मानवीय आवश्यकता हो ।

(२) आवश्यकताकी तृप्तिके लिए उस पदार्थमें आवश्यक गुण हों ।

(३) मनुष्यको इन कारण सम्बन्धका ज्ञान हो ।

(४) आवश्यकताकी तृप्तिके लिए उस पदार्थकी प्रयोगमें लानेवाली शक्ति हो ।

इसी आधारपर मेंजरने अपने मूल्य सिद्धान्तके सारे ढाँचेको खड़ा किया है।^२

२ द्रव्य-सिद्धान्त

मेंजरने द्रव्य सिद्धान्तके सम्बन्धमें जो विचार प्रकट किये हैं, वे मुख्यतः आस्ट्रेरियाकी तत्कालीन स्थितिकी दृष्टिसे हैं। द्रव्यपर उसने सर्वप्रथम आन्तरिक दृष्टिकोणसे विवेचन किया है, पर मर्यादित होनेके कारण उसका विशेष उपयोग नहीं है। शुद्ध द्रव्यके सिद्धान्तके सम्बन्धमें उसने सन् १८९२ में 'स्वर्ण' पर एक लम्बा लेख लिखा था, जो आधुनिक विचारकोंके लिए सिद्धान्त-निर्धारणमें बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है।^३

३ अध्ययनकी प्रणाली

शास्त्रीय विचारधाराके अध्ययनके लिए निगमन-प्रणालीका आश्रय लिया जाय या अतुगमन प्रणालीका, इसपर मेंजरने लम्बा वाद-विवाद चलाया था। उसने स्वयं मुख्यतः निगमन प्रणालीका आश्रय लिया, पर उसके लिए वह इस बातपर जोर देता है कि आर्थिक पद्धति वैयक्तिक बुनियादपर खड़ी होनी चाहिए। यह कहता है कि किसी समाजके आर्थिक तत्त्व किसी सामाजिक शक्तिकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होते, प्रत्युत वे आर्थिक कार्योंमें सलग्न मनुष्योंके व्यवहारका परिणाममात्र होते हैं। उन्हें विधिवत् समझनेके लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी तत्त्वोंका और व्यक्तियोंके आचरणका भरपूर विश्लेषण किया जाय।^४

१ डेने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक वाट, पृष्ठ २०६।

२ डेने • डेवेलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक वाटिन्ग, पृष्ठ ३८५।

३ परिक रील ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक वाट, पृष्ठ ३८६।

४ परिक रील वही, पृष्ठ ३८५ ३८६।

बीजर

फ्रेडरिक फ्रान बीजर (सन् १८५-१९१२९) बिस्वा विस्वविद्यालयमें मेबर
अ उच्चाधिकारी था। वह उसका मामाता भी था। उसकी दो रचनाएँ किंग
प्रसिद्ध हैं—'निसुरक केन्सू' (सन् १८९९) और 'प्योरी ऑफ सांगक
इन्फॉर्मिस्स' (सन् १९१४)।

प्रमुख आर्थिक विचार

बीजरने अपना सारा ध्यान मेबरके सिद्धान्तोंके विश्लेषण और उनके विभिन्न
परिष्कार और प्रकाशनमें ही केन्द्रित किया। उपयोगिताके सिद्धान्तअ उस
विशेष रूपसे विकसित किया। बीजरने कहा कि सीमान्त उपयोगितापर ही सभी
पदाओंअ मूल्य निर्भर करता है।

बीजरने मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे मूल्य सिद्धान्तअ विश्लेषण किया। उसका
कहना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति। मूल्य
हमारी मानसिक बचिक्रम ही एक स्वरूप है। मूल्यअ क्रम उपयोगमें है। पर
अ आवश्यकताओंकी कस्तुओंमें न्यूनता आती हो तो हमें अपना ध्यान उठ और
से हटाकर उत्पादन कस्तुओंकी ओर भी ले जाना पड़ता है। वह 'दूस्वागेण
अगतअ तस्य मन जाता है। प्रथम क्रमवाधी कस्तुओंअ मूल्य प्रकृत वा
प्राथमिक मूल्य रहता है उच्चतर क्रमवाधी कस्तुओंअ मूल्य गौण मूल्य होता है।
सहती अपने क्रममें अगत और काम दोनोंको सम-सीमान्त रखनेअ प्रयत्न करता
है। बीजरअ यह मूल्यसिद्धान्त सिद्धान्त उसअ विशिष्ट सिद्धान्त मना
जाता है।

बीजरने मूल्यमें अगतको अग्रतथ करके ही सही स्थान देकर मनोवैज्ञानिक
विचारधाराको किञ्चित्त करनेमें विद्यप्य प्रयत्न किया है।

बम बचार्क

बुनेन फ्रान बम बचार्क (सन् १८५१-१९१८) भी बिस्वा विस्वविद्यालयमें
प्राध्यापक था। इस विचारधारामें यह उच्चाधिक प्रसिद्ध एवं तत्काल अधिक
विश्लेषक एवं स्वतन्त्र पुस्तिकाएँ हैं।

बम बचार्ककी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'पैपियल एण्ड इन्फ्लेण्ड' (सन्
१८९४) 'भाइलगाएण अउ दि प्योरी ऑफ क्रमोडिटी केन्सू' (सन् १८८९)
और 'पानिडिब प्योरी अउ दि पैपियल' (सन् १८८८)।

प्रमुख आर्थिक विचार

बम बचार्कके प्रमुख आर्थिक विचार दो भागोंमें विभाजित कर सकते हैं

(१) सीमान्त युग्मोका मूल्य-सिद्धान्त और

(२) व्याजका विषयगत सिद्धान्त ।

१ सीमान्त युग्मोका मूल्य-सिद्धान्त

वम ववार्कने मैजरके मूल्य सिद्धान्तपर विषयगत दृष्टिमे विचार तो किना, पर सीमान्त युग्मोका अन्वेषण उसकी नयी शोध है ।^१

वह कहता है कि कल्पना कीजिये कि एक स्थानपर एक ही विक्रेता है, एक ही ग्राहक । यहाँपर ग्राहक सोचेगा कि विक्रीके पदार्थका जो उचित मूल्य है, उससे अधिक न हूँ । उधर विक्रेता सोचेगा कि पदार्थका मेरे निकट जितना मूल्य है, उससे कम न हूँ । इन दोनों सीमाओंके बीचमें उस पदार्थकी कीमत निश्चित होगी । इनमें जिस पक्षम सौदेश्यकी योग्यता अधिक होगी, वही लाभमे रहेगा ।

अब ग्राहकोंकी एवपक्षीय प्रतिक्रियाकी कल्पना कीजिये । यहाँ क्रेता अनेक हैं, विक्रेता एक है । सब अपना-अपना दाम रखा रहे है । जो व्यक्ति सबसे अधिक दाम देनेको तैयार होगा, जिसे उस वस्तुकी विषयगत उपयोगिता सबसे अधिक लगेगी, उसके दाममें और उनसे कम देनेवाले ग्राहकके दामके आसपास उस वस्तुका मूल्य निश्चित हो जायगा ।

इसी प्रकारके बाजारकी कल्पना करके वम ववार्क यह निष्कर्ष निकालता है कि व्यावहारिक बाजारमें जहाँ एक ओर उपभोक्ताओंमें और दूसरी ओर उत्पादकोंमें प्रतिस्पर्धा चलती है, वहाँ सीमान्त युग्मोकी सहायतासे वस्तुका मूल्य निश्चित होगा । एक सीमान्त युग्म वस्तुके मूल्यकी उच्चतम सीमा निश्चित कर देगा, दूसरा न्यूनतम । उसीके आधारपर मूल्यका निर्धारण हो सकेगा ।

२ व्याजका विषयगत सिद्धान्त

वम ववार्कने 'पॉजिटिव थ्योरी ऑफ कैपिटल' में व्याजके विषयगत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया, जिसके उसने तीन मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक कारण दिये हैं :

(१) मनुष्य यह सोचता है कि उसका भविष्य उसके वर्तमानकी अपेक्षा उज्ज्वल है । अतः आज उसे धनकी जो सीमान्त उपयोगिता है, वह कल नहीं रहेगी । आजका उपभोग यदि कम करके वह भविष्यके लिए बचाता है, तो उसके इस बचे हुए धनपर उसे व्याज मिलना उचित है, अन्यथा उसमें बचतकी प्रेरणा नहीं रहेगी ।

(२) मनुष्य वर्तमान आवश्यकताओंकी तीव्रताका अनुभव तो करता है,

मापी आवश्यकताओंका नहीं। व्यावहार्य प्रबोधन न रहे, तो वह वर्तमान आवश्यकताओंमें कमी करना क्यों स्वीकार करेगा ?

(१) व्यावहार्य उत्पादन वैज्ञानिक और पक्काकर हो गया है और उसके दृश्यरूप व्यावहार्य उत्पादन अत्यंत कम कम हो जायगी। हमसके अंतुगत वस्तुएँ सराब और नष्ट भी होती हैं। अतः मनुष्य वर्तमानमें उपभोग करना अल्प मानना है। उससे बित्त करनेके लिए व्यावहार्य प्रबोधन आवश्यक है।

इन तीन आधारोंपर कम बचतके व्यावहार्य सिद्ध करता है और उसे अनर्कित आयके क्षेत्रसे हटाना चाहता है।

कम बचतके ये दोनों सिद्धान्त व्यावहार्य व्यवसायियोंको स्वीकार नहीं हैं, फिर भी विचारधाराके विकसतने तो इनका महत्व है ही।

विचारधाराका प्रभाव

मनोवैज्ञानिक और गणितीय विचारधाराओंने आर्थिक विचारधाराके विकसतमें अथवा योगदान किया है, इस बातको अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

मनोवैज्ञानिक विचारधाराने समझाधीन विचारधारेपर विशेष प्रभाव डाला। प्रिन्सिपल और एमिल सेकने इस धाराको विकसित करनेमें सहायता की। प्रथम विश्वयुद्धके उपरान्त विचारधारे पर विचारधारा अभाव होकर बचत-विकसत गयी। सुइडिग फान मीकेल और हार्डकन इंग्लैण्डमें इसका प्रचार किया।

विक्टोरियन एजबय जैसे ब्रिटिश और नयाक पैटन डेट्र जैसे अमरीकी विचारधारेपर उलका प्रभाव विशेष रूपसे परिलक्षित होकर है।

माद्यधर और उसके नव-धारातीय सिद्धान्तपर भी इस विचारधारापर स्पष्ट प्रभाव है।

● ● ●

समाजवादी विचारधारा : २

राज्य-समाजवाद

अर्धशास्त्रीय शास्त्रीय विचारधाराने जिन अनेक प्रतिक्रियाओंको जन्म उनमें समाजवादी प्रतिक्रियाका विशेष स्थान है। समाजवादकी धाराका उदय पहले ही हो चुका था, पर वैज्ञानिक समाजवादका विकास मार्क्स और अनुयायियोंने किया। इस धाराके विकसित होनेमें राज्य-समाजवादी विचारधाराका भी एक विशिष्ट स्थान है। कल्पनाशील मस्तिष्ककी उद्धानसे आगे बढ़कर समाजवाद नम वैज्ञानिकताकी ओर अग्रसर हुआ, तो जर्मनीमें प्रिंस विस्मार्ककी उन्नीसवीं सदीमें उसने जो स्वरूप ग्रहण किया, उसे 'राज्य-समाजवाद' (State Socialism) कहते हैं।

एक ओर मार्क्स और ऐंग्लिकी क्रान्तिकारी विचारधारा पनप रही थी, दूसरी ओर 'कुर्सीपर बैठकर समाजवादकी उद्धान भरनेवाले' राइबर्ट और

व्यवहार जैसे भ्रमशास्त्री राज्य-समाजवादकी रागिनी अग्रप राधे। इन भ्रमशास्त्रियोंके नामके साथ 'समाजवाद' शब्द बाँटना सुक्तिरंगत तो नहीं है, पर उन्होंने भी समाजवादकी बखलबत की है, इसलिए इन्हें भी इसी विचारधाराके अन्तर्गत स्थान दिया जाता है। ये लोग न तो व्यक्तिगत उत्पत्तिके निर्मूलनके पक्षमें थे और न अनिश्चित आसकी समाप्तिके। इनका नाथ यह था कि राज्य ही यह उपयुक्त माध्यम है, जिसके द्वारा आर्थिक वैशम्यका एवं आर्थिक संकटोंका निवारण किया जा सकता है।^१ अतः राज्यके हाथमें निर्णयकारी शक्त रख कर तथा आर्थिक व्यवस्थामें धातुपूर्वक सुधार करके आर्थिक संकटोंसे मुक्त दुनिया बनाना है। राज्य इस प्रश्नपर अनून कानवे बिनसे बहिर्-वर्गकी स्थितिमें समुचित सुधार हो सके। उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यमें यह विचारधारा जर्मनीमें विशेषकर कर्ल प्रुफ्फर-वल्फविचत हुई।

यों राज्य-समाजवादकी विचारधाराने संघटित आर्थिक या राजनीतिक अन्वेषणका काम नहीं किया, उस समय उसका क्लिष्टत किन्मत भी नहीं हुआ, पर भागे चलकर उसके मूल सिद्धान्त स्थापक कर्ल प्रुफ्फर और आब भी अन्वेषणकारी रण्योंमें वे विभिन्न रण्योंमें पथ्ये-पथ्ये रहते हैं।

राज्य-समाजवादी विचारकोंमें दो बड़े मुद्दों रूपमें दृष्टिगत होती हैं: (१) मुक्त-व्यापार एवं अहंकारके शास्त्रीय नीतिपर विरोध और (२) नैतिक आधारपर समाजवादका समर्थन। ये लोग ऐसा मानते थे कि मुक्त व्यापार और कुधी प्रतिस्पर्धाके कारण अर्थिकोंके प्रति अन्याय होता है। अतः अर्थिकोंके प्रति दयकरूपक व्यवहार होना चाहिए और ऐसा व्यवहार पूर्णोपति करते नहीं बर्याप उन्हें दंड करना चाहिए। अतः राज्यको सरकारों द्वारा इस कार्यको पूरा करना चाहिए। वे व्यक्तिगत उत्पत्ति, व्याप, मुनाफा माटक आर्थिको समाप्त करनेके पक्षमें तो नहीं थे पर धारणका काम करना चाहते थे। वे व्यक्तिवाद और स्वातन्त्र्यवादको अर्थिकोंका कारण मानते थे और ऐसा करते थे कि राज्यके नियंत्रण द्वारा इसपर अंकुश लगाया जा सकता है। इस व्यवस्थाको वे राष्ट्रीय धीमाके अन्तर्गत रखनेके ही पक्षमें थे।

पूर्वपीठिका

राज्य-समाजवादी विचारधारपर शास्त्रीय विचारधारके दोषोंकी व्यवस्था करनेवाले कई विचारकोंका प्रमाण दृष्टिगोचर होता है। जैसे सितनाबी क्लिष्टवान सुमर् मिन्ड, सै-साइमनवादी मोदी ऑर्ग आदि।

रिस्ट और मिल आदिने अहसासपत्री नीति और सरकारी हस्तक्षेपपर जो ज़ोर दिया था, उससे राज्य-समाजवादियोंको प्रत्यक्ष रूपसे भले ही प्रेरणा न मिली हो, परोक्ष रूपसे तो मिली ही। उबर सेंट्र साइमनवादियाँ आदिने नैतिक दृष्टिसे समाजवादपर जो ज़ोर दिया था, उसका भी इन विचारकोपर प्रभाव पड़ा।^१ इनके अतिरिक्त इतिहासवादकी विचारधारा भी इन्हें प्रभावित कर रही थी।

जर्मनीकी तत्कालीन स्थिति भी इस विचारधाराके उदयका कारण गनी। सन् १८४८ के बाद वहाँ श्रमिकोंकी संख्यामें वृद्धि हो जानेके कारण उनकी समस्याएँ बिपन्न बनने लगीं और उनका निराकरण आवश्यक प्रतीत होने लगा। समाजवादकी ओर लोग आशाभरी दृष्टिसे देखने लगे थे। अतः समाजवादके नामपर इन धाराको पनपनेमें विशेष सुविधा हुई, यद्यपि निस्मार्क पक्षके पीछे श्रमना उत्र चला रहा था। जर्मनीके प्रतिक्रियावादी लोग और उनके साथ रूढ़िवादी विचारक मिल-जुलकर इस विचारधाराके विकासमें सलग्न हुए।

राडवर्टस और लासालने आरम्भमें इस विचारधाराको विकसित किया। बादमें वेगनर, शमोल्ड, ग्राफल, बूबर आदिने आइसेनाख कांग्रेस (सन् १८७२) में इसे परिपुष्ट कर व्यवस्थित रूप दिया। मजेकी बात यह है कि जिन लोगोंने इस विचारधाराको जन्म दिया, उन्होंने आगे चलकर इसे अस्वीकार कर इसका मनाफ उड़ाया।

राडवर्टस

जान फ़ाले राडवर्टस (सन् १८०५-१८७५) को वेगनरने 'समाजवादका रिफ़ार्मिस्ट' कहकर पुकारा है। उसकी डेन है भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। मार्क्सके उपरान्त नम्भवतः राडवर्टस ही वह व्यक्ति है, जिसका समाजवादी विचारधारापर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है।

राडवर्टसके पिता न्यायके प्राध्यापक थे। वे चाहते थे कि पुत्र भी उनकी भाँति न्यायका शिक्षक बने। गोट्टिंगेन और बर्लिनमें शिक्षा ग्रहण कर उसने वकालत पास की और वकालत शुरू भी कर दी, पर उसमें उसका जी नहीं लगा। वह यूरोपकी यात्रापर निकल गया। सन् १८३४ में उसने एक बड़ी जमींदारी खरीदी ली और उसीके निरीक्षणमें उसने अपना जीवन शान्तिपूर्वक बिताया। सन् १८४८ में वह प्रजाकी लोकसभाका सदस्य चुना गया। वह मंत्री भी नियुक्त किया गया था, पर सहयोगियोंसे पट्टी न बैठनेके कारण उसने दो सप्ताहमें ही त्यागपत्र दे दिया।

राइबर्टसने अर्थशास्त्रका अन्धा अभ्यस्त किया था। उसके विचार मारक एवं तर्कपूर्ण थे। पूँजीवादके दावोंका उसने विक्षेप रूपसे साबुतोपात्र बन किया है। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—हमारी आर्थिक स्थिति (सन् १८४२) सामाजिक पत्र (सन् १८५५-१८५६); सामान्य अर्थ-विचार (सन् १८५७) और सामाजिक प्रश्नपर प्रकाश (सन् १८७०)।

राइबर्टसके विचारोंका जर्मनीके विचारकोंपर तो प्रभाव पड़ा ही अमेरिकाके विचारक भी उसके कम प्रभावित नहीं हुए।^१

प्रमुख आर्थिक विचार

रिवाजोंने जिस प्रकार अर्थम सिम्ब तथा अन्य शास्त्रीय पद्धतिके विचारकोंके विचारको विधिकत् सम्पादन कर उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करनेकी चेष्टा की थी वही काम जर्मन समाजवादियोंके लिए राइबर्टसने किया।

राइबर्टसने पूँजीवादी समाजका विश्लेषण विधेय रूपसे किया और उसके बहिष्कार किया कि पूँजीवादी व्यवस्था अर्थमक आर्थिक कारण है। अतः उसकी समाप्ति होनी चाहिए। उसका अन्तर्कें लिए उसने राज्य-समाजवादका आविष्कार जर्मन प्रस्तुत किया।

राइबर्टसके आर्थिक विचारोंको दो श्रेणियोंमें विभाजित कर सकते हैं

(१) पूँजीवादी विक्षेपण और

(२) समाजवाद निराकरण।

१ पूँजीवादका विश्लेषण

राइबर्टसने इन ४ सिद्धान्तोंके आधारपर पूँजीवादका विश्लेषण किया

(१) अर्थम सिद्धान्त

(२) मनुष्यका जीव-सिद्धान्त,

(३) मातृक-सिद्धान्त और

(४) आर्थिक संकल्प सिद्धान्त।

अर्थम-सिद्धान्त राइबर्टस यह मानता है कि अर्थम ही द्वारा मनुष्योंकी सभ्यता होती है। किसी भी मनुष्यके सुखके लिए अर्थमकी आवश्यकता पड़ती है। इस अर्थमके दो भाग हैं—एक भौतिक और दूसरा धार्मिक। भौतिक अर्थमके कोई पक्षकट नहीं आती। यह मुख्यतः तो है परन्तु यह प्रवृत्तिरूप है और प्रवृत्तिने सुखरूप होकर जगता है। धार्मिक अर्थम धार्मिकके द्वारा अर्थम पूँजी और धार्मिकके द्वारा मनुष्योंका सुखन करता है।

राडबर्ट्स श्रमको वस्तुका उत्पादक मानता है, मार्क्सकी भाँति वस्तुके मूल्यका निर्णायक नहीं मानता ।^१

मजदूरीका लौह-सिद्धान्त : मजदूरीके शास्त्रीय सिद्धान्तका विवेचन करते हुए राडबर्ट्स कहता है कि मजदूरी जीवन-निर्वाहके स्तरसे ऊपर न उठेगी, इसका अर्थ यह है कि जबतक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था चालू रहेगी, तबतक श्रमिकोंकी आर्थिक स्थितिमें कोई सुधार होनेकी आशा नहीं है । किन्तु ऐसा तो ठीक नहीं है । श्रम ही जब सभी वस्तुओंके उत्पादनका कारण है, तो उसके लाभसे श्रमिक क्या सदैव ही वंचित बने रहें ? मजदूरीका लौह-सिद्धान्त यदि श्रमिकोंको सदाके लिए जीवन स्तरपर ही निर्वाह करनेके लिए विवश करता है और पूँजीवादी व्यवस्थामें उसके लिए कोई समाधान नहीं है, तो इस पूँजीवादी व्यवस्थाका ही अन्त कर देना चाहिए ।

भाटक-सिद्धान्त : राडबर्ट्सने राष्ट्रीय आयके दो साधन माने हैं . मजदूरी और भाटक—भूमिका और पूँजीका । श्रमिक अपने निर्वाहसे अतिरिक्त जितना पैदा करता है, वह अतिरिक्त आय भाटक है । पूँजीके कारण, व्यक्तिगत सम्पत्तिके कारण पूँजीपति लोग श्रमिकके अधिक उत्पादनका लाभ उठाकर उसे उसके भ्रष्टसे वंचित करते हैं । श्रमिककी साधनहीनताके कारण पूँजीपतिको उसका शोषण करनेमें सुभीता रहता है । अतः शोषणके इस साधनकी समाप्ति बाछनीय है ।

आर्थिक सकटका सिद्धान्त . राडबर्ट्स मानता है कि राष्ट्रीय आयमें मजदूरीका भ्रष्ट दिन-प्रतिदिन घटता जाता है, उत्पादन बढ़ता जाता है, श्रमिकोंकी क्रय-शक्तिका हास होता चलता है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यही है कि आर्थिक सकट उत्पन्न होते हैं । एक ओर अति उत्पादन होता है, दूसरी ओर क्रय शक्तिका अभाव । अतः आर्थिक सकट चारों ओर घिरे रहते हैं ।^२ पूँजीवादके इस अन्तर्विरोधको दूर करनेके लिए पूँजीवादका उन्मूलन आवश्यक है ।

शास्त्रीय पद्धतिके विचारक ऐसा मानते थे कि प्राकृतिक निवर्तनोंका पालन होता रहे, सबको आर्थिक स्वतन्त्रता रहे और मुक्त प्रतिस्पर्धा चालू रहे, तो समाजको सभी समस्याओंका स्वतः निराकरण हो जायगा, माँग और पूर्तिका संतुलन हो जायगा, साधनोंके अनुसार उत्पादन हो सकेगा और विभिन्न उत्पादक-वर्गोंमें उत्पादिके फलका न्यायपूर्ण रीतिसे वितरण हो सकेगा ।

राडबर्ट्सने इन धारणाओंको गलत बताते हुए कहा कि अस्तुभवने यह बात सिद्ध कर दी है कि ये भ्रान्तताएँ गलत हैं । जिस वर्गकी विनिमय शक्ति दुर्बल है,

१ हेन्रि विस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक्स रॉट, पृष्ठ ४८०-४८२ ।

२ हेन्रि वही, पृष्ठ ४८२ ।

वही सबसे अधिक शोषणका शिथिल करता है। मुक्त-व्यवस्थाका अर्थ नहीं है कि छूट और शोषणके लिए साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को कृषि झूट मिल जाय। मॉग धार पूर्विक संयुक्त होता नहीं। कस्तुओंका उत्पादन समाजकी आवश्यकताके अनुसार न होकर वास्तविक मॉगके अनुकूल होता है। उसका परिणाम यही होता है कि किसानोंके पास पैसे हैं, उनके उपभोगको कस्तुओं तो पैसा हो जाती है, पर किसानोंके पास पैसोंका अभाव होता है, य देवारे आवश्यक कस्तुओंके अभावमें बिम्बते रहते हैं। उत्पादक श्रेणियोंका सर्वोत्तम उपयोग नहीं करते। बितरण का असमान और बेयन्वपूर्ण रहता ही है।^१

२. समस्याका निराकरण

उक्त सन्धि दृष्टिमें इस आर्थिक वैयम् एवं शोषणके निराकरणका नाम है भूमि और पूँजीका राष्ट्रीयकरण। पर वह धरा मानता है कि इस स्थितिमें अनेकों को ५ वर्ष लागे। इस सम्बन्धमें उसने प्रगतिके तीन स्तर बताये हैं

(१) श्वर स्तर : इस स्थितिमें मनुष्य मनुष्यको गुणम बनाकर रहता है और उसका मरूप शोषण करता है।

(२) वर्तमान स्तर : इस स्थितिमें अधिक पहलेकी भाँति गुणम का बनकर नहीं रहता पर उसका धारण फिर भी जारी रहता है। भू-स्वामी और पूँजीपति उसके उत्पादनमें हिस्सा देना छोड़ते हैं। वे अनिश्चित भाव मॉगते हैं।

(३) मार्गी स्तर : इस स्थितिमें भूमि और पूँजीके राष्ट्रीयकरण द्वारा शोषणकी पूरक समाप्ति हो आसगी।

उक्त शान्तिपक्षी विचारका अर्थ यह है। अतः वह यह अर्थवादी लक्षा है कि मानव मार्गी लक्षणके पूर्वकनेम पाँच धराश्रितों के अन्त। उपर्युक्त इस विचारमें प्रगति होगी रहनी चाहिये। अर्थात् सामाजिक मॉग और पूर्विक अनुकूलन प्रदान है गहनतया सुझाव है कि सामाजिक आवश्यकताके अनुसार कस्तुओंका उत्पादन होना चाहिये। कस्तुके मुक्तताके अन्तर्गत अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्त है। वह मानता है कि इस बातका पता चलतासे समग्रता या लक्ष्य है कि मनुष्यका जिन जिन कस्तुओंकी किर्तकम मात्रामें आवश्यकता है। उपर्युक्त ही उत्पादन होना चाहिये।

उक्त शान्तिपक्षी लक्ष्य और अनिश्चित भावका विरोधी है, वह यह करता है कि उनका राष्ट्रीयकरण करना अभी समीचीन नहीं। उनके लिए

१ ५ और और विद्य. प. विद्यी आर्थिक शान्तिपक्षी शान्तिपक्षी रूप १९१, १९२।

२ १५ विद्यी आर्थिक शान्तिपक्षी शान्तिपक्षी, १९५, १९६।

राज्यको हस्तभेरी नीति कामन लानी चाहिए और ऐसे कानून बनाने चाहिए, जिनके द्वारा श्रमिकोंके कामके घण्टे कम हों, वस्तुओंकी कीमतें श्रमके आधारपर निर्दिष्ट कर दी जायें और उनमें समयानुकूल परिवर्तन होता रहे, श्रमिकोंका वेतन भी निर्दिष्ट कर दिया जाय और ऐसी व्यवस्था कर दी जाय, जिससे श्रमिकोंको उत्पादनका अधिकमें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उत्पादनकी वृद्धिके साथ-साथ श्रमिकोंके लाभानुषंग में वृद्धि होती रहनी चाहिए। इसके लिए राज्यसत्तने मजूरी-कूपनोंकी भी सिकारिश की है, जिनके विनियमन श्रमिकोंको उनकी आवश्यकताकी सभी वस्तुएँ सड़न ही उपलब्ध हो सकें।^१

राज्यके न्यायमें राज्यसत्तको असीम श्रद्धा है और वह मानता है कि राज्यके हस्तक्षेपसे समाजवादकी स्थापना सम्भव है। वह नहीं चाहता कि श्रमिक इसके लिए राजनीतिक आन्दोलन करें।

लासाल

फर्डिनेंड लासाल (सन् १८२५-१८६४) 'जर्मन समाजवादका छुई बूँ' कहलाता है। प्रेशिया और बर्लिन में उसने शिक्षा प्राप्त की। वहीं बिलक्षण प्रतिभाके फलस्वरूप उसे 'आश्रयजनक बालक' की उपाधि मिली।

कार्ल मार्क्समें प्रभावित होकर लासालने सन् १८४८ की क्रान्ति में योगदान किया। उसके बाद वह अल्पयनमें प्रवृत्त हुआ। सन् १८६२ में यह प्रत्यक्ष राजनीतिन कूट पड़ा। श्रमिकोंका बड़ा एक विध्वस्त नेता बन गया। सन् १८६३ में लिपजिगमें उसने जर्मन श्रमिक सघकी स्थापना की, जिसने आगे चलकर जर्मनीकी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टीको जन्म दिया।

लासाल प्रतिभाशाली और ओजस्वी वक्ता था, पर ३९ वर्षकी आयुमें जब यह अगर्नी कीर्तिके शिखरकी ओर अग्रसर हो रहा था, तभी प्रेयर्सके लिए इन्द्र-सुदने उसका बलिदान हो गया।

लासालपर राज्यसत्त, छुई बूँ और मार्क्स—इन तीन विचारकोंका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। उसे इन तीनोंका सम्मिश्रण करना अनुचित न होगा। उसने अनेक भाषण किये, अनेक प्रचार-पुस्तिकाएँ लिखीं और राष्ट्रसंघ, एजिज और मार्क्ससे विस्तृत पत्र व्यवहार किया। उसकी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है—'दि सिस्टम ऑफ एक्वायर्ड राइट्स' (सन् १८६१)। इस रचनामें उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिके सम्बन्धमें अपने क्रांतिकारी विचारोंका प्रतिपादन किया है।

उसके समझौतेना छोड़ोका करना है कि १९वीं शताब्दीके उपरान्त इतना साम-
सिक विवेचन और किसीने नहीं किया।

प्रमुख आर्थिक विचार

राज्यदृष्टी भाँति व्यवस्थाके आर्थिक विचारोंको मुख्यतः दो मध्येमें
विभाजित किया जा सकता है

(१) पूँजीवादका विरोध और

(२) समस्याका निराकरण।

१ पूँजीवादका विरोध

व्यवस्थाके दो आधारोंपर पूँजीवादका विरोध किया है। एक तो है मजूरीका
कीलन-निर्बाह सिद्धान्त जिसे उसने 'कील-नियम' की संज्ञा दी। ' वृत्त उत्पादन-
के अनुमानका सिद्धान्त।

व्यवस्थाके उत्पादनके अनुमान-सिद्धान्तका विवेचन करते हुए बताया कि
पूँजीवादी उत्पादन मुख्यतः अनुमानके आधारपर परिभाषित होता है। यह
व्यक्त नहीं कि यह अनुमान ठीक ही हो। प्राय ही यह अनुमान गलत होता
है। इसके गलत होनेका परिणाम यह होता है कि अति-उत्पादन हो जाता
है, माँग पड़ा रहता है, कील-नियमके मिलावे नहीं मनी जाती है, बेकारी भाई
है। कुछ दुर्लभ आर्थिक संकट-समी इसकी शुरुआत होने लगे करते हैं।

२. समस्याका निराकरण

व्यवस्था इस संकट समस्याके निराकरणके लिए राज्यके हस्तक्षेपकी बात
करता है। उसका करना था कि पूँजीवादसे जो संकट उत्पन्न होते हैं उनका
निर्बन्धन राज्यके हस्तक्षेप द्वारा हो सकता है। यह मानता था कि कोई भी बर्षोंके
मीतव राज्यके नियंत्रण द्वारा पूँजीवादका समस्या समुद्धन हो सकता है। वह
क्योंकी माँति राज्यकी व्यवस्था द्वारा उत्पादी उत्पादक संघर्षकी कल्पना करता है
और यह विश्वास करता है कि इस पराविष्ट समस्याका निराकरण सम्भव है।

राज्यदृष्टी राज्य द्वारा समाजवादी कल्पना की है और व्यवस्थाकी मी। पर
दोनोंके दृष्टिकोणमें अन्तर्गत-पारस्परिक अन्तर है। दोनों ही व्यक्ति राज्यके अर्थ
पश्चिमान् कल्पनेके पक्षमें हैं और तर्कमें अतीत अन्तर स्पष्ट करते हैं, परन्तु
दोनोंकी राज्यकी वास्तविक अन्तर है।

व्यवस्थाके किश राज्यके हाथमें जारी रख देने और हस्तक्षेप करनेका
अभिप्राय देनेकी बात करी है, यह राज्य पूँजीपतिपक्ष पक्षवादी नहीं, अन्तर्गत

१ नीच और रिड ही १९३४-३५-३६।

२ नीच और रिड का १९३४-३५।

का पक्षपाती होगा। वह श्रमिकोंका ही हितचिन्तन करेगा। उन्हींकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए सचेष्ट होगा। पूँजीपति लोग कृपापूर्वक ऐसी व्यवस्था कर देंगे, ऐसा लालमाल नहीं मानता। वह कहता है कि इसके लिए श्रमिकोंका जोरदार सघटन करना पड़ेगा। बुर्जुआ लोग ऐसा मानते हैं कि राज्यका कर्तव्य केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति और स्वातन्त्र्यकी रक्षा करना है, पर इतना ही राज्यका लक्ष्य कर्तव्य नहीं।^१ लालमाल मानता है कि राज्यका सच्चा कर्तव्य यह है कि यह सारी जनताके कल्याणके लिए समुचित व्यवस्था करे, जिससे केवल सशक्त ही नहीं, अपितु सभी नागरिक सभी स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकें और अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकें। इस आदर्श व्यवस्थाकी स्थापनाके लिए प्रारम्भिक शर्त यह है कि राज्य गरीबोंके हितकी ओर विशेष रूपसे ध्यान देते हुए आगे बढ़े। इसके लिए यदि अमीरोंके हितका बलिदान भी करना पड़े, तो भी बुरा नहीं। क्रमशः दोनोंमें साम्यकी स्थापना हो जायगी।

लालमालने श्रमिकोंके समर्थनमें जो विचार व्यक्त किये, वे मुख्यतः मार्क्सके ही विचार थे। जो उसके विचारोंपर हेगेल और फिख्टके दार्शनिक विचारोंका भी प्रभाव था। फिख्टने कहा था कि 'राज्यका कर्तव्य नागरिकोंकी सम्पत्तिकी रक्षा करना मात्र नहीं है। उसका यह भी कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिकको जीविकोपार्जनका उपयुक्त साधन भी मिले। जगतक सरकारी सामान्य आवश्यकताओंकी पूर्ति न हो जाय, तबतक किसीको बिलसकी कोई वस्तु रखनेकी अनुमति न दी जाय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति तो अपना मकान सजा रहा है और किसीके पास रहनेके लिए मकान भी नहीं है। फिख्टके ऐसे विचारोंसे लालमालको राज्य-समाजवादका भारी प्रेरणा मिली।^२ छुई बर्तकी भाँति लालमाल भी सामाजिक प्रगतिके लिए राज्यको उत्तरदायी मानता था।

राज्य-समाजवादका विकास

जर्मनीमें पहलेसे ही राष्ट्रीयताकी भावना पनप रही थी, इधर राडबर्ग और लालमाल सामाजिक प्रगतिका जिम्मा राज्यके ही मत्वे दे रहे थे, उधर बिस्मार्कने सन् १८६६ में अपनी सत्ताका नये सिरेसे सघटन किया और सुधारपूर्ण नीति लागू कर दी। श्रमिकोंकी समस्या तीव्र होती जा रही थी, लोकतांत्रिक समाजवादका स्वर ऊँचा उठता जा रहा था। लोग शांतिपूर्ण ढंगसे समस्याके निराकरणकी बात सोचने लगे थे। ऐसी स्थितिमें जर्मनीमें राज्य-समाजवादको विकसित होनेका अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। सन् १८७२ में आइसेनाखनें अर्थशास्त्रियों, शासकों,

१ जीद और रिख्ट की, पृष्ठ ४३६।

२ जीद और रिख्ट की, पृष्ठ ४३६-४३७।

राजनीतिज्ञों और प्राध्यापकों आदिजनों को सम्मेलन हुआ, उसमें राज्य-समाजवाद ने विधिवत् प्रथम प्रहल किया। फोकर, ट्राफ़र, कूवर, बेगनर आदि विचारकों ने इस आन्दोलनका नेतृत्व किया। बेगनर इस सम्मेलनका प्रमुख मन्त्रा था।

इस सम्मेलनमें राज्य-समाजवादके अर्थदार्थों और सिद्धान्तोंकी विचारते बहस की गयी। इसमें कहा गया कि राज्य मानवताके शिष्टान्तके लिए नैतिक उत्सव है। किसी भी राज्यके नागरिक परस्पर आर्थिक सम्बन्धोंमें ही एक-दूसरेसे प्रेम नहीं हैं, अपितु एक भाषा, एक संस्कृति एवं एक राजनीतिक जीवनाने उन्हें आपसमें बाँध रखा है। राज्य राज्यके ऐक्यका नैतिक प्रतीक है और उसका यह कर्तव्य है कि वह समाजके दरिद्र अंगके विचारधारा और विशेष रूपसे ध्यान दे।^१

वृषी हाइड्रो सन् १८५६ में यह आशाच उठायी थी कि 'कुछ ऐसी मरदान-पूज बाते हैं जो व्यक्तिगत सामर्थ्यके बाहर हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि उनसे सम्बन्धित स्वयं नहीं होता। दूसरे उनमें प्रत्येक व्यक्तिगत हस्तगत अपेक्षित है, सक्ती समुक्त सम्भारित ही काम नहीं चलता। ऐसे कामोंको पूरा करनेके लिए सबसे उपयुक्त पात्र—राज्य ही हो सकता है।

उस समय इस फ्रांसीसी विचारकके ये शब्द मरम्परोटन ही बनकर रह गये थे पर आगे चलकर स्टुमर्ट मिश्रकी रचना 'सिस्टी' के फ्रांसीसी अनुवादकी प्रस्तावनामें इन्हें उद्धृत किया गया और केनरने इसी आशयके विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यके कर्तव्य समन-समनपर परिवर्तित होते रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत व्यक्तिगत एवं राज्य—तीनों मिश्र-सुकर विभिन्न व्यक्तियोंके आपसमें विभाजित कर उन्हें करते रहे हैं। अतः राज्यके कर्तव्योंका निवारण होना उचित है। मानव-कल्याण और समाजके विकासकी दृष्टि से अवश्यक प्रत्येक कार्य राज्यके हाथमें होने चाहिये।

राज्य-समाजवादी व्यक्तिवाद और महासंश्लेष-नीतिक विचारक उपरोक्त करते हुए करते हैं कि व्यक्तिगत रूपसे अनुमान करके उत्पादन करानसे संभव उत्सव होते हैं और सामाजिक दारिद्र्यकी दृष्टि होती है। सामाजिक दृष्टिसे व्यक्तिगत उत्पादनके कारण होनेवाली अनिश्चितता और अनुचितता रोधी बानी चाहिये। भूमिद्वारा विनिमय अमरता युक्त एवं जीवन होती है। उसे जोरसे त्यों जागी रचना अन्तःपूज है। राज्यको कन दित्तकी दृष्टि से आर्थिक समताधर्मोंको अपने हाथमें लेकर व्यक्तिगतोंकी जीवनमें रक्षा करनी चाहिये।

१ जीव और विश्व कृषी पृष्ठ ४८ ।

२ जीव और विश्व कृषी पृष्ठ ४८ ४८५ ।

विचारधाराकी विशेषताएँ

राज्य समाजवादी नैतिकताके दृष्टिकोणसे सरकारी हस्तक्षेपके समर्थक थे। उनका समाजवाद शुद्ध समाजवाद नहीं था। उसकी प्रमुख विशेषताएँ ये थीं :

- (१) व्यक्तिवाद एवं स्वातंत्र्यवादका विरोध।
- (२) राष्ट्र-हितकी दृष्टिसे सरकारी हस्तक्षेपका समर्थन।
- (३) भाटक, ब्याज, मुनाफ़ाकी अनर्जित आयकी सहमति।
- (४) व्यक्तिगत सम्पत्तिकी सहमति।
- (५) श्रमिकों और दरिद्रोंके लिए हितकारी कानूनोंपर जोर।
- (६) समाजकी आर्थिक समस्याओंके शान्तिपूर्वक निराकरणपर जोर।

राज्य समाजवादी परिवहनपर सरकारी नियंत्रण चाहते थे। रेलों, नहरों और सड़कोंके राष्ट्रीयकरण, जलकल, गैस और विद्युत् व्यवस्थाके नागरीकरण और बंधोंपर सरकारी नियंत्रणके पक्षपाती थे। व्यक्तिगत सम्पत्ति और अनर्जित आयकी समाप्तिपर उनका जोर न रहनेसे उन्हें समाजवादी कहना ठीक नहीं। उनकी समाजवादी कल्पनाका मूल उद्देश्य था, सरकारी माध्यमसे शान्तिमय उपायों द्वारा जन हितके ऐसे कार्य करना, जिनसे राष्ट्रकी समृद्धि हो और श्रमिकों तथा दरिद्रोंकी आर्थिक स्थितिमें सुधार हो। उनमें सामाजिक उदारता भी थी, सशोधित पुरातनवाद भी था, प्रगतिशील लोकतंत्र भी था और अवसरवादी समाजवाद भी।

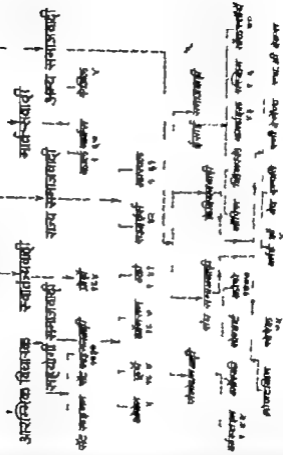
विचारधाराका प्रभाव

उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें राज्य-समाजवादी विचारधाराका प्रभाव विनोप रूपसे दृष्टिगोचर होने लगा। सन् १८७२ में होनेवाले सम्मेलनके बाद उसका विस्तार प्रमुख रूपसे हुआ। विस्मार्कने श्रमिकोंके लिए बीमारी, अपंगता और वृद्धावस्थाके लिए बीमेकी योजना करके श्रमिकोंमें लोकप्रियता प्राप्त कर ली और जर्मनीमें मार्क्सवादी विचारधाराकी पृष्ठभूमि होनेसे रोक दिया।

फ्रांस और इंग्लैण्डमें भी यह विचारधारा क्रमशः विस्तृत होने लगी। आज तो विश्वके अनेक अन्तर्लोक कल्याणकारी राज्यकी अनेक योजनाएँ चलाई हैं, जिनपर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे राज्य समाजवादी विचारधाराका प्रभाव है। प्रोफेसर रिस्का यह कहना ठीक ही है कि 'उन्नीसवीं शताब्दीका श्रीगणेश प्रत्येक प्रकारकी शासन-सत्ताके प्रतिकूल भावना लेकर हुआ, पर उसकी समाप्ति हुई राज्यके अधिकतम हस्तक्षेपकी वकालतसे। लोगोंकी यह भाँस सर्वत्र सुनाई पढ़ने लगी कि 'चाहे आर्थिक संगठन हो, चाहे सामाजिक, सभमें राज्यका अधिकाधिक हस्तक्षेप वाञ्छनीय है।'^१

• • •

समाजवादी विचारधारा

'दुनियाके मजदूरों, एक हो !' इस नारेके जन्मदाता कार्ल मार्क्सने और उसके अभिन्न साथी एङ्लिने समाजवादकी जिस विविध वैज्ञानिक धाराको जन्म दिया, उसका नाम है 'मार्क्सवाद' (Marxism)—साम्यवाद ।

उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यकालमें जर्मनीके इस निर्वासित यहूदीने सर्वशरा-पर्यंके शोषण और उत्पीड़नके विरुद्ध जो तीव्र संवेदना प्रकट की, वह आज भी विश्वके विभिन्न अंचलोंमें सुनाई पड़ रही है । सामाजिक वैषम्यके निराकरणके लिए मार्क्सने जो आन्दोलन सजा किया, वह अपने युगमें तो जनताको अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला था ही, आज भी अनेक व्यक्ति उसकी ओर बुरी तरह आकृष्ट हैं । जर्मनीमें कोटस्की और रोजा लक्सेमबर्गने तथा रूसमें लेनिन और स्तालिनने मार्क्सके विचारोंको अपने ढंगपर विकसित किया ।

मार्क्सवादमें जिन समाजवादी विचारोंका प्रतिपादन है, उनमें दर्शन, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र—सभीका सम्मिश्रण है । पूँजीवादको जितना गहरा दृष्टि मार्क्सवादने लगाया, उतना अभी तक और किसी वादने नहीं लगाया था । श्रमिकोंको उसमें अपने जाणका एकमात्र मार्ग दृष्टिगत हुआ और वे अपनी पूरी शक्तसे उस ओर झुके । साम्यवादियोंपर तो उसकी छाप है ही, गैर साम्यवादियोंपर भी उसका प्रभाव कम नहीं पड़ा ।

जो मार्क्सने कोई सर्वथा नवीन आर्थिक सिद्धान्त नहीं निकाला, उसने अपने पूर्ववर्ती विचारकोंके विचारोंमें ही अपनी सारी सामग्री एकत्र की । उसकी विशेषता यही है कि उसने इन सभी विचारोंको पचाकर उन्हें इस रूपमें गूँथा कि उसकी विचारधाराके कारण पूँजीवादका वैषम्य अपने मन्द रूपमें प्रकट हो गया और उसकी नग्नताका मूर्तिमान् होना ही उसके विनाशका कारण बन गया ।

मार्क्सवादका जन्मदाता है मार्क्स और उसका अभिन्न साथी—एङ्लि ।

मार्क्स

पश्चिमी जर्मनीके राइनलैण्डके वेल्फालिया क्षेत्रने श्वित ड्रीर नामक नगरमें ५ मई सन् १८१८ को एक यहूदी परिवारमें कार्ल मार्क्सका जन्म हुआ । कार्लका दादा यहूदियोंका पुरोहित था, पिता वकील । पिताने सन् १८२४ में यहूदी-धर्म छोड़ ईसाई-धर्म स्वीकार कर लिया । सन् १८३५ में कार्लने

द्वीर कैंलेकरी पढ़ाई समाप्त कर बोन और बर्लिनमें न्याय ग्यून और इतिहासकी तथा शिक्षा प्राप्त की। सन् १८४१ में उसने ब्रेनाउ गॉस्टेड की उपाधि ग्रहण की। मास्डक निबन्धका विषय था— 'रेमाफ्रिन्ड और एपीकुरीय स्वाभाविक दसत के मेर'।

शिक्षण-कालमें मार्सने इसके (सन् १७-१८११) क शार्पिक विचारोंका गम्भीर अभ्यस किया और उसमें अभ्यधिक प्रभावित भी हुआ तथापि उसका घोर अदर्शवान मार्सको पसन्द नहीं था। उन्हीं उल्लेख विचारोंमें जो उग्रता उत्पन्न हुई, उसके कारण उसका कि सम्पादकीय जीवन उसके लिए

कठिन है। अतः वह पत्रकारिताकी ओर लक्ष्य। सन् १८४२ में मास्डका 'यहानिय वाइदुंग' नामक दैनिक पत्रकी सम्पादकी शिख गयी। अक्तूबर ४२ में जब मार्स सम्पादक बना तब पत्रकी प्राइडक सम्पत् ८८५ थी जनवरी १३ तक वह ३२ तक पहुँच गयी। मार्सके सरकार-विरोधी उग्र लेखाने सरकारको आतंकित कर दिया। उसने पत्रका बन्द करनेकी माँग की। पत्र-स्वामी लोग पत्रको नरम बनानेपर बौर देने को तत्पर १७ मार्सको मास्डने इस्तीफा दे दिया।

वर्ष ४३ में बेनी फन डेरुपाडेन नामक कुलीन परिवारकी कन्यास मास्डका विवाह हुआ जो आयुमें मास्डसे ४ वर्ष बड़ी थी। कर्नैलिये रिक्ता अतः मार्सके लिए कठिन था। अतः वह फनीके साथ परिश्रम पसल गया और सन् ४५ तक यहाँ रहा। यहाँ उसने 'कमन-वेलथ वर्पेण' का सम्पादन किया। पर यहाँ भी उसे रिक्ता नहीं दिया गया। फलतः सरकारने जी मास्डको निष्काशित कर दिया। तब डेरुपेस याफन उसने धारण ली। यहाँसे सन् १८४८ की क्रान्तिमें योगदान करने पर कमनी पहुँचा यहाँसे युवा निर्वासित किया गया। वर्षकी पार सन् १८४९ में उसने डन्डनमें आकर प्रस्थ की और यहाँ उसने जीवन्तके योग कर किया। १४ मार्च सन् ८८३ को उसकी मृत्यु हुई।

जो जीवन्त करना है कि वह मास्डकी ही बात है कि एक आदर्शवादी

सुर्जुआ-परिवारमें जन्म लेकर और जर्मनीके राजवशकी कन्यासे विवाह करके मार्क्सको एक सुद्धरत समाजवादीका जीवन बिताना पड़ा ।^१

विश्वके उपरान्तका मार्क्सका जीवन अत्यन्त सघर्षमय रहा । सम्पन्नताकी गोदमें खेलनेवाली उसकी पत्नी जेनी अत्यन्त कुशल, प्रेमिल एव कर्तव्यपरायण रहिणी थी । गरीबी और कष्टके भेदके प्रसन्नतापूर्वक झेलना उसका स्वभाव बन गया था । पतिके साथ दारिद्र्यका जीवन बितानेमें उसे रसीभर सकोच न होता । पलभरके लिए भी उसके मनमें यह विचार न आता कि वह राजवशकी है और उसका भाई प्रशियाके राजाका राज्यमंत्री रहा है । जेनीका सौंदर्य मार्क्सके लिए आनन्द और गौरवकी वस्तु था । दोनों बड़े प्रेम और आनन्दसे एकदोसरेको झेलते हुए जीवन-यात्रा पूरी करते थे ।

गरीबीके इस मसीहाका जीवन कितना कष्टपूर्ण रहा था, उसके दो-एक चित्रोने उसका दर्शन हो सकेगा ।

जेनी अपनी डायरीमें लिखती है - 'सन् १८५२ के ईस्टरमें हमारी छोटी सी बेटी फ्रांज़िस्का फेफड़ेकी यूननसे ज्वरदस्त बीमार पड़ गयी । तीन दिनोंतक बेचारी बच्ची मृत्युसे लड़ते हुए अपार यत्न सहती रही । उसका छोटा-सा निष्प्राण शरीर हमारे पीछेवाले छोटेसे कमरेमें रखा था, जब कि हम सब सामनेवाले कमरेमें चले गये । रात आयी, तो हमने धरतीपर अपना बिस्तर बिछाया । बच्ची हुई तीनों बेटियाँ हमारे साथ लेटी थीं और हम उस फरिश्ते जैसी बेचारी छोटी सी बच्चीके लिए रो रहे थे, जो दूसरे कमरेमें ठंडी और निर्जीव पड़ी थी । मैं पड़ोसी फरासीसी शरणार्थीके पास गयी, जो कुछ समय पहले हमारे घर आया था । उसने बड़े सौहार्द्र और सहानुभूतिके साथ बर्ताव किया और दो पौण्ड्र दिये । इस पैसेसे हमने शवाधानीका दाम चुकाया, जिसमें मेरी बच्ची शान्तिपूर्वक विश्राम करेगी । पैदा होनेपर उसे हिंडोल नहीं मिला और अन्तिम छोटी-सी सन्दूकची भी उसे बहुत दिनोंतक प्राप्त नहीं हो सकी । हमारे लिए वह भीषण बड़ी थी, जब कि छोटी-सी शवाधानी अपने अन्तिम विश्राम-स्थानपर ले जायी गयी ।'^२

२० जनवरी सन् १८५७ को मार्क्सने एन्जिल्को लिखा 'मुझे कुछ समझमें नहीं आता कि इसके बाद क्या करूँ ? वस्तुतः मेरी स्थिति उससे कहीं खराब है, जैसी कि आजसे पाँच वर्ष पहले थी ।'^३

१ जीव और रिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक डेविलप्स, पृष्ठ ४५२ ।

२ राजुल सांख्यार्यच कार्ल मार्क्स, १९५१, पृष्ठ १५१ ।

३ राजुल वही, पृष्ठ २०० ।

मैंने तुम्हें उत्तर क्या नहीं दिया ? इर्ष्यालिए कि मैं मत्त करने आसपास में डरा रहा था और अपनेमें काम करनेकी क्षमतावाले समयके एक-एक मिनटको मैं अपनी इस पुस्तकको समाप्त करनेमें लगानेके लिए विवश था। इसके लिए मैंने अपने स्वास्थ्य, अपने आनन्द और अपने परिवारको बलिदान कर दिया। ... यदि अपनी पुस्तकको कमसे कम पाण्डुलिपिके रूपमें प्रिन्ट पूरा किये मैं मर जाता, तो मैं अपनेको अजाबहारिक मानता ।”

एंजिल

मार्क्सके अभिन्न साथी और मार्क्सके परिवारके ‘जनरल’ फ्रेडरिक एंजिलका जन्म जर्मनीके प्रैंकन नगरमें २८ नवम्बर सन् १८२० को एक समृद्ध परिवारमें हुआ। पिता धनी कारखानेदार था। विचारों, भावों और पारस्परिक लौहमें मार्क्स और एंजिल सहोदर भाइयों जैसे थे। एंजिलको व्यापारमें रुचि नहीं थी, दर्शन और अर्थशास्त्र उसके प्रिय विषय थे। मार्क्सके सम्पर्कमें आनेके बाद दोनोंमें जो घनिष्ठता बढ़ी, वह कभी नहीं छूटी। मार्क्सको आर्थिक सहायता देनेके उद्देश्यसे एंजिल व्यापारके अव्यक्त कार्यमें लगा रहा। सन् १८७० में वह व्यापार छोड़कर मार्क्सके साथ रहने लगा। एंजिलकी स्वतंत्र पुस्तकें केवल दो हैं—‘समाजवाद : काल्पनिक और वैज्ञानिक’ और ‘ओरिजिन ऑफ दि कैमिली’ (सन् १८८४)। सन् १८९५ में एंजिलकी मृत्यु हो गयी।

पूर्वपीठिका

मार्क्सकी विचारधारापर तत्कालीन युगकी क्षितिका तो प्रभाव था ही, शिक्षा-कालमें हेगेलके दर्शन और उसकी क्रिया, प्रतिक्रिया एवं समन्वयकी प्रक्रियाने मार्क्सको अत्यधिक प्रभावित किया। शास्त्रीय परम्पराके विचारकोंका, मुख्यतः रिफार्डके भाटक सिद्धान्त और मूल्य-सिद्धान्तका मार्क्सपर गहरा प्रभाव था। मौलिकवादपर १८वीं शतीके फ्रांसीसी विचारकों, विशेषतः लुडविग फारबेक आदिका भी उसपर विशेष प्रभाव पड़ा था। फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैण्डके समाजवादी विचारकोंने भी मार्क्सपर अपनी छाप छोड़ी थी। मार्क्स व्यावहारिकताका अधिक पक्षपाती था, काल्पनिकताका कम। इन समाजवादी विचारकोंकी विचारधाराको उसने अपने ढंगका मोड़ दिया।

मार्क्सका जन्म उस युगमें हुआ, जिस समय पूँजीवाद अपने शीर्षस्थ रूपमें प्रकट हो रहा था। उसका अभिघाप जनताको चस्त कर रहा था। धर्म और

मगवान्क प्रति अनताकी भाखा बन रही थी और भौतिकवादका महत्त्व बढ़ता जा रहा था ।

येसे पातनरकमें माक्सने पूँजीवादी पद्धतिक वैज्ञानिक विश्लेषण कर सर्व-हारा-सगध एक व्यापक आन्दोलन तैयार कर दिया । जमन पठन, फरासीसी भौतिकवाद और आन्ध शास्त्रीय विचारधाराका सर्वोत्तम रूँटा, पत्थर और खूना कुयकर माक्सने वैज्ञानिक समाजवाद या इंडात्मक भौतिकवादका महत्त्व लडा कर दिया ।

माक्सनेक भार्यिक विचारोंको विधिद स्वल्प देनवासे ५ विधानक विद्येय रूपसे उल्लेखनीय हैं : चास्ते हास, विधिपम यामसन, यामत हासलिन फासिद न और ज्ञान म ।

हास (सन् १७४५-१८२९) ने 'यूरोपीय सन्धोंकी अनतापर सम्ताक प्रभाव' शीपक अपनी रचनामें इस सम्ताक विशद स्पष्टीकरण किया था कि आधुनिक सम्ता स्वतन्त्रता-सर्गके लिए मले ही अनन्त-हापक हो अभिकंध टापन हीन व्यक्तिमोंके लिए वह भवकर अमिप्राप है । इसके अरज समाजमें शीकाफित-के 'चर' और 'जम की भाँति दो किरोपी का उत्पन्न हो गये हैं, जो परस्पर विपक्षक भी हैं ।

यामसन (सन् १७८५-१८५) को मैजर 'वैज्ञानिक समाजवादका परम सहायी प्रतिपाक' कहाता है । उसके बनके बितरकके तिखान्तकी शोध' (सन् १८२४) ने इस कालपर सदा धोर दिना गया है कि पूँजीपतिक मुनाफा व्याकता समात होना चाहिये । उसके लिए वह आंकनकी भाँति सहकरियापर कत देता है ।

हासलिन (सन् १७८७-१८५९) ने 'मेजर डिफण्डड मोल्स रि ह्येन्स आक कैपिटल' (सन् १८२५) नामक रचनामें पूँजीवादी भार्यिक व्यवस्थाकी कट्ट अक्षोचना करते हुए अपनी महात्वापर कत दिना है । वह कहाता है कि पूँजी अमकी ही खोटी है । उत्पादनका प्रकमाण अरज जम है । अमले बंधा ये न हरे मरे मनोरम भू-सगड बन जाते हैं और सागरकी सहरापर भी अमका उत्पादन हो सकता है । वह पूँजीकी अगुत्पादकता क्हाते हुए भाटक, मुनाफा और व्याकता अनौचित्य सिद्ध क्हाता है । वह कहाता है कि पूँजीपति नामक मगवशी पुवरा ही अम एवं अमनित बलके मध्यमें महान् बाधा है ।

ब्रेने 'लेबरिंग राग एण्ड लेमर्स रेमेडीज' और 'दि एज ऑफ माइट एण्ड दि एज ऑफ राइट' (सन् १८३९) में विनिमयकी अनुचित बुराईयोंपर विशेष रूपसे प्रकाश डाला। वह श्रमके समयके ही मूल्यका उचित मापदण्ड मानता है। श्रमिक अपना अव्यधिक समय पूँजीपतिको देता है और पूँजीपति विनिमयमें बहुत कम देता है, जो सर्वथा अनुचित है। वह मानता है कि 'सारी पूँजी श्रमिकोंकी मासपेशियों और हड्डियोंसे खींचकर जुटायी जाती है। कई पीढ़ियोंसे सख्ती आनेवाली विपम विनिमयकी जालसाजी और दास-पदतिके द्वारा इस पूँजीका सचय होता है।'

जान मे (सन् १७९९-१८५०) ने 'ए लेक्चर ऑन ह्यूमन हैपीनेस' (सन् १८२५) में तत्कालीन समाज-व्यवस्थाकी तीव्र आलोचना की। उसका कहना था कि जो लोग उत्पादन करते हैं, उन्हें उसका बहुत कम फल मिलता है, अनुत्पादक लोग मीज उढ़ाते हैं। वे श्रमिकोंका श्रम क्रय करते हैं एक भावपर, विक्रय करते हैं दूसरेपर। वह मानता है कि सारे सामाजिक दोषोंका मूल कारण है—भाटक, ब्याज और मुनाफेके रूपन शोषण।*

मार्क्सवादी दर्शन

इस पूर्वपीठिकाके आधारपर मार्क्सके विचारोंका विश्लेषण करना अच्छा होगा। मार्क्सका दर्शन है—द्वैतात्मक भौतिकवाद। इसमें विश्वकी प्रकृति एव उसके अन्तर्गत मानवका स्थान क्या है, इसका विवेचन किया गया है।

मार्क्स यह मानकर चलता है कि प्रकृति विश्व भौतिक है। भौतिक कारणोंसे ही कोई भी वस्तु अस्तित्वमें आती है। भौतिक कारणोंसे ही, भौतिक नियमोंके अनुसार ही उसका उद्भव एव विकास होता है। सारी चेतन सत्ता, मानसिक अथवा आध्यात्मिक सत्ता इस जड़ प्रकृतिकी ही उपज है। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी है बिस्व एव उसके नियम, प्रकृति एव उसके सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वे अज्ञेय नहीं हैं।

मार्क्सवादी दर्शनके मूल सिद्धान्त इस प्रकार है

(१) सारी सृष्टिका बीज एक ही तत्व है।

(२) वह एक तत्त्व परमात्मा या चेतन-तत्त्व नहीं, बल्कि जड़ प्रकृति ही है।

(३) जड़मेंसे ही चैतन्य उत्पन्न होता है। मनुष्य अथवा जन्तु जैसे चेतन-मय दिखनेवाले पदार्थ भी प्रकृतिके ही आविष्कार हैं।

(४) छोटे-से मनुष्योपजे के ऊपर बड़े-से बड़ा प्राण्य और अत्यन्त बुद्धिमान् मनुष्यक समी प्राण्य प्रकृतिके पुच्छे हैं। वे उन्हींमें पैदा होते हैं, उन्हींमें रहते और उन्हींमें नष्ट हो जाते हैं।

(५) इन चेतन प्राणियोंके जन्म मरण वा जीवनके सम्बन्धमें पाप-पुण्य कर्म-अकर्म, हिंसा-अहिंसा आदिभी कल्पनाएँ व्यर्थ हैं।

(६) ऐसी सृष्टिमें श्रीकृष्णक विकास होते-होते मानव-जाति उत्पन्न हुई। मानव ज्ञानी सबसे अधिक विकसित प्राणी-सृष्टि है।

(७) इस मनुष्य-जातिक एक इच्छाएँ हैं और उसके अनुकूल यह बात निश्चित है कि मरिष्यमें क्या होगा।

(८) इस प्राणीको टाका नहीं जा सकता।

(९) बुद्धिमान् मनुष्यका ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि कितने बधाघोत्र यह भवती छिद्र हो जाय।

(१०) इतिहासके विवेकसे यह स्पष्ट है कि मरिष्यमें जो दुःख अनेकाला है उन्हें पूर्णतया समाप्त हो जायगा अर्थात्कत सम्पत्ति नहीं रहेगी भूमिहीन भूमिहीन उदय होगा और सारी सत्ता उन्हींके हाथमें होगी।

(११) भूमिहीनके स्वामित्वके इस युगमें आनेसे रोष नहीं जा सकता। उसे रोषनेका प्रयत्न उन्हीं एक व्यर्थ है, जैसे गंगाकी बाढ़को इच्छेसे रोषने का प्रयत्न।

(१२) उस युगमें स्वप्नाके उपरान्त सारे संसारमें खान्ति और समताकी स्वप्ना हो जायगी अर्थात्कत कर्मोंका मुनाफ़ाखोरी—एक मिट जायगी। एक मनुष्य एक-से माने जायेंगे। आदम अपमानताकी स्थिति उत्पन्न होगी। साम्यवादकी स्वप्ना होगी।

(१३) इस साम्यवादके लिए सदाका काम्ति करनी होगी। इसके लिए हिंसा अर्थात्कत नीति-अनीतिक प्रयत्न छोड़कर अहिंसक संगठन करना होगा और जैसे भी हो अपने कर्तव्यकी पूर्ति करनी होगी।

ऐतिहासिक भौतिकवाद

मार्क्सने ऐतिहासिक भौतिकवाद का कियुक्त विश्लेषण करते हुए इस बातपर लक्ष्ये अधिक बल दिया है कि इतिहासका सञ्जन भौतिकवादसे ही होता है।

ऐसा करता है कि सन् १८४५ के बसन्तमें मैं जब लुसेक्स गया तो मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवादके मूल विचार मेरे समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'प्रत्येक ऐतिहासिक युगमें अर्थिक उत्पादन और उसका अन्तर्गत अनुगामी सामाजिक ढाँचा उस युगके राजनीतिक और भौतिक इतिहासका आधार होता है और इतिहासिक सारा इतिहास वर्ग-संघर्षोंका इतिहास रहा है—उप-सामाजिक

विकासकी भिन्न भिन्न मजिलोंमें शोपितों और शोपकोके बीच, शासितों और शासक वर्गोंके बीचका संघर्ष । ये संघर्ष अब ऐसे स्थानपर पहुँच गये हैं, जहाँपर शोपित और उत्पीड़ित वर्ग—सर्वहारा, शोपक और उत्पीड़क वर्ग—बुर्जुवाजी (पूँजीपति) से अपनेको तबतक मुक्त नहीं कर सकता, जबतक कि साथ ही सारे समाजको सदाके लिए शोपण और उत्पीड़नसे मुक्त नहीं कर देना ।^१

माक्सने प्रगतिही चार मजिलें, चार स्थितियाँ बतायी हैं .

- (१) बर्बर साम्यवाद,
- (२) दास-समाज,
- (३) सामन्तशाही समाज और
- (४) वर्तमान पूँजीवादी समाज ।

प्रथम स्थिति आरम्भिक थी । उत्पादन एवं वितरण व्यक्तिगत रूपमें न होकर सामाजिक रूपमें होता था । उस युगमें उत्पादनके प्रकार भी कम कुशल थे । द्वितीय स्थितिमें थोड़ेसे भू-स्वामी लोग दासोंके द्वारा कृषि कराने लगे । उत्पादनके प्रकार कुछ सुधरे । तृतीय स्थितिमें उत्पादनके प्रकार अधिक कुशल बने । इस समय दास नहीं थे, अर्द्धदास थे । चतुर्थ स्थितिमें वणिक और श्रमिक, ऐसे दो वर्ग हैं और उत्पादनके प्रकारमें अत्यधिक कुशलता आ गयी है । इन सभी स्थितियोंमें वर्ग-संघर्ष, कहीं स्वतंत्र मानव और दासके बीच संघर्ष, कहीं अभिजात-वर्ग और साधारण प्रजाके बीच संघर्ष, कहीं सामन्त और अर्द्धदासके बीच संघर्ष, कहीं मालिक और मजदूरके बीच संघर्ष, यों शोपक और शोपितके बीच सदासे संघर्ष होता चला आया है । यह युद्ध अनवरत जारी है । इस सम्बन्धमें क्रिया, प्रतिक्रिया और समन्वयकी प्रक्रिया सतत चलती रही है । आजके पूँजीवादी समाजका भी इसी कारण विनाश निश्चित है ।

माक्सकी धारणा है कि आज जो दयनीय स्थिति है, वह स्थायी रहनेवाली नहीं । इतिहास बताता है कि शीघ्र ही इसकी प्रतिक्रिया अनिवार्य है । भावी क्रान्ति न तो शासक वर्ग करेगा, न कल्पनाशील आदर्शवादियोंके अनुसार अनन्त स्वयं आत्मप्रेरणासे करेगी, वरन वह करेगा आजका सर्वहारा वर्ग, आजका श्रमिक-वर्ग । 'विजय या मृत्यु ! रक्त क्रान्ति या कुल नहीं !' यही सर्वहारा-वर्गका नारा होगा । इस क्रान्तिके उपरान्त वर्ग संघर्षका अन्त हो जायगा और उत्पादन एवं वितरण, दोनों ही समाजके हाथ आ जायेंगे । शोपक-वर्ग समाप्त हो जायगा । शोपणका कहीं नाम भी नहीं रहेगा । भावी समाजमें 'बुर्जुवाजी' की समाप्ति हो

धान्यी और 'प्रोत्थारित' का राज्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यताके अनुसार कार्य करेगा और उसकी आवश्यकताके अनुरूप उस कुछ उसे प्राप्त होगा।

प्रमुख आर्थिक विचार

मानसवादके प्रमुख आर्थिक विचारोंको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है :

- (१) पूँजीवादो व्यवस्थाका अध्ययन और
- (२) मानसवादी समाज।

१ पूँजीवादी व्यवस्थाका अध्ययन

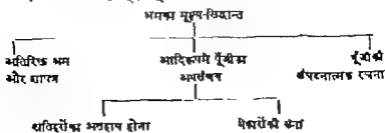
मानसवादी अध्ययनविषयमें पूँजी और पूँजीवादका अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। उसमें पूँजीवादी विद्योपचारों, मुख्यतः मूल्यका मूल-सिद्धान्त, भ्रमका कथन-सिद्धान्त और पूँजीवादके किनाशके कारण आदि सभी बातें आ जाती हैं। मानसवादी मानता है कि पूँजीवादी समाजमें सर्वपर्यन्त जिस ढंगसे प्रस्तुत एवं विकसित होता है उसके फलस्वरूप पूँजीवाद स्वयं किनाशकी ओर अग्रसर होगा और वह समाजवाद उत्तम स्थान ग्रहण करेगा।

पूँजीवादकी विद्योपचारों

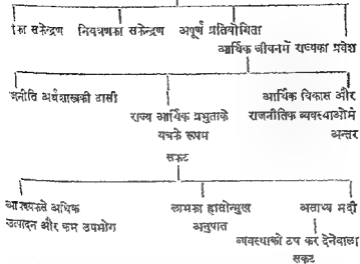
समाजवादके अन्वेषणकी शक्तिमें अद्योक्त महत्त्वने मानसवादका अन्वेषण जनसमक बताते हुए कहा है कि उसके दो भाग हैं (१) विचारका ऐतिहासिक स्वरूप और (२) पूँजीवादकी गतिक सिद्धान्त। इस गतिक सिद्धान्तकी तीन शान्तियाँ हैं

- (१) भ्रमका मूल्य-सिद्धान्त
- (२) कथन-सिद्धान्त और
- (३) लक्ष्य।

इन शान्तियों की भी धृष्ट-दृष्ट-शास्त्रियाँ हैं

एकाधिकार

समाजके दो वर्ग

मार्क्स यह मानकर चलता है कि आजके पूँजीवादी समाजमें मुख्यतः दो वर्ग हैं—एक पूँजीपति, दूसरा श्रमिक, एक बुर्जुआजी, दूसरा प्रोलेतारित। इनमें एक वर्गके हाथमें सारी पूँजी है और दूसरा वर्ग पूँजीसे संबंधा वंचित है। श्रमिकको यह नजर चलना पड़ता है कि मेरे पास श्रम ही वह वस्तु है, जिसका विक्रय किया (सकता है)। वह विषय होकर श्रम देता है, पर उसे उस श्रमका पूरा मूल्य ही मिलता।

समाजमें इन दो वर्गोंके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ग भी हैं। जैसे, भूस्वामी, छोटे-छोटे दुकानदार, जमींदार, सरकारी स्वामी आदि, पर इनका अस्तित्व नगण्य-सा है। कमजोर वे भी मिटते जा रहे हैं और अन्ततः पूँजीपति और श्रमिक, इन दो वर्गोंमें ही मिलते जा रहे हैं। इन दोनों वर्गोंमें संघर्ष जारी है।

मार्क्सकी धारणा है कि पूँजीवादमें मुख्यतः बड़े पैमानेपर उत्पादन होता है। बड़े-बड़े कारखानोंमें हजारों श्रमिकोंके द्वारा बृहद् उत्पादन किया जाता है। यों छोटे-छोटे कुटीर-उद्योग भी चलते हैं, पर अधिकतर उत्पादन बड़े पैमानेपर होता है, जिसमें आधुनिकतम यंत्रों और मशीनसकल उपयोग किया जाता है।

और यह उत्पादन समाजकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर नहीं किया जाता, यह किया जाता है लाभकी दृष्टिसे। पूँजीपतिके उत्पादनका एकमात्र उद्देश्य

रहता है अक्षिप्रापिक मुनाफ़ कमाना । प्रारम्भमें बलुके उत्पादनका व्यवस्था
या व्यवस्था उपयोगितागत मूल्य, अथवा उसका स्वरूप रहता है विनिमयगत मूल्य ।

पूँजीका सामान्य सूत्र

माकसन पूँजीका एक सामान्य सूत्र निकाला है*

[मा' = माछ, 'मु' = मुद्रा]

'मा—मु—मा' यह सूत्र मासोंके साधारण परिचलनका प्रतिनिधित्व करता
है । इसमें मुद्रा परिचलनके साधनका अन्वयका भाग करती है । उसका मौलिक
सार = मा—मा' । विनिमय-मूल्य हस्तांतरित हो जाता है और उपबोध मूल्य
हस्तागत कर दिया जाता है ।

'मु—मा—मु' यह सूत्र परिचलनके उस रूपका प्रतिनिधित्व करता है
जिसमें मुद्रा अपनेको पूँजीमें बदल जासकती है । बेचनेके लिए नारीदनेकी क्रियाके
बानी मु—मा—मु' को 'मु—मु' भी परिणत किया जा सकता है, क्योंकि
अन्वयका रूपम यह मुद्राके साथ मुद्राका ही विनिमय है ।

'मा—मु—मा' सूत्रमें मुद्रा केवल पूरी क्रियाका नाहयवे जानेपर ही अपने
प्रस्थान बिन्दुपर लौट सकती है । यह केवल तभी हो सकता है जब नये मासों
दिये जाय । इसलिए मुद्राका लौटना यहाँ लुप्त क्रियासं स्वरूप है । दूसरी ओर
मु—मा—मु म मुद्राका लौटना मुद्राके ही स्वरूप क्रियाकी प्रगति ही द्वारा
निर्धारित होता है । यदि मुद्रा लौटती नहीं तो क्रिया भंग्य रहती है ।

'मा—मु—मा' : इसका अन्तिम व्यवस्थागत मूल्य होता है । मु—मा—
मु का अन्तिम स्वरूप लुप्त विनिमय मूल्य होता है ।

माकस मानता है कि पूँजीवादत पूँजी उपयोग-मूल्यकी दृष्टिसे सारा धन
होता या पूँजीवादी युगमें विनिमय मूल्यकी दृष्टिसे होता है । उसमें पूँजीका उप-
योग अन्ततः शोरस करके अधिकारिक दैत्य बुदनेके लिए होता है ।

माकसकी निश्चित धारणा है कि पूँजीवादी पद्धति अन्ततः शोरसपर आधुनिक
है । अधिक केवल करनेके लिए स्वर्धप है परन्तु वास्तविक अन्वय विनिमयके
विधानतः द्वारा उसका शोरस किया जाय है ।

धनका मूल्य-सिद्धांत

माकसके अनुसार उत्पादनका एकमात्र सुखनात्मक स्वरूप है—धन । पूँजी और
भूमिक साथ सामान्य स्थापित करके (1) उत्पादन सम्भव है । जबतक धन ही न
धनका है कि वह व्यक्तने अधिकारी पालुका उत्पादन कर सकता है । धनके
धन और धन द्वारा विवेकनी उत्पादनके मूल्यके बीच मूल्यगत अन्तर है।

है। श्रमकी कीमत श्रमिकको अपनेको जीवित और सश्रम रखनेके लिए दी जानेवाली मजदूरी होती है, जब कि श्रम द्वारा किये गये उत्पादनकी कीमत उसमें ल्यायी गयी श्रम शक्तिका मूल्य या अर्ध होता है। श्रमिकको मिलनेवाली उसके श्रमकी कीमत और उसने जो श्रम किया है, उसकी कीमत पृथक् की जा सकती है। 'वस्तुस्थिति यह है कि मजदूरी पानेवाला श्रमिक अपना श्रम पूँजीपतिके हाथ देचता है और पूँजीपति उस श्रम-शक्तिको बचता है, जो उस वस्तुमें निहित है।'^१ पूँजीपति जहाँ वस्तुकी, जिसमें श्रमिककी श्रम शक्ति लगी रहती है, कीमत पाता है, वहाँ वह श्रमिकको केवल उसके जीवन निर्वाहपरकी कीमत चुकाता है। यह धनपर मूल्यके श्रम भिन्नान्तको जन्म देता है।^२

अतिरिक्त मूल्य

श्रम क्रिया और अतिरिक्त मूल्य पैदा करनेकी क्रिया समझाता हुआ मार्क्स करता है कि पूँजीवादी आवागपर जा श्रम क्रिया चञ्ची है, उमर दो विशेसताएँ होती हैं (१) मजदूर पूँजीपतिके नियंत्रण काम करता है, (२) पैदावार पूँजीपतिकी सम्पत्ति होती है, क्योंकि श्रम क्रिया श्रम दो ऐसी वस्तुओंके बीच चरनेवाली क्रिया बन जाती है, जिन्हे पूँजीपतिने खरीद रखा है। वे वस्तुएँ हैं श्रम शक्ति और उत्पादनके साधन।

परन्तु पूँजीपति उपयोग-मूल्यका उत्पादन कुछ उपयोग-मूल्यके लिए नहीं करता, वह केवल विनिमय मूल्यके भंडारके रूपमें और खास तौरपर अतिरिक्त मूल्यके भंडारके रूपमें उसका उत्पादन करता है। इस स्थितिमें—जहाँ मालमें उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्यकी एकता थी—श्रमने उत्पादन-क्रिया और मूल्य पैदा करनेकी क्रियाकी एकता हो जाती है।

श्रमिकको उमरकी मजदूरीके लिए ६ घण्टे श्रम करना आवश्यक हो और वह १० घण्टे श्रम करे, तो ४ घण्टेका श्रम 'अतिरिक्त मूल्य' पैदा करेगा।

मूल्य पैदा करनेवाली क्रियाके रूपमें श्रम-क्रिया जिस बिन्दुपर श्रम-शक्तिके इकट्ठे भंडा किये गये मूल्यका एक साधारण सममूल्य पैदा कर देती है, उस बिन्दुसे आगे जब यह क्रिया चल्यो जाती है, तब वह तुरन्त ही 'अतिरिक्त मूल्य' पैदा करनेकी क्रिया बन जाती है।^३

गोपणकी प्रक्रिया

मार्क्स कहता है कि 'पूँजीवादी उत्पादन केवल अतिरिक्त मूल्यके लिए क्रिया जाता है। पूँजीपतिकी जिस उत्पादनने सचमुच दिलचस्पी है, वह पार्थिव वस्तु

१ जान स्ट्रेची दि जेनर आफ दि कैपिटलिस्ट कावसिम, पृष्ठ १७६।

२ शरीरक मेहता टैमोक्रैटिक मोशलिज्म, पृष्ठ ६२।

३ एनिल मार्क्सकी 'पूँजी', पृष्ठ २००-२०२।

नहीं, अर्थात् माध्यम वर्गीय ब्रह्म पूँजीके मूल्यसे 'अतिरिक्त मूल्य' है। यह अतिरिक्त मूल्य शोषणकर्म प्रतीक है। पूँजीपति उत्तम यंत्र और प्रकृतिक उपभोग करके अमिच्छणी क्रमबद्धता बढ़ाकर प्रायः उसपर अधिक भार ब्यादकर, ठकड़ी मजदूरीको पहलू देती रखकर बचतवा और मी घटाकर यह मजदूरी और अपनी उपवर्त्मक शीघ्रक अन्तरको अर्थात् अपने धनको अल्पप्रधिक बढ़ाना चाहता है। यह शोषणकर्म प्रक्रिया है। इस प्रकार अमिच्छण बहुरूप मय प्रकृत है। पूँजी-सन्ध शोषणकर्म प्रक्रियाका बुरा पहलू मात्र है। आदिरूपमें पूँजी शोषणकर्म माकसने दो उपाय बताये हैं : (१) किसानको उसकी भूमिसे उबाड़ देना और (२) केन्द्रों की एक सेना उदा खड़ी रखना।

पूँजीवादी प्रणालीके एक अन्य दोषकी ओर भी माकसने ध्यान आकृष्ट किया है। यह है अर्थिक और उद्योगिक क्रमिक जीवन पृथक्करण। अणुको महताका करना है कि यह दुःखकी बात है कि माकसकी विज्ञानाभाके दृष्ट प्रकृतकी चना आदद ही बोझसे मानसवादी कर्म करते हैं। माकसने इसे अमक्य स्वरूप निरगाव कहा है। अर्थिक अपनेसे ही किये हो जाय है। पूँजीवादी प्रणाली अर्थिकी स्वयंसे, अर्थिकीको भूमि और प्रकृतिसे और अर्थिकीको अर्थिकीसे दूर कर देती है।^२

स्थिर और अस्थिर पूँजी

माकसने पूँजीके दो भेद किये हैं—स्थिर और अस्थिर। उक्त करना है कि अम-क्रिया अमकी विषयकस्तुमें नया मूल्य तो जोड़ती है, परन्तु काम ही यह अमकी विषयकस्तुके मूल्यको उत्पादनमें स्थानान्तरित कर देती है और इस प्रकार यह महक नया मूल्य जोड़कर उसे सुविक्रय रखती है। यह शोषण परिधाम दृष्ट प्रकार प्राप्त होता है : अमक्य विधिप्रत्यक्ष उत्पादकी गुणवत्तक स्वरूप एक उपयोग-मूल्यको दूसरे उपयोग-मूल्यमें बदल देता है और इस प्रकार मूल्यको सुविक्रय रखता है किन्तु अमक्य मूल्य वेदा करनेवाक्य, अमक्य टंगले सामान्य एवं परिमाणवत्तक स्वरूप नया मूल्य जोड़ देता है।

जो पूँजी अमके औजारमें—मशीन यकन आरखाना आदि माक वैचार करनेके औजारोंमें—जगानी जाती है, उत्पादन-क्रियाके दौरानमें उसके मूल्यमें को परिवर्तन नहीं होता। उक्त हम 'स्थिर पूँजी' कहते हैं।

पूँजीका जो भाग अम-कर्ममें जगाना जाता है उसका मूल्य उत्पादनकी क्रियाके दौरानमें अकाल बदल जाता है। यह एक तो सुद अपना मूल्य वेदा

१ मार्क्स 'कैपिटल' कृक ३, पृष्ठ ३४।

२ मशीन वेदा : कैपिटल के तीसरे खंड में पृष्ठ ३३।

कता है और दूसरे, अतिरिक्त मूल्य पंदा करता है। पूँजीके इस भागको हम 'अस्थिर पूँजी' कहते हैं।

दर हावतमें स्थिर पूँजी ("स्थि") उदा स्थिर रहती है और अस्थिर पूँजी ("अस्थि") उदा अस्थिर रहती है।

अतिरिक्त मूल्यकी दर

स्थिर और अस्थिर पूँजी तथा अतिरिक्त मूल्य (अमू) के आधारपर माक्सने अतिरिक्त मूल्यकी दरका सूत्र निकाला है^१

$पू = ५०० \text{ पौण्ड} = ४१० \text{ स्थि} + ९० \text{ अस्थि}$ ।

अम क्रियाके अन्तर्गत हमें मिलते हैं— $४१० \text{ स्थि} + ९० \text{ अस्थि} + ९० \text{ अमू}$ ।

$४१० \text{ स्थि} = \text{मालके } ३१२ + \text{उदाहरक गामर्जीके } ९८ + \text{मशीनोंकी विसाईके } ५८ \text{ पौण्ड}$ ।

मान लीजिये कि सभी मशीनोंका मूल्य १०५४ पौण्ड है। यदि यह पूरा मूल्य हिसानन शामिल किया जाय, तो हमारे सर्माकरणके दोनों तरफ "स्थि" १४१० के बराबर हो जायगा, लेकिन अतिरिक्त मूल्य पहलेकी तरह ९० ही रहेगा।

"स्थि" का मूल्य चूंकि पैदावारमें केवल पुन प्रकृत होता है, इसलिए हमें जो पैदावार मिलती है, उसका मूल्य उस मूल्यसे भिन्न होता है, जो अम क्रियाके दौरानमें पैदा हो गया है। अतः यह मूल्य, जो अम-क्रियाके दौरानमें नया पैदा हुआ है, यह स्थि + अस्थि + अमूके बराबर नहीं होता, बल्कि केवल अस्थि + अमूके बराबर होता है। इसलिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करनेकी क्रियाके लिए 'स्थि' की मात्राका कोई महत्त्व नहीं होता, अर्थात् स्थि = ०।

व्यापारिक हिसान-कित्ताचम व्यावहारिक दृष्टसे यही किया जाता है। जैसे, इसका हिसाब लगाते समय कि किसी देशको उमके उपयोग-धधोने कितना मुनाफा होता है, बाहरसे आये हुए कच्चे मालका मूल्य दोनों तरफ घटा दिया जाता है।

अतएव अतिरिक्त मूल्यकी दर "अमू अस्थि" होती है। ऊपरके उदाहरणमें अतिरिक्त मूल्यकी दर है—

$$९० \quad ९० = १००\%$$

सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य

माक्सने अतिरिक्त मूल्यके दो माग किये हैं—निरपेक्ष और सापेक्ष।

१ ऐंजिल माक्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १०३-१०५।

२ ऐंजिल माक्सको 'पूँजी', पृष्ठ १०६।

मानस करता है कि वह आम-जन, जिसमें अधिक अपनी आम-शक्तिके मुहताम पुनरुत्थान करता है, 'आवश्यक भ्रम' कल्पता है। इसके आगे आम-जन, जिसमें पूँजीपतिके विषय अतिरिक्त मुख्य पैदा होने लगता है, 'अतिरिक्त भ्रम' कल्पता है। आवश्यक भ्रम और अतिरिक्त भ्रमका जोड़ कामके दिनों का बराबर होता है।

आवश्यक भ्रम-काल पहलेसे निश्चित रहता है। अतिरिक्त भ्रम पर-बद्ध लगता है। कामके दिनोंका कक्षा करके जो अतिरिक्त मुख्य पैदा होता है, वह 'निरपेक्ष अतिरिक्त मुख्य' कहायता है। जो अतिरिक्त मुख्य आवश्यक भ्रम-कालको कम करके पैदा किया जाता है वह सापेक्ष अतिरिक्त मुख्य कल्पता है।

माजोका मुख्य भ्रमकी उत्पादकताके प्रतिक्रम अनुपातमें घटता-बढ़ता है। आम शक्तिमुख्य भी भ्रमकी उत्पादकताके प्रतिक्रम अनुपातमें बढ़ता-बढ़ता है, क्योंकि वह माजोके कामपर नियंत्र करता है। इतक विपरीत, सापेक्ष अतिरिक्त मुख्य भ्रमकी उत्पादकताके अनुक्रम अनुपातमें घटता बढ़ता है।

माजोके निरपेक्ष मुख्यों पूँजीपतिकी फाइर शिखरली नहीं होती। उतमें शिखरली कम उनमें निहित अतिरिक्त मुख्यमें होती है। अतिरिक्त मुख्य प्राप्त होनेके लिए वह सी आवश्यक है कि जो मुख्य पधारी लगाया गया था वह बापस निकल बाप। श्रुति उत्पादक शक्ति बढ़ानेकी किया माजोके मुख्यको गिरा रखा है और साथ ही माजोमें निहित अतिरिक्त मुख्यको बढ़ा देती है। इतकिये पर यह स्पष्ट है कि पूँजीपति किसे केवल विनिमय-मूल्यके ही उत्पादनकी चिन्ता होती है। स्पष्टतः माजोके विनिमय-मूल्यको घटानेकी कोशिश क्यों किया जाता है।

माजोका करता है कि अन्तिम रूपसे स्थिर पूँजी और आस्तर पूँजीके बीचका अनुपात ही पूँजीकी संवत्सारात्मक रचनाका निश्चित करता है। कामकी दरमें अतिरिक्त मुख्यकी दर बढ़ी हुई है। अतिरिक्त मुख्य (या शोधन) की दर उँची न हो तो कामकी दर गिरेगी। कामकी दर अतिरिक्त मुख्यकी दरसे कम लगना है। पूँजी पूँजीके साथ अन्तर पूँजीका या अनुपात है, तब अतिरिक्त मुख्य गुणत किया धन तो बही कामकी दर होगी :

$$\text{काम} = \text{अतिरिक्त मुख्य} \times \frac{\text{अस्थिर पूँजी}}{\text{कुल पूँजी}}$$

जब पूँजी पूँजीके साथ अन्तर पूँजीका अनुपात अधिक होगा तो कामकी दर उँची होगी।

१. मैक्स माजोकी 'पूँजी' पृष्ठ १६-१७ ।

२. मैक्स माजोकी 'पूँजी' पृष्ठ १६-१७ ।

अशोक मेहताका कदना है कि यहाँ हम उन स्थानपर पहुँच जाते हैं, जिसे मार्क्सके आलोचकोंने मार्क्सवादी विचारम 'भारी अभगति' कहा है। शोधणके नियमका तकाजा दे कि यदि पर्याप्त अनिश्चित मूल्य प्राप्त करना है, तो उत्तरोत्तर मानव श्रम अधिक और स्थिर पूँजी कम होनी चाहिए, जब कि पूँजीके सघनतात्मक विकासके निश्चयका तकाजा दे कि पूँजीवादी विस्तार तभी सम्भव है, जब न्यायो रूपसे अस्थिर पूँजी घट रही हो और स्थिर पूँजी बढ़ रही हो। ये दो नियम एक अमनुल्यन उत्पन्न कर देते हैं। इसके समाधानके लिए मार्क्सने 'निष्पन्न' का तीसरा एण्ट लिखा, जिसन उसने यह घोषित किया कि लाभकी बढ़ती हुई दर और लाभकी बढ़ती हुई गति पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाकी विशेषताएँ हैं। जयतक यह दोमुहों नियम काम नर रहा है, तभीतक पूँजीवाद सत्यको दालनम समर्थ है।

पूँजीवादके विनाशके कारण

मार्क्सकी मान्यता है कि पूँजीका सचयन आर आर्थिक मरुट ही पूँजीवादके विनाशके प्रधान कारण है।

मार्क्सकी धारणा है कि पूँजीवादका मूल आधार है पूँजीका सचयन, ठीक वैसे ही जैसे कोई अर्थव्यवस्था कमजोर करता है। पूँजीपतिको लगता है कि यदि पूँजीका सचय नहीं करेगा, तो समाजमें मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी और बूनरे, उनके अभावम में वह पूँजी भी लो बैड़गा, जो अभी मेरे पास है। मार्क्स आलोचक विचारकोंके इस तथ्यको अस्वीकार करता है कि पूँजीके सचयम फट उठना पड़ता है, जिसके पुनर्कार्य पूँजीपतिको व्याज गिनतना उचित है।

सचयनका अभिशाप

पूँजी-सचयनका अर्थ यह है कि उत्तरोत्तर अधिक पूँजी कम लोगोंके हाथमें एकत्र होती जाती है। व्यापक स्तरक कम्पनियोंम स्वामित्व अनेक व्यक्तियोंमें विभक्त रह सकता है, तथापि उसका नियंत्रण थोड़ेसे हाथोंमें रहता है। यह नियंत्रणका सकेन्द्रण है। आप एक मिलपर नियंत्रण रख सकते हैं, पर यह आम-मनक नहीं कि सारे 'शेयर' आपके ही हों। इसके साथ ही जाती है अपूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार रखनेवाला व्यक्ति खरीदका मूल्य या क्रीडका मूल्य अपनी मुडीमें रखकर बाजारको प्रभावित करनेमें समर्थ होता है। उत्पादनके साधनोंका एकाधिकार पूँजीपतियोंके हाथमें होना अमकी उसकी पूर्तिकी स्थिति-स्थापकताके गुणसे वचित कर देता है। वे तथा दूसरे तथ्य अपूर्ण प्रतियोगिताकी

१ अशोक मेहता लेनोकेविक मोरालिजम, पृष्ठ १००-१०२।

२ परिस रीस ए दिस्सी आंक र्कॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ २२२।

जासगी और 'प्रोव्हाइसि' का राज्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समता और योग्यताके अनुसार कार्य करेगा और उसकी आवश्यकताके अनुसार सब कुछ उसे प्राप्त होगा।

प्रमुख आर्थिक विचार

मानसवादीके प्रमुख आर्थिक विचारोंको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है

- (१) पूँजीवादी व्यवस्थाका अप्यन्त और
- (२) मानसवादी समाज ।

१ पूँजीवादी व्यवस्थाका अध्ययन

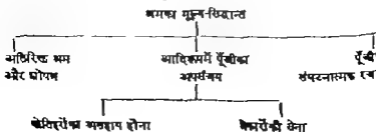
मानसवादी अर्थव्यवस्थामें पूँजी और पूँजीवादीका अप्यन्त विरोध महत्त्व रखता है। उसमें पूँजीवादकी विशेषताएँ, मुख्यतः भ्रम-विद्वान्त भ्रमका अन्त-विद्वान्त और पूँजीवादके विनाशके कारण आदि सभी ज्ञाते भा जाती हैं। मानसवादी मानता है कि पूँजीवादी समाजमें सर्पर्यक्षित दंगल प्रवृत्ति एवं विकृति होता है उसके फलस्वरूप पूँजीवादी व्यवस्थाका विनाशकी ओर अग्रसर होगा और तब समाजवाद उत्कृष्ट स्थान ग्रहण करेगा।

पूँजीवादकी विशेषताएँ

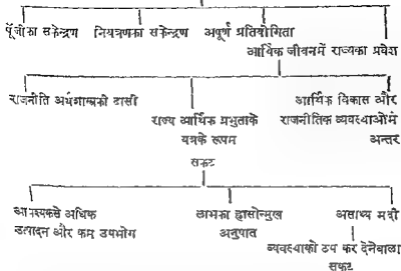
समाजवादीके अर्थशास्त्रकी दृष्टिकोणसे अद्योक्त महत्वाने मानसवादका अर्थ ज्ञाना मज्जा बताते हुए कहा है कि उसके दो भाग हैं (१) विचारका ऐतिहासिक स्वरूप और (२) पूँजीवादकी गतिकी विद्वान्त। इस गतिकी विद्वान्तकी चार धारियाँ हैं

- (१) भ्रमका मुख्य-विद्वान्त
- (२) प्रकृतिकार और
- (३) संघर्ष ।

इन तीनोंकी ती प्रत्येक प्रत्येक धारियाँ हैं :

एकाधिकार

समाजके दो वर्ग

मार्क्स यह मानकर चलता है कि आजके पूँजीवादी समाजमें मुख्यतः दो वर्ग हैं—एक पूँजीपति, दूसरा श्रमिक, एक बुर्जुआजी, दूसरा प्रोलेतारित। इनमें एक वर्गके हाथमें सारी पूँजी है और दूसरा वर्ग पूँजीसे संस्था वंचित है। श्रमिकको यह मानकर चलना पड़ता है कि मेरे पास श्रम ही वह वस्तु है, जिसका यिनत्रय किया जा सकता है। वह थियरा होकर श्रम बेचता है, पर उसे उस श्रमका पूरा मूल्य नहीं मिलता।

समाजमें इन दो वर्गोंके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ग भी हैं। जैसे, भूस्वामी, कृषि-खेतिहर, जमींदार, सड़कारी स्वामी आदि, पर इनका अस्तित्व नगण्य-सा है। कृपया, ये भी भिटते जा रहे हैं और अन्ततः पूँजीपति और श्रमिक, इन दो वर्गोंमें ही मिलते जा रहे हैं। इन दोनों वर्गोंमें संघर्ष जारी है।

मार्क्सकी धारणा है कि पूँजीवादमें मुख्यतः बड़े पैमानेपर उत्पादन होता है। बड़े बड़े कारखानोंमें हजारों श्रमिकोंके द्वारा वृद्ध उत्पादन किया जाता है। यों छोटे-छोटे कुटीर-उद्योग भी चञ्चते हैं, पर अधिकतर उत्पादन बड़े पैमानेपर होता है, विसमें आधुनिकतम मशीनें और मारो सक्षममें मजदूरोंका उपयोग किया जाता है।

और वह उत्पादन समाजकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर नहीं किया जाता, यह किया जाता है लाभकी दृष्टिसे। पूँजीपतिके उत्पादनका एकमात्र उद्देश्य

रहा है अधिकाधिक गुनाघा कमना। प्रारम्भमें मनुके उत्पादनका ध्येय रहा था उसका उपयोगितागत मूल्य, मात्र उसका ध्येय रहा है विनिमयगत मूल्य।

पूँजीका सामान्य सूत्र

मानसत पूँजीका एक सामान्य सूत्र निकाला है^१

[मा = भाव, 'मु' = मुद्रा]

'मा—मु—मा : यह सूत्र मासिक साधारण परिचयनका प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मुद्रा परिचयनके साधनका ब्ययब्यय काम करती है। उसका मौलिक स्वर = 'मा—मा'। विनिमय-मूल्य इस्तांतरित हो जाता है और उपरोक्त मूल्य इस्तान्त कर दिया जाता है।

'मु—मा—मु' यह सूत्र परिचयनके उस रूपका प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मुद्रा अपनेको पूँजीमें षण्ड डालती है। वेचनेके लिए जरीन्देकी क्रियाकानी मु—मा—मु' को 'मु—मु' में मी परिष्कृत किया जा सकता है क्वाी अस्तन्ध स्मय यह मुद्राके साथ मुद्राका ही विनिमय है।

'मा—मु—मा : इसमें मुद्रा केवल पूरी क्रियाके बाहरण ध्यानपर ही अम्य प्रस्थान किन्तुपर छोड़ सकती है। यह अस्तन्ध तमी ॥ सकता है जब नये मासिके क्रिया की जाय ; इसलिये मुद्राका छोटना यहाँ सुद क्रियात स्तन्ध है। दूसरी ओर 'मु—मा—मु' में मुद्राका छोटना गुस्तो ही स्वयं क्रियाकी प्रस्यवी धारा निर्धारित होता है। यदि मुद्रा छोटी नहीं तो क्रिया अपूर्ण रहती है।

'मा—मु—मा' इतका अन्तिम अस्तन्ध उत्पादन-मूल्य होता है। 'मु—मा—मु' का अन्तिम स्तन्ध सुद विनिमय मूल्य होता है।

मासिक मानता है कि पूँजीवास्त पूँज उपयोग-मूल्यकी दृष्टिसे साधन कम होता था पूँजीवादी युगमें विनिमय-मूल्यकी दृष्टिसे होता है। वेधमें पूँजीका उपयोग अम्यक शीघ्र करके अधिकाधिक पैसा सुदानेके लिए होता है।

मासिककी निश्चित धारणा है कि पूँजीवादी पद्धति अम्यके शीघ्रतर मापूत है। अम्यक केवल करनेके लिए स्तन्ध है परन्तु वास्तवके अस्तन्ध विनिमयके सिद्धान्त द्वारा उसका शीघ्रत किया जाता है।

अम्यका मूल्य-सिद्धान्त

मासिकके अनुसार उत्पादनका एकमात्र सूचनात्मक तत्व है—अम्य ; पूँजी और अम्यके साथ सामन्त स्थापित करके ही उत्पादन सम्भव है। केवल अम्य ही यह ध्येय है कि यह लागतसे अधिकाधिक बलाका उत्पादन कर सकता है। अम्यकी ध्येय और अम्य द्वारा किये गये उत्पादनके मूल्यके बीच मुख्यत अन्तर ही

है। श्रमकी कीमत श्रमिकको अपनेको जीवित और सक्षम रखनेके लिए दी जानेवाली मजदूरी होती है, जब कि श्रम द्वारा किये गये उत्पादनकी कीमत उसमें लगायी गयी श्रम शक्तिका मूल्य या अर्थ होता है। श्रमिकको मिलनेवाली उसके श्रमकी कीमत और उसने जो श्रम किया है, उसकी कीमत पूंजी की जा सकती है। 'वस्तुस्थिति यह है कि मजदूरी पानेवाला श्रमिक अपना श्रम पूंजीपतिके हाथ देता है और पूंजीपति उस श्रम-शक्तिको देवता है, जो उस वस्तुमें निहित है।' पूंजीपति जहाँ वस्तुकी, जिसमें श्रमिककी श्रम शक्ति लगी रहती है, कीमत पाता है, वहाँ यह श्रमिकको केवल उसके जीवन निर्वाहभरकी कीमत चुकाता है। यह अनार रूपके श्रम सिद्धान्तको जन्म देता है।^१

अतिरिक्त मूल्य

श्रम क्रिया और अतिरिक्त मूल्य पैदा करनेकी क्रिया समझाना हुआ मार्क्स करता है कि पूंजीवादी आधारपर जो श्रम क्रिया चञ्ची है, उनमें दो विशेषताएँ होती हैं - (१) मजदूर पूंजीपतिके नियन्त्रण काम करता है, (२) पैदावार पूंजीपतिकी संपत्ति होती है, यथाकि श्रम क्रिया अब दो ऐसी वस्तुओंके बीच चञ्चनेवाली क्रिया बन जाती है, जिनमें पूंजीपतिने खरीद रखा है। वे वस्तुएँ हैं - श्रम-शक्ति और उत्पादनके साधन।

परन्तु पूंजीपति उपयोग मूल्यका उत्पादन खुद उपयोग-मूल्यके लिए नहीं करता, वह केवल विनिमय मूल्यके भंडारके रूपमें और खास तौरपर अतिरिक्त मूल्यके भंडारके रूपमें उसका उत्पादन करता है। इस स्थितिमें—जहाँ मालमें उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्यकी एकता थी—अब उत्पादन-क्रिया और मूल्य पैदा करनेकी क्रियाकी एकता हो जाती है।

श्रमिकको उसकी मजदूरीके लिए ६ घण्टे श्रम करना आवश्यक हो और वह १० घण्टे श्रम करे, तो ४ घण्टे श्रम 'अतिरिक्त मूल्य' पैदा करेगा।

मूल्य पैदा करनेवाली क्रियाके रूपमें श्रम-क्रिया जिस बिन्दुपर श्रम-शक्तिके पहलेने अदा किये गये मूल्यका एक साधारण सममूल्य पैदा कर देती है, उन बिन्दुसे आगे जब यह क्रिया चलती जाती है, तब वह तुरन्त ही 'अतिरिक्त मूल्य' पैदा करनेकी क्रिया बन जाती है।^२

शोषणकी प्रक्रिया

मार्क्स कहता है कि 'पूंजीवादी उत्पादन केवल अतिरिक्त मूल्यके लिए किया जाता है। पूंजीपतिकी जिस उत्पादनमें सचमुच दिखवस्पी है, वह पार्थिव वस्तु

१ जान स्ट्रैची दि गेजर आफ दि कैपिटलिस्ट क्लासिज्म, पृष्ठ २०६।

२ भरोसा मेइता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ ६३।

३ वैजित मार्क्सकी 'पूंजी', पृष्ठ २००-२०२।

नहीं, अपितु मास्के की हुई पूँजीके मूल्यसे 'अतिरिक्त मूल्य' है। यह अतिरिक्त मूल्य शोषणका प्रतीक है। पूँजीपति उत्तम बंत्र और पद्धतिका उपयोग करके अधिकारी श्रमशक्तता बढ़ाकर प्रायः उसपर अधिक भार लादकर, उसकी मजदूरीको पहले जैसी रखकर अथवा और भी घटाकर यह मजदूरी और अपनी उपस्थितिके बीचका अंतरको अर्थात् अपने धनका अधिकधिक बढ़ाना चाहता है। यह शोषणकी प्रक्रिया है। इस प्रकार अमिकपर दोहरा भार पड़ता है। पूँजी-संचय शोषणकी प्रक्रियाका दूसरा पहलू मात्र है। आदिरूपमें पूँजी संचयक मास्केन को उपाय बताते हैं : (१) किसानको उसकी भूमिसे उबाक देना और (२) केमरों की एक सेना बना लकी रखना।

पूँजीवादी प्रजाधीन एक अन्य दोषकी ओर भी मास्केने ध्यान आकृष्ट किया है। वह है अमिक और उसके श्रमके बीच घुसफारण। अन्वेषक महत्का करना है कि यह घुसफारी कत है कि मास्केकी शिक्षाओंके इस पहलूकी क्या व्यापक ही बोझें मास्केवादी कभी करते हैं। मास्केने इसे अमक स्वरु विव्याप्त कहा है। अमिक अपनेसे ही विव्याप्त हो जाता है। पूँजीवादी प्रजाधीन अर्थिकी स्वयंसे, अर्थिकीको भूमि और प्रकृतिसे और अर्थिकीको अर्थिकी दूर कर देती है।^१

स्थिर और अस्थिर पूँजी

मास्केने पूँजीके दो भेद किये हैं—स्थिर और अस्थिर। उक्त करना है कि अम-क्रिया अमकी विपणनक्षममें नया मूल्य तो जोड़ती है परन्तु साथ ही वह अमकी विपणनक्षमके मूल्यको उत्पादनमें खानाखरिद कर देती है और इस प्रकार वह महक नया मूल्य जोड़कर उसे सुपक्षित रखती है। यह दोहरा परिणाम इस प्रकार प्राप्त होता है : अमक विविधयवा उपयोगी गुणात्मक स्वरुप एक उपयोग-मूल्यकी वृद्धि उपयोग-मूल्यमें करके देता है और इस प्रकार मूल्यको सुपक्षित रखता है; किन्तु अमक मूल्य पैदा करनेका, अमृत टंकने अमान्य एवं परिमाणकमक स्वरुप नया मूल्य जोड़ देता है।

जो पूँजी अमके औजारोंमें—मशीन मकन कारखाना आदि मास उपकरण करनेके साधनोंमें—स्थायी जाती है उत्पादन क्रियाके दौरानमें उसका मूल्यमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसे हम स्थिर पूँजी करते हैं।

पूँजीका जो भाग अम दक्षिम लभया जाता है, उसका मूल्य उत्पादनकी क्रियाके दौरानमें अवरुप करके जाता है। यह एक तो कुछ अपना मूल्य पैदा

१ मार्क्स : ई.पि.क. पृष्ठ ६, पृष्ठ १४४।

२ अर्थिक विव्याप्त दलीकृतक सामाजिक पृष्ठ ३६।

करता है और दूसरे, अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। पूँजीके इस भागको हम 'अस्थिर पूँजी' कहते हैं।

हर शालतमें स्थिर पूँजी ("स्थिर") सदा स्थिर रहती है और अस्थिर पूँजी ("अस्थिर") सदा अस्थिर रहती है।^१

अतिरिक्त मूल्यकी दर

स्थिर और अस्थिर पूँजी तथा अतिरिक्त मूल्य (अमू) के आधारपर माक्सवने अतिरिक्त मूल्यकी दरका सूत्र निकाला है^२ .

$$पू = ५०० पौण्ड = ४१० स्थिर + ९० अस्थिर ।$$

अम क्रियाके अन्तमें हमें मिलते है—४१० स्थिर + ९० अस्थिर + ९० अमू ।

४१० स्थिर = मालके ३१२ + सहायक सामग्रीके ४४ + मशीनोंकी बिसाईके ५४ पौण्ड ।

मान लीजिये कि सभी मशीनोंका मूल्य १०५४ पौण्ड है। यदि यह पूरा मूल्य हिसाबमें शामिल किया जाय, तो हमारे समीकरणके दोनों तरफ "स्थिर" १४१० के बराबर हो जायगा, लेकिन अतिरिक्त मूल्य पहलेकी तरह ९० ही रहेगा।

"स्थिर" का मूल्य चूंकि पैदावारमें केवल पुन प्रकट होता है, इसलिए इनको पैदावार मिलती है, उसका मूल्य उस मूल्यसे भिन्न होता है, जो अम-क्रियाके दौरानमें पैदा हो गया है। अतः यह मूल्य, जो अम-क्रियाके दौरानमें नया पैदा हुआ है, वह स्थिर + अस्थिर + अमूके बराबर नहीं होता, बल्कि केवल अस्थिर + अमूके बराबर होता है। इसलिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करनेकी क्रियाके लिए 'स्थिर' की मात्राका कोई महत्त्व नहीं होता, अर्थात् स्थिर = ० ।

व्यापारिक हिसाब-किताबमें व्यावहारिक दृष्टसे यही किया जाता है। जैसे, इसका हिसाब लगाते समय कि किसी देशको उसके उपयोग-धरोंने कितना मुनाफा होता है, बाहरसे आये हुए कच्चे मालका मूल्य दोनों तरफ घटा दिया जाता है।

अतएव अतिरिक्त मूल्यकी दर "अमू. अस्थिर" होती है। ऊपरके उदाहरणमें अतिरिक्त मूल्यकी दर है—

$$९० / ९० = १००\%$$

सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य

माक्सवने अतिरिक्त मूल्यके दो भाग किये है—निरपेक्ष और सापेक्ष ।

१ वैजिल माक्सवकी 'पूँजी', पृष्ठ १०३-१०४ ।

२ वैजिल माक्सवकी 'पूँजी', पृष्ठ १०५ ।

अशोक मेहताका कहना है कि यहाँ हम उस खानपर पहुँच जाते हैं, जिसे मार्क्सके आलोचकोंने मार्क्सवादी विचारमें 'भारी असमति' कहा है। शोषणके नियमका तकाजा है कि यदि प्यॉन अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करना है, तो उत्तरोत्तर मानव बल अधिक और स्थिर पूँजी कम होना चाहिए, जब कि पूँजीके सच-रनात्मक रिफ़ाउटके नियमका तकाजा है कि पूँजीवादी विचार तभी सम्भव है, जब मशीन रूपसे अतिरिक्त पूँजी घट गयी हो और न्यून पूँजी बढ़ गयी हो। ये दो नियम एक अमम्युलन उत्पन्न कर देते हैं। इनके समाधानके लिए मार्क्सने 'रेवोल्यूट' का तीसरा एगुट किया, जिनमें उनमें यह प्रोपित किया कि व्यक्तियों परती हुई दर और लाभकी बढ़ती हुई दरमें पूँजीपति अर्थात् पूँजीवादी विश्रुताएँ हैं। अतः यह दोमुहों नियम काम कर रहा है, तभीतक पूँजीवाद सम्भव है।

पूँजीवादके विनाशके कारण

मार्क्सकी मान्यता है कि पूँजीका सचयन और आर्थिक गड़बड़ी पूँजीवादके विनाशके प्रधान कारण हैं।

मार्क्सकी धारणा है कि पूँजीवादका मूल आधार है पूँजीका सचयन, ठीक वैसे ही जैसे कोई अर्थपिपासु कजूस करता है। पूँजीपतिको लगता है कि यदि पूँजीका सचय नहीं करूँगा, तो समाजमें मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी और बूनरे, उसके अभावमें मैं यह पूँजी भी खो बैठूँगा, जो अभी मेरे पास है। मार्क्स शास्त्रीय विचारकोंके इस तथ्यको अस्वीकार करता है कि पूँजीके सचयमें कष्ट उठाना पड़ता है, जिनके पुरस्कारार्थ पूँजीपतिकों काज मिलना उचित है।

सचयनका अभिजाप

पूँजी-सचयनका अर्थ यह है कि उत्तरोत्तर अधिक पूँजी कम लोगोंके हाथमें एकत्र होगी जाती है। ब्याङ्क स्टॉक कम्पनियोंमें म्वाभिस्य अनेक व्यक्तियोंमें निरुद्ध रह सकता है, तथापि उसका नियंत्रण बड़ेसे हाथोंमें रहता है। यह नियंत्रणका सकेन्द्रण है। आप एक मिलपर नियंत्रण रख सकते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि सारे 'शेयर' आपके ही हों। इसके साथ ही जाती है अपूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार रखनेवाला व्यक्ति खरीदका मूल्य या बिक्रीका मूल्य अपनी मुझीमें रखकर बाजारको प्रभावित करनेमें समर्थ होता है। उत्पादनके साधनोंका एकाधिकार पूँजीपतियोंके हाथमें होना अमको उसकी पूर्तिकी स्थिति-स्थापकताके गुणसे वचित कर देता है। ये तथा दूसरे तथ्य अपूर्ण प्रतियोगिताकी

१ भारतीय संस्था। डेमोक्रेटिक मोरालिग, पृष्ठ १००-१०२।

२ एरिक पील। ए हिस्ट्री ऑफ़ शर्कोनॉमिक गॉट, पृष्ठ २८२।

अवस्था आते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में उपक्रमशीली ओरते एकाधिकार स्थापित करने, आममें वृद्धि करने और इस प्रकार प्रतियोगितामें मूल्य प्रतियोगिता बनानेके लिए उचित एवं अरोप्य प्रयास होते हैं।^१

पूँजीके संवहनके बुद्धयुक्तमें आवश्यकतासे अधिक उत्पादन और कम उपभोग, अमर्य ह्रासोन्मुख अनुपात, असाध्य मन्दी और अन्ततः तारी व्यवस्थाको उप कर देनेवाला संकट भी जुड़ा हुआ है। मानस करता है कि एक द्वार सम्पत्ति संवहन होता है, उसीके साथ-साथ दूसरी ओर विपत्ति संवहन होता है। पूँजीवादके विकासमें ही उसका विनाशके विह्वल किये जाते हैं। एक ओर अमिर्चको बढ़ाकर बड़े पैमानेपर उत्पादन किया जाता है, दूसरी ओर छोटे पैमानेके उपयोगोंका नाश करके संशयोंकी संख्या बढ़ायी जाती है। किन्तु अमिर्चोंका शासनते पूँजीपति पूँजीय संवहन करता है वे अमिर्च ही उत्पन्नी कर लोदते हैं। एक ओर अमिर्चोंकी माँग बढ़ती है उनकी मजदूरी बढ़ती है। मजदूरी बढ़ती है तो पूँजीपतियाँ अतिरिक्त आम पैदा करती हैं। आमको बनाने रखनेको वह अमिर्च पटाता है मजदूरी पटाता है, अन्ततः अन्ततः मजदूरी लगाता है अमिर्च तीव्रता बढ़ाता है, इसके अमिर्चोंकी बेकारी बढ़ती है, उनकी कल्याण पटती है अति-उत्पादन होता है, मन्दी आती है। आर्थिक संकट बढ़ते हैं गरीबी बढ़ती है असन्तोष बढ़ता है। मानसकी मान्यता है कि न तार लफ पूँजीवादीको छेड़ेंगे। मानसकी हरिमैं इन संकटोंका अनिवार्य परिणाम है—अन्ति।

संश्रुत अमिर्च

बच्चोंके हाथ धोकर किन्तु प्रकाश बढ़ता है इसका बचन करत हुए मानस करता है कि मजदूरोंमें किन्तु शक्ति पैदा होती है वह शक्ति पूँजी बुद्ध मजदूरोंमें ही मौजूद होती है, इनके मातृपितृपौत्री शक्ति मूल्य गिर जाता है। किन्तु और बच्चोंके भ्रमते काम सेनेका ध्यान बढ़ जाता है। बुद्धकी अम-शक्ति मूल्य पट जाता है। अम परिवारको शक्ति रखनेके लिए एक व्यक्तिके बचाव पार व्यक्तिवादी पूँजीके बास्ते न केवल अम करना पड़ता है, बल्कि अतिरिक्त अम भी करना पड़ता है। एक प्रकार कीपत्नी समाप्ती करनेके साथ-साथ शोचनीय माया भी पड़ जाती है। अस्पृश्यता बढ़के-सहकर्मियों का बन्धे लगी जाते हैं। मजदूर अपनी पत्नी और बच्चोंको बेचन लगाता है। वह हाथोंका प्यपारी पन जाता है। मजदूरोंका शारीरिक पन होने लगता है—उनके बच्चोंकी मुसु-संयम पड़ जाती है। उनका नैतिक पन होता है। अमके दिनका अम्य करके पूँजी विना मजदूर ही पण्य अधिक मात्रामें अमता अणुशोचन होने लगता है। अमकी

१ आर्थिक विचारधारा केमिर्चिक शीर्षकमें पृष्ठ १८ ००।

२ आर्थिक विचारधारा केमिर्चिक शीर्षकमें पृष्ठ १८ ००।

तीव्रता बढ़ानेके प्रयत्न आरम्भ होते हैं। मशीनोंकी प्रणालीमें मशीन सचमुच मजदूरका स्थान छीन लेती है।^१

विकासमें विनाश

माक्स कहता है कि मशीनोंका पहला परिणाम यह होता है कि अतिरिक्त मूल्यम तथा उत्पादनकी उस राशिमें वृद्धि हो जाती है, जिसमें यह अतिरिक्त मूल्य निहित होता है और जिसके सहारे पूँजीपति वर्ग तथा उसके लगुये-भगुये जिन्दा रहते हैं। किलासकी वस्तुओंका उत्पादन बढ़ता है। संचारके साधन भी बढ़ते हैं। इन सबके फलस्वरूप घरेलू दासोंकी संख्या बढ़ती है। मशीनें सहकारिता और हस्त निर्माणका अन्त कर देती हैं। कुछ विशेष मौसमोंमें काम बढ़नेके कारण घरेलू उद्योग और हस्त-निर्माणमें एक तरफ जहाँ कामे समयतक बहुतसे श्रमिक बेकार बैठे रहते हैं, वहाँ दूसरी तरफ कामका मौसम आनेपर उनमें अत्यधिक श्रम कराया जाता है। फेक्टरी कानूनोंका यह प्रभाव होता है कि उनसे पूँजीके फेन्डीकरणमें तेजी आ जाती है। फेक्टरी-उत्पादन सारे समाजमें फैल जाता है। पूँजीवादी उत्पादनके अन्तर्निहित विरोध तेज हो जाते हैं। पुराने 'समाजका पक्का पलटनेवाले तत्व और नये समाजका निर्माण करनेवाले तत्व परिपक्व होते जाते हैं। खेतीमें मशीनें और भी भयानक रूपमें मजदूरोंकी सेजी छीनती हैं। किसानका स्थान मजदूरपर काम करनेवाला मजदूर ले लेता है। देहातका घरेलू हस्त-निर्माण नष्ट कर दिया जाता है। शहर और देहातका विरोध उभर हो उठता है। देहाती मजदूरोंमें विसराव और कमजोरी आ जाती है, जब कि गहरी मजदूरोंका केन्द्रीकरण हो जाता है। चुनावे खेतिहर मजदूरोंकी मजूरी गिरते-गिरते एक अल्पतम स्तरपर पहुँच जाती है। साथ ही धरतीकी लूट होती है। उत्पादनकी पूँजीवादी प्रणालीकी पराकाष्ठा यह होती है कि वह हर प्रकारके धनक मूल स्रोतोंकी—भूमिकी और मजदूरकी—जड़ खोदने लगती है।^२

माक्सकी मान्यता है कि पूँजी सचयनसे, यंत्रोंकी वृद्धि और तीव्रतासे एक ओर सम्पत्तिका अन्वार लाने लगता है, दूसरी ओर दरिद्रता बढ़ने लगती है। बेकारी बढ़ती है। 'श्रमिकोंकी रिजर्व सेना' तैयार होने लगती है। अत आर्थिक संकट आते हैं। दैन्य, अत्याचार, दासता, पतन और शोषणमें वृद्धि होती है। एकाधिकारका अन्तिम परिणाम यह होगा कि पूँजीवादी खोलका विस्फोट होगा, पूँजीवादी व्यवस्थाकी अन्तिम घड़ी आ जायगी और दूसरोंको सम्पत्तिहीन बनानेवाले स्वयं सम्पत्तिहीन बन जायेंगे। लुटेरोंको ही लूट लिया जायगा। पूँजीका सचयन स्वयं ही उसके विनाशका कारण बनेगा।

१ रेंजिल माक्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १३३-१३६।

२ रेंजिल माक्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १४१-१४५।

७ मानसवादी समाज

मानस पंविहासिक मौखिकवादका पुवारी है। वह मानता है कि निम्नलिखित चक्र अधिराम गलिते एक रहा है। वग-संपनके इतिहासके विच्छेपन दाय वह वह निम्न निम्नम्या है कि अत्रके पूँजीवादी युगका भी अन्त माने ही बाव्य है। वह टिन दूर नहीं, बल वर्षहाउ-काँ छोटाक-काका उसाइ केँका और उत्पादन के साधनोंपर अपना अधिकार स्थापित करेगा।

मानसने कल्पना या अदृशवादकी गुहाइ न केर वैज्ञानिक साधनोंके अपार पर एता माना है कि पूँजीवाद अपने हाथों अपनी कम खोद रहा है। निम्न अधिष्यमें उसका विनाश अकल्पम्यावी है। मानसकी धारणा है कि समहारा-काँ संगठित होकर उत्पादनके साधनोंपर अपना अधिकार जमा सगा और पूँजी तथा भूमिक क्षेत्रमें यह व्यक्तिगत सम्पत्तिको समाप्ति करेगा। कारण घोषणका मूलस्थान उत्पादनके साधन हैं। पूँजीपतियोंकी व्यक्तिगत सम्पत्ति और भूमि छानकर समहारा-वग उसका समाधीकरण करेगा। समाधीकरणका घोषण भी नमान हाँ बाव्या आर पूँजीके संवयनकी आर्थिकता भी अन्त हाँ बाव्या।

मानसवादी समाजमें यद्यपि वह ही पैमानपर, बड़ी मशीनोंकी सहायता द्वारा उत्पादन होगा फिर भी उसमें घोषणके विषय स्थान नहीं रहेगा। प्रत्येक धर्मिकके उसकी अदृशवादाके अक्षुण्ण उपमोगकी सामग्री प्रदान का बाव्या। हर बाव्या अपनी समताके अक्षुण्ण काम करेगा। व्यक्तिगत सम्पत्तिके विषय उनमें अक्षुण्ण गुंजाण्ड रहेगी। राज्यका हस्तक्षेप विद्येय रूपसे बंद बाव्या।

मानसवाद मानता है कि भूमिकाके इस राज्यकी स्थापना भूमिक ही कर सकने हैं और करेगा। पूँजीवादी सरकारें मध्य उनके हितोंकी ओर क्यों ध्यान न दे सगीं? इनके विषय भूमिकोंकी संगठित होकर एक क्रान्तिक अत्रभव स्या होगा।

मानसवादी का भी धारणा है कि भूमिकोंका का संवय कितनी व्यक्तिगतके विषय लागू नहीं हाता। यह अन्तराष्ट्रीय पैमानपर स्थापना चाहिए। कारण कभी दग परहाउ एक ही कर्तव्यमें बांध है। कितनी एक दमने साम्यवादकी स्थापना का धम नगीं बाव्या। नार नव्यरम साम्यवादकी स्थापना हानी चाहिए।

मानसवादकी विरापता

मानसवाद अत्र विषयके अनेक धाराम विरुद्ध स्थान स्या है। अत्र अमगनिवाक बाव्या उनके प्रति स्याका अत्रभव है, एकके कुछ धरगौर पर प्राय हाथे हुए धारणर दन करने है :

(१) मार्क्स का उदय ठीक उस अवसरपर हुआ, जब फैक्टरीके दोगोंके कारण श्रमिकोंमें असन्तोष तीव्र गतिसे बढ रहा था। इंग्लैण्डमें श्रमिक सघटित हो रहे थे, फ्रांसमें सन् १८४८ की क्रान्ति हो चुकी थी और जर्मनीमें स्थिति अत्यन्त असहनीय हो रही थी।

(२) उस समयको तीव्र माँग थी कि 'करो या मरो'। पुराना ढाँचा तोड़नेको लोग उत्सुक थे। मार्क्सने मरके समयमें क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत कर दिये।

(३) मार्क्सने अपने विचारोंको 'वैज्ञानिक' ल्यावा पहना दिया, जिसने अनुयायियोंको प्रोत्साहन मिला, आलोचकोंको सोचनेकी सामग्री। 'वैज्ञानिक' शब्दसे समाजवादियोंको एक नया ढाँच मिला।

(४) मार्क्सने फर्द आकर्षक नारे दिये, जो खूब प्रचलित हो पड़े।

(५) मार्क्सने समाजवादका यह सञ्ज थाग दिखाया कि लोग उसकी ओर मुँह बाफर दौड़े।^१

मार्क्सवादी अपनी विचारधारामें निम्न विशेषताओंका ठावा करते हैं।

(१) मार्क्सवादमें 'वैज्ञानिक' समाजवाद है।

(२) इसमें न्याय और श्रातृत्वकी ओर पूरा ध्यान दिया गया है।

(३) श्रमिक-वर्गके लिए यह धर्मग्रन्थ है।

(४) इसका वर्ग-सघर्षका सिद्धान्त क्रान्तिकारी है।^२

मार्क्सके अनुयायी मार्क्सको अपना मसीहा मानते हैं। उनके लेले यह अत्यन्त मेधावी और मौलिक क्रान्तिकारी है, पर उसके आलोचक कहते हैं कि मार्क्सने शास्त्रीय परम्परासे ही नयी कलम लगायी।^३ उसका कोई नया अनुदान नहीं है। एरिक रील्स कहना है कि शास्त्रीय परम्परासे उसका इतना ही पार्थक्य है कि वह उसे अपूर्ण मानता है और उसी आधारपर उसने तर्कसगत निष्कर्ष निकाले।^४

मार्क्सका मूल्यांकन

मार्क्सके प्रशंसकोंकी और आलोचकोंकी कमी नहीं है। उसने जिस विचार-धाराका प्रतिपादन किया, उसमें मौलिकता मले ही कम हो, इतना तो निश्चित है कि उसने अपने गहन अध्ययन, चिन्तन और मनन द्वारा धारे विचारोंको ऐसी कढ़ीमें पिरोया कि विश्वपर उसका महान् प्रभाव पड़ा। यह सत्य है कि पूँजी-

^१ हेने दिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४६४-४६५।

^२ जीड और रिस्ट ५ दिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, पृष्ठ ४६७-४७४।

^३ जीड और रिस्ट यही, पृष्ठ ४६६।

^४ एरिक रील्स ५ दिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, पृष्ठ २६५।

पाइके अभिशापसं संशय मानक-समान उस समय ऐसे किसी समाधानके अर्थ स्पष्ट एवं अस्पष्ट था, पर मार्क्सकी विचारधारा क्यों प्रख्यात हो सकी, इसका कारण है। और वह यही कि उसने गरीबोंकी भावनाको तीव्रतासे अनुभूति की और उसे उत्तमतम रूपमें व्यक्त करके उसे अमान्योत्तम स्वरूप प्रदान किया।

मार्क्सके सिद्धान्तोंमें अनेक असंगतियाँ हैं, उसके विचारोंमें अनेक दोष हैं, फिर भी इतना ता है ही कि उसने सर्वहारा वर्गकी उत्पत्त्यह उत्तम रूपमें व्यक्त हुई है।

मार्क्स प्रौढिकवादी है अन्त-संपन्न समर्थक है, ईसाके बहुरूप धर्मात्मक शोषण और अस्पृश्यकी समाप्ति करना चाहता है, केन्द्रीकरण पक्षपाती है ऐतन्मयी सत्य वह अस्वीकार करता है प्रेम सद्भाव, करुणा, संशुचि, नैतिकता आदिको वह कोइ महत्त्व नहीं देगा विकेन्द्रीकरण उसकी दृष्टिसे गच्छ है—उसकी ये सारी बातें विचारपर हैं इनमें संकीर्णता है अस्पृश्यता है और मानकका आत्मक मागपर से आनेकी प्रवृत्ति है। कठ वीरे मार्क्सवादके पक्षपर चले पाठे देशोंमें जो मर्मकर वानाशाही चलेते हैं, सामाजिक न्याय और समतात्मक मिस प्रकार गत्य पोंथ आता है, वह किञ्च छिगा है।

फिर भी अर्थिक विचारधारामें मार्क्सका अनुदान नगण्य नहीं। घोष्य और अन्तःपक्ष पक्षपात करनेमें पूर्णभावकी कम खोदनेमें और सशक्त-वर्गको आपत करनेमें मार्क्सने अनुभवीय काम किया है। कितने विभिन्न अर्थव्यवस्थाओंमें मार्क्सके विचारोंका भारी प्रभाव पड़ा है। स्वयं केनिने पूर्णवादको उल्लाह पैंक। चीनमें माओ ल तुंगने मार्क्सका सिद्धान्त अरनाया। काँसमें जननीमें इन्डोनेसिया, फिरके अन्व अनेक देशोंमें मार्क्सवादी विचारधाराका पक्ष प्रभाव है। वह बात बूझरी है कि उसके कुपरिष्कार देखकर बहुवचन अर्थिक विचारोंने तीव्रतासे उसे महत्त्व दिया था, अब तीव्रतासे उसका परिव्याग कर रहे हैं। ● ● ●

अन्य समाजवादी विचारधाराएँ : ३ :

यूरोपमें इधर एक ओर वैज्ञानिक समाजवादका विकास हो रहा था, दूसरी ओर मार्क्सवादमें मतभेद रखनेवाली कुछ अन्य समाजवादी विचारधाराएँ बनप रही थीं। उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तमें इस प्रकारकी ये चार विचारधाराएँ विकसित हुईं .

१. सशोधनवादी विचारधारा (Reformism),
२. संघ समाजवादी विचारधारा (Syndacalism),
३. फेबियनवादी विचारधारा (Fabianism) और
४. ईसाई समाजवादी विचारधारा (Christian Socialism)

संशोधनवादी विचारधारा

जर्मन विचारक एडवर्ड बर्नस्टाइन (सन् १८५०-१९३२) के नेतृत्वमें संशोधनवादी विचारधाराका विकास हुआ। वह आरम्भिक जीवनमें क्रान्तिकारी रहा। एजिल्का यह मित्र जर्मनीसे निर्वासित कर दिया गया था। इसने मार्क्सवादका विरोध किया और सन् १८८८ से १९०० तक वह इंग्लैण्डमें निर्वासित जीवन बिताता रहा। उसने 'एबोल्यूशनरी सोशलिज्म' नामक रचना सन् १८९९ में लिखी।

सन् १९०० में बर्नस्टाइन जर्मनी लौट गया। वहाँ उसने जर्मनीकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीके सगठनमें विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया। तबसे लेकर १४ साल-तक उसके और रुढ़िवादी मार्क्सवादके महान्त कार्ल कोटस्कीके बीच मार्क्सवाद-पर लक्ष्यवाद-विवाद चलता रहा।

यों तो बर्नस्टाइनके पहले अवेरिखा-निष्ठासी वान बोल्सरने इस बातकी भावश्यकतापर जोर दिया था कि मार्क्सके कुछ मूलभूत विचारोंमें संशोधन करनेकी आवश्यकता है, पर इस कामको पूरा किया बर्नस्टाइनने।

बर्नस्टाइनका अपने गुरु मार्क्ससे अनेक प्रश्नोंपर मतभेद था। उसका मुख्य व्यावहारिक मार्गकी ओर, समस्याओंके शान्तिपूर्ण समाधानकी ओर था। राज्यके प्रति उसकी प्रवृत्ति अनुकूलतापूर्ण थी और वह प्रशासनिक सुधारोंमें विश्वास करता था। उसका मार्ग वस्तुतः नैतिकताका मार्ग था। बर्नस्टाइनने मार्क्सके भ्रष्टिक सिद्धान्तमें सुधार किया, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक

प्लास्माओंमें भी संघापन हुए और अमिफ-अन्वोस्मधी कास्नीतिमें परिवर्तन
दिये गए ।^१

फनस्राइनस्य मुधारवागी उचार इतिफीज उन गागाके इतिफीजके ठरथा
विपरीत था जा विष्णुनामक परिवर्तन अथवा पम्पकारिक काश्तिम विरपात
करते थे ।

संघोपनवागी विचारधाराके अन्य प्रमुख विचारक थे—गुगन फ्नोल्डी उन
बाय साम्या और बेंडेटा कोल ।

माक्सवाइफा सांख्योपना

संघापनवाधियाओे माक्सस्य मूरस्य भम विद्वान्त आतिरिक्त मूस्यस्य
विद्वान्त और इतिहासकी भातिक्यावी ब्राकवा अस्वीकार थी । 'वूबीवाइफ'
वल्फस किनासकी माक्सकी सम्भाक्नाका भी व गक्त म्मनते थे ।

संघापनवाधियाओे कना था कि मूस्यका भम विद्वान्त स्वयं माक्सने बहुत
कारमें लाव निकलता । पहल सोचा होता ता कम्पुनिस् चोफ्फापत्रमें उठकी चथा
की ही बसी । पर एसा हे नहीं । यह विद्वान्त भ्रामक हे । संघोपनवादी सीमान्त
उपयोगिताके अथवा मूस्यके माँग और पूर्तिके विद्वान्तकी और सके हुए थे ।

इसी प्रकार वे अतिरिक्त मूस्यके विद्वान्तके औचित्यको भी नहीं मानते
थे । बर्नस्राइनस्य कइना था कि अतिरिक्त मूस्यकी धारणा सही भी हा उकई हे
गक्त भी; पर उसल अतिरिक्त भमके अनुभवपर कोइ प्रभाव नहीं पइता ।
अतिरिक्त भम तो हम रोव ही म्मनते हैं । हाथ कंगनक्य आरणी क्या !^२

नैतिकवाइकी इतिहासिक व्याख्या भी संघोपनवाधियोंओे अस्वीकार हे । व
कइते हैं कि इतिहासकी वास्तविक गतिकी व्याख्या करनेमें मानसकी व्याख्या
असक्त सिद्ध होती हे । यह कइना गक्त हे कि इतिहासपर केवल आर्थिक कारकों-
का ही प्रभाव पइता हे । नैतिकता विद्या राजनीति एई सामाजिक स्थितियों
की देशोंके उत्थान-पतनकी प्रगतिकी प्रमाणित किया करती हैं । उन तकक परस्पर
प्रभाव पइता रहता हे । म्मनस्य इतिश्लेष परकमी और गक्त हे ।^३

संघोपनवादी विचारकोंने माक्सकी इय धारणाको भी स्वीकार करनेमें
इन्कार कर दिना कि वूबीवाइफा विनाश होनेने अथ कोई विकल्प नहीं हे ।
माक्स समझता था कि भारी आर्थिक लका गुरत आ रहे हैं और वे संकट
अधिकोंको सामूहिक रूपसे सकिज बना देगे । बनवा भी कठिनाइयोंसे उत्पन्न

१ बर्नोस्र मेइता डेवोडेविड सीराकिम पुष्क १०-११ ।

२ बीर और रिड व दिक्की कांफ इतिहासिक काश्तिम ११५ १२०५ ।

३ बीर और रिड व दिक्की कांफ इतिहासिक काश्तिम ११५ १२०५ ।

होकर मैदानमें उतरनेको तैयार हो जायगी। अन्ततः श्रमिक विजय प्राप्त कर लेंगे। पूँजीवादी व्यवस्थाके विघ्नसका यह अवसर उस समय आयैगा, जब पूँजीवादरूपी जर्जर अण्डेमें समाजवादरूपी चूँचा तैयार हो जायगा। वह महान् परिवर्तनका क्षण होगा, जब मार्क्सके शब्दोंमें 'दूसरोंको सम्पत्तिहीन करनेवाले स्वयं सम्पत्तिसे हाथ धो बैठेंगे।' समाज निरन्तर विकसित होगा, सामाजिक शक्तियाँ उत्तरोत्तर सदाक एव परिपक्व होंगी और अन्तत एक दिन जब यह सकट चरम सीमापर पहुँच जायगा, तब एक महान् विप्लवके द्वारा समाज छल्लंग मारकर नयी व्यवस्था में पहुँच जायगा।—मार्क्सकी आँखोंके सामने क्रान्तिका यही चित्र था।

मार्क्सका यह टाइम-टेबुल गलत हो गया, तो जर्मनीके सोशल डेमोक्रेटोंने उसमें संशोधन करना शुरू कर दिया।^१ उन्होंने कहा कि मार्क्सने पूँजीके सचयनकी जो पद्धति बतायी थी, वह पूरी नहीं पड़ी। उच्चसर्वा शताब्दीके उत्तरार्द्धमें बड़े उद्योगोंकी बनेला छोटे उद्योग ही अधिक मात्रामे विकसित हुए। सयुक्त पूँजीवाली ज्वाइट स्टॉक कम्पनियोंने भारी सख्यामें लोगोंको सम्पत्ति में भागीदार बनाया। सहकारिताने श्रमिकको छोटा-मोटा पूँजीपति बना दिया। ले-देकर यह हुआ कि मध्यम-वर्गके बीचसे ही छोटे उपक्रमी, भू-स्वामी और छोटे उद्योगपति उत्पन्न हो गये। श्रमिकोंका जीवन सर ऊँचा उठा। इन सब बातोंके फलस्वरूप जो आर्थिक सकट आनेवाले थे, वे टल गये। इस प्रकार मार्क्सकी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई कि पूँजीवादका विघ्न होनेमें अब रसीभरकी देर नहीं है। अब लोग आर्थिक सकटोंको भूकम्प जैसा तीव्र नहीं मानते कि उनके आते ही तहलका मच जायगा। वे अब उनके लेले समुद्रकी लहरोंकी भाँति होते हैं, जिनके उतार-चढ़ावकी, जिनके ज्वार भाटेकी पहलेसे कल्पना की जा सकती है।^२

मार्क्स जहाँ यह मानता था कि संघर्ष पूँजीपतियों और श्रमिकोंके बीचमें है, वहाँ संशोधनवादी मानते थे कि संघर्षकी नोकझोंक तो कई जगहोंपर होती रहती है। जैसे, बड़े और छोटे पूँजीपतिके बीच, एक उद्योग और दूसरे उद्योगके बीच, कुशल और अकुशल श्रमिकके बीच।

नीति और पद्धति

संशोधनवादी विचारकोंकी धारणा थी कि मार्क्सवाद जिस क्रान्तिका इतना बका पीटा है, वह क्रान्ति तो असम्भव है, पर श्रमिकोंका आन्दोलन तो चलना ही चाहिए। शान्तिपूर्वक एव वैध उपायोंसे श्रमिकोंको अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके प्रयत्नमें सुदृढ़ना चाहिए। पूँजीवादके अभिशापोंकी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है और

१ 'शरीक नेवता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ ३२।

२ नीदर और रिन्ट की पृष्ठ ४८०।

तदनुसृत अथ अनून बनाय जा रहे हैं। अमिन्क-अन्दाधनमें इस बातकी चर्चा करती जाहिय कि यह काम और अधिक तीव्रतासे सम्पन्न हो।

संशोधनवादियोंने धमन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीके माध्यमसे अपना यह आन्दोलन चलाया। उन्होंने हिंसाही निन्ना करते हुए वैधानिक मार्गसे कामके अधिकारधिक धोकनन एवं अधिक मुधार सनका प्रफल किया। वे सभ्यतामक पद्धतिसे समाजका विकसित करनेमें और समाजवात् ध्यनेमें विश्वास करते थे। वे विधान द्वारा भूमि-मुधार करनक पक्षपाती थ क्रिसुड कृषक भू-स्थामी बन सत्रे, उद्योगोंपर जनताक सहायरी स्थापित स्थापित हो सके और राजनीतिक दृष्टिसे जगत्त धर्मिक-का नागरिक शासनकी जागृतीर अपन हाथमें ले सके।

कनस्टाइन आदि संशोधनवादीयोंके प्रयत्नपर परिणाम यह हुआ कि धमनी का अमिन्क आन्दोलन दो पक्षामे विभाजित हो गया। एक पक्ष मार्क्सवादी था, जो ध्यन्ति द्वारा समाजवादकी स्थापनाके लिए प्रयत्नशील रहा, अरु पक्ष मार्क्स विरोधी था जो लोकतन्त्रमक एवं धान्तिपूज वैध मार्ग द्वारा समाज-वादी स्थापना करना चाहता था।

संशोधनवादियोंने अत्यन्त ही वैज्ञानिक एवं वर्कसंगत सुधियाँ देकर मार्क्सवादक सङ्गठन किया। कनस्टाइन इस ध्यर्षके लिए सक्त अधिक प्रयत्न है। कौरस्की उसके ठक्येक निरन्तर १४ वर्षोंक उत्तर देता रहा, पर उसकी इत्थिमें कन्डर थी। यह कहता था कि कनस्टाइन आदि 'मुक्त द्वारके और अधिक मुक्त करना चाहते हैं और 'मार्क्सक यह परिकल्पना तो छठी था कि बटनार्दे फिट दिशामे मोड़ ले रही हैं, उसन गलती यही की कि वह बटनार्थेकी गतिध डीकठे निश्चय नहीं कर सका।

सव-समाजवादी विचारधारा

उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें फ्रांसमें सव-समाजवादी विचारधाराक विकास हुआ। अमिन्कोथ सववादक यह आन्दोलन मार्क्सकी असेल प्राणिके स्वातन्त्रवाद और अमजकतासे किशान प्रभावित था।

अराजकता का फ्रांसकी परम्परा ही रही है। बकुनिन रेफसल जन प्रेव कैस प्रमुल अराजकतावादियोंने अराजकतावादी विचारधाराको पुष्पित-प्रक-पित किया। बकुनिनसे प्रयत्न भ्रे न होनेपर भी कसी राजकुमार कोषाण किन् बकुनिनक उत्तराधिकारी माना जाता है।

१ बीर बीर रिड का पत्र १९०६ पृ. ४८।

२ अर्थिक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पृ. ११।

३ हेवे बिन्नी ऑफ इन्डुस्ट्रियल रीवोल्यूशन पृ. ४२७।

४ बीर बीर रिड का बिन्नी ऑफ इन्डुस्ट्रियल रीवोल्यूशन पृ. २१९।

क्रोपाटकिन

प्रसिद्ध अराजकतावादी पीटर अलेक्जेंड्रोविच क्रोपाटकिनका जन्म रूसके एक उपरदार परिवारमें हुआ। अपने गुरु बकुनिनकी भँति उसका आरम्भिक जीवन सेनामें बीता। भूगोल और प्राकृतिक विज्ञानमें उसने विशेष रुचि थी। पहले वह डार्विनके सिद्धान्तोंका पुजारी था। उसने कई ग्रन्थ लिखे। सन् १८७१ में उसपर हेरोलके विचारोंका प्रभाव पड़ा।

“जाओ, जनतामें घिरे जाओ, उठके भीतर जाकर रहो, उसे शिक्षित बनाओ और उसका विश्वास प्राप्त करो”—इस नारेसे क्रोपाटकिन इतना प्रभावित हुआ कि एक शामको भोजनके

उपरान्त वह शीतमहलसे बाहर निकला, उसने अपने रेशमी कपड़े उतार कैंफे, मोटे छूती कपड़े और किलनोंकेसे जुते पहन लिये और चल दिया गरीब मजदूरोंके सहल्लेकी ओर। वह उनके बीच बसकर उन्हें शिक्षित करनेमें लगा था कि अचानक एक दिन भूगोल सोसाइटीके दफ्तरसे लेल पढ़कर बाहर निकलते ही वह राजद्रोहके अपराधमें गिरफ्तार कर लिया गया। वह सेंट पीटर और सेट पालके किर्गमें बन्द रखा गया। सन् १८७६ में वह भागकर इंग्लैंड पहुँचा। सन् १८८४ में लिथोन्सके अराजक विद्रोहमें शामिल होनेके सन्देहमें वह फिर पकड़कर फ्लैयरवास्तमें ३ सालतक कैद रखा गया। बादमें वह इंग्लैंडमें तबतक रहा, जबतक रूसमें योलशेविक क्रान्ति नहीं हो गयी। उसके उपरान्त वह अपने देश लौटा।

हाँ, या वह अपने टंगका कैदी, जिसे रूसमें जेलमें रहते समय सेंट पीटरसर्गोंके भूगोल सोसाइटीके पुस्तकालयका और फ्रांसमें अनेंस्ट रेनन और पेरिखकी विज्ञान अकादमीके पुस्तकालयोंका भरपूर उपयोग करनेकी सुविधा प्राप्त थी।

प्रमुख रचनाएँ

क्रोपाटकिन रूसकी क्रान्तिके धनदाताओंमेंसे था। वह विश्वके सर्वश्रेष्ठ विचारकोंमें दो अपना स्थान रखता ही है, व्यावहारिक क्रान्तिकारियोंमें भी वह अग्रगण्य रहा। उसकी कितनी ही महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, जिनसे आज भी लोगो-

को प्रेरणा मिलती है। उनमें प्रमुख हैं—पैरोस दॉ रिगोल् (सन् १८८४), इन स्पन एण्ड फ्रेंच मिक्स (सन् १८८७), सा फ्रांस् डू वेन (सन् १८८८) दि स्टेट, इट्स पार्ट इन हिस्ट्री (सन् १८९८) पी-डब्लू, पैन्टरीन एण्ड बर्क ग्रांस (सन् १८९९) मैमोर ऑफ ए रेग्यूलेशन (सन् १९०), म्यूचुअल एण्ड (सन् १९२)।

प्रमुख आर्थिक विचार

क्रोपाटकिनने समाजकी स्थितिको गहरा अध्ययन किया था। आर्थिक नियम और रीटीके सवाकरण विचार करते हुए वह करता है :

हमारा समय समाज बनवान् है, फिर अतिक्रमण खोग गरीब क्यों हैं ? क्या साधारणके लिए कभी असंभव संभवार्थें क्यों ? सब चारों ओर पूर्वखंडी कन्ग्रेड हुई सम्पत्तिके ढेर लगे हुए हैं और सब उत्पत्तिके इतने बकरदस्त साधन मौजूद हैं कि कुछ बगटे रोब मेहनत करनेसे ही सबको निश्चित रूपसे मुक्त-सुविधा प्राप्त हो सकती है, तो फिर जल्दसे मन्ही मजूरी पानेवाले भगवतीकी भी कृष्ण चिन्ता क्यों कनी रहती है !

समाजवादी कहते हैं कि यह दार्ष्टिक और चिन्ता इत करण है कि उत्पत्तिके सब साधन—जमीन, जालें, उर्ध्व, मशीनें लाने पीनेकी चीजें मन्थन शिष्टा और ज्ञान—बोलेसे आरमियोंन इस्तेमाल कर लिये हैं। इच्छी बड़ी कम्पनी हाथान है। वह छूट देण निर्वाहन कर्दार, कर्ज्ञान और अन्व-आरकी बट्नाकोंके परिपूषा है। दूसरा कारण यह भी है कि प्राचीन स्वत्वकी दुहारें देकर ये बोलेसे जेग मानवीय परिभमके दो-तृतीयाय एकपर कम्बा कम्बाये बैठे हैं। तीसरा कारण यह है कि इन मुट्टीमर खोगोंने सबसाधारणकी ऐसी दुर्बसा कर ही है कि उन केचारोंके पाठ एक महीने क्ना, एक सप्ताहमरके गुनारेका सामान भी नहीं रखा इच्छिय ये जेग उन्हें कम भी इली छर्वपर इ कहते हैं कि किन्से व्यायका बड़ा दिसा इन्हीको मिले। चौथा कारण यह है कि ये बोलेसे जेग बाकी खोगोंको उनकी अकल्पक्याके पवार्न भी नहीं बनाने देते और उन्हें ऐसी चीजें तैयार करनेको विषय करते हैं, जो उनके चीयनके लिए बकरी न हो बरिफ किन्से एकधिकारधारियोंको अधिकसे अधिक कम हो।

एकधिकारकी मौखिक दुहारेंसे पैदा हुए परिणाम तारे सामाजिक भीयनमें स्पष्ट हो करते हैं। सब उत्पत्तिके साधन मनुष्योंकर सम्मिलित परिभम है तो पैदावार भी उनकी संयुक्त सम्पत्ति ही होगी चाहिए। कर्षकण कर्षिकर न न्याय्य है न उपयोगी। सब बलपूर्व कहती हैं। सब चीजें सब मनुष्योंके लिए हैं, क्योंकि समीको उनकी बकरत है, समीने उन्हें बनानेमें अपनी शक्तिपर परिभम किया है। किसीको भी किसी भी चीयको अपने कर्षमें करके यह करनीक

अधिकार नहीं है कि "घर मेरी है, तुम्हें इससे काम लेना हो, तो तुम्हें अपनी पैदावारपर मुझे कर चुकाना होगा।" सारा धन सत्का है। सुख पानिका सबको एक है और वह सबको मिलना चाहिए।^१

निःसम्पत्तीकरण : क्या और क्या ?

क्रोपाटकिन कहता है .

सबके सुरक्षा उपाय है—निःसम्पत्तीकरण। विपुल धन, नगर, भवन, गोचर भूमि, ऐतीहासिक जमीन, कारखाने, जल और स्थल-मार्ग तथा शिक्षा—व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहे और एकाधिकारप्राप्त लोग इनका स्वेच्छापूर्वक उपयोग न कर सकें।

राष्ट्र चाइल्डके बारेमें कहा जाता है कि जब उसने सन् १८४८ की क्रांतिके कारण अपनी धन-दौलतको खतरामें डेला, तो उसे एक चाल सूझी। उसने कहा : "मैं मुक्तकण्ठसे स्वीकार करता हूँ कि मेरी सम्पत्ति दूसरोंको गरीब बनाकर इकट्ठी हुई है। यदि कल ही मैं उसे यूरोपके करोड़ों निवासियोंमें बाँट दूँ, तो हरएकके हिस्सेमें तीन रुपयासे अधिक नहीं आवेंगे। ठीक है, अब जो कोई मुझसे माँगने आवेगा, उसीको तीन रुपया दे दूँगा।" यह धोषणा करके वह पूर्जापति सदाकी भाँति लुपचाप बाजारमें घूमने निकल पड़ा। तीन-चार राहगीरोंने अपना-अपना हिस्सा माँगा। उसने उलहनेको हँसीके साथ रुपये दे दिये। उसकी मुक्ति चल निकली और उस सेठका धन सेठके ही घरमें बना रहा।

ठीक यही दलील मध्यम श्रेणीके चट लोग देते हैं। वे कहा करते हैं : "अच्छा, आप तो निःसम्पत्तीकरण चाहते हैं न ? यानी, यह कि लोगोंके लबाड़े जिनकर एक जगह ढेर लगा दिया जाय और फिर हरएक आदमी अपनी मर्जसे उठा ले जाय और अच्छे बुरेके लिए लड़ता रहे ?"

परन्तु ऐसे मजाक जितने असंगत होते हैं, उतने ही शरारतभरे भी होते हैं। हम नहीं चाहते कि लबाड़ोंका नया बँटवारा किया जाय, बैसे शरदीमें ठिठुरनेवालोंका तो उसमें फायदा ही है। हम धनिकोंकी दौलत में नहीं बाँट देना चाहते हैं। पर हम ऐसी व्यवस्था अवश्य कर देना चाहते हैं कि जिससे सभारमें जन्म लेनेवाले प्रत्येक मनुष्यको कमसे कम ये सुविधाएँ तो प्राप्त हो ही जायँ—पहली यह कि वह कोई उपयोगी धंधा सीखकर उद्यममें प्रवीण हो सके और दूसरी यह कि वह बिना किसी मालिककी आशाके और बिना किसी भू-स्वामीको अपनी कमाईका अधिकांश भाग अर्पण

किसे उर्ध्वतन्त्रात्मक अपना राजगार कर सके। यही बात उस सम्पत्तिकी, जो पनबानीक सम्बन्धों से जो वह सम्पत्तिकी उत्पादनक संगठनक काम आयेगी।^१

पनबानीको दोस्त भाती कहाँसे है? इस दोस्तकी शुकश्रुत गरीबोंकी गरीबी से ही होती है। 'आहे कथमान समयको भीखिये आह मध्यकालको कृणककी दरिद्रता भूस्वामीके कैपलकी अन्तरी यही है। 'अन्तर्गत होकर यह संक्षेपम यह है कि भूतों और त्रिजोंको लक्ष्य करके उन्हें दो आने रोबकी मकदूरिग रख लो और कमा लो उनके द्वारा तीन रूपका रोब। इस तरह जब पन इच्छा हो जाय तो राज्यकी सहायतासे कोह अन्धका सहा करके पूर्वी पड़ा लो। 'कलक मन्त्रके पैर भूतोंका लून कूतनेके क्षममें न कमाने कार्य एकक साही पन्तम दोस्त कमा नहीं हो सक्ती।' 'छोटी बड़ी कियो भी तरहकी दोस्तका मूळ बुँदिये मन्त्रे ही उस पनकी बल्पि व्यापारसे हुए ही मन्त्र ही उत्पादन-बन्धे वा भूमिसे हुए हो, सबत्र अप यही मन्त्रे कि पनबानीका पन दरिद्रोंकी निर्भनतासे पैदा होया है।

निःसम्पत्तिकरणसे हम कियोसे उसका कोट नहीं छीन्ना चाहते पर हम यह अक्स चाहते हैं कि पिन चीबोंके न होनेसे मकदूर अपना रक-उपेयन करनेवालोंके पिन्तर आगानिसे पन बाते हैं व नीचे उन्हें अकर मिळ पावें। कियोको कियो चीबकी कमी न रहे और एक मी मनुष्यको अक्ली और अपना पाठ-बन्धोंकी आबीकिया मात्रके किये अना बाहुक्य कचना न पड़े। निःसम्पत्तिकरणसे हमारा यही अर्थ है।

कानूनकी व्यर्थता

कोपायकिके मन्त्रे मानव-आदिपर शासन करनेवाले कानून इन तीन अर्थिक में आते हैं—सम्पत्तिकी रक्षाक कानून सरकारकी रक्षाके कानून और व्यक्तिकी रक्षाके कानून। यदि हम तीनोंका पूषक-पूषक विधेयक करें तो हम देखेंगे कि वे पूर्णतः व्यर्थ हैं और इतना ही नहीं हानिकर भी हैं।

संघ-समाजवाद

संघ-समाजवादी लोग कियो भी सरकारकी लक्ष्यमें विधात नहीं करते वे। सत्ताको सरकारके से अस्या-बारक निष्कलम प्रतीक मानते वे। उनकी पारम्भ की कि सत्ताका पूर्णतः मूळोच्छेदन होना चाहिये। वे व्यक्तिगत सम्पत्तिकी कमान करना चाहते वे और व्यक्तिके पूषा स्वातन्त्र्यपर सर्वाधिक कथ देते वे। वे मानते

१ कोपायकिक रोटीका सवाल पृष्ठ २२-४२।

२ कोपायकिक रोटीका सवाल पृष्ठ ४२-४३।

३ कोपायकिक गैसाकरी का पृष्ठ २०२-२०३।

ये कि समाजका विकास स्वतः स्वाभाविक रीतिसे होता है, पर गल्बकी स्थापना कृत्रिम रूपसे होती है और वह वर्गहिंताकी ओर मतत ध्यान रखता है। अतः ये लोग हम पक्षके थे कि मुक्तरूपसे सब लोग मिलें और आर्थिक मालके उत्पादन एवं वितरणका विवरण प्रस्तुत करें। अराजकतावादी समाजमें सब लोग प्रेम, सद्भाव एवं पारस्परिक महायताकी दृष्टिसे आपसमें अपना संपदन करेंगे। एक सब उत्पादकोका होगा, जो कृषि, उद्योग, विल्प आदिका उत्पादन करेगा। दूसरा सब प्रायः पदार्थ, मकान, स्वास्थ्य, सफाई, विभुत् आदिकी व्यवस्था करेगा। दोनों सब परस्पर विचार विनिमय करके सारी समस्याओंका निराकरण करेंगे। इस समाजका सघटन क्रान्तिके उपरान्त होगा। इसमें पूँजीपति-वर्ग और राज्य संस्थाकी समाप्ति करके नये सिरेसे समाजका नवसघटन होगा।

विचारधाराकी विशेषताएँ

अराजकताकी यह विचारधारा सब-समाजवादका मूल आधार थी। राज्य-सत्ता और व्यक्तिगत सम्पत्तिके विरोध तथा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यकी नींवपर खड़ी इस विचारधाराका उद्भव फ्रांसमें उस समय हुआ, जब फ्रांसके उद्योग अत्यन्त निर्यात स्थितिमें थे और आत्मावलम्बन श्रमिकोंके लिए अतिवार्थ हो उठा था। क्रान्तिका इतिहास उसे क्रान्तिके लिए उकसा रहा था, वर्गहीन समाजका मार्क्सवादका नारा उसे उस दिशामें ले जा रहा था, पर नैतिकता उसका सम्यल थी। राजकी समाप्ति उसे अभीष्ट थी, पर व्यक्ति स्वातंत्र्यकी बलि देकर नहीं। अथस-पादी राजनीतिज्ञोंने कितने ही श्रमिक आन्दोलनोंके प्रति विश्वासघात किया था, अतः सब-समाजवादी इस विषयमें राजनीतिज्ञोंसे बहुत चौकन्ने थे और अपने ही पैरोंपर लड़े होनेके पक्षपाती थे।

नीति और पद्धति

पूँजीवादके भयकर अभिशापसे ब्रह्म सब-समाजवादी लोग राज्यकी तिरस्कारकी बल्लु मानते थे, उसे उन्पीड़न करनेवाला यत्र कहते थे, राजनीतिक दलोंको वर्ण-सफर बताते थे। उनकी मान्यता थी कि राजनीतिक दलोंमें सभी प्रकारके लोग रहते हैं। उनकी एकता केवल विचार एवं सिद्धान्तकी ऊपरी एकता होती है, भीतरी नहीं। पर श्रमिक सब वर्ग-सघटन होता है, अतः वह बुनियादी एकताका आधार होता है। स्वेच्छामूलक साहचर्यपर आधृत राजनीतिक दल नाजुक संगठन होता है, जब कि श्रमिक सपक्ष निर्माण व्यावस्यकृताके आधारपर होता है और उसके लिए आन्तरिक बाध्यता होती है। सब समाजवादी विचारको-की धारणा थी कि वर्ग-सघर्षपर आधृत क्रान्तिकारी श्रमिक-आन्दोलन वर्गगत

आधारपर ही चमत्कार या सञ्ज्ञा है। यह न तो गुणों और गुणोंसे प्राप्त किया जा सकता है, न तैल और पानीके सस्तेसे। उत्कृष्ट एकमात्र मार्ग होगा—सकाई कर्म-संगठनों द्वारा मूल्यवर्धन संगठन और एकमात्र हस्त होगा—आम हस्त। उन्होंने उत्कृष्ट पहले आम हस्तावधि बात सोची, जो देशको उन्नत पथ बना देती है। यह आधार इतना हीन एवं अविश्वसनीय होता है कि भूमिमें के धनु अन्न इत्यादि विषय उठते हैं— हम पराजित हो गये। संघ-समाज यादी मानते हैं कि विचूर्णित एवं पराजित धनु छिप-भिन्न हो जायेंगे और तब अपमानकता एवं प्रशासनपर भूमिभोग्य निर्वण्य हो जायगा और राजनीतिकोंका ठीकरा मारकर निष्कल दिया जायगा।^१

धामपक्षी संघोपनयाव

संघ-समाजवादी विचारधाराका सबसे प्रमुख विचारक है आर्ने सोरेल (सन् १८५७-१९२२)। यह करता है कि संघ-समाजवाद 'धामपक्षी संघोपन-वाद' है। उत्कृष्ट दावा था कि यह मानसवादी उद्योगी पराजिते अनापसक्त उद्योगोंसे गुप्त करके उठके वारताम कर्म-संघको खोज रहा है। सोरेलने संघ-समाजवादको वैचारिक ही नहीं प्रत्यक्ष करवाइका, व्यावहारिक दृष्टान्त बना लिया। भूमिमें स्वतन्त्र्यपूर्ति अनेक विषय उसने उत्साहको सर्वोपयुक्त आधार बनाकर आम हस्तावधि उद्योग सम्बन्ध जोड़ दिया। इस विचारधाराके दो विचारक और भी प्रकृत हैं—एड्विनेड पोलेनियर (सन् १८२६-१९११) और गुस्ताव हाबे (सन् १८७१-१९२२)।

संघ-समाजवादी विचारधाराने राज्य-समाजवाद और विचारक पराजिते समाजवाद अनेके प्रकृतक सीम विरोध करते हुए संघ-संघपर सबसे अधिक लक्ष दिया। वर्ग-हाव-कर्म ही अन्तर्दोषको सीमित करनेकी उद्योगी प्रवृत्ति, का संघर्ष और हिंसाकी पराजिते अन्तर्दोषमें विश्वास और राज्य-सत्ताका विरोध अर्थात् मानसवादीसे निकला मुक्तता है वहाँ उत्कृष्ट नैतिकतापर जोर, सामूहिकताके अन्तर्दोष पर अविश्वसनीय करवाइका और किसी भी प्रकार की सत्ताका तीव्र विरोध और अन्तर्दोषपूर्तिके विषय आम हस्तावधि उत्कृष्ट तर्क मानसवादीसे पूषक कर देता है। इसी दृष्टिसे मोरोट्टर बीवने संघ-समाजवादको 'नव-मानसवाद' की संज्ञा दी है।

संघ-समाजवादीने अर्थिक संघोंके अन्तर्दोषको अर्थिक प्रभावित किया है। अर्थात् समाजवादी अन्तर्दोषपर भी उत्कृष्ट प्रभाव पड़ा है। कारणों तो यह

१ अतीव महत्ता ऐन्टोनेटिक सीरालिअम पृष्ठ ६६।

२ बीव और रिड की दृष्ट ४७०-४७४।

विचारधारा पल्लवित हुई ही, स्पेन, इटली और अमरीकापर भी इसका प्रभाव दृष्टिगत होता है।

फेबियनवादी विचारधारा

फेबियनवादी विचारधाराका विकास इंग्लैण्डमें हुआ। गाडविन और हाल, थामसन और ओवेनके इंग्लैण्डने उनके ग़द सत्तर सालके इतिहासमें समाजवादकी एक भी योजना प्रस्तुत नहीं की। केवल जान स्टुअर्ट मिलपर तो उसकी थोड़ीसी छाप पड़ी, पर यों इंग्लैण्ड इस विचारधारासे निर्मित सा ही रहा। मार्क्सकी 'डायस कैपिटल' की रचना भी इंग्लैण्डमें हुई। उसके कारण विरवके विभिन्न अन्वलोम समाजवादी विचार फेलने और विकसित होने लगे, सक्रिय होने लगे, पर इंग्लैण्ड-पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सन् १८८१ में वहाँ सबसे पहले इण्डमन्नेने 'सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन' की स्थापना की। उन्हींके बाद सन् १८८३ में फेबियन समाजवादी विचारधाराका उदय हुआ।

फेबियन समाजवाद उग्र नहीं, नरम था। फेबियन कलुआ मार्क्सवादी रणरोगको पछाड़ देनेकी आशा करता है। यह विचारधारा ऐतिहासिकसे अधिक विश्लेषणात्मक है। इसके सस्थापकोंमें हैं—जार्ज बर्नड शा, बेन-दम्पति, ग्राहम वेन्स, पेनी वेसेण्ट, एच० बी० वेल्स जैसे महान् बुद्धिवादी लोग। रैमजे मेकडानेल्ड, पैथिक लारेन्स, फेर हार्डी, जी० डी० एच० कोल जैसे प्रख्यात व्यक्ति भी फेबियनवादके उन्नायकोंमें रहे हैं। यह सस्था सबसे अ-राजनीतिक और सुलभत, बुद्धिवादी रही है। मध्यम वर्गके लोग पुस्तकों और पत्रिकाओं द्वारा समाजवादका प्रचार करते रहे हैं।

नीति और पद्धति

फेबियनवादकी नीति नरम रही है, पद्धति सीधी-सादी, शान्तिपूर्ण और वैधानिक। वे विचारक लोक-शिक्षणके पक्षपाती हैं। इस विचारधाराका अपना कोई व्यापक दर्शन या विश्लेषण नहीं। इसके सस्थापकोंने आर्थिक जीवनपर छागू होनेवाला एक टॉन्चा स्वीकार किया। श्रेष्ठ बातोंपर सब सदस्य स्वतंत्र हैं। मूलत यह बौद्धिक सगठनमात्र है। ब्रिटेनके मजदूर दल और स्वतंत्र मजदूर दलपर इस विचारधाराका भारी प्रभाव पड़ा है।

फेबियनवादी मानते हैं कि राजनीतिक लोकतन्त्रके विकासके द्वारा पूँजीवादकी रक्त-समाप्ति हो जायगी। वे प्रत्यक्ष संघर्ष पसन्द नहीं करते। उनकी मान्यता है कि यदि लोक शिक्षणका कार्य विधिवत् जारी रहे और वैधानिक रीतिसे प्रयत्न चलता रहे, तो धीरे-धीरे समाजवाद आ ही जायगा।

अर्थ-सिद्धान्त

बिस्म प्रकृति मानसवाद रिश्ताओंके मुख्य सिद्धान्तपर विभक्तित हुआ है, उसी प्रकार फेब्रिक्सनवादका अर्थ-सिद्धान्त रिश्ताओंके माटक-सिद्धान्तपर विभक्तित हुआ है। प्रोफेसर रिस्टन उक्त 'रिश्ताओंके सिद्धान्तका नवीनतम व्यवहार' कहा है।^१ खान स्टुअर्ट मित्र और हनरी जार्जैन बिस्म प्रकार मानसको अनुचित बताते हुए राख्यते यह माँग की कि वह उठे करके रूपम अस्त कर लें, उसी प्रकार फेब्रिक्सन वादी करते हैं कि कृषि भूमिके माटकपर ही नहीं यह व्यवस्था जीवनके अन्य क्षेत्रोंपर भी—स्वास्थ्य पर भी लागू होनी चाहिए। माटक बिस्म प्रकार भूमिपर अतिरिक्त आय है उसी प्रकार स्वास्थ्य सीमान्त पूँजीपर अतिरिक्त आय है और मजूरी सीमान्त मजदूरकी काय-कुशलतापर अतिरिक्त कुशल मजदूरकी कोशिकाकी अतिरिक्त आय है। स्वास्थ्यको अच्छे वातावरणमें विकसित होनेका अवसर मिष्ट यह व्यक्तिगत सम्पत्तिका अग्रतम परिणाम है। अतः शासनको भूमि, पूँजी और कोशिकाके होनेवाली सभी अतिरिक्त आयका अग्रतम कर सरकारी कोषमें संचित कर लेना चाहिए। एता करते रहनेसे अन्तमें व्यक्तिगत सम्पत्तिपर अग्रतम रक्षामित्य हो सकेगा।

फेब्रिक्सनवादकी धारणा है कि एकधिकार रखनेवाले पूँजी-समूहोंपर एक अफला नियंत्रण करके उनके स्वामको रक्षणी करनु बना है।

फेब्रिक्सनवादकी विशेषताएँ

फेब्रिक्सनवादकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं :

अनेक बातोंमें यह विचारधारा मानसवादकी विरोधी है। जैसे—

(१) मोतिकक मानपर इतना अज्ञान नैतिक है।

(२) वह का-संबंध विरोध करती है।

(३) मानसवादकी पूँजीक संयम और संकरकी धारणाक प्रतिरूप एता मानती है कि अनेक वैधानिक मांगोंसे समाजवादकी ओर प्रगति हो रही है और पूँजीवादपर नियंत्रण लगा रहा है।

(४) इसके अग्रतमवादके मुख्य आधार हैं :

१. सामाजिक उपवासिकाके कार्योंके लिए अग्रतममें उद्योग कर देना

२. राज्यक अग्रतम कारका विरोध,

३. व्यक्तिगत पूँजीपर नियंत्रण

४. अर्थकोषीके दिन रातके लिए अनुरोध

५. व्यक्तिगत उपवासिके अग्रतम पर उद्योग कर और बढ़ना, अदि।

१. स्टुअर्ट मित्र, पृष्ठ १३३

२. स्टुअर्ट मित्र, पृष्ठ १३३

वेना कहना है कि 'आज प्रायः सारा व्यापार सरकार या म्युनिसिपैलिटी आदि सार्वजनिक स्थावकोंके हाथमें आ गया है और मध्यस्थकी, उपक्रमी या पूँजीपतिकी समाप्ति हो गयी है। यो बिना सघर्षके ही समाजवाद पनपता जा रहा है। जो उसके विनाश है, उनकी भी उसमें स्वीकृति रहती है।'^१

(५) फेरियनवादियोंका कहना है कि हमारी विचारधारा आग्ल मस्तिष्ककी उपज है एवं मार्क्सके क्रान्तिधारी मार्गसे विक्रमवादी मार्गकी उन्नयिका है।

(६) फेरियनवादका मार्ग है—अम-कानून, सत्कारिता और अम-सघोंका विकास तथा उद्योगोंका राष्ट्रीयकरण। मार्क्स इन साधनोंको प्रगतिका चिह्न मानता था। उसकी दृष्टिम यह समाजवाद नहीं है। फेरियनवादी कहते हैं कि हमारा यह मार्ग ही समाजवाद है।

(७) फेरियनवादने शास्त्रीय पद्धतिके 'उपयोगिता' के सिद्धान्तपर अपना समाजवादका महल उढ़ा किया। उसे मार्क्सका केवल सर्वहारा-वर्गका एकागी अर्थ सिद्धान्त अस्वीकार है।

(८) फेरियनवाद लोकतन्त्रका परिष्कृत रूप है।

एडम स्मी० उल्लामका कहना है कि 'प्रदुत असेतक फेरियन आन्दोलनने ब्रिटिश समाजवादके सामान्य एवं गवेषणाके अधिकारी वर्गका काम किया। अच्छा हो या बुरा, इसने राष्ट्रके अधिकतर लोगोंको सहमत किया कि समाजवाद लोकतन्त्रका परिष्कृत एवं तर्कसंगत रूप है।'^२ प्रोफेसर फोल अपनी आत्मकथामें लिखते हैं, 'सबके लिए समान अवसर और सबके लिए रहन-सहनके बुनियादी स्तरके आश्यासनने मुझे समाजवादकी ओर आकृष्ट किया। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक स्वतन्त्रताका एक विश्वास मेरे मस्तिष्कमें क्रमशः विकसित हुआ। मेरे लिए इसका अर्थ यह रहा कि समाजकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मतभेद सहन ही न किया जाय, अपितु उसे प्रभय भी दिया जाय।'^३

ईसाई समाजवादी विचारधारा

समाजवादी विचारधाराके विकासमें ईसाइयोंका भी विशेष स्थान है। मार्क्सके भौतिकवादी समाजवादको ये लोग गलत मानते थे। उसके स्थानपर ये नैतिक, धार्मिक और भावनात्मक विचारोंपर बल देते थे। इनकी वारणा थी कि ईसाई-धर्मके सिद्धान्त यदि समाजमें व्यवहृत होने लगे, तो पूँजीवादकी

१ जी० डी० रिस् - वही, पृष्ठ ६०८।

२ उल्लाम फिलार्सॉफिन्सल फाउण्डेशन्स ऑफ इग्लिस सोशलिज्म, पृष्ठ ७७।

३ जी० डी० ए०० फोल फेरियन सोशलिज्म, पृष्ठ ३१-३२।

समस्याओंका निराकरण हो सकता है। ये लोग पूर्वीवादका पूर्णतः विनाश तो नहीं चाहते थे, उसका संशोधनके विद्येय इच्छुक थे। आरम्भिक विचारकोंका क्रोध विनाश स्वयं नहीं था। उत्पादकोंके स्वकारी संघटनकी ओर उनका विषय प्रवृत्त था, श्रमिक वर्गोंके क्रान्तिकारी संघटनकी ओर नहीं।

इंग्लैण्डमें फ्रेन्च मारिख और पास फ्रिंसलेने आखिरपामें फ्रेंच स्वयंसेवकों और फ्रांसमें फ्रेन्चिस्म के फे मोर पास कीने इन विचारोंको विद्येय प्रोत्साहन दिया। अमेरिका स्विड्जर्लैण्ड आदिमें भी इस विचारधाराका विकसत हुआ।

इंग्लैण्डमें सन् १८^० में श्रमिकोंके विद्येय एक सखा कुली और, 'क्रिस्चियन सोशलिस्ट' नामक एक पत्र निकला। फ्रिंसले और मारिखन, जो फ्रिंसलेमें इतिहास और दशनके प्राध्यापक थे इस विचारधाराको विद्येय कर दिया। फ्रिंसले उच्चतम कथ्य था और उसने एक समानवादी उपन्यास 'एष्टन ब्लोक भी लिखा था। एक दिन एष्टनमें उसने एक प्रमोपदशमें कहा: 'पंथी क्रोध भी समाज-कार्यवादी धर्म और प्रमु इलाक स्वयंके साम्राज्यके विरुद्ध है जिसमें सम्पत्ति गाँवोंके लोगोंके हाथमें कनिष्ठ रहती है और जिसके कारण किसान उस भूमिमें पंचित होते हैं जो उनके वाप-बाद शताब्दियोंसे जोतते आ रहे हैं। इस प्रमोपदशकी बड़ी आलोचना हुई। यों ही मारिखन यह घोषणा कर रही थी कि हर इसा-के समानवादी होना ही चाहिए। पर उनके समानवादका अर्थ था—सर्वयोग नष्टकर गैर-समानवादका अर्थ था—प्रतिस्पर्धा।^१

इन विचारकोंने धर्मके मूल तत्वोंका आधार केवल समानवादी विचारधाराका विकसत किया। इनमें तीव्रता तो नहीं है, पर धर्मकी भावना आतपोत्त रहनेसे इनकी विचारधारा समाजकारणके निकटतम संख्यासे पहुँच नहीं।

यों कीने काव्यरुचि रहित और तोस्तोय केस महान् विचारकोंकी भी गन्ता इनाइ समानवादियोंकी है। उनकी विचारधाराकी अदृशता कितनी छिपी नहीं है।

कालाहल

आर्थिक विचारधारापर एस्टन और तोस्तोयकी अदृशता नामक प्रकाशनात्मक प्रभाव अधिक है। उसकी रचनाओंमें 'फ्रेंच रथोस्प्यान' (सन् १८१७) और 'हीरोस एण्ड हीरोस वर्डिग' विद्येय कथ्य प्रख्यात हैं।

१ नीर और रिच व दिग्गी नाक रक्षाया, वक कानिदुल पुक १९११।

२ नीर और रिच व दिग्गी नाक रक्षाया, वक कानिदुल पुक १९११।

अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय विचारधाराकी तीव्रतम आलोचना करनेवाला कार्ल-इल राजनीतिक अर्थशास्त्रको 'दुःखद विज्ञान' कहकर पुकारता था। वह शास्त्रीय विचारधारावालोंके 'अर्थशास्त्रीय मानव' (Economic man) का लुप्त मजाक उड़ाता था और उनके 'आदर्श राज्य' को 'पुलिस सहित अराजकता' (Anarchy plus the police man) कहा करता था। मुक्त व्यापारकी नीतिकी वह तीव्र शब्दोंमें भर्त्सना करता था।

कार्लइल कहता है : राजनीतिक अर्थशास्त्र कष्टोंका गम्भीर कृष्णतागर है। यह हमसे सदानुभूति प्रकट करता हुआ कहता है कि मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसे चुपचाप बैठकर 'समय और सर्वसाधारण नियम' देखते रहना चाहिए। उसके बाद हमें आत्महत्या कर लेनेकी सलाह न देकर चुपचाप हमसे विदा ले लेता है।^१

कार्लइल आलस्य और बेकारीकी कटु आलोचना करता हुआ कहता है कि आलस्य समाजमें हर आदमीको काम करनेकी जरूरत नहीं है और कुछ आदमी निकम्मे ही पड़े रहते हैं। यह कैसी बात है कि चौपायोंको वह सत्र उपलब्ध है, जिनके लिए दो हाथवाले तरस रहे हैं और तुम कहते हो कि यह असम्भव है।^२

'तब किया क्या जाय ?' इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कार्लइल कहता है : क्षमा करिये, यदि मैं कहूँ कि तुमसे कुछ होनेवाला नहीं है। तुम जरा अपने भीतर देखो और आत्माको खोजो। उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। आत्माको खोजनेके बाद असंख्य बातें की जा सकती हैं। इसलिए सबसे पहले आत्माको खोजो।^३

कार्लइलकी धारणा है कि समाजका सुधार करनेकी अनिवार्य शर्त है—व्यक्ति-का सुधार।

रस्किन

जान रस्किनका जन्म ८ फरवरी १८१९ को लन्दनमें हुआ। मध्यम श्रेणीके सुशिक्षित परिवारमें। माता-पिता दोनों धर्मालु। माँ बचपनसे ही ब्राह्मविलका अमृत अपने दूधके साथ उसे पिलाती रही। रस्किनपर उसका आजीवन असर बना रहा। उसकी आरम्भिक शिक्षा दीक्षा स्कूलमें नहीं हुई, माँके द्वारा घरपर ही हुई। सन् १८३७ में वह आक्सफोर्डमें भरती हुआ। वहाँसे सन् १८४२ में वह स्नातक बना।

१ कार्लइल चार्जिस।

२ कार्लइल। पास्ट एथल प्रेजेण्ट, अध्याय ३७

३ कार्लइल। पास्ट एथल प्रेजेण्ट, पुस्तक २, भाग ४।

रस्किन बनपन ही या मानुष और कथा-प्रेमी । १७ वर्षीय आयुमें एक कथ सीसी महिमामें उसका प्रेम हुआ, पर उस महिमामें एक आगीरसे विचार कर लिया,

असके कारण रस्किनको बड़ी निराशा हुई । सन् १८४८ में उसने कुमारी प्रेसे विवाह किया । पर वह फैशनपरस्तीकी कसब निकली, रस्किन एकदम-संयतन । सन् १८५४ में लडाकम दस विवाहका गुन्धर भूत हुआ ।

सन् १८७० से १८७८ तक रस्किन अक्सफोर्डमें प्रोफेसर रहा । सन् १८८४ में उस विश्वविद्यालयने शीघ्र कार्यके लिए पशुभौतिकी चीरछाड़को अपनी स्वीकृति दी इसके विरोधमें रस्किनने त्यागपत्र द दिया । उसका कहना था कि वह कार्य अमानुषिक है ।

रस्किनको विरासतमें अच्छी सम्पत्ति मिली थी पर उसने उसे मुक्तहस्त होकर गरीबोंको दया दिया । विश्वविद्यालय छोड़नेके बाद पुस्तकालय रखनेकी ही एकमात्र उच्छी आमदनी रह गयी थी । सन् १८७९ में माँके देहान्तपर वह बन्दन छोड़कर कोनिसटनके देहातमें था कथा और पुष्पोद्यानोंकी अपनी कसमसा साकार करने लगा । जनवरी १ में उसका देहान्त हो गया ।

प्रमुख रचनाएँ

रस्किनने अनेक पुस्तकें लिखीं । कम्य कविता, अर्थशास्त्र और राजनीति-विज्ञान उसके प्रिय विषय थे । उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—दि पोट्टरी ऑफ आर्चीटेक्चर (सन् १८३७) माडन वेंटर्स (सन् १८४३-१८५) दि क्रिस ऑफ दि गोल्डन रिपर (सन् १८५१), दि पोथिटिकल इफेक्ट्स ऑफ आठ (सन् १८५७) अनट्र दिस जस्ट (सन् १८५) मुनेय फस्येरिज (सन् १८६२-६३) सिसेम एण्ड सिथीज (सन् १८६५) दि कालन ऑफ दि वाइल्ड ओरिजिन (सन् १८६६) फोथ इतिरेज (सन् १८७१-१८८४) प्रातरपिना (सन् १८७०-१८८६) दि आठ ऑफ इन्वैज (सन् १८८१), दि वेबर्स आफ इन्वैज (सन् १८८४-८५) प्रेडिगिज (सन् १८८५) आदि ।

रस्किनकी 'अनट्र दिस जस्ट' का महात्मा गांधीपर भी आसर्जनक प्रभाव पड़ा है उसने 'सर्वोद्यम' के विकासमें अमूल्यपूर्व कार्य किया है ।

प्रमुख वार्षिक विचार

कम्यके पुकारी रस्किनने बीकनरकी समस्याओंपर अत्यन्त गम्भीरतासे विचार किया है । वह वास्तव मूल्योंपर ही सबसे अधिक बल देता है ।

जिन्हाकी व्याख्या करते हुए रस्किन करता है . मेरे पास रोज ही ऐसे अनेक पत्र आते हैं, जिनमें माता पिता इस बातपर जोर देते हैं कि हमारा बेटा ऐसी शिक्षा प्राप्त करे, जिससे वह कोई 'ऊँचा पद' पा सके, गानदार कोट पहन सके, गौरवके साथ किसी भी बड़े आदमीसे मिलनेकी धृष्टी बना सके और अपने घरपर भी घेरी ही धृष्टी लगा सके । पर इन माता पिताओंके मस्तिष्कमें ऐसी कल्पना ही नहीं आती कि ऐसी शिक्षा भी हो सकती है, जिसमें मनुष्य अपने जीवनमें नैसर्गिक प्रगति करता है ।^१ जीवनमें सच्ची प्रगति तो उमकी ही मानी जायगी, जिसका हृदय दिन दिन फौमल होता चलता है, जिसका रक्त दिन-दिन गरम होता चलता है, जिसका मस्तिष्क दिन दिन प्रसर होता चलता है और जिसकी आत्मा दिन दिन स्वार्थी शान्तिर्ही और अयसर होती चलती है ।^२

नरुणाका विस्मरण

हमने कदाग मुला दी है, यह जताते हुए रस्किन सन् १८६८ के 'डेली टेली-ग्राफ' पत्रकी एक 'कॉटिग' या हवाला देता है । करता है—'छाइट हास टैबर्न, चर्च गेट, स्थाटलकील्ड्समें एक जाँच हुई कि ५८ वर्षीय माइकेल फालिन्सकी श्शु पीसे हुई । बुलिया मेरी फालिन्सने बताया कि यह अपने बेटेके साथ कोक्स-फोर्टमें रहती है । मृत व्यक्ति पुराने वूट स्वरोद लाता था और तीनों मिलकर उन्हें नया बनाकर बेच देते थे, जिससे थोड़ी सी आमदनी होती थी । उचीसे वे किसी तरह रोटी, चाय पाते थे और कमरेका भाड़ा (२ शिल्लिंग सप्ताह) चुका पाते थे । गत सप्ताहात मृत व्यक्ति अपनी वैचपरसे उठा और तुरी तरह कॉपने लगा । उसने वूट कैफ दिये और कहा 'मेरे न रहनेपर, इन्हें कोई दूसरा बनायेगा । मुझे अन्न काम नहीं होता ।' घरमें आग नहीं थी । वह बोला . 'मुझे तापनेको मिले, तो मुझे कुछ आराम होगा ।' दी जोड़ी वूट लेकर मेरी दूकानपर बेचने गयी । उदलेमें उसे केवल १८ पेंस मिले । दूकानदारने कहा 'हम भी तो मुनाफा कमाना है ।' वह थोड़ा कोयल, चाय और रोटी खरीद लयी । उसका बेटा तारी रात पैठकर जूरी गॉठता रहा, जिससे कुछ पैसा मिल सके । पर शनिवारको सपेरे धूडा चल गया । इन परिवारको कमी भी खानेको भरपेट नहीं मिला ।

'तुम लोग अमाल्य (Work house) में क्यों नहीं गये ?'

'हम अपने ही घरमें रहना चाहते थे । अपने घरकी सुविधाओंसे वचित नहीं होना चाहते थे ।'

'क्या सुविधाएँ हैं तुम्हें घरपर ?'—कोनेमें जरा-सा भूसा और एक टूटी लिडकी देखकर एक जूरीने पूछा ।

१ रस्किन सिसेम एण्ड लिडीय, पृष्ठ ८ ।

२ वही, पृष्ठ ८५ ।

गवाह रो पड़ी। बोधी : 'एक छोटी-सी रप्ताह और कुछ छोटी-मोटी चीजें और। मृत व्यक्ति कहता था कि हम अमाध्यम में कभी न जायेंगे। गर्मियों में हम कमी-कमी एक सप्ताह में १ सिद्धिंग गुनाफा कर लेते। उसमें से अगले सप्ताह के लिए कुछ बचा लेते। पर सर्तियों में हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है।'

मृतक के पुत्र कोनेंभिन्स कोस्मिनन अपनी गवाही में बताया कि मैं सन् १८४७ से पिता के काम में हाथ बँटता हूँ। यतमें हम इतनी देखाक काम करते रहे कि हम अपनी दृष्टि-शक्ति खो बैठे। हमारी हास्य दिन दिन बिगड़ती गयी। पिछले सप्ताह हमारे पास मोमकली करीबनेको दो पीसे भी नहीं थे।'

मृतक के पास न कितार था, न खानेको। चिकित्साकी भी उसे कोई छाकला न मिल सकी।

फिर भी वे लोग सरकार की अमाध्यम में नहीं गये। अमीरोंको वहाँ बुधिया रहती है, पर गरीबोंको नहीं। वे वहाँ जानेके बहाव बाहर मर जाना पसन्द करते हैं। सरकार उन्हें जो सहायता देती है, वह इतनी अपमानजनक होती है कि वे उसे लेना पसन्द नहीं करते।

इसके लिए मेरा (रस्किनस) कहना है कि हमने कृपा त्याग दी है। किसी भी अमाध्यम देशके अस्तित्वोंमें ऐसा हृदयविचारक विवरण जला अणुमय होय।

बिन्के अमल बिन्की मेहनतसे बिन्की शक्तिसे बिन्के धौकलसे, बिन्की मनुष्यसे हम जीवित रहते हो, नान्य प्रकारके मुक्त भोगते हो उन्हें हम कभी पन्थ बादलक नहीं देते। हम उन्हीं लोगोंका अपमान करते हो, उन्हींकी उपेक्षा करते हो, उन्हींको भूख खाते हो, जो हमारी सारी सम्पत्ति, सारे मनोरंजन, सारं प्रतिष्ठाके मूल कारण हैं। पुष्पिमैन मल्ब्राह, चाबाराण मन्धूर आदि तुम्हारे लिए किटना करते हैं, पर हम प्रदाताके दो शेष भी उन्हें नहीं देते। किन्तु वृत्तन हो तुम।'

राष्ट्र-निर्माणका कार्यक्रम

रस्किनने 'फ्रान्स क्लेगिनेय' में राष्ट्र-निर्माणक यह कार्यक्रम दिया है :

१. हर आदमीके लिए शारीरिक भ्रम कल्पना अनिवार्य रहे। हमें उंच पाठक यह बचन स्मरण रखना चाहिये कि 'जो काम न करे वह भोजन न करे।

काय शारीरिक कर्मकार पर गुच्छरे उद्धाना उसके कृशरीकी मेहनत उपदेना और अर्थव्यवस्थाके तरफ पड़े रहना चाहियत तो है ही अनैतिक भी है। अमर एवम में भ्रम दी करना उचित है। यह अमर पर जीवित रहना चाहियत और परलोक विरोधी है। यह अमर तथा मनवीर भ्रम करें। एषा पानी धिरी प्राकृतिक

क्तियों द्वारा चालित यंत्रोंके सिवा अन्य सभी प्रकारके यंत्रोंका नष्टिकार होना चाहिए। श्रम कर्मात्मक भी होना चाहिए।

२. हर आदर्शके लिए काम रहे। न कोई आग्री रहे, न कोई धेकार। आजके समाजमें बहुत लोग श्रम करते रहते हैं और कुछ लोग कारिलोंकी तरफ पड़े रहते हैं। यह नियमता मिटनी चाहिए।

३. श्रमकी मजूरीका आवार माँग और पूर्तिकी कमी यंत्रों न रहे। उसके कारण शारीरिक श्रम क्रय-विक्रयका वस्तु बन जाता है। मजूरी न्यायानुकूल मिलनी चाहिए। आदर्श कोई भी काम करे—मजूरूका, सेनिकका, व्यापारीका—पर करे वह सामाजिक हितकी दृष्टिसे। मुनाफा कमाना उसका लक्ष्य न हो। वह यदि अच्छे ढंगमें अपना काम करता है, तो उसे उसका समुचित पुरस्कार मिलना चाहिए। मुनाफाने साध्य और श्रमके साधन रहनेपर ऐसा सम्भव नहीं है।

४. सम्पत्तिके प्राकृतिक साधनों—भूमि, ज्ञान और प्रपत—का ओर याता-यातके साधनोंका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

५. सेनाओंके क्रमानुकूल सामाजिक शासन-तंत्र लागू हो। उसके प्रति कोई भी असन्तोषका भाव न रहे। सत्र उसका आदर करें।

६. शिक्षणको सर्वोच्च स्थान दिया जाय। शिक्षणका अर्थ केवल पढ़ना-लिखना नहीं है। शिक्षामें इन स्तूणोंके अधिकतम विकासका प्रयत्न किया जाय—महानताकी भावना, सादर्यका प्रेम, अधिकारीके लिए आदर और आत्मत्यागकी अकट लालसा।

छलना द्वारा सम्पत्तिका संचय

रस्किनका कहना है कि पुराने जमानेमें लोग उदा-श्रमकाकर पैसा बसूल करते थे, आज छलना द्वारा करते हैं। पूँजीपति छलना द्वारा ही पूँजी एकत्र करता है। लोगोंके मनमें यह झूठा भ्रम भी बढ़ जायाकर बैठा है कि गरीबोंके पैसोंका पूँजी-पतियोंके यहाँ इकट्ठा हो जाना कोई बुरी बात नहीं। कारण, वह चाहे जिसके हाथमें हो, खर्च होगा ही और फिर वह गरीबोंके हाथमें पहुँच जायगा। डाकू और बदमाशोंकी तरफसे भी यही बात कही जा सकती है। यह तर्क सर्वथा असंगत है।

यदि मैं अपने दरवाजेपर काँटेदार फाटक लगा लूँ और वहाँसे निकलनेवाले हर यात्रीसे एक शिल्मि बसूल करूँ, तो जनता शीघ्र ही वहाँसे निकलना बन्द कर देगी, भले ही मैं कितनी ही दलीलें देता रहूँ कि 'जनताके लिए वह बहुत सुविधा-मकर है और मैं जनताके पैसोंको उठी तरह खर्च करूँगा, जिस तरह वह खर्च करती।' पर इसके बजाय यदि मैं लोगोंकी किसी प्रकार अपने घरके भीतर बुझाऊँ और अपने यहाँ पड़े पत्थर, पुराने लोहे अथवा ऐसे ही किसी वस्तुके

पापबन्ध खरीदनेको फुसबा खै तो मुझे कन्यका दिया जायगा कि मैं धेरू-कन्यापनका श्राव कर रहा हूँ और धार्मिक समुद्रमें योगदान करता हूँ। यह समस्या जो ईश्वरके गरीबोंके लिए—सारे संसारके गरीबोंके लिए—दुखी गहनपूर्व है, सम्पत्ति शास्त्रके किसी ग्रन्थमें स्पष्टतक नहीं थी जाती।^१

पैसा सारे अनर्थाकी बड़

रस्किन मानता है कि जब किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्रका ध्येय पैसा जुटाना हो जाता है तो पैसा गलत तरीकेसे जुटाना भी जाता है और गलत तरीकेसे खर्च भी किया जाता है। उच्च उपार्जन और मोग-दमों ही शानिकर होते हैं। यह सारे भनायोंकी बड़ करता है।

पैसा बीकनाका लक्ष्य बनाना मूल्यता है। यह पापपूर्व भी है। सोनेका सम्बन्ध अमानेसे क्या घाबरा होनेकाय है ?^२

तोस्तोय

‘दुसरेके साथ सहयोग मत करो—इस विद्वान्तके प्रतिपादक काठक एवं तोस्तोयका कर्म बरके यासनाया पोकियाना नामक छोटे गाँवमें १८ अगस्त १८२८ को हुआ। घाही परिवार। ३ बरबरी आहुमें माँ मर गयी, ९ बरबकी आहुमें पिता।

प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर तोस्तोयने सन् १८४१ में कान्दानके क्लिबकियासन्में प्रवेश किया। पढ़ाईमें मन नहीं लगा। एक बहू गाँव छोड़ गया और अमीरीक जीवनमें डूब गया। उसीमें कम करनेका उसका बड़ा भाई निकोलास अग्रे १८५१ में कुहीपर पर भ्रम। उसने देखा कि तोस्तोयका जीवन मोग किम्बतने बयाद हो रहा है। वह उस अपने व्यय कन्वैरल से गया। वहाँ सेनिक विधायन केनेके बाद वह सेनाके तोपखानेमें काम करने लगा। क्रीमियाका युद्ध छिड़नेपर वह विचारदोषीके किसेमें अकलतर बनाकर भेजा गया।

१ रस्किन वि आर्थन ऑफ नासल बीकिय युमिड १८ १९-२०।

२ रस्किन : बरी बुक १९५, १९७।

३ रस्किन : बरी बुक १७६ १७९।

द्वारों आश्मियोंको आँखोंके सामने मरने देस भावुक तोल्मनोपपर युद्धका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सन् १८५५ में सिवास्टोपोलके पतनपर रूसी सेना तितर-भितर हो गयी। उसके बाद तोल्स्तोयने मेनामे सदाके लिए विदाई ले ली।

उसके बाद तोल्स्तोयने विदेश-यात्रा की। पेरिसमें एक व्यक्तिको उमने गिलोटिनमें कटते देख, जिसका उसपर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। फिर वह गॉयपर अपनी जमींदारीको डेपुब्लिक करने लगा। सन् १८६२ में उसने विवाह किया।

पचपनसे ही तोल्मनोयम साहित्यिक प्रतिभा चमकने लगी थी। सत्रमे पहले उसने 'एक जमींदारका संसार' लिखा। युद्धके भयकर अनुभवाँपर उसने 'वार एण्ड पीस' (युद्ध और शांति) नामक उपन्यास लिखा। बादमें उसने 'एना कोरनिन' नामक विश्वविख्यात उपन्यास लिखा।

रुसमें जारकी निरकुशताके कारण इतिहासने नयी करबट ली। सन् १८८१ में जार अलेक्जेंडर द्वितीयकी हत्या कर दी गयी। तोल्स्तोयको लगा कि जारकी हत्या करके लोगोंने प्रभु देसाके आदेशोंको धेरातले रादा है। नये जार अलेक्जेंडर तृतीय भी हत्यारोंका बध करके उसाँको पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तोल्स्तोयने उनसे प्रार्थना की कि ये अपराधियोंको क्षमा कर 'अक्रोधेन जयेंत् क्रोधेन' का आचरण करें। पर उनके पत्रका कोई उत्तर न मिला। अपराधी कौसीपर लटका दिये गये।

तभी तोल्स्तोयने मास्को जाकर अगल-बगलन गरीबी और अमीरीका प्रत्यक्ष दर्शन किया। उसने देखा कि एक ओर मजदूर काममें पिसे जा रहे हैं, दूसरी ओर अमीर लोग गरीब किसानोंकी कमाईपर गुच्छरें उड़ा रहे हैं और उनपर मनमाने अत्याचार कर रहे हैं। उसने मास्कोके दरिद्रतम मुहल्लेकी बनगणनाका काम अपने हाथमें लेकर दरिद्रोंकी दयनीय स्थितिका अध्ययन किया। इस तीव्र अनुभूतिको उसने अपनी 'ह्याट इव दू वी टन?' (क्या करें ?) पुस्तकमें व्यक्त किया। काका कालेलकरने ठीक ही कहा है कि 'यह बहुत ही खराब पुस्तक है। यह हमें जागृत करती है, अस्वस्थ करती है, धर्मभीरु बनाती है। यह पुस्तक पढ़नेके बाद भोग-विलास तथा आनन्दोत्सवमें पश्चात्तापका कड़वा कफकड़ पड़ जाता है। अपना जीवन सुधारनेपर ही यह मनोव्यथा कुछ कम होती है। और जो इन्सानियतका ही मन्त्र घोट दिया जाय, तब तो कोई बात ही नहीं।'*

* तोल्स्तोयने समाजकी दयनीय स्थितिपर गम्भीरतासे विचार करना आरम्भ

कर दिया। वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि समाजकी उमास युवावर्गका मूल कारण है—वेला। वेलेका दनास सरञ्जास वृत्तोंपर टाका था उम्मा है। सामाजिक युवावर्गके निराकरणके लिए मनुष्यको आत्मविश्लेष करना चाहिए, अपने किञ्चलमय जीवनपर पञ्चाक्षय करना चाहिए तथा उठे कामस और परिश्रमी जीवन-पद्धति अपनानी चाहिए।

तोस्तोयने अपने विचारोंको अर्थरूपमें परिणत करनेका संकल्प किया। हरिजनारायणसे एककर होनेके लिए वह गरीबोंके साथ उम्मा करने लगा, पानी खींचने लगा, अपना बूटा खुद ठेका करने लगा, पीठपर लोका करकर पदयात्रा करने लगा और अपने अमली कमाई वीनोंमें किराया करने लगा।

तोस्तोयकी साहित्य-सेवा पाव रही। उसने अनेक छोटी छोटी कहानियाँ और पुस्तकें लिखीं, जो युग-युगक जनताको प्रेरण देती रहींगी। दिन-दिन उम्मा प्रभाव करने लगा। तोस्तोयकी कमी वहाँ न सरकारसे रहीं, न समाजसे। पादरिजोंने धर्मके मूल तत्त्वसे समझनेवाले इस मनीषीसे समझुत कर दिया। पर इसके तोस्तोयके आदर्शों को कभी नहीं आयी।

जीवनके अन्तिम दिनोंमें तोस्तोयके मनमें धानप्रस-जीवन कितानेकी तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई। १ नवम्बर १९१ को वह घरसे निकल पड़ा। १ दिन बाद कित्तके इस महान् विचारकर आस्ताबोबो नामके एक छोटेसे स्टेशनपर खीं का जानेके कारण देहान्त हो गया।

प्रमुख रचनाएँ

तोस्तोयकी प्रमुख रचनाएँ हैं—‘बार एण्ड पीस’, ‘एना कोरिन’ ‘हाड हव टू बी डन ?’ ‘दि क्रियात्म-ऑफ गूड हव थिदिन यू’ ‘रिचरेक्शन’, ‘दि स्केटी ऑफ अवर यहाँ’, ‘तोस्तोय ईकिस्त एण्ड देवर ऐनेडी’।

प्रमुख आर्थिक विचार

तोस्तोयने व्यापक अध्ययन करके ऐसा कि परिश्रमी अर्थशास्त्री कारणों गणत है। समझनेकी गुणगीके कारणोंसे उसने कित्त विवेचन किया और वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि कृषक खारे जनताकी यह है। सरकारस निम्न होना चाहिए और मनुष्यको आत्म-विश्लेष करके समाजपर चलाना चाहिए। हरिजन और अभाव-अभावकारको मिटानेका एक ही उपाय है। और वह है—अपना करा काम अपने हाथसे करना और वृत्तोंके समझे काम न उम्मा।

गुणगी और इसके कारण

तोस्तोय करता है :

कित्त और मजदूर अपने जीवनकी आवश्यकताओंको पूरी करनेके लिए और अपने शक-वर्षोंको पावनेके लिए अपनी मेहनतसे थं कुछ पैसा

करते हैं, उससे वे सब लोग फायदा उठाते हैं, जो हाथसे चिलकुल श्रम नहीं करते और दूसरोंके पैदा किये हुए, धनपर गुलछरें उड़ाते हैं। इन निकम्मे लोगोंने किसानों और मजदूरोंको गुलाम बना रखा है। इस गुलामीसे छुटकारा पानेके लिए ४ बातें जरूरी हैं :

(१) जमीनपर किसानोंका स्वतंत्र अधिकार रहे। कोई उसमें हस्तक्षेप न करे, ताकि किसान लोग स्वतंत्रतासे रहकर अपना जीवन-यापन कर सकें।

(२) किसान लोग जमीनपर अधिकार न तो हिंसासे पा सकते हैं, न इशतालसे और न ससदीय मार्गसे। उसके लिए एक ही उपाय है कि पाप, बुराई या अन्यायके साथ देशमात्र भी सहयोग न किया जाय। इसके लिए किसान लोग न तो नेनामं भरती हों, न जमींदारोंके लिए उनका खेत जोतें बोरें और न उनसे न्यायनपर खेत लें।

(३) किसान यह समझ लें कि जिस तरह सूर्यका प्रकाश और हवा किसी एक मनुष्यकी सम्पत्ति नहीं, सबकी समान सम्पत्ति है, उसी प्रकार जमीन भी किसी एक आदमीकी सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए। वह सबकी समान सम्पत्ति होनी चाहिए। इस सिद्धान्तको मानकर चलनेसे ही जमीनका ठीक ढंगसे बँटवारा हो सकेगा।

(४) इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए सरकार, सरकारी कर्मचारी अथवा जमींदार—फिलीके प्रति भी उद्दण्डताका व्यवहार न किया जाय। इन लोगोंको मार्काट, उपद्रव और हिंसासे नहीं जीता जा सकता। उसका उपाय है—सत्याग्रह, अमहयोग और अहिंसा।

मनुष्य स्वयं अपना उद्धारक है। वह यदि अपने विश्वासपर दृढ़ है, वह यदि किसी भी बुराई, अत्याचार या अन्यायमें गरीक होनेके लिए तैयार नहीं है, तो किसी भी मनुष्यकी यह शक्ति नहीं कि वह उससे उसकी मर्जीके खिलाफ कोई काम करा सके। यह दृढ़ता और सत्य तथा न्यायके लिए आग्रह जन किसानों और मजदूरोंमें आ जायगा, तो उनका उद्धार होनेमें तनिक भी देर नहीं लगेगी।

भूमि, कर और आवश्यकताएँ

इस युगकी गुलामीके प्रधान कारण तीन हैं : (१) जमीनका अभाव या आवश्यकता, (२) लगान और कर और (३) बढी हुई आवश्यकताएँ और कामनाएँ। हमारे मजदूर और किसान भाई हमेशा किसी न-किसी शकलमें उन लोगोंके गुलाम बने रहेंगे, जिनके पास जमीन है, जो रुपयेवाले हैं, कर्कराखानोंके मालिक हैं और जिनके कब्जेमें वे सब चोखे हैं, जिनसे मजदूरों और किसानोंकी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं।

कानूनकी सुरक्षा

हमारे कानूनकी गुप्तमी कमीन, बाबदाद और करसम्बन्धी तीन प्रकारके कानूनोंपर परिणाम है।

कानून है कि अगर किसीके पास रुपया है तो वह चाह बिठनी कमीन करीदकर अपने कन्डेमें रक सकता है; उस केव सकता है, पुष्ट-दर-पुष्ट उस धर्ममें था सकता है। कानून है कि हर मनुष्यको 'कर' देना पड़ेगा फिर उसे उसक किय किटना ही वह पसो न ठठाना पड़े। कानून है कि मनुष्य चाह बिठनी बायदाद अपने कन्डेमें रक सकता है, फिर वह कस्यदा कैश ही करण करीकेसे क्यों न हासिल की गयी हो। इन्हीं कानूनोंकी कदीकत मकसूरों और कितानोंकी गुप्तमी हुनिवामें कैसी है।

गुप्तमीपर करण है—कानून। गुप्तमी इवकिए है कि हुनिवामें कुछ पैस खेग है जो अपने स्वार्थके किय कानून कनाते हैं। कस्यक कानून कनानेपर हक कुछ बोड़े-से खोगोंके हाथमें खेगा, कस्यक संसारसे गुप्तमी मिट नहीं सकती।

सरकार साधन-सम्पन्न बाकू

कानून स्वामके आधारपर या उवसम्मसिध नहीं कनाये जाते। कुछ करदम खोग किन्के हाथोंमें राक्यकी कुछ शक्ति होती है, अपनी इच्छाके अनुसार लोगों को पकनके किय कानून कनाते हैं।

बाकुलों-मुटेरों और सरकारमें केकल यी धर्म है कि हुटेरोंके कन्डेमें रक-कर शक्ति नहीं होते। सरकार रक वार शक्ति कैशनिक कसबिकसूरोंकी छाकठाते खट्याकके अपने कसकी कसली करी रखती है। रक, वार, कनाकत कसकनाला देना आदिकी कदीकत सरकार कनठाको अक्यी तरह गुप्तम कनाकर मनमाना कस्यचार कर सकती है।

गुप्तमीके मिदानके किय सरकारको मिदाना कसली है। पर सरकारको मिदानेक केकल एक उपाय है। और वह वह कि खेग सरकारके कसगोंमें न ठे सदबेना करे और न उकते कोई बासा रखे।

अमेरिकाके प्रसिद्ध केकल थोरोने किता है कि जो सरकार अस्याव करती हो जो कस्यचारका खप देती हो उसकी आशाओंक पालन करना वा उसके खप सदबेना करना कस्यराज ही नहीं बहा करी पाप भी है। मैनि (थोरोने) अमेरिकाकी सरकारको कर देना इवकिए कन्द कर दिया कि मैं उस सरकारकी कोर भी सदबेना नहीं करना चाहता खे इवकियोंकी गुप्तमीके कानूनन बापब उम कती है। कस्य यही कताव तवारकी हर सरकारके खप नहीं हान्य चादिए। कती

सरकार तो एक न एक प्रकारका अन्याय और अन्याय अपनी प्रजाके साथ करती है। इसलिए कोई भी सच्चा आदर्शी, जो अपने भाइयोंकी सेवा करना चाहता है और जिने सरकारकी सच्ची स्थिति मान्य हो गयी है, सरकारके साथ कर्मा भी मत्योग नहीं कर सकता।

सरकार तमाम युगद्वोंकी जड़ है। उसमें मनुष्यों भयंकरमें भयंकर शानियाँ उठानी पड़ रही हैं। इसलिए सरकारको उखाड़ देना चाहिए।

प्रजाके दो वर्ग गरीब और अमीर

प्रत्येक मनुष्य मानता है कि एक ही परम पिताके पुत्र होनेका ऐतियतसे हम सब भाई-भाई हैं। हम सबके अधिकार समान होने चाहिए। सरकारके मुख्य भोगने और विकासके माधन और अवसर सबको एक समान मिलने चाहिए। फिर भी मनुष्य देखता है कि कुल मनुष्य-जाति दो भागोंमें विभाजित है—एक ओर हैं वे मनुष्य, जो 'मजदूर' कहलाते हैं, जो हाथमें काम करते हैं, हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, जो हृदययथेक कष्टों और अत्याचारोंके शिकार बन रहे हैं, रानेभरकी भी नहीं पाते। दूसरी ओर हैं वे मनुष्य, जो आल्सी और निकम्मे हैं, जो गरीब किसानों और मजदूरोंके पैदा किये हुए धनपर गुल्छरें उड़ाते हैं, दूसरोंका धन चूसकर अपनी कोठियाँ सज्जी करते हैं और गरीबोंपर, कमजोरोंपर अत्याचार करना अपना स्वाभाविक अधिकार मानते हैं।

किसान अनाज पैदा करता है, पर आप भूखा रहता है। जुलाहा कपड़ा बुनता है, पर आप सर्दीमें ठिठुरता है। राज और मजदूर दूसरोंके महल खड़े करते हैं, पर उन्हें खुद टूटे-फूटे शोषकोंमें रहना ही मसौच है। उधर जो हाथमें काम नहीं करता, वह रुपयेके जोरसे इन गरीबोंकी कमाईका भोग करता है। किसान और मजदूर राजाओं और अमीरोंके लिए भोग विलासकी सामग्री तैयार करते हैं, सरकारी कर्मचारियोंको मोटी तनखाह देते हैं, जमींदारों और महाजनोंके पैले भरते हैं, पर आप रह जाते हैं—कीरेके कीरे।^१

कितने बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो व्यक्ति अन्न पैदा करता है, कपड़ा बुनता है, नगरकी सफाई करता है, अपने करके रुपयेसे स्कूल कॉलेज खोलता है, वह हमारे समाजमें नीचसे नीच माना जाता है! किन्तु ऊँची जातिवालेको, चाहे वह कितना ही निकम्मा और दुस्स्वरित्र क्यों न हो, हम बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते हैं।^२

१ जनार्दन भट्ट सोलसतीयके सिद्धान्त, पृष्ठ १०५-१६०।

२ वही, पृष्ठ १६०-१६१।

मुद्र और शक्ति

मुद्र का पहला कारण यह है कि धन या सम्पत्ति का बँटवारा सब लोगों में समान रूपसे नहीं है। मनुष्य शक्ति का एक भाग दूसरे भाग की मनमाना खर रहा है। दूसरा कारण यह है कि समाज में सरकार की ओरसे कुछ लोग मुद्र के लिए और दूसरों के मारने-काटने के लिए खिला-पढ़ाकर तैयार रखे जाते हैं। तीसरा कारण यह है कि लोगों को बड़े धर्म की शिक्षा भी जाती है। इस लिए यह करना गलत है कि मुद्र का कारण यह या वह बादशाह या राजा, बैर, मंत्री या राजनीतिक नेता है। मुद्र के अन्तही कारण हम हैं, क्योंकि हमी सम्पत्तिके अन्वित बँटवारे में एक दूसरे की खूपाट में शरीक होते हैं। हमी रंग में मछली होकर मार-काटकर काम खरी रखते हैं और हमी बड़े धार्मिक उपदेशों का अनुसार आचरण करते हैं।

सो लोग सत्य शक्ति स्थापित करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे सम्पत्तिके अन्वित बँटवारे में भाग न लें, किसानों और मजदूरों पर होनेवाले अन्यायों में शरीक न हों, सेना में मछली होने का इनकार करें और उन बड़े धार्मिक उपदेशों का विरुद्ध करें, जिनके द्वारा मुद्र होने में पहायता मिलती है।

उन व्यो ही सुराह और अन्यायके साथ सहयोग करना बन्द कर दोगे, त्यों ही सब सरकारों और उनके कर्मचारी उठी तरह छुट हो जायेंगे, जिस तरह के सर्वक प्रकाश में उखड़ छुट हो जाते हैं। सभी संसार में मानव-श्रेय और भ्रातृभाव का अन्त उद्वारक साथ स्थापित होगा।

सुराहों का मूल कारण क्या

मैं देखता हू कि दूसरों की महान्तके कलसे साथ उठाने का ऐसा प्रकृत किम गता है कि सो मनुष्य जितना अधिक चात्का है और उनके द्वारा अपना उत्तर उन पूर्वजोंके द्वारा कि जिनके विरुद्ध में उसे अन्वित मिली है, जितने ही अधिक उख-प्रपंच रहे जायें उतना ही अधिक वह दूसरोंके अन्त उपशोय करके अन्त उख उत्तर है और उठी परिमाणमें वह सुराह महान्त करनेसे बच जाता है।

मजदूरों की महान्त का एक उनके हाथसे निकलकर शोक-शोक अन्तधार्मिक परिमाणमें महान्त न करनेवाले लोगोंके हाथमें पला जा रहा है।

मैं एक अन्तमीकी पीठपर सवार हो गया हूँ और उख अन्तहाय तथा निबन्ध पनाकर मजदूर करता हूँ कि वह मुझे उख ले लें। मैं उख कन्धापर पताप सवार हूँ फिर भी मैं अन्तमीके तथा दूसरोंको वह विरुद्ध दिखना जाता हूँ कि इस अन्तमीकी सुराह में बहुत सुराही हूँ और इसका बुद्ध बुर करने में मैं भरसक कुछ उठा न रानी, किन्तु इसकी पीठपरसे मैं उखरगा नहीं।

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि रूपरेषा अथवा रूपरेषा के मूल्यम और उसके इकट्ठा करनेमें ही दोष है, बुराई है और मने समझा कि मैंने जो बुराईयाँ देखी हैं, उनका मूल कारण यह रूपरेषा ही है।

तब मेरे मनमें प्रश्न उठा—यह रूपरेषा है क्या ?

कहा जाता है कि रूपरेषा परिश्रमका पारितोषिक है।

अर्थशास्त्र कहता है कि पैसामें ऐसी कोई बात नहीं है, जो अन्याययुक्त और शोषपूर्ण हो। सामाजिक जीवनका यह एक स्वाभाविक परिणाम है। एक तो विनिमयकी सुगमताके लिए, दूसरे, चीजोंका मूल्य निश्चित करनेवाले साधनके रूपमें, तीसरे, मचरके लिए और चौथे, लें देनके लिए अनिवार्य रूपसे रूपरेषा आवश्यक है।

यदि मेरी जेबमें मेरी आवश्यकताओंमें अधिक तीन रूपरेषा पड़े हों, तो किसी भी अन्य नगरमें जाकर जरा सा इशारा करते ही ऐसे सैकड़ों आदमी मुझे मिल जायेंगे, जो उन तीन रूपरेषाके बदले में चाहुँ जैसा भदोंसे भद्रा, महापण्डित और अपमानजनक कृत्य करनेको तैयार हो जायेंगे। पर कहा जाता है कि इस विचित्र स्थितिका कारण रूपरेषा नहीं। विभिन्न जातियोंके आर्थिक जीवनकी विषम अवस्थामें इसका कारण मिलेगा।^१

एक आदमीका दूसरे आदमीपर शासनाधिकार हो, यह बात रूपरेषा पैदा नहीं होती। बल्कि इसका कारण यह है कि काम करनेवालेको अपनी मजदूरीका पूरा प्रतिफल नहीं मिलता। पूँजी, सुद, किराया, मजदूरी और बचकी उत्पत्ति तथा खपतकी जो बढ़ी ही टेढ़ी और गूढ़ व्यवस्था है, उसमें इसका कारण समाया हुआ है।

सौधो भाषामें कहा जा सकता है कि पैसा बिना-पैसेवालोंको अपनी जेबकीपर नचा सकता है, किन्तु अर्थशास्त्र कहता है कि यह भ्रम है। वह कहता है कि इनका कारण उत्पत्तिके साधनों—भूमि, उचित भ्रम (पूँजी) और भ्रमके विमलम तथा उनसे होनेवाले विभिन्न योगोंमें ही है और उन्हींकी वजहसे मजदूरोंपर जुल्म होता है।

यहाँ इसपर विचार ही नहीं किया गया कि परिस्थितिपर पैसेका कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है। उत्पत्तिके साधनोंका विभाग भी कुत्रिम और वास्तविकतासे असम्बद्ध है।

यदि अन्य कानूनी विधानोंकी तरह अर्थशास्त्रका भी यह उद्देश्य न होता कि समाजमें होनेवाले अन्याय व्यवस्थाकारका समर्थन किया जाय, तो अर्थशास्त्र

नह दखे किना न रहता कि इन्कषा फितरव, कुछ खोगोंको भूमि और पूँजीय धरित कर देना और कुछ खोगोंको वृत्तोंको कम्ना गुन्मम बना लेना—ये सब विचित्र कते पैसकी ही बबदसे होती हैं और पैसके ही बाव कुछ खोग नूतरे खोगोंकी मोहनकष उपयोग करते हैं—उन्ह गुन्मम बनाते हैं।^१

वन एक नये प्रकषरकी गुन्मामी है। प्राचीन और इह नवीन गुन्मामीम मेद सिर्क इतना ही हे कि यह अन्कषक गलता है। इह गुन्मामीमें गुन्मामके साधक सब मानवीय सम्कष छूट जाते हैं।

क्या गुन्मामीकष नया और भन्कर स्वकष है और पुरानी अन्कषकष दासकषकी मॉति यह गुन्मम और मात्तिक दोनोंको पत्ति और ब्रह बना देल है। इतना ही क्यों, यह उते अधिक दुरा है क्योंकि गुन्मामीमें दास और स्वामीके बीच मानव-सम्कषकी सिगपता रहती है, कप्या उते भी एकदम ही नह कर द्या है।^२

तब हम करें क्या ?

मैंने देला कि मनुष्योंके कुल और पत्तनकष कारण यही है कि कुछ खेम इतरे खोगोंको गुन्मम बनाकर रखते हैं। अता मैं इह लीखे और सरक निर्बमपर पहुँचा कि अरि मुसे वृत्तोंकी मवद करना अर्थात्त है तो किन कुन्तोंको मैं दूर करनेकष विचार करता हूँ, उकते पहले मुसे उन कुन्तोंकी उत्पत्तिकष कारण नहीं बनता चाहिय, अर्थात्त इतरे मनुष्योंको गुन्मम बनानेमें मुसे भाव नहीं लेना चाहिय।

मनुष्योंको गुन्मम बनानेकी मुसे जो अन्कषकषता प्रतीव होती है, वह अन्कषकष कि कचपनसे ही स्वयं अपने हावते कषम न करनेकी और वृत्तोंके अन्पर कीकषि रहनेकी मुसे अद्वत पह गयी है। मैं एंसे समाकने रहता हूँ, अर्थात्त खोग वृत्तोंके अपनी गुन्मामी करानके अन्कषकष ही नहीं हैं, कसिक अनेक प्रकषरके वृत्तारूप और कुत्कमुक्त वाक्छुअते दासताके न्याम्य और उचित भी सिद्ध करते हैं।

मैं इह लीखे सरक परिजमपर पहुँचा हूँ कि खोगोंको कुल और पापी न डाकना हो तो वृत्तोंकी मयहृतीकष हमसे हो उके कितना कम मयोग करना चाहिय और स्वयं अपने ही हाथों मयासम्भब अपिकसे अर्थिक कषम करना चाहिय। या दूरकष कूम-फिरकर मैं उधी अनिवाक निर्बमपर पहुँचा कि कितने पीनके एक महासगने आकष ५ वर्ष पूव इह प्रचार अन्कष किय था—

१ टीम्सकीन क्या करें ? मकम माग पु० १९००-१९०१ ।

२ टीम्सकीन क्या करें ? मकम माग पु० १९१०-१९११ ।

‘मदि ससारमे कोई एक आल्सी मनुष्य है, तो अवश्य ही दूसरा कोई भूखा मरता होगा ।’

जिते अपने पड़ोसियोंको दुःखी देखकर सचमुच ही दुःख होता है, उसके लिए इस रोगको दूर करनेका और अपने जीवनको नीतिमय बनानेका एक ही सीधा और सरल उपाय है । और यह उपाय वही है, जो ‘हम क्या करें ?’ प्रश्न किये जानेपर जान बेपट्टिस्टने बताया था और ईंसाने भी जिसका समर्थन किया था :

एकसे अधिक फोट अपने पास नहीं रखना और न अपने पास पैसा रखना । अर्थात् दूसरे मनुष्यके भ्रमसे लाभ नहीं उठाना ।

दूसरोंके भ्रमसे लाभ न उठानेके लिए यह आवश्यक है कि हम अपना काम अपने हाथसे करें ।

इस ससारमें कैले दुःख-दारिद्र्य और अनाचारको दूर करनेका एकमात्र सरल और अच्छा साधन यही है ।^१

● ●

^१ सोव्स्त्वीन क्या करें ? द्वितीय भाग, पृष्ठ १—६ ।

भाटक-सिद्धान्तका विकास

रिफार्मोंका मत

रिफार्मोंन सबसे पहले भूमिके माटक सिद्धान्तका वैज्ञानिक अनुसन्धान बिना और यह कहा कि माटक भूमिके होनेवाली उत्पादक वह अंग है जो कि भू-स्वामीको भूमिकी मौलिक एवं अविनाशी शक्तिके उपयोगके लिए दिया जाता है।

रिफार्मों यह मानकर बचता है कि विभिन्न भूमिके उर्वर-शक्तिकी मिश्रता होती है और भूमिके उत्पादन-हास नियम अलग होता है। पूर्ण प्रति-स्पर्धाके कारण सीमान्तके अतिरिक्त अन्य भूमिके-पर मांककी प्राप्ति होती है।

रिफार्मोंने माटकको अनर्कित आग बतारा और कहा कि मांककी प्राप्तिके लिए भू-स्वामीको कुछ भी नहीं करना पड़ता।

अन्य आलोचक

रिफार्मोंके माटक सिद्धान्तने परवर्ती विचारकोंको सोचनेकी पर्याप्त धारणा

प्रदान की। फलतः उसपर उन्नीसवीं शताब्दीमें खूब ही आलोचना हुई। विभिन्न आलोचकोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे आलोचना की और भाटक-सिद्धान्तका विकास किया।

रिचर्ड जोन्स

रिचर्ड जोन्स (सन् १७९०-१८५५) ने अपनी 'एसे ऑन दि डिस्ट्री-ब्यूशन ऑफ वेल्थ एण्ड ऑन दि सोर्सज ऑफ टेक्सेशन' (सन् १८३१) में रिकाडोंके सिद्धान्तकी तीन आलोचना की। उसका कहना था कि अनेक स्थानोंपर तथा अनेक अवसरोंपर रिकाडोंका भाटक-सिद्धान्त लागू नहीं होता। भाटकपर प्रथा, रीति रिवाज और परम्पराका भी प्रभाव पड़ता है। इस कारण प्रतिस्पर्द्धापर नियंत्रण लगता है। अतः वास्तविकताकी कसौटीपर रिकाडोंका सिद्धान्त सही नहीं उतरता। यह उत्पादन हास नियमको भी स्वीकार नहीं करता। उसकी धारणा है कि उत्पादनकी कड़ामें सुधार होनेके कारण अथ यह बात सत्य नहीं ठहरती।^१

रौजर्स

प्रोफेसर जेम्स ई० थोरोल्ड रौजर्स (सन् १८२३-१८९०) ने अपनी रचना 'दि इकॉनॉमिक इण्टरप्रिटेगन ऑफ हिस्ट्री' (सन् १८८८) की भूमिकामें रिकाडोंके सिद्धान्तकी कड़ु आलोचना की है और भूमिकी स्थितिपर बड़ा जोर दिया है। उसका यह भी कहना है कि इतिहासने यह बात असत्य सिद्ध कर दी है कि मनुष्य पहले अधिक उपजाऊ भूमि जोतता है, फिर उससे कम उपजाऊ। यह कहता है कि 'अपने ऐतिहासिक अध्ययनसे मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन बहुतसी बातोंको स्वाभाविक या प्राकृतिक मानते हैं, उनमें अधिकांश कृत्रिम हैं, और जिन्हें वे सिद्धान्त कहकर पुकारते हैं, वे प्रायः उतापलीमें, बिना मलीमॉति सोचे हुए गलत निष्कर्ष होते हैं और जिसे वे अत्यन्त सत्य मानते हैं, वह अत्यन्त मिथ्या निकलता है।'^२

रौजर्सने अपनी 'हिस्ट्री ऑफ एग््रीकल्चर एण्ड प्राइसेज ऑफ इंग्लैण्ड' में कहा है कि रिकाडोंकी यह धारणा गलत है कि भ्रम और पूँजीकी पूर्ण गति-शीलता रहती है। ऐसा कहीं नहीं होता। वस्तुतः जमींदार और किसानका सम्बन्ध अत्यन्त कठोर होता है। जमींदार निस्सन्देह बिना किसी आर्थिक कारणके भाटकमें वृद्धि कर सकते हैं और किसानोंको विवश होकर उसे स्वीकार किये बिना चारा नहीं। रिकाडोंने पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाकी बात कहकर इस कठोर सत्यकी उपेक्षा कर दी है।

१ देने हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ २६५, २२५।

२ देने वही, पृष्ठ ५२४-५२५।

देखकर हेनरी जार्ज (सन् १८३९-१७) बुरी तरह रो पड़ा। दस वर्ष लगा दिये उसने इसका हल खोजनेमें ।^१

जार्ज कहता है : कल्पना कीजिये कि सभ्यताके विकासके साथ एक छोटासा ग्राम दस सालमें एक बड़े नगरके रूपमें परिवर्तित हो जाता है। वहाँ बुद्धबुद्धीके स्थानपर रेल आ जाती है, मोमबत्तीकी जगह बिजली। आधुनिकतम मशीनें वहाँ आ जाती हैं, जिनसे श्रमकी शक्तिमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब किसी कर्मभक्त व्यापारीसे पूछिये कि 'क्या इन दस वर्षोंमें व्यापकी दरमें वृद्धि होगी ?'

वह करेगा. 'नहीं !'

'साधारण श्रमिककी मजूरी बढ़ेगी ?'

'नहीं। वह उल्टे घट सकती है।'

'तब किस वस्तुका मूल्य बढ़ेगा ?'

'मूल्य बढ़ेगा भूमिके भाटकका। आओ, वहाँ एक भूमिखण्ड ले लो।'

जार्ज कहता है. 'अब आप उस व्यापारीकी यात मान लें', तो आपको कुछ नरा करना पड़ेगा। आप मौजसे पढ़े रहिये, सिगार फुंकिये, आकाशमें उड़िये, समुद्रमें गोते लगाइये, रत्तीभर हाथ डुलाने विना, समाजकी सभ्यतिमें एक कौड़ीकी भी वृद्धि किये विना, आप दस वर्षके भीतर समृद्धिशाली बन जायेंगे। नये नगरमें आपका महल खड़ा होगा और उसके सार्वजनिक स्थानोंमें होगा एक भिक्षागार।'^२

भाटकका विरोध

इस अनजिन आय भाटकके अनौचित्यकी भावना विचारकोको बुरी भाँति खटकने लगी। इसके विरोधमें उन्होंने भूमिके राष्ट्रीयकरणका, उसपर कर लगानेका आन्दोलन चलाया। इस दिशामें हर्बर्ट स्पेंसर, जान स्टुअर्ट मिल, बालेस, हेनरी बाबेज, थारलस आदिके नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं।

भाटकके विरोधकी भावनाका सूत्रपात अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें ही हो चुका था। सन् १७७५ में थामस स्पेन्स नामक न्यू काउलके एक अध्यापकने यह भाषाज उठायी थी कि जनतामें जो भी भूमिखण्ड अनैतिक रूपसे छीन लिये गये हैं, वे उसे वापस कर देने चाहिए। सन् १७८१ में ओग्लवी नामक एचरडीन निस्वविद्यालयके प्राध्यापकने यह माँग प्रस्तुत की थी कि भाटककी सारी आय सर लाकार जन्य कर लेनी चाहिए। सन् १७९७ में टाम पेनेने इसी प्रकारके विचार प्रकट किये थे।^३ पर, इन विचारोंका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

१ हेनरी जार्ज प्रोग्रेस एण्ड पावर, १६५६, पुस्तककी कहानी, पृष्ठ ७-८।

२ हेनरी जार्ज प्रोग्रेस एण्ड पावर, पृष्ठ २६४।

३ जी. और रिस्स ए हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक थान्किन्स, पृष्ठ ५८४-५८५।

स्वेन्सर

हर्बर्ट स्वेन्सरने 'सोशल स्टेटिज्म' (सन् १८५) में समाजके उद्गमकी जन्म करते हुए यह दावा किया है कि राज्य यदि भूमिपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता हो वह सम्पत्ताके सर्वोच्च हितकी दृष्टिसे काम करेगा । ऐसा करना नैतिक नियमके अनुसार होगा ।^१

स्वेन्सर इस तर्कको ब्याख्या मंगाना है कि भू-स्वामियोंने चूँकि पहले भूमिपर अपना अधिकार कर लिया, अतः वे भू-टुक प्राप्त करनेके अधिकारी हैं । यह कहता है कि भूमि सभी मानवोंके लिए विशेष महत्वकी वस्तु है । अतः उसपर किसीका व्यक्तिगत स्वामित्व रखना नैतिक दृष्टिसे ही गलत है, आर्थिक दृष्टिसे भी ।^२

स्वेन्सरने भूमिके समाजीकरणका आन्दोलन प्रवर्धया । उसके अनुयायियोंकी संख्या पर्याप्त थी । उसके विचारोंने दोस्वतंत्र देशों महान् विचारकों की प्रभावित किया था ।

रुडोल्फ़ मिछ

जान रुडोल्फ़ मिछ माटुकको अलुचित मानता था । उसकी दृष्टिसे माटुक दो कारणोंसे अन्यायपूर्ण है :

(१) यह किना हमके प्राप्त होता है और

(२) रिक्वर्डोंकी यह प्रारणा उत्पन्न सिद्ध हुई है कि सम्पत्ताके निष्पत्तके साथ साथ माटुकने जो हानि होती है पर मुनाफ़ा बटवा है और मजूरी ज्योंकी त्यों कमी रहती है । भू-स्वामीका हित उपारक एवं अधिकाधिक हितोंके विरुद्ध पड़ता है । अतः भूमिपर होनवाली 'सारी अनर्कित भाग' कर लगाकर समाप्त कर देनी चाहिए । उसका कहना है कि किना काम बिने किना कोई कसूर उठाने भू-स्वामियोंको सम्पत्ताके निष्पत्तके साथ-साथ जो 'अनर्कित भाग' प्राप्त होती है, उसे पानेका उन्हें अधिकार ही क्या है !^३

मिछने सन् १८७ में इस अनर्कित भागको कर लगाकर समाप्त करनेके लिए 'भूमि सुधार अध' की स्थापना की और इसके माध्यमसे अपना आन्दोलन प्रवर्धया । पर मिछका कहना था कि भू-स्वामियोंकी वर्तमान भूमिका बाजार-दरसे भू-स्वामिके करके उसपर होनेवाली आतिरिक्त भाग उसका माटुक धस्त कर लेना चाहिए । यह भूमिके उत्पन्न समाजीकरणके पक्षमें नहीं था ।

१ बी.पी. रिच की १४ ३५२ ।

२ ई.पी. कार्ल मोरीस ५५४ पान्की १४ १५६-१९ १५८ ।

३ ई.पी. कार्ल की १४ ४५६ ।

४ बी.पी. रिच की १४ ३५७ ।

मिलके भूमि-सुधार सघमें थोरोल्ड रौजर्स, जान मोरले, हेनरी फासेट, कैरन्स और रसेल वालेस जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित थे। इस आन्दोलनने इंग्लैण्डकी फेडियन सोसाइटीपर अपना अच्छा प्रभाव डाला था।

वालेस

एल्फ्रेड रसेल वालेसने सन् १८८२ में भूमिके समाजीकरणका आन्दोलन चलाया। उसकी पुस्तक 'लैंड नेशनलाइजेशन . इट्स नेसेसिटी एण्ड इट्स एम्स' में इस बातपर जोर दिया गया है कि श्रमिकको यदि भूमि-सेवाकी स्वतंत्रता उपलब्ध होगी, तो पूँजीपतिपर उसकी निर्भरता तो समाप्त होगी ही, दरिद्रता एवं अभावोंकी समस्याका भी निराकरण हो जायगा। अतः प्रत्येक श्रमिकको यह अधिकार रहना चाहिए कि भूमिको सेवाके लिए भूमि प्राप्त कर वह उसपर खेती कर सके। भूमिके समाजीकरणके उपरान्त प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमें कमसे कम एक बार १ से लेकर ५ एकड़तकका भूमिसण्ड चुनकर उसपर कृषि करनेका अवसर प्राप्त होना ही चाहिए।^१

हेनरी जार्ज

'प्रोग्रेस एण्ड पावर्टी' (सन् १८७९) के कवणाद लेखक हेनरी जार्जने अमेरिकामें भूमिके समाजीकरणका आन्दोलन चलाया। उसकी धारणा थी कि भूमिका मूल्य अत्यधिक बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप एक धोर थोड़ेसे व्यक्ति सम्पन्नसे सम्पन्न होते जा रहे हैं और अल्पसंख्यक व्यक्ति दरिद्रसे दरिद्र होते जा रहे हैं। इधर सम्पन्नता अपनी चरम सीमापर पहुँच रही है, उधर उसीके नगलमें विपन्नता अपनी चरम सीमापर जा रही है। जार्जकी मान्यता थी कि रिकार्डों और मिलकी भविष्यवाणियों का खर्चक हो रही हैं।

जार्जने इस वर्षतक, सन् १८६९ से १८७९ तक, सम्पन्नता और विपन्नताकी समस्याका गहन अध्ययन किया और उसपर गम्भीर चिन्तनके उपरान्त अपनी अमर रचना 'प्रोग्रेस एण्ड पावर्टी'

^१ जीव और विल - नवी, पृष्ठ ६०१।

लिखी, जिसमें उसने समस्याका निदान नहीं बताया कि इस अनर्थात समस्याकी समाप्तिके लिये एक-कर-प्रणाली द्वारा माटककी कमी कर ली जाय।

इसकी जांच करता है कि 'समस्याके निदानका एक ही उपाय है। सम्पत्तिकी वृद्धिके साथ-साथ ऋणवृद्धिकी भी वृद्धि हो रही है। उत्पादन-क्षमता बढ़ रही है पर मजूरी पट रही है। उसका कारण यही है कि भूमिपर, या कि सारी सम्पत्तिके कारण है और सारे भ्रमका स्रोत है व्यक्तिगत एकधिकार है। यदि हम यह चाहते हैं कि दरिद्रताका अन्त हो और भूमिपूजको उसके भ्रमकी भरपूर मजूरी प्राप्त हो सके, तो उसका परमाप्त उपाय यही है कि भूमिपर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर भूमि सामूहिक सम्पत्ति बना दी जाय। सम्पत्तिके अन्त और विपन्न किरानेकी दूर करनेका एक ही उपाय है कि भूमिके समाजीकरण कर दिया जाय।'

जांचका करना था कि 'भूमिके व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्तकी कड़ीटीपर कमी भी लय नहीं उतर सकता। मनुष्यको जिस प्रकार इवामें शॉस लेनेका सम्भवत अधिकार है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको भूमिके उपयोग करनेका समान अधिकार है। मनुष्यका अधिकार ही इस बातकी योग्यता करता है। हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कुछ व्यक्तियोंको उस पृथ्वीपर सीमित करनेका अधिकार है और कुछको ऐसा अधिकार है ही नहीं।'

सन् १८८ के ब्राम्मर एंक्लेड अमेरिका और अस्ट्रेलियामें मिल और इसी जांचके विचारोंको मूलक्य देनेके लिये कई संस्थाओंको स्थापना की गयी।

इसकी जांचके नृसमस्याकी विचारोंका विनोपाक मूदान-अन्दोलनपर भी प्रभाव पड़ा है, इस बातको अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

बाबरस

कॉन्ग्रेसी विचारक दिव्यो बाबरस (सन् १९१४-१९) ने भी भूमिके समाजीकरणका बड़ा बोर दिया और कहा कि प्राकृतिक नियमके अनुसार भूमिपर सम्पत्ति ही स्वामित्व होना चाहिए। यह प्राकृतिकी स्वतंत्र देन है। उतपर किसी भी व्यक्तिगत व्यक्तिगत मालिकत्व होनी ही नहीं चाहिए।

फ्रिडन समाजवादी विचारधाराके भी व्यक्तिगत सम्पत्तिकी समाप्ति एवं नृसमिक समाजीकरणकी माचनका बल दिया है और माटक-सिद्धान्तके विचारोंके साथ बैटया है।

१ इसकी जांच ब्राम्मर एंक्लेड १९१४-१९ में की गयी।

२ इसकी जांच यही सन् १९१४ में की गयी।

३ और और लिख : ५ दिव्यो बाबरस एंक्लेड १९१४-१९ में की गयी।

उन्नीसवीं शताब्दी

एक सिंहावलोकन

अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें स्मिथने वित्त शास्त्रीय पद्धतिको जन्म दिया, भयमके उपयोगितावाद, मैन्थसके जनसंख्याके सिद्धान्त एवं रिफार्डोंके भाटक-सिद्धान्तसे जो परिपुष्ट हुई, वह आगे चलकर अत्यन्त विकसित हो गयी ।

लाडरडेल, रे और सिसमाण्डीने अपने पहले इस विचारधाराको आलोचना की । लाडरडेल और रेने स्मिथके सम्पत्तिध्वन्धी विचारोंको भ्रामक बताया । रे और सिसमाण्डीने स्मिथके मुक्त व्यापारके विचारोंको अप्राप्त ठहराया । सिसमाण्डीकी आलोचना समाजवादी दृग्की है । इन आलोचकोंने शास्त्रीय पद्धतिपर मार्ग प्रशस्त करनेमें प्रकारान्तरसे योगदान ही किया ।

शास्त्रीय पद्धति क्रमशः विकासकी ओर अग्रसर होने लगी । उसने आगे चलकर चार वाराएँ ग्रहण कीं । जेम्स मिल, मैकडुल्ल और सीनियरने आशु

विचारधाराको, उसे और वास्तविकता के दृष्टिकोण से विचारधाराको रूढ़, धृते और हमेंगे जर्मन विचारधाराको तथा कैरने अमरीकी विचारधाराको परिपुष्ट किया।

सिस्माग्रीकी अर्थो-विचारने को प्रथमभूमि लक्ष्य की, उसे से साहमने और अधिक विकसित किया। साहमनेके अनुयायियोंने तो उसके आधारपर समाजवादी विचारधाराको जन्म ही दे दिया। इस विचारधाराने भावन पूर्वक, सामान्य और व्योक्ति कल्पनाओंके सहारे सहयोगी समाजवादी आग प्रकाश। प्रोदोंने स्वार्थव्यवस्थाकी नींव डाली, असाध्यताका मंत्र पढ़ा और उस प्रकार समाजवादी विचारधाराको पुष्पित-व्यक्तित्व करनेमें योगदान किया।

अनो अर्थी मुख्य और निम्नकी राज्यादी विचारधारा, जिसने राजकीय भावनापर अत्यधिक एक प्रकार संरक्षणवादके सिद्धान्तको महत्त्वशाली सिद्धान्त बना दिया।

अत्यन्त शास्त्रीय विचारधारा विभिन्न शास्त्राभोग प्रकृतित्व होकर विश्वके विभिन्न अंशोंमें नाना प्रकारसे विकसित हो रही थी। ज्ञान स्टुअर्ट मिलने उसे नया मोड़ दिया। उसने उसे उच्चतमके सर्वोच्च विचारपर पहुँचाया तो अत्यन्त, पर वहींसे उसके फलका मार्ग भी प्रकाश कर दिया। कैरनेट फास्टेड, सिडनिक और निकोलसनने हाथ रोपकर शास्त्रीय पद्धतिके बँसते हुए मन्थनको सामनेकी चेष्टा की परन्तु उन विचारोंके निकट हाथ अपने उद्देश्यमें लक्ष्यता प्राप्त करनेमें असमर्थ रहे।

इसी समय दो पीढ़ियोंमें अथवाशास्त्री एक नयी विचारधाराका उदय हुआ। रोडर, सिस्माग्री और नील पुरानी पीढ़ीके उत्पन्न थे अमोकर नयी पीढ़ीके। इन विचारकोंने इतिहासवादी विचारधाराको पुष्पित-व्यक्तित्व किया।

अर्थशास्त्र का लक्ष्यित रूपसे परिपुष्ट होने लगा था। मुलवादी विचारकोंने उसके विषयगत स्वभावपर जोर दिया। उसकी दो शाखाएँ हुईं। कृषि, गोलेन बंधन, भाष्यर परेडो और केवलने गणितीय शास्त्रात्मक विकास किया। मैन और और कमवाकने मनोवैज्ञानिक शास्त्रात्मक। एक शास्त्राभोगने बीभ्यासित और रेलगाडिके सहारे अर्थिक बातोंको स्पष्ट करनेपर जोर दिया। वृत्त पान्थावाले कहते थे कि मनुष्य केवल 'अर्थिक पुरुष' नहीं है, उसमें भावनाएँ हैं विचार हैं संवेदनाएँ हैं और उनसे प्रेरित होकर ही वह विभिन्न कार्य करता है।

विषयगत विचारधाराने शास्त्रीय पद्धतिके लक्ष्यवादी वेर सामनेका कुछ धम किया परन्तु समाजवादी विचारधारा वीरवाते विकसित होने लगी। राजकीय और असाध्यने राज-समाजवादकी रागिनी छेड़ी। उन्होंने आरामकुर्सीके समाजवादको छोड़ दिया। मार्क्स और एन्गल्सने वैज्ञानिक समाजवादको पुष्ट रूप दिया समाज-वर्गको स्पष्ट किया और एक और दिशाके माध्यमसे अत्यन्त

रणभेरी फूँकी । मगोवनवादी, सववादी, फेब्रियनवादी और ईसाई समाजवादी विचारधाराएँ भी इसके साथ-साथ फनर्गी । क्लोपाटकिन और तोल्स्तोय जैसे विचारकों ने सरकारको उखाड़ फेंकने और दरिद्रनारायणसे एकाकार होनेके लिए श्रमाधारित जीवन वितानेपर जोर दिया । हिंसात्मक मार्ग द्वारा क्रान्ति करनेका भी अनेक विचारकों द्वारा तीव्र विरोध किया गया । रस्किन और तोल्स्तोयने सर्वोदय-विचारधाराका प्रतिपादन किया ।

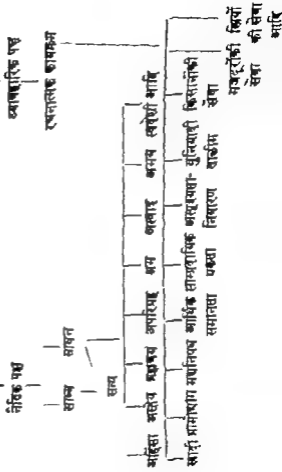
इस बीच रिकार्डोंके भाटक-सिद्धान्तका विशेष रूपसे विकास हुआ और इस अनर्जित आयकी समाप्ति तथा भूमिके समानीकरणके लिए स्लेसर, मिल और हेनरी बार्जके आन्दोलनों ने दरिद्रताके उन्मूलनकी ओर समाजका ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट किया ।

यों हम देखते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दीका आँगम जहाँ पूँजीवादके विकाससे होता है, वहाँ उसकी समाप्ति होती है पूँजीवादके अभिशाप—दरिद्रताके उन्मूलनके चतुर्मुखी प्रयाससे ।

सर्वोदय विचारधारा

सर्वोदय

आर्थिक विचारधारा

उदयसे सर्वोदयतक

तृतीय खण्ड

नवपरम्परावादी विचारधारा

मार्शल

बीसवीं शताब्दीका उदय होता है मार्शल (सन् १८४२-१९२४) की नव-परम्परावादी (Neo-Classicism) विचारधारासे । अर्थशास्त्रके इत महान् विचारकने मौलिक अनुदान तो कम दिया, पर इतने सभसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह किया कि शास्त्रीय पद्धतिकी सूक्ष्मता हुई विचारधारामें नवजीवनका संचार कर दिया ।

स्टुअर्ट मिलके उपरान्त शास्त्रीय पद्धतिकी विचारधाराका बुरा हाल था, समाजवादियोंने उसकी पूँजीवादी वारणाओंकी छीछलेटर कर रखी थी, इति-हासवादियोंने उसकी पद्धतिके प्रश्नको लेकर, सुखवादी लोगोंने उसकी अन्य कमियोंको लेकर, रस्किन और कार्लाइल जैसे मानवतावादियोंने लोक-कल्याणके प्रश्नको लेकर इस विचारधाराकी मिट्टी पलीद कर रखी थी । उधर कार्लका चक्र भी नई तीव्र गतिने घूम रहा था । इन्ट्रैण्टमें औद्योगिक विकास चरम

सीमापर पहुँच रहा था, रिक्तानों और मिछके प्रमानकी व्यापारिक स्थिति सर्वथा फसट गयी थी, व्यापारिक उत्थान-फतनका एक चान्द हो गया था, व्यापारपर सरकारी नियंत्रण सेबीते फड़ने लगा था आर्थिक अगत्यमें मुद्राक प्रानपर तात्काल महत्त्व बढ़ रहा था। अल्टः पंजी स्थिति उत्थान हो गयी थी कि इन सब बलाओं से प्रानमें रहते हुए अथवा अथवा नये विरुधे संगठन किया जाय तथा देश काय और मुगकी मॉगके अनुकूल आर्थिक धारणाओंको व्यवस्थित रूप प्रान किया जाय। साथ ही इन परस्पर-विरोधी दीक्षनेवाली विचारधाराओंमें व्यमंजल्य स्थापित किया जाय।

पुरानी धाराको नयी धोखमें भरनेका यह काम किया मार्शलने।

जीवन-परिचय

नवपरम्परावादीके सम्प्रदाया अल्डरड मार्शलका जन्म सन् १८१९ में इंग्लैण्डके एक मध्यमवर्गीय परिवारमें हुआ। पिता कुछ मध्यम टेकरकी पाठशाळामें और बादमें केमिस्ट विद्यालयमें। गया था गणित और भौतिकशास्त्र पढ़ने गिनाने का-कृति दिलकर मरली करवा दिया वैदिक शास्त्रमें। प्रान मरित

और विद्वानिकक पास उचन हनेक और अष्टकक रहन पहा। फ्रांजर और यनकी हक संस्कर, बेफन और मिड बेकन, वाकर, डूने रूने जैसे विचारकोंक भी उचन गहर अध्ययन किया। शास्त्रीय पद्धतिके ही नहीं गह्वारी "तिहासवादी गतिशील मनोवैज्ञानिक समाजवादी अर्थ विभिन्न धाराओंके विचारकोंक विचारोंक उचन गूढ़ एवं गम्भीर अन्वयन करके अपनी ज्ञान राधि बढ़ायी।

मार्शलकी क्यता पादरी इनन की थी पर बन गया यह अथवाली। सन् १८७३ से १८८९ तक वह ब्रिटिशक पुनिवर्सिटी कालेजका प्रानाध्यापक रहा। सन् १८८९ से ८ तक अक्सफोर्डमें और उसके बाद सन् १८८९ तक केमिस्ट विद्यालयमें अथवास्तवका प्राध्यापक रहा। उसके यह जीवनके अन्तक केमिस्टमें ही शोक-प्राध्यापकके रूपमें काम करता था। सन् १९४ में उसके देहान्त हो गया।

मार्शलने अर्थशास्त्रके अध्ययन-अध्यापनमें अमूल्य योगदान किया । उसीके सत्त्वाधानमें 'केम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स' विश्वके अर्थशास्त्रीय अनुसंधानका एक प्रसिद्ध केन्द्र बन सका । 'रायल इकॉनॉमिक सोसाइटी' और 'इकॉनॉमिक जर्नल' की भी उसने स्थापना की । अपने युगके महान् अर्थशास्त्रियोंमें उसकी गणना होती थी । वह कई शाही कमीशनोका सदस्य रहा ।

मार्शलकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'इकॉनॉमिक्स ऑफ इण्डस्ट्री' (सन् १८७९), 'प्रिंसिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स' (सन् १८९०), 'इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड' (सन् १९१९) और 'मनी, क्रेडिट एण्ड कामर्स' (सन् १९२३) ।

प्रमुख आर्थिक विचार

मार्शलके प्रमुख आर्थिक विचारोंको मुख्यतः तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है ।

- (१) अर्थशास्त्रकी परिभाषा,
- (२) अर्थशास्त्रीय अध्ययनकी पद्धति और
- (३) अर्थशास्त्रके सिद्धान्त ।

१. अर्थशास्त्रकी परिभाषा

मार्शलने अर्थशास्त्रकी परिभाषा इन शब्दोंमें दी है

'अर्थशास्त्र जीवनके सामान्य व्यापारमें मानवमात्रका अध्ययन है । यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यके उस अंशका परीक्षण करता है, जो कल्याणकी भौतिक आवश्यकताओंकी प्राप्ति तथा उपयोगसे श्रेष्ठ रूपसे सम्बद्ध है ।'

अटम सिधने अर्थशास्त्रको 'सम्पत्तिका विज्ञान' बताया था । रस्किन और कार्लाइल जैसे विचारकोंने नैतिकतापर जोर देते हुए कहा था कि अर्थशास्त्र मानव मस्तिष्कमें गन्दी मनोवृत्ति भरनेवाला 'काल्पनात्मक' है, 'कुवेरका विज्ञान' है । मार्शलने इन दोनों परस्पर-विरोधी धारणाओंके बीच सामंजस्य स्थापित करनेकी चेष्टा की । मार्शलके अनुसार अर्थशास्त्रका क्षेत्र है—व्यक्तियोंके सामाजिक जीवनका अध्ययन । पर सभी कार्योंका अध्ययन नहीं, केवल उन कार्योंका अध्ययन, जो जीवनकी भौतिक वस्तुओंके साथ सम्बद्ध हैं ।

मार्शलकी धारणा है कि अर्थशास्त्रका लक्ष्य है मानवके उस सामाजिक व्यवहारका अध्ययन, जिसका मापदण्ड है पैसा । मानवके आर्थिक क्रिया-कलापोंका, पैसके उपार्जन एवं पैसके व्ययका, अध्ययन अर्थशास्त्रके क्षेत्रमें आता है ।

मार्शलके अध्ययनके मानव 'काल्पनिक मानव' नहीं है । वे जीते-जागते मानव हैं, जो विभिन्न इच्छाओं, भावनाओं और गतिविधियोंमें प्रेरित होते हैं, जिनमें सब

पक्षों सदा एक-ही ही नहीं रहती। पहलेके मजदूरी नहीं अपने आर्थिक सिद्धान्तोंके प्राकृतिक नियमोंकी भाँति, भौतिकशास्त्र और रसायनशास्त्रके नियमोंकी भाँति, निश्चित और अटक मानते थे, वह बात माघधर्ममें नहीं है। वह धरता है कि अर्थशास्त्रमें गुस्साकरणके सिद्धान्त जैसे सदा स्थिर रहनेवाले कोई सिद्धान्त नहीं है। इसके नियम प्राविद्यालयकी भाँति हैं, अद्वैतके नियमकी भाँति उनमें परिवर्तन होता रहता है।

माघधर्म मानवतावादके भी समर्थक है। धरता है कि अर्थशास्त्रकी मानकता बानी पहले होना चाहिए, वैज्ञानिक उसके बाद। उसे यह बात कभी बिधमरन नहीं करती चाहिए कि उसका अर्थ है, अपने गुणकी सामयिक समस्याओंके निराकरणमें योगदान करना।

स्पष्ट है कि माघधर्म विवेकको विद्यमान स्थान देते हुए मानवके आर्थिक क्रिया-कर्मोंके अध्ययनका पक्षपाती है।

२. अन्वयनकी पद्धति

माघधर्मके पहलेके अर्थशास्त्रके अध्ययनकी पद्धतिमें विद्या विद्यार कस्ते चकता रहा। अर्थ और रिश्तोंके निगमन-पद्धतिके समर्थक थे। ठिसमाधर्मने अनुभव इतिहास एवं परीक्षणको महत्त्व दिया। इतिहासवादी विचारधर्मने अनुगमन पद्धतिपर जोर दिया। गणितीय शास्त्राचारके गणितकी भार उठे। आस्ट्रियन शास्त्राके मनोवैज्ञानिक विचारधर्मने दोनोंका सम्मेलन किया।

माघधर्मने निगमन एवं अनुगमन दोनों ही पद्धतियोंके अपेक्षाके अधिक अग्रस्थान माना। कहा : जिस प्रकार बालके लिए बाबें पैरकी ही आवश्यकता है तबही पैरकी भी इसी प्रकार अर्थशास्त्रके अध्ययनके लिए दोनों ही पद्धतियोंका समानानुसार उपयोग करना चाहिए।

माघधर्म धरता है कि अध्ययनानुसार दोनों पद्धतियोंका उपयोग करनेसे ही शास्त्रीय विज्ञानका विकास सम्भव है। यहाँ परकत ताभायी भौतिकशास्त्र उपलब्ध हो प्राकृतिक प्रमाण अधिक हो घटनाक्रममें यथावधि परिवर्तन करते परिचालनोंका परीक्षण सम्भव हो यहाँ अनुगमन-पद्धति ठीक होगी यहाँ अन्वयन एवं परीक्षणकी सम्पादना कम हो यहाँ निगमन-पद्धति। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि निगमन-पद्धतिके निष्कर्षोंकी परीक्षा अनुगमन-पद्धति द्वारा की जान और अनुगमन-पद्धतिके निष्कर्षोंकी परीक्षा निगमन-पद्धतिस। दोनोंको परस्पर पूरक बनाकर अर्थशास्त्रका विकास करना ही उचित ठिकित है।

माघधर्मपर एक ओर दर्शनका प्रमाण वा दूसरी ओर भौतिकशास्त्र। उनके ध्यानमें अद्वैतकी धारण है। अन्वयन समस्त विचारधारामें दो अर्थ उद्देश्य उनके दोनोंके

समझ है—एक है मनुष्य और दूसरा है भौतिक सम्पत्ति । यह दार्शनिक भी है, अर्थशास्त्री भी । आदर्शवादकी ओर भी उसका झुकाव है, वास्तविकताकी ओर भी । गणित भी उसका प्रिय विषय है और इतिहास भी । अतः उसकी विवेचनात्मक पद्धतिमें इन सभी भावोंकी झोंकी दिखाई पड़ती है ।^१

३. अर्थशास्त्रके सिद्धान्त

मार्शलने अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंका अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे अध्ययन करके उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करनेका प्रयत्न किया । उसने शास्त्रीय पद्धतिके सभी सिद्धान्तोंको सुशोधित एवं विफरित कर उन्हें उत्तम रूप दिया । उसकी 'प्रिंसिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स' ऐसी रचना है, जो अर्थशास्त्रकी प्रामाणिक कृति मानी जाती है । इसमें अर्थशास्त्रके आधुनिक सिद्धान्तोंका विस्तृत विवेचन है ।

मार्शलने अपनी यह रचना ६ खण्डोंमें विभाजित की है । प्रथम दो खण्डोंमें आरंभिक सामग्री है । तृतीय खण्डमें उसने उपभोगका सिद्धान्त दिया है । चतुर्थ खण्डमें उसने उत्पादनकी समस्यापर विचार किया है, पंचममें मूल्य सिद्धान्तपर । अन्तिम खण्डमें उसने राष्ट्रीय आयके वितरणपर अपने विचार प्रकट किये हैं ।

उपभोग

शास्त्रीय पद्धतिके विचारकोंका अधिकतर ध्यान उत्पादन या वितरणकी समस्याओंतक सीमित था । गणितीय शाखाके विचारक जेवन्सने उपभोगको अपने क्षेत्रका प्रमुख विषय बनाया । मार्शलने जेवन्सकी भाँति इस बातपर जोर दिया कि उपभोगकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । उसकी दृष्टिमें उपभोग ही सारे आर्थिक क्रिया कलापका केन्द्रबिन्दु है, अतः अर्थशास्त्रमें सबसे पहले उपभोगके अध्ययनपर ध्यान देना चाहिए ।

मार्शलने इच्छाओंकी विशेषताएँ बतायीं, उनका वर्गीकरण किया और एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त दिया—उपभोक्तके अतिरेकता ।

उपभोक्तका अतिरेक वह अन्तर है, जो किसी वस्तुसे उपलब्ध समस्त उपयोगिता एवं उसपर व्यय किये गये द्रव्यकी कुल उपयोगिताके बीच होता है । पैसेकी मापामें कहें, तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तुकी प्रातिके लिए उपभोक्त कितना पैसा खर्चनेको प्रस्तुत हो और वस्तुतः उसे कितना पैसा उसपर खर्च करना पड़े, दोनोंका अन्तर ही उपभोक्तका अतिरेक है ।

इसका सूत्र है, उपभोक्तका अतिरेक = वस्तुकी कुल उपयोगिता—उसपर व्यय किये गये द्रव्यकी कुल उपयोगिता ।

१ हेने सिव्ही ऑफ इकॉनॉमिक्स गॉट, पृष्ठ १४४-१५१ ।

क — की X मा = उपभोक्ता अतिरेक ।

क = द्रव्यकी वह मात्रा, जो उपभोक्ता वस्तुको न लौटानेकी ओखा उसपर व्यय करनेको प्रस्तुत रहता है ।

की = वस्तुकी कीमत ।

मा = वस्तुकी लंबी दूरी मात्रा ।

मुझे पर पत्र भेजना आवश्यक है उसे भेजे बिना मैं यह नहीं सकता । उतरे किए पत्रों नये पैकेट सिद्धांत केना वह तो भी मैं पत्र भेजना पर इस नये पैकेट अन्तर्णीय पत्र भेजनेसे मंग काम चल जाता है । वं, इन दोनों विचारोंके बीचका अंतर ($15 - 1 = 14$) नये पैकेट उपभोक्ता अतिरेक है ।

समाजके विचारके अन्तर्गत समाचारपत्र, वित्तसमाचार, पत्र तथा अन्य वस्तुएँ हर्षे अर्थिक काम दूसरपर उपलब्ध हो जाती हैं । उनसे प्राप्त होनेवाले संतुष्टि उनपर व्यय करने गये पैकेट वही अधिक होती है ।

प्रोफेसर निकोलसन तथा अन्य आलोचकोंने माछके इस सिद्धान्तकी कड़ी आलोचना की । उन्होंने इसे कार्स्थनिक एवं अकार्स्थनिक माना । कुलने यह कि जैसे-जैसे कोई व्यक्ति अधिक व्यय करता जाता है, द्रव्यकी उपयोगितामें वृद्धि होती जाती है । उपभोक्ता अतिरेक मापते समय माछके इसपर नहीं धोखा । उपभोक्ता अतिरेक सही अनुमान लगानेके लिए वस्तुकी मॉग-सारिणी चाहिए, पर पूरी सारिणी तो कार्स्थनिक ही होगी । साथ ही विभिन्न व्यक्तियोंके लिए उपयोगिता भिन्न-भिन्न होगी । अतः एक उपभोक्ताके अतिरेककी तुलना दूसरेके करता ठीक नहीं । आलोचकोंका मुख्य चोरे इस बातपर था कि उपभोक्ता अतिरेक सही-सही नहीं मापा जा सकता ।

ऐसी आलोचनाओंमें कुछ तार वा है ही फिर भी इस सिद्धान्तके कुछ त्रुटि स्पष्ट हैं । जैसे इसके आधारपर अर्थशास्त्री विभिन्न समस्याओंपर विभिन्न दृष्टिकोणोंके विभिन्न दृष्टिकोणोंके अर्थिक स्थितियों तुलना कर सकते हैं और तब स्पष्ट सकते हैं कि उनके खन-खनकर स्तर उठ रहा है या गिर रहा है । सरकार इसके आधार पर अपनी कर-व्यवस्थाकी ऐसी पुनर्गठना कर सकती है कि उपभोक्ताओंके अतिरेकमें न्यूनता बनी हो । एकव्यक्तिपर इसके आधारपर अधिकतम एकव्यक्तिपर भ्रम प्राप्त कर सकते हैं ।

उत्पादन

मिथ्याकी माति मार्थक उत्पादनके तीन साधन गनता है—भूमि और

पूर्वी। सघटन और उपक्रमता भी महत्त्व बढ़ स्वीकार करता है। उसकी धारणा है कि भूमिमें सदा उत्पादन-हास-नियम ही नहीं, उत्पादन वृद्धि नियम भी लागू हो सकता है। इस मन्त्रन्धम उसने उत्पादन समता-सिद्धान्त भी खोज निकाला है।

मार्शल मेल्लसके जनसंख्याके सिद्धान्तको ब्राह्म नहीं मानता। उसका कहना है कि सम्य द्रेयोम जनसंख्या जिस गतिसे बढ़ती है, उसकी अपेक्षा उत्पादन अधिक तीव्रतासे बढ़ता है।

उत्पादनकी समस्याओंपर विचार करने हुए मार्शलने प्रतिनिधि तत्वाकी कल्पना की। यह महत्वा सामान्य सस्था है और अन्य सस्थाओंके उताव-चढ़ावके मध्य इसकी स्थिति सामान्य ही धनी रहती है। यह कहता है कि इस सस्थाका जीवन सुदीर्घ होता है, इसे समुचित सफलता प्राप्त होती है, इसके व्यवस्थापकोंमें सामान्य योग्यता रहती है। इसकी उत्पादन, विक्रय और आर्थिक वातावरणकी स्थितियाँ सामान्य रहती हैं। हेनेके कथनानुसार मार्शलकी यह युक्ति दीर्घकाल और अल्पकालके बीच सामजस्य स्थापित करनेके लिए जान पड़ती है।^१ मार्शलकी यह युक्ति इतनी सफल नहीं है, जितनी उसने कल्पना कर रली थी।^२

मूल्य और विनिमय

मार्शलके अर्थशास्त्रका मूलाधार है उसका मूल्यका सिद्धान्त। वह यह मानकर चलता है कि मानवके आर्थिक कार्य-कलापका केन्द्रबिन्दु है बाजार। उसने बाजार और कालका अध्ययन करके माँग और पूर्तिके आधारपर वस्तुओंके मूल्यका सिद्धान्त निकाला।

मार्शलके समझ एक ओर थी मासुकीय पद्धतिकी बाह्य मान्यता और दूसरी ओर ही आस्ट्रियन विचारकोंकी आन्तरिक मान्यता। एक मूल्यके श्रम-सिद्धान्तपर जोर देती थी, दूसरी उपयोगितापर। मार्शलने इनम शालका तत्त्व जोड़कर मूल्यका वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया।

मार्शलकी धारणा है कि कालकी दृष्टिसे बाजारके चार भेद किये जा सकते हैं।

- (१) दैनिक बाजार,
- (२) अल्पकालीन बाजार,
- (३) दीर्घकालीन बाजार और
- (४) अति दीर्घकालीन बाजार।

मार्शल मानता है कि दैनिक बाजारमें पूर्ति पूर्णतः स्थिर रहती है। अल्पकालीन बाजारमें स्थानान्तरित करके उसमें किंचित् वृद्धि की जा सकती है। दीर्घ-

^१ हेने सिद्धी ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ६५४।

^२ धरिक टोल ६ सिद्धी ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४००।

कच्चीन बाजारमें पूर्तिमें पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। अति-क्षीपकच्चीन बाजारमें नवीन आविष्कारोंका भरपूर प्रयोग करके पूर्तिमें कितना चाहे, ठटना बढ़ा सकते हैं।

मार्गदर्शी धारणा है कि बलुकी उत्पादन-अवगत एवं उपयोगिता दोनोंका ही महत्त्व है। दोनों ही मिश्रकर मूल्यकर नियंत्रण करती हैं। रोना ही केंचीके रोनों वर है जो मिश्रकर ही कपड़ेके घटते हैं। उनमेंसे किसी एकपर ही यह धनधर कोरें अथ नहीं होता। वह मानता है कि अत्यन्तकच्चीन बाजारमें अधिकतर माँग ही मूल्यकी नियंत्रण होती है। जैसे छोटे स्थानमें खेनाकी टुकड़ी का नाम तो वृषकी माँग—उसकी उपयोगिता बढ़नेसे स्वाच्छ वृषक मनमाने दाम कसू करेगे पर जैसे ही यह पता चले कि यह इसका कुछ अधिक समकक यहाँ टिकेगा तो वृषकी पूर्ति बढ़ानेके और प्रयत्न होंगे। अतः पूर्ति बढ़नेसे वृषके दाम मिलने लगेगे। ऐसा भी समय आ सकता है कि माँगकी अरथा पूर्ति बढ़ जाय तब स्वाच्छ इस बातकी चेष्टा करेंगे कि इस वृषको तो उल्टे यह लपाना ही है, अथवा सपन हो जायगा। यहाँ पूर्ति ही मूल्यकी नियंत्रण हो जाती है। तो कमी माँग और कमी पूर्ति कमी उपयोगिता और कमी उत्पादन-अवगत वस्तुके मूल्यकर नियंत्रण करती है।

मार्गदर्श 'माँगके मूल्यों' और 'पूर्तिके मूल्यों' के बीच समुच्चको ही मूल्य-निर्धारणकी कसौरी मानता है। दोनोंकी कक रेखाएँ यहाँ मिलती हैं यही मूल्य होता है।

मार्गदर्शी धारणा है कि मूल्यके उठार-बढ़ावकी दो सीमार्य होती हैं एक निम्न सीमा, दूसरी उच्च सीमा। न दोनोंके बीच ही कच्चीपर मूल्य सिर होग। इन सीमामोंका अतिक्रमण नहीं होता। कारण अतिक्रमणका अर्थ है, एक पक्षकी हानि। मार्गदर्शने अनेक कोषकों द्वारा अपने मूल्य-विद्वान्त्वका प्रतिपादन किया। उल्टे माँग और पूर्तिकी बीच तथा उल्टे नियंत्रण विवेचन करते हुए धारणीय पर्यति और केवन्ध आदिके उपयोगिताके सिद्धान्तके बीच समकक आप्त किया।

वितरण

मार्गदर्शने राष्ट्रीय समीचके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए बताया कि वितरण और कुछ नहीं मूल्य-विद्वान्त्वका ही विचार है। वह मानता है कि उत्पादनके विभिन्न साधन मिश्रकर राष्ट्रीय समीचकी सुधि करते हैं और उच्च समीचमेंसे ही प्रत्येक साधनको एक-एक अंशकी प्राप्ति होती है।

मार्शलने भाटक, मजूरी, सूदकी दर एव मुनाफेके कई नियम बनाये हैं।

भाटकके सम्बन्धमें रिकार्डोंकी ही भाँति मार्शलकी भी धारणा है कि उत्पत्ति-का वह भाग, जिसपर भूमि-पति दावा करता है, 'भाटक' है। मार्शलने भाटकके सिद्धान्तका विकास करते हुए सुविधा-भेद या प्रत्यायान्तरकी कारणका अधिक व्यापक उपयोग किया है। रिकार्डोंने जहाँ इसका उपयोग केवल भूमिके सम्बन्धमें किया है, मार्शलने अन्य क्षेत्रोंमें भी इसका प्रयोग किया है।

मार्शलने 'आभास भाटक' की नहीं धारणा प्रस्तुत की है। उसके मतसे 'आभास भाटक' वह अतिरिक्त आय है, जो कि भूमिके अतिरिक्त उत्पादनके अन्य साधनों द्वारा उपलब्ध होती है। यह मानवके प्रयत्नोंसे निर्मित मशीनों तथा अन्य यंत्रोंसे होती है। माँग बढ़ जानेसे जब पूर्ति माँगके अनुरूप बढ़ायी नहीं जा सकती है, तब यह अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।

उदाहरणस्वरूप, युद्धकालमें बाहरसे बखरका आयात बन्द हो जानेपर व्यापारी खजाना बान बढ़ा देते हैं और उसपर अतिरिक्त लाभ उठाते हैं। मकानोंकी कमी होनेसे किराया बढ़ जाता है। यह अतिरिक्त आय 'आभास भाटक' है। या जब कोई नया आविष्कार होता है, तो व्यापारी उससे अतिरिक्त लाभ उठाते हैं। कुछ समय बाद स्थिति सुधरनेपर यह लाभ कम हो जाता है।

मार्शल कहता है कि 'चल पूँजीपर प्राप्त होनेवाला व्याज भी आभास भाटक ही है, वह पूँजीके पुराने विनियोजनोंपर प्राप्त होता है।' वह विशेष योग्यताके कारण होनेवाली अतिरिक्त आयको भी 'आभास भाटक' मानता है।

मजूरीके सम्बन्धमें मार्शलने कई सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया, परन्तु यह एक विषयमें पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। अन्तमें वह माँग और पूर्तिको ही मजूरी-निर्धारणका मापदण्ड मानता है।

मार्शलने माँग और पूर्तिको सिद्धान्त व्याजकी दरपर भी लागू करके पूँजीकी उत्पादनशीलता एवं आत्मत्यागके सिद्धान्तके बीच सामन्वय लानेकी चेष्टा की।

यही पद्धति मुनाफा या लाभके क्षेत्रमें भी मार्शलने व्यवहृत की। वह कहता है कि व्यवसायकोंकी माँग और पूर्तिके अनुसार ही मुनाफेकी दर निश्चित होगी। उसने जोसिमके सिद्धान्तको अस्वीकार किया।

मूल्यांकन

मार्शलने क्वथि विभिन्न विरोधी विचारधाराओंमें सामन्वय स्थापित करने-का प्रयत्न किया, परन्तु वह ऐसा मानवा नहीं। कहता है कि 'मेरा लक्ष्य सामन्वय स्थापित करना नहीं, मेरा लक्ष्य है—सर्वका शोधन।' चैपमैन कहता

सन्तुलनात्मक विचारधारा

विवसेल

अर्थशास्त्रमें इधर थोड़े दिनोंसे एक नयी विचारधाराका उदय हुआ है। उसका नाम है—सन्तुलनात्मक विचारधारा (General Equilibrium Economics)।

इस विचारधाराका मूल आचार है यह भावना कि किसी एक वस्तुका मूल्य अथवा उसकी कीमतका, जबतक कि वह एक या अकेली है तबतक, निर्धारण नहीं हो सकता। मूल्य अन्य वस्तुपर निर्भर करता है। वह पारस्परिकतापर आश्रित है। एक वस्तुसे अन्य वस्तुकी माँग होती है। एककी स्वीकृतिका अर्थ है अन्यकी अस्वीकृति। दोनों बातें साथ साथ चलती हैं, समानान्तरसे चलती हैं।

अभोक्तके अर्थशास्त्री वैयक्तिक मूल्य-प्रणालीको आधार मानकर चलते थे। सन्तुलनात्मक विचारधारावालोंने कहा कि वैयक्तिक मूल्योंका निर्धारण सम्भव

नहीं। कारण, सीमान्त उपयोगिताकी माप असम्भव है। व मानते हैं कि मैसर्सिके खानपर आर्थिक समुहोंका ही अध्ययन सम्भव है।

इन विचारकोंने बुद्धिसम्मत चुनाव वस्तुओंकी स्थापिता, प्रथमक मूल्यमें स्थिरता एवं बाजारकी अन्य स्थिरताओंके आधारपर अपना वैचारिक महत्त्व तथा क्रिया। समीकरणोंके द्वारा अपनी तर्कबली उपस्थित की और इस क्रमपर धोर दिया कि सरकारी स्वयं अथवा अधिकोप वरके निर्बंधन द्वारा वस्तुओंके मूल्यपर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

इस विचारधाराका जननाग है—किन्सेल। कुछ लोग इसे स्वीडनकी विचारधारा कहते हैं कुछ लोग स्काटलैंडकी। किन्सेलके अनुयायी हैं—ओइलिन सिन्डरल और मिडॉल। इन्होंने सन् १९२२ से सन् १९४४ तक अनेक महत्त्वपूर्ण घोषे कीं। इन्स्टीट्यूमें राज सन और हिक्ट कैथ विचारकोंने किन्सेलके विचारोंसे प्रेरणा ली।

किन्सेलने बिस विचारधाराका प्रतिपादन किया उसके द्वारा आर्थिक संकट और मूल्योंके मारि उतार-चढ़ावपर अच्छा प्रकाश पड़ता है। दो मसालुओंके बीच वस्तुओंके मूल्योंके सम्यक् उतार चढ़ावको संकर को बाध विना चख, उसमें किन्सेलके विचारोंका एक प्रभाव इतिगोचर हाज है। प्रथमकी वमत और पूंजीके विनियोगके सम्बन्धन उसकी विचारधाराका विशेष महत्त्व है।^१

जीवन-परिचय

नट किन्सेल (सन् १८५१-१९२५) का जन्म स्वीडनमें और शिक्षा जर्मनी आस्ट्रिया और इंग्लैंडमें हुआ। उसने दर्शन और गणितका विषय रूपसे अध्ययन किया। सन् १९ से १९१५ तक वह स्वीडनके ज्यून क्विस विद्यालयमें अध्यापक रहा। वही रहकर उसने अपनी महत्त्वपूर्ण घोषे की।

किन्सेलकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'केल्यू, कैपिटल एण्ड रेण्ड (सन् १८९९), 'स्वीडन इन फिनान्स प्यारी' (सन् १८९८) और 'डेक्लरस ऑन पोपिटिकल इकनमी (दो सण्ड सन् १९०१-१९५)।

किन्सेलपर अर्थशास्त्रीकी राष्ट्रीय विचारधाराका प्रभाव ता था ही आस्ट्रियाके वम-वपाके तथा अन्य विचारकोंका भी विशेष प्रभाव था। सीमान्त उपयोगिताके सिद्धान्तका उसने बाजारके विचारोंसे मध्य बैठाकर अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेकी चेष्टा की। माघज, फिक्स्टेज, एजवर्थ आदि विचारकोंने भी उसे प्रभावित किया था।

प्रमुख आर्थिक विचार

विक्सेलके प्रमुख आर्थिक विचारोंको तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है .

- (१) पूँजी और व्याजका सिद्धान्त,
- (२) व्याज और कीमतोंका सिद्धान्त और
- (३) बचत और विनियोगका सिद्धान्त ।

१ पूँजी और व्याज

विक्सेल यह मानता है कि गत वर्षका बचाव हुआ भ्रम और बचायी हुई भूमि मिलकर 'पूँजी' बनती है । उसके मतसे चालू वर्षके साधनोंमेंसे कुछ बचत करनी आवश्यक है । वही आगामी वर्षके लिए पूँजीका काम करेगी ।

सीमान्त उत्पत्तिकी सहायतासे विक्सेल मूल्य एवं वितरणका सामंजस्य स्थापित करना चाहता है ।^१ वह कहता है कि प्रतीक्षाकी सीमान्त उत्पत्ति ही व्याज है । लचित भ्रम एवं भूमिकी उत्पत्ति और चालू भ्रम एवं भूमिके उत्पत्तिके बीच जो अन्तर होता है, वही 'व्याज' है । यह यह मानकर चलता है कि ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, इसलिए व्याजकी दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती ।

२ व्याज और कीमते

विक्सेलकी दृष्टिसे व्याजकी दो दरें होती हैं .

- (१) प्राकृतिक दर और
- (२) बाजार दर ।

प्राकृतिक दर यह दर है, जो बचत और विनियोगको समान करती है । वह पूँजीकी सीमान्त उत्पत्तिके बराबर रहती है । यह दर स्थिर रहती है ।

बाजार दर यह दर है, जो बाजारमें चालू रहती है । द्रव्यकी माँग और पूर्तिके क्षिपायसे इसका निर्णय होता है ।

विक्सेल इन दोनों दरोंका पारस्परिक सम्बन्ध बताते हुए अपना कीमतोंका सिद्धान्त उपस्थित करता है । उसका कहना है कि प्राकृतिक दर और बाजार-दर का परस्पर सम्बन्ध होता है । बाजार दर यदि प्राकृतिक दरसे नीची हो, तो कम बचत की जायगी और उपभोगपर अधिक व्यय होगा । इसके कारण विनियोगकी माँग बढ़ेगी और वस्तुओंकी कीमत बढ़ने लगेगी । इसके विरुद्ध यदि बाजार-दर

प्राकृतिक दरम ऊंची होगी, वो उतके कलस्यरूप उत्पादकोंका पाग होगा और मलुभोंकी कीमतें गिर जायेंगी ।

किन्तु कहा है कि यह आवश्यक नहीं कि समुद्र देणें ऊंची कीमतें हो ही ।^१

किन्तु कहा कहना है कि अधिकतर दरपर निर्बन्धन करक मलुभोंकी कीमतोंपर निर्बन्धन स्थापित किया जा सकता है ।

३. बचत और विनियोग

किन्तुलकी धारणा है कि कीमतें गिरनेपर लोग कम बचतें ही करनेके समान उपभोग कर सकते हैं । दूधम एसा प्रतीत होता है कि मलुभोंकी माँग शायद बढ़ेगी, पर एसा हाता नहीं । कीमतें गिरनेसे कुछ लोग पैसा बचा पाते हैं कुछ लोग नहीं । कुछ की भाव कम हो जाती है । वे कम उपभोग कर पाते हैं । फलत मलुभोंकी कुल माँग छे-देकर स्थिर ही रह जाती है । उतमें कोई विरोध ब्रुकि नहीं हो पाती ।

बचत करनेवाले और विनियोग करनेवाले लोग भिन्न भिन्न होते हैं । अतः यह आवश्यक नहीं कि सारी बचतका विनियोग हो ही । एकका शय बूधरेकी भाव होता है । यदि विनियोग न हो, वो मलुभोंकी माँग कम होगी और माय कम होनेका प्रभाव यह होगा कि मलुभोंकी कीमत गिर जायगी ।

किन्तुलने यह माना है कि बैंक-दरपर निर्बन्धन करके, उते फल-फदाकर विनियोगकी प्रमया-बद्धाया जा सकता है । मलुभोंका उत्पादन घटाया-बद्धाया जा सकता है और मलुभोंकी कीमतें भी घटाकी-बद्धानी जा सकती हैं ।

बैंक-दरकी महत्ता बनाकर किन्तुलने लकते पहले बंधनकारिकीय प्लान इत और भ्रुकुड किया । आज केन्द्रीय बैंक इस वाचनके सहारे मूल्य-निर्बन्धन करनेक प्रयत्न करते हैं ।

शिष्य-परम्परा

किन्तुलके विचारोंको उतकी शिष्य-मण्डलीने आगे बढ़ाया । गुभर मिर्बाँने अपनी पुस्तक 'प्राकृतिक एण्ड वि जेंड पैक्टर' (सन् १९१७) में म्भ बतपर बोर दिया है कि मलुभोंकी कीमत निर्बन्धन करनेमें अनिश्चितताका किटना हाव रहता है । इ सिद्धांतने 'वि मोन्स ऑफ मोनेटरी पाब्लिसी' (सन् १९१) और बी ओहकिने 'रेमडीज ऑफ जन एम्प्लायमण्ट' (सन् १९१५) पुस्तकोंमें किन्तुलके विचारोंको प्रसारण किया । इन शिष्योंकी किशोस्ता यह है कि

१ और और विषय व दिष्टी ऑफ इन्वॉलुन्टरी इन्फ्लेण्ड १९४६ पृ २६२ ।

इन लोगोंने गुरुके कुछ मूलभूत सिद्धान्तोंसे अपना मतभेद प्रदर्शित किया है।^१ हिरेगियर और लियोनटिफने अन्तर्गोष्ठीय व्यापारपर अपने विचार प्रकट किये हैं।

सन्तुलनात्मक विचारवागके काल्पनात्मक केमिब विध्वंसिग्रालयके प्राध्यापक डी० एच० राबर्टसनपर विशेष प्रभाव पड़ा। पर विषसेल जहाँ सन्तुलनात्मक स्थितिको स्थिर मानता है, राबर्टसन उसे अस्थिर मानता है। उसकी रचना 'बकिंग पार्लिमी एण्ड दि ग्राइस लेकेल' (सन् १९३२) अपने विषयकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। लंडनके स्कूल ऑफ इकॉनॉमिस्टके जे० आर० रिक्सेने 'बैल्यू एण्ड कैपिटल' (सन् १९३९) में सन्तुलनात्मक सिद्धान्तका विशद वर्णन किया है।^२

● ● ●

१ जी० और रिस्स वही, पृष्ठ ७२५।

२ थरिक रील ए बिस्वी आरि इकॉनॉ

३ थरिक रील वही, पृष्ठ ४६४।

अमरीकी विचारधारा

तीन धारें

अमेरिका अत्यन्त समुद्रियाली देश है। उसकी समुद्रि आधुनिक अमरीकी दृष्टि केंद्रबिन्दु बनी है। तथा एका साधनीय वास्तु और आधुनिक आविष्कार-शीलोंने मिश्र कर उसकी समुद्रिम नार पार्श्व कल्प दिये हैं। यह बात तूनी है कि वेमकसो कल्प ही दार्शन्य भी वहाँ कल्प रहा है।

पूर्वपीठिका

अमेरिकाम राष्ट्रीय पद्धतिका किछ प्रकार विद्वत बुद्धा उसकी पत्रा की का बुझी है। यी वहाँ अधशासका विद्वत मुक्ता भीसपी कलापरीमें ही हुम्ब। उसके पूर्व अमेरिकाके आर्थिक विद्वतके तीन प्रकार माने जाते हैं :

आरम्भिक कालमें देवरी केरे ही वहाँका प्रमुख विचारक था। उस समय संरक्षण एवं आधाबादपर ही वहाँ कल्प अधिक बोर था।

मध्ययुगी कालमें आर्थिक समस्याओंकी ओर लोगोका ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट हुआ। शास्त्रीय पद्धतिका ही प्राधान्य रहा। इस कालके प्रमुख विचारक थे—आमसा वाकर, जान वैस्कम और ए० एल० पेगी।

तीसरा काल है सन् १८८५ के लगभगका। इसमें उद्योगोका विस्तार, रेलो, कारपोरेशनोंकी समस्याएँ—हृदताल और श्रम-आन्दोलनोंकी भरमार रही। मग्नता और दरिद्रता, दोनोंकी साथ साथ वृद्धिने ऐनरी जार्जका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और उसने दरिद्रताकी समस्याके समाधानके लिए भूमिके समाजीकरण और एक-कर प्रणालीका जो तीव्र आन्दोलन छोड़ा, उसकी प्रतिध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है।^१

तीन आर्थिक धाराएँ

श्रीम ही अमेरिकाम जर्मनीकी इतिहासवादी विचारधारा और आस्ट्रियाकी मनोवैज्ञानिक विचारधारा बनने लगी। प्रोफेसर क्लार्क भी लगभग ऐसे ही विचारोंका प्रतिपादन कर रहे थे। तभी वहाँ 'अमेरिकन इकोनॉमिक असोसियेशन' की स्थापना हुई। एले, अदम्स, जेम्स, सैलिंगमैन जैसे विचारकोंने इस सस्थाको परिपुष्ट किया। इस सस्थाने अर्थशास्त्रीय विचारधाराके अध्ययन, मनन, चिन्तनका मार्ग प्रशस्त किया। आगे चलकर अमरीकी विचारधाराने तीन धाराएँ पकड़ीं

- (१) पम्परावादी धारा (Traditional Economics),
- (२) सस्थावादी धारा (Institutionalism) और
- (३) समाज कल्याणवादी धारा (New Welfare School)।

पम्परावादी धाराके दो भाग हैं—एक विषयगत, दूसरा शास्त्र। क्लार्क, पैटन, किशर और फेटर पहले भागमें आते हैं। उनपर आस्ट्रियन विचारकोका विशेष प्रभाव है। दूसरे भागमें आते हैं टासिग और कारवर। उनपर मिल और मार्शलका प्रभाव है। प्रोफेसर एले पुरानी इतिहासवादी विचारधाराके विचारक माने जा सकते हैं। सैलिंगमैन और टैयनपोर्टके विचार भी इनसे मिलते-जुलते हैं।

सस्थावादी धाराके विचारकोम भी दो भाग हैं—एक पुरानी पीढीवाले, दूसरे नयी पीढीवाले। वेब्लेन और मिचेल पुरानी पीढीवाले हैं, हैमिल्टन, टगवैल, एटकिन्स, बोल्क आदि नयी पीढीवाले।

समाज कल्याणवादी धाराके विचारकोम अग्रगण्य हैं—डर्नर, लाज, शुपटर, चर्गसन आदि।

^१ एने शिस्ली आर्थ इकोनॉमिक थिंकिंग, पृष्ठ ७१६-७१६।

इनके आर्थिक नाट्य, पीनर, हेनसन, जगन्नाथ, सुख केठनर, सेमुअल आदि अनेक विचारक स्वयं रूपसे अपने विचारोंका प्रतिपादन कर रहे हैं।

महाँ हम कुछ प्रमुख विचारकोंपर संक्षेपमें विचार करेंगे।

परम्परावादी धारा

क्लास

परम्परावादी धाराका सबसे प्रमाणवादी व्यक्ति है—जॉन मेक्सवेल क्लास (सन् १८४७—१९३८)। वह सन् १८९९ से १९२१ तक क्वीन्सका विश्वविद्यालयमें प्राध्यापक रहा। इसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'दि फिन्सर्साफ्री ऑफ़ केस' (सन् १८८९) 'दि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ केस' (सन् १८९९) और एसेन्शियल ऑफ़ इकोनामिक थ्योरी (सन् १९०७)। स्वयंकेपर नील, अजला और हेनरी आर्थर प्रभाव था।

क्लासने अमन्ववत्ताके स्थिर और अनिश्चित दो स्वरूप बताये। वह मानता है कि अनसंख्या पूर्वी उत्पादनके प्रकार, उपयोगोंका स्वरूप और उपभोगभागी अन्ववत्ताएँ जब ज्योंकी त्यों रहती हैं तो आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। इस स्थैतिक समाजमें निश्चिन्ता रहती है उत्पादनके साधनोंको समुचित अंश प्राप्त होता है और काम मूल्य रहता है। पर जब आर्थिक स्थिति अनिश्चित रहती है तो अमन्ववता कम जाता है। अस्थिर गतिशीलतासे भूमिकोंको स्वाम होता है।

क्लास सीमान्त उत्पादकताके अपने सिद्धान्तके स्थिर प्रख्यात है।

क्लास पूँज प्रतिस्पर्धापर सगर्बक था। वह मानता था कि पूँज प्रतिस्पर्धा होनेपर ही उत्पादनके सभी साधनोंको समुचित अंश प्राप्त होता है और किसीका शोषण नहीं होता।

अमरीकाके प्रमुख अर्थशास्त्रियोंमें क्लार्ककी गणना की जाती है। यद्यपि उसके स्थिर स्थितिके सिद्धान्त आर्थिकी तीव्र अन्ववताका दुश्मन है फिर भी अमरीकी विचारधारापर उसके प्रभाव अत्यधिक है।

केटन

हाइमन एडम केटन (सन् १८५२—१९२२) अमरीकाका अत्यन्त मौलिक अर्थशास्त्री माना जाता है। उसका प्रमुख रचनाएँ हैं—'मिथिनेस ऑफ़ पार्थिनेस इन्वर्नेमी' (सन् १८९९), 'दि कन्वर्जन्स ऑफ़ केस' (सन् १९०८) 'इकोनामिक इन्वर्नेमी' (सन् १९१२) और 'दि थ्योरी ऑफ़ प्राइसरी' (सन् १९२२)।

देवने क्लर्कका स्थैतिक सिद्धान्त अस्वीकार करते हुए उसे 'कल्पनाकी उद्धान' बताया। वह धरम आशावादी था। उसने उपभोगके महत्त्वका विकास किया। समाज-हितके लिए उसने सरकारी हस्तक्षेपका विरोध रूपसे समर्थन किया।^१

फिशर

डॉबिंग फिशर (मन् १८६७-१९४७) प्रतिष्ठित गणितज्ञ है और नमनवार्कका शिष्य। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'दि नेचर ऑफ कैपिटल एण्ड इनकम' (मन् १९०९), 'दि रेट ऑफ इण्टरेस्ट' (१९०७) और 'दि थ्योरी ऑफ इण्टरेस्ट' (मन् १९३०)।

फिशरके दो सिद्धान्त विशेष रूपसे प्रख्यात हैं—नमनका अधिमान-सिद्धान्त और द्रव्यका परिमाण सिद्धान्त।

फिशरका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति भविष्यके उपभोगपर वर्तमानके उपभोगको प्राधान्य देता है। यदि उसे हमसे विरत करना है, तो उसे कुछ लोभ देना आवश्यक है। वर्तमानमें उपभोगके लिए नमनका अर्पण कई शर्तोंपर निर्भर करता है। जैसे, आयकी मात्रा, आयका समयानुसार वितरण, भविष्यमें आयकी निश्चितता, मनुष्यका स्वभाव, उसकी दूरदर्शिता, उसका आत्मनियंत्रण आदि। मनुष्यकी आय कम होती है, तो भविष्यके लिए बचानेकी वह लेगमात्र मी उत्सुक नहीं रहता। अधिक रहती है, तो वह कुछ बचाता है और वर्तमानमें ही उसका उपभोग करनेको वह उतावला नहीं रहता। समयके साथ साथ आय बढ़ती है, तो बचानेकी प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। उसके स्वभाव आदिपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। फिशर कहता है कि व्याजकी दर उधार देनेवालोंके समय-अनिधानपर निर्भर करती है।^२

फिशरके द्रव्यके परिमाण-सिद्धान्तमें मुख्य बात यह है कि द्रव्यकी मात्रामें और द्रव्यके मूल्यमें प्रतिकूल सम्बन्ध रहता है। जब परिचलनमें द्रव्यकी मात्रा घट जाती है, तो द्रव्यका मूल्य घट जाता है, पर जब द्रव्यकी मात्रा घट जाती है, तो द्रव्यका मूल्य बढ़ जाता है। यह नियम लागू होनेकी अनिवार्य शर्त है—'अन्य बातें समान रहने पर'। फिशरका परिमाण-सूत्र यों है—

$$P = \frac{M + M' V}{L}$$

$$P = \text{कीमतोंका स्तर या } \frac{1}{P} = \text{द्रव्यका मूल्य}$$

१ देवे बही, पृष्ठ ७२७-७२८।

२ थॉमस होल P डिस्ट्री ऑफ प्रॉबेनॉमिक जॉर्नल, पृष्ठ ४३५।

ट = द्रव्य द्वारा होनेवाले सौ>

म = धातुका द्रव्य

म' = सास द्रव्य

प = द्रव्यका चलनयोग

प' = सास द्रव्यका चलनयोग

चिह्नरत्ने द्रव्य और सासकी प्रवहमानताका सिद्धान्त भी लिया है। इसमें उम्मे कहा है कि क्षीमरत्ने स्तरोंमें परिवर्तन होनेसे मदी आती है। उत्पादन निरन्तर फूटा रहे और द्रव्यकी राशि स्थिर रहे, तो क्षीमरत्ने गिर जायेगी और अधिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

चिह्नरत्ने धारणा थी कि आयमें केवल उन भौतिक पदार्थोंकी ही गणना नहीं करनी चाहिए, बिनका उत्पादन होता है प्रत्युत उन पदार्थोंकी भी गणना करनी चाहिए, जो उन पदार्थोंसे प्राप्त होती हैं।

चिह्नरत्ने गणितीय सूत्रोंसे अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है। अर्थरत्नमें मनी रोहनके लिए चिह्नरत्ने विचारोंको व्यवहारमें आनेकी चेष्टा भी गयी।

फैटर

डॉक ए. फैटर (सन् १८६२-१९४९) इस बातमें विस्वास करता था कि नमान-व्यवस्थाका अथवाकालसे जैसा स्थान मिलना चाहिए। अथवाकाल कल्प है कि वह मानको उसके सम्बन्धी पूर्तिमें सहायक बने। उठकी प्रमुख रचना है- 'इकोनॉमिक प्रिन्सिपल्स' (सन् १९१९)। फैटरने चिह्नरत्ने व्यापक सिद्धान्तकी पर करके यीका ही कि उसने उसमें 'उत्पत्ति' का सिद्धान्त जोड़ दिया है। फैटरकी दृष्टिमें व्यापक और कुछ नहीं, वह है मीयता मात्र और आगामी मात्रके स्थान मूल्यरत्नका अन्तर।

फैटर पहले अर्थरत्न विचारधारासे प्रभावित था, पर बादमें वह वह मानने लगा कि मूल्य क्षीमात्स उपवागिताकी आधा रखन संचपर अधिक निम्न करता है।

रासिग

हाथ विषयविशालके प्राध्यापक एच. ए. रासिग (सन् १८९९-१९६६) की रचना प्रिन्सिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स (सन् १९११) अथवाकाल की परम प्रख्यात रचना मानी जाती है। रासिगकी रचना निराक प्रमुख अर्थ-शास्त्रियोंमें की जाती है।

रासिगने राष्ट्रीय वर्जित नकारणधारा और अर्थरत्न विचारोंसे नामकल्प रथापित करनेकी चेष्टा की है। वह चिह्नरत्न, मायस मिन, कान्यकठ विचार रूपसे प्रभावित था।

यसिगका लाभरू मजूरी सिद्धान्त ओर सीमान्त उत्पात्तिकी छूटका मजूरी सिद्धान्त प्रसिद्ध है। यसिग मानता है कि लाभ एक प्रकारसे सहसोपमीकी मजूरी है, जो उसे उसकी विशेष योग्यता एव बुद्धिमत्ताके फलस्वरूप प्राप्त होती है। उसकी दृष्टिसे स्वतंत्र व्यवस्थापक और वेतनभोगी व्यवस्थापकम कोई अन्तर नहीं होता। मजूरीके सम्बन्धमें यसिगकी रायणा है कि चूँकि उत्पादित वस्तुकी मित्रीके पहले ही मजदूरको मजूरी दे दी जाती है, इसलिए उत्पादक सीमान्त उत्पात्तिसे कुछ कम मजूरी देता है। वह उसमें थोड़ासा बट्टा काट लेता है।

कारवर

टी० एन० कारवरकी रचना 'डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ' (सन् १९०४) विशेष रूपसे प्रख्यात है। केवल मनोवैज्ञानिक प्रतिपादनका उसने विरोध किया। उसका कहना था कि आर्थिक वातावरणके महत्त्वको भुलाकर एकमात्र मनोवैज्ञानिक पक्षपर जोर देना ठीक नहीं।

आस्ट्रियन विचारधाराके आलोचन एव आह्लासी प्रत्याय नियमके पुनर्व्यंजनके कारण कारवरकी प्रसिद्धि है। वह भूमि, श्रम और पूँजीके क्षेत्रमें हासमान वित्ति नियम लागू करनेके पक्षमें है, उपक्रमीके पक्षमें नहीं।^१

एले

रिचर्ड टी० एले (सन् १८५४-१९४३) का अमेरिकाके अर्थशास्त्रियोंपर विशेष प्रभाव है और उसने अमरीकी विचारधाराको मोड़नेमें महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

एलेकी आर्थिक धारणाओंकी परिभाषाएँ और उसका क्षेत्र निर्धारण प्रसिद्ध है। यों उसकी आर्थिक धारणाएँ यसिग और कारवरसे मिलती-जुलती ही हैं, परन्तु उसका दर्शन उनसे सर्वथा भिन्न है।^२

एलेने सामाजिक संस्थाओंके उद्भवके महत्त्वपर विशेष जोर दिया और उसी दृष्टिसे उसने व्यक्तिगत सम्पत्ति आदिकी समस्याओंपर विचार किया। उसके समाकालीन विचारक ऐसा मानने लगे थे कि एले समाजवादी हो गया था, परन्तु बादमें उनकी यह धारणा भ्रामक सिद्ध हुई।

१ जीद और रिचर्ड ए डिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक आक्टिविटीज, पृष्ठ ६८२।

२ हेने डिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ऑप, पृष्ठ ७३२।

३ हेने पृथी, पृष्ठ ७३२।

इनके अतिरिक्त नाहन, बीनग, डिनसन, टगल्ल, मुल्ल वेडनर, सेमुअलसन आदि अनेक विचारक स्वतंत्र रूपसे अपने विचारोंका प्रतिपादन कर रहे हैं।

महाँ हम कुछ प्रमुख विचारकोंपर संक्षेपमें विचार करेंगे।

परम्परावादी धारा

फ्लाइक

परम्परावादी धाराका समस्त प्रभावशाली व्यक्ति है—अनल्ड स्मिथ (सन् १८०७-१९८०)। यह सन् १८९१ से १९२१ तक कोथमिया विश्व विद्यालयमें प्राध्यापक रहा। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'दि रिजिस्ट्रॉफ्री ऑफ वेल्थ' (सन् १८८०) 'दि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ' (सन् १८९०) और 'एकनॉमिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिबिलिटी' (सन् १९०३)। स्वयंकर नीच शक्त और इनकी आर्थिक प्रभाव था।

इन्होंने अर्थशास्त्राके स्थिर और अस्थिर दो स्वरूप बताये। यह मानता है कि अनसंस्था पूर्ण उत्पादनके प्रकार, उपभोगोंका स्वरूप और उपभोक्त्योंके अर्थशास्त्राके यह व्याप्ति त्यों रहती हैं, तो आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। इस स्थैतिक समाजमें निश्चिन्ता रहती है, उत्पादनके साधनोंको समुचित अंश प्राप्त होता है और समान धन रहता है। पर जब आर्थिक स्थिति अस्थिर रहती है तब समाज अस्तित्वमें आता है। स्थितिकी गतिशीलतासे अर्थशास्त्रोंको लाभ होता है।

इन्होंने समाज के अर्थशास्त्रोंके अपने सिद्धान्तके विषय प्रख्यात है।

इन्होंने पूर्ण प्रतिस्पर्धाका समर्थक था। यह मानता था कि पूरा प्रतिस्पर्धा होने पर ही उत्पादनके सभी साधनोंको समुचित अंश प्राप्त होता है और किसीका शासन नहीं होता।

अमरीकाके प्रमुख अर्थशास्त्रियोंमें कर्जाकी गणना भी आती है। यद्यपि उसके स्थिर स्थितिके सिद्धान्त अर्थशास्त्रोंकी तीव्र आलोचना हुई है किन्तु भी अमरीकी विचारधारापर उसके प्रभाव अत्यधिक है।^१

पेटन

साइमन डन पेटन (सन् १८५२-१९२२) अमरीकाका अत्यन्त मौलिक अर्थशास्त्री माना जाता है। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन' (सन् १८५९) 'दि कन्स्यूशन ऑफ वेल्थ' (सन् १८८९) 'डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ' (सन् १८९२) और 'दि प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ प्रासपैरिटी' (सन् १९०२)।

पेटनने मलकर्मका स्थैतिक सिद्धान्त अस्वीकार करते हुए उसे 'रूपनाकी उद्धान' बताया। यह परम आद्यावादी था। उसने उपभोगके महत्त्वका विकास किया। समाज हिनके लिए उसने सम्पत्तीकी हस्तक्षेपका विशेष रूपसे समर्थन किया।^१

फिजर

डॉरिंग फिजर (मन् १८६७-१९४७) प्रसिद्ध गणितज्ञ है और ब्रह्मवाक्यका शिष्य। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'दि नेचर ऑफ वैपिटल एण्ड इनकम' (मन् १९०६), 'दि रेट ऑफ इण्टरेस्ट' (१९०७) और 'दि व्योरी ऑफ इण्टरेस्ट' (मन् १९३०)।

फिजरके दो सिद्धान्त विशेष रूपसे प्रख्यात हैं—समयका अधिमान-सिद्धान्त और द्रव्यका परिमाण सिद्धान्त।

फिजरका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति भविष्यके उपभोगपर वर्तमानके उपभोगको प्राधान्य देता है। यदि उसे इससे विरत करना है, तो उसे कुछ लोभ देना आवश्यक है। वर्तमानके उपभोगके लिए मानवका अर्थस्य कई बातोंपर निर्भर करता है। जैसे, आयकी मात्रा, व्यापक समयानुसार वितरण, भविष्यमें आयकी निश्चितता, मनुष्यका स्वभाव, उसकी दूरदर्शिता, उसका आत्मनियंत्रण आदि। मनुष्यकी आय कम होती है, तो भविष्यके लिए बचानेको वह लोगमात्र भी उत्सुक नहीं रहता। अधिक रहती है, तो वह कुछ बचाता है और वर्तमानमें ही उसका उपभोग करनेकी यह उतावला नहीं रहता। समयके साथ-साथ आय घटती है, तो बचानेकी प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। उसके स्वभाव आदिपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। फिजर कहता है कि ब्याजकी दर उधार देनेवालोंके समय-अभिधानपर निर्भर करती है।^१

फिजरके द्रव्यके परिमाण-सिद्धान्तमें मुख्य बात यह है कि द्रव्यकी मात्रामें और द्रव्यके मूल्यमें प्रतिकूल सम्बन्ध रहता है। जब परिचलनमें द्रव्यकी माथा घट जाती है, तो द्रव्यका मूल्य घट जाता है, पर जब द्रव्यकी मात्रा घट जाती है, तो द्रव्यका मूल्य बढ़ जाता है। यह नियम अगू होनेकी अनिवार्य शर्त है—'अन्य बातें समान रहने पर'। फिजरका परिमाण-सूत्र यों है—

$$P = \frac{M - M'}{C}$$

$$P = \text{कीमतोंका स्तर या } \frac{P}{P} = \text{द्रव्यका मूल्य}$$

१ देने वही, पृष्ठ ७७०-७२८।

२ यदिक रीत P हिस्से ऑफ इकॉनॉमिक अगिडन्स, पृष्ठ ४३५।

ट = द्रव्य द्वारा होनेवाले सौं

म = पदार्थ द्रव्य

म' = साल द्रव्य

घ = द्रव्यका पचनक्रम

घ' = साल द्रव्यका पचनक्रम

किराते द्रव्य और सालकी प्रवाहमानताका सिद्धान्त भी दिना है। इतमें रखने का है कि क्षीमताके स्तरोंमें परिवर्तन होनेसे मदी अती है। उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहे और द्रव्यकी राशि स्थिर रहे, तो क्षीमते गिर चर्यगी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो पायगा।

किरातेकी पाण्ड्य थी कि अचमने केवल उन भौतिक पणवोंकी ही गणना नहीं करनी चाहिये, किनका उत्पादन होता है मत्सुत उन वेपसनोंकी भी गणना करनी चाहिये, जो उन पदावसि प्राप्त होती हैं।

किरातेन गणितीय सूत्रोंसे अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है। अमरीकनने मन्दी रोकनेके लिए किरातेके विचारोंको व्यवहारमें लानकी चेष्टा की गयी।

फैटर

डॉक ए फैटर (सन् १८६३-१९४९) नव वातमें किवास करता था कि समाज-व्यवस्थाको अपयथावसे ठीका स्थान मिलना चाहिये। अर्थशास्त्रका कलम है कि वह मानकके उसके व्यवकी पूर्तिमें सहायक बन।^१ उसकी प्रमुख रचना है- 'इकॉनॉमिक प्रिंसिपल्स' (सन् १९१५)। फैटरने किरातेके व्यवकी सिद्धान्तकी यह कहकर टीका की कि उसने उसमें 'उत्पत्ति' का सिद्धान्त जोड़ दिया है। फैटरकी दृष्टिमें व्याज और कुछ नहीं वह है मौजूदा मात्र और आगामी मात्रके वर्तमान मूल्यांकनका अन्तर।

फैटर पहले अस्ट्रियन विचारधारासे प्रभावित था, पर वात्म वह वह मानने लगा कि मूल्य सीमान्त उपयोगिताकी अर्थका स्वतंत्र अन्वेषण अधिक निर्भर करता है।

टासिगा

हार्बर्ट किस्किविथाम्यके प्राध्यापक एफ डब्लू टासिगा (सन् १८६९-१९४५) की रचना 'प्रिंसिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स' (सन् १९११) अपयथाव की परम प्रख्यात रचना मानी जाती है। टासिगाकी गणना किस्के प्रमुख अर्थशास्त्रियोंमें की जाती है।

टासिगने शास्त्रीय पद्धति नरपरम्परावाद और अस्ट्रियन विचारोंका मार्मकस्य रूपमित करनेकी चेष्टा की है। वह किराते, मार्शल मित्र, धनव्यवस्थाके विवेक अन्त प्रभावित था।

१ इमे : विली ऑफ इकॉनॉमिक थिय, पृष्ठ ७६ ।

टासिगना लाभदा मजूरी सिद्धान्त ओर सीमान्त उत्पत्तिकी छूटका मजूरी सिद्धान्त प्रसिद्ध है। टासिग मानता है कि लाभ एक प्रकारसे साहसोत्पत्तिकी मजूरी है, जो उसे उसकी विशेष योग्यता एव बुद्धिमत्ताके फलस्वरूप प्राप्त होती है। उसकी दृष्टिमें त्वत्तत्र व्यवस्थापक ओर वेतनभोगी व्यवस्थापकमें कोई अन्तर नहीं होता। मजूरीके सम्बन्धमें टासिगकी धारणा है कि चूँकि उत्पादित वस्तुकी मिकीके परले ही मजदूरको मजूरी दे दी जाती है, इसलिए उत्पादक सीमान्त उत्पत्तिसे कुछ कम मजूरी देता है। यह उममें थोड़ासा श्रद्धा फाट लेता है।

कारवर

टी० एन० कारवरकी रचना 'डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरथ' (सन् १९०४) विशेष रूपसे प्रख्यात है। केवल मनोवैज्ञानिक प्रतिपादनका उसने विरोध किया। उसका कहना था कि आर्थिक वातावरणके महत्त्वको भुलाकर एकमात्र मनोवैज्ञानिक पक्षपर जोर देना ठीक नहीं।

आस्ट्रियन विचारधाराके आलोचन एव आह्लासी प्रत्याय नियमके पुनर्व्यंजनके कारण कारवरकी प्रसिद्धि है। वह भूमि, श्रम और पूँजीके क्षेत्रमें हासमान उत्पत्ति नियम लागू करनेके पक्षमें है, उपक्रमीके पक्षमें नहीं।^१

एले

रिचर्ड टी० एले (सन् १८५४-१९४३) का अमेरिकाके अर्थशास्त्रियोंपर विशेष प्रभाव है और उसने अमरीकी विचारधाराको मोड़नेमें महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

एलेकी आर्थिक धारणाओंकी परिभाषाएँ और उसका क्षेत्र-निर्धारण प्रसिद्ध है। यों उसकी आर्थिक धारणाएँ टासिग और कारवरसे मिलती-जुलती सी हैं, परन्तु उसका दर्शन उनसे सर्वथा भिन्न है।^२

एलेने सामाजिक संस्थाओंके उद्भवके महत्त्वपर विशेष जोर दिया और उसी दृष्टिसे उसने व्यक्तिगत सम्पत्ति आदिकी समस्याओंपर विचार किया। उसके समकालीन विचारक ऐसा मानने लगे थे कि एले समाजवादी हो गया था, परन्तु बादमें उनकी यह धारणा आमक सिद्ध हुई।

१ जीद और रिचर्ड ए डिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक जगिस्ट्रन्स, पृष्ठ ६८२।

२ हेने डिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ७२२।

३ हेने वरी, पृष्ठ ७२२।

सेल्डिगमैन

प्रोफेसर एडविन आर ए सेल्डिगमैन (सन् १८९१-१९१९) की रचना विश्वके प्रख्यात अमरावादिश्रीमें की जाती है। यह प्रणालीके सम्बन्धमें सेल्डिगमैनका अनुदान विद्या उल्लेखनीय है। उसकी रचना 'प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मिज' (सन् १९) अत्यन्त प्रसिद्ध है।

सेल्डिगमैनने शास्त्रीय परम्पराकी विभिन्न धारणाओंका नस्परम्परावाद और आस्ट्रियन धारा तथा इतिहासवादके साथ सामंजस्य स्थापित करनेका प्रयत्न किया है।

'अमेरिकन इन्फॉर्मिज अकादमिज' के विकासमें सेल्डिगमैनने अत्यन्त नाम किया। सामाजिक विज्ञानके विश्वकोषका यह प्रधान सम्पादक भी रहा था।

डब्लुनपोर्ट

प्रोफेसर एच जे डेकनपोर्ट (सन् १८९१-१९११) का विशेष अनुदान है 'उपक्रमीय इतिहास' और उससे सम्बद्ध 'अन्वयवर्तित सार'। उसके सिद्धान्तमें श्रमियोंकी कल्पना की गयी है और शीमांत उपयोगिताओं और अनुपयोगिताओंको उचीपर अभिहित किया गया है। प्रमुख बातोंमें उसका यह सिद्धान्त केवलकी 'मूल्य-व्यवस्था से सम्बद्ध है, पर गणितज्ञ न जानेस उसने अन्य माग ग्रहण किया है।'

संस्थावादी धारा

सन् १८ ९ में संकेतकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई—'थ्योरी ऑफ दी संबर ज्ञाण'। इस रचनाने अमरीकी विचारधाराकी एक नयी धाराको जन्म दिया। संस्थावादी धाराने क्रमशः इतना प्रभाव बढ़ा किया कि स्वयंसेवक शासन गृह हाथमें लेते ही यह संस्थावादियोंको अपने शासनके परामर्शदाताओंमें स्थान दिया।

संस्थावादी विचारधारा में या तो अनेक बातोंमें परस्पर मतभेद है पर निम्न मिश्रित ५ बातोंमें वे एकमत हैं :

(१) उनका विश्वास है कि अमरावादिश्रीके अध्ययनका फलविस्तृत होना चाहिए समुदायका व्यवहार, न कि बलुओंकी कीमत।

१ होने वाली पुस्तक १९११।

२ होने वाली १९११।

(२) वे यह मानते हैं कि मानव-व्यवहार सतत परिवर्तनशील है और आर्थिक सिद्धान्त काल और देशके सापेक्ष होने चाहिए ।

(३) वे इस बातपर जोर देते हैं कि रीति-रिवाज, आदत और कानून आर्थिक जीवनको विशेष रूपसे प्रभावित करते हैं ।

(४) उनकी मान्यता है कि व्यक्तियोंको प्रभावित करनेवाली आवश्यक मनोवृत्तियोंको मापना सम्भव नहीं ।

(५) उनकी यह धारणा है कि आर्थिक जीवनमें जो कुव्यवस्थाएँ दीख पड़ती हैं, उन्हें सामान्य सन्तुलित अवस्थासे बहुत दूर नहीं मानना चाहिए । वे सामान्य ही हैं—कम-से-कम वर्तमान मस्त्राभोगें ।

संस्थावादी विचारकोंकी अनेक धाराएँ इतिहासवादियोंसे साम्य रखती हैं । जैसे—

(१) दोनों ही मस्त्राभोगोंको महत्त्व देते हैं ।

(२) दोनों ही सापेक्षिकताके सिद्धान्तपर बल देते हैं ।

(३) दोनों परिवर्तनपर और किसी प्रकारके उद्भवपर जोर देते हैं ।

(४) दोनों ही शास्त्रीय विचारधाराका इस आधारपर तीव्र विरोध करते हैं कि यह व्यक्तिवाद और स्वार्थकी भावनाको ही आर्थिक क्रयोंकी प्रेरिका मानती है ।

(५) दोनों ही मानवीय व्यवहारके वास्तविक अभ्ययनपर जोर देते हैं, काल्पनिक सिद्धान्तोंपर किन्वास नहीं करते ।

मजोकी बात है कि आस्ट्रियन विचारकोंने इतिहासवादी विचारकोंपर प्रहार किया और संस्थावादियोंने आस्ट्रियनोंपर ।

संस्थावादी विचारकोंकी यह मान्यता है कि आर्थिक संस्थाएँ ही सारे आर्थिक कार्यकलापकी निर्णायिका शक्ति हैं और इन आर्थिक संस्थाओंका उद्भव होता है मनोवैज्ञानिक आदतोंसे, रीति रिवाजोंसे और वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थासे । सामूहिक आदर्शोंने ही संस्थाओंका निर्माण होता है और सामूहिक आदर्शें बनती हैं वंश परम्परासे, संस्कृतियों और घातावरणसे । संस्थावादी मानते हैं कि संस्थाओंके अभ्ययनसे हमें आर्थिक व्यवहारकी कुंजी प्राप्त हो सकती है ।

चेवलेन

चेवलेन संस्थावादका जन्मदाता है । वह पूँजीवादका घोर विरोधी है, पर मार्क्सवादी नहीं । समाज परिवर्तन और प्रगतिमें मार्क्सकी भाँति उसकी भी

मत्स्या है वर्ग-संघर्षक बह भी पक्षपाती है, शास्त्रीय विचारधाराएँ पर भी अक्षोभक है, पर मार्क्स एक छोरपर है, मैक्लेन दूसरे छोरपर। ऊपरसे दोनोंम साम्य दीखता है, पर मत्स्यता दोनोंम साम्य है नहीं।^१ मार्क्स बहो उत्पादनके साधनों और सामाजिक संस्थाओंके विद्यमान अव्ययन करता है केवलेन बहो इन्से उत्पन्न और प्रतिकृत माननाके अव्ययन करता है। एक बहो वस्तुस्थिति और वास्तविकता प्रदान है दूसरा बहो भावना प्रदान।

केवलेनपर चास्स पीक्सकी वैज्ञानिक पद्धति दार्शनिकता और बुद्धिहीनता के विविध वेम्स और धान डेवीकी व्यापक दृष्टिकर डायरेक्टके विकासवाहक मार्गके प्राचीन समाजका तथा मानसक सिद्धांतोंको वस्तुस्थितिकी दृष्टिसे देखनेका प्रभाव था। इतना ही नहीं उत्पन्नहीन समाजकी स्थितिका पूर्वीकालके विद्यमान एवं उसके अभिधापक भी उसपर प्रभाव पड़ा था। रौसके कथनानुसार वह अपने युगकी उदात्त था। उसपर उसके जीवन काय और वातावरणके स्पष्ट प्रभाव था।^२

योरूनीन केवलेन (सन् १८१७-१९२९) अत्यन्त साधारण परिवारम जनमा एक पनपा पर बुद्धि कथनसे सीरव थी। झाके चरबीमें बैठकर उठने विभिन्न विषयोंके अव्ययन किया। बादमें शिक्षागोर्न अवधान-विभागके अव्ययन बन गया। वह 'अनेक ऑफ पोथिटिकल इकॉनॉमी' के सम्पाक भी रहा। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं— 'दि प्योरी ऑफ डेवर कजव' (सन् १८४९) 'दि प्योरी ऑफ विविनेस एण्डरमाइज' (सन् १९४८) 'दि इन्स्टिट्यूट ऑफ कर्मेनधिय' (सन् १९१४) और 'इन्वीनियस एण्ड दि माइक सिस्टम' (सन् १९२१)।

प्रमुख वार्थिक विचार

केवलेनकी मान्यता थी कि शास्त्रीय विचारधाराके आधार व्यक्तिवाद और स्वायत्तकी भावना है जो कि गलत है। उसके मतसे अर्थशास्त्र रोधा विरुद्ध है, जो क्रमशः विकसित होता चला रहा है। भौतिक वातावरणके मानकपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मानकी अन्तःप्रेरण और संस्कारों ही उसे प्रभावित करती हैं। केवलेनकी धारणा थी कि जब किसी समताके अव्ययन करना हो, तो अन्तःप्रेरण और संस्कारोंके तो आश्रय लेना ही चाहिए, उसके साथ-साथ विभिन्न विद्यमानोंकी भी सहायता लेनी चाहिए। केवलेन मानता है कि अन्तःप्रेरणोंको

१ एरिक टेल व दिवरी ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४४४।

२ एरिक टेल वही पृष्ठ ४४०-४४२।

कार्यान्वित करनेके लिए जो कार्य किये जाते हैं, वे ही आगे चलकर आदतका रूप धारण कर लेते हैं और उन्हींके द्वारा सस्थाओंका उदय एवं विकास होता है। ये सथाएँ ही वेब्लेनके अध्ययनका मूल आधार हैं।

वेब्लेनकी दृष्टिसे मुख्य सथाएँ केवल दो हैं : सम्पत्ति और उत्पादनके प्रौद्योगिक प्रकार। वह मानता है कि वैज्ञानिक पद्धतिपर ज्यां ज्यां उत्पादनका विकास होने लगा, त्यो-त्यो सम्पत्ति-स्वामी अधिकाधिक मुनाफा कमाने लगे और सुप्तकी कमाईपर गुलछरें उड़ाने लगे। इसके अतिरिक्त वे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक ज्ञानपर भी अपना स्वामित्व स्थापित करने लगे। यहाँतक बस नहीं, उन्होंने उत्पादनपर नियंत्रण कर, कीमतोंको चढाकर अति-उत्पादनको, बर्ग-सघर्षको और आर्थिक सफटकी जन्म दिया।^१

वेब्लेनकी लेखनी बड़ी जोरदार थी। उसकी भाषामें व्यंग्य भी है, भावना भी, प्रवाह भी है, तीव्रता भी। यही कारण है कि उसके विचारोंका अमरीकी विद्वानोंपर अच्छा प्रभाव पड़ा।

मिचेल

पेसेल सी० मिचेल (सन् १८७४-१९४८) कोलम्बिया विश्वविद्यालयमें प्राध्यापक था। उसने ऑफ़इसोपर बड़ा जोर दिया। व्यापारचक्रोंपर उसकी रचना 'मैजरिंग बिजनेस साइकिल्स' (सन् १९४६) बड़ी महत्त्वपूर्ण है।

मिचेलने व्यापार-चक्रके चार रूप बताये हैं :

१. विस्तार (ऊपरकी ओर गति),
२. अवरोध,
३. सकुचन (नीचेकी ओर गति) और
४. पुनर्जांम।

मिचेलकी धारणा है कि अन्त प्रेरणा ही वह मूलशक्ति है, जो मानवीय व्यवहारको प्रेरित करती है। वह मानता है कि अर्थशास्त्रमें मानवीय व्यवहारका

^१ हेने हिस्ट्री ऑफ़ इकॉनॉमिक साइंट पृष्ठ ७४४-७४६।

ही अन्वेषण होना चाहिए। उधमें ऐतिहासिक शोध भी हो और ऐद्वान्तिक भी। संस्थाओं और संस्कृतिके विकासके अन्वेषणपर विशेष धियोग होर देता है।

ऑकडोंके माध्यमसे अधशास्त्रीय शोध करनेके क्षेत्रमें विशेषकर अनुमान अत्यधिक प्रचलनीय माना जाता है।

नयी पीढ़ी

पुरानी पीढ़ीने यहाँ संस्थाओंके विशेषणम अनेको सीमित रखा यहाँ नयी पीढ़ीके संस्थावात्तियोंने यह सोचा कि भादतों, कानूनों और आर्थिक संस्थाओंमें एक सरीखी बातोंको लेकर आर्थिक सिद्धान्तोंकी रचना की जा सकती है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा संस्थाओंकी दिशा मोड़ी जा सकती है। आत्मनिर्वाहम उल्लेख मार्ग हो सकता है। पर ये विचारक अपनी कल्पनाके अनुकूल आर्थिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेमें समर्थ नहीं हो सके। यों समस्त विज्ञान इतिहास और अक्यात्मकी दृष्टिसे उनका अनुमान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

संस्थावादका प्रभाव अमेरिकापर सबसे अधिक पड़ा। यूरोपमें स्पिटाक और स्टोन्वर्ट जैसे विचारक उसके प्रभावित हुए हैं। भारतमें राधाकान्त मुखर्जी और विनय सरकार जैसे अर्थशास्त्री इस ओर रुक हैं।

समाज-कल्याणवादी धारा

संस्थावादी विचारधाराके विचारक यहा इस बातपर जोर देते हैं कि अर्थ शास्त्रमें चाहिए कि यह कीमतोंका कठोरी बनाना छोड़कर मानवीय व्यवहारको अपनी आचारधिस्य बनाये यहाँ हिकस केन्स और मार्क्ससे प्रभावित लोककल्याणवादी विचारक कहते है कि अब यह माय्यता उठा लेनी चाहिए कि सीमान्त उपबोगिता और प्रतिस्पर्धा ही आर्थिक जीवनका मूलधार है। इनका कहना है कि पूँजीवादी उमान्त्र समाजवादी निर्मूल्य होना चाहिए। केन्द्रीय संयोजन बौद्ध याहकी सारी योजनाओंपर अपना नियंत्रण रखे।

इस प्रकार अमेरिकी विचारधारा पूँजीवादसे समाजवादमें अग्रसर होती जा रही है।

• • •

१ देने की पृष्ठ १६ ७७७।

२ परिक पीस की १६ १२।

३ अन्वेषण और लीरापहापुर : ५ दिल्ली जाक इकाईमिाक धाद, पृष्ठ १६२-२७७।

सम्पूर्णदर्शी विचारधारा

केन्स

अर्थशास्त्री आधुनिकतम विचारधारा है—सम्पूर्णदर्शी विचारधारा। अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री समस्याओंके अध्ययनका केन्द्रबिन्दु बनाते थे व्यक्ति, उनका अर्थशास्त्र था सूक्ष्मदर्शी अर्थशास्त्र। केन्सने इस धाराको उल्टा दिया। उसकी विचारधाराका नाम है—सम्पूर्णदर्शी विचारधारा (Macro-Economics)। इसमें व्यक्तियों और वर्गोंका अन्तर भुलाकर सभी व्यक्तियोंके सम्पूर्ण कार्यों—सम्पूर्ण आय, सम्पूर्ण उपभोग, सम्पूर्ण विनियोग, सम्पूर्ण रोजगार—के अध्ययनपर ध्यान दिया जाता है। सम्पूर्णदर्शी विचारक द्रव्यके सभी पक्षोंको एकमें मिलाकर अध्ययन करते हैं। पहलेके अर्थशास्त्री जहाँ वास्तविक आय, वास्तविक मजूरी, वास्तविक लागत आदिका अध्ययन करते थे, वहाँ ये आधुनिक अर्थशास्त्री सम्पूर्ण आय, सम्पूर्ण उपभोग, सम्पूर्ण विनियोगके सम्पूर्ण रूपका अध्ययन करते हैं।

ही अव्यक्त होना चाहिए। उतमें ऐतिहासिक घोष भी हा और ऐतान्तिक भी। संस्थाओं और संसृष्टिके विकासके अव्यक्तपर मिश्रित विचार बोर दता है।

ऑस्ट्राके माध्यमते अन्धशास्त्रीय घोष करनेके रोपमें मिश्रित अन्तुरान अत्यधिक प्रसंखनीय माना जाता है।

नयी पीढ़ी

युवती पाढ़ीने जहाँ संस्थाओंके विच्छेदमें अनेकसे सीमित रत्ना, जहाँ नयी पाढ़ीके संस्थावादिनों यह साजा कि आदतों, कानूनों और आर्थिक संस्थाओंमें एक सरीखी पाठोंको लेकर आर्थिक विद्वान्तांकी रचना की जा सकती है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा संस्थाओंकी िष्टा मांही जा सकती है। आत्मचरना और आत्मनिर्घन उम्का माग हो सकता है। पर ये विचारक अपनी कल्पनाके अन्तुहूळ आर्थिक विद्वान्तांका प्रतिपादन करनेमें समथ नहीं हो सके। यों समाज विज्ञान इतिहास और अक्यालकी दृष्टिसे उनका अनुमान अत्यन्त महत्त्वपूर है।

संस्थावादका प्रभाव अमेरिकापर सक्त अधिक पड़ा। यूरोपमें स्पिटाक और सोम्वार्ट जैसे विचारक उसके प्रभावित हुए हैं। भारतमें यथाक्रम मुजर्गी और किय सरकार जैसे अण्ठाकी दृष्ट ओर लक हैं।

समाज-कल्याणवादी धारा

संस्थावादी विचारधाराके विचारक जहा इस बातपर बोर दते हैं कि अर्थ शास्त्रके वाहिए कि यह सीमतोंकी कठौटी बनाना छोड़कर मानवीय व्यवहारको अपनी अधारगिष्य बनाये जहाँ हिंस्र केव और मास्सथ प्रभावित अक्यालवादी विचारक करते हैं कि अब यह मास्सता उठाानी चाहिए कि सीमान्त उपयोगिता और प्रतियुक्त ही आर्थिक जीवनका गुणपार है। इनका कल्पना है कि पूँजीवादी समाजका समाजवादी नियंत्रण होना चाहिए। केन्द्रीय संयोजन और राष्ट्री सारी योजनाओंपर अमना नियंत्रण रहे।

इस प्रकार अमरीकी विचारधारा पूँजीवादसे समाजवादी दिशामें अन्तर होती पड रही है।

• • •

१ हेने नयी पण्ड ७४६ ७७७ ।

२ एरिंक टैल नयी ५४ ५१ ।

३ मन्नापर और सरीतापडपुर ५ दिवली जॉफ इन्वर्नामिन्क थॉर, पड १११-१७० ।

शास्त्रीय परम्परा और नवपरम्परावादके दोन-गुण उसके समर्थ थे। सिस्माण्डी, प्रोदों, मार्क्सकी आलोचनाएँ उसे प्रभावित कर रही थीं। उसने अर्धशास्त्रीय विभिन्न समस्याओपर चिन्तन, मनन आरम्भ कर दिया था, पर उसे सबसे अधिक प्रभावित किया दो मताने। एक तो व्यक्तिको केन्द्र बनाकर सोचनेकी प्रवृत्तिने और दूसरे, प्रथम महायुद्धकी भयकर प्रतिक्रियाने। उस महासंहारने जिस मदी, धेमारी और अर्थ संकटको जन्म दिया, उसने केन्सको संकटजनित समस्याओपर विचार करनेके लिए विवश कर दिया।

केन्सके आर्थिक विचार तीन भागोंमें विभाजित किये जा सकते हैं :

- (१) पूर्ण रोजगार,
- (२) ब्याजकी दर और
- (३) गुणक सिद्धान्त।

१ पूर्ण रोजगार

केन्स कहता है कि अर्थव्यवस्थाका लक्ष्य होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्तिको काम मिले। पूर्ण रोजगार, पूर्ण वृत्ति देनेके उद्देश्यसे ही सारा आर्थिक संयोजन होना चाहिए। ती प्रतिशत लोगोंको काम देना व्यवहार्यतः कठिन हो सकता है। तीनसे लेकर पाँच प्रतिशत लोग सदा ही बेकार रहेंगे। कारण, या तो वे एक कार्यके दूसरे कार्यकी ओर जा रहे होंगे या किसी विशेष कार्यकी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे अथवा उन्हें जो काम मिल रहा होगा, उसे वे पसन्द नहीं करते होंगे। दोष ९९ से ९७ प्रतिशत लोगोंको भरपूर काम देनेकी स्थिति होनी चाहिए। युद्ध-कालमें ही नहीं, शान्ति कालमें भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

केन्स यह मानकर चलता है कि पूर्ण रोजगारीकी स्थिति उत्पन्न करना सरकारका आवश्यक कर्तव्य है। वह कहता है कि सरकार सबसे पहले तो यह काम करे कि वह आर्थिक संकटको टालनेके लिए उपयुक्त व्यवस्था करे। यदि मदीकी स्थिति हो, तो वह विनियोगके नये क्षेत्र खोलनेकी योजना बनाये। नये-नये उत्पादक कार्य आरम्भ कर बेकारीको रोजी दे। इस संस्कारका आश्रय (पम्प प्राइमिंग) द्वारा, बाँध, सड़के, विजलीघर, विशाल्य आदिके निर्माण द्वारा ही स्थिति सुधर सकेगी। लोगोंको काम मिलेगा। उनकी क्रयशक्तिमें वृद्धि होगी। उपभोग बढ़ेगा, जिससे वस्तुओंकी माँग बढ़ेगी। स्थिति सुधर जानेपर सरकार इस बातका ध्यान रखे कि संदेवान कहीं संदेके फेरमें उसे विगाड़ न दें। सरकारको बैंक दरपर नियंत्रण करके उनके कुचक्रको विफल कर देना चाहिए। पूर्ण रोजगारके लिए केन्स प्रादेशिक उत्पादन बढ़ाने, जिन क्षेत्रोंमें बेकारी अधिक हो, वहाँ नये कारखाने खोलने और ग्रह-उद्योगोंको प्रोत्साहन देनेका भी पक्षपाती है।

जीवन-परिचय

वान मेनार्ड केन्थ (सन् १८८१-१९४६) का जन्म केंब्रिजमें हुआ। पिता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, माँ नगरकी मयर। एटन और केंब्रिजमें शिक्षण हुआ।

यास्यापत्याशे ही वह कुशाग्रबुद्धि था। गणित, दार्शन और भूगोल उसके प्रिय विषय थे। मध्यम उल्लास गुप्त था।

केन्थ अपना शिक्षण सम्पन्न कर भारत सरकारके वक्तामें उच्च पदपर काम करता रहा। सन् १९१९ तक वित्त मन्त्रालयमें रहा। फिर सन् १९२० तक केंब्रिज विश्वविद्यालयमें। वह यहाँ कमीशनरोंका सदस्य भी रहा। सन् १९१४ में वित्तमन्त्रीका परामर्श दाता रहा। अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोषमें ब्रिटिश सरकारका प्रतिनिधित्व किया। सन् १९४२ में 'बाई' बना।

सन् १९४४ के ब्रेटन वुड्स सम्मेलनमें उसने प्रमुख रूपसे योग दिया। यैकडे कम्पनागुसार केन्थ आदिसे व्यक्तक अर्थशास्त्री रहा—कमी विचारक, कमी लेखक, कमी अध्यापक, कमी सरकारी कर्मचारी और कमी राजनीतिक।

केन्थ उच्चशैक्षिक विचारक था। सन् १९१९ में उसने 'दि इकॉनॉमिक थिंकिंगकेटैबल ऑफ़ दि पीस' पुस्तकमें सरकारी नीतिकी कुछ म्युडोफना की। सो वह भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्थापर सन् १९१२ में ही एक पुस्तक लिख रहा था पर उसे क्वालि मिथी धार्मिके व्यक्तिके प्रभाव ब्यानेवाकी उक्त पुस्तकसे। केन्थकी कई रचनाएँ हैं, जिनमें 'द इंडियाण बॉन मनी' (सन् १९११) और 'हाउ टू पेयर दि मार' (सन् १९१४) प्रसिद्ध हैं, पर उत्तममे सर्वोत्तम रचना है 'दि क्लरक ज्योरी ऑफ़ एम्प्लायमेण्ट, इन्टरेस्ट एण्ड मनी' (सन् १९१६)।

प्रमुख वार्षिक विचार

केन्थने अर्थशास्त्र गण्डीर व्यक्तन किया था। बाकिन्नाय, प्रकृतिवाद,

१ एथिक पीस व सिटी ऑफ़ इकॉनॉमिक थिंकिंग, पृष्ठ ४८ ।

२ बीस और सिद्ध : व सिटी ऑफ़ इकॉनॉमिक थिंकिंग, पृष्ठ ४८ ।

वाले लोग अपनी वस्तु द्वाग अपना ही विनाश करते हैं, पर वे इस तत्त्वको नहीं जानते। केन्सने नेमोर्मल अभ्ययन नहीं किया था। फिर भी वह युद्धोपरात विजेनरी बेकारी और मद्य देखकर इसी निश्चयपर पहुँचा था।^१

केन्स जनताकी उपभोग-प्रवृत्तिची चर्चा करते हुए कहता है कि वह उपभोक्ताके मनोविश्वन और उसकी आदतपर निर्भर करती है। उसे बदलना सरल नहीं। आयकी मात्रापर भी उपभोग प्रवृत्ति निर्भर करती है। निर्धन व्यक्ति अधिक उपभोग करते हैं। पर आय बढ़ाने और बेकारोंको काम देनेकी दृष्टिसे इस क्षेत्रके विशेष आशा नहीं रखी जा सकती।

२. व्याजकी दर

विनियोग दो बातोंपर निर्भर करता है—पूँजीकी सीमान्त कुशलतापर और व्याजकी दरपर।

पूँजीकी सीमान्त कुशलताके लेखन भी सरकारको विनियोगकी प्रेरणाके लिए कम ही गुजाइश है। उसन वर्तमानको छोड़कर भविष्यके आभयकी बात है। यह स्वयं दो बातोंपर आश्रित है—(१) पूँजीका पूर्ति मूल्य और (२) सम्भावित प्राप्ति। पूँजीका पूर्ति मूल्य उत्पादनके बाह्य कारणापर तथा यत्र विज्ञानके कारण निर्भर करता है। सम्भावित प्राप्ति मनोवैज्ञानिक तत्व है। अतः इसमें विनियोगके लिए कम ही सम्भावना है।

तरलता-अधिमान

अब रहती है व्याजकी दर। केन्सने इसके लिए तरलता-अधिमानका सिद्धान्त प्रस्तुत किया है।^२ यह कहता है कि 'व्याज एक निश्चित अवधिके लिए तरलताके लागत पुरस्कार है।' तरलता अधिमान द्वारा व्याजका निर्णय होता है। आय होते ही मनुष्यके समस्त यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह उसमेंसे कितना व्यय करे। कल्पना कीजिये कि एक व्यक्तिकी आय १०० रुपया है। वह यह निर्णय करता है कि इसमेंसे मे ७० रुपया उपभोगपर व्यय करूँगा, ३० रुपया बचाऊँगा। अब प्रश्न है कि ये ३० रुपये वह किस रूपमें रखे ? इन्हें वह तरल द्रव्यके रूपमें रखे अथवा किसीको उधार दे दे ? तरल द्रव्यके रूपमें रखनेसे वह इसका उपयोग किसी भी समय अपनी इच्छाओंकी सतुष्टिके लिए कर सकता है। उसे दोमैसे एक बात चुननी पड़ेगी। या तो वह यह बचत तरल द्रव्यके रूपमें रखे या वह उधार दे। तरल द्रव्यके रूपमें उसे रखनेका अर्थ यह है कि उसके लिए तरल द्रव्य अधिमान है। उधार देनेका अर्थ यह है कि वह जिस आयको

१ बीर और रिड ए बिस्वी थॉफ़ थॉर्नोमिक इतिहस, पृष्ठ ७३६।

२ केन्स जनरल थ्योरी ऑफ़ एम्प्लायमेण्ट, इन्टरेस्ट एण्ड मनी, पृष्ठ १६०।

उत्पन्न विधास है कि सरकार यदि समुचित नियंत्रण रखे, तो पूरा रोजगारभी सिध्ति ला ही करी रह सकती है।

केस करता है कि राष्ट्रीय आयक तीन भागन हैं : (१) राष्ट्रीय उपभोग, (२) राष्ट्रीय निनियोग और (३) सरकारी व्यय।

तीनोंमेंसे प्रथमको अपना तीनोंको घटाकर राष्ट्रीय आयमें वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रीय आय फिनी अधिक होगी, राष्ट्रीय उपभोग भी उतना ही अधिक होगा।

उपभोग-प्रवृत्ति

केसके प्रकते जब किसीकी आय कम रहती है तो उसका उपभोग उतना ही रहता है। पर जब उतनी आयमें वृद्धि होती है, तो उसके समान ही व्यय न होकर कुछ बचत होन लगती है। ५) की आमदनीमें ५) व्यय या तो १) की आमदनीमें ७) हो रहता है। ३) की वह जा बचत होती है यही सारे आर्थिक मनसोकी बह है। उमाकमें आय कमजा जो अम्मान स्थिरण है, उत्पन्न करण नहीं है कि निचन व्यक्तियोंकी उपभोग-प्रवृत्ति इच्छा है यनिकोभी उपभोग-प्रवृत्ति इच्छाहै कम।

बचत एक अभिज्ञाप

केसकी दृष्टिमें बचत धरवान नहीं, अभिज्ञाप है। केसके प्रतिब उदाहरण देते हुए यह करता है कि बचतका परिणाम यह होता है कि उपभोग कम होता है और उपभोग कम होनेसे माँग घटती है उत्पादन कम किया जाने लगता है और यनिकोको कमपरसे हटा दिया जाता है कितने करारी करती है। केस कोर उमाक देता है जो केसके उत्पादन और उपभोगपर निर्भर रहता है, पर उसके लिए वह केसके उपभोग करता है। मान ले कि उस समाजमेंसे कुछ व्यक्ति बचत करनेकी उनकमें आकर वषा निम्नव करते हैं कि हम अपनीक कितने केसके उपभोग करते थे अब नहीं करेंगे। अपनी इस बचतका निनियोग वे केसके उत्पादन बढ़ानेमें नहीं करते। तो इच्छा परिणाम क्या होगा ?

यही कि केसके दाम गिर जायगा। उपभोगको उतने प्रवृत्ता होगी। पर लाभ ही उत्पादकोके आयमें कमी होनेसे उन्हें दुःख होगा। वे उत्पादन कम करेंगे या अपने नौकरोंको कामसे हटा देंगे। उत्पत्ति भी कम होगी करारी भी बढ़ेगी। इस प्रकार बचत गुण सिद्ध न होकर सन्नाहका एक करण बन जायगी।

केसकी यह धारणा धाकीन विचारधाराके प्रतिकूल है। नेमोर्सेने एक धारणी पहले इसी तरहके विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि बचत करने

याले लोग अपनी बचत द्वारा अपना ही विनाश करते हैं, पर वे इस तत्त्वको नहीं जानते। केन्सने नेपोलॉनका अध्ययन नहीं किया था। फिर भी वह सुदोपरात ब्रिटेनकी बेकारी और मटी देखकर इसी निश्चयपर पहुँचा था।^१

केन्स जनताकी उपभोग-प्रवृत्तिकी चर्चा करते हुए कहता है कि वह उपभोकाके मनोविज्ञान और उसकी आदतपर निर्भर करती है। उसे बढलना सरल नहीं। आयकी मात्रापर भी उपभोग-प्रवृत्ति निर्भर करती है। निर्धन व्यक्ति अधिक उपभोग करते हैं। पर आय बढाने और बेकारोंको काम देनेकी दृष्टिसे इस क्षेत्रसे विशेष आशा नहीं रखी जा सकती।

२. ब्याजकी दर

बिनियोग दो बातोंपर निर्भर करता है—पूँजीकी सीमान्त कुशलतापर और ब्याजकी दरपर।

पूँजीकी सीमान्त कुशलताके क्षेत्रमें भी सरकारको बिनियोगकी प्रेरणाके लिए काम ही गुंजाइश है। उसमें वर्तमानको छोड़कर भविष्यके आवश्यकता की बात है। यह स्वयं दो बातोंपर आश्रित है—(१) पूँजीका पूर्ति मूल्य और (२) सम्भावित प्राप्ति। पूँजीका पूर्ति-मूल्य उत्पादनके बाह्य कारणोंपर तथा यश-विज्ञानके कारणपर निर्भर करता है। सम्भावित प्राप्ति मनोवैज्ञानिक तत्त्व है। अतः इनमें बिनियोगके लिए काम ही सम्भावना है।

तरलता-अधिमान

अब रहती है ब्याजकी दर। केन्सने इसके लिए तरलता-अधिमानका सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। वह कहता है कि 'ब्याज एक निश्चित अवधिके लिए तरलताके त्यागका पुरस्कार है।' तरलता अधिमान द्वारा ब्याजका निर्णय होता है। भाव्य होते ही मनुष्यके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह उसमेंसे कितना व्यय करे। कल्पना कीजिये कि एक व्यक्तिकी आय १०० रुपया है। वह यह निर्णय करता है कि इसमेंसे मैं ७० रुपया उपभोगपर व्यय करूँगा, ३० रुपया बचाऊँगा। अब प्रश्न है कि ये ३० रुपये वह किस रूपमें रखे ? इन्हीं वह तरल द्रव्यके रूपमें रखे अथवा किसीको उधार दे दे ? तरल द्रव्यके रूपमें रखनेसे वह इसका उपयोग किसी भी समय अपनी दृच्छाओंकी सतृष्टिके लिए कर सकता है। उसे दोमेंसे एक बात चुननी पड़ेगी। या तो वह यह बचत तरल द्रव्यके रूपमें रखे या वह उधार दे। तरल द्रव्यके रूपमें उसे रखनेका अर्थ यह है कि उसके लिए तरल द्रव्य अधिमान है। उधार देनेका अर्थ यह है कि वह जिस आयको

१ पीटर और रिब्ल ए बिस्वी ऑफ़ इकोनॉमिक इन्वैस्टिग, पृष्ठ ७३६।

२ केन्स जनरल थ्योरी ऑफ़ कन्स्युमिग, इन्वैस्टिग एण्ड मनी, पृष्ठ १६०।

उत्तर द्रव्यके रूपमें रख सकता था उसे वह दे देनेके लिए, कुछ भवित्तिके लिए उसका त्याग कर देनेके लिए प्रस्तुत है।

केन्द्री यह धारणा है कि मानव-समाज ऐसा है कि वह वस्तुओं एवं सेवाओंपर अधिकतर प्राप्त करनेके लिए उत्सुक रहता है। अतः वह उधार देनेके स्थानपर उत्तर द्रव्यको हाथमें ही रखना पसन्द करता है। मनुष्यके लिए द्रव्यकी उत्पत्ता अभिमान्य रहती है। इस तरहका-अभिमानक यह त्याग करे, इस इच्छा को धन-बूझकर दबाये, इसके लिए वह कुछ पुरस्कार चाहेगा। यह पुरस्कार, वह प्रविष्ट ही भ्याव है। उत्तर द्रव्यको हाथमें रखनेकी मनुष्यकी सीमा कितनी रहेगी, उसी दिशाके व्यापकी दर निर्भर होगी।

मनुष्य द्रव्यको उत्तर रूपमें रखनेके लिए कौन उत्सुक रहता है, इसके केन्द्री तीन कारण बताये हैं

(१) लक्ष्य देनेका या व्यापारिक हेतु—अधिकतर या व्यापारिक सुगमताके लिए, कर्तुर् सतीदने-वचनके लिए मनुष्य ऐसा रचना चाहता है।

(२) सावधानीका या पूर्वोपाय हेतु—घातक कृम आक्रमणका यह अर्थ इस दृष्टिसे कर्तुर् मर्होगी जो जानें वो उन्हें करीबनेके लिए भी मनुष्य ऐसा रखना चाहता है। सावधानीकी दृष्टिसे यह ऐसा करता है।

(३) वृद्धि या पूर्णकस्वी हेतु—अपने बचाव कृम व्यापकी दर पढ़नेकी कल्पना करके, मनुष्यमें अधिक लाभ उठानेकी दृष्टिसे भी मनुष्य उत्तर द्रव्यको हाथमें रखना चाहता है।

केन्द्री मानता है कि छोटे हेतुको द्रव्यकी माशासे विमोक्षित कर दें वो व्ययकी दर निकल आयेगी। उत्पत्ताका त्याग करने या त्याग न करने उधार देने या उधार न देनेपर द्रव्यकी वर्तमान माशाका घटना-बढ़ना निरर करता है।

केन्द्री मानता है कि द्रव्यकी माँग और पूर्ति द्वारा ही व्यापक निर्धारण होता है। व्यापकी दर बढ़ जाय तो यह निर्भर नहीं है कि ही हुए व्ययका बचाव हुआ मंश से बढ़ ही जायगा। व्यापकी दर और बचत करनेमें होनेवाले त्यागमें केन्द्री दृष्टिसे कोर सम्भव नहीं। व्यापकी दर घट्य ही वो भी सम्भव है कि कुछ लाभ लक्ष्य न होनेके फलस्वरूप कुछ बचत हो जाय।

शास्त्रीय विचारधारासे मतभेद

यं केन्द्री उधार दी हुई उत्पत्ता और शास्त्रीय विचारधाराकी 'बचत' एवं ही बात है। व्यापक निर्धारण तरहसे होता है या बचतसे दोनों बातोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं पर कुछ बातोंमें दोनोंमें महत्वपूर्ण अन्तर है। केन्द्री :

केन्सकी मान्यता

२. व्याजका सिद्धान्त द्राव्यिक बचत या पूँजीपर ही लागू होता है।
२. व्याज केवल द्राव्यिक पूँजीके त्यागका प्रतिफल है।
३. व्याजका सिद्धान्त द्रव्यके प्रयोगवाले समाजपर लागू होगा।
४. व्यक्ति अपनेसे भिन्न व्यक्तिको उधार देनेके लिए ही तरलताका त्याग करेगा।

शास्त्रीय विचारकोकी मान्यता

१. व्याजका सिद्धान्त अद्राव्यिक पूँजीपर भी लागू होता है।
२. व्याज किसी भी प्रकारकी पूँजीके त्यागका प्रतिफल है।
३. व्याजका सिद्धान्त ऐसे समाजपर भी लागू होगा, जहाँ द्रव्यका प्रयोग नहीं होता।
४. व्यक्ति दूसरोंको न देकर स्वयं भी उत्पादक कार्योंमें बचत लगाकर व्याज पा सकेगा।

व्याजकी दर द्रव्यकी माँग और पूर्तिपर निर्भर करती है। द्रव्यकी पूर्ति जितनी अधिक होगी, व्याजकी दर उतनी ही कम होगी। द्रव्यकी पूर्ति जितनी कम होगी, व्याजकी दर उतनी ही अधिक होगी। केन्स कहता है कि उपभोग-प्रवृत्तिके कारण मनुष्य तरल द्रव्यको अपने पास रखना चाहेगा। यह मनुष्यकी मानसिक प्रवृत्ति है। इसे बदलना सरल नहीं। अतः केन्द्रीय बैंककी दरमें परिवर्तन करके सरकार पूर्तिमें वृद्धि कर सकती है। राष्ट्रीय आय बढ़ाने और जनताको काम देनेकी दृष्टिसे सरकारको चाहिए कि वह इस साधनका उपयोग करे।

केन्स शास्त्रीय पद्धतिवालोंकी इस वारणाको अस्वीकार करता है कि व्याजकी दर कम होनेसे स्वतः ही विनियोगमें वृद्धि हो जायगी और उसके फलस्वरूप लोगोंको अधिक काम मिल सकेगा। साहसोद्यमीको यदि यह विश्वास हो जाय कि भविष्य उज्वल दृश्यता है, तो वह व्याजकी दर अधिक देनेके लिए भी प्रस्तुत हो जायगा। यदि भविष्य उज्वल न प्रतीत हो, तो व्याजकी दर कम होनेपर भी वह विनियोगके लिए प्रस्तुत न होगा।

केन्स यह मानता है कि व्याजकी दर पूँजीसे भविष्यमें मिलनेवाले लाभकी सीमान्त दरके बराबर होनी चाहिए। इस सम्बन्धमें उसके सूत्र इस प्रकार हैं।

आय = उपभोग + विनियोग।

विनियोग = बचत।

बचत = आय - उपभोग।

विनियोगको बचतके समान माननेके केन्सके सूत्र की बड़ी आलोचना हुई है।

विनियोगक साधन

केन्द्र यह मानता है कि बचतधन विनियोग करनेके लिए समुचित साधन होने चाहिये, वही धोर्गोको भरपूर काम मिल सकेगा। इसके लिए नये-नये साधन भी खोजे जा सकते हैं। नये मकनोंका निर्माण आदि उसके उद्यम साधन हैं। और कुछ न हो, तो सरकारको चाहिए कि नगरके मैके-कूड़ेसे भी फोवलेकी कानोंमें यह पुरानी बोटखोंमें ईक-नो भर मरकर लूस गहर गाड़ दे। धोरा बसासमय खो-खोदकर उन्हें निभारसे। इस प्रकारका काम देनेसे मेकरों की समस्या बरसतासे हल हो जायगी। केन्द्रका कहना है कि सोनेकी धानोंके उत्खननसे बटु-भोंका मुख्य इरीलिय चहुवा है कि धमिकोंको अधिक काम मिलता है। गहरे खादन औरकई भयानेका यह अनुत्पादक कामका काम केन्द्रके मक्तिपत्नी अनोली हुआ है।

३. गुणक-सिद्धान्त

केन्द्रकी धारणा है कि वी उपवा बूम-धिरकर हथार अपनेका काम करता है। कारण एक अतिमय मय वृद्धेकी अथ नन जाता है। धमिककी आय मन्दीसे होती है। मन्दीके पैसोंसे ही वह अपनी भावस्पकताकी बस्तुएँ करीरता है। उसका मय वृद्धनवारकी अथ नन जाता है। बूझनहार अपनी वृद्धन बचानेके लिए बड़े बूझनहारोंसे माक करीरता है। यों अथका हलातरा होना रहता है। मनुष्य पूरी अथ नहीं करे कर देता कुछ पैसा बचाता है। मन्ड कर एक एकम तीचा न बूमकर बोके करेसे घुसता है।

केन्द्रके गुणक-सिद्धान्तको इस प्रकार समझ सकते हैं

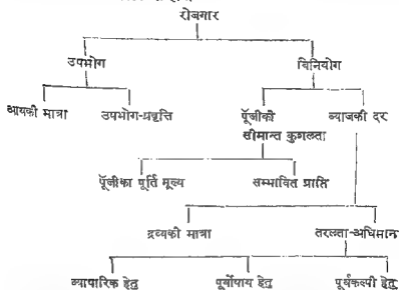
	अथ	बचत	उपयोग
क	२	१	१
ख	१	१	८१
ग	८१	८१	७२९
घ	७२९	७२९	५४०९
च	५४०९	५४०९	४०३६१
छ	४०३६१	४०३६१	३२२९६९
ज	३२२९६९	३२२९६९	२६००९६९
	२९	५१५	७९९९९

१ केन्द्र जनरल थोटी पुस्तक-२३ ।

२ मीर और रिद ३ दिखी काक इन्डियाके वाणिज्य पत्र ७७९ ।

केन्स यह मानता है कि यदि दो-तिहाई आयका उपभोगमें व्यय हो जाता है, तो गुणक होगा ३। अर्थात् विनियोगमें प्रत्येक वृद्धिसे आय (अथवा रोजी) में तिगुनी वृद्धि होगी। ऊपरके उदाहरणमें गुणक होगा १०।

केन्सके रोजगारका कोष्ठक यों होगा :

केन्स निर्बाध व्यापारका इन्ही आधारपर तीव्र विरोध करता है कि इसके कारण अर्थव्यवस्थाके दोष दूर होनेके स्थानपर उल्टे बढ़ जायेंगे और आर्थिक सकटमें कँसना पड़ेगा। केन्स इस सकटके निवारणके लिए सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रणका पक्षपाती है और कहता है कि सरकारको हीनार्थ-प्रवचन (डेफीसिट फिनान्सिंग) की नीति अपनानी चाहिए। आगेसे अधिक व्यय करना चाहिए। इसके फलस्वरूप आर्थिक सकटका निवारण हो सकेगा।

केन्सकी हीनार्थ-प्रवचनकी नीति विश्वके अनेक राष्ट्र व्यवहृत करते हैं।

मूल्यांकन

केन्सके पूँजीकी सीमान्त कुशलता, तरलता-अधिमान तथा गुणकके सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। मदी और बेकारीके निवारणके लिए उतने यों उपाय जताने और जिन नीतियोंके व्यवहृत करनेकी माँग की, उनका अमेरिका-पर तो भारी प्रभाव पड़ा ही, ब्रिटेनपर भी असर हुआ है। अन्य देशोंपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है।

मासने पूँजीवादके दोषोंका विरोध तो किया, पर वह पूँजीवादी संस्थाओंके विनाशका समर्थक नहीं था। उसकी धारणा यह थी कि सरकारको चाहिए कि वह अभ्यन्तरस्थापर इस प्रकार नियंत्रण स्थापित करे कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो न होने पायें और यदि होनेके सम्भावना हो, तो उनका निवारण कर दिया जाय।

हन, नाइट, पिगू आदि कहते हैं कि केन्सकी उपमांग प्रवृत्ति, गुणक आदिके सिद्धान्त पुराने हैं, उसकी परिभाषाएँ भ्रामक और मनमानी हैं। नाइट और हूनरके अनुसार केन्सके सिद्धान्त सबम्यापी नहीं हैं, ये विद्यार्थ परिस्थितियोंमें ही व्यक्त होते हैं, आर्थिक समस्याओंके वह अभ्यन्त सख्त फनाकर अभ्यन्त करता है, पूर्ण रोजगारके फेरमें वह उत्पादन और भावका उचित महत्त्व नहीं दता, बिनि यांग और बचतको वैज्ञानिक पद्धतिसे बराबर नहीं सिद्ध कर पाता। बिनि स्थिति मानकर अपनी धारणाएँ बनाता है। ये सब बातें अनेकानामें सही हैं। उसकी कर मान्यताएँ गलत हो सकती हैं, परन्तु उठन कुछ एंश प्रस्त उठाये हैं, बिनी और अर्थशास्त्रियोंका अमीतक ध्यान ही नहीं गया था।

केन्सकी महत्ताका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि भूय विश्वके प्रायः सभी विश्वविद्यालयोंमें उसके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया जाता है। एरिक रोडन तो यह तक कह सम्म है कि 'सिन्ध और रिफार्डोंके बाद विश्व अखिल आर्थिक विचारधारापर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, वह है—केन्स'।

हैनसन, सेवरिक, हेराड, हेरिस जर्नर, कैमुअल्लन डिअड, टिमकिन जैसे अनेक विचारकोंने केन्सकी विचारधाराको विश्लिष्ट करनेमें हाथ केंद्रया है।

आधुनिक आर्थिक विचारधारामें केन्सका मौलिक अनुदान मते ही कम माना जाय पर इतना निश्चित है कि उसने पुरातन सामग्रीका नये ढाँचेमें ढाँककर, नयी छानाकरीका प्रयोग करके अर्थशास्त्रको नयी दिशा प्रदान की है। ● ● ●

समाजवादी विचारधारा

श्रेणी-समाजवाद

दलीलें अतार्किक समाजवादी विचारधाराका दिन भिन्न भिन्न रूपोंमें विकसित हुआ, उनमेंसे एक नयी प्रचण्ड धारा फूटी—श्रेणी-समाजवाद (Guild Socialism) की। प्रथम विश्वयुद्धके पूर्व इर्धलउम इस धाराका विकास हुआ।

अशोक मेहताका कहना है कि 'हरासीसी कुछ तूफानी होते हैं। यही लिति स्टालिनों और स्पेनियोंकी है। ऐतिज जनता उग्र होती है। डान क्विक्कोट जैसे लोग स्पेना ही हो सकते हैं। शक्तिशाली और उग्रवादी ऐतिज देश ही सब समाजवादको जन्म दे सकते थे। अधिक यथार्थवादों और भाङुकता-शून्य अग्रजोंने शिल्पी सघ या श्रेणी समाजवादके सिद्धान्तकी रचना की। यह सिद्धान्त भी राज्य-विरोधी है। ध्यान देनेकी बात है कि समाजवादी विचारकी रो धाराएँ लगभग साथ ही साथ विकसित हुईं। एक ओर यी बात धारा,

मात्स्यन वृत्तीवादके दातोंका विरोध तां किञ्च, पर वह वृत्तीवादी संस्थाओंके विनाशका समयक नहीं था। उसकी धारणा यह थी कि सरकारका चाहिए कि वह अथर्ववस्थापर इस प्रकार नियंत्रण स्थापित करे कि आर्थिक संकट उत्पन्न ही न होने पाये और यदि हानिको सम्मानना ही, तां उनका निवारण कर दिया जाय।

हम, नारद, विष्णु आदि कहते हैं कि कृष्णको उपमांग प्रवृत्ति, गुप्तक आदिक सिद्धान्त पुरान है, उसकी परिभाषाएँ भ्रामक और मनमानी हैं। नारद और कृष्णके अनुसार केन्द्रक सिद्धान्त सबव्यापी नहीं है, वे विचार परिस्तिथियोंमें ही लागू होते हैं, आर्थिक समस्याओंका वह अक्षत तरह धनाकर अभ्यस्त करता है, पूर्व योजनाएँ देखें वह उत्पादन और आपका उचित महत्त्व नहीं दता विनियोग और वस्तुको वैज्ञानिक पद्धतिये बराबर नहीं सिद्ध कर पाता स्थिर स्थिति मानकर अपनी धारणाएँ बनाता है। ये सब बातें अनेकानमें लगी हैं। उसकी यह मान्यताएँ गलत हैं। सक्षी हैं, परन्तु उसने कुछ एसा प्रश्न ठठाने हैं, किन्हीं और अर्थशास्त्रियोंका अभी तक ध्यान ही नहीं गया था।

केन्द्रकी महत्ताका अनुमान इसीसंख्याया जा सकता है कि अनेक विश्वके प्रायः सभी विश्वविद्यालयोंमें उक्त सिद्धान्तोंका अभ्यस्त किया जाता है। एरिक रोषने तो महत्त्व कह डाला है कि 'विश्व और रिखाइलके बाद बिल स्पेन्सका आर्थिक विचारधारापर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, वह है—केन्द्र'।

हेनसन बेकरिन, हेराड हेरिस, कनर, सिमुअलसन विष्णु टिमकिन जैसे अनेक विचारकोंने केन्द्रकी विचारधाराको विस्तृत करनेमें हाथ बँटाया है।

आधुनिक आर्थिक विचारधारामें केन्द्रका मौलिक अनुदान मझे ही कम माना जाय पर इतना निश्चित है कि उसने पुरातन शास्त्रीको नये साँचेमें ढाकन, नयी दृष्टिकोणका प्रयोग करके अर्थशास्त्रको नयी दिशा प्रदान की है। ● ● ●

सताना अग्रगण्य किया कि व्यक्तिके विकासके लिए अत्यधिक शक्तिसम्पन्न सत्ता फिन्तनी हानिकर होती है।

जे० एन० फिन्डिस जैसे स्वतन्त्रवादी विचारकोंने सत्ता और राज्यविरोधी भावनाओंको बल दिया। मैकनू और गुरिया जैसे स्पेनिश विचारकोंने 'वृत्तिमूलक स्वामित्व सिद्धान्त' की व्याख्या करते हुए कहा कि किसीके धर्मका उत्पादन ही धन नहीं है, धर्मकी विधि भी धन ही है। दक्षता और क्षमताका ऐसा गुण व्यक्तिके मौलिक प्रवृत्ति, कार्यको मखीर्भाति सम्पन्न करनेकी इच्छा तथा धर्मकी प्रतिष्ठाकी भावना आगारित करता है।

मार्क्सवादी विचारकोंने मजूरी पद्धतिके विरुद्ध जो आघात उठाया, उसने ही श्रेणी-समाजवाद आन्दोलनको विकसित करनेमें प्रदा काम किया।

प्रमुख विचारक

श्रेणी समाजवादी विचारधाराके प्रमुख विचारक है : ए० जे० फेटी, ए० आर० ओरेख, एच० जी० हाबसन और जी० डी० एच० कोल।

फेटीने अपनी रचना 'रेक्लोरेशन ऑफ दि गिटर सिस्टम' (सन् १९०६) में विकासवादीकी स्थापनाकी बात विस्तारसे कतायी। ओरेखने 'न्यू एज' नामक पत्रके माध्यमसे इस विचारको बल दिया। हाबसनने मार्क्सवादके आधारपर श्रेणी-समाजवादके आर्थिक सिद्धान्त गढ़े।

कोल इस विचारधाराका प्रख्यात विचारक है। इस विषयपर उसकी दो रचनाएँ विशेष रूपसे प्रख्यात हैं—'सेलर गवर्नमेन्ट इन इन्डस्ट्री' (सन् १९१७)

। 'गिटर सोशलिज्म' (सन् १९२०)।

न्दोलनका विकास

मध्यकालीन युगकी शिल्पसंघीय व्यवस्था श्रेणी समाजवादका मूल आदर्श है। यह कहता है कि 'मध्यकालीन शिल्पसंघीय व्यवस्था हमारे लिए ऐसी प्रेरक शक्ति है, जिसके आधारपर हम विश्व-हाटकी दृष्टिसे बड़े पैमानेका उत्पादन करते हुए ऐसे औद्योगिक संगठनका निर्माण कर सकते हैं, जो मानवकी उच्च भावनाओंको प्रभावित करे और सामुदायिक सेवाकी परम्पराको विकसित करनेमें समर्थ हो।'

ओरेखने शिल्पसंघीय व्याख्या करते हुए उसे 'कार्यविशेषके लिए परस्पर-उत्पन्न सशक्त स्वामत्सहायिता सभ' कताया। प्रत्येक शिल्पसंघमें मैनेजरसे लेकर भक्तवृत्तक के सभी लोग रहें, जो एक निर्दिष्ट उद्योग, व्यापार और व्यवसायमें काम करते हों। प्रत्येक संरका अपने कार्यविशेषके क्षेत्रमें एकाधिकार रहे।

१ अरोक सेखा प्रशियार्ह समाजवाद एक अध्यायन, पृष्ठ २६४-२६५।

क्षिति में वे राज्यके प्रति अनुकूल दृष्टिकोम रखनेवाले व्यक्त—गुड वर्ड्स, अगल, पोन्मर कनस्ट्रान फर्नेडो या, बेन इम्पति, पां वारेख, गुयली आदि। दूसरी ओर या उग्र, कहर और हद आत्मविरागी खोगोंका उपस-पुपस मचा इनका प्रचार होता—संघ-समाजवाद तथा अग्नी-समाजवाद।^१

इस प्रकार विचारक अत्यन्त उग्र थे। उनमें अत्यन्तता और उभाववादका समिभवा था। वे चाहते थे कि सारे समाजका या कमसे कम अग्र-व्यवस्थाका संगठन विशिष्ट-संपांके आधार बनाकर किया जाना चाहिए। वे पूंजीवादका न्यायपर मध्यमवर्गकी सुगंधी भाँति उत्पारकोंके संघ स्थापित करना चाहते थे।

वे अत्यन्त दृढधरते मुक्त एते संपांके माध्यमसे समाजकी आर्थिक व्यवस्था का संवाहन करनेके पक्षपाती थे। उनकी यह मान्यता थी कि वास्तविक निर्माण तो किसी ही होते हैं। उन्हें दरद ही अपने सारे कार्यकर्मोंपर निबन्ध रखना चाहिए। उद्योगोंपर अधिकार ही आधिकार्य रक्षना चाहिए।

एतिहासिक दृष्टभूमि

विस्त्रुदक पूर्वकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति अग्नी-समाजवादकी धारकी रूप देनेमें विशेष कार्य किया। निटेनके उग्र समाजवादी खोग आर्थिक कानूनों आर्थिके माभमसे अधिकोंकी स्थितिमें कोर विशेष सुधार न होते देखकर हताश हो उठे थे। उग्रतापरसे ही उनकी व्याख्या उठ गयी थी। रक्तिन और काकाइल आग्नि गी इस विचारधाराको फनपनेमें सहायता की। इन विचारकों ने इस धारकी तीव्र आलोचना की कि औपोगिक पद्धतिमें अधिक कर्म लो करता है पर विवादा होकर। उठ अपने कर्ममें कोई बहि या उल्लाह नहीं रहता। कानून्काके पीछे वा रीक कमी कमी की तुष्ठा नामत हुए, उठन कस्तक समस्त मनुष्यको गौण बना दिया। धन कर्मचारीको निर्गन्ध गया। अनेक बड़ी क्लेशसे उठ पिछले दिनोंकी मान्य आँसू बहाने का अग्र दैनिक व्यवहारकी अनेकी मोटी कस्तुमाके निर्गाणमें भी कर्म कल्पना और सत्कटाका समन्वय रहता था और अग्र कर्म भी वैसी ही आवश्यक थी वैसी रोटी, कर्मका और मन्धन आदि।

मशीनक कालके परिवर्तने कर्म ही नहीं पिठ गयी, धानकी प्रस्था भी पिठ गयी। उल्लाह उल्लाह मन्ध पक्ष गया। उग्रकी उर्मग धारती रही। रक्तिन तुष्ठाके विक्षिप्त मारित बैठे विचारकोंने उग्रोविहाके लिए कर्म और लोन्वर्गमें इत्याका लोन् विरोध किया। उग्र नेसपटन दिखारी वैकाल बैठे विचारकोंने नर

१ अतीक मेवरा २ केमाकेदि ३ धोतकिय ४ पृष्ठ ३ ३३ ।

२ कर्मचारीको लोन्वापनाव लीरक्तिनम पक्ष लीसादी पृष्ठ १ ३ ।

विषय आदिके उग्र उपायोंके समर्थक थे, पर कोल्के नेतृत्वमें अधिकांश व्यक्ति शक्तिपूर्ण पद्धतिसे समस्याओंका निदान करना चाहते थे। श्रमिक सघोंका यह भी कर्तव्य था कि वे श्रमिकोंके शिक्षण, संगठन और अनुशासनका भी कार्य करें, ताकि श्रमिक लोग सत्ताको विधिवत् सँभाल सकें।

आदर्शका चित्र

श्रेणी समाजवादी विचारकोंने अपने सघों और सघके महासघोंकी एक कल्पना भी की थी, जिसमें कहा था कि विभिन्न क्षेत्रोंके स्वतंत्र सघ स्थापित होंगे, जिनका संगठन स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय आधारपर किया जायगा। कृषकोंके सघ बनेंगे, विभिन्न व्यवसायोंके सघ बनेंगे। सारी अर्धव्यवस्था इन सघोंके हाथमें रहेगी। वे परस्पर परामर्श करके आवश्यकताके अनुरूप सारा उत्पादन करेंगे।

कोल्का कहना है कि यह चित्र समझ नहीं है, पर लोकनशात्मक पद्धतिसे समाजवादको कार्यान्वित करनेकी रूपरेखामात्र है।

श्रेणी समाजवाद यद्यपि सफलता नहीं प्राप्त कर सका, परन्तु औद्योगिक क्षेत्रमें समाजवादके विकासमें उसका महत्वपूर्ण हाथ है।

इतिहासकी करवट

तीसवीं शताब्दीमें इतिहासने जो करवट ली, उससे कौन अनभिज्ञ है? प्रथम महायुद्ध, रूसकी महाक्रान्ति, द्वितीय महायुद्ध तथा विश्वके विभिन्न अंचलोंमें उपनिवेशवाद, गुलामी, अन्याय, शोषण और उत्पीड़नके विरुद्ध जो क्रान्तियाँ हुईं और हो रही हैं, उनका समाजवादी विचारधारासे प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध है ही।

आज विश्वमें पूँजीवादका अस्तित्व है तो अवश्य ही, पर समाजवादने उसका नग्न चित्र प्रकट कर उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय बना दी है। पूँजीवादको रूलाबनेमें समय भले ही लगे, पर समाजवादने उसकी जड़ें अवश्य ही खोसली कर दी हैं। समाजवादने यह माँग की है कि औद्योगिक व्यवस्थाका आधार सेवा होना चाहिए, मुनाफा नहीं, वितरण और उत्पादनपर सार्वजनिक, सहकारी या सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, आर्थिक बर्बादी रुकनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षाकी व्यवस्था होनी चाहिए और धनका विषम वितरण समाप्त होना चाहिए।

समाजवादी विचारकोंकी इन माँगोंने, उनके तर्कों और उनके आन्दोलनोंने शास्त्रीय पद्धतिके विचारकोंकी मान्यताओंकी, उत्पादन और विनिमयको ही प्रत्यक्ष देनेवाली वारणोंको बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है।

बीसवीं शताब्दी में समाजवादी विचारकोंने प्रकारान्तरसे उन्हीं विचारोंको पुष्पित पक्षवित किया, जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में जन्म ग्रहण किया था। रूसी क्रान्तिने मार्क्सके विचारोंको जो प्रोत्साहन दिया, वह किसीसे छिपा नहीं।

सा मूर कुपिनके शब्दोंमें 'व्यवसायमें सगी सम्पत्तिक तद्वत्ता है कि छोटे-पैमानेपर उत्पादन किया जाय ताकि भ्रमबीधी उत्पादनकी खरी विधियोंको बन सके, समझ सके और साथ-साथ काम करनेवाले व्यक्तियोंमें व्यक्तिगत सम्पन्न एवं संतुष्टि गति कायम रहे। मानव प्रविद्याके समझ समता एवं उत्पादनके दावे गीत रहे। विस्फोटपक्षों अपने विचारसके लिए आचारधारा पाठन करना आवश्यक है। इसे ऊपरसे नहीं कहा जा सकता।'

सन् १९६६ से विस्फोटपक्षी पुनः-प्रविद्यात्र भाव्योक्तन तीव्रगतिसे चला। सन् १९९१ में विस्फोटपक्षी राष्ट्रीय महासंघ 'नेशनल गिल्ड्स डीम' की स्थापना हुई। स्वतंत्रता और साहचर्यके आन्दोलनके नीचे पड़ते ही बहुतेरे विस्फोटपक्षी कम्युनिज्मके प्रवाहमें चले गये।

सन् १९९५ के उपरान्त भेषी-समाजवादक आन्दोलन ठप्पा पड़ गया। उक्त एक बड़ा कारण यह भी था कि कोछने उसक आरम्भिक विद्वानोंको स्वयं ही भस्तीकर कर दिया था।

भेषी-समाजवादकी विशेषताएँ

भेषी-समाजवादकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। जैसे :

(१) राष्ट्रीयताके स्थानपर अर्थनीतिपर जोर।

(२) उत्पादक संघोंके निर्माण और विकासपर जोर।

(३) आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, व्यापारिक तथा अद्विष्ट-का

दृष्टिसे मजूरी-पद्धतित्र तीन विशेष। उसकी पूरा समाजिके लिए जो आन्दोलन।

(४) उद्योगमें अर्थिकोंके स्वायत्त शासनकी माँग किछे :

१. अर्थिक मानव मजदूरी काय करु या परार्थ नहीं;

२. उद्योगके भीतरमें रोग-बीमारियोंमें भी मजदूरी मिछे;

३. उत्पादनपर समझ संयुक्त निपटारा रहे;

४. विवरणमें समझ संयुक्त बना रहे।

(५) व्यवस्थापकिके लिए अर्थिक संघोंका संगठन।

भेषी-समाजवादी अर्थिक संघोंका इस ढंगसे संगठन करना चाहते थे कि मजूरी पद्धतिकी पूर्णतया समाप्ति होकर लारी सत्ता सारा नियंत्रण अर्थिकोंके र कर जाय। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए कुछ लोग अलग इकाया, 'पीरे पत्रों'

भारतीय विचारधारा

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

: १ :

पठान गये तो मुगल आये। मुगल गये तो अंग्रेज। सन् १७०७ में औरंगजेब का सब जनाजा निकल्य, तो उसीके साथ साथ मुगल साम्राज्य भी कब्र में लौटा गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनीके रूपमें सत्रहवीं शताब्दीने भारतके शायरपर कब्जा करनेके लिए पतारे हुए। गोरे धीरे-धीरे भारतके साम्राज्यको भी धारानेके लिए लड़ लड़ हो उठे। अंग्रेजोंके आक्रमणसे भारतके सुब और सनोत-मन ब्यापिक जीवनको राहु लगा।

अंग्रेजी शासन

अंग्रेजोंने 'सूट डाल्ये और सब करो' की नीति अपनायी। भारतकी तत्कालीन स्थितिमें उनकी फुटकी वेर लूट ही फली-फूली। छल और बर, तल्धार और दुस्ता, प्रतचना और विश्वासघात, सबका आश्रय लेकर उन्होंने धीरे-धीरे

संस्थापनवादी हों चाहे संप्रदायी, फेकिमनवादी हों चाहे जेमी-समाजवादी, बोध्याधिक हों या व्यय किस्ती प्रकारके समाजवादी, सबके सब पूँजीवादपर नाना प्रकारसे प्रहार कर रहे हैं।

हालके समाजवादी विचारधारेमें ग्राहम पैरेस जे ए हाब्सन, पास्टर डिपमैन बॉन डेरी मॉरिस विलफ्रिट, स्टुअर्ट जेब सिडनी वेव, बार्थॉल्टिन बेकमन, आर एन यकनी, विधिन्म राबसन, मैक्स इस्टमैन जी डी एन कोम, पाउ स्वीजी मारिस डाब फेडरिक टकर, ओस्कर लंब, बोथेक ड्रुपट्ट, ए पी कर्नर, बारबरा बूटन, हेरुड हवल्सी आदिके नाम उल्लेखनीय हैं।

यों लक्ष्यार भेरेर कसम—दोनोंके सशर नीसवीं शताब्दीमें समाजवादी विचारधारा उदगे बढ़ती बर रही है।

• • •

भारतीय विचारधारा

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

: १ :

पठान गये तो मुगल आये। मुगल गये तो अंग्रेज। सन् १७०७ में औरंगजेबका जय जनाजा निकल, तो उसीके साथ-साथ मुगल साम्राज्य भी कब्रमे दफना दिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनीके रूपमें सत्रहवीं शताब्दीमें भारतके शाखापर कब्जा करनेके लिए पवारे हुए गोरे धीरे-धीरे भारतके साम्राज्यको भी अधिपानेके लिए उतुह हो उठे। अंग्रेजोंके आगमनसे भारतके सुख और सतो-नय आर्थिक जीवनको राहू लगा।

अंग्रेजी शासन

अंग्रेजोंने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनायी। भारतकी तत्कालीन स्थितियों उनकी फूटकी वेज सूत्र ही फली-फूली। छल और बल, तलवार और धूर्तता, प्रतचना और विश्वासघात, सबका आश्रय लेकर उन्होंने धीरे-धीरे

कार मातृपर कक्षा कर ही किया। (ने मरने और ईश्वरकी ही उनके भावे टिक सके, न टीवू सुखतान ही। पराधीनी बेचारे भी उनको चाखते मरत साकर चुन बैठ रहे। सन् १९५५ तक भारतके अधिकांश नू भगपर भूनिबन केक पहराने ध्या।

सन् सत्तावनका पित्रोह

और उसके बाद ही हो गया सन् सत्तावनका पित्रोह। श्रीरोक्याक गतिवा टोपे, महारानी कम्पनीबाहके नेतृत्वमें भारतीय जनताने को पित्रोह किया, उससे अंग्रेजी साम्राज्यकी नींव बरबरा उठी। भारतका युवाव्य वा कि उसकी भ्रष्टाचारी ही यह पक्षी तहप बेकार गयी। अंग्रेजी राज्य उलझते-उलझते बचा। उसके बाद निरन्तरच झी-बच्चों क्वानी और बूढ़ोंको मित्त बुरी तरहसे गोखिलोंत नूना गया कम्पनीके घाट उठारा गया उसके प्रमाण ब्रिटिश पार्लमेन्टके क्वारबैठकमें दर्ज हैं। अंग्रेजोंने अपनी कृत्योंसे सिखा दिया कि क्वारकमें वे न वैपूरकमें पीछे हैं न नादिर्याहसे।^१

इस पित्रोहका परिणाम यह निकला कि ब्रिटिश सरकारने भारतक शासनकी बागडोर पूरे तौरसे अपने हाथमें ले ली।

अंग्रेजोंको भारत क्या मिला जानकी चिन्तिया ही हाथ क्या गयी। उन्होंने मारुतकी कृषि नष्ट कर दी उद्योग क्वे खोपन कर दिए क्वार समाप्त कर दिए। भारतका क्वाना, भारतका सोना भारतके हीरा-बहाइरात क्वारबैठमें ब्र-ब्रक इन्डैड पहुँच गये और इत घटक क्वारकम्पनीके मूलों मरनेवाले मुनक क्वार और भारतीय नबाबोंके चरखोंपर नाक रक्कनेवाले दो कोड़ीके गुमास्ते क्वारकी करोड़पती क्वार 'साम्राज्य-निर्माता' का क्वार क्वार इन्डैड पहुँचे क्वार उनका धानदार स्वागत किया गया उनकी मूर्तिवा खड़ी की गयी और इतिहासकी पीढियोंमें उनका नाम क्वारकमें किया गया।

हमें स्मरणे किया है : 'कम्पनीके बाहरेकरोठकने यह बात लीकर की है कि भारतके आन्तरिक व्यापारमें को बकूत बन क्वारा गया है, यह लव ऐल पक्षि अन्धकारों और क्वारायों द्वारा मास किया गया है, क्वारके ब्रक अन्धकार और क्वारापर क्वार किसीने नूना भी न होगा।'^२

व्योपककी कहानी

व्यापारक क्षेत्रमें क्वारकी पक्काबिचार वा ही शासनपिक्कर मित्त क्वारने उके बोहरी सुविधा हो गयी। एक और उद्योगीका नावा किया गया, इतरी को व्यापारपर पूरा निर्भरप कर लिया गया। जारी व्यापारिक नीतिक सत्तावन इत

१ माकूमदस मूः भारतसत्ता आर्थिक इतिहास पृष्ठ २ १-२२२।

२ माकूमदस मूः जारी पृष्ठ २२४।

इष्टिसे किया गया कि इंग्लैण्डके उद्योगोंका विकास करना है। जहात और सुगी, फर और मटसूल, भाड़ा और किराया, सभी बातोंमें वही लक्ष्य अपने सम्मुख रखा गया।^१

दाका, कुशानगर, चंदेरी आदिकी मसलिन, लखनऊकी छींट, अहमदाबादकी धोतियाँ, हुपट्टे, मन्थप्रान्त, नागपुर, उमरेर, पवनी आदिके रेशमी पाड़वाले पन्न, पालमपुर, मडुरा, मद्रास आदिके बढिया बखोका उद्योग ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश सरकारकी अमलदारीमें बुरी तरह नष्ट हो गया। उसकी सारी स्वाति छूत हो गयी।^२

कल उद्योग भारतका सर्वोत्कृष्ट उद्योग था। वह बुरी तरह चौपट कर दिया गया। सर विलियम हेटरने लिखा है कि देशी अदालतोंकी समाप्ति, गोरे पूँजीपतियोंकी चालों तथा विभिन्न परिस्थितियोंने भारतीय गुल्लहोंको विवश कर दिया कि वे फरपा छोड़कर हल चलायें। अन्य छोटे-मोटे अनेक उद्योग भी नष्ट हो गये।^३

देशकी कृषि उधर चौपट हो रही थी। कृषक जल-भारसे पिसा जा रहा था। उसका भार सन् १८९५ में जहाँ ४५ करोड़ था, वहाँ सन् १९११ में वह ३०० करोड़ हो गया, सन् १९३७ में १८०० करोड़।^४ भूमिपर लोगोंकी निर्भरता बढ़ने लगी। सन् १८९१ में जहाँ ६१.१ प्रतिशत व्यक्ति कृषिपर निर्भर रहते थे, सन् १९११ में ६६.५ प्रतिशत हो गये और सन् १९४१ में ७४ प्रतिशत।^५

कृषकका यह हाल, ठहर मजदूर मिलेकी ओर दौड़ने लगा। वहाँ न उसे भरपेट खाना था, न कपड़ा, मकानकी जगह खुल्य अफास। सन् १९२३ में गवर्नर सरकारने जाँच की, तो निष्कर्ष निकला कि मजदूरोंकी खुराक बन्दई जेल मेंसुएलमें लिपी कैदियोंकी साधारण खुराकसे भी गयी बीती है।^६

ब्राह्मणके जमानेसे अंग्रेजोंने भारतकी जो चतुर्मुखी छूट मचायी, उसकी कहानी परवरका भी हृदय द्रवित करनेवाली है। इस छूटका ही परिणाम था कि सन् १७५० में इंग्लैण्डमें जहाँ १२ बैंक थे, सन् १७९० में प्रत्येक नगरमें एक बैंक खुल गया।^७ पन्नासी और वाटरलूके युद्धोंके बीच भारतसे १ अरब पौण्ड

१ एन० ने० राइ हिस्ट्री ऑफ इण्डियन टैरिफ्स, अध्याय ४।

२ गारगिल इकनॉमिस्टिक एनोल्न्यूशन ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ३२-४४।

३ रामचन्द्र राव बिके ऑफ इण्डियन इस्टडीज, पृष्ठ ६८।

४ कन्दियालाल मुसी - दि रिज्ज वेट मिडेन राट, पृष्ठ ८४-८६।

५ मुसी वही, पृष्ठ ६७।

६ बी० शिवराव दि इकनॉमिस्टिक चेंज इन इण्डिया, पृष्ठ १८४।

७ इफण्टन्स ला ऑफ निविलिजेशन एण्ड टिके, पृष्ठ ३१६।

मिटिया बँकोंमें पहुँचा गये।' उक्त हाथमें लेकर मिटिया सरकारने साबन्नीक कान्ठे नामपर बड़ाहोश खासा भारतके मध्ये मड़ा। सन् १९२१ तक वह रकम १८ ५ करोड़से ऊपर हो गयी। यह चक्र विनिमयके पहाने, अभाव-निवृत्तके पहाने, पौण्ड-पावनेके पहाने लुप्त चळ्ठा रहा। मिटिया-कालख साय आर्थिक इतिहास छट, शोण्य और गन्माकक ही मन्कर इतिहास है।

द्विजटाकी चरम सीमा

परिणाम यह हुआ कि विस्फोट सक्ते समूह इंच सक्ते दखि बन गया। खाने-पीनेके काठे पड़ गये। दुमिधोंका ताँता ध्या गया। सन् १८ से १८९९ तक ५ दुमिधोंमें १ कास सन् १८२५ से १८७ तक २ दुमिधोंमें ४ कास सन् १८५ से १८७९ तक ३ दुमिधोंमें ५ कास सन् १८७९ से १९ तक २८ दुमिधोंमें २६ कास व्यक्ति मनुके पाट उठरे। सन् १९४३ के अंताके दुमिधने ठो इस मन्करताको चरम सीमापर पहुँचा दिया। उसमें सरकारने दुमिध कमीशनके हिाकले १५ कास और कककता विस्फोटियात्मकी रिपोर्टके अनुसार ३५ कास व्यक्ति कीइ मन्कोकी मौति एकप-उकपकर मरे।^१

मुगधोंके शासनकालमें भारतकी आर्थिक स्थिति कुछ बियाइने ठो जती थी पर विशेष नहीं। कारण ये शासक भारतमें ही रह गये थे और उन्होंने अपनी संस्कृति भारतीय संस्कृतिमें ही एककर कर दी थी। ककक-भारतमें कोर विशेष शक्ति छान नहीं करनी पड़ी। अमिधोंने इसके सर्वथा विपरीत माग पकड़ा। वे भारतमें रहते थे भारतमें पकते-पनपते थे, भारतके अन्न और ककके परिपुष्ट होते थे पर भारतका हित उनका हित नहीं था। उनकी इधिमें इन्कैकक ही हित सर्वोपरि वा पाश्चात्य संस्कृति ही सर्वस्व थी। भारतीय कककाय चतुर्धनी शोण्य ही उन्होंने अपना ध्यय बनाया। पाश्चात्य संस्कृति भारतपर अदनेका भी-तोड़ प्रकल किया। मिकालेने ककके मुभाधियोंकी किरानी कककन लड़ी करनेके उदरेकसे वहाँ अग्निवी शिक्षा चाल थी। भारतीयोंको आपसमें अइनेके छिप अइकलें और ककहरियाँ लोधी पंथायें भीपट कीं। भारतअ कक माक से अने और किरानेके पकके माकसे भारतकी पाट इनके छिप रेककी पटरिवाँ किरायी। आषाठ निवृत्तक ऐग अनूल बनाये एते एते कर ध्याये कि किराने भारतकी अर्धव्यवस्था भीपट हो जाव। 'होमभास' के समयमें वे भारतकी अकूत कर्मिक विकासत में आने अगे। भारतके आर्थिक शोण्यकी यह कहानी ककके छिपी है? इसके पककककक वहाँपर द्विजटाका नंगा नाप होना स्वाभाविक ही था।

१ विनिमय किककी प्रककक मिटिया इकिकवा पक ३२।

२ कुनाएवा इकिक किराने पकक अमर वाकी पृष्ठ ३।

३ अककककक अइ : भारतक आर्थिक इतिहास पक २, ३-४, ४।

राजनीतिक चेतना

विदेशी सत्ताके दोष कथक लियते १ सत्ताधनरी क्रान्ति विफल होनेके उपरान्त भी सन् १८६६-६७ की ब्रह्मवी मुसलमानोंकी सशस्त्र क्रान्तिकी चेष्टा, सन् १८७२ के कूका-विद्रोह और बम्बईमें किसानोंके संगठित आन्दोलनने यह बात स्पष्ट कर दी कि आग बुझी नहीं, भीतर ही भीतर सुलग रही है। वासुदेव बलवत् कहनेने सन् १८६९ से १९१९ तक देशमें सशस्त्र क्रान्तिके लिए और प्रजासत्ताक राज्यकी स्थापनाके लिए कई प्रयत्न किये, पर जनताने उसका साथ नहीं दिया।

एक ओर क्रान्तिकी लपटें सुलगने लगीं, दूसरी ओर धार्मिक पुनरुज्जीवनका प्रवास चला। राममोहन रायका ब्रह्म-समाज, पन्नाबमें देव-समाज और बम्बईमें मार्यन-समाजने इस दिशामें कुछ काम किया। सैयद अहमद खॉने शिक्षाके क्षेत्रमें कुछ जागृति उत्पन्न की। देशमें बढ़ती हुई राजनीतिक चेतनासे अंग्रेजोंका माया टनका। ये उतनी रोकथामके लिए कुछ करना चाहते थे। इसी उद्देश्यसे सन् १८८५ में कांग्रेसका जन्म हुआ।

इटावाके कलक्टर ह्यूम साहय मला क्या जानते थे कि वे जिन कांग्रेसकी जन्म दे रहे हैं, वही आगे चलकर ब्रिटिश नौकरशाहीकी समाप्तिका कारण बनेगी। पद्मानिके शब्दोंमें 'कुछ दिनोंतरु हार्डकोर्टकी जर्जी पानेका सरल उपाय यह था कि कांग्रेसके कार्यमें दिलचस्पी ली जाय।' पर यह चाल अधिक दिनोंतक नहीं चल सकी।

इधर आर्य-समाज और थियॉसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाएँ और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द जैसे व्यक्ति अपनी-अपनी दृष्टिसे जागरणकी शहर फैला रहे थे, उधर राजनीतिक आन्दोलन भी आरम्भ हो गये। बंगालके क्रान्तिकारी लोग फौजोंके तख्तेपर लटककर देश-प्रेमकी भावनाका विचार करने लगे। कांग्रेसमें नरम और गरम दल सक्रिय हो उठे। तिलकने 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' यह घोषणा की। विद्ययुद्धकी समाप्तिपर भारतको 'बलियानवाला ब्रान' का पुरस्कार मिला। गांधीका राजनीतिक क्षेत्रमें पदार्पण हुआ और उसके अहिंसा और सत्यके अजल द्वारा कांग्रेसने १४२ की अराजक-क्रान्तिके बाद १५ अगस्त सन् १९४७ को स्वाधिनता प्राप्त कर ली। ● ● ●

अर्थशास्त्रके प्रतिष्ठापक

: २ *

यंत्रके बन्मने वड़े उपायोंको जन्म दिया । चरले और करपेके स्थानपर बड़ी बड़ी मशीनें लड़ी हुई । अिध काममें छसाह मास और कई म्गते से यह पुटकिनोंमें होने लगा । एक मशीन हजारोंका काम करने लगी । यूरोपमें इस यंत्र-दानवन क्रान्ति म्वा दी । यह दानव ही भारतीय उद्योगोंके मूखपर कुगारपत्त करनबाब सिद्ध हुआ । ब्रिटिश मिर्चने अपन माखले भारतका छाप बाजार पाट दिया । भारतकी व्यापार-नौति ब्रिटेनके व्यापारियों और उनके पंढमें रहनबाबी ब्रिटिश सरकारके हाथमें थी । अठ अबाध बाकिथ और मुख्कार बाकिथके नाम-पर भारत ब्रिटिश माख्की म्गदी बनाया गया । वहाँसे कच्चा माख ब्रिटेन आन ल्या । भारतकी बसिपर ब्रिटेनके उद्योग पढने लगे ।^१ अन्धकार और मानवेस्टर की मिर्चोंके मखूर काम पाठे रहे, भारतके करीगर सर्वहार-बगके उत्त्व कक दर-दर म्कते रहे ।

एक और यह स्थिति थी वूखी और 'होमबाब' के नामपर यूरोपिकन अर्थशास्त्रियोंके केउनके नागपर, उनकी पैघन और भलेके नागपर उनकी कक के नामपर भारतकी अगार स्वपति बहानोंमें क्व क्वकर ब्रिटेन पहुँच रही थी । सम्पत्तिके इस प्रबाहने भारतकी नलोंका रक नूस डाका ।

दादामार्द नौरोजी

'भारतके वारिधवका अरण क्या है, उसकी यह शांकीय स्थिति क्यों है ?' यह प्रेषा प्रकन था, अिधका समाधान लाबनेकी भार कसे पहले हमारे अिध विचारकका प्दान गया वह था—दादामार्द नौरोजी (म् १८२१-१ १०) ।

अिन दिनों माक्स अपनी 'ड्रास कैपिटल' की रचनाके अिध प्रतिदिन ब्रिटिश संघाच्छपम बैठकर वूखीबाबकी गतिके सिद्धान्तकी घोष कर रहा था वही दिनों यह भारतीय विचारक भी वही बैठकर पाण्टी एण्ड अनब्रिटिश कक इन इण्डिया' की सामगी कुच रहा था और 'उत्तारम-सिद्धान्त' (Drain Theory) की घोष कर रहा था । अ.अ क मेहताका कहना है कि हमारे पास यह जाननेका कोई अ्पन नहीं है कि माक्स और दादामार्दमें कमी मुख्कत और बातचीत हुई या नहीं

१ भीठकरक म्ग अरतवर्गका बापिठ इतिहास प्ग १२८ ।

२ वही प्ग १२१ ।

पर यह तो हे ही कि इन दोनों महान् बुद्धिवादियोंने विद्वको प्रकम्पित कर देनेवाले दो सिद्धान्तोंको एक साथ जन्म दिया। मार्क्स जहाँ एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गके शोषणसे चिन्तित था, दादाभाईके चिन्तनका विषय था—एक देश द्वारा दूसरे देशका शोषण।

जीवन-परिचय

४ सितम्बर १८२५ को बम्बईके एक सम्पन्न पारसी परिवारमें जन्म लेनेवाले दादाभाई नौरोजी वकील बना और सामाजिक जीवनमें भाग लेने लगा।

सन् १८८६, १८९३ और १९०६ में वह कांग्रेसका अध्यक्ष बना। कांग्रेसके द्वितीय अधिवेशनके अध्यक्ष-पदसे उसने यह घोषणा की कि 'यह कांग्रेस सामाजिक नहीं है, यह धार्मिक नहीं है, यह साम्प्रदायिक नहीं है, यह जातीय नहीं है, यह कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस है और इसका सम्बन्ध केवल राजनीतिक सस्थाओंसे रहेगा।' दादाभाईने ही सन् १९०६ में कलकत्ता कांग्रेसमें 'स्वराज्य' शब्दकी घोषणा की।

जीवनके अन्तिम दिनोंमें दादाभाई इंग्लैण्डमें जाकर बस गया। वहाँ लिबरल दलकी ओरसे वह पार्लियेण्टका सदस्य चुन लिया गया।

सन् १९१७ में दादाभाईका देहान्त हो गया।

प्रमुख आर्थिक विचार

दादाभाईने ब्रिटिश सरकारके शोषण और दोहनके विरुद्ध कड़ी आवाज उठायी। उसपर शास्त्रीय विचारधाराका और मुख्यतः मिलका विशेष प्रभाव था। दादाभाईकी मान्यता थी कि उद्योगकी सीमाका निर्धारण पूँजी द्वारा होता है और पूँजीकी अभिवृद्धि होती है बचत द्वारा। मार्क्सकी भाँति दादाभाईकी भी धारणा थी कि धर्मिक ही वास्तविक उत्पादक है। विभिन्न प्रकारकी सेवाएँ अनुत्पादक हैं। जो लोग अनुत्पादक हैं, वे भी अभिक द्वारा उत्पन्न वस्तुसे ही जीवित रहते हैं।

दादाभाईकी यह भी मान्यता है कि अर्थशास्त्रकी समाजशास्त्र, राजनीति तथा नीतिशास्त्रसे पृथक् नहीं किया जा सकता।

१ अरवीक मेहता ऐमोक्रैटिक मोरालिज्म, पृष्ठ १११-११२।

२ दादा धर्माधिकारी सर्वोदय-दर्शन, १६१७, पृष्ठ ३१६।

वादाभाइकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है 'पावर्टी एण्ड अनत्रिटिया इज इन इण्डिया।' उसमें भारतकी वरिष्ठताका विषय विवेचन है।

वादाभाइका कहना था कि २) वार्षिकी आय, भावाल-निर्वाहकी कमी, सरकार द्वारा खाने खानेवाले अनेक कर सेनापर अन्धाधुन्ध खर्च, समय-समयपर पड़नेवाले दुर्मिष्ट, महामारियाँ आदि भारतकी वरिष्ठताक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

वादाभाइकी मुख्य दो बातें हैं :

(१) राष्ट्रीय आयका निर्धारण और

(२) उत्तराज-विधान्त।

१ राष्ट्रीय आयका निर्धारण

वादाभाइने सन् १८९७-७ के बीच भारतकी आर्थिक स्थितिका विभिन्न विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला कि आगे भारतकी आय प्रतिव्यक्ति २) साधना है।

उक्त कहना था कि केशमें खनेवाले कमराधियोंको चिठ्ठा भेकन और बच दिना जाता है, उठना भी प्रत्येक भारतवासीको उगलज नहीं। धीमेधी अनिवार्य आवश्यकताओंका जब यह हास है, तो अन्य भोग-आमनीका तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारतवासियोंकी सामाजिक और वार्षिक आकस्मकताओंकी भी पूर्ति नहीं हो पाती कुल-कुलके अक्सरोंपर अथवा रोग बीमारों वा संकटोंका खम्ना करनेके सिद्ध भी उनके पास कुछ नहीं खूपा। इतका परिवाम यह होता है कि भारतवासियोंको पूरा नहीं पड़ता है और उन्हें पूँजीमें से ही लाना पड़ता है।

भारतकी राष्ट्रीय आय कूटनेवाला सबसेबड़ा व्यक्ति वादाभाइ नौरोजी ही था। उक्त बाद तो अन्य खेगाने भी इस विषयमें काम उठाया। सन् १८८२ में कोमर और ककरने भारतकी प्रतिव्यक्ति आय २७) वार्षिक कूटी सन् १८९८ ९ में विभिन्न विगनीने १७॥) कूटी सन् १९ में आर्ट कर्नने १) कूटी; सन् १९२१ में के टी धाहने ९४) कूटी। सन् १९४८ में भारतकी राष्ट्रीय आय २२८) प्रतिव्यक्ति थी जब कि इंग्लैण्डमें प्रतिव्यक्तिकी आय २५७७) थी और अमेरिकामें ५११९) प्रतिव्यक्ति। इन आँकड़ोंसे भारतकी वार्षिक स्थितिकी स्थिति ही कम्पना की जा सकती है। हमारी स्थिति कैसी है इतकी खोज यह वेगाना उठा करनेका अर्थ वादाभाइ नौरोजीको ही है।

१ श्री-कृष्णरत्न भू. भारतवर्षका वार्षिक वृद्धिवाच १४५ ५।

२ इंडिया इन कर्नल रॉबर्ट्सोमी जनवरी १९५१ १४ ५५।

२. उत्सारण-सिद्धान्त

अपने उत्सारण सिद्धान्त (Drain Theory) की व्याख्या करते हुए दादाभाई फुले या फि ड्रिटेन भारतवर्षका शोषण और दोहन कर रहा है। भारतसे करके रूपमे जो पैसा वसूल किया जाता है, वह सधना सत्र भारतवासियोंपर खर्च नहीं किया जाता। विस प्रकार इंग्लैण्ड अपने देशवासियोंसे ७ करोड़ पौण्ड वसूल करके पूरी रकम इंग्लैण्डवालोंने लिए ही खर्च करता है, उसी प्रकार ड्रिटेन भारतवासियोंसे वसूल की गयी ५ करोड़ पौण्डकी पूरी रकम भारतवासियोंके लिए खर्च नहीं करता। उसमेंसे २ करोड़ पौण्ड हर साल इंग्लैण्डके लोग अपने यहाँ खींच ले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रतिवर्ष भारतकी उत्पादन शक्तिका हास होता जाता है। साथ ही भारतको अपने निर्यातपर कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। इंग्लैण्डवाले भारतसे धीमा, जहाजरानी और मुनाफा आदिके रूपमे बहुत सा वन अपने देशमें खींच ले जाते हैं। ड्रिटेनवासी भारतकी सुरक्षाकी कोई अनुचित व्यवस्था नहीं करते, उलटे अपने लाभके लिए भारतवासियोंका भरपूर शोषण करते हैं। अंग्रेज अफसरोंके वेतन, भत्ते, पेंशन आदिके नामपर भारतसे तीन करोड़ पौण्ड हर साल लूटे जा रहे हैं। कलत, भारतके उद्योग-धन्धों और वाणिज्य-व्यवसायको पनपनेका कोई अवसर ही नहीं मिलता। इस उत्सारणके फलस्वरूप भारत दिन दिन निर्धन होता जा रहा है।

'पावटी एण्ड अन-ड्रिडिड कूल इन इण्डिया' में भारतकी दरिद्रताके कारणोंका विश्लेषण करते हुए दादाभाईने इस बातपर जोर दिया कि 'होमचार्ज' के नामसे ड्रिटेन भारतकी जो लूट कर रहा है, वह बन्द होनी चाहिए। सन् १८१५ में जहाँ 'होमचार्ज' के नामपर ५० लाख पौण्ड भारतसे लिया जाता था, वहाँ सन् १९०० में ३ करोड़ पौण्ड लिया जाने लगा। उसका कहना था कि अंग्रेज अफसरोंकी वचत, वेतन और भत्तेकी यह भारी रकम जबतक बन्द नहीं होती, तबतक भारतकी दरिद्रता मिटनेवाली नहीं।

दादाभाई नौरोजीकी मान्यता थी कि ब्रिटिश शासनके कारण ही भारतमें इतनी भयकर दरिद्रता है। 'होमचार्ज' सार्वजनिक ऋणके व्याज आदिके चशाने वह भारतका 'जीवन-रक्त' खींच रहा है। आज भारतमें रोग और मृत्युकी संख्या बहुत है, दुष्कालपर दुष्काल पड़ रहे हैं, उसका आयात-निर्यात इतना कम है, सरकारी करोंसे होनेवाली आय भी कम ही है। इन सब बातोंसे भारतकी दरिद्रता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सरकारको चाहिए कि वह भारतकी यह लूट बन्द करे, भारतमें विदेशी अधिकारी रखना कम करे और देशस्थ लोगोंको ही नौकर रखे। तभी यह लूट कम हो सकेगी।

ज्योदार मारिखाने दारामार्गके उच्चारण-विद्वान्तको यह कहकर गलत सिद्ध करनेकी चेष्टा की कि भारतका धोपख या आर्थिक विदोहन किञ्चुञ्च ही नहीं किया गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति केवलाधिके लिए किया गया या भारतमें नये आदमके लिए किया गया।

रमेशचन्द्र दत्त

भारतीय विविध सर्विकल्पक अन्तर रत्नेपर श्री रमेशचन्द्र दत्त (सन् १८४८-१९१९) की राष्ट्रीयता कम न हुई। भारतकी दरिद्रता दारामार्गको जिस भौतिक

सूचककी थी, रमेशचन्द्र दत्तके भी यह उसी भौतिक सूचककी। सन् १८९९ में वह श्री अयोध्या अभ्युदय बनाया था। इतिहासका विद्वान् होनेके नाते अन्त विरवविषयबन्धमें यह प्राभापक नियुक्त हुआ था।

प्रमुख रचना

'इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' (२ खण्ड) रमेशचन्द्र दत्तकी यह हृदयस्पर्शी रचना है, जिसमें भारतीय दरिद्रताका नमन विश्व उपस्थित करके अत्यन्त अद्भुत प्रमाणोंके साथ किया।

'दिव्यस्वभाव' में गांधीजी मुक्तमनसे स्वीकार किया है कि ठक पुस्तकने सुन्दर विशेष रूपसे प्रभाव डाला है और उसके द्वारा मैं यह जान गया कि मानवके अन्तर्गत अत्यन्त अद्भुत प्रमाणोंके साथ भारतके प्रायोगिकोंको शोषण करने के उद्योग निरूपण बनाया।

प्रमुख आर्थिक विचार

रमेशचन्द्र दत्त भारतकी दरिद्रताके कारणोंपर विचारके विचार किया। उनका क्या कि अनेक व्यापारिकों ने भारतका क्या मात्र लूटकर अपना पैसा मात्र वहीं बचानेकी या नीति पकड़ी उसके कारण भारतीय उद्योग पूरी तरह शोषण हो गये। इसके कारणोंके कारण होकर कुपित्री और धरने और अग्रिम शिल्प उद्योग भी समाप्त हो गये। अन्तर्गत अग्रिम हर हाल है कि वह व्यापार आश्रित रहती है जिसका स्वर्ण कोट टिकाना नहीं। अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत पढ़ते हैं। इन्हींपर नाना प्रकारके कर लगाकर विविध प्रकारके विधानोंके अन्तर्गत भी वाद की है।

रमेशचन्द्र दत्तने भी दादाभाईकी तरह माँग की कि भारतकी दरिद्रता मिटानेके लिए यह आवश्यक है कि अंग्रेजोंके खानपर भारतीय लोग ही उच्च पदोंपर नियुक्त किये जायें। सैनिक और सरकारी व्यवस्था भटाये जायें। सार्वजनिक ऋण कम किया जाय। उसने ग्रामोद्योगोंको प्रोत्साहन देने, भूमि सुधार करने, स्थायी रन्दोवस्तुवाली भूमिपर केवल ५० प्रतिशत खान लेने और रैयतवारी क्षेत्रोंमें २० प्रतिशत करपर ३० सालके पट्टोंकी माँग की। चर्चाकी अनिश्चितताके चंगुलसे कृषककी रक्षा करनेके लिए रमेशचन्द्र दत्तने यह माँग की कि सरकार सिंचाईकी समुचित व्यवस्था करे, नहरें खोले और इस प्रकार दुर्भिक्ष और अर्थ-संकटने भारतवासियोंको मुक्त करे।

सबसे पहले भारतका आर्थिक इतिहास लिखने और भूमि-सुधारका सुझाव देनेवाला पहला विचारक है—रमेशचन्द्र दत्त।

रानाडे

‘प्रार्थना-समाज’ का संस्थापक महादेव गोविन्द रानाडे (सन् १८४२—१९०१) था तो बम्बई हाईकोर्टका न्यायाधीश, पर अर्थशास्त्रका उसका अध्ययन अत्यन्त गम्भीर था। भारतीय आर्थिक विचारधारके निर्माताओंमें उसका विशिष्ट स्थान है।

जीवन-परिचय

१८ जनवरी १८४२ को नासिकमें महादेव गोविन्द रानाडेका जन्म हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके उपरान्त सन् १८६४ में वह बम्बईमें अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नियुक्त हुआ। सन् १८६७ में वह कोल्हापुर राज्यका न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सन् १८८५ में वह बम्बई विधानसभाका कानूनी सदस्य बना। अगले वर्ष वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यवस्थापकीय समितिमें बम्बई सरकारके प्रतिनिधिके रूपमें लिया गया। सन् १८९३ में वह बम्बई हाईकोर्टका जज नियुक्त किया गया।

सन् १९०१ में रानाडेका देहान्त हो गया।

प्रमुख आर्थिक विचार

रानाडेकी प्रसिद्ध रचना है—‘एसेज ऑन इण्डियन पोलिटिकल इकॉनॉमी’ (सन् १८९०—९२)। सन् १८९२ में महादेव गोविन्द रानाडेने दक्षिण कॉलेज, पूनाने सबसे पहले ‘भारतीय अर्थशास्त्र’ शब्दका प्रयोग किया। उसकी यह मान्यता है कि पाश्चात्य सिद्धान्तोंको अंश में मूँदकर भारतपर लागू नहीं करना चाहिए। इतिहास, अनुभव एवं परीक्षणके आधारपर अर्थशास्त्रका अध्ययन होना चाहिए।

एनाडेक आर्थिक विचारोंकी जोन मगोंमें विभाजित कर सकते हैं :

१. राष्ट्रीय विचारकोंकी आलोचना,
२. राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और
३. मुक्त व्यक्तिवाद विरोध ।

१. राष्ट्रीय विचारकोंकी आलोचना

एनाडेने भद्रन सिमल, रिचार्ड, मेथ्यल, जेम्स मिड मैकुडल, छीनियर आदि शास्त्रोप पाठके विचारकोंकी निष्कारके आलोचना की। उक्त करना था कि राष्ट्रीय विचारधाराकी धारणाएँ समाजको स्थिर मानकर चली हैं, पर समाजके परिवर्तनशील होनेके कारण ये किसी भी समाजपर लागू नहीं होती।

शास्त्रीय चरित्रके विचारक मानते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्लृप्त व्यक्तिवारी है और इसका कोई पूषक पहलू नहीं है। 'आर्थिक व्यक्ति' केवल अपना हित बढ़ाना चाहता है, बिनाके किए उत्पत्ति करना आवश्यक है। व्यक्तिगत कामकी लाकड़े ही सामाजिक काममें रुचि होती है। पारस्परिक लोभमें पूषक स्वतंत्रता रहनी चाहिए। सामाजिक तथा राष्ट्रीय निर्वन्धनके व्यक्तिकी स्वतंत्रता कुच्छित होती है। साधनसर्वाधी अपेक्षा जनतन्त्रकी रुचि घीमल से होती है। माँग और पूर्तिमें सामंजस्य स्थापित होना पड़ता है। पूँबी और भ्रम एक व्यवसायक दुखमें स्वतंत्रतापूर्वक बढ़ते-बढ़ते रहते हैं।

एनाडेकी मान्यता थी कि शास्त्रीय विचारधाराकी उपर्युक्त धारणाएँ केवल धारणाएँ ही हैं। अन्य देशोंकी तो बात ही क्या, इंग्लैण्ड जैसे अन्य देशपर भी न लागू नहीं होती। भारतपर तो लागू होतो ही नहीं। पूँबी और भ्रममें कोई रुचिशीलता नहीं है। मजूरी और काम की स्थिर है। जनसंख्याका अल्प विस्तार है। रोगों और दुर्मिर्षोंके कारण उसमें व्यवसायक उठनी होती जाती है।

ऐतिहासिक पक्षका समर्थन करते हुए एनाडे करता है कि मूलका अल्प्यक करके मजिष्के मार्गका निर्धारण करना चाहिए। उसका मत था कि अर्थशास्त्रक अन्वयनका केन्द्रबिन्दु न तो व्यक्ति होना चाहिए और न उसका हित। अर्थशास्त्रक केन्द्रबिन्दु होना चाहिए वह समाज, जिसकी इच्छा व्यक्ति है।

२. भारतीय अर्थशास्त्र

एनाडेने भारतकी आर्थिक स्थितिका विवरणन करके वह निष्कर्ष निकाल कि भारतकी परिस्थितके लिए क्रिष्टि सरकारकी पक्षपातपूर्ण नीति ही उत्तरदायी है। उसकी आर्थिक नीतिके कारण भारतके उद्योग-व्यवसाय कोपट हो रहे हैं। काठानर बन्दर हो रहे हैं। सेवीय मर बढ़ रहा है। सेवीके सुधारपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। नये उद्योग-व्यवसायों की सरकार फायने नहीं दे रही है।

भारतमें बँडोंका अभाव होनेसे व्यापारियोंको पर्याप्त मात्राम धन नहीं मिल पाता । इन सब कारणोंसे भारतकी दरिद्रता दिन दिन बढ़ती जा रही है ।

रानाडेका मत था कि सरकारको नये-नये उद्योगोंकी स्थापना करनी चाहिए । उद्योगोंको भरपूर सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए । पूँजीपतियोंका सघ बनाकर नये बँडोंकी भी स्थापना करनी चाहिए । कृषिके सुधारकी ओर सरकारको भरपूर ध्यान देना चाहिए और लगान-सम्बन्धी अपनी नीतियें सुधार करना चाहिए । जनसंख्याको नियोजित करनेके लिए सरकारको उचित प्रयत्न करने चाहिए । घनी आबादीवाले स्थानोंसे लोगोंको कम आबादीवाले स्थानोंपर ले जाकर बसाना चाहिए ।

३. मुक्त-वाणिज्यका विरोध

रानाडे मुक्त-वाणिज्यका तीव्र विरोधी था । वह संरक्षित व्यापारका पक्षपाती था । उसकी धारणा थी कि ब्रिटिश सरकारकी आर्थिक नीतिके फलस्वरूप भारतके उद्योग-धन्धे चौपट होते जा रहे हैं । कृषिप्रधान भारत देशकी सरकार कृषिके विकासकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

रानाडेके विवेचनमें न्यायाधीशकी तार्किकता और तटस्थवृत्ति है । उसने भारतीय अर्थशास्त्रकी ओर लोगोंका ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट किया ।

गोखले

रानाडेका शिष्य, भारत-व्यक्त समाजका संस्थापक एव गांधीका प्रेरक गोपाल कृष्ण गोखले भी भारतके अर्थशास्त्रके प्रतिष्ठापकोंमेंसे एक है ।

गोखले राजनीतिक नेता था, पर उसकी अर्थशास्त्रीय विचारधारा दादाभाई, रमेशचन्द्र दत्त और रानाडेसे मिलती-जुलती ही थी । गुलामीके अभिशापसे पीड़ित राष्ट्रके प्रमुख विचारकोंमें ऐसी भावना स्वाभाविक भी थी ।

पी० के० गोपालकृष्णनने ठीक ही कहा है कि 'गोखलेको शिक्षा मिली थी शास्त्रीय विचारधाराकी, रुचिसे वह गणितज्ञ था, पर आवश्यकताने उसे अर्थ-शास्त्री और अकशास्त्री बना दिया । वह अपने युगका सधा विश्वप्रेमी था ।' राजनीतिमें विरोधी होनेपर भी तिलकका कहना था कि 'गोखले भारतका हीरो था, महाराष्ट्रका रत्न और कार्यकर्ताओंका सघाट् ।'

जीवन-परिचय

सन् १८६६ में कोल्हापुरमें गोपाल कृष्ण गोखलेका जन्म हुआ । सन्

१८८४ में वह स्नातक हुआ। पारमें उसने पूनाके फर्ग्युसन कॉलेजमें अग्रेजी आक्षिप और गणितका अध्यापन किया। सन् १८८७ में वह 'छात्रवर्गिक समाज' का सम्पाक बना। सन् १९ में वह कर्नाट विधान सभाका सदस्य चुना गया। सन् १९२ में वह आर्याद्वेषी धर्मविमोक्षा सदस्य बना। सन् १९५ में वह भारतीय राष्ट्रीय कमिशन अध्यापक चुना गया।

समाज-सेवामें मोलमेची आर्थिक रचि थी। श्री भास्करको व्यावहारिक कला प्रदान करनेके लिए उसने माख वेवक-समाज (Servants of India Society) की

स्थापना की। यह संस्था अद्य भी विभिन्न कर्मोंमें समाजकी सेवा कर रही है। सन् १९१५ में मोलमेची देहाल्य हो गया।

मसुदा आर्थिक विचार

गोकर्णके आर्थिक विचारोंको तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है

- (१) छात्रवर्गिक व्यवसाय
- (२) अफीमके निर्यातका विरोध और
- (३) भारतीय आर्थिक आन्दोलन।

१ छात्रवर्गिक व्यवसाय

गोकर्णके मसुदेके छात्रवर्गिक व्यवसायी तीन आश्लेषना करते हुए यह मत व्यक्त किया कि भारतमें नागरिक और वैदिक—दोनों ही व्यवसायिक हैं। इन्हें कल्याणरूप हमारी भाषा दिन-दिन क्षीण होती जा रही है। हमारे मसुदेके अन्तर्गत देशके नागरिकों के साथ व्यवहार नहीं जा रहा है। सरकारी कर्मों बढ़ता जा रहा है। देशकी उत्पाति, विदेशों की ओर जयीगपर उतकर कुप्रमाण पर जा रही है।

गोकर्णकी मान्यता थी कि सरकारी व्यवसायके द्वारा विदेशोंकी अर्थव्यवस्था दूर की जा सकती है।

२ अफीमके निर्यातका विरोध

भारत द्वारा चीनको अफीमके निर्यातका गोकर्णके तीव्र विरोध करते हुए कहा कि अफीम किसी भी देशके नागरिकोंके हितमें नहीं होती। चीनको पाठ्य

अफीम भेजी जाय, यह अनैतिक है। चीनवासियोंके हितमें भारत सरकारको अफीमका निर्यात बन्द कर देना चाहिए।

३ भारतकी आर्थिक व्यवस्था

गोखलेको यह बात सर्वथा अस्वीकार थी कि भारतकी अर्थव्यवस्था अंग्रेजी सरकारके हितमें हो। उसका कहना था कि सभी देशोंमें वहाँके करदाताओंका अपनी अर्थव्यवस्थापर नियंत्रण रहता है, पर पराधीन भारतमें ऐसा नहीं है। भारतकी दरिद्र जनतापर करोका अन्धाधुन्ध भार है। ससारके किसी भी देशकी जनतापर करोंका इतना अधिक भार नहीं है।

गोखलेने सुझाव दिया था कि भारतके व्ययपर नियंत्रण करनेके लिए एक नियंत्रण-समिति स्थापित की जाय। उसने सैनिक व्ययमें कमी करनेपर जोर दिया और नमक करका तीव्र विरोध किया। भूमिकी उर्वरशक्ति बढ़ानेपर तथा कृषिकी स्थिति सुधारनेपर भी उसने बड़ा जोर दिया।

नौरोजी, दत्त, रानाडे और गोखलेने भारतीय आर्थिक विचारधाराके विकासमें नींवके पत्थरका काम किया।

● ● ●

पीछी घटाव्हीके पूर्वार्द्धमें भारतमें अर्थशास्त्रीय साहित्य तो पर्याप्त प्रकाशित हुआ है पर उत्तमं मौखिक अनुदान कम है। सरकारी और गैर सरकारी प्रकाशनकी मात्रा तो बड़ी हीकती है, पर उत्तमं साहित्य कम है। जहाँ तक भारतीय अर्थशास्त्र एवं भारतीय समस्याओंका प्रश्न है, इस विषयपर अच्छा साहित्य निकल रहा है, पर कुछ विज्ञानकी दृष्टिसे इस दिशामें थोड़ा ही काम हो सके है।

अमीतक मुसुफतः तीन सूत्रोंसे कुछ कम हुआ है

- (१) सरकारी,
- (२) विश्वविद्यालय और शोध-संस्थान और
- (३) राबनीतिक दृष्टि ।

सरकारी रिपोर्टें

सरकारी आयोगों और समितियोंने अनेक आर्थिक समस्याओंपर अपने विचार प्रकट किये हैं। उमर उमरपर भारत सरकार विभिन्न समस्याओंके लिए राजकीय आयोग नियुक्त करती रही है विभिन्न समितियाँ बनाती रही है। इन आयोगों और समितियोंके सुझावोंपर तो सरकारने कम ही ध्यान दिया है, पर उनकी रिपोर्टें तो सरकारी अकादमियोंकी शोभा बढ़ाती ही हैं। अन्वेषकोंको उनमें व्यक्तकी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सकती है।

सन् १९११ से जनसंख्या-आयोग प्रति दस वर्षपर जनगणना करता है और विभिन्न समस्याओंपर अपने निष्कर्ष निकारता है। जनगणनासे देशकी स्थिति जाननेमें अवसर ही सहायक मिश्रती है। सन् १९११ से अकादमी जनगणनाकी रिपोर्टोंमें अर्थशास्त्रीय अन्वेषनकी दृष्टिसे आत्यधिक सामग्री मती पड़ी है।

दूरी प्रखर औद्योगिक-आयोग (सन् १९१५) कृषि-आयोग (सन् १९२८) धर्मिक-आयोग (सन् १९३१) बैंकिंग बोर्ड कमेटी (सन् १९३०-३१) आर-समस्याओंपर सेरे कमेटी (सन् १९३५) रक-समस्याओंपर एकराई कमेटी (सन् १९३१) और मेसबुड कमेटी (सन् १९३८) राजस्व-आयोग (सन् १९२४ और सन् १९५५) शुर्माह-बॉन्ड-आयोग (सन् १९४५) फर-बॉन्ड-आयोग (सन् १९५१) और राष्ट्रीय-योजना आयोगकी रिपोर्टें

अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न राज्य-सरकारोंकी ओरसे भी ऐसी कितनी ही रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं।

विश्वविद्यालयोंमें अनुसंधान

भारतीय विश्वविद्यालयोंमें सन् १९११ के बादसे अर्थशास्त्रका अध्ययन विशेष रूपसे होने लगा है। अर्थशास्त्रके अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय विभिन्न समस्याओंपर अनुसंधान करते रहते हैं। पहले रानाडेको पद्धतिपर उनका अधिक जोर था, फिर सत्यावादी पद्धतिपर जोर रहा। इधर हालमें केम्स और समाजवादी विचारकोंकी विचारधाराका अधिक प्रभाव दृष्टिगत होता है।

पहले तो नहीं, पर हालमें कुछ दिनोंसे सरकार भी विभिन्न अनुसंधानोंमें विश्वविद्यालयोंका सहयोग लेने लगी है।

शोध-संस्थान

दिल्ली, आगरा, बम्बई, पूना आदि कई स्थानोंमें अर्थशास्त्रीय शोध-संस्थान हैं। वहाँ विद्वान् अर्थशास्त्रियोंके निरोक्षणमें अनुसंधान-कार्य चलता है।

निम्नलिखित अर्थशास्त्रियोंके तत्त्वावधानमें अनुसंधानका उत्तम कार्य हुआ और हो रहा है—बी० जी० फाले, डी० आर० गाडगिल, के० डी० शाह, सी० एन० वकील, पी० ए० वाडिया, विनय सरकार, पी० एन० बनर्जी, राधाकमल मुखर्जी, मनोहरलाल, ब्रजनारायण, एस० के० रुद्र, पी० सी० महालनबीस, वी० के० आर० वी० राव, एम० विश्वेश्वरैया आदि।

ए० के० दासगुप्त, जे० के० मेहता और वी० बी० कुण्ठमूर्तिने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिपादनमें और डी० आर० गाडगिल, अब्दुल अमीन, डी० पत, ए० सी० दास, आर० सी० मजूमदार, पी० एन० बनर्जी, दुर्गाप्रसाद, जेड० ए० अहमद, राधाकुमुद मुखर्जी, जी० डी० करवाल आदिने आर्थिक इतिहासके विभिन्न अंगोंको गवेषणा करनेमें महत्त्वपूर्ण सफलता प्रदान की है।

यों जनसंख्या, कृषि, श्रम, सङ्कारिता, औद्योगिक समस्याएँ, व्यापार, मुद्रा और विनिमय, बैंकिंग, राजस्व, राष्ट्रीय आय, सामाजिक समस्याएँ, सञ्चयन आदि विषयोंमें अनेक अर्थशास्त्री पृथक्-पृथक् कार्य कर रहे हैं। इन रें उपयुक्त लोगोंके अतिरिक्त बलजीत सिंह, पी० के० बहल, शानचन्द, एस० चन्द्रशेखर, ब्रजोत्तसिंह, सारलोक सिंह, एम० वी० नानावटी, एस० जी० मण्डलीकर, शिवराव, के० सी० सरकार, अताउल्लाह, पी० जे० यामस, पी० सी० जैन, एम० ए० दाँतमाला, वी० एन० गागुली, जान मथार्ई, वी० पी० आडरकर, जे० जे० अमरोया, एस० एन० हानी, जी० के० रेड्डी, वी० आर० बेनाय, के० के० शर्मा, वी० आर०

अमेरिकन, बी आर गिब, जी पी मुसर्नी, डी एन मजूमदार अदिका महत्त्वपूर्ण हैं।

राजनीतिक दृष्टि

कॉंग्रेस, समाजवादी दल, प्रजा-समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी आदि देशके कई प्रमुख दल अपनी दृष्टगत नीतिकी दृष्टिसे देशकी अनेक आर्थिक समस्याओंपर विचार करते हैं। उनकी रचनाओंमें दृष्टगल पक्षपात न रहे और वे तटस्थ दृष्टिसे बातें हो देशकी अनेक समस्याओंके निदानमें वे सहायक हो सकते हैं। फिर भी राजनीतिक दलोंकी रचनाओंसे विषयको हृदयंगम करनेमें सहाय्य मिल सकती है।

सूच्यंकन

हमारे यहाँ आर्थिक विचारधाराका विकास विभिन्न दिशाओंमें हो रहा है। पर मौखिक अनुदानका अभाव अभी कटक रहा है। तीव्र विडम्बणोंकी कमी है। कुछ लोग इस दिशामें अग्रसर भी होते हैं, जो उच्चपद और वेतन के प्रलोभनमें पड़कर अत्यन्त पुष्टिमें समर्थ नहीं हो पाते। गम्भीर मजदूरी और छुट्टीकी लोचनी प्रवृत्ति कम है। पश्चिमी विचारधाराका ही अधिक प्रभाव एकर छाया हुआ है। यह स्थिति अच्छी नहीं।

देश यह और विश्वकी समस्याओंके निदानका एकमात्र साधन है—सर्वोदय-विचारधारा। खेतीका है कि अभी हमारे अर्थशास्त्रीय विचारक उठकी ओर गम्भीरतासे आकृष्ट नहीं हुए। उतमें जब वे गम्भीरतासे प्रविष्ट होंगे, तो वे यह स्वीकार करेंगे कि सच्चा अर्थशास्त्र यो यही है। शेष सब अन्वेषण है।

सर्वोदय-विचारधारा

थी, उनका स्वयं प्रतिबिम्ब मैंने रस्किनके इस ग्रन्थरत्नमें देखा और इतीन्द्र उन्हींने मुझे अभिमूढ कर चीकन परिवर्तित करनेके लिए विवश कर दिया।

रस्किनने अपनी इस पुस्तकमें मुख्यतः ये तीन बातें कही हैं :

१. व्यक्तिगत भेष समाधिके भेषमें ही निहित है।

२. बन्धुबन्धु भ्रम हो, चाहे नार्थक्य, दोनोंका मूल्य समान ही है। कारण, प्रत्येक व्यक्तिमें अपने व्यवहार द्वारा अपनी आत्मीयता पत्रानेका समान अधिकार है।

३. मजदूर, किसान अथवा करीगरका चीकन ही उष्ण और सर्बोत्कृष्ट चीकन है।

पहली बात में जानना या वृत्ति कुछ पुँपके रूपमें मरे खाने की पर तीसरी कतक तो मैंने विचार ही नहीं किया था। 'अन्ट दिव व्यल्' पुस्तकने स्वयंके प्रकाशकी भाँति मेरे समक्ष यह बात स्पष्ट कर दी कि पहली कतमें ही वृत्ति और तीसरी कतें भी समावी हुई हैं।'

अन्तवालेको मी।

हाँ तो कहकिन्नी एक कहानीके आधारपर है रस्किनकी इस पुस्तकका नाम 'अन्ट दिव व्यल्'। इसका अर्थ होता है—'इस अन्तवालेको मी'।

संगूरके एक कानीके माथिकने एक दिन खदेरे अपने वहाँ काम करनेके लिए कुछ मजदूर रखे। मजदूरी तक हुई—एक फेरी रोब।

दोपहरको वह मजदूरोंके समुहपर फिर गया। देखा वहाँ उध समय मी कुछ मजदूर लड़े हैं—कामके अभावमें। उसने उन्हें मी अपने वहाँ कामपर ब्याग दिया।

तीसरे पहर और शामको फिर उठे कुछ बेकार मजदूर दिखे। उन्हें मी अपने कामपर ब्याग दिया।

काम समाप्त होनेपर उसने सुनीमठ कहा कि 'इन सब मजदूरोंको मजदूरी दे दो। जो लोग सबसे अन्तमें ब्याग हैं उन्हींसे मजदूरी पाटना शुरू करो।'

सुनीमठे हर मजदूरको एक-एक फेरी दे दी। सबेरेके आनेवाले मजदूर तोच रहे थे कि शामको आनेवालोंको अब एक-एक फेरी मिल रही है तो हमें उनसे ज्यादा मिलनी ही; पर जब उन्हें मी एक ही फेरी मिली तो माथिकने उन्हींने विचारापत्त की कि 'वह क्या कि किन लोगोंने किई एक बन्टे काम किया उन्हें मी एक फेरी और हमें मी एक ही फेरी—बो दिनभर धूपमें काम करते रहे ?'

माथिक बोध : 'माई मरे, मैंने तुम्हारे प्रति कोई ब्यथाव तो किया नहीं। तुमने एक फेरी रोबपर काम करना मंजूर किया था न? तब अपनी मजदूरी को भीर पर पाओ। मरी बात मुझपर लोहो। मैं अन्तवालेको मी उतनी ही मजदूरी दूँगा किउनी तुम्हें। अपनी चीक अपनी इच्छाके अनुसार खच करनेका

मुझे अधिकार है न ? किसीके प्रति म अच्छा व्यवहार करता हूँ, तो इसका तुम्हें दुःख क्यों हो रहा है ?”

सर्वका उदय = सर्वोदय

सुननालेखी जितना, श्रावनालेखी भी उतना—यह बात सुननेमें अटपटी भले ही लगे, कुछ लोग इसपर—‘टुके सेर भाजी, टुके सेर खाजा’—की पन्ती भी फस सकते हैं, परन्तु इसमें मानवताका, समानताका, अद्वैतका यह तत्त्व समाया हुआ है, जिसपर ‘सर्वोदय’ का विद्याल प्रासाद खड़ा है।

‘सर्वोदय’ आखिर है क्या ?—सर्वका उदय, सर्वका उत्कर्ष, सर्वका विकास ही तो ‘सर्वोदय’ है। भारतका तो यह परम पुरातन आदर्श ठहरा -

नयेऽपि सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि परयन्तु मा करिष्यन्तु दुःखमाप्नुयात् ॥

श्रद्धियोंकी यह तप-पूत घाणी भिक्ष-भिक्ष रूपोंमें हमारे यहाँ मुखरित होती रही है। जैनाचार्य समतभद्र कहते हैं -

‘सर्वापवामन्तकर निरन्त सर्वोदय तीर्थमिद तथैव ।’

पर सर्वका उदय, सर्वका कल्याण दाल-भातका कौर नहीं है। कुछ लोगोंका उदय हो सकता है, बहुत लोगोंका उदय हो सकता है, पर सब लोगोंका भी उदय हो सकता है—यह बात लोगोंके मस्तिष्कमें घँसती ही नहीं। बड़े-बड़े विद्वान्, बड़े-बड़े सिद्धान्तशास्त्री इस खानपर पहुँचकर अटक जाते हैं। कहते हैं “शोना वो अवश्य ऐसा चाहिए कि शत-प्रतिशतका उदय हो, मानवमात्रका कल्याण हो, हर व्यक्तिका विकास हो, पर यह व्यवहार्य नहीं है। सर्वोदय आदर्श हो सकता है, व्यवहारमें उसका विनियोग समभव ही नहीं है।”

और यहींपर सर्वोदयवादियोंका अन्य सिद्धान्तवादियोंसे विरोध है।

सर्वोदय मानता है कि सर्वका उदय कौरा स्वप्न, कौरा आदर्श नहीं है। यह आदर्श व्यवहार्य है और अमलमें लाया जा सकता है। सर्वोदयका आदर्श जँचा है, यह ठीक है। परन्तु न तो वह अप्राप्य है और न असाध्य है। वह प्रयत्नसाध्य है।

सर्वोदयकी दृष्टि

सर्वोदयका आदर्श है—अद्वैत, और उसकी नीति है—समन्वय। मानव-वृत्त विषमताका वह निराकरण करना चाहता है और प्राकृतिक विषमताको धराना चाहता है।

सर्वोदयकी दृष्टिमें जीवन एक विश्वा मी है, एक कला मी। जीवमात्रके लिए, प्राणिमात्रके लिए समाधर, प्रत्येकके प्रति सहानुभूति ही सर्वोदयका मार्ग

है। जीवमात्रके लिये उदात्तभूतिका यह अमृत कम जीवनमें प्रवाहित होता है, तो सर्वोदयकी लक्ष्यमें सुनिश्चित सुभन किञ्च उठते हैं।

डार्विन मास्कुल्यार (Survival of the fittest) की बात बहर स्फुट गयी। उसने प्रकृतिज्ञ नियम बताया कि कहीं मछली छोटी मछलियोंके खाकर जीवित रहती है।

इससे एक कर्म आगे बढ़ा। यह करता है कि जियो और जीने दो— (Live and let live)।

पर इतनेसे ही कर्म बसनेवाला नहीं। सर्वोदय करता है कि तुम दूसरोंको बिलनेके लिये जियो। तुम मुझे बिलनेके लिये जियो मैं तुम्हें बिलनेके लिये जियोँ। तमी, और केवल तमी सख्त जीवन सम्पन्न होना, सख्त उदय होगा, सर्वोदय होगा।

दूसरोंको अपना बनानेके लिये प्रेमका विस्तार करना होगा अहिंसाका विस्तार करना होगा और आत्मे सामाजिक मूल्योंमें परिवर्तन करना होगा। सर्वोदय समाज-निरपेक्ष, शास्त्र और व्यापक मूल्योंकी स्थापना करना और सामक मूल्योंका निराकरण करना चाहता है। यह कार्य न तो विज्ञान द्वारा सम्भव है और न सत्ता द्वारा।

सर्वोदयकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। विज्ञानमें ऐसी बात नहीं। विज्ञान अपने आविष्कारोंके फलदायके अनेक सुनिश्चित प्रदान कर सकता है। वह मौलिक सुखोंकी व्यवस्था कर सकता है बटन इलाकर हवा दे सकता है प्रकाश दे सकता है रेडियोका संगीत सुना सकता है, पर उसमें यह क्षमता नहीं कि वह मानवका नैतिक स्तर ऊपर उठा दे। विज्ञान वेत्या-वृत्तिक निराकरण कर सकता है उसके निराकरणके साधन प्रस्तुत कर सकता है, पर हर बीजे हर पुरुष की धन बना देनेकी क्षमता उसमें नहीं। विज्ञान जीवनका बाहरी नकार कर सकता है पर नीचे नकारा बढ़ना उसके कर्तवी भाव नहीं।

सर्वोदय ऐसे बग बिहीन आधि-बिहीन और शोषण-बिहीन सम्प्रदायी स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूहके अपने उपोगीय विकासके साधन और अवसर मिलेंगे। अहिंसा और सत्य द्वारा ही यह क्रान्ति सम्भव है। सर्वोदय इसीका प्रतिपादन करता है।

तीन प्रकारकी सत्तार्ये

अब तीन प्रकारकी सत्तार्ये पत्र रही हैं—राज सत्ता जन-सत्ता और सम्-सत्ता। परन्तु सामाजिक स्थिति ऐसी हो गयी है कि इन तीनों सत्ताओंपरत सामाजिक विचार उठता जा रहा है। अब सभी लोग किसी अन्य मानवीय

शक्तिको रोजमें है और वह मानवीय शक्ति सर्वोदयके माध्यमसे ही विकसित हो सकती है।

शस्त्र-सत्ता

गल सत्तासे, पुलिसके बँटनसे, फौजकी बन्दूकसे, एटम और हाइड्रोजन बमसे जनताको आतङ्कित किया जा सकता है, उसे निर्भय नहीं बनाया जा सकता। ड डेके मन्त्रे लोगोंको जेलम डाला जा सकता है, उन्हें मुक्त नहीं किया जा सकता। शरन-शक्तिके, हिंसासे हिंसाको दमनकी चेष्टा की जा सकती है, पर उससे अहिंसाकी प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती।

चोरी करनेपर सजा और जुर्मानेकी व्यवस्था कानूनके द्वारा की जा सकती है, हत्या करनेपर फाँसीका दण्ड दिया जा सकता है, पर कानूनके द्वारा किसीको रस बातके लिए बिबदा नहीं किया जा सकता कि सामने बैठे भूजेको रस्तिदेवकी तरह अपनी धाली उठाकर टें दो और स्वयं भूजे रह जानेमें प्रसन्नताका अनुभव करो।

धन-सत्ता

धनकी सत्ता आज सारे विश्वपर छापी है। आज वैसेपर ईमान विक रहा है, वैसेपर अस्मत् लुट रही है, वैसेपर न्याय अपने नामको हँसा रहा है। विश्वका कौनसा अन्तर्भ है, जो आज वैसेके बन्धपर और वैसेके लिए नहीं किया जाता ? अन्याय और शोषण, हिंसा और भ्रष्टाचार, चोरी और डकैती—सबकी जड़में पैसा है।

कचनकी इस मायामें पढ़कर मनुष्य अपना कर्तव्य भूल गया है, अपना दायित्व भूल गया है, अपना लक्ष्य भूल गया है। वैसेके कारण भ्रमकी प्रतिष्ठा मानव-जीवनसे घाती रही है। मनुष्य वेन-वेन प्रकारेण सोनेकी हबेली खड़ी करनेको आकुल है। पर वह यह बात भूल गया है कि सोनेकी लका भस्म होकर ही रहती है। रावणका गगनचुम्बी प्रासाद मिट्टीमें ही मिलकर रहता है। अन्यायसे, शोषणसे, बेईमानीसे इकर्टी की गयी कमाईसे भौतिक सुख मले ही बटोर लिये जायँ, उनसे आत्मिक सुखकी उपलब्धि हो नहीं सकती। पैसा विश्वके अन्य सुख मले ही जुदा दे, परन्तु उससे आत्माकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती।

राज्य-सत्ता

राज्य-सत्ता पुलिस और सेनाके बल्पर, शस्त्र-सत्तापर जीती है, कानूनकी उन्नयामें बढ़ती है, धन-सत्ताके भरोसे पल्टी-पनपती है और विज्ञानके जरिये विकसित होती है। परन्तु इतने साधनोंसे सजित रहनेपर भी वह शत-प्रतिशत जनताको सुखी करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है। वह एक ओर अल्पसंख्यकोंके

प्रति व्यय न होने देनेका वाचा करती है वूसरी ओर बहुसंख्यकोंके हितोंकी रक्षाकर हिंदोरा पीटती है। पर अल्पसंख्यक भी उलझी धिक्करत करते हैं बहुसंख्यक भी। अरुभ कि उलझा मादर्श रखता है—“अधिकसे अधिक लोगोंका अधिकसे अधिक सुख”। उसने यह मान किया है कि सबसे तो हम अधिकतम सुख दे नहीं सकते, इसलिये अधिकतम लोगोंको यदि हम अधिकतम सुख दे दें, तो हगारा कर्तव्य पूरा हो जाय है। हमारी व्यक्तकी राजनीति इन्हीं आदर्शोंपर एक रही है। पर इससे मानव-व्यवस्था सम्भव नहीं।

सर्वोदयकी नीति छोड़नीति

सर्वोदय ऐसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं। वह छोड़नीतिक पक्षपाती है। राजनीतिमें जहाँ शासन मुख्य है, छोड़नीतिमें जहाँ अनुशासन। राजनीतिमें जहाँ सत्ता मुख्य है, छोड़नीतिमें जहाँ स्वतन्त्रता। राजनीतिमें जहाँ नियन्त्रण मुख्य है, छोड़नीतिमें जहाँ संयम। राजनीतिमें जहाँ सत्ताकी स्पर्धा, अथि करतोंकी स्पर्धा मुख्य है छोड़नीतिमें जहाँ कर्तव्योंका आचरण। सर्वोदयका क्रम यही है कि हम शासनसे अनुशासनाधी और सत्तासे स्वतन्त्रताकी ओर, नियन्त्रणसे संयमकी ओर और अधिककरतोंकी स्पर्धासे कर्तव्योंके आचरणाधी ओर बढ़ें।

राज्यशासका विकास

राज्यशासका प्रत्येक शास्त्री ऐसी आदर्शवा रखा है कि एक दिन ऐसा आवे कि त्र दिन राज्यकी समाप्ति हो जाय। तत्कालके लिये राज्य-सत्ता एक अनिवार्य होय (necessary evil) है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य-सत्ता सदा अनिवार्य बनी ही रहेगी। यह राज्य-सत्ता है ही इसलिये कि धीरे धीरे वह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे, जब प्रत्येक नियन्त्रण होते-होते वह स्थिति आ जाय कि राज्य-शासनाधी आवश्यकता ही न रह जाय।

राज्यके पीछे जो सत्ता रखती है वह लोगोंकी सत्ता लोक-सत्ता होती है। पर हमने इस सत्तासे मुक्तकर समाजके विष्णु भ्रमकर उत्तक हाथमें ‘अनिर्वाचित राज्यसत्ता (Absolute Monarchy) लौप दी। इसने इसका विरुद्ध विनयन किया है। एक इसने एक करम आगे बढ़ा। उसने निर्वाचित राज्य-सत्ता (Limited Monarchy) की बात कही। पर कला ‘लोक सत्ता’ (Democracy) तक आ गया। यहीसे राज्य-सत्ताके नियन्त्रण और लोक-सत्ताकी स्थापनाका भीगवय होता है। राज्य-शासकाके इन तीन विद्वान्तस्थाधिसोंने राज्य शासका विचार कायत विद्यत किया है।

मार्क्सकी विचारधारा

इनके बाद आया गरीबोंका मसीहा मार्क्स। उसने गरीबोंके लोकतंत्र (Democracy for the poor men) की बात कही। मार्क्सने द्वैतात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism), ऐतिहासिक भौतिकवाद और नियतिवादपर जोर दिया और एक वर्गके सघटनकी बात सिलायी। उसने क्रान्तिके लिए तीन बातोंकी आवश्यकता बतायी।

१. क्रान्ति वैज्ञानिक हो,
२. क्रान्ति अन्तर्राष्ट्रीय हो और
३. क्रान्तिमें वर्ग-सघर्ष हो।

मार्क्सने सारे मानवीय तत्वोंका समग्र किया, परन्तु उसका विज्ञान उसके भौतिकवादके सिद्धान्तोंके कारण पूँजीवादकी प्रतिक्रियाके रूपमें प्रकट हुआ। अतः वह उस प्रतिक्रियाके साथ पूँजीवादके स्वरूपको भी अक्षत लेकर आया।

मार्क्सके पहले किसी भी पीर-पैगम्बर या धर्म-प्रवर्तकने यह नहीं कहा था कि गरीबी और अमीरीका निराकरण हो सकता है, होना चाहिए और होकर रहेगा। दान और गरीबोंके प्रति सहानुभूतिकी बात तो सभी धर्मोंमें कही गयी, पर गरीबी और अमीरीके निराकरणकी बात मार्क्ससे पहले किसीने नहीं कही। उसने स्पष्ट शब्दोंमें इस बातकी घोषणा की कि 'अमीरी और गरीबी भगवान्की बनायी हुई नहीं है। किसी भी धर्ममें उसका विधान नहीं है और यदि कोई धर्म इस भेदको मजबूत करता है, तो वह धर्म गरीबोंके लिए अक्षीमकी गोली है।'

फाले मार्क्सने इस बातपर जोर दिया कि हमें ऐसे समाजका निर्माण करना चाहिए, जिसमें न तो कोई गरीब रहेगा, न कोई अमीर। उसमें न तो दाताकी गुलाइया रहेगी, न भिखारीकी। उसने पीड़ित मानवताको यह भाशाभरा सदेह दिया कि जिस विकास-क्रमके अनुसार गरीबी और अमीरी आ गयी, उसी विकास-क्रमके अनुसार, सृष्टिके नियमोंके अनुसार, ऐतिहासिक घटना-क्रमके अनुसार उसका निराकरण भी होनेवाला है और सो भी गरीबोंके पुरुषार्थसे होनेवाला है।

गरीबी और अमीरीके निराकरणके लिए मार्क्सने पुराने अर्थशास्त्रियोंको 'अशिष्ट अर्थशास्त्री' (Vulgar Economists) बताते हुए एक नया क्रान्तिकारी अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया।

अदम स्मिथ और रिकार्डोंका सिद्धान्त था—भ्रम ही मूल्य है।

मिल और मार्शलने सिद्धान्त बनाया—“जिसके विनिमयमें कुछ मिले, वह सम्पत्ति है।” रूसो और तोलस्तोयने इस्का खूब मजाक उड़ाया। कहा—“हवाके उदलेमें कुछ नहीं मिलता, तो हवाका कोई मूल्य ही नहीं।”

मार्षने इनसे एक कदम आगे बढ़कर दिया—मरिथिक मूल्यवा विज्ञान (Theory of Surplus Value)। उसने कहा कि अमल कितना मूल्य होता है वह मुझे गिळ्या ही नहीं। मुझे बिन्या रकनेके लिए कितना बरूरी है, गिई उठना ही तो मुझे गिळ्या है। बाकीका तो मरुथिक ही हकप बाठा है। अमल पर बना हुआ मूल्य ही लोण्य (Exploitation) है और हकप नवीका यह होता है कि लोमें नबने आहमियोंको अम ही अम रणता है और दस आहमियोंको मारण ही आरण। दस अहदमी विधाम-बीपी बन बाठे हैं और नबने अहदमी अमबीपी। हणयकी हक अणहका निरुकरण होना ही चाहिए।

दूबीबादके दोष

दूबीबादी अणधारणकी मान्यता है—'मेहनत मकदूरकी, लणयि माथिककी।

दूबीबादक अम होता है—लौदेसे थिकस होता है—कूठे और वह परम लीमापर पहुँचता है—बुपठे।

दूबीबादके तीन दोष हैं—लौदा खट्टा और लुम्ब। हकसे तीन कुराहवाँ पैरा होती हैं—अणह, भीक और लोपी।

समाजवादका जन्म

दूबीबादके लोपीका निरुकरण करनेके लिए आया—समाजवाद। समाजवादी अणयलकी मान्यता है—'मेहनत किलकी, लणयि उलकी। मारुत बरीवक नहीं कण। उठन एक और लुप दिया—मेहनत हणयकी लणयि उलकी। हककी करीबत अणनाकरी लण्य (Welfare State) और लालकीय दूबीबाद (State Capitalism) का अण्य हुआ। लणयि लणयकी लणयि, लणयकी लणयकी लणयि लणयि।

समाजवादके अणयण एक लुप आर है। आर वह यह कि 'बिठनी लणय उठना अम किलनी बरुण उठना लण। 'परिअम तो मैं उठना करूँ, किलनी मुसमे धमता है पर उस परिअमका लणयुल्य उलकी मुठयनय मैं उठना ही ई किलनी मेरी अणयणका है।'

यह लुप दे तो लणय अणयण पर हकके अणयण अणयिरोध पैरा होता है। मदनत किलकी लणयि उलकी' और 'बिठनी लणय उठना अम किलनी बरुण उठना लण —इन लणयें लुपोंम लण ही नहीं पैरा।

समाजवादी परिस्थिता

'अण लुप मेरी अणयणका अणयण ही पैरा किलनी है तो मैं उठना ही

काम फलेंगा, जितनेमें मेरी जरूरत पूरी हो जाय, फिर मैं अपनी शक्ति और क्षमताका पूरा उपयोग क्यों करूँ ?” यह विषम समस्या उत्पन्न हुई। ‘कामके अनुसार दाम’ देनेसे प्रतिद्वन्द्विता आ खड़ी हुई। रूस और चीनमें इस सम्बन्धमें प्रयोग हुए और लोग इस निष्कर्षपर पहुँचे कि प्रतिद्वन्द्वितासे स्थिति विषम हो जायगी। इसलिए प्रतिस्पर्धा तो न चले, परिस्पर्धा चल सकती है। दूसरेकी टॉंग खींचकर, उसे गिराकर स्वयं आगे बढ़नेकी प्रतिस्पर्धा रोकनी जाय, उसके ध्यानपर ऐसी समाजवादी परिस्पर्धा चले कि जो सर्वोत्कृष्ट है, उसकी बराबरी करनेको अन्य सब लोग चेष्टा करें। इसका नाम है समाजवादी परिस्पर्धा (Socialistic Emulation)। किन्तु इसमें भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। पहले वहाँ दामके लिए काम करनेकी गुलामी थी, वहाँ अब आ गया कामके सुताविक दाम।

रूस और चीनकी गाड़ी यहाँ आकर अटक जाती है। प्रयोग हो रहे हैं, परन्तु समाजवादी प्रेरणाकी समस्या विषम रूपसे सामने आकर खड़ी है।

शस्त्रके मूल्यकी समाप्ति

आज सेनाका सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। मावसेने सेना और शस्त्रके निराकरणकी प्रक्रियाका पहला कदम यह बताया कि “सेना मत रखो, शस्त्र मत रखो, सबको शस्त्र दे दो। नागरिकको ही सैनिक बना दो। सैनिक और नागरिकके बीचका अन्तर मिटा दो। उत्पादक और अनुत्पादकके बीच कोई भी भेद मत रखो।” आज विश्वके महान्-से-महान् राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि शस्त्रीकरणकी होबसे विश्व सर्वनाशकी ही ओर जा रहा है। इसलिए अब निःशस्त्रीकरण होना चाहिए। आजके युगकी यह माँग है कि निःशस्त्रीकरणके विषय अब मानवीय मूल्योंकी स्थापना हो नहीं सकती।

‘पहले वीर शक्तिके विकासके लिए और निर्बलोंके संरक्षणके लिए शस्त्रका प्रयोग होता था। आज शस्त्रमेंसे उसके ये दोनों सांस्कृतिक मूल्य नष्ट हो चुके हैं। हवाई जहाजसे बम फेंक देनेमें कौन-सी वीर-शक्ति रह गयी है ? आज संरक्षणके स्थानपर आक्रमणके लिए शस्त्रोंका प्रयोग होता है। इसलिए शस्त्रका सांस्कृतिक मूल्य पूर्णतः समाप्त हो गया है।

यज्ञका मूल्य भी समाप्त

शस्त्रकी जो हालत है, वही हालत यज्ञकी भी है। यज्ञका भी सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। यज्ञकी विशेषता यह है कि वह सब चीजें एक ही बनाता है, बदन एक-से, जूते एक-से, पोशाक एक-सी। ‘गधा-मजदूरी’ रोफनेको यज्ञ आया, पर आज उसके चलते व्याचैत्यका गला धुट रहा है। मानवीय मूल्योंका

का हो रहा है। बदन दबानेका अय्यास बिकसित हो रहा है और मानवीय कर्म समाप्त होती चली गयी है। यंत्र बाँटक मंगलवर्षी पूर्ति करता है, बर्तक तो उसकी उपयोगिता मानी जा सकती है, पर वह केन्द्रीकरणको अमर दे रहा है, कर्मकी अन्तिमदिमें रोके अन्त रहा है और उत्पादनमें मानवीय स्वभावको समाप्त करता आ रहा है। व्यक्तिबन्ध बिकसित तो बुर रहा, उसके अन्त मनुष्यको व्यक्तिव ही समाप्त होता आ रहा है। व्यक्तिबन्ध यह किष्कीनीकरण यंत्रका लक्ष्य मन्त्र अन्तिमार्थ है। इसका निराकरण होना ही चाहिए।

पूँजीवादी उत्पादनकी युगति

पूँजीवादी उत्पादनका एकमात्र ध्येय होता है—पैसा। यह उत्पादन मुनाफे के लिए, विनिमयके लिए ही होता है। मीने जो रकम अर्थात् यह कुछ मुनाफेके लिये मुझे बापल मिले, यही उद्देश्य उद्देश्य है। बाजारकी पक्षीदिवी भले ही जाने ब्यापक न हों पर यदि उनका पैसा बहुत हो जाय, तो उनका उत्पादन समाप्त माना जाता है।

छात्राचारमें किन्ने अन्तके रहते हैं, उनसे अन्तके दिखारते ही ऐतियाँ बनायी जाती हैं, यह अन्तोगके लिए उत्पादन है, पर इसमें इस बातके लिए गुंदाइय नहीं कि किसीके हाँ पर गिर गये हैं। तो क्या हो ?

व्यापिक उत्पादनमें तीन प्रेरणाएँ थीं—आपारवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद।

पर अन्तकी आगलिक स्थिति देती है कि ये तीनों प्रेरणाएँ अन्तितपर हैं। अन्त बान्धुत्व अर्थशास्त्र समाप्त हो रहा है, साम्राज्यवाद मिट रहा है और उपनिवेशवाद अन्तितम लँठे के रहा है।

लोकशाहीके दोष

अन्त गतिकर लक्ष्य (Dynamics) बाजारके अन्तके वैचारिक क्षेत्रमें आ गया है। विचारने अन्त हो मोने हैं—एक कम्युनिस्टोका, दूसरा अन्तके विरोधी। लोकशाही कम्युनिस्टोका विरोध करते करते पूँजीवादीके विचारमें आ पहुँची है। यह अन्तकारकी दासी और वैपणकी अधिकाधिकी बनकर रह गयी है। उसकी प्रगति कुटिल हो गयी है। अन्तको अन्त भोजन अन्त और मन्तन दन्त ही अन्तकारकी दन्त अन्तितम अन्त बन गया है। लोकशाही बहुमतके आपारवाद बनयी है इसलिए अन्तकी प्रतिक्रिया अन्त मूल्यान्त बन गयी है। इस अन्तके लिए अन्तकारके लिए बड़ी-बड़ी अन्तकी गार्दियाँ पैकी जाती हैं, युवावर्गके लिए बड़ी बुरा वेपणदिवी भी जाती हैं, युनिस्टोके प्रपंच अन्तिते धाते हैं, लोकमिन्त अन्तितम दोष है और अन्तके अन्तकारके मन्तपर अन्तकी अन्तकार अन्तकार दन्त दिया जाता है।

आजकी लोकशाहीमें तीन भयकर दोष हैं :

१. अधिकारका दुरुपयोग (Abuse of Power),
२. गुण्डाशाहीका भय (Chaos) और
३. भ्रष्टाचार (Corruption) ।

इन दोषोंका निराकरण किसे बिना सच्ची लोकनीतिका विकास हो नहीं सकता ।

मानवताके प्राणका उपाय . सर्वोदय

प्रश्न है कि जहाँ लोकशाही असफल हो रही है, शस्त्र-सत्ता, धन सत्ता असफल हो रही है, यज्ञ और विज्ञान छुटने डेक रहे हैं, वहाँ मानवताके प्राणका कोई उपाय है क्या ?

सर्वोदय उसीका उपाय है ।

मानव जिन प्रक्रियाओंका, जिन पद्धतियोंका प्रयोग कर चुका है, उनके आगेका कदम है—सर्वोदय ।

खुष्टि जिस रूपमें हमारे सामने है, उसे समझनेकी चेष्टा दार्शनिकने की । वैज्ञानिकने प्रकृतिके नियमोंका साक्षात्कार किया, शोध की । परन्तु विश्वकी परिपतित करनेका कार्य न तो दार्शनिकने किया और न वैज्ञानिकने । अर्थशास्त्रीने भी वह कार्य नहीं किया । वह किया राज्यनेताने—जो न दार्शनिक ही था, न वैज्ञानिक । जो लोग दर्शनमूढ थे, विज्ञानमूढ थे, उन्होंने ही समाज और खुष्टिको बदलनेका काम अपने हाथमें लिया । परिणाम ? परिणाम यही है कि आज दार्शनिक अलग है, वैज्ञानिक अलग है, नागरिक अलग है । ऐसा विभाजन ही गलत है, कृत्रिम है, अवैज्ञानिक है, अप्राकृतिक है । इस द्वैतमेंसे अद्वैतका, इस भेदमेंसे अभेदका निर्माण हो नहीं सकता । और जत्रतक अद्वैत और अभेदकी स्थापना नहीं होती, समप्रताकी दृष्टिसे मानवके व्यक्तित्वके विकासकी चेष्टा नहीं की जाती, तत्रतक न तो ये भेद मिटनेवाले हैं और न सच्ची लोक-सत्ताका ही निर्माण होनेवाला है ।

भेदकी भाव-भूमिपर राज्यशास्त्र और अर्थशास्त्रका जो विकास हुआ है, उसके दोष आज हमारी आँखोंके सामने मौजूद हैं । मार्क्स, लेनिन, माओ आदि क्रान्तिकारियोंने अभीतक जो क्रान्तियाँ की हैं, उनके कारण कई महत्त्वपूर्ण बातें हुई हैं । जैसे—रूस, चीन आदिमें सामन्तशाही और पूँजीवादकी समाप्ति, उत्पादनके साधनोंका समाजीकरण, किसानों और मजदूरोंकी स्थितिमें आश्चर्यजनक परिवर्तन तथा अपने देशोंके पदमें अमृतपूर्व उन्नति आदि । अन्य-राष्ट्रोंकी आजादीकी लड़ाईकी भी इन क्रान्तियोंसे बड़ा बल मिल्य है ।

परन्तु इतना सब होनेपर भी इन क्रान्तिवादी प्रमाण केवल भौतिक परलोक-लक ही था है। इनके कारण मानवकी भौतिक स्थितिमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जनताकी आर्थिक स्थितिमें प्रगतिशील सुधार हुआ है। परन्तु क्या भौतिक उन्नति ही मानवका सर्वोच्च लक्ष्य है? उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र, उत्तम मकान और उत्तम रीतिसे सभी भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति ही क्या मानवका धर्म उद्देश्य है?

सर्वोदय कदा है—नहीं। केवल भौतिक उन्नति ही पर्यंत नहीं है। वह क्रान्ति ही क्या जिसमें मनुष्यकी व्याप्यात्मिक उन्नति न हो? वह क्रान्ति ही क्या जिसमें मानवका नैतिक स्तर ऊपर न उठे?

चाहिं बोट टू फूड !

सर्वोदय कदा है—‘बो टोडें काँट डुवे, चाहिं बोट टू फूड’ परलोक-लक परचरते होनेमें व्याप्यात्मिक प्रतिकार व्याप्यात्मिक करनेमें, मूलके बरसे मूल बहानेमें कौन-सी क्रान्ति है? क्रान्ति है सुखमनको गले लगानेमें, क्रान्ति है व्याप्यात्मिकको समा करनेमें, क्रान्ति है गिरे हुएको ऊपर उठानेमें।

और इस क्रान्तिका साधन है—इत्य-परिपतन बीकन छुड़ि, साधन-छुड़ि और प्रेमका अविनाश विहार।

बसुन्धेव कुटुम्बकम्

सर्वोदय किस क्रान्तिका प्रतिपादन करता है, उसके लिए बीकनके मूल्योंमें परिवर्तन करना होगा। उसके लिए हमें ईशते अद्वैतकी ओर, भेदते अभेदकी ओर बढ़ना पड़ेगा। सर्व बन्धिबर् प्रथम की स्तुति करनी होगी। बाहरी मेहोते इति इत्यत्र मीठवी एकसकी ओर मुड़ना पड़ेगा। प्राणिमात्रमें, कालके कम-कमने एक ही उचाके दर्शन करने होंगे।

‘बोप्रभु और ‘लक्ष्मी’ के हमारे आदर्शोंमें सर्वोदयकी ही भावना ठीक भरी पड़ी है। उपनिषद् कदा है

अभिरक्षितो मुच्यते प्रथितो रूपं रूपं प्रतिक्षणो बभूव ।

एकदावा सर्वभूषणरत्नमा रूपं रूपं प्रतिक्षणो बभूव ॥

बानुर्भवेति शुचर्न प्रथितो रूपं रूपं प्रतिक्षणो बभूव ।

एकदावा सर्वभूषणरत्नमा रूपं रूपं प्रतिक्षणो बभूव ॥

और जब हम इस प्रकार ईशानास्वमिह सर्व बन्धिबर् जगत्पा जगत मानने लोंगे तो हमारी इति ही बरक आयगी। फिर न तो किसीसे डर करना प्रसंग उठेगा, न किसीसे गलत। किसीको छानने किसीका घोरण करने, किसीके प्रति अभ्यास करने का प्रसंग ही नहीं उठेगा। ‘जो टू है पही में है’

बद भाव आते ही सारे मेद भाव दूर पड़े ज़ाए भारतो हे । घरम, परिवारमे हम पिस प्रेमसे रहते हे, हर व्यक्तिही मुए सुविधाका जैसे न्यान रखते हे, हँसते-हँसते बिस प्रकार दूसरोंके लिए कष्ट उठते हे, उमी प्रकार हम सारे दिवका, मानवमानका, प्राणिमात्रका न्यान रांगे । 'बसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना हमारी रग रग में बिद जायगी ।

मेहनत इन्सानकी, दीलत भगवान्की ।

सर्वादय मानवीय विभूतिके जिज्ञानम विश्वास करना हे । मानव भी उसके लिए विभूति हे, सृष्टि भी, देण काल भी । यह मानता हे—कलनिरपेक्ष कर्तव्य हमारा धर्म हे । उसको मान्यता हे—'मेहनत इन्सानकी, दीलत भगवान्की ।' शक्तिभर मेहनत करना हमारा कर्तव्य हे, फल देना समाजका । 'समानाय इद न मम'—उसका आदर्श हे । वह पड़ोसोंके लिए जीने, पड़ोसीके लिए उत्पादन करने और पड़ोसीका दुःख-सुख गँटनेकी कला सिखाता हे । यह यह मानता हे कि हर बुरे आदमीम अच्छाई होती हे । यह हर व्यक्तिके देवी तत्वोंके विकासम विश्वास करता हे । उसकी मान्यता हे कि पापसे छुषा करनी चादिए, पापीसे नहीं । उसकी दृष्टिमे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई लँच नहीं, कोई नीच नहीं । सनका सर्वोनीण विकास उसका लक्ष्य हे और प्राणिमात्रसे तादात्म्य उसका साधन ।

प्रतीको सामाजिक मूल्य

सर्वोदयमे तत्व और अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अत्याद, सर्व धर्म समन्वय और भ्रमकी प्रतिष्ठा, अभय और स्वदेशी आदि तत्व स्वत स्फूर्त होते हे । अभीतक इन तत्वोंका स्थान व्यक्तिगत मूल्योंके रूपमे ही था । बापूने धार्मिक जीवन और व्यक्तिगत जीवनकी साधनाओंको एकत्रे मिलाकर इन तत्वोंको सामाजिक मूल्योंका रूप प्रदान किया । क्यों क्यो हम इन तत्वोंको सामाजिक मूल्य बनाते जायेंगे, त्यो त्यों सर्वोदयका विचार होता जायगा ।

● ● ●

‘बेज्जाय जन ता सेने कहीए जे पीए परार्ह जाब ?

पर बुन्दे उपकार करे तौब मन अधिमान न करब ? !

दैजान बर हे, बो परयी पीरको समझता हे कुसरोंकी सेवा करता हे, कुसरोंकर उपकर करता हे पर मनमें रजोभर भी अधिमान नहीं मान वंछ ।

दैनिकर मह आन्ध पुछरीपाइने बिस बाइकको बन्मकी पूँटीके साथ पिछया वह मोहनदास करमचन्द गांधी (सन् १८६९-१९४८) अपनी निस्वार्थ सेवा और प्रेमकी बरौण्ड बिरुद्ध महानरम व्यक्ति बना । छुई फिगुरने उसकी चर्चा करते हुए छिया बा कि ‘गांधीमें दलामसीहकी उब कोटिखी बानिज्या टैमनी हाबकी गूढ़ कूटनीति तथा पितृतुल्य प्रेमकर असाधारण सम्मिभन पावा बाता हे । महात्मा बुद्धके बाद धंरा महापुरुष भारतमें अस्तक पैदा नहीं हुआ । भारतकी अस्तक्य जनतापर उसकर अटक प्रभाव हे । वह अखितीय वरुण ‘मोहनदास’ (वानादास) हे जो प्रेमकर शासन बसाता हे । मरुतने केक बही एक धंरा व्यक्ति हे जो केक एक बरुण द्वारा उँगलीक एक द्यारे द्वारा देशमें एक नयी राष्ट्रीय कान्ति उत्पन्न कर सकता हे और मानव-बालिके पंचमाम १५ करोड़के अधिक लोगोमें अखिलयोग बना सकता हे ।

वही अग्र्य बा कि टकरी घातकपर बाय किय रो पका । मानका रो पका । हिन्दू और मुसलमान सिन और पारसी, केन और बौद अंग्रब और म्दूरी बापानी और क्की चीनी और बर्मी-समीन उसके छिए भाँद, कराये । जीवन-परिचय

काठिमाकरके पारकरमें १ अक्तूबर १८६९ को मोहनदास गांधीकर बन्म हुआ । बमपरगण्य माला-पिताकी गोदमें वह विकसित हुआ । चार छारकर बा वमी माँ उमस रोब करुणया करतो : ‘मैं किसीको हानि नहीं पहुँचाना चाहता । मैं तपकी महार्ह चाहता हूँ ।

बचपनमें एक दिन उसने अकनकुमारकी कहानी पढ़ी । उसकर मृत्यु मरण पढ़कर वह पण्टों रोता रहा । अकनकुमारका और सत्य हरिश्चन्द्रकर नाटक देला । तभीसे उसको अगा कि अकनकी मॉठि माया-पिताकी सेवा करुँ हरिश्चन्द्रकी मॉठि छलकारी बन्तूँ मझे ही टकके छिए प्राण कर्मी न देना पके ।

चौदह-पन्द्रह सालकी उम्रमें वह कुमगतिम पड़ गया। सिगरेट पीनेके लिए, कुछ पैसे चुराये, पर प्लानि इतनी हुई कि धतूरा खाकर प्राण देनेको तैयार हो गया। सोचा, सारी बात पितासे कहूँ, पर पिता कर्हा दुःखों होकर पुत्रके लिए कुछ प्रायश्चित्त न कर पाये, यह भय सता रहा था। अन्तमें एक पत्र लिखकर अपने हृदयकी वेदना प्रकट की और अपराधके लिए क्षमा देनेकी प्रार्थना की। रोग-दौनापर पड़े पिताके नेत्रोंमें टप टप आँसू टपक पड़े। उन्होंने कहा कुछ नहीं। प्रेमसे पुत्रके सिर-पर हाथ फेर दिया। उस दिन गांधीको अहिंसाका पहला पदार्थ-पाठ मिला।

कुमगतिम पड़कर गांधीने मास भी चला लिया था, पर निरपराध बचुरेकी मिमिआइडकी कल्पनाने उसे कई दिन सोने न दिया। मास खाकर अम्रेजोंकी तरह पुष्ट बननेका उसे बढ़कावा दिया गया था, पर उसके लिए झूठ घोसना पड़े, यह बात गांधीको अस्वीकार थी। उसने सत्यकी रक्षाके लिए ऐसे मित्रकी सलाह माननेसे इनकार कर दिया।

सन् १८८८ में बैरिस्टरी पास करनेके लिए गांधी लन्दन गया। जानेके पूर्व माँने उससे मन्त्र, मास और परस्त्रीसे पृथक् रहनेका वचन ले लिया। सकौची-रमाय, शाकाहारकी प्रतिष्ठा और लन्दनकी पाश्चात्य सभ्यताका आडम्बर गांधीके लिए बड़ा त्रासदायक सा लगा। कुछ दिन फैशनके प्रवाहमें बहा, सगीत और नृत्यकी ओर झुका, पर शीघ्र ही उसे लगा कि ऐसा अस्वाभाविक जीवन व्यतीत करना उसके लिए असम्भव है। अतः उसने वाथलिन बेच दी, नृत्य और पञ्चनृत्य कलाका शिक्षण लेना बन्द कर दिया और सादगीकी ओर झुका।

गांधीने तीन वर्ष लन्दनमें रहकर बैरिस्टरी पास की। सन् १८९१ में वह भारत चला। कुछ ही दिन बाद उसे एक मुकदमेकी पैरवीके लिए दक्षिण अफ्रीका खाना पड़ा। गया तो था वह कालजित करने, पर उतरना पड़ा उसे राजनीतिमें। जाते ही उसे गुलाम देशका निवासी होनेके नाते जिस अर्पमानबन्क व्यवहारका सामना करना पड़ा, उसके कारण वह चिद्रोही बन बैठा। परन्तु बुद्ध और महावीरकी अहिंसाका जन्मगत संस्कार उसके रोम-रोममें भिदा था। अतः उसके चिद्रोहने अहिंसात्मक असहयोगका स्वरूप धारण किया। उसका २२ वर्षोंका अफ्रीका-प्रवास सत्याग्रहकी अद्भुत कहानी है।

सत्यकी शोध

अफ्रीकामें नकारित करते हुए गांधीने सार्वजनिक जीवन तो अपनाया ही,

मैं पुनर्जीवी वार्षिक भावनाएं और नैतिक सम्झार, रस्किन, थोरो और तोल्सतौवकी विचारधारा, भारत की भयकर स्थिति—इन सबने मिलकर गांधीके हृदयमें जिस विचारधाराका विकास किया, उसका नाम है—‘सर्वोदय’ ।

आधुनिक अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थमें गांधीको अर्थशास्त्री नहीं मानते । वे कहते हैं कि गांधी एक राजनैतिक और आध्यात्मिक नेतामात्र था, वह अर्थशास्त्री नहीं था, पर वह अपनी अहिंसा और सत्यकी नीतिको आचरणमें लाने-वाला व्यक्ति था, उसने कुछ आर्थिक विचार भी प्रस्तुत किये हैं, जो कि पश्चिमकी शास्त्रीय पद्धतिमें कतई मेल नहीं लाते ।’

पश्चिमी अर्थशास्त्रको ‘अनर्थशास्त्र’ बतानेवाले गांधीको शास्त्रीय विचारधारावाले अपनी पक्षमें कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जब कि उसकी विचारधारा सर्वथा विपरीत मूल्योंको लेकर चलती है । गांधीकी आर्थिक विचारधारा ‘सर्वोदय’ के नाममें प्रख्यात है ।

सर्वोदय विचारधारामें मानवीय मूल्योंपर, अहिंसापर, सत्यपर, सादगीपर, विकेन्द्रीकरणपर, विद्वक्त वृत्तिपर सर्वाधिक बल दिया गया है । शोषणहीन, वर्ग-विहीन समाजकी स्थापना, विद्व-बन्धुत्व और मानव-कल्याणकी उपासना ही सर्वोदयका लक्ष्य है ।

पैसेका अर्थशास्त्र

अर्थमनर्थ भावय नित्यम् ।

नास्ति तत् सुखलेश सत्यम् ॥

भारतीय विचार-परम्परामें अर्थको अनर्थका मूल कारण माना गया है । घोरसे घोर लक्षणय कृत्य पैसेको लेकर होते हैं । परन्तु आज पैसेने जो प्रभुता प्राप्त कर ली है, उससे कौन अनभिन्न है ? ‘यस्य गृहे टक नास्ति हाटका टकटकायसे ।’ जीवन आज पैसेपर, टकेपर विक रहा है । जिसके पास पैसा है, उसको सम्मान है, उसीकी प्रतिष्ठा है, उसीकी तृती बोलती है । ‘सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ।’

अर्थशास्त्रियोंने इस पैसेकी महत्ताको और अधिक बढ़ा दिया है । उनके अर्थशास्त्रकी नींव ही है पैसा, नैतिकता नहीं । सस्ता लेकर महंगा बेचा जाय,

२ इसने समाजके विभिन्न वर्गों और देशोप समन्वय स्थापित करनेके बन्धाय प्रियेय उत्पन्न किया है और सर्वोदयके बदले बोझे लोगोको बोझे समयके लिए ही लाभ सिद्ध किया है।

३ यह पिछड़े समयसे जानेवाले देशोप आर्थिक छूट मन्कार तथा वर्गोंके लोगोको दुर्घटनाओंमें फँसाकर और उनका नैतिक अधःपतन करके समृद्धिका पथ खोजता है।

४ जिन राष्ट्रों या समाजोंने इस अर्थशास्त्रको अस्वीकार किया है, उनका जीवन पशु-दलपर ही टिक रहा है।

५ इसने जिन-जिन बड़मो (मन्वविद्वानों) को जन्म दिया या बढ़ाया है, वे धार्मिक या मूल प्रेरणाधिकके नामसे प्रचलित बहमोले कम बन्धान् नहीं है।^१

पश्चिमी अर्थशास्त्रकी विचारधाराका अमीतक हमने जो अव्ययन किया, उसके राशीकी बात सर्वदा मेल खाती है। उसमें पूँजीवादकी विचारधाराकी ही अधिकतम विकास दृष्टिगोचर होता है। समाजवादी विचारधारा उसके विरोधमें खड़ी हुई अवश्य, परन्तु उसका भी मूल आधार तो पैसा ही है। पैसा और उसका गणित ही अमीतक पश्चिमी अर्थशास्त्रका क्षेत्र रहा है। पैसा ही उसकी कसौटी है, पैसा ही उसका माध्यम है, पैसा ही उसका लक्ष्य है। चाहे पूँजीवादी विचारधारा हो, चाहे समाजवादी या साम्यवादी—सबका गापदण्ड पैसा ही है।

पैसेका अथवा सोनेका मापदण्ड बहुत ही खतरनाक है। विनोद कहता है : पैसा तो लफगा है। यह तो नासिकके कारखानेमें बनता है। उसके मूल्यका भग क्या ठिकाना ! आज कुछ है, कल कुछ !

सोनेकी फुटपट्टीका माप

पैसेकी बुनियादपर खड़ी सारी अर्थरचनाओंको सर्वोदय इसलिए अस्वीकार करता है कि पैसेमें वस्तुओंकी सच्ची कीमत नहीं आँकी जा सकती।

किशोरलालभाईने इस वारणाका विवेचन करते हुए^२ कहा है कि 'आज मले ही सोनेके सिक्कोए चलन कहीं भी न हो, मगर अर्थ-विनिमयका साधन—पादन और गाप—उसके पीछे रहनेवाले सोने-चाँदीके समग्रपर ही है। साम्यवादी मले ही मजदूरको महत्त्व दे, पूँजीपतिको निकालनेकी कोशिश करे, मगर मूढ भी पूँजीको—यानी सोने-चाँदीके आवारको और गणितको ही महत्त्व देता है। आर्थिक समृद्धिक माप सोनेकी कनी हुई फुटपट्टी ही है। इस फुटपट्टीके पीछे रहनेवाली सामान्य समझ यह है कि जो चीज हर निर्वाको आगानीमें न मिल सके, वही उत्तम धन है।

^१ किशोरलाल मधुवालाल भाषी विचार-दीपन।

^२ किशोरलाल मधुवालाल जद-मूलसे कान्ति, १४ ८७-८६।

अधिकते अधिक मुनाफ़ कमाया जाय, पैसेके द्वारा जनताके हार ऊँचा किया जाय, बड़े-बड़े कारखाने सारे आर्य, बड़े पैमानेपर उत्पादन किया जाय अधिक-अधिक उपयोग किया जाय—एसी अर्थस्य धारणाएँ अर्थशास्त्रमें देखनेमें मिलती हैं। पदार्थोंके विस्तार, आद्यत्मकताओंके विस्तार और उत्पादनके विस्तार पर अत्यधिक पूरा धोर है। इस पैसकी भावाके नीचे मनुष्य दब पड़ा है। पैसा उसके छातीपर सवार है उसकी गर्दनपर सवार है उसके मस्तिष्कपर सवार है। जिसके बाहुजुड़ते पैसा पैना होता है जिसके पसीनेठ रकते, अमृत शिबोरियाँ भगवो हैं उत मानस्य इत पश्चिमी अर्थशास्त्रमें कहीं पता नहीं। मशीनोंकी परे परमें तुल्यी आवाज कौन सुनता है ?

‘अर्थशास्त्र’ नहीं, जनव्यथास्त्र

गांधीने इत पीढ़ी और स्थापित मानवको अर्थशास्त्रियोंकी उपेक्षा पात्र देकर कहा : पश्चिमके अर्थशास्त्रकी बुनियाद ही सत्य इतिम्बुद्धिपर है इच्छिय यह अर्थशास्त्र नहीं अर्थशास्त्र है। कारण

(१) उसने मोग विस्मयकी विविधता और विरोधको उद्कृष्टि प्रस्तुत माना है।

(२) वह हाका तो करता है एते सिद्धान्तोंका जो सब देशों और सब कर्षणपर घटित होते हैं परन्तु सब तो यह है कि उनका निमाज यूरोपके छोटे, उठे और कृषिके सिद्ध कम अनुकूल देशोंमें पनी बसीबाळ परन्तु मुद्गीम व्योर्गोंमें अथवा बहुत बड़ी आबादीवाले उपजाऊ बड़े खण्डकी परिस्थितिके अनुभवत हुआ है।

(३) पुष्कळार्थ मळ ही निवेश किया गया हो फिर भी यह योजना और व्यवहारमें यह मानने और मनवानेकी पुण्यी रकते मुक्त नहीं हो पाया है कि—

क स्थिति, कर्ण या अधिक हुआ तो मन ही छोटेके रकते अर्थ व्यवस्था प्रदानता प्रेक्षाकी और उसके हितकी पुष्टि करनेवाली नीति ही अर्थ शास्त्र अथवा धारणीय सिद्धान्त है।

न अमिती चातुर्भोंको हकते प्यादा प्रदानता ही था।

(४) उसकी विचार-धारीमें अर्थ और नीति-धर्मका कार सम्बन्ध नहीं माना गया है। इसलिये उसने अपने ठमाकों अर्थको अर्थशास्त्र अधिक महत्वपूर्ण धीयनके विपरीतको गोप्य समाप्तनेकी अवगत हास गी है।

इसके पदस्यका—

१ यह अर्थशास्त्र संशोधन धारणा तथा (एतकी अर्थशास्त्र) उद्योगोंका अर्थपूर्ण बन गया है।

तम मुख' का पक्षपाती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ लोग सदा ही पीड़ित रहनेवाले हैं, ऐसा उसने निश्चित सत्यके रूपमें स्वीकार कर लिया है। गांधी कहता है, 'मैं इस सिद्धान्तको मानता ही नहीं। इसे नग्न रूपमें देखें, तो इसका अर्थ यह होता है कि ५१ प्रतिशतके मान लिये गये हितोके खातिर ४९ प्रतिशतके हितोका बलिदान कर दिया जाना उचित है। यह सिद्धान्त निर्दयतापूर्ण है। हममें मानव-समाजकी भारी हानि हुई है। सबका अधिकतम भंग ही एक सच्चा, गौरवशाली एवं मानवतापूर्ण सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त अधिकतम स्वार्थ-त्याग द्वारा ही अमलमें लाया जा सकता है।'

पश्चिमी अर्थशास्त्रसे भिन्नता

सर्वोदय अर्थशास्त्र पश्चिमी अर्थशास्त्रसे इस अर्थमें सर्वथा भिन्न है कि वह 'अधिकतम' के स्थानपर 'सबका' उदय चाहता है, किसी एक वर्ग या बहुमतका नहीं। सर्वोदय-अर्थशास्त्र यस्तुनिष्ठ उत्पादन नहीं, मानवनिष्ठ उत्पादन चाहता है। सर्वोदयका केन्द्रीय मूल्य मानव है, वस्तु नहीं। सर्वोदय-अर्थशास्त्रमें नैतिकता पाली चील है, बग दूनरी। वह मानवमात्रक हित देखता है। उसका आदर्श है—'बसुधैव कुटुम्बकम्।'

सर्वोदय मानवताका पुजारी है, नैतिकताका पक्षपाती है, विश्व-बन्धुत्वका समर्थक है। सत्य उसका साध्य है, अहिंसा उसका साधन। वह साध्यकी ही नहीं, साधनकी भी शुद्धतामें विश्वास करता है।

सर्वोदयका लक्ष्य

सर्वोदयकी मान्यता है कि समानके अन्दर व्यक्तियों तथा सस्थाओंके सम्बन्धोंका आधार सत्य और अहिंसा होना चाहिए। उसका यह भी विश्वास है कि समाजमें सब व्यक्ति समान और स्वतंत्र हैं। इनके बीच यदि कोई विरस्पयी मध्यस्थ हो सकता है, जो इनको एक साथ रख सकता है, तो वह प्रेम और सहयोग ही है, न कि बल और जोर-बबरटली।

मानवके भीतर प्रतियोगिता, प्रतियोगिता और संघर्षकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन कर न तो समाजमें प्रेम और सहयोग उत्पन्न ही किया जा सकता है और न उसकी सम्यक्तरण ही किया जा सकता है। सर्वोदयी समाज-व्यवस्था ऐसे वातावरणमें उत्पन्न ही नहीं हो सकती, जहाँ अत्याचारके यत्र पूर्णताको पहुँचा दिये गये हों और व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा मुनाफा कमानेका लोभ इतना बलवान् हो गया हो कि उसने प्रेम तथा आतृभावकी दया दिया हो और समानताकी भावनाको नष्ट कर दिया हो।

सर्वोदय ऐसी समाज-रचना स्थापित करना चाहता है, जिसमें सस्थाओं द्वारा सत्ताका प्रयोग अनावश्यक बना दिया जायगा, कारण वह भी तो बल-प्रयोगका

‘पूर्वीवादका मतलब है, एसी नीचपर प्रतिगत अधिकार रखनेमें क्या तथा सम्भववाद या समाजवादका अर्थ है, ऐसी नीचपर सरकारका कब्जा रखनेमें क्या । या नीच हर किसीका आसानीसे मिछ सकती हो, यह जीवन-निर्णयों में प्यार चाहे किसी महावपुष्य होनेपर भी हल्का दखेका मन ठमसी जाती है । इस तरह इवाक्री अपेक्षा पानी पानीक्री अपेक्षा खाद और उनक्री अपेक्षा कपास, तम्बाकू चाय, मोहा, ताँबा सोना पेट्रोल सुरेनिबम आदि उत्प्रेरक अधिक लेने प्रकृतिके मन माने जाते हैं । यह तरह जो नीच जीवनके लिए खीमती और अनिवार्य हो उसक्री अर्थशास्त्रमें कीमत कम और जिसके बिना जीवन निम लभ उसक्री अर्थशास्त्रमें कीमत ज्यादा है । यों जीवन और अर्थशास्त्रका विरोध है ।

‘अर्थशास्त्रकी दूसरी विशेषता यह है कि मजदूरीका समकक्ष सामकें साथ समकक्ष धाँड़नेमें उसके साधन अवस्था संभव ज्ञान ही नहीं रखा जाता । उदाहरणके लिए, समान वस्तु बनानेमें एक साधनले पाँच घण्टे लगते हैं और दूसरे दो तो वृत्त साधन काममें लेनेवालेको प्यारा कीमत मिछती है फिर मजदूरी परहनें कुछ मेहनत करके यह नीच बनायी हो और दूसरेको उध बनानेमें संभवको दबानेके लिए और कुछ न करना पड़ा हो । यानी अर्थशास्त्रम एमपली कीमत नहीं है, मगर समक्री वचन करनेपर इनाम मिछता है और समय बितावनेपर दुःख होता है । मगर इसने फिर तरह समक बना या मिगका इसक्री परवाह नहीं ।

जब पूरा चाय तो फिर तरह साधन अच्छा हो तो समक्री वचन होती है उसी तरह यदि कुपकता उपलब्धीकता आदि अपात् मजदूरीकी गुणमत्त अधिक हो सब भी एमक्री वचन होती है । और यदि साधन तथा गुणमत्त एक ले हो तो वस्तुकी कीमत उध बनानेमें ज्यो हुए समकके परिमाणम आँकी बानी चाहिए । किसी नीचके बनानेमें कितना ब्यादा समय बिताने अच्छे साधन और किसी ब्यादा गुणमत्तका उपयोग किया गया हो उवनी ही ब्यादा उसक्री कीमत होती चाहिए । इरमकक मूक कीमत ही इसी तरहकी होती है । परन्तु आक्री मक मकसामें मय तैयार करनेवालेको यह दिखाने कीमत नहीं मिछती । समकके गुणमत्तपर मारी कुमाना होता है और गुणमती कीमत कइसीके आँकी जाती है । यों सोना-चाँदी आदि किमक पराधोंके आधारपर रची हुए कीमत आकनेमें परदभिम फलुभोंकी सभी कीमत नहीं आँकी यह सक्ती और इसकिए उसक आधारपर फौ हुए अर्थमकका चाहे किस तरहके आधारपर सबी की गयी हो, अनम पंग करनेवाली ही लाभित होती है और भागे गी हांगी रहगी ।

२१ प्रतिशतपर ही प्यान

पश्चिमी अर्थशास्त्रम एक बोध यह भी है कि वह ‘अधिकतम लोगोंके अधिक

२ इसने समाजके विभिन्न वर्गों और देशोंमें समन्वय स्थापित करनेके बजाय विरोध उत्पन्न किया है और सर्वोदयके बड़े-बड़े लोगोंको थोड़े समयके लिए ही लाभ सिद्ध किया है।

३ यह पिछड़े समाजोंके जानेवाले देशोंमें आर्थिक लूट मचाकर तथा वहाँके लोगोंको दुर्व्यसनोमें पँसाकर और उनका नैतिक अच.पतन करके समृद्धिका पथ रोजता है।

४ जिन राष्ट्रों या समाजोंने इस अर्थशास्त्रको अंगीकार किया है, उनका जीवन पशु-जगत्पर ही टिक रहा है।

५ इसने जिन-जिन वर्गों (अर्थविश्वामें) को जन्म दिया या बढ़ाया है, वे पार्थिव या भूत प्रेतादिकके नामसे प्रचलित वर्गोंसे कम बड़वान् नहीं है।^१

पश्चिमी अर्थशास्त्रको विचारधाराका अभी तक हमने जो अध्ययन किया, उसके गांधीकी बात सर्वथा मेल खाती है। उसमें पूँजीवादी विचारधाराका ही अधिकतम विकास दृष्टिगोचर होता है। समाजवादी विचारधारा उसके विरोधमें खड़ी हुई अवश्य, परन्तु उसका भी मूल आधार तो वैसा ही है। पैसा और उसका गणित ही अभी तक पश्चिमी अर्थशास्त्रका जेग रहा है। पैसा ही उसकी कसौटी है, पैसा ही उसका माध्यम है, पैसा ही उसका लक्ष्य है। चाहे पूँजीवादी विचारधारा हो, चाहे समाजवादी या साम्यवादी—सबका मापदण्ड पैसा ही है।

पैसेका अथवा सोनेका मापदण्ड बहुत ही खतरनाक है। किन्तु कइता है पैसा तो छकगा है। यह तो नासिकके कारखानेमें बनता है। उसके मूल्यका भंग क्या ठिकाना। आन कुछ है, कल कुछ।

सोनेकी फुटपट्टीका माप
पैसेकी दुनियादपर खड़ी सारी अर्थरचनाओंको सर्वोदय इसलिए अस्वीकार करता है कि पैसेमें वस्तुओंकी सच्ची कीमत नहीं आँकी जा सकती।

किशोरलालभाईने इस धारणाका विवेचन करते हुए^२ कहा है कि 'आज मले ही सोनेके सिक्कोंका चलन कहीं भी न हो, मगर अर्थ-विनिमयका साधन— धारण और माप—उसके पीछे रहनेवाले सोने-चौंटीके समूहपर ही है। साम्यवादी मले ही मजदूरको महत्त्व दे, पूँजीपतिको निकालनेकी कोशिश करे, मगर यह भी पूँजीको—यानी सोने-चौंटीके आधारको और गणितको ही महत्त्व देता है। आर्थिक समृद्धिका माप सोनेकी कनी हुई फुटपट्टी ही है। इस फुटपट्टीके पीछे रहनेवाली सामान्य समझ यह है कि जो चीज हर किसीको आसानीसे न मिल सके, वही उत्तम धन है।

^१ किशोरलाल मधुवाला गांधी विचार-रोधन।

^२ किशोरलाल मधुवाला बड़-मालसे कान्ति, पृष्ठ ८७-८६।

अधिक अथिक् मुनाफ़ा कमाया जाय पंथके द्वारा जस्ताका मर ऊँचा किया जान, बड़े-बड़े कारखाने लोखे जाय, पड़ पमानेपर उत्पादन किया जाय अथिक्अथिक् उपभाग किया जाय—एसी अर्थक्य धारणार्थे अथधास्वमें देखेरा मिच्छी है । पराथोक विस्तार, अथधस्वत्वाओक विस्तार और उत्पादनके विस्तार पर अथधास्वम पूरा जोर है । इस पैसकी मायाके नीच मनुष्य क्या पढ़ा है । पैसा उसकी छातीपर सवार है, उसकी गदनपर सवार है, उसके मस्तिष्कपर सवार है । इसके पाहुपखे पैसा पैग होता है जिसके पसीनेसे रक्त, अस्ते विचारियाँ भरती हैं, उस मानवक्य इस पश्चिमी अथधास्वमें कनी पता नहीं । मशीनोंकी पर परमें सूतीकी आबाब कीन मुनता है !

‘अथधास्व’ नहीं, अनथधास्व

गाँधीने इस पीड़ित और छापित मानवको अथधास्वनिपोंकी उपेक्षा पाव देखकर कहा पश्चिमके अथधास्वकी मुनिवाद ही गच्छ टपिस्तिनुओंपर है इच्छिय वह अथधास्व नहीं अनथधास्व है । कारण

(१) उसने भोग किस्मकी विविधता और विद्यताकी संदृष्टिक्रम प्राव मना है ।

(२) यह दावा तो करता है परं विद्वान्त्रोका जो उन द्यो और उन कर्षोंपर पठित होते हैं परन्तु सब तो यह है कि उनका निम्न मूरोपके छाँदे, ठंडे और कृषिके लिए कम अतृकूक देशोंमें बनी क्लीबास परन्तु मुट्ठीभर ध्येनोंकी अथधा बहुत थोड़ी आच्छादीबास उपजाऊ रहे स्वर्द्धोंकी परिस्थतिके अनुभवके हुमा है ।

(३) पुस्तकमें मरे ही निषेध किया गया हो फिर भी यह वाक्य और अथधारम वह मानने और मनवानेकी पुचनी रखे सुक नहीं हो पाया है कि—

क. अथिक्, क्या या अथिक् हुकत तो अथन ही छोटेके लच्छे मर्ष स्वमको प्रधानता देनेबाकी और उसके हिलकी पुष्टि करनेबाकी नीति ही अथ धास्वक्य अथल धारणीय सिद्धान्त है ।

ख कीमती पाहुगोंको हदसे प्याग प्रधानता ही जान ।

(४) उसकी विचार अमीमें अथ और नीति-वमक्य कोर लम्ब्य नहीं माना गया है । इसच्छिय उत्तम अपने समाजमें अर्थको ध्येक्षा अथिक् महत्पूर्य जीवनके विषयोंको गौण समझनेकी आवत डाक दी है ।

इसके पच्छस्वक्य—

१ यह अथधास्व संभोंका धार्योका तथा (लेतीकी अथधा) उद्योगोंका अथधक्य बन गया है ।

तम सुख' का पक्षपाती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ लोग सदा ही पीड़ित रहनेवाले हैं, ऐसा उसने निश्चित सत्यके रूपमें स्वीकार कर लिया है। गांधी कहता है : 'मैं इस सिद्धान्तको मानता ही नहीं। इसे नम्य रूपमें देखें, तो इसका अर्थ यह होता है कि ५१ प्रतिशतके मान लिये गये हितोंके खातिर ४९ प्रतिशतके हितोंका बलिदान कर दिया जाना उचित है। यह सिद्धान्त निरव्ययतापूर्ण है। इसमें मानव-समाजकी भारी हानि हुई है। सत्यका अधिकतम भंग ही एक सच्चा, गौरवशाली एवं मानवतापूर्ण सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त अधिकतम स्वार्थ-न्याय द्वारा ही अमलमें लाया जा सकता है।'

पश्चिमी अर्थशास्त्रसे भिन्नता

सर्वोदय अर्थशास्त्र पश्चिमी अर्थशास्त्रमें इस अर्थमें सर्वथा भिन्न है कि वह 'अधिकतम' के स्थानपर 'सत्यका' उदय चाहता है, किसी एक वर्ग या बहुमतका नहीं। सर्वोदय-अर्थशास्त्र वस्तुनिष्ठ उत्पादन नहीं, मानवनिष्ठ उत्पादन चाहता है। सर्वोदयका केन्द्रीय मूल्य मानव है, वस्तु नहीं। सर्वोदय-अर्थशास्त्रमें नैतिकता पहली चीज है, धन दूसरी। वह मानवमात्रका हित देखता है। उसका आदर्श है—'वसुधैव कुटुम्बकम्।'

सर्वोदय मानवताका पुजारी है, नैतिकताका पक्षपाती है, विश्व-बन्धुत्वका समर्थक है। सत्य उसका साध्य है, अहिंसा उसका साधन। वह साध्यकी ही नहीं, साधनकी भी दृढ़ताम विश्वास करता है।

सर्वोदयका लक्ष्य

सर्वोदयकी मान्यता है कि समाजके अन्दर व्यक्तियों तथा समस्याओंके सम्बन्धोंका आधार सत्य और अहिंसा होना चाहिए। उसका यह भी विश्वास है कि समाजमें सब व्यक्ति समान और स्वतंत्र हैं। इनके बीच यदि कोई चिरस्थायी सम्बन्ध हो सकता है, जो इनको एक साथ रख सकता है, तो वह प्रेम और सहयोग ही है, न कि बल और जोर-जबरदस्ती।

मानवके भीतर प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और सधर्षकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन केर न तो समाजमें प्रेम और सहयोग उत्पन्न ही किया जा सकता है और न सत्ता सम्बन्ध ही किया जा सकता है। सर्वोदयी समाज-व्यवस्था ऐसी वातावरणमें उत्पन्न ही नहीं हो सकती, जहाँ अत्याचारके यत्र पूर्णताको पहुँचा दिये गये हो और व्यक्तिगत स्वार्थ जल्दया मुनाफा कमानेका लोभ इतना बलवान् हो गया हो कि उसने प्रेम तथा भ्रातृभावको दबा दिया हो और समानताकी भावनाको नष्ट कर दिया हो।

सर्वोदय ऐसी समाज-रचना स्थापित करना चाहता है, जिसमें समस्याओं द्वारा सत्ताका प्रयोग अनावश्यक बना दिया जायगा, कारण यह भी तो बल-प्रयोगका

दूधबादक मतलब है ऐसी चीजपर व्यभिचार अधिधार रखनेमें भ्रष्टा तथा सम्पदाद वा समाजवादका अर्थ है, ऐसी चीजपर सरकारका कब्जा रखनेमें भ्रष्टा। जो चीज हर किसीका भ्रष्टाणीय मिला सकती हो, यह चीज-निष्ठाके लिए चाहे बिजली मरदान्तर होनेपर भी एक रजद्वार बन समझी जाती है। इन तरह इवाची अवेधा पानी, पानीकी अवेधा गान् और उनको अवेधा कगार, तम्बाकू चाय सोडा लॉण्ड, पेट्रोल, सुरेनियम आदि उद्योगपर अधिक होने परकरके पन माने जाते हैं। इस तरह जो चीज चीजके लिए कीमती और अनिवार्य हो उनको अवेधास्थान कीमत कम और बिछके फिना धोखे निम कने उसकी अवेधास्थान कीमत ज्यादा है। जो चीज और अवेधास्थान विरोध है।

‘अवेधास्थानकी दूसरी विशेषता यह है कि मजदूरीका समयके साथ सम्बन्ध बाँटनेमें उसके साधन अवेधा मजदूर प्यान ही नहीं रखा जाता। उदाहरणके लिए, समान वस्तु बनानेमें एक साधनसे पाँच पण्टे बनाते हैं और दूसरेसे दो ठो वस्तु साधन काममें लेनेवालेको ज्यादा कीमत मिलती है फिर मजदूर ही पहलने हुए मेहनत करके वह चीज बनायी हो और दूसरेको उस बनानेमें मजदूरको दबानेके लिए और कुछ न करना पड़ा हो। यानी अवेधास्थानमें समयकी कीमत नहीं है मगर समयकी बचत करनेपर इनाम मिलता है और समय सिंगलनपर जुमाना होता है। मगर इसमें किस तरह समय बचा या सिंगल इतनी परवाह नहीं।’

‘एक पूरा काम तो किस तरह साधन सम्बन्ध हो तो समयकी बचत होती है उसी तरह यदि कुशलता उपयुक्तता आदि अर्थात् मजदूरीकी गुणवत्ता अधिक हो तो भी समयकी बचत होती है। और यदि साधन तथा गुणवत्ता एक-से हैं तो कलुषी कीमत उठे बनानेमें कौन हुए समयके परिमाणमें आँकी जाती चाहिए। किसी चीजके बनानेमें कितना ज्यादा समय बिताने अच्छे साधन और बिजली ज्यादा गुणवत्ताका उपयोग किया गया हो उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत इतनी चाहिए। दरमस्त मूल कीमत तो इसी तरहकी होती है। परन्तु आबकी अवेधा स्थानमें मात्र वैचार करनेवालेको इस विचारके कीमत नहीं मिलती। समयके मूलयोगपर मारी जुमाना होता है और गुणकी कीमत मजदूरोंके आँकी जाती है। जो सोना चाँदी आदि किरक पदार्थोंके आधारपर रनी हुए कीमत आँकनेके पद्धतिसे कलुषाकी सभी कीमत नहीं आँकी जा सकती और इसीलिए उसके आधारपर कनी हुए अवेधास्थाना चाहे किस तरहके आधारपर कनी की गयी हो अनज वेग करनेवाली ही जाकि होती है और आगे भी होती रहेगी।

२१ प्रसिद्धतपर ही प्यान

पश्चिमी अवेधास्थान एक दोष यह भी है कि वह ‘अधिकतम लोगोंके अधिक-

सदस्योंमें पारिवारिक स्नेह होगा। प्रत्येक व्यक्तिको सारे समाजका और सारे समाजको प्रत्येक व्यक्तिको ध्यान रहेगा।

व्यक्ति और समाजका योगक्षेम भलीभाँतिसे हो सके, मनुष्य अपनी नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सके, इसके लिए मानवकी भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए समी प्रयत्नशील होगी, पर केवल भौतिक दृष्टिसे सम्पन्न होना ही पर्याप्त नहीं माना जायगा। इसके लिए गहरे उतरकर मानवकी समग्र दृष्टिको और उसकी आदतोंको बदलना पड़ेगा। आबतक उसे जिन मूल्यों और शक्ति-आदिशक्तियोंसे प्रेरणा मिलती रही है, उनमें आमूल परिवर्तन करना होगा। इस लक्ष्यमें बाबक वस्तुओंको मार्गसे हटाना पड़ेगा।

सर्वोद्यम-संयोजन

सर्वोद्यम-संयोजनमें हमें इस प्रकार परिवर्तन करने होंगे।

(१) समाजके प्रत्येक व्यक्तिको पूरे समयका और पेट भरने लायक काम देना।

(२) यह निश्चित कर लेना कि समाजमें प्रत्येक सदस्यकी सभी आवश्यक जरूरतोंकी पूर्ति हो जाय, जिससे कि वह अपने व्यक्तित्वका पूरा-पूरा विकास कर सके और समाजको उन्नतिमें उचित योगदान कर सके।

(३) जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताओंके सम्बन्धमें यह प्रयत्न हो कि प्रत्येक प्रदेश स्वावलम्बी हो। हर गाँव और हर प्रदेश स्वयं ही आवश्यक वस्तुओंका उत्पादन कर लिया करे।

(४) यह भी निश्चय कर लेना कि उत्पादनके मावन और क्रियार्थ ऐसी न हों, जो निर्मय बनकर प्रकृतिका शोषण कर टाँगे। उत्पादनमें प्राणिमात्रके प्रति आदर और मात्मी पीढ़ियोंकी आवश्यकताओंका ध्यान रखना भी परम आवश्यक है।

स्पष्ट है कि सर्वोद्यमकी योजना, जो श्रेष्ठागणों पूर्णतः मिया देना चाहती है और उद्योगोंका भगदण विवेन्द्रोंकरणके सिद्धान्तके आधारपर करना चाहती है, धनप्रधान नहीं, श्रमप्रधान होगी।

इस लक्ष्यकी पूर्तिके उद्देश्यसे अप्रैल १९५७ में सर्वोद्यम-योजना-समितिके एक विलुप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। इस समितिके सदस्य थे सर्वोद्यमक प्रसिद्ध लेखक थॉमस मजूमदार, डॉ. कृष्णव देव, तथ्यप्रदाय नागलक्ष, अण्णासाहेब मडवतुड, २० श्री० पांडे, सिद्धान्त दत्त, अच्युत परचरदन, नागलक्ष देसाई धान

एक प्रतीक ही है। यह मानना है कि स्वतंत्रता नहीं निरंकुश फाँट सम्पन्नता का स्वल्प न ग्रहण कर ले अतः संयम आवश्यक है। परन्तु यह यह विश्वास नहीं करता कि मानक इतना अधिक है कि यह बाह्य शक्तों के बिना समाज-हितकर काम करेगा ही नहीं। इसके विरुद्ध उसकी तो यह मान्यता है कि यदि मनुष्यों आवश्यक शिक्षण मिले तो वह स्वतः इतना संयम कर लेगा कि जिसमें बाहरी दबावकी या राज्य-संस्थाकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

मानव श्रमों-को संयमकी दिशा में प्रगति करता सामाजिक राज्य-संस्थाका उच्चोच्च स्तरी-स्तरी काम होता आयेगा। यह उच्च समाजकी सेवा करनेवाली संस्थाओंके हाथमें पहुँचती जायगी किन्तु उच्च उच्चोच्च करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अतः, उसका बड़ा होगा—प्रम उपयोग समाजाना-सुखाना और प्रत्यक्ष समाज हित।

सर्वोच्च-समाजकी व्यवस्थाका अर्थ होगा प्रमले समाजाना-सुखाना और उत्पादक करना। इसके लिए दो उपाय काममें लाने चाहेंगे। एक होगा अन्तःराष्ट्रीय एवं अर्थिक संस्थाओंके हाथमें जो उच्च कृत्रिम है उच्च विकेंद्रीकरण और दूसरा होगा अन्तःराष्ट्रीय उत्पादकके शासन और उसकी कर्मकी शिक्षा देनेकी व्यवस्था। विकेंद्रीत समाज अपने अन्तर्गत एवं समानताका उदाहरण होगा। शोषणहीन श्रमहीन समाज

केवल राष्ट्रीयताका ही नहीं स्वामित्वके अन्तर्गत प्रत्येक विकेंद्रीकरण आवश्यक है, किन्तु कारण किसी मनुष्यको अन्य मनुष्योंपर उच्च प्राप्त हो जाती है। जैसे उत्पादनके साधनोंपर मुद्रीभर लोगोंका स्वामित्व नहीं होगा। उसपर काम करनेवाले व्यक्तिका ही स्वायत्तता स्वामित्व होगा। इस समाज मनुष्य मनुष्यका शोषण नहीं कर सकेगा। उत्पादनके साधनोंका कोई इस प्रकार उपवाग नहीं कर सकेगा कि जिसके माहुर बहुसंख्यक लोग निरे मजदूर बना दिये जा सकें और मुद्रीभर लोग निरस्त पड़े भीय मारते रहें।

सर्वोच्च समाजको कोई बग नहीं होगा। प्रायिक शक्तिको धम करके अपनी शक्तिका उपादन करना पड़ेगा। उत्पादनके साधन इस दृष्टिकोणों कि प्रत्येक व्यक्ति उनपर अधिकार करके उनसे काम ले सकेगा। इससे परिणाम यह होगा कि शोषणहीन एवं श्रमहीन समाजकी रचना हो सकेगी। इस समाजमें समाजके लिए उपयोगी और आवश्यक प्रत्येक व्यक्ति मूल्य एक-सा माना जायगा कि वह काम चाहे मलिनकरता हो चाहे शरीर अक्षय। यह समाज सर्वत्र एवं समान अर्थिक-व्यवस्थाके अधिकारका समाज होगा किन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपनी विम्वगरी समताका और संयम तथा उत्पादक समाजकी एकताकी रक्षा करेगा। इसके

आचार-शास्त्रमें भेद नहीं किया जा सकता। जीवनपर समग्र दृष्टिसे ही विचार किया जाना चाहिए।

गांधीने अपने इस विचारका प्रतिपादन करते हुए कहा है : 'मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्रके बीच कोई विशेष अन्तर नहीं करता। जो अर्थशास्त्र किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्रके कल्याणमें बाधा डालता है, वह अनैतिक है और इसलिए पापपूर्ण है। जो अर्थशास्त्र यह अनुमति देता है कि एक देश दूसरे देशको लूट ले, वह अनैतिक है। मैं अमरीकी गेहूँ खार्क और पड़ोसी अन्न-विक्रेताको ग्राहकोंके अभावमें भूलों मरने दूँ, यह पाप है। इसी तरह मुझे यह भी पापपूर्ण लगता है कि मैं रीजेंट स्ट्रीटका बढ़िया फपड़ा परदूँ, वर कि मैं जानता हूँ कि यदि मैं अपनी पड़ोसी कत्तिनों और तुनकरोंके काले-बुने कपड़े पहनता, तो मुझे तो फपड़ा मिलता ही, उन लोगोंको भोजन भी मिलता, कपड़ा भी।'^१

समग्र दृष्टि

गांधीकी मान्यता थी कि मानवपर विचार करते समय समग्र दृष्टि रखनी चाहिए। मानव जीवनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा वाँटनेका कोई अर्थ नहीं होता। वह कहता था : 'मानवके कार्योंकी वर्तमान परिधि अधिभाष्य है। उसे आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या केवल धार्मिक ढुकड़ोंमें विभाजित नहीं कर सकते।' 'मैं जीवनको बड़-दीवारोंमें विभक्त नहीं किया करता। एक व्यक्तिकी भौति राष्ट्रका भी जीवन अविभक्त और पूर्ण होता है।'^२

इसी समग्र दृष्टिसे गांधीने सारा राजनीतिक आन्दोलन चलाया। उसमें परतन्त्रता-पाहाले भारतको मुक्त करनेकी छटपटाहट तो थी, पर उसने छिए उसका साधन या—अहिंसा। इस अहिंसाकी साधना एकगी हो नहीं सकती। जीवनका समग्र वर्णन उसमें समाविष्ट हो जाता है। तभी तो वह कहता है कि 'जब हार अहिंसाको अपना जीवन-सिद्धान्त बना द, तो वह हमारे सम्पूर्ण जीवनमें व्याप्त होनी चाहिए। यों कभी-कभी उठे पकड़ने और छोड़नेसे लाभ नहीं हो सकता'। साध्य और साधन

गांधीकी यह भी एक विशेषता है कि उसने सत्य, अहिंसा तथा अन्य गुणोंकी सामाजिक स्वरूप प्रदान किया। दादा वर्माविक्रमरीके शब्दोंमें 'धार्मिक जीवनने ठारिद्वय हमारा ऋत है' 'उपवास हमारा ऋत है'—इस

१ गांधी दंग इण्डिया १२-२०-१९२१।

२ तेंडुलकर मजारमा, खण्ड ६, पृष्ठ ३८७।

३ गांधी हरिजन सेवक २६-२-३७।

४ गांधी हरिजन, ५-६-३६, पृष्ठ २३७।

हमारी पारमार्थिक एकता है। यह निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं। पशुने लेकर मनुष्यों तक जितना कुछ जीवन है, इस जीवनमात्रकी एकता जीवनका ध्रुवसत्य है।^१

अहिंसा

गांधीका करना है कि 'सत्यमेव जयते' तो मैं सत्यकी निकल, पर मिल गयी अहिंसा।'

सावलीमें दादा धर्माधिकारीने गांधीने पूछ दिया . 'आपका मुख्य वर्म सत्य है या अहिंसा ?'

गांधी बोला . 'सत्यकी खोज मेरे जीवनकी प्रधान प्रवृत्ति गयी है। इसमें मुझे अहिंसा मिली और मैं इस परिणामपर पहुँचा कि इन दोनोंमें अमेद है। जिना, अहिंसाके मनुष्य मरत्यक नहीं पहुँच सकता। यह मेरी छावनाका निचोड़ है। दोनोंकी तुलना जोड़ीको मैं अमेय मानता हूँ।'

यह अहिंसा कैसे प्रकट होती है ?

अहिंसा प्रेमने प्रकट होती है। प्रेमका प्रारम्भ ममत्वसे होता है, परिसमाप्ति तादात्म्यमें। हमारे जीवनमें यह कैसे पैदा होता है ? दूसरेका सुख हमारा सुख हो जाता है, दूसरेका दुःख हमारा दुःख हो जाता है। 'सुख देने सुख होत है, दुःख देने दुःख होय।' तो फिर अहिंसक आचरण प्रकट कैसे होगा ? 'जो तोर्कें कौय बुये, ताहि घोट वृ फूल।' तेरे फूलसे फूल ही निकलेंगे। उसके काँटोंमेंसे काँट निकलते चले जायेंगे। तेरी फसल अगर काँटोंकी फसलसे बढ़ी होती होगी, तो काँटोंमें भी गुलाब लगते चले जायेंगे। यह अहिंसाका दर्शन करलाता है। अहिंसा नीर सदाचारकी बुनियाद प्रेममूलक होती है और तादात्म्यमें उसकी परिणति होती है। सामाजिक क्षेत्रमें अहिंसा व्यक्त होती है—दूसरेका सुख अपना सुख माननेसे, दूसरेका दुःख अपना दुःख माननेसे।^२

सत्य और अहिंसाकी बुनियादपर ही सर्वोदयका सारा प्रासाद खड़ा है। प्रसन्नचित्त और अस्वाद, अस्तेय और अपरिग्रह, अमय और शरीर श्रम, अस्पृश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव तथा स्वदेशी—ये एकादगन्त सर्वोदयके मूल आधार हैं। परन्तु सत्य और अहिंसाकी साधनामें उन सबका समावेश हो जाता है।

गांधी कहता है . यदि गम्भीर विचार करके देखें, तो मालूम होगा कि सत्य और अहिंसाके अथवा सत्यके गर्भमें रहते हैं और वे इस तरह बढ़ते जा सकते हैं

^१ दादा धर्माधिकारी सर्वोदय-दर्शन, पृष्ठ २७५-२७७।

^२ वही, पृष्ठ २७७-२७८।

प्रकारसे साधनिक जीवनकी और व्यक्तिगत जीवनकी साधनाओंको मिश्रकर
 ऋतुका सामाजिक मूल्य बना देना तो गांधीजी ही सिद्ध थी। सामाजिक क्रान्ति
 और व्यक्तिगत साधना ये दोनों जीवनकी महान् कथाएँ हैं। बिन्होंने कुप्रथासे
 क्रान्ति की तन्हाले जीवनमें और साधनामें कलात्मक समावेश करनेकी कोशिश की।
 गायके बारेमें पूछा तो गांधीने कहा 'मेरे लिए तो गाय भगवान्की दयापर,
 कर्मपर छिन्नी हुई कविता है। एक बार कहा : 'मैं अहिंसक क्रान्तिकर कर्म
 कर हूँ। जीवनमें व्यक्तिगत साधना और सामाजिक साधनाएँ सब निश्चयपूर्वक
 प्रयोग होता है तो साधनिक जीवन ही कलात्मक बन जाता है। यों गांधीने अन्तिममें
 एक नयी कला कलाके रूपमें दाखिल की।'

सत्य

गांधीजी अहिंसक अन्ततक सत्यकी साधना है। यह कहता है 'सत्य
 धर्मका मूल सत् है। सत्यके मानो हैं होना सत्य अर्थात् होनेका भाव। सत्य
 सत्यके और किसी चीजकी इच्छा ही नहीं है। 'सत्यमेव जयते' का अर्थ सत्य ही
 सत् अर्थात् सत्य है। सुनाओ, परमेश्वर सत्य है, कर्मके सत्य ही परमेश्वर
 है, यह कहना ज्यादा मौजू है।'

सत्य सर्वोदक के सारे कर्तव्य अभिधान है मुक्ताय है। इसे सामने रखकर
 सारे जीवनकी दिशा निश्चरित की जाती है।

यह सत्य क्या है? यह है—मेरी वृत्तियोंके साथ एकता। यह ठीक-ठीक किय
 नहीं। पुराने धार्मिककार्योंमें इसे 'साक्षी प्रत्यक्ष' कहा है। याने मेरे अस्तित्वके
 स्वरूप कैसा है। यह बुद्धिवादसे परे है। विज्ञान बहोतक नहीं पहुँच सकता
 इसलिये आइन्स्टाइनने जब अन्तमें गांधीके बारेमें लिखा तो यह लिखा कि बहो-
 तक हम भोग कोरे नहीं पहुँच सकते थे बहोतक इसकी पहुँच थी। इसलिये
 हम कहते हैं कि बुनियातमें इस धरतीपरसे ऐसा अग्रणी इच्छे पहलू कमी नहीं
 बलब था। गिरजाधरोंमें मसजिदोंमें मन्दिरोंमें और गुरुद्वारोंमें जो मगान
 रहते हैं उन मगानमें मेरी निष्ठा नहीं मेरा विश्वास नहीं, मेरी भद्रा नहीं।
 लेकिन उस गांधीने जिस सत्य और जिस भगवान्की उपासना की वह वैज्ञानिक
 है। उसने मेरी भद्रा भी है और निष्ठा भी है।

सामाजिक मूल्यके अर्थमें जब हम सत्यकी उपासना करते हैं तो मुकदम हमारे
 लिए यह है कि वृत्तोंके अर्थ और मैं एक हूँ। वृत्तोंके साथ मेरी एकता मेरी
 सामाजिकता मेरी नैतिकता और मेरे सदाचारका आधार है। वृत्तोंके साथ

१ राजा बर्माविद्यार्थी सचोदर रत्न पृष्ठ १०१-१०२।

२ गांधी लखनऊ, १५।

ब्रह्मचर्यकी व्याख्या करते हुए दादा धर्माधिकारी कहते हैं कि स्त्री-पुरुष-समन्वय समान भूमिकापर आ जाना चाहिए। जिन नैतिक सिद्धान्तोंने पुरुषके जीवनमें एक नोतिमत्ता प्रस्थापित कर दी है, उन नैतिक सिद्धान्तोंको स्त्री-जीवनमें भी वही स्थान मिलना चाहिए, जो पुरुषके जीवनमें है। आज स्त्री पर-भूत है, पर पोषित है, पर-रक्षित है और पर-प्रकाशित भी है। पुरुषके नामपर वह चलती है। उसके जीवनमेंसे ये सभी बातें निकल जानी चाहिए। जैसे पुरुष-जीवनमें ब्रह्मचर्य मुख्य है, वैसे ही स्त्री जीवनके लिए भी माना जाना चाहिए।

विनोबा कहता है. इसलामने यह विचार रखा है कि गृहस्थ-धर्म ही पूर्ण आदर्श है। वैदिक धर्ममें दूसरी ही बात है। यहाँपर ब्रह्मचारी आदर्श माना गया है। बीचमें जो गृहस्थाश्रम आता है, यह तो वासनाके नियन्त्रणके लिए है। इस तरह नियन्त्रणकी एक सामाजिक योजना बनायी गयी थी, जिससे मनुष्य ऊपरकी सीढ़ी जल्दसे जल्द चढ़ सके। स्त्री पुरुषोंका भेद तो हम आकृति-मानसे ही पहचानते हैं। अन्दरकी आत्मा तो एक ही है।

गांधीके वानप्रस्थाश्रमकी चर्चा करते हुए विनोबा कहता है. गृहस्थाश्रममें सकोच न रहे, एक-दूसरेके साथ भाई-बहनकी तरह मिलते रहें, यह श्रीकृष्णने बताया। गांधीने शुरू किया कि गृहस्थाश्रममें भी लोग वानप्रस्थाश्रमकी तरह रह सकते हैं। जितनी जल्दी गृहस्थाश्रमसे छूटा जा सके, उतना अच्छा।

धाराबकी दूकानोंपर स्त्रियोंको पिकेटिंगके लिए भेवनेके गांधीके विचारकी चर्चा करता हुआ विनोबा कहता है कि गांधीने स्त्रियोंकी सारी शक्ति खोल दी। स्त्रियोंने जो काम किया, वह सारे भारतने देखा। गांधीने कहा कि जो सबसे गिरे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ हमें ऊँचीसे ऊँची शक्ति भेजनी चाहिए।

अस्तेय

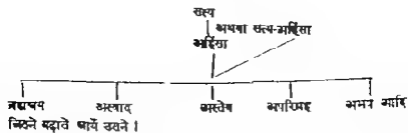
अस्तेयका अर्थ केवल इतना ही नहीं कि मैं चोरी न करूँ। यह भी है कि मैं दूसरेकी वस्तुकी आकांक्षा भी न रखूँ। गांधी कहता है : दूसरेकी वस्तुको उसकी अनुमतिके बिना लेना तो चोरी है ही, मनुष्य अपनी कही जानेवाली चीज भी चुराता है। उदाहरणार्थ, किसी पिताका अपने बालकोंके जाने बिना, उन्हें मालूम न होने देनेकी इच्छासे चुपचाप किसी चीजका खाना। किसीके जानते हुए भी उसकी चीजको उसकी आज्ञाके बिना लेना चोरी है। यह समझकर

१. दादा धर्माधिकारी सर्वोदय-दर्शन, पृष्ठ २६२-२६३

२. विनोबा स्या शक्ति, पृष्ठ ७२-७३।

३. विनोबा यज्ञी, पृष्ठ ७६।

४. विनोबा स्त्री-शक्ति पृष्ठ २४।

गांधीजी अहिंसा कायरोधी नहीं, पीरोधी अहिंसा है। वह कहता है कि 'अहिंसा इराफाकहा, नियच्छम धम नहीं है। यह ता ब्याधुर और ब्यनपर खेसनेवाक्येध धर्म है। तज्यारते क्यते हुए बो मरता है वह अकस्म मराधुर है किन्तु धं मारे किना धैर्यपूर्वक लडा-लडा भरता है, वह अण्डिग्रह ब्याधुर है। मारके उखे ध्ये अपनी कियेक्य अण्डान सहन करता है वह मण होकर नामड बनता है। वह न पति कनन ब्यकक है न पिता या भाड कनने ल्यकक ।

अहिंसाको सामाजिक धम बताते हुए वह कहता है : मैंने यह विद्येय दावा किना है कि अहिंसा सामाजिक धोब है केवल अण्डिग्रह धोब नहीं है। मण्ड्य केकक अण्डि नहीं है; वह पिण्ड मी है, ब्रह्माण्ड मी। वह अपने पिण्डक्य धाक अण्डे कण्डेपर किने फिरता है। धं धर्म अण्डिकक साध समस्त हो धाव है धर मरे क्यमक्य नहीं है। मेरा यह दावा है कि साय समाज अहिंसाक्य अण्डरण कर सकता है और अण्य मी कर रहा है।

सत्याग्रह-अण्डोखनीमें गांधीने सामाजिक क्यसे अहिंसाक्य प्रयोग करके विरध को चमकक्य कर दिया। बिना रक्यावके मारतकी लकणवाकी प्राति एंख उणाहरण है किउका कियमें क्येई सानी ही नहीं।

ब्रह्मचर्य

गांधीजी इण्डिमें ब्रह्मचर्यक्य अर्थ है—'ब्रह्मकी सत्यकी धोचमें चर्य'। अण्डात सत्यक्यकी अण्डार। इस गूळ अण्डे सनेत्रिय-सण्डमक्य किण्ड अथ निकयता है। सिउ कननेत्रिय-धंयमकक अण्डे क्येक्ये तो हम मुण्य ही दें।^१

गांधीने ब्रह्मचर्यके प्रक्यो मी सामाजिक क्य दिया। उखे उण्डी धाकिको क्यमय करक, धाककनिक धोचनमें आगे अण्डर उखे बो महत्तम प्रदान किना यह कियसे किना है ?

१ गांधी दिण्डी क्यमकीकण ११-१०-१८८८ पृष्ठ ६१

२ गांधी भाषण गांधी सेवा संघ कर्ण ३-१५ ४ ।

३ गांधी सण्डमहाकण पृष्ठ ६-१३ ।

आज विश्वमें 'और' 'और' की जो लिप्सा बढ़ रही है, उसीके कारण इतनी दाय दाय और तन्नही फैली है। गांधीने लन्दनके एक छत्रपतीकी इस लिप्साकी चर्चा करते हुए कहा कि "निःसृत एव असम्य मस्तिष्कको यह बीमारी है कि वह केवल स्वामित्वके अभिमानकी पूर्तिके लिए वस्तुओंके समूहकी लालसा रखता है। एक लक्षपतीने मुझसे कहा : 'मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है कि मैं जब लन्दनम होता हूँ, तो गाँव जाना चाहता हूँ और गाँवमें होता हूँ, तो लन्दन।' यह न तो लन्दनसे भागना चाहता था न गाँवसे, वह वस्तुतः भागना चाहता था अपने आपसे। अपनी अपार सम्पत्तिके हाथों अपने-आपको बेचकर वह दिवा-लिया बन गया था। एक उपदेशकके शब्दोंमें 'उसके हाथ भरे थे, पर आत्मा खाली थी यानी सारी दुनिया उसके लिए खाली थी'।"

आर्थिक समानता

अपरिग्रही समाजसे ही आर्थिक समानताका विकास हो सकता है। गांधी कहता है आर्थिक समानताकी मेरी कल्पनाका अर्थ यह नहीं कि सबको शाब्दिक अर्थमें एक ही रकम बाँट दी जाय। उसका सीधा-सादा अर्थ यह है कि प्रत्येक को पुस्तककी उसकी आवश्यकताकी रकम मिलनी ही चाहिए। सर्दीमें मुझे दो दुशाळोंकी जरूरत पड़ती है, जब कि मेरे पौत्र कनूको गरम कपड़ेकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे बफरीफा दूध, सतरे और फल चाहिए। कनूका काम साधारण भोजनसे ही चल जाता है। कनू युवक है, मैं ७६ सालका बूढ़ा, फिर भी मेरा भोजन व्यय उससे कहीं ज्यादा है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम दोनोंमें आर्थिक विषमता है। तो आर्थिक समानताका सीधा सादा अर्थ है—'प्रत्येक व्यक्तिको उसकी आवश्यकताके अनुरूप मिले।' आज किसान गल्ला पैदा करता है, पर भूलों भरता है। दूध पैदा करता है, पर उसके बच्चोंको दूध नहीं मिलता। यह गलत है। सयको समुचित भोजन, अच्छा मकान, बच्चोंकी शिक्षाकी तथा दवा-दारूकी समुचित सुविधा मिलनी ही चाहिए।

विध्वस्त वृत्ति

अपरिग्रहके साथ ही जुड़ी हुई समस्या है—विध्वस्त वृत्ति, ड्रस्टीशिपकी। गांधीने कहा कि धनिकोंको चाहिए कि वे अपनी सारी सम्पत्ति एक सरक्षकको तरह रखें। उसका उपयोग वे केवल उन लोगोंके हितमें करें, जो उनके लिए पसीना बहाते हैं और जिनके अम और उद्योगके बलपर ही वे सम्मान और सम्पन्नता प्राप्त करते हैं।

१ लेफ्टिनेन्ट महात्मा, संवत् ४।

२ गांधी दरिजन, ३१-३-४६ पृष्ठ ६१।

३ गांधी दरिजन, २२-२-४७।

कि वह किसीकी भी नहीं है किसी चीजका अग्न पास रख देनेमें मी खोरी है। इन्सेक तो समझना साधारणता सहज ही है। परन्तु अस्तेय बहुत आगे जाता है। बिल चीजके बनेकी हमें आवश्यकता न हो उस विषयक पास माह है, उसकी आजा छन्द भी देना खोरी है। ऐसी एक मी चीज न देनेकी चाहिए, बिलकी परत न हो। अस्तेय-मत्तका पालन करनेवाला उचरोचर अपनी आवश्यकताओं का काम करेगा। बुनियाकी अतिक्रम कागाही अस्तेयके मंगक कारण दुर है।

अपरिग्रह

अपरिग्रह मतकी व्याख्या करते हुए गांधी कहा है परिग्रह मत्तक संवय या इच्छा करना है। संवयोक अर्थात् परिग्रह नहीं कर सकता। मनबान्के पर उसके लिए अनावश्यक अनेक चीजें मरी रहती हैं मारी-मारी फिरती हैं बिगड़ जाती हैं जब कि उनी चीजोंके अभावमें करोड़ों लोग खर-खर मरते हैं भूखा मरते हैं और बाइस मरते हैं। यदि सब मनो आवश्यकता नुसार ही संग्रह करें तो किसीको संगी न हो और सब संवयोक रई। भाव तो दोनों संगीक अनुभव करते हैं। करोड़पति अरबपति होनेकी कोषिण करता है, तो मी उसे संवयोक नहीं रहता। कागाळ करोड़पति बनना चाहता है। कागाळ पेटमर मिळ जानेसे ही संवयोक होता नहीं पावा जाता। परन्तु कागाळ पेटमर पानेका हक है और समाजक धर्म है कि वह उस उतना मास द्या दे। अतः उसके और अपने संवयोकके साठिर परे बनाकरका पहल करनी चाहिए। वह अपना अन्त परिग्रह काइ तो कागाळका पेटमर सहज ही मिळने लगे और दोनों पक्ष संवयोकक एक सीलें। आदय अन्वयिक अपरिग्रह तो उनीक होवा है जो मन और कामसे बिगमर हो। अर्थात् वह फसीकी तख प्यहीन, अग्रहीन और बहरीन होकर विचरण करे। आसकी उस रोम आवश्यकता होगी और मगवान् रोम उठे देंगे। पर इस अवयूत-मिळिके ता विरले ही पा सकते हैं। हम तो इस आदर्शको ज्ञानमे रखकर नित्य अपने परिग्रहको घटते रई।

अपरिग्रही समाजकी कल्पना सर्वोदयकी सर्वोत्कृष्ट कल्पना है और इच्छे मानव-जातिके समस्त एकटोक निवारण हो गया है। मानव केसक अपनी आवश्यकताकी पूर्ति चाहे, आवश्यकतात अधिक एक कीही अपने पास न रखे एक और मी अधिक न चाये कबवा भी अधिक न रखे तां छारे समाजके ठार अभावकी पूर्ति हो सकती है। उभे सुख और सबे उपोपन्न एकमात्र सभन यही है। आवश्यकताओंकी उचरोचर हजे ही तो छारे अनर्थकी बननी है।

१ गांधी सप्तमहाप्रत पृष्ठ २०-२१।

२ खोरी। सप्तमहाप्रत पृष्ठ ३६-३८।

दूस्ती है। अन्यसम्रहनाला भी दूस्ती है। तुम्हारे पास आधी रोटी हो और पड़ोसमें कोई भूता हो, तो उस आधी रोटीको भी गँट दो।

दूसरेको खिलाकर जायेंगे, उभृत्यके लिए संयोजन करेंगे—यहाँ अपरिमहका मत और गांधीके दृष्टीशिक्षण सिद्धान्त एक हो जाता है। दोनोंकी कसौटी यही है कि सम्रह न रहे।

अमनिष्ठा

सर्वोदयके नैतिक आधारका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साधन है—अमनिष्ठा। गांधी करता है, 'हाथ और पैरका अम तो, सगा अम है। हाथ-पैरसे मजूरी करके ही आजीविना प्राप्त करनी चाहिए। मानसिक और बौद्धिक शक्तिसु उपयोग समाज-नेत्रके लिए ही करना चाहिए।'

इस कसौटीपर कसने देंगे, तो ऐसे व्यक्तियोंकी भारी पलटन मिलेगी, जो बिना हाथ पैर हुआवे ही, बिना उत्पादनके ही उपभोग करते रहते हैं। सेठ-साहू-कार, मिल्-मालिक, भूस्वामी, जुआरी, सट्टेराज, गुजारी, महत, राजा-रईस, नालकेदार, नवान, बकीब, डॉक्टर, दूकानदार आदि फितने ही व्यक्ति इस अंगीम आयेंगे।

जो व्यक्ति भोजन करता ट, वह शरीर अम करे ही, यह सर्वोदयकी आवश्यक निष्ठा है।

फिसीने गांधीसे गृछा कि 'जो अशक है, दुर्बल है, अम करनेमें असमर्थ है, वह क्या करे?' गांधीने कहा 'मैने तो आदर्शकी बात कही है। प्रत्येक व्यक्तिको अपनासम्भय उसका पालन करना चाहिए। पर जो उसमें असमर्थ है, वह उसकी चिन्ता न करे। वह जो भी स्वच्छ अम कर सकता हो, करे। वह इस बातका ध्यान रखे कि वह उन लोगोंका शोषण न करे, जो उसके लिए अम करते हैं। फायव्यस्त डॉक्टरों आदिकी चिन्ता छोड़ो। वे जब शुद्ध सेवाकी भावनासे जनताकी सेवा करेंगे, तो जनता उन्हें भूलो नहीं मरने देगी।'

एक बार लाल कुर्तीवालोंने गांधीसे शिकायत की कि आपने इरविनसे सम-शौता करके अन्छा नहीं किया। इससे किसानों और मजदूरोंके स्पतम लोकतधका निर्माण नहीं होगा।

गांधीने उत्तर दिया 'आप लोग यदि यह चाहें कि पूँजीपति लोग उर्वया नष्ट हो जायँ, तो तो होनेवाला है नहीं। उसमें आपको सफलता मिल नहीं सकती। आपको करना यह चाहिए कि आप पूँजीपतियोंके समक्ष अमकी प्रतिष्ठा करके दिखायें। फिर वे उन लोगोंके दूस्ती बनना स्वीकार कर लेंगे, जो उनके लिए अम करते हैं। मे चाहता हूँ कि पूँजीवाले निर्धनोंके दूस्ती बन जायँ और पूँजीका व्यय

गांधी जीवाका मक था। जीवाक अपरिग्रह, समभाव भादि शब्दोंने उसके मनको मजबूतीसे पकड़ लिया। इस दृष्टिकर व्यपहार जैसे क्रिया बाव, इसपर चिन्तन करते समय उसे 'दुस्ती' शब्दकी पहायता मिली। 'अहमक्या' में उसने किया कि 'जीवाके अपरिग्रहसे 'दुस्ती' शब्दके अथपर विशेष प्रकाश पड़ा और उस शब्दसे अपरिग्रहकी समझा एक हुए। विनोबा कहता है कि 'गांधी की हरिये समाजकी कियी भी परिस्थितिमें देहधारी मनुष्यके लिए अपनी दृष्टिकोश दुस्तीके नाते उपबोग करना ही अपरिग्रह सिद्ध करनेका आनकारिक उपाय है।

गांधी कहता है कि 'सम्पत्तिकी रक्षाके दो ही साधन हैं; या तो धन या अहिंसा। जो लोग अहिंसके मार्गसे सम्पत्तिकी रक्षा करना चाहते हैं उनके लिए सर्वोत्तम मंत्र है— तेज स्वच्छेन भुञ्जीथा। (स्वागकर उलका मोग कर।) इसका अर्थक अथ यह है कि मझे ही तुम करोड़ों रुपये कमाओ पर यह प्यान रको कि सम्पत्ति तुम्हारी नहीं है, वह कन्त्याकी है। अपनी अचित्त आकस्मिकताका की चुर्विके लिए रत्नकर श्रेय धारी सम्पत्ति तुम समाजको अर्पण कर दो।^१

दादा धर्मोपनिषदीने दुस्तीधिपका विवेचन करते हुए कहा है कि 'कुछ लोगोंने दुस्तीधिपका मतक यह कर दिया है कि आन भी उते कामों पन भी बढ़ाते बको उतकी आलकि भी रको; अतमें इका मोग भक्तान्को ध्या दिया करो। सोचनेकी बात है कि किस व्यक्तिने बत्के रूपमें उत्प, अहिंसा अस्तेयका प्रतिपादन किया, उसने मका दुस्तीधिपका एका अर्थ किया होगा। दुस्तीधिपका अर्थ यह है कि परम्पराते जो कन तुमसे मात हो गता है, उसे वृत्तके समझकर कलीसे कस्की उणते मुक्त हो जा।

दुस्तीधिपके दो पक्ष हैं—एक है संकमणकाकीन। दूसरा यह कि कक धर्मिक ही दुस्ती नहीं है, अर्थिक भी है। पूँजीवादी समाज-अपत्वाते हमें अर्थनिष्ठ आनसाकी और बढ़ना है। इसके लिए संवहके विचारकेकी आवश्यकता है। पर कितकन अतिव्यासे होना चाहिए और अर्थिकका धारीकरण होना चाहिए। गांधी कहता है कि तुम्हें अनुबन्धिक कामों या जैसे मी को सम्पत्ति मिल गयी है, उसे अपनी नहीं समाजकी धारी समझो। तुम्हें उतका विचरन करना है। तुम्हें यह चिन्ता होनी चाहिए कि कन में यह सम्पत्ति समाजको अर्पण देता हूँ और कन मेरा चित्त धान्त होता है।

दुस्तीधिपका दूसरा पक्ष यह है कि केवल धर्मिक ही नहीं, अर्थिक भी

१ विनोबा सर्वोदय-विचार और अग्रज-ठाका पुष् (५१)।

२ गांधी हरियन १२-४१।

दूस्ती है। अत्यमरुहवाला भी दूस्ती है। तुम्हारे पास आधी रोटी हो और पड़ोसमें कोई भूख हो, तो उस आधी रोटीको भी बाँट दो।

दूसरेको तिलाकर चाँगे, ऋणत्वके लिए संयोजन करेंगे—वहाँ अपरिग्रहका प्रश्न और गांधीके दूस्तीविषयका विद्वान्त प्रश्न हो जाता है। दोनोंकी कसौटी यही है कि समझ न रहे।

अमनिष्ठा

समाजके नैतिक आचारका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साधन है—अमनिष्ठा। गांधी करता है 'हाथ और पैरका अम हों, सच्चा अम है। हाथ पैरसे मजूरी करके ही आजीविका प्राप्त करनी चाहिए। मानसिक और शैक्षिक शक्तिका उपयोग समाज-सेवाके लिए ही करना चाहिए।'

हम कलौटीपर बसने में डेंगे, सो ऐसे व्यक्तियोंको भारी पलटन मिलेगी, जो बिना हाथ पैर जुलाये ही, बिना उत्पादनके ही उपभोग करते रहते हैं। सेठ-साहू-कार, मित्र मालिक, भूस्वामी, पुआरी, सट्टेवाज, पुजारी, महत, राजा-रईस, गालुकेदार, नयान, बर्काल, डॉक्टर, दूकानदार आदि फिखने ही व्यक्ति इस भेगमें आयेंगे।

जो व्यक्ति भोजन करता है, वह शरीर अम करे ही, वह सर्वोदयकी आवश्यकता निष्ठा है।

किसीने गांधीसे पूछा कि 'जो अशक्त है, दुर्बल है, अम करनेमें असमर्थ है, वह क्या करे?' गांधीने कहा 'मैंने तो आदर्शकी बात कही है। प्रत्येक व्यक्तिको यथासम्भन उसका पालन करना चाहिए। पर जो उसमें असमर्थ है, वह उसकी चिन्ता न करे। वह जो भी स्पष्ट अम कर सकता हो, करे। वह इस बातका ध्यान रखे कि वह उन लोगोंका शोषण न करे, जो उसके लिए अम करते हैं। कार्यव्यस्त डॉक्टरों आदिकी चिन्ता छोड़ो। वे जब छुट्ट सेवाकी भावनासे जनताकी सेवा करेंगे, तो जनता उन्हें भूलों नहीं मरने देगी।'

एक बार लाल कुर्तियालोंने गांधीसे विफावत की कि आपने इरविनसे सम-शीला करके अन्ध नहीं किया। इससे किसानों और मजदूरोंके स्वतंत्र लोकतन्त्रका निर्माण नहीं होगा।

गांधीने उत्तर दिया आप लोग यदि यह चाहें कि पूँजीपति लोग सर्वथा नष्ट हो जायें, सो तो होनेवाला है नहीं। उसमें आपको सफलता मिल नहीं सकती। आपको करना यह चाहिए कि आप पूँजीपतियोंके समक्ष अमकी प्रतिष्ठा करके दिखायें। फिर वे उन लोगोंके दूस्ती बनना स्वीकार कर लेंगे, जो उनके लिए अम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूँजीवाले निर्धनोंके दूस्ती बन जायें और पूँजीका व्यव

उन्हींके लिए करें। मैंने स्वयं अपनी सम्पत्तिका वितरण करने तोरुस्तोय कामकी स्थापना की थी। रस्किनकी 'मनटू दिश छास्ट' ने मुझे प्रेरणा दी और उसीके आधारपर मैंने उसका फार्मशी स्थापना की। आयकी दृष्टिमें सम्पत्तिमें मुख्य अधिक है या भूमिका? मान लीजिये, आप साराका मकसदमें रास्ता भूल जाते हैं आपके पास एकद्वारा सोना मरा पड़ा है। पर उससे आपको क्या सहायता मिलने वाली है? आप यदि भ्रम कर सकें तो आपकी मूर्खी भरनेकी नीकत नहीं आयेगी। तब ऐसेको समझे अधिक महत्व क्यों दिया जाय?

दाना समारोहकी स्थापना करना है : आर्थिक समारोह सम्पत्तिनिष्ठ है हम उसे भूमिनिष्ठ बना देना चाहते हैं। इसमें दो प्रक्रियाएँ हैं—समारोहमें जो प्रतिष्ठित है, उसे भ्रम करना चाहिए, साथ ही भूमिदान्धी भूमिनिष्ठ बनना चाहिए। मजदूर स्थापानसे यह बरदान योके ही योगिता कि अन्य धरे पास जो कुदासी है, उठते बरा भण्डारी कुदासी है। पर तो यही चरगा—हे मजदूर इस कुदासीसे मुक्ति पानका दिन कम आयेगा?

किनोवा कइता है : भूमिदान्धी भूमिनिष्ठ कम करनेके लिए मैं सम्पत्तिगत माँग रहा हूँ। भूमिदान्धी भूमिनिष्ठ कम करनेके लिए मैं उन्हे भूमिदान माँग रहा हूँ और भूमिदान्धी भूमिनिष्ठ बनानेके लिए मैं भूमिदान माँग रहा हूँ।

भ्रम जो भूमिदान है, वह भ्रम केबला है। भ्रम किस दिन धारकरके त्तरर टक आकरा उस दिन भूमिदान 'भूमिनिष्ठ' बन आयेगा। इसीलिए योकीने शरीर भूमिनिष्ठ बनना दिया।

अस्वाह

गांधी कइता है : मनुष्य अत्यन्त बीमारे रसोको न जीके, तत्परक प्रसन्नधर्मय पावन अठिन है। मोक्ष शरीर-धोपयके लिए हो मात्र या भोगके लिए नहीं।

यह प्रथम सामाजिक मूल्य केहे बनेगा, इसकी व्याख्या द्वाराके दान्दाने में दे—मान में आज यह दुष्प्रकी रसोकेमें अपरणी अथ हम यदि यह सोचें कि लागी भ्रान्तिरिवाँ में ही परास केमें हमारे लिए क्या बनेगा तब तो ये बोला होय्यवामि पन आयेगे शिविरवासे नहीं रोंग। शिविरवासे में तभी रोंग जब कि स्थान वासे शाना गाते जाते हैं और निरुपनेवासे गुच होते जाते हैं। निरुपने निरुपने इनका दिव्य भान्दमे नाच रहा है। मेरा भान्द यदि दूसरेको भ्रान्तनने दे तो मेरा भान्द दूसरेका निरुपनेमें भी दाना चाहिये। किनोवा हों हमरा

छिपावा दे. अरे भाई, जो दूसरेको लिखाकर खाता है, वह बलग स्वाट जानता है। जो खुद ही खाता है, उसे कभी मजा हीनहीं आता।'

अन्यत्रत

सर्वधर्म समानत्वमे अमेदही भावना भरी है। जो धर्म मनुष्य मनुष्यम भेद करता है, वह धर्म नहीं। स्वदेशीमे स्वावलम्बन ही नहीं, परस्परवलम्बन भी होता है। नहीं तो धिनोवाके शब्दोंमे 'विकेन्द्रित उत्पादन' 'विकीर्ण उत्पादन' हो गयेगा। यहाँ जो उत्पादन होगा, वह पड़ोसीके लिए होगा। स्वर्दा-भावनामं शक्ति निराकरण और अस्पृश्यता-निवारण आ जाता है। सर्वोदयमे जाति और ऊँच-नीचके भेद खल ही नहीं सकते।

सर्वोदयकी अर्थव्यवस्था

सर्वोदयके मूल आधार सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अश्लेष, अपरिग्रह, अमनिष्ठा, अस्वात आदिके विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि नैतिक मूल्योंके आधारपर प्रतिष्ठित समाजम सुख, शान्ति और आनन्दकी धिवेणी प्रवाहित हुए बिना न रहेगी।

ऐसा इस व्यवस्थाका मूल आधार है नहीं। इसका आधार तो व्यक्ति है, मानव है। वस्तुका उत्पादन मानवकी आवश्यकताके लिए होगा, जैसेके लिए नहीं। उसमें प्रेम और उद्गाव, एक-दूसरेके लिए आत्मत्याग, आःमातुरासन और सार्जनिक हितकी भावना रहेगी। काम होगा प्रेमपूर्वक, उत्पादन होगा स्व-लेकर। व्यवस्था होगी सहयोगपूर्ण। सम्पत्ति सबकी होगी, व्यक्तिगत माळकिपत किसीकी नहीं।

अमनिष्ठा, सादगी, विकेन्द्रीकरण—इन धारणाओंको सामने रखकर सारी अर्थव्यवस्थाका संगठन होगा। खादी और ग्रामोद्योग, हल और चरखा इसकी बुनियाद हैं। हर आदमी अम करेगा, हर आदमी पड़ोसीका ध्यान रखेगा। न शोषण होता, न अन्याय। सम्पत्तिवाले सम्पत्तिको समाजकी बरोहर मानेंगे। अम करनेमें लोग गौरव मानेंगे। प्रेमकी सत्ता चलेगी, प्रेमका राज। ●●●

कुमारप्पा

बात है सन् १९१४ की।

पटनाके इम्पीरियल बैंकमें एक दिन लारीके पीर-धीर्या कपड़े पहने हुए एक व्यक्तिने बहकर कहा कि मैं एजेण्टसे मिथना चाहता हूँ।

पपरसिवीचोसे उसकी बातपर विश्वास न हुआ। वे उसे एक कन्डके पास ले गये। ठकन पूछा : क्यों ?

वह बोला : हिन्दुधर्म एक साता खोजना है।

कन्डने कहा : उसके लिए कमसे कम २) चाहिए।

वह बोला हो बायगा उसका इन्तजाम।

उसने अपना कर्ड एजेण्टके पास भिजवा दिया। अंततः एजेण्टने देखा कि कन्डनका एक कन्वन्सपता एक एस ए ए ए उससे भिजने काय है। वह मीकर मुसा तो एजेण्टको क्या कि यह कौन मिस्सारी-का व्यक्ति क्या आया है। पूछा तो वह बोला : मैंने अपना कर्ड आपके पास भिजवा दिया है !

'मुझे तो भिजा नहीं।

'वह क्या पका है छामने।

'यह आपका कर्ड है ?'

वह अचम्भितसे गिरा। ठठकर हाथ भिजवा और बात करने लगा।

'यह है १९ लाखका ड्राफ्ट। आप बिहार भूकम्प सहायता समितिके नामसे हमारा साता खोच बीबिने।

१९ लाखके ड्राफ्टकाय वह व्यक्ति या बोसक कोर्नेडियस कुमारप्पा।

एजेण्टने उससे बहुत देरतक प्रमसे बातें की और अन्तमें वह ठले मौरयक पतुनाने गया। उसकी निःस्वार्थ सेवा समन और तस्मतापर वह मुग्ध हो गया।

गांधीका यह अकन्त विश्वासपात्र अनुयायी हितक-क्रियामें दस और अकन्त लक्ष्म विचारक तो या ही कर्षोदयक अकन्त प्रमर प्रकषा भी था।

जीवन-परिचय

जोसेफ को कुमारप्पाका धनम तथोरके एक हलार्दे परिवारमें ४ जनवरी १/९२ का हुआ। माँ थी परम दयालु और धर्मपरायण पिता अनुशासनमित्र और नियमितताके उपासक। विद्वित सुसंस्कृत परिवार।

जोसेफने भारतमें और विदेशमें रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। लन्दनसे एक० ए० ए० ए० करके वह लन्दनमें ही एक ब्रिटिश कम्पनीमें आडीटर बन गया। तदने माँके आग्रहपर वह वर्म्बर्द लौटकर यहाँ काम करने लगा।

सन् १९२७ में अपने अग्रजके अनुरोधपर जोसेफने छुट्टी मनानेके लिए अमेरिका जाना स्वीकार किया, पर वहाँ निष्क्रिय पड़े रहना उसे पसन्द न पड़ा। उसने सेराकूज विश्वविद्यालयमें नाम लिखा लिया और वहाँमें सन् १९२८ में वाणिज्य-व्यवस्थामें बी० ए०-सी० कर लिया। आगले वर्ष राजस्वमें एम० ए० करनेके लिए वह कोलम्बिया विश्वविद्यालयमें भरती हो गया।

उसने वर्म्बर्दके म्युनिसिपल राजस्वपर शोध-निबन्ध लिखनेका विचार किया था। तभी उसके प्रोफेसर डॉक्टर ई० आर० ए० सेलिगमैनने एक समाचार-पत्रमें कुमारप्पाके एक भाषणका विवरण पढ़ लिया। उसके भाषणका विषय था—“भारत दरिद्र क्यों है ?” सेलिगमैनने इस बातपर जोर दिया कि कुमारप्पा राजस्वके माध्यमसे भारतकी दरिद्रताके कारणोंपर शोध करे। कुमारप्पा जब इस विषयपर शोध करने लगा, तो उसे अग्रजों द्वारा भारतके शोषण और दोहनका पूरा पता लगा और राष्ट्रीयताकी भावना उसके हृदयमें जमकर बैठ गयी।

सन् १९२९ में कुमारप्पा भारत छोटा। वह अपना शोधग्रन्थ भारतमें छपाना चाहता था। तभी किसीने उसे बताया कि अच्छा हो, वह इस सिलसिलेमें गांधीसे मिले। वह गांधीसे मिला। गांधी उसके ग्रन्थकी ‘यंग इण्डिया’ में क्रमशः छापनेको प्रस्तुत हो गया।

बापू मनुष्योंके अद्वितीय पारखी! कुमारप्पा जैसा राष्ट्रीय दृष्टिवाला शिक्षित अर्थशास्त्री उन्हें देख पड़े और वे उसे यों ही छोड़ दें, यह सम्भव ही कैसे था ? उन्होंने उसपर ऐसी मोहनी डाली कि वह सर्राके लिए बापूका बन गया ! कुमारप्पा बापूके रगमें रँगा सो रँगा। उसने अपनी अग्रजों वेशभूषा, अपनी अग्रजों गहन सहनको तिलाजलि प्रदान कर सदाके लिए गरीबीका चरण कर लिया। बापूके आन्दोलनोंमें उसने पूरा भाग लिया। सन् १९३१, ३२-३४, ४२, ४३-४५ में उसने ४ बार जेल यात्रा की और जीवनके अन्तिम क्षणतक सर्वोदयका प्रकाश फैलाता रहा। अनेक बार सर्वोदयका सन्देश फैलानेके लिए उसने विश्वके विभिन्न अंचलोंकी यात्रा भी की।

प्रमुख रचनाएँ

सर्वोत्तम अर्थशास्त्रज्ञ विकास करनगे कुमारप्पाकी येन अग्र्य है। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं :

हाइ दी क्लिबेक मूकमेण्ट !, इकॉनॉमी ऑफ परमानेन्स गाभियन इकॉनामिक थॉट, गाभियन ये ऑफ आइफ, पब्लिक फिनान्स एण्ड अवर पामटी रिपोर् ऑन दि फिनान्सियल आकथीगेरन्स विट्थीन ग्रेट ब्रिटेन एण्ड इण्डिया, क्वेश्चन टू क्वीन्स आर्गेनाइजेशन एण्ड एक्जटण्ट्स ऑफ रिक्वीर बर्ड एन ओपरन्स एन फार क्वेश्चन डेवेलपमेण्ट, यूनीटरी वॉरिड फार ए नानवायलेन् हेमॉकरी करेन्सी इन्व्हेन्शन—इट्स फ्रम एण्ड क्वोर, एन इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ माठार वस्तुक्क रिपोर् ऑफ दी कंग्रेस एग्जेरियन रिफॉम्स कमिटी स्वराज्य फार दि मावेड, अइडमनी प्रेजेन्ट इकॉनामिक सिजुएशन नानवायलेन् इकॉनॉमी एण्ड कर्न पीस सर्वोत्तम एण्ड बलर्ड पीस काउ इन अवर इकॉनॉमी ।

१ जनवरी १९९ की कुमारप्पाका देहान्त हो गया ।

प्रमुख आर्थिक विचार

कुमारप्पाने सर्वोदयी इच्छित मारवाडी इच्छितवाक्य विधिकत् सर्वोदय किता । तेचकी आर्थिक स्थितिकी गवयणा करते हुए उसने ब्रिटिश शोक्म और होमन का पराकाश किता । मुद्रास्तीतिपर, राकस्त्वपर, संयोजनपर, किसानों और मजदूरोंकी स्थितिपर उसका विवेचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । कुमारप्पाने अपने महत्त्वपूर्ण अर्थशास्त्रीय अनुदान है

- १ गाँव-आन्दोलन क्यों ?
- २ गाँधी-अर्थ-विचार और
- ३ स्त्रीय समाज-व्यवस्था ।

१ गाँव-आन्दोलन क्यों ?

'हाइ दी क्लिबेक मूकमेण्ट ?' में कुमारप्पाने सामकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्थाके लिए जोरदार दलील बते हुए बताया है कि यदि हम मुझ समाज कर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अर्थ व्यवस्थाको पैंग काना पड़गा कि इस समाज बनाय रखनके लिए बीच बीचन सचनाय दानेकी आवश्यकता न पड़े । साय कितनी अम हिंसाय प्रयाग करेंगे उसीके उभटे अनुपातम ये समुपत दाने पार्येग । यदि हम सचमुच गाँवप्रिय और गुणाल बुनिया काना चाहते हैं तो अपने स्वार्थ और तुष्ठाय दमन करनके अग्रय और काइ चारा नहीं है । एलकस्तिर्वा और एड उयोग पदुत इतक अरिभक हैं और शोपनकी आर अग्रतर नहीं बाते ।

मानव-प्रकृतिके दो भाग

मानव प्रकृति को दो भागों में बाँटा जा सकता है ।

गुण-जाति और गुण्ड-जाति ।

गुण-जातिकी विशेषताएँ

(१) जीवन का अनुचित और अत्यन्त ही दृष्टिकोण ।

(२) वैयक्तिक नियंत्रण और व्यापक या छोटे समूहों के दायरे निर्वाह रूप से शक्ति का संचय करना ।

(३) कठोर अनुशासन ।

(४) मनुष्यों को मनुष्य समानता अथवा कार्य-कारणों के हितों का विचार न रखा जाना ।

(५) कार्य-कर्ता के व्यक्तित्व का विनाश न होने देना और आपसी प्रतिद्वन्द्विता को बर्हादिलता ।

(६) लाभ प्राप्ति का ही मात्र कामोर्षी प्रेरक शक्ति बन जाना ।

(७) लाभ का सचय और शोड़ेसे आदमियों में उसका बँटवारा ।

(८) दूसरों के भले बुरे का कुछ भी ख्याल न रखकर निजी लाभ के लिए कितना हो सके, ज़ोर देना । दूसरों की मेहनत से पैसा भरना ।

गुण्ड-जातिकी विशेषताएँ

(१) जीवन का विकृत दृष्टिकोण ।

(२) सामाजिक नियंत्रण, विकेन्द्रीकरण और शक्तिक बँटवारा । नि स्वार्थ सिद्धान्तों पर सारा काम ।

(३) कार्य-शक्ति का ठीक दिशामें लगना ।

(४) निर्धनों और असहयोगों के बचाव का प्रयत्न ।

(५) बड़ी हद तक विचारों की सहिष्णुता द्वारा प्रकट होनेवाली निर्भीक शक्तियों के विकास को बढ़ावा देना ।

(६) काम का श्रेष्ठ सिद्धान्तों और सामाजिक नियमों के अनुकूल होना ।

(७) लाभ का अधिक अथवा अधिक लोगों में आवश्यकता के अनुसार बँटवारा ।

(८) आवश्यकताएँ पूरी करने का श्रेष्ठ नि स्वार्थ मानने रखा जाना ।

पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ

गुट-व्यतिथी उनी विद्यमानोंकी सख्त परिचमकी औद्योगिक संस्थाओंमें स्पष्ट दिखाई देती है।

इनके ५ भेद किसे यह साझे हैं

- (१) ब्रह्मानुकी परम्परा,
- (२) पूँजीकी परम्परा
- (३) मशीनकी परम्परा
- (४) भ्रमकी परम्परा और
- (५) मध्यम-वर्गकी परम्परा ।

ब्रह्मानुकी परम्पराका मूलना हमें कमीशरी प्रधानमें मिलता है। किन्तु बेचारे गौबहाडोंकी मेलनवकी कमाह कमीशर हकफला या उनकी मजदूरका विचार भी उसके निम्न कमी नहीं जाता था।

मध्यवर्गीय उदात्तोंके अन्तर्में हम पूँजीकी परम्पराको कम लेते हुए देखते हैं। कारण अत्यन्त परलोक हकपी हुई चीयें कुछ लोगोंके पास इकट्ठी हो जाती है और वैज्ञानिक आविष्कारोंसे व्यवसायमें आम उदाया जाना शुरू हो जाता है। पूँजीकी ताकत अब बढ़ती गयी ता कमीशरीने भी पूँजीपतियोंके सम नशा बोकनेमें अपनी भयार्द देखी। चाकि और पूँजीके इसी गठबन्धनों हम साम्राज्यवाद के नामसे पुकारते हैं।

मशीनकी सम्पत्ताका सबसे अत्यन्त उदाहरण अमेरिका है। वहाँ मशीनकी शक्तिके समस्त मूल्य पकनशील हो गया है। मशीनें वहाँ मजदूर कम करनेका साधन बन गयीं। इस परम्पराका निबन्धन आरम्भसे बोके लोगोंके हाथमें रहा और किनकी मजदूरले कम होता था, उनकी मजदूरका कोई उपाय नहीं गया।

कम-परम्परा मजदूर लोग ही उत्पादकोंके विविध अधिकारोंको हाथमें रखते हुए चलाते हैं। वो भी आम होता है, यह मशीन-भाषिकोंके हाथों जाता है।

अभी हाथों हमने ये संघर्ष और अन्धोन्ध देखे किन्तु मध्यम-वर्गने इस परम्पराकी सम्पत्ताकी तथा और अधिकतर कानू पानेका प्रयत्न किया। इसी कमाह हमें गुट किस्मके 'नामीवा' और 'रेलिजन' की उत्पत्ति मिलती है जो कि बीबादके अन्तर् ही चबती है।

त्रैन्वित्त उत्पादन, फिर यह चारें पूँजीवादमें हो या साम्यवादमें, आगे चलकर राष्ट्रीय सर्वनाश करके ही छोड़ेगा ।

अर्थशास्त्रकी प्रणालियाँ

मनुष्यके काम भावोंके पीछे जो प्रेरणा विशेष काम करती है, उसके अनुसार हम उसे चार व्यवस्थाओंमें बाँट सकते हैं ।

- (१) लूट-दासोटकी व्यवस्था,
- (२) साहसपूर्ण व्यापारकी व्यवस्था,
- (३) मिल्-जुल्फर कमाने खानेकी व्यवस्था और
- (४) स्वायत्तकी व्यवस्था ।

लूट-दासोटकी व्यवस्था

इसमें प्रेरक कानून यह है कि दूसरोंके या अपने अधिकारों या कर्तव्योंका ख्याल रखे बिना अपनी आवश्यकताएँ पूरी करना । जीवनका यह दग पूर्णतः पशु-श्रेणीका है, जिसमें बिना किये-घरे कुछ पानेकी इच्छा रहती है ।

साहसपूर्ण व्यापारकी व्यवस्था

मनुष्य उत्पादन करता है और उसे अपनेतक ही सीमित रखता है । इस व्यवस्थाका परिणाम है—सरकारी हस्तक्षेपसे आजादी और पूँजीवादी मनोवृत्ति । उस अपना स्वार्थ साधो, कमबोर चाहे जहन्नुममें जाय—यही उनका नारा और आदर्शवाक्य रहता है ।

मिल्-जुल्फर कमाने-खानेकी व्यवस्था

जैसे जैसे मनुष्य समझता गया कि केवल अपने लिए ही कोई नहीं जी सकता और मनुष्य-मनुष्यके बीच भी कुछ नाते-रिस्ते हैं, उसमें मिल्-जुल्फर रहनेकी शक्ति आती गयी । इसके भी कुछ विशेष स्तर हैं :

(क) साम्राज्यवाद—औद्योगिकोंके श्रुत, व्यावसायिक श्रुतबन्दियों, ट्रस्ट, एकाधिकार आदि । इसमें केवल श्रुतकी भलाईपर जोर दिया जाता है ।

(ख) फासिज्म, नाजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद—जब किसी विशेष श्रेणीके मिल्न प्रकारके लोग जातीय, सामाजिक, आर्थिक या श्ठी तरहके किसी बन्धनमें बंधे रहते हैं, तो वे मिल्कर अपने स्वार्थ या अपने एक ही प्येपकी पूर्तिके लिए एक श्रुत बना लेते हैं । इसमें केवल अपने बर्गका ही ख्याल रखा जाता है, बाहरवालोंका ख्याल नहीं । इसमें 'साम्राज्यवाद' की अपेक्षा लूट-दासोटकी मात्रा कम है, क्योंकि यह बर्ग बड़ा होता है, राष्ट्रीयताकी भावना उग्ररूपमें रहती है ।

रक्षायित्वकी व्यवस्था

ऊपरकी सभी व्यवस्थाएँ अस्थायी हैं। उनका आधार उन शक्ति स्त्रोतों पर है, जो मनुष्यके छोटेसे बिकन या अधिकसे अधिक उस वर्गविशेष या राष्ट्रके जीवनका संरक्षण करते हैं।

जब हम अधिकतरोंपर अधिक धार देते हैं, तब बिकन भोग-विहासकी तरफ झुकता है। जब हम कर्मियोंपर ध्यान देते हैं तो इन वृत्तियोंकी भी अपनी ही तरफ समझकर उलझ स्थाप्य करनेको विवश होते हैं। यह व्यवस्था स्वभावतः स्थायित्वकी ओर झुकाव होती है।

स्थायित्वकी व्यवस्था उच्च शाक्तों द्वारा निरालाभ भवत समाज-संरक्षकी व्यवस्था प्राणायाम आदर्शों और कामोंकी है। ब्रह्माण्डकी व्यवस्थाके अनुसार जन्ते और अनन्तकी राह अपनातेका इसमें प्रयत्न किया गया है। मनुष्यके बिकनकी यही पराजय है।

सच्ची स्वतंत्रता

हिंसापर अभूत समाजमें असली स्थायित्व हावी ही नहीं, समाजमें केन्द्रीय शासन अनूत मनमानेके लिए उभरता जिसे नागरिकके सिरपर सवार रहता है। मय हृष्य और संदिग्ध वातावरणमें भी कभी स्वतंत्रता पत्नी है।

सच्ची स्वतंत्रताके जनताके बिकनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसमें मानवमें पशुनाके बजाय मानवताका संसार होगा। धृष्ट-ससोदके जन्म देनेवाले साम्राज्य-शासनमें हिंसाकी क्रममें नियुक्त व्यक्तियोंकी वैभवशाही बनानेके लिए समाजमें सच्चे ऊँचा पद दिना जाता है। अहिंसात्मक समाज-व्यवस्थामें हमें हिंसा और सम्पत्ति त्याग करना पड़ता है और संवाके लिए अपनेको बलिदान कर देना पड़ता है।

आर्थिक प्रजासत्ताके उद्देश्य

जो धर्म-व्यवस्था इन उद्देश्योंके अनुकूल चले, उच्च शासक ही कोई विरोध करे—

(१) इस व्यवस्थामें कितनी अच्छी तरह सम्पत्ति हो जन उत्साहन होना चाहिए।

(२) इसमें जन-वितरण विस्तृत और बराबर होना चाहिए।

(३) भाग-विहासकी वस्तुओंके पहले यह जनताकी आवश्यकताओंकी वस्तुओंका प्रयत्न करे।

१ कुमारपा : पृष्ठी १४०-१४१ ।

२ कुमारपा : पृष्ठी १४१-१४२ ।

(४) यह व्यवस्था लोगोंको कार्य द्वारा उन्नत करने और उनके व्यक्तित्वका विकास करनेवाली हो।

(५) यह समाजमें शांति और व्यवस्था पैदा करनेवाली हो।

केन्द्रीकरणके दोष

केन्द्रीकरणके ५ दोष हैं।^१

(१) पूँजीके सञ्चयमें जो केन्द्रीकरण आरम्भ होता है, वह वादमें सम्पत्तिको केन्द्रित कर देता है। इससे अमीर-गरीबके सारे दगाड़े पैदा होते हैं।

(२) जब अमली कर्मीसे केन्द्रित उत्पादनको जन्म दिया जाता है, स्थापित श्रम-शक्ति कम होनेमें उत्पादन द्वारा वितरित क्रय-शक्ति भी कम हो जाती है। इससे अनिर्धार्यत, क्रय शक्ति घट जानेसे अन्तमें माँगको पूरी करानेकी शक्ति कमबोर पड़ जाती है और तुलनात्मक अर्थ उत्पादन होने लगता है, जैसा कि आज हम सखरमें देखते हैं।

(३) जहाँ एक ही घनापटकी वस्तुओंके उत्पादनकी आवश्यकता केन्द्रीकरण आरम्भ करती है, उत्पत्तिमें कोई भिन्नता न होनेसे विकास रुक जाता है। यद्ये पैमानेपर सामग्रीकी प्रोत्साहित करके यह सुद्ध करानेमें सहायता करता है।

(४) श्रमसे अनुपासन द्वारा फल लेनेसे शक्ति धीरेसे लोगोंमें केन्द्रित हो जाती है, जो कि वनके केन्द्रीकरणसे भी भयानक है।

(५) कच्चा माल मँगाना, उत्पादनके लिए और उत्पत्तिके लिए घानार हँडना—इन तीनोंके एकीकरणका नतीजा साम्राज्यवाद और सुद्ध होता है।

विकेन्द्रीकरणके लाभ

विकेन्द्रीकरणके ये ५ लाभ हैं^२।

(१) विकेन्द्रीकरण द्वारा वन-वितरण अधिक सम तरीकेसे होता है, जो लोगोंको सतोषी बनाता है।

(२) इसमें मूल्यका अधिकांश मजूरीके रूपमें दिया जाता है। उत्पादन-विधिये वन वितरण भी जुड़ा है। क्रय शक्ति का ठीक सँतवारा होनेसे माँगकी पूरी करानेकी शक्ति भी बढ़ जाती है और उत्पादन माँगके अनुसार होने लगता है।

(३) प्रत्येक उत्पादक अपने कारखानेका मालिक होता है। उसे अपनी सद्दा-बूझ काममें जानेका पुर्यात अवसर मिलता है। पूरी जिम्मेदारी रखनेसे उन्नत

१ कुमारप्या पद्यी, पृष्ठ १६७-१६८।

२ कुमारप्या पद्यी, पृष्ठ १९६।

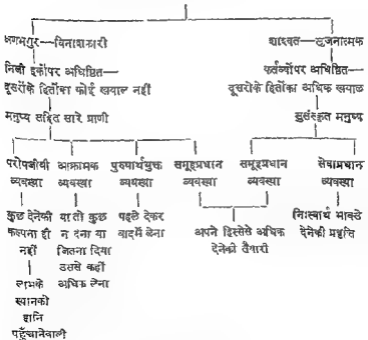
३ स्थायी समाज-व्यवस्था

गांधीजीके शब्दोंमें 'ग्रामोद्योगोंका यह 'डॉक्टर' जलता है कि ग्रामोद्योगोंके द्वारा ही देशकी क्षममगुर भौजूदा समाज व्यवस्थाको हटाकर स्थायी समाज-व्यवस्था कायम की जा सकेगी।'

प्रकृतिमें ५ व्यवस्थाएँ हैं :

- १ परोपजीवी व्यवस्था,
२. आक्रामक व्यवस्था,
- ३ पुरुषार्थयुक्त व्यवस्था,
- ४ समूहप्रधान व्यवस्था और
- ५ सेवाप्रधान व्यवस्था।

प्रकृति

१ मो० पृ० गांधी भूमिका स्थायी समाज-व्यवस्था'.

२. ... - अणुमगुर - अणुमगुर - अणुमगुर, पृष्ठ २७ २ .

व्यावसायिक विधि और बुद्धि पैदा हो जाती है। जब मस्येक व्यक्ति इस प्रकार विकसित होगा, तो राष्ट्रकी समस्त भी बढ़ेगी।

(४) किसीका म्यान उत्पादन-केन्द्रके निष्पत्त होनेसे बलपूर्वक बेचनेमें कोई रुकितनाई नहीं होती। यही बेचनेके लिए विश्रापन और आधुनिक बुद्धनदारीके दूसरे दंगोंकी धरण भी नहीं छेनी पड़ती।

(५) जब मन और शक्ति विकेंद्रित होगी, तब राष्ट्रीय पैमानेपर किसी प्रकारकी अस्थापि नहीं होगी।

२. गांधी-अर्थ-विचार

कुमारप्पा कट्ट्या है कि अथशास्त्री पुस्तकोंमें जो सामान्य नियम कथये जाते हैं, वे किसी विद्वान्तोंके अन्तर्गत होते हैं। किन्तु गांधी-अर्थ-विचारोंमें ऐसा नहीं होगा। केवल दो जीवन-कल्प हैं जिनके अन्तर्गत गांधीजीके आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और दूसरे सभी विचार रखा करते हैं। वे हैं—कल्प और अहिंसा। इन दो कलियोंकेपर जो चीज करी नहीं उतरती, उसे गांधीवादी नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसी स्थिति बन जाय कि उसके हिंस्र उत्पन्न हो या उसमें असत्यकी अन्वेषणता पड़ जाय, तो हम उसे अ-गांधीवादी करेंगे।

इन दो विद्वान्तोंको हम से और जीवनके हर पहलुमें इन्हें अगाधर देते कि कहा कल्प है, कहा अहिंसा पैदा की जा सकती है। यदि किसी समय इन उद्देश्योंकी पूर्ति न होती हो तो हमें उन शक्तियोंको छाड़ देना चाहिए।^१

गांधीवादी अर्थनीति

गांधीवादी समझमें समाहन इस प्रकारका होगा कि जिसमें अपनी आवश्यकता की सभी बलपूर्वक—मोहन, बन्न, मजहन पिशा तथा अन्य चीजें ध्येग मिलकर स्वयं पैदा कर लेते हैं। इनको पैदा करनेका दंग विकेंद्रित होगा है। किन्तु अर्थिक केन्द्रीकरण होगा गांधीवादी आदर्शसे चीज छतनी ही इट साम्यी। यदि आत्मनियंत्रण या संकमक आदर्श न रहा तो एकत्र उन बंधपार हो जायगा। हमारे जीवनका नियंत्रण करनेवाली योजनाका नाम है—अहिंसाके द्वारा स्वयंकी प्राप्ति। गांधीवादी समझमें हर व्यक्तिको अपने विक्रयकी पूरी पूरी गुंवारण मिलनी है, साथ ही गणकधीन अहिंसा भी जात्या रूपा है। हमारे संगठनकी पुनिपाद स्वेगोंके ज्ञान-प्रमाणपर है और इस ज्ञान-प्रमाणका आधार है संघा और कल्प पावन। इसीसे समाज अहिंसा और उपकी और एकत्र भाग बढ़ सकता है।

१ कुमारप्पा : गांधी-अर्थ-विचार, पृष्ठ १।

२ कुमारप्पा : वही पृष्ठ ३६, ३७।

उन रत्नहयोको कुछ निश्चित लाभ भी पहुँचाते हैं। इस प्रकार अपने पुरुषार्थसे वो चीज बनती है, उसका उपभोग वे करते हैं।

पक्षी द्वारा स्वयं बनाये घोंसलेका उपयोग

समूहप्रधान व्यवस्था

शहदकी मकिलियाँ गहद इकट्ठा करती हैं, केवल अपने लिए नहीं, समूचे समूहके लिए। वे सदा जो कुछ करती हैं, पूरे समूहको दृष्टिमें रखकर।

मधुमक्खी द्वारा समूहके लिए मधु-संचय

इसकी
है

व्यवस्था है—सेवाप्रधान व्यवस्था। उसका सबसे अच्छा
इसके माता पिता। पक्षीके बच्चेकी माँ तमाम जगल

परोपजीवी व्यवस्था

कुछ पौधे दूसरे पौधोंपर बढ़ते हैं और इस प्रकार परोपजीवी बनते हैं। कुछ समयके बाद मूल शाख, उसपर उगनेवाले दूसरे शाखकी परीक्षा करने लगता है और अन्तमें मर जाता है।

दूसरोंपर जीनेवाला माछी

बेचारी गरीब भेड़ बास खाती है पानी पीती है, पर घेर प्राकृतिक चरखा छोड़कर बीचघ ही मार्ग निकलता है। वह भेड़को मारकर उसपर अपनी गुबर-पत्तर फटा है।

आकाशक व्यवस्था

अन्तर आसके बगीचेमें पहुँचता है। उस बगीचेके ज्ञानमें उसका कोई राय नहीं होता। न वह बमीन खोता है न झाड़ खपता है, न पानी पीता है। पर उस बगीचेके आम वह खाता है।

दूसरेके धमके भुईं खानेवाला पक्षी

गुरुपापगुरुक व्यवस्था

कुछ प्राणी दूसरे एक-दूसरे कुछ लाभ उठाते हैं पर देना नहीं करते।

कामक व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—एक पाकेटमार, जो अपने लक्ष्यों को
मानका पता नहीं लगाने देता ।

इस लक्षण—चन्डेन कुछ दिये मिना कायदा कर लेनेकी प्रवृत्ति रखना ।

पार्थयुक्त व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—एक किसान, जो खेत जोतता है,
गाद डालता है, उसकी सिंचाई करता है, उसमें चुने हुए बीज बोता है,
संचाली करता है और गन्धम फसल काटकर उसका उपभोग करता है ।

किसान

दृष्ट—श्रम और लाभका उचित समन्वय, घोखा उठानेकी तैयारी ।

व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—अविभक्त कुटुम्बका नेता, जो सारे
लिए काम ग्राम-पंचायतकी सहायरी समिति, जो
लोगोंके लिए करती है ।

होकर बच्चेके लिए चारा लाती है। अपनी जान संकटमें डालकर मनुष्य उ रक्ष करती है।

मुसाएनेकी अरेषाके बिना बच्चेकी सेवा

मानवीय विकासकी मंजिलें

मनुष्यकी विशेषता है कि उस बुद्धि प्रदान की गयी है। उसके बूतेस। अपने अवसासक्य बाताभरण बन्ड सकता है।

परोपजीवी व्यवस्था—प्रमुख बग—एक डाकू, जो बच्चेके गर्दनके हो लते मार डालता है।

बाह

मुफ्त छुपण—आपके खानकी नह करता।

आत्मिक व्यवस्था—ग्रामुल वर्ग—एक पाकेटमार, जो अपने लक्ष्यकी सुकसानका पता नहीं लगाने देता।

मुख्य लक्षण—बदलेमें कुछ दिखे जिना फायदा कर लेनेकी प्रवृत्ति रखना।

पुरुषार्थयुक्त व्यवस्था—ग्रामुल वर्ग—एक किसान, जो खेत जोतता है, खाद डालता है, उसकी सिंचाई करता है, उसमें चुने हुए बीज बोता है, धें रन्वाली करता है और बादमें फसल काटकर उसका उपभोग करता है।

किसान

मुख्य लक्षण—धर्म और कामका उचित समन्वय, घोषा उठानेकी तैयारी।
समूहप्रधान व्यवस्था—ग्रामुल वर्ग—अविभक्त कुटुम्बका नेता, जो सारे के हितके लिए काम करता है। ग्राम-पंचायतकी सहायकी समिति, जो अपने दायरेके लोगोंके हितके लिए काम करती है।

ग्राम-पंचायत

मुख्य उद्देश्य—स्थितिजन्य काम नहीं समूहकाम काम या हित प्रदान ।

सेवाप्रधान व्यवस्था—समुक्त कार्य—सहायक-कार्य करनेवाला ।

निष्ठाव्य भारती प्यालेकी पानी पिनावा

मुख्य उद्देश्य—सुभाषकी बाह पिना न करके तूतरीक्य काम करना ।

जीवनका लक्ष्य

उपयुक्त दिशामें जीवनका नियमन करना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्यका प्रेम सम्पूर्ण मानव-समाजकी सेवा होना चाहिए और वह प्रकृतिके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। उसमें केन्द्रित कारखानोंकी जनी चीजें दूसरोपर लादनेकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और न व्यक्तित्वके विकासका विरोध होना चाहिए।^१

जीवनके पैमाने

जीवनका पैमाना ऐसा निश्चित होना चाहिए कि उसमें व्यक्तिकी सुप्त शक्तियोंके विकास और उसके आत्मप्रकटीकरणकी पूर्ण गुंजाइश रहते हुए एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तित्वे सम्बन्ध जुड़ा रहे, ताकि अधिक बुद्धिमान् या कलावान् व्यक्ति अपनेसे कम बुद्धिवालो और कलावालोंको अपने साथ लेकर आगे बढ़ते चले।

हमें देखना चाहिए कि हमारी हर आवश्यकताकी चीज हमारे आसपासके कच्चे मालसे और आसपासके ही कारीगरों द्वारा बनायी हुई हो, तभी हमारा आर्थिक ढाँचा पक्का बनेगा। तभी हम शाश्वत व्यवस्थाकी ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि उस हालतमें हिंसाका निर्माण न होकर सर्वनाश होनेकी कोई सम्भावना नहीं रहेगी।

हम जो पैमाना निश्चित करें, उसकी बदौलत समाजके अंग-प्रत्यंगमें शुद्ध सहकारिता निर्माण होनी चाहिए। ऐसे पैमानेसे अलग-अलग व्यक्तियोंका ही लाभ नहीं होगा, बल्कि वह समूचे समाजको इकट्ठा बाँधनेवाला सिद्ध होगा। उसके कारण परस्पर विनाश निर्माण होगा, परस्पर मेल होगा और सुख मिलेगा।^२

कामके चार अंग

कामके मुख्य चार अंग हैं—मेहनत, आराम, प्रगति और सतोष। इनमेंसे किसी एकको दूसरोंसे अलग नहीं किया जा सकता। कामका लक्ष्य पूरा होनेके लिए उसके हर भागका उसमें रहना जरूरी है।^३

आज कामको दो हिस्सोंमें बाँट दिया जाता है—श्रम और खेल। कुछ लोगोंको श्रम करनेके लिए विवश किया जाता है और कुछ लोग खेलका भाग अपने लिए रख छोड़ते हैं। असतुलित रूपसे कामका जब विभाजन किया जाता है, तब श्रम उकसानेवाला सिद्ध होता है और खेल मनुष्यको असह्यमी बना देता

१ कुमारप्पा वही, पृष्ठ २२।

२ कुमारप्पा वही, पृष्ठ २१-२०७।

३ कुमारप्पा वही, पृष्ठ १०६।

है। दोनों ही मानवीय तुल्यते में पटानेवाले हैं। गुनाम भूलते मरता है उसका मासिक बर्हकमीय। भ्रमका टाइटल केवल मुग पानकी इच्छाके कारण संसारमें मुद्र, भ्रमका मीत, उत्पात अग्निने हुबहुदग मचा लया है।

भ्रमका विभाजन

भ्रमका उपयुक्त विभाजन करनेके पुरान परिचमो खोगीने भ्रमको बहुत छोटे छोटे हिस्सोंमें विभाजित कर दिया है। बर्होतक कि बर्होत हर भ्रम की उद्यम-बल्य ताकित हाता है और इसलिये यहाँके खोग भ्रमको एक अभिग्राह ही समझते हैं।

उत्पादनका फास छोड़ मी रें, ता मी भ्रम करनेवालेके ब्रमकी इच्छित उसके हर छोटे-छोटे मागमें पवात परिप्लवने विविधता और नवीनता होनी चाहिये, ताकि भ्रम करनेवालेके मन-लुग अपनी आयुधमता न लो कैने।

साके ३ दिनोंक रोचना ब्याठ पण्टे बही भ्रम करते रहते करीगर के मन-लुगोंपर इच्छा बेबा खोस, पड़ेगा कि सम्भव है वह वागत हो यात। इत हास्यमें यदि मारी मन्डो मी मिसे तो वह कित भ्रमकी ?

भ्रमखानके मन्डूरोकी हास्य पानीके बैच कैसी रहती है। बीकनभ भ्रमन् और अन्धवीभ स्फुस बाताबात उनके छिए नहीं है। उन्हें उन्नति और विफल-के समी अन्तरोंके बंधित रसा बाता है। भ्रमन् यह तरीका प्रकृतिके विरुद्ध है।

भ्रमन् विनाशक करनेके प्रकलमें भ्रमन् अन्धकी अन्ध तो मुझा दिवा गवा और बर्होतक भ्रमखानेबाधोभ सम्भव है उत्पादन ही सब कुछ बन गया और बर्होतक मन्डूरोका सम्भव है मन्डूरी ही उपेठर्षा बन गयी। इसका परिचाम बहुत मर्षकर निकल—भ्रमकी उसके करनेबाधपर होनेबासी प्रकृतिना मुष्म दो गयी।

योजना

कोई भी योजना को फल उल्लास और मन्डूरीपर जोर देनी प्रकृतिके विरुद्ध होगी। हमारे कार्यकी सुसिद्धि के लिए और स्थायी धर्मका अन्धकाके निर्माणके लिए कोई भी योजना भ्रमके लक्ष्यपर अधिहित करती पड़ेगी और बिनके लिए वह काम होगा उसे उन्धकी शक्ति और स्वभावर माधुत करना पड़ेगा।

दारिद्र्य, गन्दगी, बीमारी और अज्ञानसे भरे भारत जैसे देशकी योजनामें कार्यक्रम ये होने चाहिए

१ कृषि, २. ग्रामीण उद्योग, ३. सफाई, आरोग्य और मकान, ४. ग्रामोकी
५, ६. ग्रामोका संगठन और ६. ग्रामोका सांस्कृतिक विकास ।

अन्न-वस्त्रकी आत्मनिर्भरता किसी भी योजनाकी बुनियाद होनी चाहिए ।
के प्रत्येक व्यक्तिको उचित छुटाक और कपड़ा मिलना ही चाहिए । इस
नाके लिए एक पार्टीकी भी आवश्यकता नहीं है । इसमें आवश्यकता,
जनताकी कर्तव्यशक्तिको उचित मार्ग दिखाकर उससे समुचित
उठानेकी ।

● ● ●