

सर्वोदय सभाजनी अंणी

11 OCT 1966

स्व. नरहरि द्वारकादास परीष

✓ 922.355
PAR
6568

प्राप्तिस्थान

गुजरात विद्यासभा : अमहावाद

Gandhi Heritage Portal

6568

પ્રકાશક

પરીક્ષિતલાલ લલ્લુભાઈ મજમૂદાર
મંત્રી, સાબરમતી આશ્રમ પ્રિઝર્વેશન અને મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ,
ડૉ. હરિજન આશ્રમ, અમદાવાદ-૧૩

MEMORIAL BOOK

YI (X:3M)
PAR

સં. ૨૦૧૪
ઈ. સ. ૧૯૫૮

*
**

ત્રીજી મુદ્રણ
પ્રત ૨૨૫૦

6568

કિંમત રૂ. ૧-૪-૦

મુદ્રક

મલ્હિભાઈ પુ. મિસ્ત્રી
આદિત્ય મુદ્રણાલય
રાયખડ, અમદાવાદ

21 NOV 1979

Gandhi Heritage Portal

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

ચોપડી વાંચતાં સમજાયું હશે કે આ ભારે ક્રાન્તિકારી કાર્યક્રમ છે. જમીન ઉપર કોઈની ખાનગી માલિકી હોઈ શકે નહીં, તેમજ જેની પાસે મિલકત હોય તે તેમાંથી પોતાના ખપજોગું ઓછામાં ઓછું વાપરે અને બાકીનાનો ટ્રસ્ટી બને.

ખીજી વાત આમાં એ છે કે લોકો સાદું જીવન ગાળે. અત્યારે શ્રીમંત લોકો જે વૈભવી જીવન ગાળે છે તે દરેકને માટે શક્ય નથી, અને આપણે સામાજિક તેમજ આર્થિક સમાનતા સ્થાપવી છે એટલે દરેક માણસે પોતાની જરૂરિયાતો મર્યાદિત કરવી જ પડશે.

જેમાં કશું કામ ન હોય એવી કુરસદ કોઈ પણ માણસ મોગવી શકશે નહીં. કુરસદ એટલે કશું કામ નહીં કરવાનું એવું નહીં, પણ આપણને મનપસંદ પડે તેવું કામ કરવાનો વખત. એ અર્થમાં દરેક માણસને અમુક કુરસદ મળવી જ જોઈએ; તે જ તેનો યોગ્ય વિકાસ થાય. માણસ એકલી રોટી ખાઈને જીવતો નથી.

અત્યારે મોટાં કારખાનાંમાં ઉત્પાદનનાં સાધનો માલિકનાં હોય છે અને મજૂરોને હાથ હલાવતા જઈ તેના ઉપર કામ કરવાનું હોય છે. સર્વોદયની રચનામાં ઉત્પાદનનાં સાધનો મોટે ભાગે સાચા ઉત્પાદકની માલિકીનાં જ હશે. જ્યાંસુધી માણસને મજૂર ગણવામાં આવે છે ત્યાંસુધી અસંતોષ અને કલહો રહેવાના જ.

કેટલીક વસ્તુઓનું ઉત્પાદન મોટાં કારખાનાં સિવાય બની શકે એવું નથી. તેવાં કારખાનાંઓમાં મજૂરને માલિકનો સહભાગીદાર બનાવવો જોઈએ, જેથી એના ઉપર પણ જવાબદારી રહે અને માણસ તરીકેના એના ગૌરવને હાનિ ન પહોંચે.

આ પુસ્તક રચનાત્મક કાર્યકર્તાઓને ઉપયોગી થઈ પડશે.

બારડોલી

નરહરિ પરીખ

તા. ૩-૪-૫૫

Gandhi Heritage Portal

અનુક્રમ

પ્રસ્તાવના — તરહરિ પરીખ	૩
૧. સર્વોદયનો અર્થ	૧
૨. સર્વોદય સમાજના પાયા	૭
૩. સર્વોદયનું જીવનધોરણુ	૧૩
૪. સ્વાવલંબી ગામડાં	૧૮
૫. ગ્રામ-સ્વરાજ	૨૭
૬. ગ્રામપંચાયતોનો ઉપરનાં તંત્રો સાથેનો સંબંધ	૩૪
૭. ગામડાં અને શહેરો	૩૮
૮. લોકશાહી	૪૪
૯. નર્મ તાક્ષીમ	૫૧
૧૦. ગ્રામસફાર્થ	૬૧
૧૧. આરોગ્ય	૬૫
૧૨. ટ્રસ્ટીપણાનો સિદ્ધાંત	૭૧
૧૩. ઉદ્યોગીકરણુ	૭૬
૧૪. મજૂરીના વાજખી દર	૮૧
૧૫. વસ્તુના વાજખી ભાવ	૮૪
૧૬. નાણાંવ્યવહાર	૮૭
૧૭. વણાંશ્રમધર્મ	૯૫
૧૮. સહકાર	૧૦૪
૧૯. ભૂદાનયજ્ઞ	૧૧૨
૨૦. ઉપસંહાર	૧૧૩

Gandhi Heritage Portal

१ : सर्वोदयनेो अर्थ

१८ मी सदीना अंतमां इन्समां थयेवी कान्तिने परिणामे तथा १९ मी सदीना पूर्वार्धमां इंग्लंडनी पार्लामेन्टमां थयेला महत्त्वना सुधाराने लीघे युरोपमां लोकतंत्र अरापर स्थपायुं अेम गणाय. लोकतंत्रनी लावना नवी नवी हती अेटले लोकतंत्रना उपासकाने तो अेम लाग्युं के लोकतंत्र सारी रीते स्थापित थशे अेटले समस्त प्रगनुं कल्याणु थर्ष नशे. परंतु नेअे। वधारे व्यवहारु हता तेमने लाग्युं के समस्त प्रगनुं कल्याणु सिद्ध करवुं अशक्यवत् छे. तेमणे अेवुं सूत्र काढ्युं के आपणे गमे तेडलुं करीअे तोपणु सौनुं कल्याणु सिद्ध करी शक्युं नडीं. वधारेमां वधारे आपणे अेटलुं करी शक्युं के मोटांमां मोटी संभ्यानुं वधारेमां वधारे कल्याणु साधी शक्युं. अने अेटलुं पणु सिद्ध करी शक्युं तो तेथी आपणे संतोप मानवो न्नेर्ष अे.

ते न्मानेो लोकतंत्रनी लावना साथे व्यक्तिस्वातंत्र्यनेो हतो. ते वभतना द्विलसूत्रेने अेम लागतुं के दरेक व्यक्तिने पोतानी धम्छा प्रमाणे वर्तवानी छूट होवी न्नेर्षअे. तेअे अेम मानता के दरेक व्यक्ति पोतानेो स्वार्थ सिद्ध करवा मथशे अेमांथी न् सौनेो स्वार्थ सधाशे. स्वार्थनेो अर्थ तेमणे दुन्यवी सुभ अेवो कर्यो. अेमणे अेम पणु विचार कर्यो के कोर्ष व्यक्तिनी स्वतंत्रतानी आडे रान्ये के समाने आववुं नडीं. आम दरेक व्यक्ति पोतानेो स्वार्थ सिद्ध करवा मथशे अेमांथी सौनुं अथवा समाजना मोटा लागनुं सुभ आपो-आप सधाशे.

आ व्यक्तिस्वातंत्र्यने लीघे डेटलाक लोडो न्नेअे साहसिक अने साधनसंपन्न हता तेमने पोतानेो स्वार्थ सिद्ध करवानी सारी तक मणी. आनुं मुभ्य कारणु अे हतुं के व्यक्तिस्वातंत्र्यनेो धणु

स. १

સંકુચિત અને તેથી ખોટો અર્થ, સુખ અને સ્વાર્થસાધના, એવો કરવામાં આવ્યો. વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યને અમુક મર્યાદા છે એનો ખ્યાલ જ ન રાખ્યો. વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય સામાજિક કલ્યાણની આડે ન આવવું જોઈએ. સામાજિક કલ્યાણથી તે અવિરોધી હોવું જોઈએ. જ્યાં વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય સમાજના કલ્યાણનો વિચાર નથી કરતું ત્યાં તે સ્વાતંત્ર્ય મટી સ્વચ્છંદ બની જાય છે. વ્યક્તિએ પોતાના સ્વાતંત્ર્યનો ઉપયોગ પોતાના તેમજ સમાજના હિત અથવા કલ્યાણ માટે કરવાનો છે, પોતાનો સ્વાર્થ અથવા સુખ સાધવા માટે નહીં.

આ જ અરસામાં વરાળ-શક્તિની શોધ થઈ અને તે વડે મોટાં યંત્રો ચાલવા લાગ્યાં. વરાળ-શક્તિથી ચાલે એવાં મોટાં મોટાં યંત્રો પણ શોધાયાં અને ઘણા ઉદ્યોગો યંત્રઉદ્યોગો તરીકે ચાલવા લાગ્યા. આ યંત્રઉદ્યોગો ચલાવનારાએને મોટા નફા મળવા લાગ્યા. તેઓ મજૂરોને-પુરુષોની સાથે સ્ત્રીઓ તથા બાળકોને પણ બહુ ઓછી મજૂરી આપી, તેમની પાસેથી બાર બાર અને ચૌદ ચૌદ કલાક કામ લેવા લાગ્યા. વળી રહેઠાણની, પાચખાનાની, પાણીની, દીવાબત્તીની, એવી કશી સગવડ મજૂરોને માટે હતી નહીં. કારખાનાંમાં કામ કરવાની સ્થિતિ પણ ગંદી હવાવાળી તથા અતિશય ઘોંઘાટવાળી હતી. ધુમાડાનો તો પાર નહીં. આમ મજૂરોને પાર વિનાની ભીડ, ગંદકી અને ઘોંઘાટમાં કામ કરવું તથા રહેવું પડતું, બાળક મજૂરો કેટલીક વાર કામ કરતાં ઊંઘી જતા અને તેઓ સંચામાં પિલાઈ જાય એવા કેસો પણ બનતા.

છતાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યને નામે ઉદ્યોગપતિઓની આવી મનસ્વી અને જુલમી નીતિ ઉપર રાજ્ય કશે અંકુશ મૂકી શક્યું નહીં અને મજૂરોનું હિત સાચવી શક્યું નહીં. આમ મૂડીશાહીનો ઉદય થયો અને વધારેમાં વધારે લોકોનું વધારેમાં વધારે હિત સધાવાને બદલે ઓછામાં ઓછા લોકોનું વધારેમાં વધારે હિત સાધી શકાયું, કારણ મજૂરવર્ગની સંખ્યા બહુ મોટી હતી અને મૂડીદારની સંખ્યા બહુ નાની હતી.

આ વસ્તુ ઇંગ્લંડમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં બની, કારણ યંત્રઉદ્યોગો સ્થાપવામાં તેઓ સૌથી આગળ હતા. મનૂરો ઉપરનો ત્રાસ અને તેમનું અમર્યાદ શોષણ જોઈ ઇંગ્લંડના જ ધણા વિચારવાન લેખકો આ પ્રથાની સામે થયા. જર્મનીમાં કાર્લ માર્ક્સ નામના વિચારક અને લેખકે આ અનિષ્ટો જોઈ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યવાદને બદલે સમાજવાદની ઘોષણા કરી.

ઇંગ્લંડના લેખકોમાં રસ્કિન નામનો લેખક બહુ શક્તિશાળી હતો. તેણે આખી મૂડીદારી પ્રથાનો પ્રબળ વિરોધ કર્યો. તેણે એક પુસ્તક લખ્યું. બાઇબલમાં આવતી એક વાર્તામાં 'Unto this last' એટલે 'આ છેલ્લાને પણ' એવો શબ્દપ્રયોગ આવે છે, તે ઉપરથી પોતાના પુસ્તકનું નામ તેણે 'Unto this last' રાખ્યું.

બાઇબલમાંની એ વાર્તાનો ભાવાર્થ સ્વામી આનંદે પોતાની તળપદી કાઠિયાવાડી ભાષામાં બહુ જોરદાર અને અસરકારક રીતે આપ્યો છે. એટલે એ વાર્તાનો ભાવાર્થ એમની જ ભાષામાં અહીં આપીએ છીએ.

રામને ખેડુ હતો. ઘરે કામ બોળાં દા'ડિયા રાખીને પૂરાં કરાવે. દા'ડી? પાલી નરની.

ખેડુએ સવારને પો'ર ચાર દા'ડિયા રાખ્યા. પો'ર ચડ્યો ને બીજા આવ્યા ઈમનેચ રાખ્યા બપોર થયા સુધી કામ નો'તું મળ્યું એવા હજીય ગામના ચોકમાં ઊભા ભાજ્યા.

“હાલો બાપા! કામ આલું.”

“આતા! આટલો દંન ગ્યો; હવે દા'ડી ચમ આલશે?”

“ઘરમ માથે રાખીને આલેશ, માથે મારા રામને સમજને આલેશ; હાલો તમતમારે કામ જો'તું હોય તો.”

આલ્યાય આવ્યા ને કામે વળગ્યા.

તીને પો'ર વળી બીજા આવ્યા. તીમનેચ રાખ્યા. એક બચાડો દંન બધો કામની આશાયે ઊભો રયો'તો તે સાવ પાછલે પો'ર આવ્યો.

૧ દા'ડી = મજૂરી.

ઈનેય રાખ્યો.

સાંજ પડી ને સહને ઘરે જવાની વેળા થઈ.

સાથી કહે : “આતા ! આમને અમ નર ભરી આલું ?”

“ભેર ! સંઘાયને આવ્યાંતા ઈમ હાર્યાંમાં ઉભા રાખ્ય, ને છેલ્લાને પહેલો ગણીને માંડય આલવા ઈમની દાંડી, પાલી નર એકોએકને.”

આલ્યાય માંડયા ગણુગણુવા.

“આતા ! દંન ખચો અમે દૂડી મૂવા, આવડા આ પોર ચડયે આવ્યાંતા, ને આ ખીનય ખપોર ને ખપોર પછે આવ્યા. આ તો હજી હમણે તીને પોર દંન નમ્યે આવ્યો, ઈનેય પાલી !”

“ખાપલાવ ! ઈમાં તમને અનિયા ? શો થ્યો ? તમારી દાંડી પાલી નરની છે ને ? અધવાલીર આલું છું તમને ?

“તાણે હ્યો તમ તમારે તમારી પાલી. હ્યો હલાવી ઠાંસીને હ્યો, શગોશગડ ને ખળખળતી; ને યાવ ધરભેળા.”

“આ ખચાડાને કામ નો મળ્યું ને મોડા વળગ્યા તીનેય તમ જેવાં જ પેટ છે. ઈમને ઘરેય તમ જેવાં જ છોડ-વાછર છે.

“એટલે હું હૈયે રામ રાખીને આલેશ. સંઘાયનેજ સરખું આલેશ. આવો આ છેલ્લો આવ્યો તીનેય પાલી નર જ આલેશ; ઠાંસી હલાવી-, શગોશગ ને ખળખળતી.

“ઈમ સાજનો ! તમેય રામજના ખેડુનો નિયાપ વરતો.”

[મથા પીર (સેન્ટ મેથ્યુસ) રચિત ઈશુ ભાગવત (ગોસ્પેલ)ને આધારે]

આ વાર્તા પરથી સમજાય છે કે સમાજનો જે છેલ્લામાં છેલ્લો, પછાતમાં પછાત, દીનમાં દીન હોય તેનો ઉદય ક્યાં વિના સર્વોદય સાધી શકતો નથી. કાકાસાહેબના શબ્દમાં કહીએ તો અન્યોદય વિના સર્વોદય સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. તેથી ‘અન-ટુ ધિસ લાસ્ટ’ એ શબ્દપ્રયોગ બહુ સાર્થ છે. પણ સર્વોદયની ભાવના તેથી વધુ વ્યાપક છે, ગાંધીજીની ફિલસૂફીમાં સત્યાગ્રહનું સ્થાન જેટલું મહત્વનું છે તેટલું જ મહત્વનું સ્થાન સર્વોદયનું છે. તેઓ કેવળ એ વિચારો દુનિયાને ભેટ આપીને થઈયા નથી, પણ પોતે તેનો યથાશક્તિ અમલ

૧. અન્યાય. ૨. અડધી પાલી. ૩. પૂરેપૂરી ભરેલી. ૪. સઘળાને. ૫. ન્યાય.

૧. સર્વોદયનો અર્થ

૫

કર્યો છે, અને દુનિયાને તેનો અમલ કરવાની રીત પણ બતાવી છે. ગરીબ માણસને તેની ગરીબાઈમાંથી-તેનાં દૂષણોમાંથી ઉગારી લેવાની જોટલી જરૂર છે, તેટલી જ જરૂર શ્રીમંત માણસને તેની શ્રીમંતાઈમાંથી-તેનાં દૂષણોમાંથી ઉગારી લેવાની છે.

શ્રીમંત લોકો સુખી જ હોય છે એમ માનવાને કશું કારણ નથી. જાતમહેનત ન કરવાને લીધે તથા પચવામાં ભારે ખોરાક ખાવાની-ટેવને લીધે તેમનામાંના મોટા ભાગનાં શરીર, ખાસ કરીને તેમની પાચનશક્તિ બગડી ગયેલી હોય છે. વળી કેટલાકને પોતાનું જીવન ખીજા ઘણાઓના શોષણ ઉપર ચાલે છે તેનું ભાન હોય છે. એટલે તેમના દિલમાં શાન્તિ કે સમાધાન હોતાં નથી. તેમના આશ્રિતો તેમનાથી કદાચ ડરતા હશે, તેમની ખુશામત પણ કરતા હશે, પણ સામાન્ય રીતે લોકો એમના પ્રત્યે પ્રેમભાવની નજરે જોતા હોતા નથી, કારણ તેઓ જાણે છે કે એમની બધી પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રેમ નહીં, પણ સ્વાર્થ પ્રધાનપદે હોય છે. એ જ પ્રમાણે ગરીબ લોકો પણ સુખી નથી હોતા, કારણ તેઓ મજૂરી કરે છે, છતાં એમની જરૂરિયાતો પૂરી પડતી નથી. આમ અત્યારે તો દુનિયામાં ગરીબ અને શ્રીમંત એમાંથી કોઈ સુખી જોવામાં આવતું નથી. ખરું સુખ સાચી સમજ અને સંતોષમાં રહેલું છે. આપણે જોઈએ કે સર્વોદયમાં ગરીબની સાથે શ્રીમંતનું પણ કલ્યાણ રહેલું છે. એમાં જુદા જુદા વર્ગો વચ્ચે વેરોવંચો રાખવાનો નથી, પણ વર્ગભેદ રહે જ નહીં એવી સમાજરચના કરવાની છે.

‘અન-ટુ ધિસ લાસ્ટ’ ગાંધીજીએ પ્રથમ વાંચ્યું ત્યારથી જ તેની એમના ઉપર ભારે અસર થઈ અને તેમણે પોતાના જીવનમાં પરિવર્તન કરવા માંડ્યું. એ પુસ્તકનો ભાવાર્થ તેમણે ‘સર્વોદય’ નામની ગુજરાતી પુસ્તિકામાં આપ્યો છે. ‘અન-ટુ ધિસ લાસ્ટ’માં બાઈબલમાંથી ઘણા ઉતારા આવે છે, એટલે ગુજરાતીમાં આખું ન આપતાં એમણે એનો ભાવાર્થ જ આપ્યો છે. પોતાની આત્મકથામાં

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

તેઓ લખે છે કે સર્વોદયના સિદ્ધાંતો હું આમ સમજ્યો :

(૧) બધાના મલ્લામાં આપણું બહું રહેલું છે.

(૨) વકીલ તેમજ વાળંદ બનેના કામની કિંમત એકસરખી હોવી જોઈએ. કેમકે આજીવિકાનો હક બધાને એકસરખો છે.

(૩) સાદી મજૂરીનું, ખેડૂતનું જીવન જ ખરું જીવન છે.

પહેલી વસ્તુ હું જાણતો હતો. બીજી હું ઝાંખી જાતો હતો. ત્રીજીને મેં વિચાર જ નહોતો કર્યો. પહેલીમાં બીજી બંને સમાયેલી છે, એ મને સર્વોદયે દીવા જેવું દેખાડ્યું.

વિનોબાએ સર્વોદયનો સરળ અર્થ સમજાવતાં કહ્યું છે કે :

“પરંતુ આપણે આપણાં જીવન એવાં બનાવ્યાં છે કે એકનું હિત સાધવા જતાં બીજાના હિતનો વિરોધ ઊભો થાય છે. ધન વગેરે જે ચીજોને આપણે લાલચાથી માનીએ છીએ તેનો, બીજાની પરવા કર્યા વગર અને કેટલીક વાર તો એની પાસેથી છીનવી લઈને પણ, સંગ્રહ કરીએ છીએ. ધનને એટલે કે સુવર્ણને આપણે પ્રેમથી પણ વધુ મૂલ્યવાન ગણીએ છીએ. એવી સુવર્ણની માયા દુનિયામાં ફેલાઈ ગઈ છે. તેનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે પરસ્પર મેળ અથવા સમન્વય, જે સહેલો હોવો જોઈએ તે અધરો થઈ પડ્યો છે. આ મેળની શોધમાં કેટલાંયે રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક શાસ્ત્રો લખાયાં છે, છતાં સૌનું હિત સાધી શકાયું નથી. પરંતુ આપણે એક સાદી વાત સમજ જઈએ, તો એ સઘાય. દરેક વ્યક્તિએ બીજાની ચિંતા રાખવી જોઈએ, અને પોતાની ચિંતા પણ એવી ન રાખે જેથી બીજાને તકલીફ થાય. એ પ્રમાણે આપણાં હૃદયોમાં ચાલે છે જ. હૃદયનો આ ન્યાય સમાજને લાગુ પાડવાનું કડણ ન લાગતું જોઈએ, ઊલટું સહેલું લાગતું જોઈએ. અને ‘સર્વોદય’ કહે છે.

‘સર્વોદય’નો આ એક બહુ સહેલો અને સીધો અર્થ છે. આપણે જેમજેમ એનો પ્રયોગ કરતા જઈશું, તેમતેમ એના બીજા વધારે અર્થ પણ નીકળશે. પણ એનો આછામાં આછો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે, અને એમાંથી જ આ પ્રેરણા મળે છે કે આપણે બીજાની કમાઈનું ખાતું જોઈએ નહીં. આપણે આપણી પોતાની કમાઈ જ ખાવી જોઈએ. બીજાનું ધન કોઈ રીતે આપણે લઈ લઈએ, તે આપણી કમાઈ ન કહેવાય. કમાઈનો અર્થ પ્રત્યક્ષ પેદાશ, એ છે. આ જ નિયમનું આપણે પાલન કરીએ તો સર્વોદય સમાજનો પ્રચાર દુનિયામાં થઈ શકે.

૨. સર્વોદય સમાજના પાયા

૭

સર્વોદયના સિદ્ધાંત પ્રમાણે સમાજરચના કરવી હોય તો સમાજમાં પ્રવર્તતા મૂલ્યાંકનો આપણે ધરમૂળથી બદલવાં જોઈશે. તેમાં મોટામાં મોટી વસ્તુ એ કરવી પડશે કે આજે સમાજમાં ધનની અને સત્તાની જે પ્રતિષ્ઠા જામી છે, તેને બદલે શ્રમની અને સેવાની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપવી પડશે. ધન અને સત્તાની પ્રતિષ્ઠા એ જ આજે ચાલી રહેલા સઘળાં યુદ્ધોના મૂળમાં છે. જે સમાજમાં શ્રમની અને સેવાની પ્રતિષ્ઠા સ્થપાય તો યુદ્ધો નાબૂદ થાય, અને દુનિયા જે શાંતિની ઝંખના કરી રહી છે તે શાંતિ દુનિયા ભોગવી શકે.

૨ : સર્વોદય સમાજના પાયા

ઉપરના વિવેચન ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થયું હશે કે સર્વોદય સમાજ ધર્મ અને નીતિના પાયા ઉપર રચાવો જોઈએ. આપણું સાધ્ય શુદ્ધ અને કલ્યાણકારી હોવું જોઈએ, એટલું જ બસ નથી, તેની સાથે આપણે જે સાધનો વાપરીએ તે પણ શુદ્ધ હોવાં જોઈએ. યુરોપમાં ફિલસૂફોને એક વર્ગ એવો છે, જેઓ કહે છે, સાધ્ય શુદ્ધ હોય તો ગમે તેવાં સાધન ચાલે. આ ફિલસૂફી બ્રામક છે, કારણ સાધ્ય ઉપર આપણો કાબૂ નથી, પરંતુ સાધન ઉપર આપણો સંપૂર્ણ કાબૂ છે. કેવાં સાધન વાપરવાં એ આપણા હાથની વાત છે. સાધ્ય કૃષીભૂત થવામાં ઘણાં કારણો ભાગ ભજવે છે, અને તે બધાં કારણો પર આપણે કાબૂ ધરાવતા હોતા નથી; પણ સાધન આપણા કાબૂમાં હોય છે એટલે આપણે હમેશાં શુદ્ધ સાધનો વાપરવાં જોઈએ.

૧. સત્ય અને અહિંસા—સાધનશુદ્ધિ

સર્વોદય સિદ્ધ કરવો હોય તો સત્ય અને અહિંસાને આપણે વળગી જ રહેવું જોઈશે. માણસ માત્ર અપૂર્ણ હોઈ, પૂર્ણ સત્યનો તેને ખ્યાલ આવી શકતો નથી, એટલે પોતે જેટલું સત્ય સમજ્યો હોય તેટલું તેણે આચરવું રહ્યું. પોતે સમજેલું સત્ય એ જ ખરું અને

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝંખી

પૂર્ણ છે એવો તે આગ્રહ રાખી શકે નહીં. ખીજાએ સમજેલું સત્ય વધારે ખરું હોય એમ પણ સંભવે. તેથી પોતે સમજેલું સત્ય તેણે ખીજા ઉપર બળબળપરીથી લાદવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ નહીં. તે માટે તેણે અહિંસક રહેવું ઘટે છે. તો જ આપણે ખીજાને અન્યાય કરતા અટકીએ. આપણું સત્ય અધૂરું હોય તો તેથી જે કંઈ નુકસાન થાય તે, આપણે અહિંસક રહ્યા હોઈએ તો, આપણે એકલાને જ ભોગવવું પડે છે. એક રીતે કહીએ તો અહિંસા એ સાધન છે અને સત્ય એ આપણું સાધ્ય છે. સર્વોદયમાં સૌનું કલ્યાણ અભિપ્રેત હોઈ એવા સમાજનો પાયો સત્ય અને અહિંસા ઉપર જ મંડાવો જોઈએ, અને સાધનશુદ્ધિનો ખાસ આગ્રહ રાખવો જોઈએ.

સર્વોદય સાધવાના આપણા પ્રયત્નમાં તથા આપણા ખીજા વ્યવહારમાં બળબળપરીને સ્થાન ન હોઈ શકે. આ સિદ્ધાન્તને માનનારા આપણે સુદૃઢર હોઈએ તો ખીજાએને આપણા વિચારના કરવાના પ્રયત્નમાં આપણે મરી શીટીએ, પણ બળબળપરી ન વાપરીએ. તેમ કરીએ તો આપણા ધ્યેયને જ આપણે નુકસાન પહોંચાડીએ. વળી ખીજાના મતને દબાવી દેવાનો પ્રયત્ન કરવા જઈએ તોપણ આપણા કાર્યને આપણે નુકસાન પહોંચાડીએ. સર્વોદયમાં તો સંપૂર્ણ મત-સ્વાતંત્ર્યને અને પ્રચારસ્વાતંત્ર્યને આપણે ઉત્તેજન આપવાનું છે.

સર્વોદયની દૃષ્ટિએ સ્થાપવાની સમાજરચનાનો આરંભ આપણા પોતાના જીવનમાં પરિવર્તન કરીને કરવાનો છે. આપણા વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક જીવનમાં અસત્ય તેમજ હિંસાનો પ્રયોગ આપણે નહીં કરીએ એવી પ્રતિજ્ઞા કરવાની છે. એના પ્રયત્નમાં આપણામાં કશી કચાશ ન હોવી જોઈએ.

૨. સામાજિક અને આર્થિક સમાનતા

સર્વોદય સમાજનો ખીજા પાયો સામાજિક અને આર્થિક સમાનતા છે. સર્વોદય સમાજમાં સામાજિક દૃષ્ટિએ માણસ માણસ વચ્ચે ઊંચનીચનો કશો ભેદભાવ ન હોય, અત્યારે અમુક જ્ઞાતિ ઊંચી

૨. સર્વોદય સમાજના પાયા

૯

અને અમુક જ્ઞાતિ નીચી ગણાય છે તે ન હોય. તેમજ જ્ઞાતિ (Races) જ્ઞાતિ વચ્ચે પણ ઊંચાનીચાપણું ન હોય. જ્યાં આવી સ્થિતિ વર્તતી હોય ત્યાં અમુક જ્ઞાતિઓને અસ્પૃશ્ય ગણવાનું તે સંભવી જ ન શકે. તે જ રીતે ડોમ ડોમ વચ્ચે જે વેરભાવ જેવામાં આવે છે તે પણ ન હોઈ શકે, તેમજ સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે પણ પૂરેપૂરી સમાનતા હોય, વળી જુદા જુદા ધર્મો વચ્ચે પણ ભેદભાવને બદલે સમભાવ—સરખાપણાનો ભાવ પ્રવર્તતો હોય.

આપણા દેશમાં સામાજિક ઊંચનીચ ભાવનું પ્રાપ્ત્ય ઘણા લાંબા વખતથી ચાલતું આવ્યું છે. એને આપણે ધર્મનું એક અંગ માન્યું છે, તેથી જ ખીજા ધર્મના લોકો અહીં આવ્યા ત્યારે એમના ધર્મનો પ્રચાર અહીં જલદી થયો, કારણ ઇસ્લામ અને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં આપણા જેવો સામાજિક ઊંચનીચ ભાવ નહોતો. એ ધર્મોનો પ્રચાર આપણા દેશમાં એમની રાજસત્તાને લીધે થયો એમ કહેવામાં કે માનવામાં પૂર્ણ સત્ય નથી. ઇસ્લામનો પ્રચાર મુસલમાન રાજાઓએ નહીં, પણ એમના ફકીરોએ અને ઓલિયાઓએ કર્યો છે. હિંદુઓમાં જેઓ પોતાને ઊંચ વર્ણના માનતા તેમણે ખીજા વર્ણોને અન્યાય કર્યો તેને લીધે એ વર્ણોએ ઇસ્લામ મજબુશીથી સ્વીકાર્યો. દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં કેટલાક ઊંચ વર્ણના લોકોએ સમજીને ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો છે, જ્યારે ઉત્તરમાં મોટે ભાગે અસ્પૃશ્ય ગણાતી કોમોએ ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો છે. સર્વોદયમાં હિંદુઓની ઊંચનીચના ભેદભાવવાળી જ્ઞાતિવ્યવસ્થાને બિલકુલ સ્થાન ન હોઈ શકે. એ વ્યવસ્થા તોડવામાં આવે તો જ સર્વોદય સ્થાપી શકાય. સર્વોદયમાં હિંદુ-મુસલમાન-ખ્રિસ્તી વગેરે કોમી ભેદને પણ સ્થાન નથી. માણસ પોતાની મરજી પ્રમાણે કોઈ પણ ધર્મ પાળી શકે. દરેકે સર્વધર્મસમભાવની વૃત્તિ રાખવી જોઈ એ.

અત્યારે સમાજમાં જે આર્થિક અસમાનતા જેવામાં આવે છે તે પણ સર્વોદય સમાજમાં ન હોઈ શકે. આર્થિક સમાનતા વિના

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

સર્વોદય સમાજની સ્થાપના અશક્ય છે. આજે સમાજમાં ફેટલાંક કામોની કિંમત વધારે આંકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, સંચાલક અથવા વ્યવસ્થાપક પોતાના કામનો દરમાયો વધુ આંકે છે, રાજ્યશાસકો અને સરકારી અમલદારો વધુ પગારના અધિકારી ગણાય છે, વકીલો અને દાકતરો ભારે શ્રીઓ લે છે, તેમાં કોઈને વાંધા જેવું લાગતું નથી. ઉદ્યોગપતિઓ અને વેપારીઓ ભારે નફા લે છે તે જાણે સ્વાભાવિક ગણાય છે; જ્યારે મજૂરવર્ગ અથવા ખેડૂતવર્ગ, જેમના વિના સમાજ નભી ન શકે, તેમને ઓછી મજૂરી અથવા મહેનતાણું મળે છે. આવી આર્થિક અસમાનતા સર્વોદય સમાજમાં ચાલી ન શકે. તેમાં તો જેટલાં કામ સમાજને ઉપયોગી હોય તે બધાંની મજૂરી લગભગ સરખી હોય. તેથી જ ગાંધીજીએ સર્વોદયનો સિદ્ધાંત સમજાવતાં કહ્યું છે કે “વકીલ તેમજ વાળંદ બંનેના કામની કિંમત એકસરખી હોય, આજીવિકાનો હક બધાંને એકસરખો છે.”

આજે ફેટલાંક કામ સમાજને ઓછાં ઉપયોગી અથવા બિનજરૂરી અથવા નુકસાનકારી હોવા છતાં તેમાં કમાણી વધારે થાય છે. આર્થિક અસમાનતા વધવાનું આ એક મોટું કારણ છે. ફેટલાંક નટો અને નટીઓને એમની કળાને નામે હજારો અથવા લાખો રૂપિયાના પગારો મળે છે; સટોડિયાઓ અને જુગારીઓ એક ઘડીમાં હજારો રૂપિયા કમાય છે અથવા ખુએ છે; મિલમાલિકો બાદશાહી કમિશનો લે છે. આનું બધું સર્વોદય સમાજમાં ન ચાલી શકે. સર્વોદય સમાજમાં તો સમાજઉપયોગી તમામ પ્રવૃત્તિઓનું મહેનતાણું એકસરખું હોય અને સમાજવિરોધી પ્રવૃત્તિઓનો નિષેધ હોય.

૩. શ્રમની પ્રતિષ્ઠા

સર્વોદય સમાજમાં ધનની નહીં પણ શ્રમની પ્રતિષ્ઠા હોય. દરેક માણસ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પરિશ્રમ કરે. તેથી જ ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે ‘સાદી મજૂરીનું, ખેડૂતનું જીવન જ ખરું જીવન છે,’ કારણ ખેડૂતો અને મજૂરો વિના દુનિયા નભી ન શકે. આજે આપણા

૨. સર્વોદય સમાજના પાયા

૧૨

સમાજમાં શ્રમજીવી અને બુદ્ધિજીવી એવા બે વર્ગ પડી ગયેલા જોવામાં આવે છે. તેમાં શરીરશ્રમ કરતાં બુદ્ધિની કિંમત ઘણી વધારે અંકાય છે. આપણે સમાજમાં સર્વોદય સિદ્ધ કરવો હોય તો આ જાતનો ભેદ કાઢી નાંખવો જ છૂટકો છે. આદર્શ સ્થિતિ તો એ છે કે દરેક માણસ શરીરશ્રમ કરીને આજીવિકા મેળવે અને પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ સમાજની સેવાને માટે કરે. આટલે સુધી ન પહોંચી શકાય તો પણ શરીરશ્રમની અને બુદ્ધિની કિંમત સરખી અંકાવી જોઈએ; જોકે શરીરશ્રમ અને બુદ્ધિ એ બે તદ્દન નિરનિરાળી વસ્તુઓ નથી. શરીરશ્રમ કરવામાં પણ બુદ્ધિની જરૂર પડે છે અને બુદ્ધિજીવી લોકોને પણ કાંઈક તો શ્રમ કરવો જ પડે છે, છતાં શ્રમજીવી અને બુદ્ધિજીવી એવો ભેદ પાડવામાં આવ્યો છે. એ ભેદ સર્વોદય સમાજમાં ભૂંસી નાખવો જોઈશે.

સંક્રાંતિથી શ્રમની પ્રતિષ્ઠા અને મૂલ્યની આપણે અવજા કરતા આવ્યા છીએ, એટલું જ નહીં, પણ જે લોકો સમાજને માટે શ્રમ કરીને અનાજ પકવે છે, ઘી દૂધ તથા શાકભાજી પૂરાં પાડે છે, કપડાં વણે છે, ઘર બાંધવાની મજૂરી કરે છે, વાસણ માંજો છે તથા કપડાં ધુએ છે, શેરીઓ સાફ કરે છે, પાયખાનાં અને મુતરડીઓ સાફ કરે છે, તેમને આપણે હલકી અને નીચ જાતિના ગણીએ છીએ. કેટલાકને તો આપણે આપણા અભિમાનમાં અસ્પૃશ્ય ગણીએ છીએ.

ખીજી તરફથી ધન, સત્તા અને પુસ્તક-પાંડિત્યને માન આપવામાં આવે છે. મહેનતમજૂરી કરી સમાજને માટે જરૂરી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરનારા તથા સમાજનાં જરૂરી કામો કરનારાને આપણે હલકા ગણીએ છીએ. તેનું પરિણામ એ આવે છે કે એ લોકોને પણ પોતાનાં કામ ગમતાં નથી. એશઆરામી જીવન પ્રત્યે એ લોકોમાં પણ આકર્ષણ વધતું જાય છે. સૌને એવું જીવન ભોગવવાનું મળી શકતું નથી એ જુદી વાત છે, પણ એવા જીવનની ઝંખના તો એમનામાં રહે જ છે, અને જે તક મળે તો મહેનતમજૂરીનાં કામ છોડી દેવા તેઓ તૈયાર

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝંખી

હોય છે. પરિણામ એ આવે છે કે અક્કલ-હોશિયારીવાળા માણસો આવાં કામોમાંથી પહેલી તકે ભાગી છૂટે છે.

સર્વોદય સાધવા માટે આ વિચારમાં ભારે પરિવર્તન કરવું પડશે. સમાજને ઉપયોગી શ્રમ કરવો અને શ્રમ કરવા માટે શરીરને યરાયર કેળવવું એ સંસ્કારિતાનું આવશ્યક લક્ષણ ગણાવું જોઈએ.

૪. ગામડાંની સ્વયંસંપૂર્ણતા

સર્વોદય સમાજનો ચોથો પાયો એ છે કે સમાજમાં નાના નાના ઘટકો, દાખલા તરીકે, એક એક ગામડું અથવા ખેત્રણ નાનાં ગામડાંનો સમૂહ, એ આર્થિક બાબતમાં લગભગ સ્વયંસંપૂર્ણ હોય. આને આપણે વિકેન્દ્રિત અર્થરચના કહીએ છીએ. ગામડાંમાં ખેતીની સાથે લોકો ગોપાલન તથા ગૃહઉદ્યોગો કરીને અનાજ ઉપરાંતની બીજી જરૂરની ચીજો પેદા કરી લે તો તેઓ પોતાની પ્રાથમિક જરૂરિયાતની બધી ચીજોની બાબતમાં લગભગ સ્વાવલંબી થઈ શકે. પોતાના પ્રદેશમાં અનતી જ ન હોય અથવા બની શકતી ન હોય એવી કેટલીક ચીજો તેમને બહારથી લાવવી પડે, પણ તે બહુ ઓછી હોય. વળી તે વિના જીવન નભી જ ન શકે એવું તો ન જ હોય. અત્યારે ચાલતી અર્થરચના પ્રમાણે આપણી પ્રાથમિક જરૂરિયાતની વસ્તુઓ માટે પણ આપણે દૂર દૂરના દેશો ઉપર આધાર રાખવો પડે છે; તેથી આપણું જીવન ઘણે ભાગે પરાવલંબી થઈ ગયું છે. આસમાનીસુલતાની આફતોને લીધે કોઈ વાર એવું બને કે પરદેશથી વસ્તુઓ આવી ન શકે, ત્યારે આપણે લાચારી ભોગવવી પડે. અમે સૂચવી છે તેવી વિકેન્દ્રિત અર્થરચનામાં આપણે સાચી સ્વતંત્રતા ભોગવી શકીએ.

રાજકીય બાબતમાં પણ આપણાં ગામડાં પૂરેપૂરું સ્વરાજ ભોગવતાં હોવાં જોઈએ. સત્તાનું મૂળ અથવા ઊગમ ગામડાંમાં હોય. ત્યાંથી તાલુકામાં, તાલુકામાંથી જિલ્લામાં, જિલ્લામાંથી પ્રાન્તમાં અને પ્રાન્તમાંથી મધ્યવર્તી કેન્દ્રમાં, એમ સત્તાના વર્તુળનો વિસ્તાર થતો જાય. અહીં સત્તા એટલે અહિંસક સત્તા એમ સમજવાનું છે. નાનામાં

૩. સર્વોદયનું જીવનધોરણ

૧૩

નાનું વર્તુળ પોતાને લગતી મહત્વની બાબતમાં સ્વતંત્ર અને સ્વપર્યાપ્ત હોય.

પણ આ બધું જે જ્ઞાનપૂર્વક થાય તો જ કામનું છે. બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપના થઈ તે પહેલાં આપણે ત્યાં ગૃહઉદ્યોગો અને ગ્રામઉદ્યોગો સારી રીતે ચાલતા અને આપણાં ગામડાં લગભગ સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ હતાં. ઇંગ્લંડમાં યંત્રઉદ્યોગોની સ્થાપના થઈ ત્યારે પોતાનો માલ હિંદુસ્તાનમાં કેવી રીતે દાખલ કરવો અને ખપાવવો તે માટે ત્યાંની ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ એક કમિટી નીમી હતી. એ કમિટીએ એવો રિપોર્ટ કરેલો કે હિંદુસ્તાનનાં ગામડાંના લોકો એટલા સાદા અને પોતાની જરૂરિયાતોની બાબતમાં એટલા સ્વાવલંબી છે કે તેનાં ગામડાંઓમાં આપણો માલ શી રીતે દાખલ કરવો એ પ્રશ્ન અમને ભારે મૂંઝવનારો લાગે છે. પણ આપણાં ગામડાંનું સ્વાવલંબીપણું ૩૬ પરંપરાને લીધે હતું. એ જ્ઞાનપૂર્વક નહોતું, એની પાછળ એક જાતની જડતા હતી એટલે સસ્તો અને આકર્ષક પરદેશી માલ આવતાં આપણે લલચાયા અને આપણા ધણા ગ્રામઉદ્યોગો અને ગૃહઉદ્યોગો પડી ભાંગ્યા. તેથી જ અમે કહીએ છીએ કે આ બધી વસ્તુઓમાં જ્ઞાન એટલે જ જોઈએ. આપણે જે નવી સમાજરચના કરવા માંગીએ છીએ તેની પાછળ જ્ઞાન હશે તો જ તે અમલમાં લાવી શકીશું અને તો જ તે ટકી શકશે.

૩ : સર્વોદયનું જીવનધોરણ

આજકાલ જીવનધોરણ ઊંચું લાવવાની વાત એશિયાના લગભગ બધા દેશોમાં ચાલે છે. યુરોપ અને અમેરિકાને મુકાબલે એશિયા અને આફ્રિકાના વતનીઓનું જીવનધોરણ બહુ નીચું છે, એમાં શક નથી; એટલે આપણા જીવનધોરણને આજે છે તે કરતાં ઊંચું કરવાની જરૂર તો છે જ, પણ જીવનધોરણ ઊંચું કરવું એટલે શું એ વિશે

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

ઘણા વિચારકો અને લેખકો સ્પષ્ટ નથી. એક અંગ્રેજ લેખકે આપણા દેશનું જીવનધોરણુ ઊંચું ચડવા લાગ્યું છે એ ખતાવવા લખ્યું હતું કે 'ગામડાંના લોકો પહેલાં કરતાં સારાં ઘરોમાં રહેતા થયા છે. ઘણાં ઘરો પાકાં બાંધેલાં હોય છે અને ઉપર પતરાં નાંખેલાં હોય છે જેથી ઘરમાં પાણી ગળે નહીં. લોકો પહેલાં કરતાં વધારે કપડાં પહેરે છે. આ પીવાનું તો દૂર દૂરનાં ગામડાં સુધી પહોંચી ગયું છે. નાનાં નાનાં ગામડાંમાં પણ હોટેલો જેવામાં આવે છે. નાના ગામના લોકો શહેરો અથવા કસબાના કે મોટા ગામનાં બજારમાં જાય ત્યારે સોડાવોટર અને લેમોનેડ જરૂર પીએ છે. તેઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે મોટરબસનો ઉપયોગ કરે છે. મોટરબસો ગામડે ગામડે પહોંચી ગઈ છે. ઘણાં ગામડાંના લોકો વીજળીની બેટરીઓ વાપરે છે. તેઓ વિમાનમાં બેઠા નહીં હોય, તોપણ વિમાન તેમણે જોયું તો હશે જ, વગેરે.' જીવનધોરણુ ઊંચું થયાની ઉપર જણાવી તેવી હકીકત બેહૂદી છે. જીવનધોરણુ વધ્યું છે કે નહીં એ સાચેસાચું જોવું હોય, તો પહેલાં તો એ જોવું જોઈએ કે આપણને જે ખોરાક મળે છે તે પૂરતો પૌષ્ટિક છે કે નહીં, ટાઢ, તડકો તથા વરસાદના રક્ષણુ સામે જરૂરી કપડાં લોકોને પહેરવા મળે છે કે નહીં, આપણાં રહેવાનાં ઘર પૂરતાં હવાઉગ્નશવાળાં છે કે નહીં, વળી તેનાં આંગણાં અને આસપાસની જગ્યા બરાબર સ્વચ્છ છે કે નહીં, આપણાં બાળકોને આપણે સારી કેળવણી આપી શકીએ છીએ કે નહીં, તેમજ મંદવાડ વખતે ઉપચારની અને આરામની સગવડ આપણને મળે છે કે નહીં, વળી જરૂરી પ્રવાસ, જે કેળવણીનું એક અંગ છે તે, કરવાની સગવડ આપણી પાસે છે કે નહીં. આ બધું દેશના દરેકે દરેક માણસને સર્વોદયમાં મળી શકવું જોઈએ.

ન્યારથી અનાજ ઉપર અંકુશો અને માપબંધી દાખલ થયાં ત્યારથી શહેરોના શ્રીમંતોને પણ ખાવા માટે સારું અનાજ મળી શકતું નથી. હવે અંકુશો હળવા થયા છે એટલે પરિસ્થિતિ કાંઈક

૩. સર્વોદયનું જીવનધોરણુ

૧૫

સુધરી છે ખરી, છતાં પૌષ્ટિક ખોરાકનો વિચાર કરીએ તો આપણા દેશની વસ્તીના ૮૦ ટકા જેટલા ભાગને ઘી-દૂધ જેવા પણુ મળતાં નથી. ઉપલા મધ્યમ વર્ગના અને શ્રીમંત લોકો ઘી-દૂધ ખાય છે ખરા, પણ એમને ચોખ્ખું ઘી-દૂધ મળવું દોહલું થઈ પડ્યું છે. દૂધમાં પાણી અથવા આરોગ્યને નુકસાનકારક વસ્તુઓ મેળવવામાં આવે છે. વળી 'વનસ્પતિ'નો પ્રચાર એટલો બધો વધી ગયો છે કે છેક અંદરના ભાગોમાં, દૂર દૂરનાં ગામડાંમાં પણ, તે દાખલ થઈ ગયું છે. ગામડાંમાં પણ ચોખ્ખું ઘી મળે એનો ભરોસો પડતો નથી. લોકો વલોણામાં જ વનસ્પતિ નાંખી દે છે. એને છાશનો પાસ લાગે છે એટલે એ ઘી ચોખ્ખું હશે કે વનસ્પતિમિશ્રિત હશે તે સહેજે પારખી શકાતું નથી. બીજી રીતે પણ ખોરાકની ચીજોમાં મેળસેળ કરવાનું સર્વસામાન્ય થઈ પડ્યું છે. વળી આપણા અજ્ઞાનને લીધે પણ આપણે મોટે ભાગે આરોગ્યને નુકસાનકારક ખોરાક ખાઈએ છીએ.

જીવનધોરણુ ઊંચું કરવું એનો અર્થ સામાન્ય રીતે એવો કરવામાં આવે છે કે આપણી જરૂરિયાતો ઉત્તરોત્તર વધાર્યે જવી. એવું મનાય છે કે જરૂરિયાતો વધાર્યે જવાની અભિલાષા રાખવાથી માણસ પ્રગતિ સાધી શકે છે. થોડેથી સંતોષ મानीને જેસી રહેવાથી તે કશી નવી શોધ કરી શકતો નથી, અને એની પ્રગતિ અટકી પડે છે. પણ આપણી જરૂરિયાતો વધાર્યે જઈએ તો તેનો અંત ક્યાં આવે તે કહી શકાતું નથી. માણસને ઘેર ઘોડાગાડી હોય, એને મોટર રાખવાનું મન થાય. એક મોટર સંપાડી શકે એટલે પ્રગતિ કરવી હોય તો તેણે એ મોટર રાખવી જોઈએ. પછી તો ઘરનાં બધાં માણસો માટે અલગ અલગ મોટર રાખવાનો વિચાર આવે. ઘરના રાયરચીલામાં વધારો જ કર્યે જવાનું મન થાય. આમ જીવન વધુ ને વધુ ખર્ચાળ બને. પછી તે ખર્ચને પહોંચી વળવા માણસ અનેક આડાઅવળા ધંધા કરે. અત્યારે અમેરિકાનું જીવનધોરણુ સૌ દેશો કરતાં ઊંચું ગણાય છે, પણ તેથી ત્યાંના લોકો સુખી કે સંતોષી છે એમ કહી શકાય નહીં.

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

જીવનધોરણુ ઊંચું કરવું એટલે વધારે ખર્ચાળ કરવું એવો અર્થ કરવામાં આવે છે. પછી તો એની ઘેરછા લાગે છે અને માણસનું સુખ દૂર ને દૂર જતું જાય છે.

સર્વોદય સમાજમાં જીવનધોરણુ ઉત્તરોત્તર ખર્ચાળ કરવાને બદલે અને તેટલું સાદું રાખવું જોઈશે. સર્વોદયમાં પ્રજાતા તમામ વર્ગો આવી જાય છે. તેમનું જીવનધોરણુ વધારે જરૂરિયાતોવાળું કરવું એ શક્ય પણ નથી અને ઈન્ટ પણ નથી. જીવનધોરણુ ઊંચું કરવામાં અંતે તો માણસ ઘણી વસ્તુઓનો અગાડ કરે છે. આપણી જરૂરિયાતો છેવટે તો કુદરત પાસેથી જ આપણે મેળવી લેવાની હોય છે, એટલે જીવનધોરણુ ઊંચું કરવાને માટે આપણે કુદરતની અવિચારી લૂંટ ચલાવવી પડે છે. વળી અત્યારે ચાલતાં યુદ્ધોની પાછળ એનાં મૂળ કારણ જોવા જઈએ તો જીવનધોરણુ ઊંચું કરવાની હરીફાઈ જ માલુમ પડશે. અને યુદ્ધોમાં એટલી બધી વસ્તુઓનો વિનાશ થાય છે કે યુદ્ધને અંતે યુદ્ધમાં ઊતરેલા દેશોને હાલકું જીવનધોરણુ સ્વીકારવું પડે છે.

ખરો ઊપાય એ છે કે આપણું જીવનધોરણુ અમુક મર્યાદામાં અને સાદું રાખવું. સાદાનો અર્થ કંગાળ એવો અમે કરતા નથી. ઉપર અમે કહ્યું તેમ માણસને પોષક ખોરાક મળે, સાદાં કપડાં મળે, સ્વચ્છ અને હવાકિમ્મશાળું રહેવાનું ધર મળે, બાળકોને સારી કેળવણી આપી શકાય, મંદવાડ વખતે ઉપચારની સગવડ મળે અને જરૂરી આરામ મળે તથા અમુક અમુક વખતે પ્રવાસ કરવાની સગવડ મળે એવા જીવનધોરણુને અમે જરૂરી ગણીએ છીએ. પણ આ બધું એવી સાદાઈથી ગોઠવાવું જોઈએ કે આવા જીવનને વધુ ખર્ચાળ બનાવવાની જરૂર ન હોય. જીવનની ઉપર જણાવી તેવી સગવડો મેળવવા માટે નાણાં કરતાં જાતમહેનત ઉપર આપણે વધુ આધાર રાખીએ.

આજે પૃથ્વીપર્યાટન કરનારા ઘણા પ્રવાસીઓ જોવામાં આવે છે, પણ તેઓ આગગાડીમાં દોડતા અથવા વિમાનમાં ઊડતા, દુનિયા-

6568

૩. સર્વોદયનું જીવનધોરણ

૧૭

નાં મોટાં મોટાં શહેરો જ જુએ છે. મોટાં શહેરોમાં દેશનું ખરું દર્શન થતું નથી. એવા પ્રવાસીઓ જુદા જુદા દેશો વચ્ચે આચાર-વિચારના વિનિમયનું સાધન બની શકતા નથી. પ્રવાસનો હેતુ નવી નવી વસ્તુઓ જાણવા જોવાનો હોય છે. પ્રવાસ તો ચીની સાધુઓ ક્ષહિયાન અથવા હ્યુએનસાંગનો કહેવાય; અથવા એશિયામાં બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કરનાર હિન્દી બૌદ્ધ ભિક્ષુઓનો ગણાય; અથવા આજના જમાનામાં ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવના પ્રદેશો શોધી કાઢનાર મહાન પ્રવાસીઓનો ગણાય. અમુક મર્યાદિત સમયમાં પૃથ્વીપર્યાટન કરનારાઓ તો પાસલો માફક રેલમાં, સ્ટીમરમાં અથવા વિમાનમાં ખડકાઈને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચે છે, એમ જ કહેવાય. પ્રવાસનો હેતુ દેશવિદેશનું દર્શન કરી જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો, અને તેનો લાભ પોતાના માનવબંધુઓને આપવાનો હોય અથવા હોવો જોઈએ.

6568

અત્યારે આપણાં જીવન છેક કંગાળ અને ઢૂવામાંના દેહકા જેવાં થઈ ગયાં છે. એ જીવનમાં આપણે જરૂર પલટો આણવો છે, પણ આપણે સર્વોદય સાધવો હોય તો આપણી રહેણીકરણી તો અવશ્ય સાદી રાખવી જોઈએ.

આજે જેને ઊંચું અને સંસ્કારી જીવન કહેવામાં આવે છે તે નોકરોની મદદ વિના તથા બીજા માણસોની મનૂરીનો લાભ લીધા વિના ભોગવવું શક્ય નથી. એ નોકરો અને મનૂરો ક્યાં રહે છે અને કેવી રીતે રહે છે તે આપણે જાણતા નથી અથવા જાણવાની દરકાર રાખતા નથી. આવા જીવનમાં બીજાનું શોષણ અપરિહાય છે. તેથી પણ સર્વોદયમાં સાદું જીવન આવશ્યક છે.

વિચારના અને જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં આપણે ધણાં ઉડ્યનો કરીશું, પણ બીજાને ભોગે અથવા બીજાને કષ્ટ આપીને જીવનધોરણ ઊંચું કરવું, એટલે વધારે ખર્ચાળ બનાવવું એ બિલકુલ ઈષ્ટ નથી. અત્યારે આપણે કુદરતી સંપત્તિની અવિચારી લૂંટ ચલાવી રહ્યા છીએ. એનો

સ. ૨

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

અર્થ તો એટલો જ છે કે ભવિષ્યની પેઢીના મોઢામાંથી કોળિયો મૂંટવી લઈ આજે આપણે ખાઈએ છીએ. કોલસા, કેરોસીન, ધાતુઓ વગેરે કુદરતી સંપત્તિને તૈયાર થતાં હજારો કે લાખો વર્ષ લાગ્યાં હોય તેને આપણે અમુક સો વર્ષમાં ખલાસ કરી નાખીએ છીએ. આના જવાબમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે નવી નવી શોધોને કશી મર્યાદા નથી. પરંતુ નવી શોધોનો ઉપયોગ આપણે જેટલો વિનાશમાં કરી રહ્યા છીએ તેટલો માણસનાં સુખસગવડો વધારવામાં કરતા નથી. આજનો જમાનો વિજ્ઞાનમાં આગળ વધેલો ગણાય છે, પણ પ્રજા અથવા હાપણમાં આગળ વધેલો દેખાતો નથી. આજે વિજ્ઞાનનો યોગ હિંસાની સાથે થયો છે. તેથી જ દુનિયાની બધી રાજસત્તાઓ એકબીજાના વિનાશની સાધનસામગ્રી તૈયાર કરવામાં જીવલેણ હરીફાઈ કરી રહી છે. એનાથી થાકીને આપણે શાંતિને માર્ગે વળીએ, તેના કરતાં સમજીને શાંતિને માર્ગે વળીએ એ બહેતર છે. વિજ્ઞાનનો યોગ અહિંસાની સાથે કરવાની જરૂર છે, તો જ માનવજાતિ સુખી થશે અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનમાં પ્રગતિ સાધી શકશે. સાદી રહેણી તથા ઉચ્ચ વિચારમય જીવન એ સર્વોદયની દૃષ્ટિએ માનવજાતિનું ધ્યેય હોવું જોઈએ.

૪ : સ્વાવલંબી ગામડાં

અત્યારે ગામડાં અને શહેરો વચ્ચે એક જાતની ઠંડી હરીફાઈ, અથવા ઠંડું યુદ્ધ ચાલી રહેલું દેખાય છે. તેને પરિણામે આપણા દેશમાં ગામડાં ઉત્તરોત્તર ભાંગતાં જાય છે, અને શહેરો આપણી કલ્પનામાં પણ ન આવે એવાં વધતાં જાય છે. આજથી ત્રીશ વર્ષ પહેલાં અમદાવાદ જેવા શહેરની વસ્તી એ અઢી લાખની હતી તે આજે આઠ લાખ ઉપર ગણાય છે. મુંબઈની વસ્તી દશ બાર

૪. સ્વાવલંબી ગામડાં

૧૬

લાખની ગણાતી તે આજે ત્રીશ પાંત્રીશ લાખની ગણાય છે. આમ લોકો ગામડાં છોડીને શહેરોમાં ભરાતા જાય છે, તેથી શહેરોમાં તેમને સુખ જ મળે છે તેમ નથી. આપણાં ગામડાંમાં આજે ગરીબી અને ગંદકીનો પાર નથી, પણ શહેરોની ગરીબી અને ગંદકી તેથી વધારે ભીષણ છે. શહેરો અને ગામડાં વિષે લખતાં અમેરિકન લેખક મિ. મોર્ગને લખ્યું છે કે 'ગામડાંમાંથી શહેરમાં જઈ વસનારાની ભાગ્યે જ ચાર પેઢી ત્યાં જોવા મળે છે.' અલખત, આમાં ઉપલા મધ્યમ વર્ગના અને શ્રીમંત વર્ગના લોકોને આદર આપવા જોઈએ, વળી અમેરિકામાં કદાચ ચાર પેઢી જોવા મળતી હશે, પણ આપણા દેશમાં તો એ પેઢી જોવા મળે એવું ભાગ્યે જ બને છે. ગામડાંમાંથી ખેડૂતો અથવા ખેત-મજૂરો શહેરમાં જાય છે. ત્યાં તેમને એવી ખરાબ હાલતમાં રહેવાનું હોય છે કે એમાંના મોટા ભાગના લોકો દમ, ક્ષય વગેરે શહેરી રોગના ભોગ થઈ પડે છે. એટલે જ અમે, ખીજી પેઢી પણ થવાનો સંભવ નથી, એમ કહીએ છીએ. ટોલ્સ્ટોયે કહ્યું છે કે અનાજ વગેરે ખાવાની ચીજો તો ગામડાંમાં પાકે છે અને શહેરોમાં તો કશું પાકતું નથી, પણ શહેરો અને ગામડાં વચ્ચેનો સંબંધ એવો થઈ ગયો કે ગામડાંમાંથી કેવળ માણસો જ નહીં પણ ખોરાક અને ખીજી સંપત્તિ પણ શહેરોમાં ધસડાઈ જાય છે, એટલે માણસો આજીવિકા મેળવવા ગામડાં છોડી શહેરમાં જાય છે.

આજે પણ આપણા દેશની ૮૦ ટકા કરતાં વધારે વસ્તી તો ગામડાંમાં જ રહે છે, ઘણું તેમાંના મોટા ભાગને આખું વર્ષ રોજગાર મળતો નથી. ખેડૂતોને ચારથી છ મહિના એકાદ રહેવું પડે છે. તે વખતે જેમની પાસે અનાજ સંઘરેલું હોય તેઓ ખાય છે, પણ જેમની પાસે બિલકુલ જમીન નથી એવા ખેતમજૂરોને તો વરસમાં કેટલાય દિવસ કેવળ ભડકું પીને અથવા ભૂખ્યાં કાઢવા પડે છે. તેમની પાસે પહેરવા એકવાને પૂરાં સાધન હોતાં નથી. શિયાળાની ઠાઠમાં એકાદ સાદી ઉપર અથવા સાદી વિના જમીન ઉપર સૂઈ રહેવું પડે છે.

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

ટાઠ ઉડાડવા વચ્ચે તાપણું કરી એની આસપાસ માણસો ગૂંચળું વળીને સૂઈ રહે છે. હવે તો તાપણું કરવા લાકડાં મળવાં પણ દુર્લભ થવા લાગ્યાં છે. આવી સ્થિતિમાં ગામડાંઓએ અચવા માટે શું કરવું, એ એક વિકટ પ્રશ્ન છે.

મિલઉદ્યોગોને લીધે ખેતીમાં મદદગાર ગ્રામોદ્યોગો પડી લાગ્યા છે. આપણો દેશ આજે ખેતીપ્રધાન કહેવાય છે, પણ યંત્રઉદ્યોગોના આક્રમણ પહેલાં તે કેવળ ખેતીપ્રધાન નહોતો. અનાજ અને દૂધ-ધી ઉપરાંત પોતાના વપરાશની લગભગ અધી ચીજો લોકો ગામડાંના ગ્રામઉદ્યોગો અને ગૃહઉદ્યોગો દ્વારા તૈયાર કરી લેતા. આજે તો એ અધી વસ્તુઓ ગામડાંના લોકોને ખરીદવાની હોય છે, અને ખરીદવા માટે પૈસા જોઈએ તે સારુ પોતાના ખાવા માટે વરસ ચાલે એટલું અનાજ ન હોય છતાં મોટા ભાગના ખેડૂતોને અનાજ વેચી નાખવું પડે છે. આમ ખેડારીની સાથે તેમને ભૂખમરો વેઠવો પડે છે.

આપણાં ગામડાંઓએ ભૂખમરો અને કંગાળિયતમાંથી અચવું હોય તો તેમની પાસે એક જ ઉપાય છે : તેમણે પોતાના ગ્રામઉદ્યોગો અને ગૃહઉદ્યોગો સજીવન કરવા જોઈએ. એકલી ખેતી ઉપર ગામડાં નબી શકે એવી સ્થિતિ હવે રહી નથી. આપણા દેશની વસ્તીમાં ઘણો વધારો થયો છે. એટલી વસ્તીની અધી જરૂરિયાતો એકલી ખેતીમાંથી પૂરી ન પડે એ સ્વાભાવિક છે. ગઈ લડાઈ વખતે આપણને પ્રત્યક્ષ થયું કે અનાજની આખતમાં પણ આપણે પૂરા સ્વાવલંબી નથી, પરંતુ આપણે ધારીએ અને પ્રયત્ન કરીએ તો અનાજની આખતમાં સ્વાવલંબી થવું આપણે માટે અશક્ય નથી. ખેડ, ખાતર અને પાણી એ ખેતીનાં આવશ્યક અંગો છે. ગરીબાઈ, આળસ અને અજ્ઞાનને લીધે એ ત્રણેમાં આપણે શિથિલ છીએ, અને જમીનની જોઈએ તેવી માવજત કરતા નથી. સરકાર તરફથી નહેરોની વિશાળ યોજનાઓ થઈ છે. તે પૂરી થયે ઘણી જમીનને પાણી મળતું થશે, છતાં પાણીના પુરવઠાની નાની નાની યોજનાઓ હાથ ધરવાની જરૂર તો ઊભી રહેશે.

વળી પાણીની સગવડ થાય એટલે ખાતરની જરૂર વધારે પ્રમાણમાં પડવાની. આજે ખાતર ઓછું પડે છે, તેથી રાસાયણિક અથવા નિર્જીવ ખાતર કેટલાક ખેડૂતો વાપરવા લાગ્યા છે. પણ ખેતીના નિષ્ણુઓનો એવો અભિપ્રાય છે કે આવા નિર્જીવ ખાતરથી જમીન બહુ થોડા વખતમાં ધોવાઈ જવાની અને સત્વહીન થઈ જવાની. એટલે એવા ખાતરને છાંદે ચડ્યા વિના જમીનનો કસ સાચવવા માટે તથા તેને વધુ ઉપગ્રહિત બનાવવા માટે જેનું સજીવ ખાતર બની શકે એવી કોઈ વસ્તુ આપણે નકામી જવા દેવી નહીં. છાણમૂતરના ઉકરડા આપણે એવી રીતે બનાવવા જોઈએ કે તેમાંનો જરાપણ કસ ઊડી જાય નહીં. વળી ખાતર બની શકે એવી તમામ વસ્તુઓને ખાડા ખોદી તેમાં નાંખી, સડવીને તેનું પણ ખાતર બનાવવું જોઈએ. આપણે કાચાં ચામડાં તથા તેલીબિયાં પરદેશ મોકલીએ છીએ તેમાં આપણે ચામડાંની છોલ તથા ચામડાંનું કતરણ જેનું કીમતી ખાતર બની શકે તે ગુમાવીએ છીએ. વળી તેલ પીણતાં જે ખોળ રહે તે ખાવાના તેમજ ખાતરના કામમાં આવે તે પણ ગુમાવીએ છીએ. એક લેખકે તો એટલે સુધી કહ્યું છે કે આવી વસ્તુઓની નિકાસ કરીને આપણે જમીનનું ઉપગ્રહિતનું નિકાસ કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત શણ, બિયાં વગેરે ઉગાડી, તેને ખેડી નાખી જમીનમાં દાટી દેવાથી તેનું પણ સારું ખાતર થાય છે. આજે આપણે માણસનાં મળમૂત્રનો ખાતર તરીકે બહુ ઓછો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને તેને લીધે ગંદકીમાં વધારો કરીએ છીએ. આજે આપણી એવી દશા છે કે તમામ મળમૂત્રનો ખાતર તરીકે આપણે ઉપયોગ કરીએ તો જ આપણી ખેતીને સમૃદ્ધ કરી શકીએ અને ગંદકીમાંથી બચી શકીએ. આમ વિવેકપૂર્વક જેનું સજીવ ખાતર થાય એવી તમામ વસ્તુઓનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો નિર્જીવ રાસાયણિક ખાતર વિના આપણે સહેજે ચક્રાવી શકીએ એમ છીએ. પણ રાસાયણિક ખાતર કારખાનામાં તૈયાર થઈ શકે છે, જ્યારે વેડફાતી વસ્તુઓનો ખાતર

તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે લોકોને સમજાવવા જવું પડે. એટલે સહેલો રસ્તો આપણે પકડ્યો છે, પણ એ સહેલો રસ્તો ખતરનાક છે.

વળી આપણા દેશમાં જાણદીઠ ખેતીઉપયોગી જમીન બહુ ઓછી હોવા છતાં એ જમીનની વહેંચણી એટલી અન્યાયી છે કે તેને લીધે ખેતી અનાર્થિક (Uneconomic) થઈ પડી છે. આપણા દેશની ઘણી જમીન બિનખેડૂત એવા જમીનદારો અને શાહુકારોના હાથમાં છે. તેઓ જાતે ખેતી કરતા નથી, પણ ખેડૂતો પાસેથી ગણોત ઉધરાવી આવક કેમ કરવી એ જ દષ્ટિ રાખે છે. જમીનને વધારે ઉપજાડે બનાવવા તરફ તેમનું ધ્યાન હોતું નથી, તેથી જમીનની વહેંચણી સાચા ખેડૂતોમાં થવાની બહુ જરૂર છે. તે માટે વિનોબાએ આરંભેલો ભૂદાન યજ્ઞ બહુ જ સમયોચિત અને આપણા દેશની ખેતીના સુધાર માટે આવશ્યક છે.

જમીનની ન્યાયી વહેંચણી થાય અને ખાતર તથા પાણીની સગવડ થાય તોપણ અત્યારે જેટલા માણસો ખેતી ઉપર નભે છે તે સંખ્યાનું એકલી ખેતીમાંથી સારી રીતે ગુજરાન ચાલી શકે એમ નથી. ખેડૂતોના સારી રીતે ગુજરાન માટે આર્થિક ઘટક અમુક એકર ખેતીને ન ગણાવો જોઈએ, કારણ તેટલા એકર આપણે ખેડૂતને આપી શકવાના નથી. પણ ખેડૂતના ગુજરાનનો આર્થિક ઘટક ભાગે આવતી અમુક એકર જમીન ઉપરાંત ગોપાલન, ગ્રામોદ્યોગો તથા ગૃહઉદ્યોગો એ બધું મળીને ગણાવો જોઈએ. તે ખેડૂતને પોતાની બીજી જરૂરની વસ્તુઓ ખરીદવા માટે પોતાને ખાવા માટે આવશ્યક અનાજ વેચી નાખવું પડે નહીં; તે માત્ર વધારાનું અનાજ જ વેચે.

જેમ ખેડૂતનું છે તેમ ગામડાંના કારીગરોનું પણ છે. તેઓને ખારે માસ પોતાના ધંધામાં કામ મળી શકતું નથી. ખાસ કરીને ચોમાસામાં તેમને ખેકારી ભોગવવી પડે છે, એટલે ગામડાંના કારીગરોએ જે પોતાની પાસે થોડી જમીન હોય તે એ જમીન ઉપર, નહીં તે ખેતમજૂર તરીકે, ચોમાસામાં કામ કરવું જોઈએ. ખેડૂતોની

તથા ગામડાંના કારીગરોની કામની જોગવાઈ આ પ્રમાણે થાય તે બંનેને આરે માસ પૂરતું કામ મળી રહે.

રખારી-ભરવાડનો પ્રશ્ન પણ આપણા દેશમાં બહુ વિકટ છે. આજ સુધી તેઓ ગોપાલનનું તથા અકરાંધેટાં પાળવાનું કામ કરતા આવ્યા છે. તે માટે તેઓને વિશાળ ખીડો મળી રહેતા, પણ ન્યારથી ખેતી માટે તે ખીડો તોડવામાં આવ્યાં ત્યારથી એમને ગોપાલન કરવું તથા અકરાંધેટાં પાળવાં એ મુશ્કેલ બનતું થયું છે. ન્યાંસુધી આપણા દેશમાં વિશાળ ખીડો હતાં ત્યાંસુધી ખેતી અને ગોપાલન એ અલગ અલગ ધંધા તરીકે નહીં શકતાં પણ હવે એવો સમય આવ્યો છે કે રખારી-ભરવાડ ખેતી કર્યાં સિવાય નહીં શકશે નહીં. જમીનની પણ, મનુષ્યવસ્તીની વૃદ્ધિ સાથે, ટાંચ પડવા લાગી છે, એટલે ઢોરને એકલા ચરણ ઉપર નભાવી શકાય એટલી ચરણની જમીન આપણે જુદી કાઠી શકીશું નહીં. માટે રખારી-ભરવાડોએ ખેતી ઉપરાંત લીલા ધાસચારા પાણી પાઈને ઉગાડવા પડશે. વળી ગોપાલનનો બધો બોને એકલા તેમના ઉપર ન નાખતાં ખેડૂતોએ પણ ગોપાલક થવું પડશે. આજ સુધી પોતાનાં ઢોરને ન્યાં ચરવાનું મળે ત્યાં રખારી-ભરવાડો લઈ જતા. આજે તો એવાં ચરણ પૂરતાં નહીં હોવાથી તેમને ખેડૂતોની જમીનમાં ભેળાડ કરવો પડે છે. એક રીતે જોઈએ તો ખેડૂતો અને પશુપાલકો વચ્ચેનો આ ઝઘડો બહુ જૂનો છે. હિંદુસ્તાનમાં આર્યો આવ્યા ત્યારથી જાણે આ ઝઘડો ચાલતો આવ્યો છે. આર્યો આવ્યા ત્યારે ગોપાલકો હતા. અહીં આવીને તેઓ ખેડૂતો બન્યા. તે માટે તેમને અહીંના અસલ વતનીઓ સાથે લડાઈઓમાં ઊતરવું પડેલું. ત્યારપછી શક, હૂણ અને મોગલો આવ્યા તેઓ પણ પશુપાલકો જ હતા. અહીં આવીને તેઓ ખેતી કરતા થયા અને અહીંના વતનીઓ સાથે ભળી ગયા. અહિંસાની દૃષ્ટિએ આ ઝઘડો મટાડવાનો ઉપાય આપણે શોધવો જ જોઈએ. સારામાં સારો ઉપાય એ છે કે ખેડૂતોએ ગોપાલક થવું, અને રખારી-ભરવાડો, જેઓ

એકલા પશુપાલકો છે તેમણે પશુપાલકના કામ ઉપરાંત ખેડૂત થવું. આજે રખારી-ભરવાડો પાસે પૂરતી જમીન નથી, એટલે તેમને પણ ભૂમિહીન ગણી જમીન મળવી જોઈ એ.

પછી રહ્યો ગામડાંનો શાહુકાર વર્ગ. એ વર્ગ સામાન્ય રીતે ખેડૂતોને તથા કારીગરોને નાણાં ધીરવાનું કામ કરે છે. પહેલાંના વખતમાં જ્યારે આપણાં ગામડાં મોટે ભાગે સ્વયંસંપૂર્ણ હતાં ત્યારે પણ ખેડૂતોને અને ગામડાંના કારીગરને અવારનવાર નાણાંની જરૂર પડતી અને એ જરૂરિયાત આ શાહુકાર વર્ગ પૂરી પાડતો. પણ સ્થિતિશ અમત્ર પહેલાં તે ખેડૂતની જમીન લખાવી લઈ શકતો નહીં અને તે જમીનનો માલિક પણ થઈ શકતો નહીં. પોતે ધીરેલાં નાણાં ખેડૂતે પકવેલા પાકમાંથી જ તે વસૂલ કરતો. ખેડૂતની જમીન ઉપર કદી તે એંડી નગર કરી શકતો નહીં. તે વેળા જમીન એ વેચવા ખરીદવાની વસ્તુ હતી જ નહીં. કોઈ જમીનનો વેપાર કરી શકતું નહીં. એટલે આજે ગામડાંમાં ધીરધાર કરનારાઓનો અથવા વ્યાજખોરોનો જે મોટો વર્ગ જેવામાં આવે છે તેવો મોટો વર્ગ પહેલાં ગામડાંમાં હતો નહીં. વળી ખેડૂતો અને કારીગરો પોતાની જરૂરિયાતો માટે મોટે ભાગે સ્વાવલંબી હોઈ ગામડાંમાં વેપારીઓ પણ થોડા હતા. અમુક ગામોના સમૂહ વચ્ચે કેટલાંક મોટાં ગામો અથવા કસબાઓ હતા ત્યાં તેઓ રહેતા. તેઓ ગામડાંની વધારાની વસ્તુઓ ખરીદી શહેરોમાં પહોંચાડતા તથા ગામડાંમાં ન બની શકતી કેટલીક વસ્તુઓ શહેરમાંથી લાવી ગામડાંમાં વેચતા. પણ આવો વેપાર બહુ નાના પ્રમાણમાં અને ગામડાંની આવશ્યકતા મુજબ જ ચાલતો, એટલે શાહુકારો અને વેપારીઓ, જેઓ મોટે ભાગે એક જ વર્ગના હતા તેમનું ગામડાંમાં જે સ્વાભાવિક સ્થાન હોય તે તેઓ ભોગવતા. આજે તો શહેરોમાં મોટી મિલો અને કારખાનાઓ થતાં ગામડાંમાંથી પણ ઘણી રોકડ મૂડી શહેરોમાં ઘસડાઈ જવા પામી છે અને ગામડાં અને શહેરો વચ્ચે જે સ્વાભાવિક અને એકબીજાને પોષક સંબંધ હોવો જોઈએ તે રહ્યો

નથી. પરિણામે શહેરો ગામડાંમાંથી માણસો અને મૂડી ધસડી જનારાં અન્યાં છે.

આવા વિવિધ પ્રકારનાં શોષણોમાંથી ગામડાંએ અચવું હોય તો તેમણે પોતાની જરૂરિયાતની અધી વસ્તુઓ માટે મોટે ભાગે સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ થવું જોઈશે. અનાજ તો ગામડાં પેદા કરે જ છે. ગોપાલન કરીને તેમણે પોતાને જોઈતાં બળદ તથા ઘી-દૂધ પેદા કરી લેવાં જોઈએ. વળી પોતાને જોઈતું કાપડ પણુ જો તેઓ આદીનેા ઉદ્યોગ અપનાવે તો, પોતે જ પેદા કરી લે. આજે ગામડાંમાં તલ તથા મગફળી પાકે છે છતાં તેમને તેલ સિલોમાંથી લાવવું પડે છે. અનાજ તેઓ પકવે છે, પણુ તે દળાવવાનું તથા ખંડાવવાનું કામ દળવા-ખંડવાના સંચામાં કરાવે છે. પોતાનું પકવેલું વધારાનું અનાજ તથા ખીન્ને માલ પોતાનાં જ ગાડાંમાં તેઓ ખીન્ને પહોંચાડતા, તેને બદલે એ કામ મોટરલોરીઓ કરે છે. તેને લીધે ખેડૂતોના બળદને બેકારી ભોગવવી પડે છે. ઉપરાંત ગામડાંના લોકોને ડગલે ને પગલે નાણાંની જરૂર પડે છે, અને તે મેળવવા પોતાના ખાવાના અનાજમાંથી પણુ તેમને અનાજ વેચવું પડે છે. અનાજ સિવાયની લગભગ અધી જ વસ્તુઓ તેમણે વેચાતી લાવવાની હોય છે, એટલે તેમણે બેકારી અને કંગાલિયત ભોગવવી પડે છે. ગામડાંના કારીગરો પણુ આજે શહેરોમાં જઈને વસવા લાગ્યા છે. કેટલાક કારીગરોએ તો પોતાને ધંધો પડી ભાંગતાં મિલોમાં નોકરી લીધી છે. મિલોના કેન્દ્રિત ઉદ્યોગો અને શહેરોની લલચાવનારી રોનક સામે આપણાં પડી ભાંગતાં ગામડાંઓએ અચવું હોય તો તેમણે જ્ઞાનપૂર્વક સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ થવું જોઈએ.

ખેડૂતો ગામડાંના કારીગરોની મદદથી પોતાને જરૂરની અધી વસ્તુઓ ગામડાંમાં પેદા કરી શકે છે. આમ થાય તો તેઓને રોકડ નાણાંની બહુ ઓછી જરૂર પડે. આજનેા નાણાંવ્યવહાર એ પણુ ગામડાંના ખેડૂતો અને કારીગરોને ફસાવવાની એક મોટી જાળ છે.

નાણાંવ્યવહારમાં ખેડૂતો અને કારીગરો પોતાની વસ્તુ વેચતી વખતે પણ લૂંટાય છે, અને ખરીદતી વખતે પણ લૂંટાય છે. આ બંને પ્રકાર શી રીતે અને છે તે સમજાવવા માટે અલગ પ્રકરણની જરૂર છે. અહીં એટલું ફરી કહીશું કે ખેડૂતો અને ગામડાંના કારીગરોએ નાણાંના પ્રપંચમાંથી બચી જવાની જરૂર છે અને આપણાં ગામડાંએ સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ થવું એ જ તેમને માટે તરણોપાય છે.

આપણાં ગામડાંઓએ સ્વાવલંબી અને બાંધે પીધે સુખી થવું હોય તો એક ઉપાય એ છે કે તેમણે પોતાને ત્યાં પેદા થતો કાચો માત્ર બહાર મોકલવો નહીં, પરંતુ એ કાચા માલમાંથી તૈયાર માલ બનાવીને બહાર મોકલવો. દાખલા તરીકે, કપાસ અથવા રૂં વેચી નાંખવાને બદલે તેનું તૈયાર કાપડ કરીને પોતાની જરૂરિયાત કરતાં જેટલું વધે એટલું બહાર વેચવું. વળી શેરડી વેચી દેવાને બદલે તેનો ગોળ તૈયાર કરી તે બહાર વેચવો. એ જ પ્રમાણે તલ અથવા મગફળી વેચી દેવાને બદલે તેનું તેલ કરીને તે બહાર વેચવું. આમ કરવામાં ખેડૂતોને પોતાના કપાસિયા મળશે. શેરડીના ફૂયા રહેશે તે બળતણના કામમાં આવશે, તથા તલ અને મગફળીનો બોળ પોતાને ત્યાં રહેશે તે પોતાના ઘરને ખવડાવવા માટે તથા વધે તે ખાતર તરીકે કામ આવશે.

જંગલની પેદાશ પણ આપણે કાચા રૂપમાં બહાર મોકલીએ છીએ, તેને બદલે તેનો તૈયાર માલ જંગલમાં અથવા જંગલની પાસે કરવામાં આવે તો જંગલના લોકોને પણ પૂરતું કામ મળી રહે.

આમ આપણાં ગામડાં સ્વાવલંબી અને મોટે ભાગે સ્વયંસંપૂર્ણ થાય તો જ અત્યારે તેની જે લૂંટ ચાલી રહી છે તેમાંથી બચી શકે.

પ : ગ્રામ-સ્વરાજ

અત્યારે રાજ્યતંત્ર મોટે ભાગે કેન્દ્રિત રાખવા તરફ વલણ છે. મધ્યવર્તી તંત્ર મજબૂત હોય તો રાજ્યવ્યવસ્થા સારી ચાલે એવું માનવામાં આવે છે. ગામડાંઓને ગ્રામપંચાયતો આપવામાં આવે છે ખરી, પણ સત્તાનું વિતરણ ઉપરથી થાય છે. ઉપરી તંત્ર ગ્રામપંચાયતોને અમુક મર્યાદિત સત્તાઓ આપે છે. સર્વોદયની દૃષ્ટિએ ગામની તમામ વ્યવસ્થા, જમીન-મહેસૂલ ઉધરાવવાની અને ઇન્સાફ કરવાની સુધ્ધાં, ગ્રામપંચાયતના હાથમાં હોવી જોઈએ. તો જ સાચું ગ્રામ-સ્વરાજ થઈ શકે. સ્વરાજનાં મુખ્ય લક્ષણ એ છે : (૧) પોતાની તમામ વ્યવસ્થા પોતે કરી લેવી તે અને (૨) પોતાનો ઇન્સાફ પોતે જ ચૂકવવો, એટલે કે ગામના લોકોએ જ ચૂકવવો એ. અત્યારે સત્તા ઉપરથી આપવામાં આવે છે તેને બદલે સત્તાનો ઉગમ ગામડાંમાં હોવો જોઈએ અને ગામડાંમાંથી સત્તા એક મધ્યબિન્દુમાંથી પેદા થતાં અનેક વર્તુળોની માફક આગળ પહોંચવી જોઈએ. સર્વોદય સ્વરાજમાં નાનામાં નાના અથવા નખળામાં નખળા માણસને પણ એમ લાગવું જોઈએ કે આ મારું રાજ છે, અને મારે લગતી બધી બાબતમાં હું સ્વતંત્ર છું. તેને માટે આપણે એક એક ગામડાને અથવા ગામડું બહુ નાનું હોય તો એ-ત્રણ ગામના એક સમૂહને મૂળ ઘટક બનાવવો જોઈએ. વ્યવસ્થા માટે એ ગામનાં અથવા ગ્રામસમૂહનાં પુખ્ત વયનાં તમામ સ્ત્રી-પુરુષો એકઠાં મળીને પાંચ માણસોની એક સમિતિ નીમે. આ સમિતિ એક વર્ષ માટે ગામની તમામ વ્યવસ્થા કરે. ઝંઘડા ટાળવા હોય તો તેના નિર્ણયો બહુમતીથી નહીં, પણ સર્વાનુમતીથી થવા જોઈએ. દરેક ગામે કેવું ધ્યેય રાખવું જોઈએ અને ગ્રામ-સ્વરાજ કેવું હોય તેનું ચિત્ર ગાંધીજીએ નીચે પ્રમાણે આલેખેલું છે :

ગ્રામસ્વરાજનો મારો ખ્યાલ એ છે કે તે સંપૂર્ણ રીતે પ્રજાસત્તાક હોવું જોઈએ. જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાતોની બાબતમાં પોતાના પડોશીઓથી તે

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

સ્વતંત્ર હોય. છતાં જે વસ્તુઓ પોતાના ગામમાં મળી શકતી ન હોય અથવા બની શકે તેમ ન હોય તેવી બાબતમાં બીજાઓ સાથે પરસ્પરાવલંબનનો સંબંધ તે રાખે. દરેક ગામનું પહેલું કામ એ હોય કે પોતાને જોઈતો બધો ખોરાક તે પકવી લે અને પોતાનાં કપડાં માટે જોઈતો કપાસ પણ પકવી લે. પોતાનાં ઘરને ચરવા માટે ગામનું ગોચર હોય, અને મોટરાંઓ તથા બાળકો માટે મનોરંજન સાદુ તથા ખેલવાફૂંદવાને સાદુ છટ્ટી જમીન હોય. ખોરાક તથા કપાસ પકવવા ઉપરાંત જમીન ફાજલ રહે તો તેમાં વેચવા માટેના ઉપયોગી પાકો તે લે. પરંતુ ગાંબે, તમાકુ, અફીણ અને એવા નુકસાન કરનારા પાકો તે ન પકવે. દરેક ગામમાં પોતાની રંગભૂમિ, નિશાળ અને સભાગૃહ હોય. દરેક ગામે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા હોય, જ્યાં ચોખ્ખું પાણી મળી શકે. તે માટે ફવાઓ અને તળાવો ઉપર અમુક નિયમન રાખવું જોઈએ. (સાત કે આઠ વરસનો) બુનિયાદી અભ્યાસક્રમ પૂરો થાય ત્યાંસુધીની કેળવણી ગામના દરેક બાળકને માટે ફરજિયાત હોવી જોઈએ. બની શકે ત્યાંસુધી ગામની તમામ પ્રવૃત્તિ સહકારી ધોરણે ચાલવી જોઈએ. આજે જેવામાં આવે છે તેવી, ઊંચનીચના ભેદવાળી અને અસ્પૃશ્યતાના કલંકવાળી જ્ઞાતિઓ બિલકુલ હોવી જોઈએ નહીં. ગ્રામપંચાયત પાસે પોતાની અમલખંતવણી માટે અહિંસા, જેમાં સત્યાગ્રહ અને અસહકારનો સમાવેશ થાય છે, એ જ એક સાધન હોય. ગામની ચોક્કી માટે દરેક જીવાને ફરજિયાત સેવા આપવાની હોય. ગામ તરફથી એક પત્રક રાખવામાં આવે. તે પત્રકમાંથી વારાફરતી અમુક જીવાને ચોક્કી માટે પસંદ કરવામાં આવે. ગામની વ્યવસ્થા પાંચ માણસોની પંચાયતના હાથમાં હોય. ગામનાં પુખ્ત વયનાં સ્ત્રી-પુરુષો દર વરસે તેમને ચૂંટી કાઢે. પંચના માણસોની ઓછામાં ઓછી લાયકાત નક્કી કરેલી હોય. આ પંચાયતની પાસે ગામની વ્યવસ્થાની તેમજ ઇન્સાફની તમામ સત્તા હોય. સ્વીકૃત અર્થમાં સજ્જની પ્રથા નહીં હોય, એટલે આ પંચાયત પોતાની એક વર્ષની મુદત માટે ગામની ધારાસભા, ગામની અદાલત તથા ગામનું કારોબારી મંડળ હશે. કોઈ પણ ગામ બહારની સત્તાની, અત્યારની સરકારની પણ, ખાસ દબલગીરી વિના આજે પણ આવું પ્રબલસત્તાક બની શકે છે. સરકારનો ગામ સાથેનો સંબંધ ગામનું મહેસૂલ ઉઘરાવવા પૂરતો જ હોય.

અહીં હું પાઠોશનાં ગામે સાથે અથવા તે મધ્યવર્તી રાજ્યતંત્ર સાથે ગામના સંબંધો કેવા હોય તેની વિગતોમાં ઊતર્યાં નથી. મારો ઉદ્દેશ ગ્રામ-

૫. ગ્રામ-સ્વરાજ

૨૬

સ્વરાજની એક રૂપરેખા જ રજૂ કરવાનો છે. આવી વ્યવસ્થામાં વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્યના પાયા ઉપર સંપૂર્ણ લોકતંત્ર રચાય છે. વ્યક્તિ જ પોતાની સરકાર નિર્માણ કરે છે. તે પોતે તથા તેની સરકાર અહિંસાના કાયદાથી ચાલે છે. તે અને તેનું ગામ આખી દુનિયાના બળનો પ્રતીકાર કરવા સમર્થ છે, કારણ દરેક ગ્રામવાસીને એ કાયદો લાગુ પડે છે કે પોતાની અને પોતાના ગામની આમરના રક્ષણ માટે તે માતને ભેટવા તૈયાર હોવો જોઈએ.

ઉપરના ઉતારા ઉપરથી જણાય છે કે ગાંધીજીએ ગ્રામસ્વરાજ માટે નીચેનાં અંગે આવશ્યક ગણ્યાં છે :

(૧) ખેરાક અને વસ્ત્રની આખતમાં દરેક ગામ સ્વાવલંબી હોવું જોઈએ.

(૨) દરેક ગામમાં ગોચર હોવું જોઈએ, તથા મોટી ઉંમરનાં માટે મનોરંજન અર્થે અને બાળકોને માટે રમતગમત માટે ખુલ્લું મેદાન હોવું જોઈએ.

(૩) દરેક ગામે ગ્રામ-રંગભૂમિ, શાળા તથા સભાગૃહ હોવું જોઈએ.

(૪) દરેક ગામે ચોખ્ખા પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

(૫) ગામનાં બાળકો માટે (સાત અથવા આઠ વર્ષના) સંપૂર્ણ બુનિયાદી અભ્યાસક્રમની સગવડ હોવી જોઈએ.

(૬) અને ત્યાંસુધી ગામની બધી પ્રવૃત્તિઓ સહકારી ધોરણે ચાલવી જોઈએ.

(૭) આજના જેવી જાંચનીયતા ભેદવાળી અને અસ્પૃશ્યતાના કલંકવાળી જ્ઞાતિઓ ગામમાં ન હોવી જોઈએ,

(૮) ગામમાં ચોકીની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

(૯) ગામની તમામ વ્યવસ્થા દર વર્ષે ચૂંટાયેલી પાંચ માણસની પંચાયત દ્વારા ચાલવી જોઈએ. આ પંચાયત ગામને લગતા કાયદા ઘડે, ઈન્સાફની વ્યવસ્થા કરે તથા ગામની બીજી વ્યવસ્થા સંભાળે.

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

(૧૦) પંચાયત અહિંસાને વરેલી હોઈ, પોતાની અમલખળવણી માટે સત્યાગ્રહ અને અસહકાર, એ એ સાધનો તેની પાસે હશે.

ઉપરની યાદીમાં ગ્રામસફાઈની વ્યવસ્થા કરવાનું ઉમેરવામાં આવે તો એ યાદી સંપૂર્ણ થાય. ગ્રામસફાઈમાં માણસના મળમૂત્રની વ્યવસ્થા કરવાનું પણ આવી જાય. આપણાં ગામડાંમાં આજે આવી કશી વ્યવસ્થા નહીં હોવાથી તે ગંદકીનાં ધામ થઈ પડ્યાં છે. જે મળમૂત્રની સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તો ગંદકી મટે, એટલું જ નહીં, પણ ગામને બહુ કીમતી ખાતર મળે. તે જ પ્રમાણે ગામમાં બીજાં જે ફૂડોકચરો જ્યાં ત્યાં પડેલો હોય છે તેને ખાડામાં નાંખી સડાવવામાં આવે તો તેનું પણ કીમતી ખાતર બને.

આ યાદીમાં બીજી એક વસ્તુ ઉમેરવા જેવી એ છે કે દરેક ગામમાં બહારથી આવનારી વસ્તુઓ ઉપર અને ગામમાંથી બહાર જનારી વસ્તુઓ ઉપર એટલે કે ગામની આયાતનિકાસ ઉપર ગ્રામ પંચાયતનું નિયમન હોય. ગામને મોટે ભાગે સ્વયંસંપૂર્ણ બનાવવામાં આવું નિયમન બહુ મહત્વનું છે.

અત્યારની ગ્રામપંચાયતોને અમુક રકમ સુધીના દાવા ચૂકવવાની સત્તા આપવામાં આવે છે. પણ જ્યાં સુધી ગમે તેટલી રકમ સુધીના દાવાની દાવા તથા ગમે તેવા ફેજદારી કેસો ચૂકવવાની સત્તા તેની પાસે ન હોય ત્યાંસુધી તે પૂર્ણ ગ્રામ-સ્વરાજ થઈ શકે નહીં, કારણ ઉપર જણાવી ગયા તેમ સ્વરાજનાં મુખ્ય એ અંગો ગણાય છે : (૧) પોતાની તમામ વ્યવસ્થા કરવાની સત્તા તથા (૨) પોતાનો ન્યાય ચૂકવવાની સત્તા. આ બેઉ સત્તા લોકો પાસે હોવી જોઈએ. હિંદુસ્તાનમાં પ્રાચીન કાળમાં આવી સત્તા દરેક ગામ ભોગવતું. તે માટે તેને રાજ કે બાદશાહ પાસે જવું પડતું નહીં. શિવાજીએ આપણી પુરાણી ગ્રામપંચાયતોને સજીવન કરવા પ્રયત્ન કરેલો. તેમના વખતમાં ગામડામાં ઇન્સાફ કેવી રીતે કરવામાં આવતો તેનો થોડોક ખ્યાલ અહીં આપીશું.

જે માણસને ખીજા માણસ સામે ફરિયાદ કરવાની હોય તે માણસ ગામના પટેલ પાસે જઈ પોતાની ફરિયાદ નોંધાવતો. સામા માણસને ઘોલાવી તેને શું કહેવાનું છે તે પટેલ નોંધી લેતો. પછી પટેલ ગામના મંદિરમાં કે એવી ખીજી પવિત્ર જગ્યાએ આખા ગામને ભેગું કરતો. ફરિયાદી તથા આરોપી ગામમાં નદી હોય તો ત્યાં, નહીં તો તળાવમાં અથવા કૂવે નાહીને મંદિરમાં મૂર્તિ આગળ અથવા તો પોતે જેને પવિત્ર માનતા હોય તેની સમક્ષ સોગન લઈ પોતાની ફરિયાદ તથા પોતાનો જવાબ ગામલોકની સભા સમક્ષ નોંધાવતા. ગામલોકની આવી સભામાં તમામ ન્યાતગતના લોકો આવતા. તેમાં હરિજનોને પણ ખાસ ઘોલાવવામાં આવતા. ફરિયાદી તથા આરોપીને તમામ ગામલોક સમક્ષ પોતાની વાત કહેવાની હોઈ તેઓ જૂઠું ઘોલાવવાની ભાગ્યે જ હિંમત કરતા. તે ઉપરાંત તેમણે દેવની મૂર્તિ સમક્ષ અથવા પોતે જેને પવિત્ર માનતા હોય તેની સમક્ષ સોગન લીધેલા હોઈ એ રીતે પણ જૂઠું ઘોલાવવાની તેઓ હિંમત કરતા નહીં. બંનેના જવાબ ગામલોકને સંભળાવી પટેલ તેમને વિનંતી કરતો કે હવે આ કેસનો નિવેડો લાવવા તમે એક પંચ નીમો. ગામલોકો પંચ નીમીને વિખેરાઈ જતા. પછી પંચ ઝીણવટથી તપાસ કરતું અને બંને માણસની વાત સાંભળી તથા સાક્ષીઓ અને દસ્તાવેજો તપાસવાના હોય તો તે તપાસી પોતાનો ફેંસલો તૈયાર કરતું. પણ એ ફેંસલો ગામલોક સમક્ષ પક્ષકારોને સંભળાવતાં પહેલાં પંચને તે ફેંસલો અમૂક ગામોના સમૂહ માટે નીમેલા ધર્મશાસ્ત્રીને મોકલી આપવો પડતો. એ ધર્મશાસ્ત્રી સ્મૃતિઓ એટલે કે ધર્મશાસ્ત્રોમાં પારંગત હોઈ, મજકૂર ફેંસલો ધર્મશાસ્ત્રના કોઈ નિયમની વિરુદ્ધ તો નથી જતો એ જોઈ લેતો, તથા પોતાની સામાન્ય બુદ્ધિથી એ ફેંસલો ન્યાયની સાથે સુસંગત છે કે કેમ એ પણ તપાસી લેતો. પોતાને એમાં કોઈ સૂચના કરવા જેવું લાગે તો પંચને તે લખી જણાવતો, ભારે અટપટો પ્રશ્ન હોય તો પંચને

સમજાવવા માટે એ જાતે ગામે જતો, અને પંચને સમજાવી ફેંસલામાં ફેરફાર કરવાનું જરૂર લાગે તો પંચ પાસે જ એવો ફેરફાર કરાવતો. કોઈ વાર કેસ બહુ અટપટો હોય તો કેસની તમામ વખતે જ પંચ ધર્મશાસ્ત્રીને હાજર રહેવા વિનંતી કરતું. આમ ધર્મશાસ્ત્રીની અનુમતિ મળી ગયા પછી ગામલોકની સભા બોલાવવામાં આવતી, અને એ સભા સમક્ષ પંચ પોતાનો ફેંસલા વાંચી સંભળાવતું. એ ફેંસલાને ગામલોકની મજૂરી મળે એટલે તે છેવટનો ગણાતો.

કોઈ વાર પક્ષકારો બહુ મોટી લાગવગવાળા હોય ત્યારે તેઓ ધર્મશાસ્ત્રીને કહી શકતા કે ગામનું પંચ નિષ્પક્ષ રીતે અમારા કેસની તપાસ કરી શકશે નહીં. તે વખતે ધર્મશાસ્ત્રી એ કેસ ખીંચી કોઈ ગામના પંચને સોંપી શકતો. પણ ઇન્સાફ તો પંચ મારફત જ કરવામાં આવતો. ધર્મશાસ્ત્રીનું કામ પણ પંચને સમજાવવા પૂરતું જ રહેતું, અને રાજ તો તેમાં વચ્ચે પડતો જ નહીં.

અંગ્રેજ ઇન્સાફ-શાસ્ત્રમાં એક સૂત્ર છે કે દરેક માણસનો ઇન્સાફ તેના બરોબરિયા મારફત થવો જોઈએ. એ ઉપરથી આપણી અત્યારની અદાલતોમાં મોટા ફોજદારી કેસોમાં ન્યૂરીની પ્રથા રાખવા માં આવેલી છે. ઇંગ્લંડમાં પહેલાં તો ન્યાયાધીશ પક્ષકારોના ગામે જઈ તેમનો કેસ ચલાવતા. આ બધામાં તત્ત્વ એ હતું કે પક્ષકાર તથા સાક્ષીઓ પોતાના ગામલોક સમક્ષ એટલે કે પોતાના ઓળખીતાઓ અને પોતાના બરોબરિયા, જેઓ ઘણીખરી હકીકત જાણતા હોય તેમની સમક્ષ જૂઠું બોલવાની હિંમત કરે નહીં.

આજે આપણાં ગામડાંમાં બરોબર ન્યાય તોળી શકે એવા માણસ મળવા મુશ્કેલ લાગે છે. વળી ગામમાં જેઓ કરતાકારવતા હોય છે તેઓની નિષ્પક્ષતા વિષે પણ ભરોસો પડી શકે એવું હોતું નથી. આનું એક કારણ તો એ છે કે ગામડાંમાંથી ધનની સાથે બુદ્ધિ પણ શહેરોમાં ધસડાઈ જવા પામી છે. આમ છતાં માણસને ત્યારે ઇન્સાફ કરવા માટે પંચ તરીકે બેસાડવામાં આવે છે ત્યારે પોતાના

ખાનગી વ્યવહારમાં તે ગમે તેવો હોય પણ પંચ તરીકે તેણે ઈશ્વરથી
 ડરીને અને નિષ્પક્ષ રીતે ચાલવું જોઈએ એવી ભાવના હજી ગામ-
 લોકોમાંથી નષ્ટ થઈ નથી. માણસો ઉપર વિશ્વાસ મૂકી તેમને એવાં
 કામો સોંપવામાં આવે તો જરૂર એ ભાવના વિશેષ જાગ્રત અને ઈષ્ટ
 થઈ શકે. અનુકૂળ તકો મળતાં માણસની સહભાવના અને સહયુક્તિ
 જરૂર ખીલે છે. જેવું ઇન્સાફનું તેવું ગામમાં ખીજાં બધાં કામોનું છે.
 આજે પણ અમદાવાદ જેવા મધ્યકાલીન શહેરમાં લગભગ
 બધા વેપારીઓનાં મહાજનો હોય છે. તેમનામાં કોઈ કોઈ વાર
 તકરારો અથવા મતભેદો થતા હશે, પણ તેઓ કદી અદાલતમાં
 જતા નથી. પોતાની અંદર અંદરના ઝગડા પોતાની મેજે જ ચૂકવી લે
 છે. અમદાવાદમાં આવું મોટામાં મોટું મહાજન મસ્કતી માર્કેટનું છે.
 તેમનો વેપાર કુલે કરોડો રૂપિયાનો થતો હશે પણ તેઓ પોતાના
 બધા ઝગડા પોતાના મહાજન મારફત જ પતાવે છે.

આપણી જૂની ગ્રામવ્યવસ્થામાં ગામનાં અમુક કુટુંબો ઉપર
 ગામની ચોકીની જવાબદારી રહેતી; ગામમાં ચોરી થઈ હોય તો
 ચોરનું પગલું જોતા જોતા તેઓ ચોરને પકડી પાડતા. પગલું પારખ-
 વાની વિદ્યામાં પાવરબા થઈ ગયેલા આ માણસો પગી કહેવાતા. તેઓ
 ચોરને ન પકડી શકે તો ચોરીની રકમ ભરપાઈ કરી આપવાની
 જવાબદારી આવાં પગી કુટુંબો ઉપર રહેતી. એ પગલું જો ખીજા
 ગામમાં પેસે તો એ ગામના પગીઓની જવાબદારી ગણાતી. આમ
 અલિખિત ધારાધોરણુ પ્રમાણે બધું કામ ચાલતું.

આપણા દેશના ઇતિહાસમાં અનેક સામ્રાજ્યોનો ઉદય અને
 અસ્ત થયો છે. આપણા દેશ ઉપર અનેક વાર આક્રમણો થયાં છે,
 પણ હજારો વર્ષથી ગ્રામવ્યવસ્થા પોતાના અસલ સ્વરૂપમાં ટકી રહી
 હતી. તેની સાક્ષી અંગ્રેજી રાજ્યની સ્થાપના વખતના ફેટલાક હાકમોએ
 આપી છે. મુંબઈના ગવર્નર લોર્ડ એલ્ફિન્સ્ટને હિંદુસ્તાનનો ઇતિહાસ
 લખ્યો છે, તેમાં તેમણે આપણી પુરાણી ગ્રામપંચાયતોની બહુ તારીફ

સ. ૩

Gandhi Heritage Portal

કરી છે. અંગ્રેજી રાજ્યે પ્રગળવનમાં ઘણાં અંગોમાં પ્રવેશ કર્યો, અને આપણી મોટા ભાગની સમાજ-વ્યવસ્થાને કાયદાના બંધનમાં બાંધી દીધી. તેને લીધે સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ભોગવતી આપણી ઘણી સંસ્થાઓ નષ્ટ થઈ ગઈ, તેમાં આપણી ગ્રામપંચાયતો મુખ્ય છે. એ વસ્તુને ફરી સજીવન કરવી અઘરી નથી, કારણ હજારો વર્ષથી એ આપણા હાડમાં રહેલી વસ્તુ છે. ગ્રામપંચાયતો સજીવન થાય અને આપણાં ગામડાં સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ થાય એ જ આપણાં ગામડાં માટે તરણોપાય છે. તે જ આપણું ગ્રામજીવન સમૃદ્ધ થઈ શકે એમ છે. અને ગ્રામજીવન સમૃદ્ધ થાય તે શહેરો સાથેનો આપણાં ગામડાંનો સંબંધ કુદરતી રીતે હોવો જોઈએ તેવો અને ન્યાયી થાય.

૬ : ગ્રામપંચાયતોનો ઉપરનાં તંત્રો સાથેનો સંબંધ

ગ્રામપંચાયતોનાં મુખ્ય કાર્યોનું આપણે વર્ણન કરી ગયા. હવે ઉપરનાં તંત્રો સાથેના તેના સંબંધની કાંઈક કલ્પના આપીશું. ગ્રામપંચાયતોની આવક માટે ગામના જમીન-મહેસૂલના ૭૫ ટકા જેટલી રકમ પંચાયત પાસે રહેવી જોઈએ. બાકી રહેલા ૨૫ ટકામાંથી લગભગ ૧૫ ટકા તે જિલ્લા પંચાયતને આપે અને બાકી રહેલા ૧૦ ટકા પ્રાંતીય તથા કેન્દ્ર સરકારને આપે.

જમીન-મહેસૂલના ૭૫ ટકામાંથી ગ્રામપંચાયતને ગામની કુળવણી, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, ચોકી, ન્યાયવ્યવસ્થા, એટલાં કામો મુખ્યત્વે કરવાનાં હોય. તે ઉપરાંત ગામનાં સાર્વજનિક મકાનોની દુરસ્તી તથા સાચવણી તેમજ ગામનાં ફૂવા તથા તળાવની સંભાળ તેને રાખવાની હોય. જિલ્લા પંચાયત પોતાના જિલ્લામાંના કુદરતી વિભાગ દીઠ એક એક ઉત્તર બુનિયાદી શાળા ચલાવે; ગામડાંની

૬. ગ્રામપંચાયતોનો ઉપરનાં તંત્રો સાથેનો સંબંધ

૩૫

મુનિયાદી શાળાઓ માટે શિક્ષકો તૈયાર કરવા અધ્યાપનમંદિર ચલાવે; ગામડાંના આરોગ્યસંરક્ષણ માટે માણસોને સ્વચ્છતાની અને વૈદકીય તાલીમ આપે, તથા જિલ્લામાં રસ્તાઓ બાંધે અને બાંધેલા રસ્તાઓની દુરસ્તી કરાવે. જિલ્લા પંચાયતો પોતાના જિલ્લા માટે ઓછામાં ઓછી એક ઇસ્પિતાલ પણ ચલાવે. એ ઇસ્પિતાલમાં વૈદકીય મદદ (મોટે ભાગે કુદરતી ઉપચાર) ઉપરાંત નસ્તર મૂકવાની (ઓપરેશન કરવાની) વ્યવસ્થા હોય. આ ઇસ્પિતાલમાં દાયણોને પણ તાલીમ આપવામાં આવે. ઉપર જે સ્વચ્છતાની અને વૈદકીય તાલીમ આપવાનું લખ્યું છે તે આવી ઇસ્પિતાલમાં આપી શકાય. આ ઇસ્પિતાલનાં મકાનો સાદાં અને આપણાં દેશની પરિસ્થિતિને શોભે એવાં હોય.

જિલ્લાપંચાયતની ચૂંટણી ગ્રામપંચાયતો કરે. જિલ્લાના દરેક કુદરતી વિભાગ દીઠ એક માણસ, એ પ્રમાણે જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો હોય. જિલ્લાપંચાયત પછી પ્રાંતિક સરકાર આવે; આ પ્રાંતિક સરકારોને જમીન-મહેસૂલના પાંચ ટકા મળે. તે ઉપરાંત પોતાના રાજ્યમાં શહેરોમાં ચાલતા વેપાર ઉપર કર નાંખવાની સત્તા તેને હોય. દરેક પ્રાંતની એક એક વિદ્યાપીઠ હોય, પણ તે સરકારથી બિલકુલ સ્વતંત્ર હોય. બાળકેળવણીથી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કેળવણી સુધી સરકારનો ક્યાંય કશો અંકુશ ન હોવો જોઈએ. પોતાના પ્રાંતમાં આવેલાં મોટાં શહેરોમાં પોલીસની વ્યવસ્થા તે તે શહેરની મ્યુનિસિપાલિટી કરે. આ પોલીસને આજના કરતાં જુદી જાતની તાલીમ આપવી પડે. તેઓએ રોક જતાવીને અથવા દંડાથી કામ લેવાનું નથી, પણ શાંતિથી અને સેવા-ભાવથી કામ કરવાનું છે. જે ઉદ્યોગોને યંત્ર-ઉદ્યોગો તરીકે ચલાવવા અનિવાર્ય હોય તેનાં કારખાનાં પણ પ્રાંતિક સરકાર ચલાવે.

પ્રાંતિક સરકારની ચૂંટણી પણ ગ્રામપંચાયત મારફત જ થાય. દરેક જિલ્લા દીઠ બે બે સભ્યો પ્રાંતિક સરકારમાં આવે. એમની

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

ધારાસભા અને અને એ ધારાસભા પોતાનામાંથી પાંચ સભ્યોને ચૂંટી કાઢે, જેની પ્રાંતીય પંચાયત અથવા પ્રધાનમંડળ અને.

ત્યાર પછી મધ્યવર્તી સરકાર આવે. એને પણ પાંચ ટકા જમીન મહેસૂલના મળે. મધ્યવર્તી ધારાસભા અથવા સંસદમાં દરેક પ્રાંતની ધારાસભા પોતાના સભ્યોમાંથી અથવા બહારનામાંથી બે બે સભ્યો ચૂંટીને મોકલે. આવી રીતે અનેલી ધારાસભા તથા સંસદ પોતાનામાંથી પાંચ સભ્યોને ચૂંટી કાઢે, જેનું મધ્યવર્તી પ્રધાનમંડળ અને.

આ મધ્યવર્તી સરકાર પાસે રેલવે, પોસ્ટ, તાર, એવાં અખિલ ભારતીય ખાતાંઓ હોય. તે ઉપરાંત પરદેશો સાથેના સંબંધો તથા પરદેશો સાથે વેપારની વ્યવસ્થા પણ તે કરે અને પરદેશથી આયાત નિકાસ થતા માલ ઉપર જકાત નાખે.

ઉપર પ્રાંતિક સરકાર તથા મધ્યવર્તી સરકારની રચના તેમજ તેના કામકાજની સૂચના કરી છે. જે કે તાત્ત્વિક દષ્ટિએ જેતાં સર્વોદયમાં સરકાર અથવા રાજ્યવ્યવસ્થા જેવું કોઈ તંત્ર હોય નહીં, પરંતુ આ આદર્શ સ્થિતિ થઈ. આપણે કંઈક રાજ્યવ્યવસ્થા તે રાખવી પડશે. તે માટે એવું સૂત્ર સ્વીકારીએ કે એ રાજ્યવ્યવસ્થા ઉત્તમ ગણાય, જે ઓછામાં ઓછું રાજ્ય કરે, એટલે કે રાજ્ય પોતાની પાસે અને તેટલાં ઓછાં કામ રાખે. અત્યારે કલ્યાણ-રાજ્યનો પવન ચાલ્યો છે. કોમ્યુનિસ્ટ લોકોનું સર્વેસર્વાં (ટોટલિટેરિયન) રાજ્ય કહે છે. તેના જવાબમાં પ્રજાતંત્રવાદી રાજ્યોએ આ કલ્યાણ રાજ્યની કલ્પના કાઢી હોય એમ લાગે છે, પણ પ્રજાનું ખરું કલ્યાણ પ્રજાના હાથમાં સત્તા સોંપવાથી જેવું થઈ શકે તેવું ગમે તેવા કલ્યાણ-રાજ્યમાં થઈ શકતું નથી. મુંબઈમાં અથવા દિલ્હીમાં બેઠેલા થોડા પ્રધાનો અને તેમના અમલદારો હિન્દુસ્તાન જેવા મોટા દેશની પ્રજાનું પૂરેપૂરું કલ્યાણ સંભાળી શકે એવો દાવો તેમને માટે વધારે પડતો છે. અત્યારે હકીકતમાં એવું અને છે કે શહેરના લોકોની અને

૬. આમયંચાયતોનો ઉપરનાં તંત્રો સાથેનો સંબંધ

૩૭

તે પણ જેઓ સંગઠિત હોય અને ખૂમાખૂમ કરી મૂકે એવા હોય તેમની થોડીક સગવડો રાજ્ય સાચવે છે, પણ ગામડાંના લોકો જેઓ પોકાર નથી ઉઠાવી શકતા તેમની દાદ બહુ ઓછી સંભળાય છે. ગામડાંના પ્રતિનિધિઓ ધારાસભામાં હોય છે ખરા, પણ તેઓ કાંતો ખોલી શકતા નથી અથવા તેમનો અવાજ કોઈ સાંભળતું નથી, એટલે સાચું કહ્યાણુ- રાજ્ય દરેક ગામડાંને પ્રજાસત્તાક બનાવવામાં જ રહેલું છે.

સર્વોદયમાં મધ્યવર્તી સરકારે લશ્કર રાખવું કે કેમ તે પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે. સર્વોદયમાં પાયારૂપ સિદ્ધાંત તરીકે આપણે સત્ય અને અહિંસાને સ્વીકાર્યો છે. એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણે લશ્કર રાખવું જોઈએ નહીં. અત્યારે અમેરિકા અને રશિયા સામનામે ધૂરકચાં કરે છે. બંને બીજા દેશોને પોતાના મળતિયા બનાવી પોતાનાં સત્તાનૂયો અને તેટલાં વધારવા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. આપણા વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુએ એ બંને સત્તાનૂયોથી અલગ રહેવાની નીતિ સ્વીકારી છે છતાં આપણે લશ્કર તો રાખ્યું છે. તે વિષે પણ પાંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ એવી નીતિ બાહર કરી છે કે આપણે કોઈ દેશ ઉપર આક્રમણ કરવું નથી, પણ બીજા કોઈ દેશ આપણી ઉપર આક્રમણ કરે તો સંરક્ષણ માટે લશ્કર રાખ્યું છે. સર્વોદયના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણે ઉદ્યોગીકરણની નહીં, પણ ગ્રામઉદ્યોગની નીતિ સ્વીકારીએ છીએ. ઉદ્યોગીકરણમાં પરદેશી હુમલાનો ભય રહેલો છે. ભલે આપણે ગમે તેટલું લશ્કરી બળ, નૌકાબળ અને હવાઈબળનું બળ રાખીએ તોપણ ગ્રામઉદ્યોગવાળા હિંદુસ્તાન ઉપર પરદેશી આક્રમણનો ભય બહુ ઓછો ગણાય; જો કે એ પણ ગૌણ વસ્તુ છે. ખરી વસ્તુ તો એ છે કે આપણે અહિંસાને સમજપૂર્વક અપનાવીએ તો આપણા પોતાના સ્વમાનના અને આપણા દેશની આબરૂના રક્ષણ માટે ગમે તેવા હિંસક બળની સામે અડગ ઊભા રહેતાં આપણને આવડવું જોઈએ. જે દેશના લોકો પોતાના દેશની આબરૂના રક્ષણ માટે મોતને ભેટવા તૈયાર હોય છે, તે દેશ ઉપર કોઈ આક્રમણ કરી શકવું નથી.

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

અત્યારે મોટા મોટા દેશો યુદ્ધની તૈયારીમાં પડ્યા છે; રશિયા અને અમેરિકા બંને ભારે વિનાશકારી હાઈડ્રોજન બોમ્બના પ્રયોગો કરી રહ્યા છે; જે કે દરેક દેશના થોડાએક સત્તાકાંક્ષી લોકો જ આવા પ્રયોગો પાછળ હોય છે. દુનિયાના દરેક દેશની આમ પ્રગ્ન તો યુદ્ધથી કંટાળી ગઈ છે અને શાંતિની ઝાંખના કરી રહી છે, એટલે કોઈક દેશે તો અહિંસાની નીતિ અપનાવવામાં પહેલ કરવી જોઈએ. ગાંધીજી જગતને જે ભવ્ય વારસો આપી ગયા છે તે વારસાને આપણે શોભાવવો હોય તો આપણા દેશે એ પહેલ કરવા તૈયાર થવું જોઈએ; તો જ આપણે સર્વોદયના સિદ્ધાંતને અમલમાં મૂકવાને લાયક થઈએ.

૭ : ગામડાં અને શહેરો

સમાજ જ્યારે પ્રાથમિક અવસ્થામાં હતો ત્યારે લોકો મોટે ભાગે ગામડાંમાં રહેતા. જેમ જેમ સમાજ આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ શહેરો વસવાતી શરૂઆત થઈ. પહેલાં ગામડાં મોટે ભાગે સ્વયં-સંપૂર્ણ હતાં. એવું બનતું ખરું કે કોઈ વસ્તુ એક ગામમાં બની શકતી હોય તે બીજા ગામમાં ન બની શકતી હોય. આવી વસ્તુઓની લેવડદેવડ માટે અમુક ગામોની વચ્ચે હાટ અથવા ગુજરી ભરાતી. હાટ ભરાવાનું સ્થળ ધણુંખરું કોઈ દેવમંદિર અથવા પવિત્ર જગ્યાએ રહેતું. એમાં આશય એ હતો કે હાટમાં થતી લેવડદેવડમાં માણસો પ્રમાણિકપણે અને નિષ્ઠાપૂર્વક વર્તે. શરૂઆતમાં આવાં હાટ અઠવાડિયામાં અમુક મુકરર દિવસે ભરાતાં, પણ જેમ જેમ લોકોની જરૂરિયાત વધતી ગઈ તેમ તેમ આવાં હાટ કાયમી થયાં. વેપારીઓની સાથે કારીગરો પણ ત્યાં વસવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે આવાં કાયમી હાટોએ શહેરોનું સ્વરૂપ લીધું. ગામડાંના લોકો પોતાની વધારાની

વસ્તુઓ વેચવા માટે આ શહેરોમાં જવા લાગ્યા. તેના બહલામાં પોતાના ગામમાં ન મળી શકતી હોય એવી વસ્તુઓ શહેરમાંથી ખરીદી જવા લાગ્યા. આવાં શહેરોમાં દેશવિદેશથી સોદાગરો પણ પોતાનો માલ વેચવા માટે આવવા લાગ્યા. આવા પરદેશીઓને રહેવા શહેરોમાં સુખસગવડવાળી વીશીઓ ઊભી થઈ. વળી પોતે લાગ્યા હોય તે માલ વેચવાનો સોદો કરે અને શહેરોમાંથી બીજાને માલ ખરીદે તે માટે આ સોદાગરોને કેટલાક દિવસ શહેરમાં રહેવું પડતું. ખરીદવેચાણનો સોદો કરવામાં તેમનો આખો દિવસ જાય નહીં, છતાં શહેરમાં રોકાવું તે પડે, એટલે તેમને વખત પણ ઘણો મળતો. તે વખત તેઓ નાટક-ચેટકમાં, નાચગાનના જલસામાં, જાદુના ખેલો જોવામાં તથા એવા મનોરંજનના કાર્યક્રમોમાં ગાળતા. આવા વિદેશી શાહ સોદાગરોનાં દિલ બહલાવવા માટે શહેરોમાં વિવિધ પ્રકારના ખેલતમાશા કરનારા લોકો પણ વસવા લાગ્યા. આ રીતે બજારની સાથે આનંદપ્રમોદનાં સાધનો પણ શહેરોમાં ઊભાં થયાં. ગામડાંના લોકો પણ શહેરોમાં આવે ત્યારે મોજશોખ કરવામાં તથા નાટકચેટક જોવામાં વખત ગાળે. જો કે આ શહેરોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તે ગામડાંના લોકોને એક બજાર પૂરું પાડવાનો હતો; બીજી વસ્તુઓ આનુષંગિક હતી.

પ્રદેશનો રાજા અનુકૂળ સ્થળ જોઈ ત્યાં પોતાની રાજધાની સ્થાપતો. ત્યાં પણ શહેર ઊભું થતું. રાજાની સાથે તેના દરબારીઓ તથા અમલદારો હોય. વળી રાજધાનીમાં રાજાનું કાંઈક લશ્કર પણ રહેતું હોય. આ બધા ખેતી તથા ઉદ્યોગ ધંધા કરનારા ન હોય; એટલે તેમને જોઈતી વસ્તુઓ પૂરી પાડવા માટે ત્યાં એક બજાર ઊભું થતું. રાજા તથા દરબારીઓના મોજશોખની ચીજો પૂરી પાડનારા કારીગરો પણ ત્યાં વસતા. તેમના મોગવિલાસની વસ્તુઓ પૂરી પાડનારા નટો, નર્તકીઓ, ગાયકો વગેરે પણ ત્યાં આવી વસતાં. આવી રીતે રાજધાનીનાં શહેરોમાં પણ આનંદપ્રમોદની વિવિધ સાધનસામગ્રીઓ મળી શકતી.

દેશમાં અમુક પવિત્ર સ્થાનકો જાત્રાનાં સ્થળ તરીકે વિખ્યાત થતાં. ત્યાં દૂર દૂરથી યાત્રાળુઓ આવતા. એમની રહેવાની તથા ખાવા પીવાની સગવડ એ યાત્રાને સ્થાને રહેતા ગોર તથા પંડાઓ કરતા. જાત્રાએ જાય એટલે માણસ કાંઈ નવાઈની વસ્તુ તથા દેવનો પ્રસાદ ઘેર લઈ જવાનું પસંદ કરે, એટલે ત્યાં પણ સ્વાભાવિક રીતે જ અજર ઊભું થતું. ત્યાં તરેહતરેહની વસ્તુઓની, ખાસ કરીને તાંબાપિત્તળનાં વાસણોની, મૂર્તિઓની તથા મીઠાઈની દુકાનો જન્મતી. વળી વૃદ્ધ અને નિવૃત્ત થયેલાં સ્ત્રીપુરુષો પોતાનું શેષ જીવન જાત્રાના સ્થાનમાં ગાળે એવો પણ એક રિવાજ પડવા માંડ્યો, એટલે આવા માણસોની વસ્તી પણ વધી, આમ યાત્રાના સ્થાને પણ શહેર વસી ગયું.

કેટલાંક યાત્રાનાં સ્થાનો વિદ્યાનાં મથકો પણ બન્યાં. ત્યાં પંડિતો રહેતા અને દેશના દૂર દૂરના લાગમાંથી વિદ્યાર્થીઓ ભણવા આવતા. આજના જમાનામાં આને બદલે યુનિવર્સિટીઓ થઈ છે, અને એની કોલેજોમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભણવા જાય છે. આમ વિદ્યાના મથકે પણ શહેર ઊભું થાય છે.

નદીકાંઠે અથવા દરિયાકાંઠે અંદર માટે અનુકૂળતા હોય ત્યાં ઘણાં વહાણો અને સ્ટીમરો આવે છે. તેમાં ઘણો માલ ચડે છે તથા ઉતરે છે. આવાં અંદરો વેપારનાં, ખાસ કરીને, પરદેશ સાથેના વેપારનાં મથકો બને છે. ગુજરાતમાં સુરત પહેલાં ચોરાશી અંદરનો વાવટો કહેવાતું. એટલે દેશવિદેશથી ઘણાં અંદરોનાં વહાણો ત્યાં આવતાં. હાલ એનું સ્થાન મુંબઈએ લીધું છે અને તે મોટું અંદર બન્યું છે. આવાં અંદરનાં શહેરોમાં પરદેશી લોકો ઘણા આવતા હોવાથી એવાં શહેરો વિશ્વપ્રદર્શન જેવાં હોય છે. ત્યાં કેટલાક પરદેશી વેપારીઓ સ્થાયી વસવાટ પણ કરે છે.

કેટલાંક સ્થળો લશ્કરી દૃષ્ટિએ મહત્વનાં હોઈ, ત્યાં રાજ્ય તરફથી લશ્કરી થાણાં રાખવામાં આવે છે. તેની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા તથા લશ્કરને માટે મનોરંજન તેમજ આનંદપ્રમોદનાં સાધનો

૭. ગામડાં અને શહેરો

૪૧

પૂરાં પાડવા ત્યાં પણ શહેર ઊભું થાય છે.

આમ શહેરો ઊભાં થવાનાં અનેક કારણો હોય છે. અધાં શહેરોનું એક સામાન્ય લક્ષણ એ હોય છે કે ત્યાંના લોકો ખેતી કરતા નથી. તેમ પ્રાથમિક જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પણ ત્યાં પેદા થતી નથી. સુખસગવડની વસ્તુઓ, જેવી કે ચશ્માં, સીવવાના મંચા, ઘડિયાળ, વગેરે બનાવનારા કારીગરો ત્યાં વસે છે. તે ઉપરાંત ત્યાં વેપારનું મથક હોય છે. મોટાં શહેરોમાં વિવિધ પ્રકારની વિદ્યાઓનાં મથકો પણ હોય છે. ત્યાં મોટાં વર્તમાન પત્રો પણ ચાલે છે. વીક્ષીઓ, હોટેલો, નાટ્યગૃહો, સિનેમા, થિયેટરો, આનંદપ્રમોદનાં સ્થળો, ક્રીડાંગણો નાચગાનનાં સ્થળો, એ તેનાં ખાસ લક્ષણો હોય છે.

શહેરોના મોજશોખ અને ભોગવિલાસ અલગ રાખીએ તો દેશની વિશિષ્ટ જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાને માટે શહેરો ઊભાં થયાં હોય છે.

બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપના પહેલાં આપણા દેશમાં શહેરો હતાં ખરાં, પરંતુ તે ગામડાંને પૂરક હતાં, મારક નહોતાં. એ શહેરો અને ગામડાં વચ્ચેનો સંબંધ જેવો કુદરતી હોવો જોઈએ તેવો હતો. આપણાં ગામડાંના સ્વરાજ્યમાં તથા ગામડાંની સ્વયંસંપૂર્ણતામાં એ શહેરોએ કશી દખલ કરી નહોતી, પરંતુ બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપના પછી જે ઉદ્યોગીકરણની પ્રવૃત્તિ ચાલી તેને લીધે શહેરો કેવળ ગામડાંનું બજાર બનવાને બદલે, ઉદ્યોગનાં મોટાં મથકો બન્યાં, શરૂઆત ઇંગ્લંડની મિલોના કાપડથી થઈ. પછી કારખાનાંમાં બનતો બીજો માલ આવવા લાગ્યો. તેણે આપણાં ગામડાંના ખાદીના ઉદ્યોગને તથા બીજાં નાના પાયા ઉપર ચાલતા ગ્રામઉદ્યોગને તથા ગૃહઉદ્યોગને મારી નાખ્યા.

એ ઉદ્યોગને સજીવન કરી, આપણાં ગામડાંને પુનરુદ્ધાર કરવા માટે ગાંધીજીએ જબરી ચળવળ ઉપાડી. તેમની સ્વરાજની ચળવળનું આ એક મહત્વનું અંગ હતું. ગાંધીજીની ચળવળને પરિણામે

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

ધ્વિટિશરો હિન્દ છોડી ગયા, આપણને રાજકીય સ્વતંત્રતા મળી, પરંતુ ગામડાંનો ઉદ્ધાર થયો નથી. જે ભાગ ઇંગ્લંડની મિલો અને કારખાનાંઓએ આપણા ગ્રામઉદ્યોગને તોડી પાડવામાં લગવ્યો હતો તે આજે આપણી મિલો અને કારખાનાંઓ આપણા ગ્રામઉદ્યોગને આગળ વધવા ન દેવામાં લગવી રહ્યાં છે. ધ્વિટિશરો સાથે આપણું સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધ ચાલતું હતું તે વખતે ગાંધીજીએ રેંટિયાનો અને ગ્રામઉદ્યોગનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કેટલીક મંસ્થાઓ પણ સ્થાપી હતી; પરંતુ ન્યાંસુધી મિલો અને કારખાનાં ઉપર અંકુશ મૂકવામાં ન આવે અને આપણા ગ્રામઉદ્યોગો તથા ગૃહઉદ્યોગને રક્ષણ આપવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તેનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરવો એ એક કાયડો છે. મિલો અને કારખાનાં ઉપર કાંઈ પણ અંકુશ સરકાર જ મૂકી શકે. પણ સરકારે તો કેન્દ્રિત ઉદ્યોગની નીતિ અપનાવી છે. તેને લાગે છે કે એ વિના આપણું જીવનધોરણ જીવ્યું આવી શકશે નહીં. એની ચર્ચા અને ઉદ્યોગીકરણના પ્રકરણમાં કરી છે.

આપણાં ગામડાંના કામધંધા તો ગયા જ છે. તે ઉપરાંત અંગ્રેજી રાજ્યમાં શરૂ થયેલી અને આજે પણ ચાલતી કેળવણી શહેરની જરૂરિયાતોને લક્ષમાં રાખી યોજવામાં આવતી હોઈ, ગામડાંનો જે માણસ ભણે તે ગામડાંનો મટી જાય છે અને શહેરમાં જતો રહે છે. ગામડાંના શાહુકારો ખેડૂતોમાં ધીરધાર કરતા, તેઓ પણ તેમાં કસ રહેલો ન હોવાને લીધે પોતાની મૂડી શહેરોની મિલોમાં રોકતા થઈ ગયા છે. શાહુકારોનું સ્થાન કશા વિધિનિષેધ વિનાના અને દયાહીન વ્યાજખોર લોકોએ લીધું છે. ગામડાંઓમાંથી ભણેલાઓની જીવિતની સાથે ત્યાંના શાહુકારોની મૂડી પણ શહેરોમાં જઈ પડી છે, આજે કસખા જેવાં મોટાં ગામડાંઓમાં અંગ્રેજી નિશાળો ચાલતી જેવામાં આવે છે. એ નિશાળો ગામડાંના છોકરાંઓને શહેરમાં ધકેલવામાં અને શહેરની તકલાદી અને ગામડાં માટે અનાવશ્યક વસ્તુઓ ગામડાંમાં દાખલ કરવામાં તથા ગામડાંઓને શહેરનો ચેપ લગાડવામાં જણ્યે અજણ્યે નિમિત્ત બને છે. તેથી જ ગાંધીજીએ

Gandhi Heritage Portal

૭. ગામડાં અને શહેરો

૪૩

૧૯૨૨ના માર્ચમાં તેમના ઉપર રાજદ્રોહનો મુકદ્દમા ચાલ્યો ત્યારે અદાલત સમક્ષ જે એકરાર કરેલો તેમાં કહેલું કે, હિંદુસ્તાનની અધ-ભૂખી આમજનતા ધીમે ધીમે ચેતનાવિહીન થતી જાય છે તેનું આપણા દેશના શહેરમાં વસનારાઓને ભાગ્યે જ કશું ભાન હશે. તેઓ ભાગ્યે જ જાણતા હશે કે તેમને જે મામૂલી સુખસગવડો મળી રહે છે તે પરદેશી શોષકને માટે જે કામગીરી તેઓ બજાવે છે તેની દલાલી છે. તેમના નફા અને તેમની દલાલી આમજનતાને ચૂસીચૂસીને મેળવેલી હોય છે.....મને છાંટાભાર શંકા નથી કે, જે ઉપર ભગવાન વસતો હોય તે ઇંગ્લંડે અને હિન્દુસ્તાનના શહેરનિવાસીઓએ ઇતિહાસમાં જેનો નોંધો જડે નહીં એવો માનવતા સામે ગુનો કર્યો છે તેનો તેમણે જવાબ દેવો પડશે.

આપણા દેશમાં વધતી જતી એકારીના નિવારણ અર્થે આપણી સરકારે ખાદી તથા ખીજા ગ્રામઉદ્યોગને સંરક્ષણ આપવાની નીતિ હમણાં શરૂ કરી છે; પણ અમે ઉપર જણાવી ગયા તેમ આપણાં કારખાનાં ઉપર અસરકારક અંકુશો મૂકવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એ નીતિથી કશું વળે એમ દેખાતું નથી. એટલે ગામડાંઓએ પોતે જ આત્મરક્ષણના ઉપાયો લેવા પડશે. આપણાં ગામડાંને બચાવવાનો ઉપાય આપણા ગ્રામનિવાસીઓના જ હાથમાં છે. આપણા એડૂતો બરાબર સમજે અને સમજપૂર્વક આપણાં ગામડાંને આર્થિક બાબતમાં સ્વયંસંપૂર્ણ બનાવે તો ગામડાં ઉપરના આર્થિક હુમલામાંથી પોતાને બચાવી શકે. વળી કેળવણીની બાબતમાં પણ ગાંધીજીએ બતાવેલી નઈ તાલીમની પદ્ધતિ તેના પૂરેપૂરા અર્થમાં આપણે ગામડાંમાં દાખલ કરીએ તો તે પણ ગામડાંને સ્વયંસંપૂર્ણ અને સંસ્કારી બનાવવામાં ઘણી મદદ કરે. ગામડાંના લોકો આ એ વસ્તુઓ જ્ઞાનપૂર્વક કરે તો ગામડાંમાં નવી તાકાત આવે અને તેઓ પોતાનું સ્વાભાવિક સ્થાન મેળવે. ગામડાં ઉપરના શહેરોના આક્રમણ સામે આ જ એક અસરકારક અને સ્વાવલંબનનો ઉપાય છે. ગામડાં સ્વયંસંપૂર્ણ બનવાની સાથે જ શહેરો સાથેનો તેમનો સંબંધ

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

ન્યાયી અને હોવો જોઈએ તેવો કુદરતી થઈ જશે.

આપણાં ગામડાંને સ્વયંસંપૂર્ણ બનાવવામાં ભૂદાનપ્રવૃત્તિ તરફ અમે આશાની નજરે જોઈ રહ્યા છીએ. એ પ્રવૃત્તિનો એક ઉદ્દેશ જમીનની સમાન વહેંચણી કરવાનો છે. તે ઉપરાંત જેઓ જાતમહેનતથી ખેડે તેમની જ પાસે જમીન રહે, એવો પણ તેનો ઉદ્દેશ છે. ખેડૂતોમાં જમીનની સમાન વહેંચણી થાય એટલે દરેક ખેડૂત પાસે ઓછી જમીન આવવાની, કારણ ખેડૂતોના પ્રમાણમાં આપણા દેશમાં ખેડવા લાયક જમીનનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું છે. એટલે ખેડૂતને પૂરું કામ આપવા માટે તથા તેનું સારી રીતે ગુજરાન થઈ શકે તે માટે એકલી ખેતીને આર્થિક ઘટક બનાવી શકાશે નહીં. ખેતી, ગોપાલન તથા ગ્રામઉદ્યોગો થઈને ખેડૂતનું ગુજરાન સારી રીતે ચાલી શકે તેવો આર્થિક ઘટક બનાવી શકાય. એમ થાય તો આપણાં ગામડાં સહેજે સ્વયંસંપૂર્ણ બને. વળી ભૂદાનપ્રવૃત્તિની સફળતાનો આધાર બિનખેડૂત જમીનમાલિકોનો બોલે અત્યારે ખેડૂતો ઉપર પડે છે તે પણ દૂર થાય તે ઉપર છે. એટલે કે એવા જમીનમાલિકોએ ખરા ખેડૂત બનવું જોઈએ, અથવા તો જમીન ઉપરની માલકી છોડી દેવી જોઈએ.

આપણાં ગામડાં સ્વયંસંપૂર્ણ બને સ્વાવલંબી થાય તો શહેરો સાથેનો તેમનો સંબંધ આપોઆપ ન્યાયી અને બંનેને હિતકારી થાય.

૮ : લોકશાહી

લોકશાહીની ભાવના અત્યારે તો આપણે પશ્ચિમ પાસેથી લીધેલી જણાય છે. આપણા દેશમાં પ્રજાસત્તાક રાજ્યો હતાં એવું કહેવાય છે. પણ તેમાં અમુક આગળ પડતાં કુટુંબો પાસે જ સત્તા રહેતી. વળી ગ્રામપંચાયતોમાં તથા વેપારી મહાજનોમાં લોકશાહીની ભાવના હતી

ટ. લોકશાહી

૪૫

ખરી, પરંતુ ધણું વર્ષોથી આપણા સમાજમાં પેટેલી ઊંચનીચની ભાવનાથી એ દૂષિત હતી. એટલે રાજદ્વારી લોકશાહી તો પશ્ચિમમાંથી જ આપણે ત્યાં આવી છે, એમ કહેવામાં હરકત નથી. યુરોપમાં ઇંગ્લેન્ડે લોકશાહી વધારેમાં વધારે ખીલવી છે. બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટ એ પાર્લિમેન્ટોની જનની કહેવાય છે. અત્યારે આપણા દેશમાં જે લોકશાહી છે તે બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટનું અનુકરણ જ છે.

પશ્ચિમની લોકશાહી બહુમતીને ધોરણે ચાલે છે. જેટલા રાજકીય પક્ષો હોય તેમાંથી જે પક્ષ બહુમતી મેળવી શકે તે રાજસત્તા ઉપર આવે છે જે પક્ષની લઘુમતી હોય, છતાં જે બહુમતી મેળવવાની આશા રાખતો હોય, તે વિરોધી પક્ષ તરીકે રહે છે. જ્યારે બહુમતી મેળવી શકે ત્યારે તે સત્તા ઉપર આવે છે. અત્યારે આપણા દેશમાં કોંગ્રેસ પક્ષની બહુમતી છે. એ પક્ષને ઉથલાવી પાડીને પોતે સત્તા ધારણ કરે એવો બળવાન બીજો કોઈ પક્ષ અત્યારે તો દેખાતો નથી.

અત્યારની લોકશાહીમાં મોટું વહીવટી તંત્ર ચલાવનારા અમલદારો અને નોકરો અનિવાર્ય હોય છે. ધારાસભાઓ અથવા સંસદ કાયદા કરે, પણ તેનો અમલ કરવાનું તેમના હાથમાં હોય છે, એટલે એ લોકો જેટલા પ્રમાણમાં પ્રામાણિક, નિષ્ઠાવાન અને દેશદાઝવાળા હોય તેટલા પ્રમાણમાં તંત્ર સારું ચાલે છે. પણ બધા અમલદારો અને નોકરો એવા મળતા નથી, એટલે વહીવટ વિષે લોકોમાં અસંતોષ રહ્યાં કરે છે.

સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે લોકશાહીમાં પક્ષો અનિવાર્ય છે. પરંતુ સર્વોદય શબ્દ સૂચવે છે કે આમાં બહુમતીનું રાજ્ય ન હોઈ શકે. એમાં સૌનો ઉદય અથવા સૌનું કલ્યાણ અભિપ્રેત છે, એટલે એમાં બધું કામકાજ એકમતીથી અથવા સર્વાનુમતે થવું જોઈએ. જેઓ પક્ષોની અનિવાર્યતામાં માને છે તેઓ સાથે સાથે એમ પણ કહે છે કે ગામડાંમાં પક્ષો હોવાની જરૂર નથી. હવે સર્વોદયની લોકશાહીનું એકમ આપણે ગામડાંને ગણ્યાં છે અને ગામડાંને પૂરેપૂરાં પ્રજાસત્તાક બનાવવાની

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

આપણી નેમ છે. એમાં ઉપરનાં તંત્રો પાસે બને તેટલી ઓછી અથવા નામની જ સત્તા હશે. ન્યાં સત્તા કેન્દ્રિત હોય ત્યાં સત્તાધારી પક્ષ ઉપર નૈતિક:અંકુશ તરીકે પણ વિરોધી પક્ષોની હસ્તી સમજી શકાય; પણ સર્વોદયની યોજનામાં સત્તાનું એટલું વિકેન્દ્રીકરણ થાય છે કે તે કાઈને કહતી નથી; નાનામાં નાના માણસને પણ એમ લાગે છે કે આપણે સ્વતંત્ર છીએ.

સર્વોદયના આદર્શ પ્રમાણે તો રાજસત્તા હોવી જ ન જોઈએ. તેનો અર્થ એમ નથી કે બધે અવ્યવસ્થા અથવા અતંત્રતા ચાલે. તંત્રના ઘટકો વધુ નાના હોય, જેના વહીવટમાં દરેક માણસ પ્રત્યક્ષ ભાગ લઈ શકે, એ તેનો ઉદ્દેશ છે. દરેક વ્યક્તિને પોતે સ્વતંત્ર છે એવો અનુભવ થાય. તેથી વિનોબાજી કહે છે કે અમારે તો શાસન-વિહીન તેમજ શોષણરહિત સમાજની સ્થાપના કરવી છે. પરંતુ આ સ્થિતિને ત્યારે જ પહોંચી શકાય, જ્યારે સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિ આ આદર્શને સમજી શકે અને તે પ્રમાણે એને આચરણમાં પણ ઉતારે. શાસનવિહીન સમાજ ત્યારે જ સફળ થાય, જ્યારે તે સમાજની વ્યક્તિઓ પોતા ઉપર પોતાનું શાસન રાખે. આ આદર્શ સ્થિતિને ન પહોંચાય ત્યાંસુધી એનાથી સહેજ ઊતરતો માર્ગ સ્વીકારવાનું યોગ્ય લાગે છે. તે માર્ગ એ છે કે એ રાજ્ય ઉત્તમ જે ઓછું રાજ્ય કરે, એટલે કે જે ઓછામાં ઓછી સત્તા ચલાવે.

આ આદર્શને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એવી યોજના કરી છે કે સત્તાનો ઉગમ ઉપરથી નીચે નહીં, પણ નીચેથી ઉપર થવો જોઈએ. સર્વોદય સમાજમાં દરેક ગામ એક પ્રગ્નસત્તાક હોય. અત્યારના તંત્રમાં પણ ગ્રામપંચાયતો સ્થાપનામાં આવે છે ખરી, પરંતુ એ પંચાયતો ઉપર તંત્ર જેટલી સત્તા આપે તેટલી જ સત્તા ભોગવી શકે છે. સર્વોદયમાં ગ્રામપંચાયત ખીજની આપેલી સત્તા ન ભોગવે, પણ પોતે જ પોતાની શક્તિ અને યોગ્યતાથી પોતાની સત્તા નિર્માણ કરે. આ ત્યારે જ બની શકે કે ગામમાં રહેનારા તમામ લોકોનો ગ્રામપંચાયતને

ટોકા હોય. એમાં પક્ષાપક્ષીને ધોરણે કામકાજ ચલાવવામાં આવે તો કામ બગડે. એમાં તો સૌની સાથે મેળ સાધી સૌના હિત પ્રત્યે દષ્ટિ રાખી સર્વસંમતિથી કામ થાય.. જે કામને માટે એકમતી અથવા સર્વસંમતિ ન થઈ શકે, તે કામ એટલા વખત માટે મુલતવી રાખવામાં આવે.

પક્ષીય રાજકારણમાં તે તે પક્ષના સભ્યોને પક્ષની શિસ્તમાં રહેવું પડે છે. પોતાની અંગત માન્યતા ગમે તે હોય, પણ પક્ષના નિર્ણયને તેણે અધીન થવું પડે છે. જેટલે દરજ્જે માણસને પોતાના અંતરાત્માના અવાજને દબાવવો પડે છે તેટલે દરજ્જે તેનું વ્યક્તિત્વ હણાય છે, એટલે પક્ષની શિસ્તને પણ મર્યાદા છે. એ મર્યાદાને સ્વીકાર ન કરવામાં આવે તો શિસ્તને નામે જુલમ થાય છે. વળી પક્ષ બંધાવાથી પક્ષનું અભિમાન પેદા થાય છે અને ઘણી વાર પક્ષના હિત આગળ સાર્વજનિક હિત વીસરાઈ જાય છે.

અત્યારે ચૂંટણી થવાની હોય ત્યારે બહુ ધમાલ ચાલે છે, કારણ ઉમેદવારને એમ લાગે છે કે આપણે ચૂંટાઈશું તો આપણા હાથમાં કાંઈક સત્તા આવશે. પણ સત્તાને બદલે જવાબદારીના ખ્યાલથી સમાજની સેવા કરવાના ખ્યાલથી માણસે ચૂંટાવું જોઈએ. ચૂંટાઈને કશી સત્તા મેળવવાની નથી, પણ જવાબદારી ઉઠાવવાની છે. એ વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ જાય એટલે ઉમેદવારોની સંખ્યા આપોઆપ ઘટી જશે, કારણ ચૂંટાનાર સભ્ય સત્તા ભોગવવાની વૃત્તિથી અથવા મોટાઈને નામના મેળવવા માટે નહીં, પણ શુદ્ધ સેવા કરવાની વૃત્તિથી ત્યાં ગયો હશે. આમ કરવાને માટે આખું વાતાવરણ ફેરવી નાખવાની જરૂર છે. પોતાની મેળે ચૂંટાવાને કોઈ તૈયાર ન થાય, પણ લોકોએ લાયક માણસોને આગ્રહ કરીને ત્યાં મોકલવાની સ્થિતિ આવે. ઉપર અમે જિલ્લાપંચાયત, પ્રાંતપંચાયત તથા કેન્દ્રપંચાયતની વાત કરી છે, એટલે અહીં તેનું પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર નથી. આખી અર્થરચના તથા રાજ્યરચના વિકેન્દ્રિત કરી નાખવામાં આવે એટલે ઉપરનાં તંત્રો

પાસે સ્વાભાવિક રીતે જ બહુ ઓછાં કામ રહે.

ન્યાં સત્તા કેન્દ્રિત હોય છે ત્યાં વહીવટ ઉપર લોકો અંકુશ રાખી શકતા નથી. એમ કહેવામાં આવે છે કે લોકશાહીમાં લોકોના પ્રતિનિધિઓના હાથમાં આખરી સત્તા હોય છે. પણ કેવળ મતાધિકારથી લોકો રાજ્યતંત્ર ઉપર કાબુ ધરાવી શકતા નથી. વળી કેન્દ્રિત રાજ્યસત્તામાં વહીવટી તંત્ર એટલું અટપટું અને ગૂંચવણવાળું હોય છે કે સામાન્ય પ્રતિનિધિ તેની આંટીઘૂંટીઓ સમજી શકતો નથી, પછી અંકુશ રાખવાની તો વાત જ ક્યાં રહી? પોતે જે પક્ષનો હોય તે પક્ષના આગેવાન અને વિશેષ સત્તા ભોગવતા સભ્યો જેમ હાથ ઊંચા કરે તેમ બીજા સામાન્ય પ્રતિનિધિઓ હાથ ઊંચા કરે. એટલે ધારાસભાઓમાં તેમજ સંસદમાં બહુ જ્ઞાનપૂર્વક ચાલે છે એવો દાવો કરવો એ વધારે પડતું છે.

વળી ચૂંટાવાની હરીફાઈએને લીધે વાતાવરણ બહુ કલુષિત થાય છે. આપણા દેશમાં નાતગતના વાડાબંધીનું જોર હજી ઓછું નથી થયું. ગાંધીજીની પ્રવૃત્તિએ તેને સખત આંચકો આપ્યો છે ખરો, પણ આ ચૂંટણીઓમાં નાતગતોએ ફરી માથું ઊચકયું છે અને કોંગ્રેસે પણ ઘણી વાર એને ઉત્તેજન આપ્યું છે. લોકો ઉમેદવારને મત આપે છે, તે અમુક ઉમેદવાર વધારે લાયક છે એમ વિચારીને નહીં, પણ ઉમેદવાર પોતાની નાતનો કે કોમનો છે એ વિચાર ધણા મતદારોના મનમાં પ્રધાનપદે હોય છે. આ ઉપરાંત પૈસાદાર માણસો ચૂંટણીઓમાં એટલા પૈસા વેરે છે કે લાયક, ગરીબ અને પ્રામાણિક ઉમેદવાર તો ચૂંટણીની હરીફાઈમાં ઊભો જ રહી શકતો નથી. વળી ઉમેદવારો મતદારોને લલચાવવા એવાં વચનો આપે છે કે તમે મને ચૂંટશો તો હું તમારું અમુક કામ કરી આપીશ. આમ સાર્વજનિક હિત કે કલ્યાણની વાત વીસરી જાય છે ઉમેદવાર અને વીસરી જાય છે મતદાર. કિશોરલાલભાઈ એમના 'સમૂળી ક્રાંતિ' પુસ્તકમાં લખે છે કે "ચૂંટાવા ઇચ્છતો પ્રતિનિધિ પોતાના મતદારોને એ જ જાતની

આશાએ અંધાવે છે કે મને મોકલશે તો આપણે માટે હું અમુક લાભો મેળવવા પ્રયત્ન કરીશ અને આપણા વિરોધીઓને અમુક રીતે ચીત કરીશ.

“આમ પ્રતિનિધિ તથા ચૂંટનારાઓ પોતાના પક્ષના સ્વાર્થને જ વિચાર કરી સુરાન્ય સ્થાપવાની આશા સેવે છે. બધા માણસો પોતપોતાના સ્વાર્થો સંભાળે તો બધાના સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય, એ મધ્યકાલીન શ્રદ્ધા હજી આપણી ચૂંટણીઓમાં કામ કરી રહી છે.

“આપણી સર્વે પ્રતિનિધિસભાઓ (ધારાસભાઓ) જુદા જુદા પક્ષકારોના વકીલોની મિજલસ હોય છે, બિનપક્ષપાતી ન્યાયાધીશોની બેઠક હોતી નથી, કારણ પ્રતિનિધિ મોકલનારાઓને આપણે એમ જ કહીએ છીએ કે દરેક ચૂંટનાર પોતાના માણસને મત આપે; એમ કહેતા નથી કે બધા મળીને લગભગ સર્વને માન્ય થઈ શકે એવા હોય અથવા લગભગ કોઈને અમાન્ય ન હોય એવા જ નિષ્પક્ષ, ચારિત્ર્યવાન, વ્યવહારકુશળ માણસોને પસંદ કરે. આથી જે પ્રતિનિધિઓ ચૂંટાય છે તે એક કે બીજા પક્ષના વકીલો ચૂંટાય છે, સૌના પંચો ચૂંટાતા નથી અને પક્ષના નિયમ મુજબ તેમના ઉપર પોતાના પક્ષની વિરુદ્ધ કોઈ પણ નિર્ણય (મત) ન આપવાની ફરજ નાખવામાં આવી હોય છે. આવી સભા જે કોઈ કાયદા વગેરેના નિર્ણયો કરે તે વકીલી અદાલતના હુકમનામાના જેવા ગણાય, ન્યાયકચેરીના હુકમનામા જેવા નહીં, કારણ કે એ પ્રતિનિધિઓને કહેવા માત્રની પણ પોતાના પક્ષને છોડવાની સ્વતંત્રતા નથી હોતી. એ પ્રમુખ થાય કે પ્રધાન થાય તોયે પોતાના પક્ષનાં અંધનોથી દૂરો થઈ શકે નહીં.

“પક્ષોના પ્રતિનિધિઓની બહુમતીથી નહીં, પણ નિષ્પક્ષ પંચોની ભારે બહુમતીથી જ સુરાન્ય સ્થાપી શકાવાનો વધારે સંભવ છે. માટે નિષ્પક્ષ પંચો નીમવાની કોઈક પ્રથા નિર્માણ કરવી જોઈએ.

“પક્ષોના રાજ્યને પ્રજાનું રાજ્ય—ડેમોક્રસી કહેવું એ ‘વદતો વ્યાધાત’ જેવું છે. પ્રજાએ માન્ય રાખેલું પક્ષપાતીત રાજ્ય ડેમોક્રસી

સ. ૪

કહેવાય કે ન કહેવાય, એ સુરાન્ય—એટલે પ્રગ્નનું, પ્રગ્નર્થે પ્રગ્નસંચાલિત—રાન્ય થાય.”

કયો માલ દેશમાં આયાત કરવો કે દેશમાંથી કયો નિકાસ કરવો તે નક્કી કરવાની સત્તા આપણે કેન્દ્રિય સરકાર પાસે રાખવાનું વિચાર્યું છે, પણ આપણાં ગામડાંને આપણે સ્વાવલંબી અને મોટે ભાગે સ્વયંસંપૂર્ણ બનાવવાં છે. એટલે આયાતનિકાસનું પ્રમાણ સ્વભાવિક રીતે જ ઘણું ઓછું થઈ જવાનું. વળી પરદેશો સાથેના સંધિ વિગ્રહને લગતા સંબંધોમાં પણ આપણી નીતિ અહિંસાની હોઈ, આપણે બીજા દેશો સાથે દ્વેષ કે વેર હશે નહીં છતાં કોઈ આપણા ઉપર આક્રમણ કરે તો દેશની સ્વતંત્રતા અને આખરના રક્ષણ માટે દરેક માણસની મરી ફીટવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. આ વસ્તુ અત્યારે કોઈને તરંગી લાગે, પણ એટમબોમ્બ અને હાઇડ્રોજન બોમ્બના પ્રયોગો પછી દુનિયાએ સર્વનાશમાંથી બચવું હોય તો તેની પાસે અહિંસા જ એક માત્ર ઉપાય રહ્યો છે. તે માટે આપણે યુદ્ધનાં મૂળ કારણો નાબૂદ કરવાં પડશે. અત્યારનાં યુદ્ધોની પાછળ જુદા જુદા દેશોના આગળ પડતા અને સત્તાધારી લોકોની મહત્વાકાંક્ષા, લોભ અને સ્વાર્થ રહેલાં હોય એમ જણાય છે. તેઓ જ બધું ધાંધલ કરી યુદ્ધનું વાતાવરણ પેદા કરે છે. બાકી આમ જનતા તો આવી આવી બાબતોમાં નિઃસ્પૃહ હોય છે. કોઈ વાર દેશાભિમાનના નામે તેઓ આવી બાબતોમાં રસ બતાવે છે ખરા, પણ તેમને કશું કરવાપણું હોતું નથી. આમ જનતામાંથી કેટલાક સાહસિક અને કશું નવું જાણવાજ્ઞેવાનું મળશે એવી અભિલાષાવાળા લોકો લશ્કરમાં ભરતી થાય છે, પણ એમાંના મોટા ભાગનાં જીવન એવાં સ્વચ્છંદી અને નીતિનિયમની બાબતમાં વિધિનિષેધ વિનાનાં બની બરબાદ થાય છે. પણ મૂળ વાત ઉપર આવીએ. એટમબોમ્બ અને હાઇડ્રોજનબોમ્બે સર્વનાશની જે નીતિ ઉત્પન્ન કરી છે, તેનાથી ચેતીને પણ દુનિયાએ અહિંસાને માર્ગે વળવાની જરૂર છે. પણ ભયથી અહિંસા તરફ

૯. નર્મ તાલીમ

૫૨

વળવું એમાં કાંઈ માનવતાનું કલ્યાણ નથી; જ્ઞાનપૂર્વક એ માર્ગે વળવું જોઈએ. તે તો લોભ, સ્વાર્થ અને ભય તથા વેરવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાથી જ થઈ શકે. સર્વોદય આપણને એ માર્ગે બતાવે છે.

૯ : નર્મ તાલીમ

સર્વોદયમાં શિક્ષણની વ્યવસ્થા પણ સર્વોદયના આદર્શને અનુકૂળ કરવી જોઈશે. સામાજિક તથા આર્થિક સમાનતાને પોષણ મળે, અને જેમાં શ્રમનિષ્ઠાને ઉત્તેજન મળે, એવો સત્યનિષ્ઠ અને અહિંસાપરાયણ સમાજ આપણે રચવો છે. બાળકોની કેળવણી બચપણથી જ એ આદર્શને પોષક હોવી જોઈએ. ગાંધીજીએ નર્મ તાલીમની યોજના આપેલી છે. ધ્યાનમાં રાખીને આપણી સમક્ષ મૂકી છે. પોતાની યોજના સન ૧૯૩૭ માં પહેલી વાર જે પરિપદમાં રજૂ કરી તે પરિપદમાં એમણે એવી મતલબનું કહેલું કે 'આ દેશ આગળ અને તેની મારફત દુનિયા આગળ કેટલાક નવા વિચારો મૂકવાનો હું ઠાવો કરી શકું એમ છું. મેં અત્યાર સુધીમાં જે વિચારોની ભેટ જગતને ચરણે ધરી છે તેમાં આ વિચાર મને સૌથી વિશેષ ક્રાંતિકારી અને સૌથી વિશેષ કલ્યાણકારી લાગે છે. આથી વિશેષ મહત્ત્વની કે વિશેષ કીમતી ભેટ હું દુનિયા આગળ ધરી શકું એમ મને લાગતું નથી. મારા આખા રચનાત્મક કાર્યક્રમને અમલી રૂપ આપવાની ચાવી આમાં રહેલી છે. જે નવી દુનિયાની હું ઝંખના કરી રહ્યો છું, તે આમાંથી નિપજાવી શકાય એમ છે. આ મારો છેલ્લો વારસો છે.' અતિ સંયમથી બોલનારા ગાંધીજીએ નર્મ તાલીમને વિષે આપેલા ભારે ઠાવો શા માટે કર્યો તે આપણે સમજવું જોઈએ.

કેળવણીને સાર્વાત્રિક કરવાની વાત છેલ્લાં ઘણાં વરસોથી દુનિયામાં ચાલે છે. પણ હજી કોઈ દેશ, અમેરિકા જેવો શ્રીમંત દેશ પણ,

Gandhi Heritage Portal

પ્રાથમિક કેળવણીથી આગળની કેળવણી સાર્વત્રિક કરી શક્યો નથી. એનું મોટું કારણ એ છે કે અત્યારની આપણી કેળવણી અમુક ઉપલા ઉજળિયાત વર્ગને જ પોષાય એવી છે. એ કેળવણી વર્ગભેદ નિર્માણ કરનારી છે. સમાજમાં શિક્ષિત લોકોનો જાણ એક જુદો વર્ગ જ બની જાય છે. એ વર્ગને આપણે ઉજળિયાત વર્ગ અથવા મહેનતમજૂરી નહીં કરનારો વર્ગ કહી શકીએ. ખેડૂત અથવા કારીગર વર્ગને અત્યારની કેળવણી ઉપયોગી થઈ શકે એવી નથી. ખેડૂતનો છોકરો અથવા કારીગરનો છોકરો એ કેળવણી લે છે તો પોતાનો ખેતીનો ધંધો અથવા સુધારી લુહારી એવા કારીગરના ધંધા એ કરી શકતો નથી. ખેતીવાડીની કૌલેજમાં પાસ થયેલા સ્નાતકોમાંથી પણ ભાગ્યે જ કોઈ ખેડૂતનું જીવન પસંદ કરે છે. તે ખેતીવાડી ખાતામાં કારકુન અથવા અમલદાર થાય છે. એવી જ રીતે ઔદ્યોગિક શિક્ષણ લીધા પછી પણ એ ઉદ્યોગ ખીલવવા પાછળ તેનું ચિત્ત હોતું નથી, પણ એ ઉદ્યોગના ખાતામાં નોકરી લેવાનું પસંદ કરે છે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ખેતીના કે બીજા ઉદ્યોગના સિદ્ધાંતો તે ચોપડીઓમાંથી શીખ્યો હોય છે, પણ ખેતીની અથવા તો કારીગરના ધંધાની કળા તેને પાકી આવડતી હોતી નથી, એટલે તે વ્યવસ્થા કે દેખરેખ રાખવાનું કામ કરે છે અથવા એ ધંધાને લગતી કારકૂનીનું કામ કરે છે. આવા ભણેલા માણસોને કોઈ વિરલ અપવાદ બાદ કરતાં મોટે ભાગે જાતમહેનત અથવા શ્રમ કરવા તરફ નફરત હોય છે, એટલે એમને એકાદુ વર્ગમાં જ દાખલ થવાનું ગમે છે.

ગાંધીજીની નઈ તાલીમનો મુખ્ય સિદ્ધાંત એ છે કે બાળકોની કેળવણી તેમની આસપાસની કુદરતી અને સામાજિક પરિસ્થિતિને અનુકૂળ એવા કોઈ ઉત્પાદક ઉદ્યોગ દ્વારા થવી જોઈએ. ઉદ્યોગ એવો પસંદ કરવો, જેમાં બાળકને કેળવણી આપવાની શક્યતાઓ વધારેમાં વધારે હોય. એ ઉદ્યોગને લગતી બધી વિગતો અને ક્રિયાઓ શાસ્ત્રીય દષ્ટિ અને કુશળતાથી શિખવાડવામાં આવે અને ઉદ્યોગ પણ કાળજીપૂર્વક

અને આહોશીથી ચલાવવામાં આવે, તો તે દ્વારા વિદ્યાર્થીની કર્મેન્દ્રિયો તેમજ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને સંગીન કેળવણી આપી શકાય, એટલું જ નહીં પણ સાતે ધોરણના વિદ્યાર્થીઓના કુલ ઉત્પાદનની રકમમાંથી શાળા ચાલી શકે. આમાં હેતુ એ હતો કે શાળાને ખર્ચની આબતમાં સ્વાવલંબી બનાવવી, જેથી પ્રાથમિક કેળવણીને સાર્વાત્રિક કરવામાં સમાજને કે સરકારને કશો ખાસ ખર્ચ કરવો પડે નહીં અને આળકને પણ ઉત્તમ કેળવણી મળે. સ્વાવલંબનને તેમણે પોતાની યોજનાની તેજબી કસોટી (acid test) કહી છે. આટલી યોજના તેમણે ૧૯૩૭ માં રજૂ કરી.

પછી ૧૯૪૨ માં આગાખાન મહેલમાં તેમને નજરકેદ રાખવામાં આવ્યા, ત્યાં પોતાની આ યોજના ઉપર તેમણે વધારે ચિંતન કર્યું. તેમને લાગ્યું કે મેં સાત કે આઠ વર્ષની પ્રાથમિક કેળવણીની યોજના આપી છે તે પૂરતું નથી. ખરી રીતે માણસની કેળવણી ગર્ભાધાનથી શરૂ થાય છે અને દેહાંત સુધી ચાલે છે, એટલે તેમણે સાત વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકો માટે પૂર્વ બુનિયાદી શિક્ષણ, ચૌદ કે પંદર વર્ષ પછીનાં બાળકો માટે ઉત્તર બુનિયાદી અને મહાવિદ્યાલય શિક્ષણ, અને જેઓ વિદ્યાર્થી અવસ્થાની ઉંમર વટાવી ગયાં હોય એવાં મોટી ઉંમરનાં સ્ત્રીપુરુષો માટે પ્રૌઢ શિક્ષણની યોજનાઓ રજૂ કરી. ઉત્તર બુનિયાદી અને મહાવિદ્યાલયમાં પણ વિદ્યાર્થી કમાતો જાય અને ભણતો જાય, એ સૂત્ર રાખ્યું, એટલે વિદ્યાર્થી ગમે તેટલાં વર્ષ ભણે તો પણ તેના માઆપ ઉપર કે સમાજ ઉપર તેના ગુજરાનનો બોજો ન પડે. એ જ પ્રમાણે પ્રૌઢશિક્ષણ પણ પોતાની આજીવિકા માટે પ્રૌઢ જે ધંધો કરતો હોય તેની આસપાસ એવી રીતે ગૂંથવાનું છે કે તે પોતાનું જીવન સારી રીતે ગાળતાં શીખે, એટલું જ નહીં, પણ પોતે જે ધંધો કરતો હોય તેમાં પોતાની કુશળતાથી વધારે અને ધંધામાં શક્ય તે સુધારા કરી પોતાનું ઉત્પાદન તે વધારી શકે.

પછી સાતથી ચૌદ કે પંદર વર્ષની ઉંમરના બાળકો માટેની બુનિયાદી શાળામાં કયો ઉદ્યોગ રાખવો, જેની મારફત બધી કેળવણી

સારી રીતે આપી શકાય, એ વિચારવાનું આવ્યું. આમ તો આપણા દેશનો મૂળ ઉદ્યોગ ખેતી ગણાય, પણ ખેતીની બધી ક્રિયાઓ એવડી ઉંમરનાં આળદો કરી શકે નહીં. ખેતીમાં ખારે મહિના એક સરખું કામ પણ મળી શકે નહીં. કામનો વખત કુદરતની સાનુકૂળતા ઉપર આધાર રાખે. આ બધું વિચારતાં ખુનિયાદી શાળાનાં આળદો માટે ખેતીનો ઉદ્યોગ રાખવામાં સગવડ જણાઈ નહીં. વળી એ ઉદ્યોગ એવો હોવો જોઈએ કે તેમાંથી જે પેદા થાય, તેની જરૂરિયાત સાર્વાત્રિક હોય. આવો બધો વિચાર કરીને ખુનિયાદી શાળામાં ખાદીનો ઉદ્યોગ રાખવાનું યોગ્ય માન્યું. એ ઉદ્યોગ એવો છે કે એની ક્રિયાઓ જ્યારે કરવી હોય ત્યારે કરી શકાય, અને જ્યારે છોડી દેવી હોય ત્યારે છોડી શકાય. એમાં પણ કપાસ ઉગાડવાની ખેતી તો ખુનિયાદી શાળામાં કરવાની આવે જ છે. કપાસ ઉગાડવાથી માંડીને કપડું વણાય ત્યાંસુધીની બધી ક્રિયાઓ ચૌદ પંદર વર્ષની ઉંમરનાં આળદો કરી શકે. વળી ખેતી જેમ મૂળ ઉદ્યોગ છે તેમ કપડાં તૈયાર કરવાં એ પણ એટલો જ મહત્ત્વનો મૂળ ઉદ્યોગ છે. કપડાંની જરૂરિયાતને કેટલાક ખોરાકની જરૂરિયાતથી ખીજો નંબર આપે છે. પણ સભ્ય સમાજમાં કપડાંની જરૂરિયાતનો પહેલો નંબર આપવાને હરકત નથી. વિનોબાજીએ એક સ્થળે કહ્યું છે કે તમે સમાજમાં ભૂખે પેટે જાઓ તો કશી હરકત ન આવે, પણ કપડાં પહેર્યાં વિના તમે સમાજમાં જઈ શકો નહીં.

ખાદીના ઉદ્યોગમાં કપાસ ઉગાડવાથી કપડું વણતાં સુધીમાં નાની મોટી એટલી ક્રિયાઓ આવે છે કે સાતથી પંદર વર્ષ સુધીનાં આળદોને તેમની ઉંમર પ્રમાણે જુદાં જુદાં કામો આપવાની સગવડ મળી રહે. વળી એની મારફત ગણિત, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, હવામાન, યંત્રશાસ્ત્ર એવા ઘણા વિષયો સહેલાઈથી શીખવી શકાય એમ છે, એટલે ખુનિયાદી શાળામાં ખાદી અથવા વસ્ત્રવિદ્યાને મૂળ ઉદ્યોગ રાખવો એ બધી રીતે અનુકૂળ છે.

ઉત્તર ખુનિયાદીમાં ખેતીની સાથે ખીજા ઉદ્યોગો જેવા કે

Gandhi Heritage Portal

સુથારી, લુહારી, કુંભારકામ, ચર્મ-ઉદ્યોગ, ઘાણીકામ, કાગળ બનાવવાનો ઉદ્યોગ, મુદ્રણ-ઉદ્યોગ, એ રાખી શકાય. દરેક ઉત્તર યુનિયાદી શાળામાં આ બધા ઉદ્યોગો રાખવાનું અનુકૂળ ન આવે, પણ અનુકૂળતા પ્રમાણે જુદી જુદી ઉત્તર યુનિયાદી શાળાઓમાં એમાંના એક કે એ ઉદ્યોગો રાખી શકાય.

ગાંધીજીની આ યોજનાને આપણા દેશમાં બધા કેળવણીકારોએ તથા જુદી જુદી પ્રાંતીય સરકારોનાં કેળવણી ખાતાંઓએ સંપૂર્ણપણે વધાવી લીધી છે, એમ ન કહી શકાય. ઉદ્યોગ મારફતે કેળવણી આપવાનો સિદ્ધાંત મોટે ભાગે સ્વીકારવામાં આવેલો છે, કારણ પશ્ચિમમાં પણ વાંચવા લખવા મારફત કેળવણી આપવાને બદલે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કેળવણી આપવાની પદ્ધતિને ઉત્તમ ગણવામાં આવેલી છે. પરંતુ ગાંધીજીએ તો કોઈ પણ ઉત્પાદક ઉદ્યોગને કેળવણીનું વાહન ગણ્યું છે અને સ્વાવલંબનને પોતાની યોજનાની તેજની કસોટી કહી છે. ઘણા કેળવણીકારોને આ વસ્તુ રુચતી નથી. કેળવણી જેવી સંસ્કારપોષક પ્રવૃત્તિને ઉત્પાદક ઉદ્યોગ સાથે જોડવી અને તેમાંથી કમાણી કરવી એ જ તેમને બગર વૃત્તિ જેવું લાગે છે. વળી કેળવણીને અર્થ સાથે જોડવાથી શિક્ષકો બાળકો પાસે વધારે પડતું કામ કરાવશે અને એ રીતે આ કેળવણીમાં બાળકોનું શોષણ થશે, એવી પણ ભીતિ તેમને લાગે છે. શોષણનો પ્રશ્ન બાળકોએ રાખતાં પણ કેટલાક કેળવણીકારોને લાગ્યું કે શાળાનું સ્વાવલંબન શક્ય નથી, કારણ બાળકોના કામમાં ઉત્પાદન કરતાં બગાડ વધારે થવાનો. વળી તેમણે ઉત્પન્ન કરેલી ખાદી સારી અને પ્રમાણયોગ્ય ન હોય, એટલે એને વેચવામાં મુશ્કેલી આવે. ગાંધીજીની યોજનામાં કેળવણીનાં બીજાં જે તરવો છે તે તેમણે સ્વીકાર્યાં. દાખલા તરીકે વ્યક્તિગત તેમજ સામુદાયિક સફાઈને લગતી પ્રવૃત્તિ કરવી; રાષ્ટ્રીય, ધાર્મિક, ઋતુઓના, એવા ઉત્સવો ઊજવવા; જેમાંથી મનોરંજનની સાથે કેળવણી મળવાની શક્યતા હોય એવા પ્રસંગોને બાળકોના નાટ્યપ્રયોગોમાં ઉતારવા;

શાળાને લગતાં સઘળાં કામકાજની વ્યવસ્થા આજકાને સોંપી તેમને સ્વરાજની તાલીમ આપવી; આજકા પાસે હસ્તલિખિત પત્રો ચલાવવાં વગેરે. આ બધી પ્રવૃત્તિઓ આજકાની કેળવણીનાં મહત્વનાં અને ઉપયોગી અંગો છે અને એનો સ્વીકાર થવાથી શાળાઓમાં આવશ્યક સુધારા જરૂર થયા છે. આની સાથે થોડો વખત આજકાએ ઉત્પાદક ઉદ્યોગમાં આપવો. એ પણ તેમણે સ્વીકાર્યું. પણ આજકા પાસે ઉત્પાદક ઉદ્યોગ તેઓ સારી રીતે કરાવી શક્યા નહીં, કારણ શિક્ષકોને બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં જેટલો રસ હતો તેટલો ઉત્પાદક ઉદ્યોગમાં નહોતો. વળી શિક્ષકોને ઉદ્યોગ સારી રીતે આવડતા પણ નહોતા, એટલે ઉદ્યોગ મારફત શાળાને સ્વાવલંબી બનાવવાનો વિચાર તેમને મુશ્કેલ જણાયો; એટલું જ નહીં, પણ યુનિયાદી શાળાઓનું ખર્ચ ઓછું થવાને બદલે ઉદ્યોગ તથા અન્ય પ્રવૃત્તિઓ શાળાઓમાં દાખલ કરવામાં આવી, તેને લીધે જૂની પદ્ધતિની શાળાઓ કરતાં ઊલટું વધ્યું. ઉદ્યોગ કુશળતાપૂર્વક નહીં ચલાવી શકવાથી તેમાં બગાડ થવા માંડ્યો. એવી પણ ટીકાઓ થવા લાગી કે આ તો લોકોના પૈસાનો દુર્વ્યય થાય છે અને આજકાની સાહિત્યિક અથવા સાક્ષરી કેળવણીનું ધોરણ ઊતરતું જાય છે.

આમાં અત્યારના શિક્ષકોની કેટલીક ઊણપો, એ પણ એક પ્રધાન કારણ હતું. આજના શિક્ષકોમાં વ્યવસ્થિતતાની, ચોક્કસાઈની, નિયમિતતાની, સ્વચ્છતાની, એવી બધી ટેવોની બાબતોમાં બહુ ઊણપો જેવામાં આવે છે. જીવનને લગતી સાધારણ બાબતોમાં જેમના વિચારો ઘડાયેલા ન હોય એવા માણસો પણ શિક્ષકો થઈ શકે છે. જે કોઈ હોશિયાર અને ઉત્સાહી હોય તે શિક્ષકના ધંધામાં આવતો જ નથી. જેઓ આવે છે તેઓ આ નોકરીમાં પેટ પૂરતું અમને મળતું નથી એવી ફરિયાદ કર્યા કરે છે. આ શિક્ષકોને ઉદ્યોગની તાલીમ આપવામાં આવે તો તેઓ તાલીમ લેવા જવા તથા જાય તો ચિત્ત દઈને તાલીમ લેવા રાજી હોતા નથી. આવો મોટો પ્રયોગ જેમાંથી

અહિંસક સમાજરચનાની અથવા સર્વોદયની આશા રાખવામાં આવે છે, તે અસંતુષ્ટ, પોતાના ધંધામાં પૂરતા રસ વિનાના અને નિગુત્સાહી શિક્ષકો મારફત થઈ શકે નહીં.

બિનઅનુભવી નવજવાન શિક્ષકોના હાથમાં ભવિષ્યની ઊગતી પેઢીને સોંપવાનું હિતાવહ ન જ ગણાય. તેનો ઉપાય વિનોબાજી એ સૂચવે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી નિવૃત્ત થઈને વાનપ્રસ્થ થયેલા શિક્ષકોના હાથમાં કેળવણી સોંપવી. વાનપ્રસ્થ શિક્ષકોને સંસાર વ્યવહારનો તથા ઉદ્યોગધંધાનો પાકો અનુભવ હોય એટલે કેળવણીની દૃષ્ટિએ તેઓ સારું કામ કરી શકે. વાનપ્રસ્થ થયેલા એટલે ઘરડા ઠૂંઠ, જેમની શક્તિઓ ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય એવા નહીં. સામાન્ય રીતે પોતાની શક્તિઓ પૂરી ખીલેલી હોય અને પોતે સમાજસેવાનાં કામ કરવાને બરાબર શક્તિ ધરાવતો હોય તે વખતે માણસે વાનપ્રસ્થ થવું જોઈએ. વિનોબાજીની આ સૂચના વધાવી લેવા જેવી છે.

ખીજી મુશ્કેલી આપણા અભ્યાસક્રમની છે. કેળવણી ખાતાના અમલદારોના મનમાં એ ચિંતા રહ્યા જ કરે છે કે, અક્ષરજ્ઞાનના વિષયો, જેને તેઓ ઔદ્ધિક વિષયો કહે છે, તેની માહિતીનું ધોરણ જરૂરપણુ ઊતરવું જોઈએ નહીં. જૂની દબની વાચન લેખન મારફત મળી શકે એવી અને જેને માટે ગોખણનો પણ આશ્રય લેવો પડે એવી માહિતીની અપેક્ષા અભ્યાસક્રમોમાં અને પરીક્ષાઓમાં રાખવામાં આવે છે. હવે ઉદ્યોગમાં જેટલો વખત જાય તેટલો વખત પેલા વિષયોમાંથી ઓછો થાય એ વસ્તુ આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. ઉદ્યોગો મારફત વિષયો શીખવવાથી તે તે વિષયનું જ્ઞાન વધારે સંગીન થાય એ વાત ખરી, પણ જૂની દબ પ્રમાણે વિષયોના મોટે ભાગે ગોખણિયા જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખવામાં આવે, તો એ ક્ષીણીભૂત થાય નહીં. એટલે ઉદ્યોગ મારફત શિક્ષણ આપવું હોય તો આપણા અભ્યાસક્રમોમાં ધરમૂળના ફેરફારો કરવા જોઈએ અને પરીક્ષાનું સ્વરૂપ પણ મૂળમાંથી બદલવું જોઈએ.

નઈ તાલીમ કેવી રીતે અમલમાં મૂકવી એનો વિચાર આપણે સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ ગામડાંની દૃષ્ટિએ કરવો જોઈએ. નઈ તાલીમ સારી રીતે અમલમાં મુકાય તો આપણાં ગામડાંને સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ બનાવવાનું સહેલું પડે. એક રીતે જોઈએ તો નઈ તાલીમ અને નવી ઢબનાં સ્વયંસંપૂર્ણ ગામડાં એ એ પરસ્પરાલંબી વસ્તુઓ છે. નઈ તાલીમ એ મોન્ટેસરી પદ્ધતિ અથવા ડોલ્ટન પ્લેન જેવી શિક્ષણની એક નવી રીત અથવા પદ્ધતિ નથી, પણ એક જીવનદર્શન છે. સર્વોદયનાં સઘનાં અંગો પરસ્પર એવાં સંલગ્ન છે કે એક વિના બીજાં વિકલ રહી જાય. ખેતી, ખાદી, ગ્રામઉદ્યોગ, આરોગ્યસંરક્ષણ, સાદાઈ, જાતમહેનત અથવા શ્રમનિષ્ઠા, સત્ય અને અહિંસા એ બધાં એક બીજાનાં પૂરક અને પોષક છે. એ બધું મળીને જીવનનું એક સમગ્ર દર્શન થાય છે. એટલે બધાંનો સમગ્ર દૃષ્ટિએ જ વિચાર કરવો જોઈએ.

સર્વોદયમાં કેળવણીને આપણે સરકારી અંકુશો અને સરકારી નિયમનથી સ્વતંત્ર રાખવી જોઈએ. સર્વોદયમાં રાજ્યતંત્ર ઓછામાં ઓછું હશે. જેમ ઇન્સાફને આપણે રાજ્યથી સ્વતંત્ર રાખવાનો વિચાર રાખ્યો છે, તે જ પ્રમાણે તમામ કેળવણીને પણ રાજ્યથી સ્વતંત્ર રાખવાનો સિદ્ધાંત આવશ્યક છે.

પૂર્વ બુનિયાદી અને બુનિયાદી શિક્ષણ આપવાની જવાબદારી ગ્રામપંચાયતને માથે હોય. ઉત્તર બુનિયાદી શિક્ષણની જવાબદારી ગ્રિલ્લાપંચાયતને માથે હોય અને મહાવિદ્યાલયોની જવાબદારી એ માટે રચવામાં આવેલાં ખાસ વિદ્વન્મંડળોને માથે હોય. આ વિદ્વન્મંડળો પૂર્વ બુનિયાદી, બુનિયાદી તથા ઉત્તર બુનિયાદી શિક્ષણના સંબંધમાં માર્ગદર્શનરૂપે પોતાની સૂચનાઓ પણ આપે, શાળાઓને ઉપયોગી થઈ શકે એવાં પુસ્તકો રચે અને નમૂનારૂપ અભ્યાસક્રમો પણ ઘડે.

બુનિયાદી શાળામાં શિક્ષક દરરોજ એકાદ કલાક સાક્ષરી વિષયને આપે અને બાકીનો વખત વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઉત્પાદક ઉદ્યોગ કરે. એવો ઉદ્યોગ કરતાં કરતાં પોતાના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષકો જરૂરી જ્ઞાન આપતા રહે. તેઓ સવારની તથા સાંજની પ્રાર્થના પણ કરાવે, અને પ્રાર્થનાની સાથે થોડો વખત કાંઈક પ્રવચન કરી, નવું નવું જ્ઞાન આપતા રહે. પોતાના ઉદ્યોગમાંથી શિક્ષકો કાંઈક કમાણી કરે, અને તેમના કુટુંબનિર્વાહ માટે જે ખૂટે તે તેમને ગ્રામપંચાયત તરફથી મળે.

બુનિયાદી શાળા એ ગામની સ્વચ્છતા, આરોગ્ય તથા સંસ્કારનું કેન્દ્ર હોય. ગામને સ્વચ્છ રાખવાની જવાબદારી બુનિયાદી શાળાને માથે હોય. શિક્ષકોની સાથે અને એમની દેખરેખ નીચે વિદ્યાર્થીઓ સ્વચ્છતાનું કામ કરે. તેથી એમને બહુ મહત્વની અને જીવનને માટે ઉપયોગી કેળવણી મળે. ગામના આરોગ્યની જવાબદારી પણ શિક્ષકોને માથે હોય. પાણી, માટી, શુદ્ધ હવા તથા સૂર્યના તડકાના ઉપચારો વિશે તેઓ લોકોને સામાન્ય જ્ઞાન આપે તથા દર્દીને ઉપચારો શી રીતે કરવા એ વિશે સમજ આપે તથા ઉપચાર કરવામાં મદદ પણ કરે. વળી ગામમાં મળી આવતી વનસ્પતિના સાદા ઉપચાર તથા કેટલીક નિર્દોષ દવાઓ પણ શિક્ષકો તરફથી આપવામાં આવે. તે માટે જિલ્લાપંચાયત તરફથી ચાલતી ઇસ્પિતાલમાં શિક્ષકોને ખાસ તાલીમ આપવામાં આવે. વિવિધ પ્રકારના તહેવારોની ઉજવણી શાળા તરફથી થાય. તેને અંગે વ્યાખ્યાનો, રમતોની હરીફાઈ, વ્યાયામના પ્રયોગો, ભજનકીર્તનો તથા નાટ્યપ્રયોગોના કાર્યક્રમ શાળા તરફથી યોજવામાં આવે અને તેમાં આખા ગામને નોતરવામાં આવે, એ રીતે શાળા એ ગામનું સંસ્કારકેન્દ્ર બને.

ઉત્તર બુનિયાદી શાળા આખા પરગણામાં અથવા કુદરતી પ્રાદેશિક વિભાગ, જેવા કે દસકોસી, ચરોતર, વાગડ, ભાલ વગેરે, તેમાં ઓછામાં ઓછી એક હોય; તેમાં મૂળ ઉદ્યોગ ખેતી હોય. એ શાળાને

અંગે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાના પ્રમાણમાં પૂરતી જમીન હોય અને તેમાં એ પ્રદેશને લગતી ખેતીના જુદા જુદા પ્રયોગો થાય. ટૂંકમાં, ઉત્તર યુનિયાદી શાળાની ખેતી તે તે પ્રદેશને માટે માર્ગદર્શક થાય એવી હોય. તેની સાથે ખેતીને મદદગાર એવા ખીજા ગ્રામઉદ્યોગો અને ગૃહઉદ્યોગો પણ ચાલે. ઉત્તર યુનિયાદી શાળા સ્વયંસંપૂર્ણ એવા આદર્શ ગામનો નમૂનો નાના પ્રમાણમાં રજૂ કરે.

દરેક જિલ્લા માટે જુદા જુદા વિષયોનું એક એક મહાવિદ્યાલય હોય. તેની વિગતોનો વિચાર આપણે અહીં નહીં કરીએ, કારણ ઉત્તર યુનિયાદી શાળાઓ કેવું સ્વરૂપ લે છે અને કેવી કામગીરી બજાવે છે તે જોયા પછી મહાવિદ્યાલયનો વિચાર કરી શકાય. આમાં એક સિદ્ધાંત તો રહે જ કે મહાવિદ્યાલયોમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ પણ પોતાના અર્થની આબતમાં સ્વાવલંબી હોય. આવાં મહાવિદ્યાલયોને સાંકળનારી દરેક ભાષાવાર પ્રાંત દીઠ એક અથવા વધુ વિદ્યાપીઠ હોય. અત્યારે આપણે એને ગ્રામવિદ્યાપીઠ ભલે કહીએ, પણ તેમાં શહેરનો પણ સમાસ થઈ શકે. અત્યારે ગામડાં અને શહેરોનો સંબંધ જેવો સ્વાભાવિક હોવો જોઈએ એવો નથી. પણ ગામડાં સ્વયંસંપૂર્ણ અને સ્વાવલંબી બનતાં જ શહેરો સાથેનો તેનો સંબંધ સુધરી જશે અને બંનેના હિતસંબંધો વિરોધી ન રહેતાં એકબીજાના પૂરક બનશે.

કેળવણીની આવી યોજના કરવામાં આવે તો જ કેળવણી સાર્વાત્રિક અને સમાજને ઉપકારક થઈ શકે. જિલ્લાપંચાયતો તથા પ્રાંતિક સરકારો પોતાના પ્રદેશમાં ચાલતી શિક્ષણસંસ્થાઓને આર્થિક મદદ આપે. પણ એ મદદ બિનશરતી હોય. મદદને કારણે શિક્ષણ-સંસ્થાઓ ઉપર કોઈ જાતના તેમના અંકુશો ન હોય.

એ ભાગ્યેજ કહેવાની જરૂર છે કે નઈ તાલીમમાં બાળકો અને યુવાનોની માફક બાળાઓ અને યુવતિઓની કેળવણીની પણ પૂરેપૂરી વ્યવસ્થા હોય. બાર કે તેર વર્ષની ઉંમર સુધી બાળકો અને બાળાઓની

કેળવણી સાથે ચાલે એમાં કશો વાંધો ન આવે, પણ ત્યાર પછી બન્નેની કેળવણી અલગ રાખવામાં આવે એ ઈચ્છવા જેવું છે, કારણ આરતેર વર્ષની ઉંમરે છોકરીઓની શરીરરચનામાં ફેરફાર થવાની શરૂઆત થાય છે. તે વખતે તેમને એ વિષયનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ, તથા તેમની કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખવી જોઈએ. વળી મોટા ભાગની યુવતિઓ યોગ્ય વયે ગૃહિણી બનવાની એટલે એમનું કાર્યક્ષેત્ર પણ પુરુષોથી અલગ પાડવાનું. તેની કેળવણી પણ એમને આપવી જોઈએ. છતાં કોઈ યુવતિને યુવાનોની સાથે ભણવું હોય અથવા કોઈ યુવાનને યુવતિઓની સાથે ભણવું હોય તો તેમના ઉપર કશો પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ નહીં.

૧૦ : ગ્રામસફાર્થ

આપણા લોકો અંગત અથવા વ્યક્તિગત સફાર્થમાં કાંઈક ઠીક હોય છે, પરંતુ સામૂહિક અથવા સાર્વજનિક સફાર્થમાં આપણે બહુ પછાત કહેવાઈએ. તેને લીધે આપણાં ગામડાં ગંદકીનાં ધામ જેવાં થઈ પડ્યાં છે. ગ્રામપ્રદેશમાં આપણે ફરતા હોઈએ અને મનુષ્યના મળની વાસ આવે એટલે નક્કી જાણવું કે નજીકમાં ગામડું છે. ગામમાં પેસતાં ઉકરડાનાં દર્શન ન થાય એવું પણ ભાગ્યેજ બને છે. ગામના રસ્તા ઉપર ઝાડુ ભાગ્યેજ ફરે છે. ગામના પાદરને આપણે ખુલ્લામાં શૌચ જઈને જઈને ગંદું કરી મૂકીએ છીએ. ગામની પાસે નદી કે તળાવ હોય તો તેને કાંઠે જ જાનરૂ જઈને આપણે એને બગાડી મૂકીએ છીએ. આપણાં ગામડાંને આકર્ષક અને રહેવાલાયક બનાવવાં હોય તો ગ્રામસફાર્થ ઉપર આપણે ખૂબ જ ધ્યાન આપવું પડશે. ગામની ખુનિયાદી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો ગ્રામસફાર્થનું કામ ઉપાડી લે તો તેમને પણ સારી તાલીમ મળે અને ગામ પણ સાફ રહે.

Gandhi Heritage Portal

ગામની શેરીઓમાં દરરોજ ઝાડુ મારવું જોઈએ અને બધા કચરો એક ખાડામાં નાંખવો જોઈએ. એમાં પથરા, નળિયાંના કટકા, કાચના કટકા તથા લોઢાના કટકા ન આવે એની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. એ વસ્તુઓનું ખાતર બની શકતું નથી એટલે એને વીણી કાઢી એક જુદા ખાડામાં દાટી દેવી જોઈએ. અથવા તેનો બીજો કશો ઉપયોગ થઈ શકે એમ હોય તો કરવો જોઈએ. બાકીની વસ્તુઓ ખાડામાં નાંખી તે ઉપર માટી નાંખી અને પાણી છાંટી તેને સડવવામાં આવે તો તેનું સારું ખાતર બને છે. ઉપરાંત શેરીમાં અમુક અમુક અંતરે માટીનાં કૂંડાં રાખવાં જોઈએ, જેમાં લોકો પોતાના ઘરનો કડોકચરો નાંખે. આ કૂંડાં પણ દરરોજ સાફ થવાં જોઈએ. લોકોને એવી ટેવ પાડવી જોઈએ કે પોતાના ઘરનો અંધવાડ તેઓ ખાતર માટેના ખાડામાં નાંખી આવે.

આ બધું કરવું પ્રમાણમાં સહેલું છે, પણ મુખ્ય પ્રશ્ન તો ગામની ચારે બાજુ લોકો જનરૂ જઈ ગામનાં પાદર બગાડે છે તે સુધારવાનો છે. તે માટે ગામની ચારે બાજુ લાંબી ખાઈઓ ખોદી તેના ઉપર ફરતાં જનરૂ મૂકી દેવાં એ ઉત્તમ ઉપાય છે. આ જનરૂની સંખ્યા ગામની વસ્તીના પ્રમાણમાં હોય. સુરત જિલ્લાનાં ગામડાંમાં તો ફરતાં જનરૂ રાખવાનું બહુ સહેલું છે, કારણ ત્યાં દરેક ઘરની પાછળ મોટા વાડા હોય છે, એટલે દરેક ઘરવાળા પોતાના વાડામાં જ આવું જનરૂ રાખી શકે. જનરૂ માટે જે લાંબી ખાઈ ખોદી હોય તેમાંથી નીકળેલી માટીનો પાસે ઢગલો કરી રાખ્યો હોય તો જનરૂ વાપર્યાં પછી એ માટી વડે મળને ઢાંકી દઈ શકાય. પણ બધા જિલ્લાઓમાં ઘરની પાછળ વાડાઓ રાખવાનો રિવાજ હોતો નથી, ત્યાં તો પાદર જ લાંબી ખાઈઓ ખોદી તેના ઉપર જનરૂ મૂકવામાં આવે. એક ખાઈ પૂરી થાય એટલે તેની નજીક બીજી ખાઈ ખોદી તેના ઉપર પેલાં જનરૂ ગોઠવી દેવાં જોઈએ. આ ખાઈઓ અઢી કે ત્રણ ફૂટથી ઊંડી ન રાખવી. ખાઈ ભરાઈ જાય ત્યારે તેને બરાબર સરખી કરી તે ઉપર

થોડી માટી નાંખી ઢાંકી દેવી જોઈએ. ત્રણેક મહિનામાં અંદર પડેલાં મળ અને મૂતરનું સુંદર ખાતર થઈ જશે. આવા ખાતરને સોનખાત કહે છે, કારણ એ ખાતર બહુ કીમતી હોય છે અને જમીનનું ઉપજાઉપણું ઘણું વધારે છે. ત્રણેક મહિના પછી ખાઈમાંથી ખાતર કાઢી લેવામાં આવે. ત્યાર પછી એ ખાઈનો ફરી ઉપયોગ કરી શકાય. ચોમાસામાં ખાઈની ઉપર વરસાદ ન પડે તે માટે ઉપર છાપરું રાખવું જોઈએ તથા બાજુએથી વરસાદનું પાણી અંદર ન ભરાઈ જાય, તે માટે ખાઈની આજુબાજુ માટીની નાની પાળ રાખવી જોઈએ. અત્યારના ભાવ પ્રમાણે એક માણસના મળમૂત્રના ખાતરના ઓછામાં ઓછા દર વર્ષે ત્રણથી ચાર રૂપિયા ઊપજે. ખાઈમાં ખાતરનો થોડો કસ આસપાસની જમીનમાં જવાનો સંભવ છે. એટલા માટે વધારે સારું એ છે કે એ ખાઈને ચારે બાજુ ઈંટ ચૂનાથી ચણી લઈ અંદર પ્લાસ્ટર કરેલું હોય. આવી ખાઈઓ ઘણાં વર્ષ સુધી ચાલે. આ બધું પંચાયત તરફથી કરાવવામાં આવે અને ખાતરની આવક પણ પંચાયત લે. આ ઉપરાંત ગામમાં લોકો ગમે ત્યાં પેશાબ કરવા બેસે ત્યાં એટલા માટે અમુક અમુક અંતરે મુતરડી રાખવામાં આવે. એ મુતરડીઓ દરરોજ એક કે બે વાર સાફ કરવામાં આવે. એ બધું મૂતર ખાતરના ખાડામાં જ નાંખવામાં આવે. ગામની શાળા તરફથી દરરોજ સાંજે જાજ્જના તેમજ ખાતરના ખાડા તપાસવામાં આવે અને કોઈ જગ્યાએ કંઈ ઉઘાડું રહી ગયું હોય તો તેના ઉપર માટી નાંખવામાં આવે.

બીજો પ્રશ્ન ગામના ફૂવા તથા તળાવની સફાઈનો છે. ફૂવા પાકા બાંધેલા હોવા જોઈએ. આજે આવા પાકા બાંધેલા ફૂવાની આસપાસ પણ ઢોળાયેલા પાણીનો જમાવ થઈ ત્યાં ભારે કીચડ થાય છે. એ કીચડ સડે છે. એ અટકાવવા ફૂવાની આસપાસ પાળ બાંધી, પાકી નીક મારફત એ પાણી થોડે દૂર પહોંચાડવું જોઈએ. ત્યાં થોડી જમીન અલગ રાખી ઢાળેલા પાણીના પ્રમાણમાં કેળ,

અળવીનાં પાતરાં, પૈયાં એવું વાવવું જોઈએ. ઢોર આ વસ્તુએને તુકસાન ન કરે એટલા માટે એની આસપાસ થોરની વાડ રાખવી જોઈએ. અંદર પેસવા માટે એક નાનો ઝાંપો હોય. આની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી યુનિયાદી શાળાને માથે હોય અને તેની જે આવક થાય તે યુનિયાદી શાળાને મળે. આવી વ્યવસ્થા ગામની વચ્ચે કૂવો હોય ત્યાં કરવી મુશ્કેલ છે, પણ પાદરે કૂવો હોય ત્યાં સહેલાઈથી આવી વ્યવસ્થા થઈ શકે. ગામ વચ્ચે કૂવો રાખવો એ સ્વચ્છતાની દૃષ્ટિએ યોગ્ય નથી.

તળાવની પાળે અત્યારે તો લોકો જાગૃ જાય છે. વરસાદ આવે ત્યારે એ બધો મળ તળાવમાં જાય અને એ જ તળાવમાં લોકો નહાય છે, ધુએ છે. કેટલીક વખતે ઢોર તળાવે પાણી પીવા આવે તે પણ અંદર પડે છે. એનો ઉપાય એ છે કે તળાવની પાળે જાગૃ ન જવું. ઉપર સૂચવ્યું છે તે પ્રમાણે ખાડા જાગૃની વ્યવસ્થા કરવાથી એ ગંદકી તો અટકશે, પણ ઢોરને માટે પાણી પીવા સારું માણસને માટે નાહવા ઘોવાની જગ્યા કરતાં ખીજી જગ્યા રાખવી જોઈએ. ગામ પાસે નદી હોય તો ત્યાં પણ આવી વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ.

ઉપર આપણે કહી ગયા કે આપણા દેશના લોકો અંગત સ્વચ્છતાની આખતમાં કાંઈક વિશેષ કાળજીવાળા છે; પણ નાહવાની આખતમાં આપણી રીત બહુ ખામીવાળી છે. ગામડામાં ઘણાં માણસોને કમરની આસપાસ તથા પગના વળામાં દરાજ થયેલી હોય છે. એ લોકો નહાય છે ખરા, પણ કપડું પહેરીને નહાતા હોવાથી એ ભાગો ખરાબર સાફ કરતા નથી. આખો દિવસ કામ કરે ત્યારે ખાસ કરીને એ ભાગોમાં પસીનો તથા મેલ જમા થાય છે અને તેને લીધે દરાજ થઈ આવે છે. નસ નાહવાની રીત ઉત્તમ છે. તે માટે બંધ એરડીની વ્યવસ્થા જોઈએ. પોતાના ઘરમાં આવી નાહવાની એરડીની વ્યવસ્થા હોય તો ઉત્તમ, નહીં તો ગામના કૂવા પાસે એ કૂવે આવતી વસ્તીના પ્રમાણમાં નાહવાની એરડીઓની વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ, જેમાં

આખું ડિલ ચોળીને નાહી શકાય. દરેક કૂવા ઉપર ઘોવાની વ્યવસ્થા પણ હોવી જોઈએ. કૂવાની પાળ ઉપર કપડાં ઘોવાની રીત ગંદી ગણાય, કારણ એવા છાંટા કૂવામાં પડે. એ માટે કૂવાથી થોડે દૂર ઘોવા માટે પાકી બાંધેલી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. એનું પાણી પણ કૂવાની પાસે છૂટી જમીન રાખીને કેળ વગેરેનું વાવેતર કરવાનું સૂચવ્યું છે તેમાં જાય.

બિહારમાં ચાંડિલ મુકામે ભરાયેલા સર્વોદય સંમેલનમાં ભાઈ કૃષ્ણદાસ શાહે સફાઈ વિશે ટૂંકી નોંધ હિન્દીમાં લખી છે તે બહુ ઉપયોગી હોઈ તેનો અનુવાદ કરી પરિશિષ્ટ ક તરીકે આ પુસ્તકની સાથે આપી છે તે તરફ વાચકોનું અમે ધ્યાન ખેંચીએ છીએ.

૧૧ : આરોગ્ય

આપણાં ગામડાંમાં લોકોની આરોગ્ય સંબંધી સ્થિતિ એટલી દયાજનક છે કે તે વિશે સ્વતંત્ર પ્રકરણ લખવાની જરૂર છે. લોકોનું આરોગ્ય ખરાબ હોવાનું મૂળ કારણ પૌષ્ટિક ખોરાકનો અભાવ, પીવાના સ્વચ્છ પાણીની મુશ્કેલી, તથા ચાંચડ, મચ્છર વગેરેનો ત્રાસ એ છે. આપણાં ગામડાંના ગરીબ લોકો પૌષ્ટિક ખોરાકને અભાવે કેટલાક રોગોથી પીડાય છે, જ્યારે શ્રીમંત લોકો તાંદુરસ્તી માટે અયોગ્ય અને પચવામાં ભારે ખોરાક ખાવાથી શરીર સારાં રાખી શકતા નથી. એકને સારો ખોરાક મળવાની જરૂર છે, ત્યારે બીજને સારો અને આરોગ્યદાયી ખોરાક કયો કહેવાય તેનું જ્ઞાન આપવાની જરૂર છે. માંસાહાર નહીં કરનારા લોકોને પ્રાણીજન્ય પ્રોટીન એકલા દૂધમાંથી જ મળી શકે એમ છે. પણ બહુ થોડા ભાગના લોકોને પૂરતું દૂધ મળતું નથી. દરેક માણસને એજામાં એછું આડથી બાર અઘોળ દૂધ મળવું જોઈએ. એટલું દૂધ મળવાનું તો બાજુએ રહ્યું, પણ મોટાં શહેરોની આસપાસ

સ. ૫

Gandhi Heritage Portal

પચીસ, ત્રીસ માઈલ સુધીનાં ગામડાંના લોકો શહેરોમાં દૂધ વેચી જાય છે, એટલે તેમને છાશ પણ ખાવા મળતી નથી. વળી ગામડાંમાં લોકોને શાકભાજી પણ બહુ ઓછાં ખાવાની ટેવ હોય છે. લીલોતરી શાકભાજી એ રોગની સામે રક્ષણ આપનારી વસ્તુ છે. તે નહોં મળવામાં એક કારણ ગરીબાઈ છે અને બીજું કારણ અજ્ઞાન છે.

સર્વોદયમાં આર્થિક સમાનતાને આપણે આવશ્યક ગણીએ છીએ. એ માટે મહેનત અને પ્રયત્ન કરવાથી જ્યારે આપણે આર્થિક સમાનતા સ્થાપી શકીશું ત્યારે ગરીબાઈનું મુખ્ય કારણ દૂર થશે. લોકોનું અજ્ઞાન દૂર કરવા તેમને સારી કેળવણી આપવાની જરૂર છે. આર્થિક સમાનતા સ્થપાય એટલે ગામડાંમાં તમામ બાળકોને તથા પ્રૌઢોને પણ કેળવણી આપવાનો પ્રયત્ન થઈ શકશે. ખોરાકમાં એ બાબતની કેળવણી આપવાની જરૂર છે. ક્યો ખોરાક આપણા શરીરને માટે પૌષ્ટિક ગણાય અને તે કેટલા પ્રમાણમાં લેવો જોઈએ, તથા ક્યો ખોરાક રોગની સામે રક્ષણ આપે છે તે માણસે જાણવું જોઈએ. મોસમનાં ફળ, જેવાં કે, કેરી, બાંજુ, જામફળ, કેળાં, પૈયાં, એ એવાં છે જે રોગની સામે રક્ષણ આપે છે. આ બંને વસ્તુઓ પૂરતા પ્રમાણમાં લેવાની જરૂર છે. આપણા શરીરને રનાયુ બાંધનાર, ગરમી આપનાર, ચરખી વધારનાર, ક્ષારો આપનાર તથા મળને કાઢનાર દ્રવ્યોની જરૂર છે. જે ખોરાકમાં આ બધાં દ્રવ્યો શરીરને જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં હોય તેને યુક્તાહાર (બેલન્સડ ડાયેટ) કહે છે. આપણો ખોરાક-શ્રીમંતનો તેમજ ગરીબ લોકોનો-મોટે ભાગે યુક્તાહાર નથી હોતો. લોકોને એ બાબતની કેળવણી આપી યુક્તાહાર લેતાં કરવાની જરૂર છે.

વળી આપણને સામાન્ય રીતે પેટ તણાય એટલું, એટલે વધારે ખાવું ખાવાની ટેવ હોય છે. મોટા ભાગના માણસો બરાબર ચાવીને પણ ખાતા નથી. તજેલી વસ્તુઓ પણ આપણે વારંવાર ખાઈએ છીએ. તજેલી વસ્તુઓ પચવામાં ભારે થાય છે. વારંવાર આચરકૂચર

ખાયાં કરવું એ પણ સારું નથી. દિવસમાં એ કે ત્રણ વખત જ ખાવું જોઈએ. ગાંધીજીએ તો કેવળ મિતાહાર નહીં પણ અલ્પાહાર કરવાની સલાહ આપી છે. થોડી ભૂખ રહે અને ભાણા ઉપરથી ઊઠી જવું એ અલ્પાહાર કહેવાય. અલ્પાહાર કરવાથી શરીરમાં સ્ફૂર્તિ સારી રહે છે.

યા તથા કોફી પીવાનો રિવાજ આપણા દેશમાં બહુ વધી ગયો છે. એ પીણાની શરીરને કશી જરૂર નથી. વળી આપણે જે રીતે એ પીએ છીએ તે તો નુકસાનકારક જ છે. ઘણાખરા લોકો યાનો અને કોફીનો તદ્દન ઉકાળો કરીને પીએ છે. યા તથા કોફી ઉકાળવાથી તેમાંથી પાચનશક્તિને નુકસાન કરે એવા પદાર્થ છૂટે છે. એ રિવાજ આપણે ગામડે ગામડે સુધી પહોંચી ગયો છે. વળી તેમાં આપણે કરોડો રૂપિયા ખર્ચાદ કરીએ છીએ અને સાથે આપણાં શરીર પણ બગાડીએ છીએ.

સ્વચ્છ હવા તથા સ્વચ્છ પાણીની જરૂર તો ખોરાક કરતાં પણ વધારે ગણાય. કેટલાકને મોઢેથી હવા લેવાની ટેવ હોય છે, એ અનારોગ્ય ટેવ છે. નસકોરાં વડે જ હવા લેવી જોઈએ. નાકમાં કુદરતે એક જાતની ચાળણી રાખી છે, જેથી હવામાં રહેલી નકામી વસ્તુઓ અંદર જવા પામતી નથી, તેમજ હવા ગરમ થાય છે. વળી હવા હંમેશાં ચોખ્ખી લેવી જોઈએ. માથેમોઢે ચોઢી સ્પર્શ જવાની ટેવ પણ અનારોગ્ય છે. મોઢું હંમેશાં ખુલ્લું રાખીને સૂવું. રહેવાની તથા સૂવાની જગ્યા બહુ બીડ ન હોય તથા આસપાસ ગંદકી ન હોય તેવે સ્થળે રાખવી.

આજે ઘણાં ગામડાંમાં સ્વચ્છ પાણી મળવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે. તેમાંય કેટલીક કોમોને ગાળ્યા વગરનું પાણી પીવાની ટેવ હોય છે. વળી ચોમાસામાં ખેતરે જાય ત્યારે કેટલાક લોકો આસપાસ ખાખોચિયામાં ભરાઈ રહેલું પાણી પીએ છે. ખેતરોમાં કામે જતી વખતે ઘેરથી નાની માટલી અથવા ઘડામાં ગાળેલું પાણી લઈ જવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ગળણું હંમેશાં સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. જંગલના

અને પહાડી પ્રદેશમાં પાણી પીવાલાયક મળતું નથી. ત્યાં નદી તથા કૂવામાં જમીન ઉપર પડેલાં પાંદડાંના કહોવાટવાળું પાણી હોય છે. એવાં પાણીને સુરત જિલ્લામાં પાલિયાં પાણી કહે છે. તેનાથી પેટ મોટાં થઈ જાય છે. જંગલના પ્રદેશમાં કૂવા પાકા બાંધેલા હોય એ ઈષ્ટ છે, પણ એટલું બસ નથી. જ્યાં પાણીની સ્વચ્છતા વિશે શંકા હોય ત્યાં પાણી ખૂબ ઊકાળીને તથા ત્યાર પછી ઠારીને પીવું એ સલામત ઉપાય છે.

ખુલ્લી ચોખ્ખી હવા, સ્વચ્છ પાણી, યોગ્ય ખોરાક અને શક્તિ પ્રમાણે માણસ જાતમહેનત કરે એટલે તેને માંદા પડવાનો ભય બહુ ઓછો છે, છતાં બિમારી થઈ આવે તો પાણી, માટી અને સૂર્યના તડકાના ઉપચાર કરવા એ ઈષ્ટ છે. બિમારી વખતે ખોરાકમાં પણ યોગ્ય ફેરફાર કરવા જોઈએ. ઘણાખરા રોગોનું મૂળ કારણ હોજરીમાં બગાડ એ હોય છે, એટલે જરૂરિયાત પ્રમાણે ઉપવાસ અથવા લંઘન કરી હોજરીને સુધારવી એ એક મુખ્ય ઉપાય છે. ઉપવાસ વખતે પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં લેવું જરૂરી છે. કેટલીક વાર ગરમ પાણી પીવું સારું છે.

આ ઉપરાંત ગામમાં સહેજે મળી આવતી વનસ્પતિના તથા ઘરગથ્થુ સાદી દવાઓના ઉપચાર પણ કરી શકાય. વનસ્પતિ તથા દવાઓ નિર્દોષ હોય તે લેવી. ઉગ્ર દવા સામાન્ય રીતે ન લેવી.

કેફી અથવા માદક પદાર્થોનો ત્યાગ કરવાનું સઘળા મુખ્ય ધર્મોમાં સૂચવાયેલું છે. આપણા દેશમાં દારૂતાડી, લાંગ, ગાંજી, તમાકુ અને અફીણ એટલા માદક પદાર્થો મુખ્ય ગણી શકાય. આપણા રાજ્ય-બંધારણે મદનિષેધની નીતિ સ્વીકારી છે. કેટલાંક રાજ્યોએ તેનો અમલ કરવાને માટે કાયદા કરેલા છે, છતાં હજી મોટા મોટા સરકારી અમલદારોને તથા મોટા ન્યાયાધીશોને પણ દારૂ પીવાના પરવાના આપવામાં આવે છે, એ અયોગ્ય છે. મોટા માણસોને એવા પરવાના આપવામાં આવે તેની સામાન્ય જનતા ઉપર સારી અસર ન જ થાય. જે વસ્તુ માણસને ભાન બુઝાવી દે એવી છે તેનો ત્યાગ સમાજમાં

મોટા ગણુતા માણુસો ન કરે તો સામાન્ય જનતા ગેરકાયદે અને છૂપી રીતે દારૂ ગાળે અને શું કહી શકાય ? દારૂતાડી પીવાથી શરીરની તો ખરબાદી થાય જ છે. દારૂતાડી પીનારો માણુસ એટલો દીવાનો થાય છે કે તેનું જીવન નિર્થક બની જાય છે. તેમાં પૈસાની ખરબાદી ઉપરાંત નીતિની પણ ખરબાદી થાય છે. કાયદા ઉપરાંત એ બાબતમાં લોકમત કેળવવાની બહુ જરૂર છે.

મદ્યપાનથી માંણુસ ગાંડા જેવો થઈ જાય છે. જ્યારે અશીણનું વ્યસન તેને જડ, એટી અને ઊંઘણુશી બનાવે છે. તે કાંઈ કામ કરી શકતો નથી. એ વ્યસનમાં સપડાયેલા માણુસો મરવાને વાંકે જીવતા હોય એવા દેખાય છે. આમ છતાં વૈદક શાસ્ત્રમાં અશીણને દવા તરીકે બહુ મહત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. માણુસે સ્વેચ્છાએ અશીણનું વ્યસન છોડી દેવું જોઈએ, કારણુ તેમાં શરીર, બુદ્ધિ અને પૈસાની ખરબાદી થાય છે. વૈદક શાસ્ત્રમાં એનું સ્થાન રહેવાનું હોય તો ભલે રહો. જે દલીલ અશીણને લાગુ પડે છે તે ભાંગ તથા ગાંજને પણ લાગુ પડે છે. ભાંગગાંજનો પ્રચાર આપણા સાધુ અથવા બાવા લોકોમાં ઘણો છે.

તમાકુ તો ઘરઘરનું વ્યસન થઈ પડ્યું છે. આપણે કરોડો રૂપિયાનો ધુમાડો એની પાછળ કરીએ છીએ. બીજાં વ્યસનોની ખરાબ અસર જેવી સીધી દેખાય છે તેવી તમાકુની દેખાતી નથી, પણ એનાથી દાંત અને હોજરી ધીમે ધીમે બગડે તો છે જ. હમણાં કેટલાક દાકતરોનું એવું માનવું છે કે તમાકુ પીનારને કેન્સરનો રોગ થાય છે. તે ગમે તેમ હો, પણ એ ગંદી ટેવ તો છે જ. બીડી પીનાર માણુસ મોંનો ધુમાડો કાઢે છે ત્યારે પાસે નહીં પીનાર માણુસ એટો હોય તેને અકળામણુ થાય છે. પીવા ઉપરાંત ખાવામાં અને સૂંઘવામાં પણ તમાકુ વપરાય છે. તમાકુ ખાનારા ઘરના ખૂણામાં તથા ભીંત ઉપર ચૂંકતાં શરમાતા નથી. તપખીર સૂંઘનારનાં કપડાં સામાન્ય રીતે તપખીરના ડાઘવાળાં મેલાં હોય છે. તેથી આપણામાં કહેવત પડી છે

કે 'ખાય તેનો ખૂણો, પીએ તેનું ઘર, અને સૂંધે તેનાં કપડાં, એ ત્રણ બરાબર.' આ વ્યસનથી કશો ફાયદો તો નથી જ. અને આપણા જેવો ગરીબ દેશ એની પાછળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચાદ કરે તે એક મોટું નુકસાન છે. આ વ્યસનથી પણ દેશને બચાવવાની જરૂર છે. તમાકુની ખેતી પાછળ લાખો એકર જમીન રોકાય છે. તે પણ એક રીતે બેતાં દેશની સંપત્તિનો મોટો બગાડ છે.

આપણે આરોગ્ય સારી રીતે સાચવવું હોય તો આપણાં જીવન સંયમી હોવાં જોઈએ. જીભ ઉપર એટલે સ્વાદેન્દ્રિય પર સંયમ રાખીએ તો આપણે ઘણા રોગોથી મુક્ત રહી શકીએ. એવો જ બીજો સંયમ જનનેન્દ્રિય ઉપર રાખવાની જરૂર છે. એ ઈન્દ્રિય ઉપર સંયમ નહીં રાખવાથી આપણી ઘણી શક્તિ, જેનો સદુપયોગ થઈ શકે તે આપણે ખર્ચાદ કરીએ છીએ. હમણાં હમણાં વળી સંતતિનિરોધની પ્રવૃત્તિએ જોર પકડવા માંડ્યું છે. તેની પાછળ ખ્યાલ તો એ છે કે માણસ માટે કામવાસનાનો સંયમ કરવો એ અશક્ય વસ્તુ છે. સ્વાદેન્દ્રિયનો સંયમ જેમ અધરો છે તેમ કામવાસનાનો સંયમ અધરો છે ખરો, પણ તે અશક્ય નથી. સંતતિનિરોધની પ્રવૃત્તિથી તો કામવાસનાને છૂટો દોર મળે છે. આ પ્રવૃત્તિ એટલા માટે ચાલી છે કે આપણા દેશમાં વસ્તી વધારે પડતી વધતી જાય છે અને વસ્તી બહુ વધે તો ગરીબાઈનો ઉપાય તો આપણે કરી શકીએ નહીં. અમર્યાદ રીતે વસ્તી વધે એ જરૂર ઈષ્ટ ન ગણાય; પણ તેનો સાચો ઉપાય સંતતિનો નિરોધ અથવા સંતતિનું નિયમન નથી, પણ સંયમી જીવન છે. સાધારણ રીતે દરેક માણસને પોતાનાં કર્મનાં ફળ ભોગવવાં પડે છે. સંતતિનિરોધ કરવાથી એક રીતે ગરીબ માણસ પોતાનાં કર્મનાં સીધાં ફળમાંથી બચી જાય છે; પરંતુ બીજી રીતે જોઈએ તો એ ફળ તેને વધારે બીણુ રૂપમાં ભોગવવાં પડે છે, કારણ સંતતિનિરોધ અથવા સંતતિનિયમનથી માણસ વધારે સ્વચ્છંદી બનવાનો સંભવ છે. પ્રભાવૃદ્ધિ અમર્યાદ અટકાવવાનો ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે બરાબર પુખ્ત વયે

૧૨. ટ્રસ્ટીપણાનો સિદ્ધાંત

૭૨

લભ કરવાં — પુરુષને માટે પચીસ અને સ્ત્રીને માટે અઠાર. એથી વહેલાં લગ્ન ન કરવાં જોઈએ — અને અને તેટલા વહેલા — પુરુષને માટે મોડામાં મોડી ઉંમર પિસ્તાળીસની નક્કી કરી શકાય — વાનપ્રસ્થ થવું. વળી ગૃહસ્થાશ્રમ પણ ભોગવિલાસ માટે નથી એ વસ્તુ સ્ત્રીપુરુષ બન્નેને સમગ્નવવાની જરૂર છે. એની વધુ વિગતો માટે ગાંધીજીનું ‘નીતિનાશને માર્ગે’ એ પુસ્તક વાંચવા જેવું છે.

આરોગ્ય વિશે વધારે વિગતવાર જાણવા માટે ગાંધીજીનું ‘આરોગ્યની ચાવી’ એ પુસ્તક વાંચવાની ભલામણ છે.

બુનિયાદી શાળામાં જ આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા વિશે સામાન્ય જ્ઞાન આપવું જોઈએ. તેની સાથે જ આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાની પાકી ટેવો પાડવી એ મહત્ત્વનું છે. મોટી ઉંમરનાં માણસોને પ્રૌઢ શિક્ષણના વર્ગોમાં આ વિશે વિગતવાર માહિતી આપવી એ જરૂરનું છે.

૧૨ : ટ્રસ્ટીપણાનો સિદ્ધાંત

આપણે આર્થિક સમાનતાની વાત કરી ગયા. માણસ મોટે ભાગે પોતાના વપરાશને માટે ઉત્પન્ન કરે તે ઉત્પાદન, વહેંચણી અને ઉપભોગ બધું એક જ ક્રિયામાં સમાઈ જાય અને આપોઆપ થાય. તેને માટે વ્યગાળાની ક્રિયાઓ કરનારા, જેવા કે માલવાહકો, વેપારીઓ, દલાલો વગેરેની જરૂર ન પડે. ઉત્પાદકે માલ તૈયાર કર્યા પછી તે માલનો ઉપભોગ કરનારને તે પહોંચાડવામાં આવે ત્યાંસુધી વ્યગાળાનાં કામે કરનારાનાં મજૂરી, નફો, કમિશન બધું બચી જાય. માણસ પોતાના વપરાશને માટે જ માલ પેદા કરે એટલે એને મોંઘાસોંઘાનો સવાલ પણ ઊભો થાય નહીં. પોતાની મજૂરીથી તૈયાર કરેલા માલનો પોતે

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

જ ઉપભોગ કરે તેને પોતાનો થોડો વધારાનો માલ વેચાવાપણું રહે, અને પોતાના પ્રદેશમાં ન બની શકતી હોય છતાં પોતે જેના વિના ન ચલાવી શકે એવી વસ્તુઓ ખરીદવાપણું રહે. આવા સમાજમાં આર્થિક સમાનતા સહેજે પેદા થઈ શકે.

પરંતુ અત્યારે થોડાક માણસો ધનમાં આજોડે છે અને સમાજનો મોટો ભાગ ગરીબીમાં સખડે છે. એ સ્થિતિનું નિવારણ શી રીતે કરી શકાય ? રશિયાએ જ્યારે ક્રાન્તિ કરી ત્યારે મિલકતવાળાઓ પાસેથી બધું છીનવી લઈને એ સઘળી સંપત્તિ ઉપર રાજ્યની અથવા સમાજની માલકી કરી. પરંતુ સર્વોદયની રીત અહિંસાની છે. રશિયામાં તો જે મિલકતવાળાઓ ક્રાંતિની સામે થાય તેમને મારી નાખવામાં આવ્યા. એ વસ્તુ સર્વોદયને ઈષ્ટ નથી. સર્વોદયની દૃષ્ટિ મિલકતવાળાઓ સાથે દલીલ કરી, તેમને સમજાવી તેમના હૃદય ઉપર અસર પાડી, તેમની પાસે જે વધારાની મિલકત હોય તે જનતાના હિતાર્થે વપરાય એમ કરવાની છે. દાખલા તરીકે, વિનોબાજી અત્યારે જમીનમાલિકો પાસેથી ભૂમિહીન ખેડૂતોને આપવા માટે જમીન માગે છે, તેથી જમીનની વહેંચણીનો પ્રશ્ન ઉકેલવાની આશા બંધાય છે. પણ મિલકતદારો પાસે મોટાં કારખાનાં વગેરે છે તેનું શું ? તેને માટે ગાંધીજીએ ઉપાય બતાવ્યો છે કે મિલકતવાળાઓ પોતાની વાજખી જરૂરિયાત જેટલું રાખી અથવા વાજખી જરૂરિયાત જેટલું વાપરી, જે વધારાનું બાકી રહે તેના જનતાને માટે ટ્રસ્ટી બને. આ રીતમાં મિલકતવાળાઓનો નાશ કરવાપણું આવતું નથી, પણ તેમની સંપત્તિની સાથે તેમનાં જ્ઞાન, કાર્યદક્ષતા અને અનુભવનો લાભ પણ જનતાને મળે છે. પણ મિલકતવાળા આવી જાતના ટ્રસ્ટી થવાની ના પાડે તો શું કરવું ? મિલકતવાળાઓની મહેરબાની ઉપર આધાર રાખી એસી રહેવું ? અથવા તેમને હૃદયપલટો ન થાય ત્યાંસુધી રોકાઈ રહેવું ? જનતાના હાથમાં રાજ્યસત્તા આવે તો તેઓ કાયદો કરીને મિલકતવાળાઓને ટ્રસ્ટી બનાવી શકે. પણ એવા કાયદા માટે લોકમતને કેળવીને પ્રબળ

૧૨. ટ્રસ્ટીપણાનો સિદ્ધાંત

૭૩

અનાવવો જોઈએ ધારો કે આમ જનતા આવા કાયદા માટે તૈયાર હોય, પણ મિલકતવાળા તૈયાર ન હોય તો? કાયદો પસાર કરતાં પહેલાં મિલકતવાળાઓનો હૃદયપલટો કરવો જોઈએ, નહીં તો કાયદો તેમના ઉપર એક જાતની અળગળગરી જેવો થઈ પડે. હૃદયપલટા વિનાનો કાયદો ઘણી વાર તો પોથીમાં જ રહે છે, અથવા ઉપર કહ્યું તેમ અળગળગરીનું નિમિત્ત બને છે. આજે તો આપણી ધારાસભાએ અથવા મધ્યવર્તી સંસદ (પાર્લિમેન્ટ) આવા કાયદા માટે તૈયાર હોય એમ દેખાતું નથી.

પરંતુ ગાંધીજીની અહિંસા એવી નિષ્ક્રિય અથવા લાચાર નથી. કોઈ પણ અનિષ્ટનો અહિંસક પ્રતીકાર હોઈ જ શકે એવું તેમણે પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેઓ કહે છે કે મિલકતવાળાઓ પણ પોતાની મિલકતનો ઉપભોગ અથવા ઉપયોગ જનતાની મદદ વિના કરી શકતા નથી. પોતાના અંગલાનો ઉપભોગ કરવો હોય તો તેને વાળવાઝૂડવા તથા સાફ રાખવા માટે નોકર-ચાકર જોઈએ, પોતાનું કારખાનું ચલાવવું હોય તો તે ચલાવવા માટે મજૂરો જોઈએ. જમીનદારોને પોતાની જમીન ખેડવા માટે ખેડૂતો જોઈએ. પોતાને ત્યાં દોરઠાંખર હોય તો તેને દોડવા માટે તથા તેમનું છાણવાસીદું કરવા માટે નોકર-ચાકર જોઈએ. આવું અધું કામ કરનારા મિલકતદાર અથવા જમીનદાર સાથે અહિંસક અસહકાર કરે તો તેઓ પોતાની મિલકતનો અથવા જમીનનો કશો જ ઉપભોગ કરી શકે નહીં. એટલે મિલકતદારો અથવા જમીનદારોને ટ્રસ્ટી અનાવવા માટે નોકરચાકરો, મજૂરો તથા ખેડૂતો પાસે અહિંસક અસહકારનું હથિયાર છે. એ હથિયારનો ઉપયોગ કરવાની તેમનામાં તાકાત પેદા કરવી જોઈએ. જેટલે દરજ્જે ખેડૂતો, મજૂરો વગેરેમાં આવી તાકાત પેદા કરી શકાશે તેટલે દરજ્જે મિલકતદારો અને જમીનદારોને જલદી ટ્રસ્ટી અનાવી શકાશે. અને છેવટે તો એ લોકો પણ માનવલાગણીવાળા છે. તેમના ઉપર શુદ્ધ અહિંસાનો પ્રયોગ થાય તો જનતાનાં દુઃખો તથા તેમનું સ્વેચ્છાપૂર્વકનું કષ્ટસહન જોઈ,

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

તેમના હૃદયમાં સહબુદ્ધિ જન્યત થયા વિના રહે નહીં. મિલકતદારોને અને જમીનદારોને આવી રીતે ટ્રસ્ટી બનાવવા એને ગાંધીજી રશિયાની ક્રાંતિ કરતાં પણ મોટી ક્રાંતિ ગણુતા, કારણુ અનેક પેઢીઓના અનુભવ અને અભ્યાસથી મિલકતદારોએ પ્રાપ્ત કરેલી વ્યવસ્થાશક્તિ અને કાર્યદક્ષતાનો આખા સમાજને લાભ મળી શકે છે. આમ જનતા પોતાનામાં પડેલી અહિંસક શક્તિ કેળવે, એટલે કે 'ના, હું કશું કામ પરાણે નહીં કરું' એવું કહેવાની શક્તિ કેળવે, તો તેમની સામે કોઈ પણ સત્તા કે તાકાતનું કશું ચાલી શકે નહીં. તેઓ સરકારની સત્તા ઉપર પણ અસરકારક અંકુશ રાખી શકે અને તેને યોગ્ય દિશામાં દોરી શકે.

આ તો ટ્રસ્ટીપણાના સિદ્ધાંતની અને તે શી રીતે અમલમાં મૂકી શકાય તેની મૂળભૂત વાત થઈ, પણ તેને અમલમાં મૂકતાં ખીજા કેટલાક અટપટા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. ધારો કે અમુક માણસ પોતાની મિલકતનો ટ્રસ્ટી થયો, તો શું કાયદાની દૃષ્ટિએ તે જ માણસ માલિક ગણાવાનો કે પછી કાયદાથી એના ટ્રસ્ટીપણાનું નિયમન થવાનું? ખીજું, એ માણસના કાયદેસર વારસનો મજદૂર મિલકત ઉપર કેટલો હક રહેવાનો? એ પોતાને ટ્રસ્ટી ન ગણે અથવા તો એ ટ્રસ્ટી થવાને નાલાયક હોય તો કાયદો તેમાં વચ્ચે પડી શકે ખરો? પેલા વારસ પાસે પણ ટ્રસ્ટીપણું સ્વીકારાવવાનો જનતા પાસે અહિંસક અસહકારનો ઉપાય તો છે જ. વારસ નાલાયક હોય તો તેની મિલકતનો ઉપયોગ ન કરવા દેવાની પણ જનતા પાસે અહિંસક શક્તિ છે. છતાં ટ્રસ્ટીપણાના સિદ્ધાંતની તરફેણમાં પ્રખળ લોકમત હોય તો કાયદાથી આ વસ્તુનું નિયમન કરવામાં કશો વાંધો નથી. ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે 'માણસ ટ્રસ્ટી બને ત્યારે કાયદેસર માલકી તો તેની જ રહેશે, રાજ્ય માલિક નહીં બને. મિલકત જમ્ત કરવાનું ટાળવાને માટે ટ્રસ્ટીપણાનો સિદ્ધાંત મેં સૂચવ્યો છે, છતાં મૂળ માલિકે ટ્રસ્ટી થયા પછી સમાજને

૧૨. ટ્રસ્ટીપણાનો સિદ્ધાંત

૭૫

માટે તેની મિલકતનો ઉપયોગ કરવાનો છે.' વારસની આપતમાં ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે 'મૂળ માલિક જે પહેલો ટ્રસ્ટી બને છે તેને પોતાનો વારસ ટ્રસ્ટી પસંદ કરવાની સત્તા રહેશે, પણ એ પસંદગીને રાજ્યની મહાર મળવી જોઈશે. આ જાતની વ્યવસ્થાથી રાજ્ય ઉપર તેમજ વ્યક્તિ ઉપર અંકુશ રહેશે.'

આગાખાન મહેલમાંથી છૂટીને ગાંધીજી સેવાગ્રામ પહોંચ્યા ત્યાર-પછી પ્યારેલાલજીએ, કિશોરલાલભાઈએ તથા મેં એકઠા મળીને ટ્રસ્ટીપણાની એક સાદી અને વ્યવહારુ વ્યાખ્યા ઘડી કાઢી હતી. અમે એ વ્યાખ્યા બાપુ આગળ મૂકી. તેમણે એમાં થોડા ફેરફાર કર્યા. એનો છેવટનો મુસદ્દો નીચે મુજબ છે :

૧. ટ્રસ્ટીપણાનો સિદ્ધાંત આજની મૂડીવાદી સમાજવ્યવસ્થાને આર્થિક સમાનતાવાળી સમાજવ્યવસ્થામાં પલટી નાખવાનું સાધન છે. મૂડીવાદને તે મંજૂર રાખતો નથી, પણ મૂડીદાર વર્ગને સુધરવાની તક આપે છે, માનવ-સ્વભાવની સુધારણા માટે હંમેશાં અવકાશ રહેલો છે, એ શ્રદ્ધા પર આ સિદ્ધાંત રચાયો છે.

૨. પોતાના હિત માટે સમાજ જેટલી ખાનગી મિલકતની છૂટ રાખે, તે સિવાયની મિલકત ઉપર ખાનગી માલકીનો હક તે માન્ય રાખતો નથી.

૩. માલકી હક તથા સંપત્તિના ઉપયોગનું કાયદાથી નિયમન કરવાનો એમાં નિષેધ નથી.

૪. રાજ્ય દ્વારા નિયંત્રિત ટ્રસ્ટીપણાની વ્યવસ્થામાં વ્યક્તિને પોતાના સ્વાર્થને સંતોષવા માટે અથવા સમાજનાં હિતની અવગણના થાય એ રીતે સંપત્તિ ધરાવવાની કે તેનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ નહીં હોય.

૫. નિર્વાહ માટે મજૂરીનું લઘુત્તમ ધોરણ નક્કી કરવાનું વિચારવામાં આવ્યું છે, તે જ પ્રમાણે વધુમાં વધુ કેટલી આવકની છૂટ રાખવી, તે પણ નક્કી કરવું જોઈએ. આવી લઘુત્તમ તેમજ ગુરુત્તમ આવક વચ્ચેનો તફાવત વાજખી, ન્યાયપુર:સરનો તથા છેવટે એ તફાવત નાબૂદ થાય એ રીતના તેમાં વખતોવખત ફેરફારો થતા રહે એ જાતનો હોવો જોઈએ.

૬. ગાંધીમાન્ય અર્થરચનામાં ઉત્પાદનનું સ્વરૂપ સમાજની જરૂરિયાત

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવશે, વ્યક્તિના મનમાં આવે તે પ્રમાણે અથવા નફો કરવાનો તેનો લાભ સતોષાય એ પ્રમાણે નહીં.

ઉપરના મુસદ્દામાં ટ્રસ્ટીના વારસનો વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ અમે ઉપર તેનું વિવેચન કરી ગયા છીએ.

અત્યારે વિનોબાજી જે ભૂદાનપ્રવૃત્તિ ચલાવી રહ્યા છે તે ટ્રસ્ટી-પણાના સિદ્ધાંતનો જ એક સફળ પ્રયોગ છે. એની અસર ઘણાં દૂરગામી પરિણામો લાવનારી નીવડશે એ વિશે હવે શંકાને સ્થાન રહ્યું નથી. સંપત્તિદાન એ પણ ભૂદાનના જેવું ટ્રસ્ટીપણાના સિદ્ધાંતનું એક આવશ્યક અંગ છે. અત્યારે તે સંપત્તિદાનનો મુખ્ય ઉપયોગ મુખ્યત્વે ભૂમિહીનોને મદદ કરવા પૂરતો ગણ્યો છે. પણ ભૂદાનનો હેતુ જેમ જમીન ઉપરનો માલકીહક નાબૂદ કરી જમીનની સમાન વહેંચણી કરવાનો છે, તેમ જ સંપત્તિદાનનો વિશાળ ઉદ્દેશ સમાજમાં આર્થિક સમાનતા લાવવાનો છે. ટ્રસ્ટીપણાના સિદ્ધાંતને કેવી રીતે અમલમાં મૂકવો એની પ્રત્યક્ષ રીત વિનોબા આપણને બતાવી ચૂક્યા છે.

૧૩ : ઉદ્યોગીકરણ

આપણા રાજદ્વારી પુરુષો એમ માનતા જણાય છે કે આપણા દેશનું જીવનધોરણ ઊંચું લાવવું હોય તો આપણા દેશનું ઉદ્યોગીકરણ કર્યું જ છૂટકો છે. ઉદ્યોગીકરણ તો સર્વોદયમાં પણ કરવું પડશે, પણ ઉદ્યોગીકરણનો જે પારિભાષિક અર્થ કરવામાં આવે છે તે અર્થમાં નહીં. અમે ઉપર જણાવી ગયા કે આપણાં ગામડાંઓએ સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ થવું જોઈશે. તે ઉદ્યોગો વગર ન થઈ શકે, પણ એ ઉદ્યોગો ખેતીને મદદગાર એવા ગ્રામઉદ્યોગો અને ગૃહઉદ્યોગોના સ્વરૂપના

Gandhi Heritage Portal

૧૩. ઉદ્યોગીકરણ

૭૭

હશે. ગામડાંનું દરેક ઘર ઉદ્યોગીયી ગુંજતું હશે, અને આખાલવૃદ્ધ સૌ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતાના ફાજલ સમયમાં એવા ઉદ્યોગોમાં લાગેલાં હશે. પણ ઉદ્યોગીકરણનો પારિભાષિક અર્થ તો એ છે કે મોટા પાયા ઉપરનાં યંત્રોથી ચાલતાં કારખાનાં દેશમાં દાખલ કરવાં. એવાં કારખાનાં દાખલ થાય તો આપણા ખેડૂતોની આર્થિક બેકારીનો પ્રશ્ન અણબધો જ બને રહે. આપણા મોટા ભાગના ખેડૂતોની દરિદ્રતાનું નિવારણ કરવા માટે તેમના ફાજલ સમયમાં તેમને ખેતીને મદદગાર ઉદ્યોગધંધા આપવા એ જરૂરી છે. અત્યારે આપણા દેશમાં ખેતી ઉપર જેમના ગુજરાનનો આધાર છે એવા માણસની સંખ્યા લગભગ પચીસ કરોડની છે. તેમાં આડથી નવ કરોડ પાસે પોતાની માલકીની જમીન નથી. તેમાંથી પાંચ કરોડ માણસો તો એવા છે કે જેઓ ખેતીની મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, અને ત્રણ કરોડ ઉપર એવા છે જેઓ ભાગે અથવા ગણોતે જમીન ખેડે છે. બાકી રહેલા ૧૬-૧૭ કરોડમાંથી ઘણાની પાસે પોતાનું ગુજરાન સારી રીતે ચાલી શકે એટલી જમીન નથી. તેઓને વરસમાં ચારથી છ મહિના ખેતીનું કશું કામ હોતું નથી. વળી તેમના આ બેકારીના દિવસો એકસામટા આવતા નથી, પણ આખા વરસમાં છૂટાછૂટા વહેંચાયેલા હોય છે. તે ઉપરાંત તેઓ આખો દિવસ બેકાર હોય એવું પણ બનતું નથી. દિવસમાં કલાક બે કલાક કામ કરે, પછી કશું કામ ન હોય એવા પણ દિવસો આવે છે, એટલે તેઓ પોતાનું ગામ છોડી કસબામાં અથવા શહેરમાં ધંધો મેળવવા જઈ શકતા નથી; એટલે જ તેમને ગામમાં ને ગામમાં ઘેર બેઠાં ફાજલ સમયમાં ધંધો આપવાની જરૂર છે.

એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે ખેતીના ધંધામાંથી માણસો ઓછાં કરી તેમને બીજા ધંધે લગાડવાં જોઈએ. આમ કરવામાં ન ટાળી શકાય એવી બે મુશ્કેલીઓ આવે છે : એક તો ખેતીની ખાસ મોસમ હોય તે વખતે ઘણા મજૂરોની જરૂર પડે છે. બીજા માણસોને

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

ખીજે ધંધે લગાડવામાં આવે તો માણસોની ટાંચ પડે અને ખેતી બગડે. ખીજ મુશ્કેલી એ છે કે યંત્રઉદ્યોગોમાં આપણે ધણા માણસોને કામ ન આપી શકીએ. પચીસ કરોડની ખેતી ઉપર ગુજરાન કરનારાની વસ્તીમાંથી નાની ઉંમરનાં બાળકોને બાદ કરીએ તો ઓછામાં ઓછા દશ કરોડ માણસો મજૂરી કરનારા હશે એમ આપણે ગણવું જોઈએ. ચારથી છ મહિનાની ખેડૂતોની ખેડારીના હિસાબે આ દશ કરોડમાંથી ત્રણથી પાંચ કરોડ માણસ ફાજલ પાડી શકાય. પાંચ કરોડને બદલે આપણે ત્રણ કરોડને આંકડો પકડીએ તો પણ એટલા માણસોને કામ આપવું અશક્ય છે. જેને ફેક્ટરી એક્ટ લાગુ પડે છે એવાં કારખાનાંમાં કામ કરતા મજૂરોની સંખ્યા બહુ બહુ તો સિત્તેરેક લાખની ગણાય છે. તેને બદલે ત્રણ કરોડ મજૂરોને રોકવા જેટલાં કારખાનાં આપણે ઊભાં કરીએ તો તેમાં અનેલો માલ ક્યાં વેચવો એ એક મોટો પ્રશ્ન થઈ પડે. સને ૧૯૨૫-૨૬ ના અરસામાં રાજ્યજીએ કહેલું કે હિંદુસ્તાનને કારખાનાંમય બનાવવું હોય તો આપણા અનેલા આલના બગ્ગર માટે પૃથ્વી નાની પડે અને બગ્ગર શોધવા આપણે કદાચ મંગળના ગ્રહ ઉપર જવું પડે. આપણે જાણવું જોઈએ કે ખીજ દેશો જાગ્રત થયા છે અથવા થવા લાગ્યા છે અને ખીજ દેશોનાં બગ્ગરો આપણે માટે ખુલ્લાં રહેશે એમ માનવું એ ખોટો ભ્રમ છે. વળી ખીજ દેશોમાં બગ્ગર જમાવવું એટલે એ દેશનું શોષણ કરવું. કોઈ પણ જાગ્રત દેશ પોતાનું આંતરું શોષણ થાય તે કબૂલ કરે નહીં. એટલે પરદેશી બગ્ગરોની આશા રાખવી એ વ્યર્થ છે. તેથી જ ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે 'ઉદ્યોગીકરણ એ માનવજાત ઉપર શાપ સમાન છે અને તેવું ભવિષ્ય અંધકારમય છે.' આપણે આપણી ગરીબી જરૂર દૂર કરવી છે, પણ ઉદ્યોગીકરણ એ તેનો ઉપાય નથી.

ઉદ્યોગીકરણમાં ખીજું જોખમ એ છે કે યોગ્ય લશ્કરી બળ વિના આપણે તેને નભાવી અથવા તેનું રક્ષણ કરી શકતા નથી. ગ્રામઉદ્યોગો-વાળા હિંદુસ્તાન ઉપર પરદેશ તરફથી આક્રમણ થવાનો બહુ ઓછો

ભય છે, પણ યંત્રઉદ્યોગવાળા હિંદુસ્તાન પર એ ભય ઘણો વધારે છે, ભલે હિંદુસ્તાન લશ્કરીબળ, નૌકાબળ અને હવાઈબળનું બળ ગમે તેટલું રાખે તોપણ.

અત્યારનું આપણું જીવનધોરણુ આપણે જરૂર સુધારવું છે. અગાઉના જીવનધોરણુ વિશેના પ્રકરણમાં જીવનધોરણુ સુધારવું એટલે શું એ અમે બતાવી ગયા છીએ. આપણને આપણી સ્વાવલંબી ગ્રામસંસ્કૃતિ છોડવી પોસાય એમ નથી. પરાવલંબી શહેરી સંસ્કૃતિને અપનાવવામાં મોટાં જોખમો અને આખરે વિનાશ રહેલો છે. વળી સર્વોદય સમાજની એક અનિવાર્ય શરત એ છે કે તે અહિંસાના પાયા ઉપર રચાવે જોઈએ. કારખાનાંસંસ્કૃતિ અહિંસાના પાયા ઉપર કદી રચાઈ ન શકે. સર્વોદયની સંસ્કૃતિ આપણે સ્વયંસંપૂર્ણ ગામડાં મારફત જ ઊભી કરી શકીશું.

પણ આનો અર્થ એ નથી કે આપણે યંત્રઉદ્યોગનો સદંતર નિષેધ કરીશું. જે વસ્તુઓ હાથઉદ્યોગથી અથવા હાથકારીગરીથી સહેજે બની શકતી હોય તે માટે યંત્રો વાપરવાં અને હાથઉદ્યોગ કરનારને એકાંત અનાવવા એ નરી ઘેલછા છે; પણ જે વસ્તુઓ હાથઉદ્યોગથી બની જ ન શકતી હોય અને એ વસ્તુની અથવા એ સગવડની આપણને અનિવાર્ય જરૂર લાગતી હોય તો તે માટે યંત્ર-ઉદ્યોગનો આશ્રય લેવામાં કશું ખોટું નથી. દાખલા તરીકે, આપણે રેલવે અથવા સ્ટીમરો ચલાવવી હોય તો તે અનાવવા મોટાં કારખાનાં જોઈશે જ. વળી હાથે ચાલી શકે એવાં નાનાં યંત્રો અનાવવા માટે પણ કારખાનાંની જરૂર પડે. સર્વોદયની દૃષ્ટિએ આવાં કારખાનાં રાજ્યની એટલે કે સમાજની માલકીનાં હોય, ખાનગી માલકીનાં ન હોય. તેમાં મજૂરોને કામ કરવાની તથા રહેવાની બંધી સુખસગવડો અપાય, મજૂરના કામના કલાક પણ મર્યાદિત હોય, તેમ તેનાં બાળકોને માટે કેળવણીની તથા રમતગમતની સારી વ્યવસ્થા હોય. આમ મજૂરોનું જીવન બંધી રીતે સુખમય કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે.

છતાં જેના વિના જીવન નભી જ ન શકે એવી આપણી પ્રાથમિક જરૂરિયાતની વસ્તુઓ તો આપણે શરીરશ્રમ કરીને હાથઉઠોગો દ્વારા જ બનાવી લઈએ. એમાં જે સ્વતંત્રતા છે તે યંત્રઉઠોગોમાં નથી.

ગ્રામઉઠોગોમાં ખીજી ખૂબી એ છે કે એમાં માણસ પોતાની જરૂરિયાત માટે જ ઉત્પન્ન કરે છે એટલે ઉત્પાદન અને વહેંચણીનું કામ આપમેળે જ થઈ જાય છે; એમાં કોઈ પણ જાતના દગાને અથવા બેળસેળને અવકાશ રહેતો નથી. આજે ખાસ કરીને ખોરાકની વસ્તુઓમાં બેળસેળ વધી પડી છે, ખીજી વસ્તુઓમાં પણ દગો વધી ગયો છે. તે ટાળવાનો એક સીધો ઉપાય એ છે કે માણસે પોતાને વાપરવા માટે પોતે જ વસ્તુ બનાવવી. ખોરાક અને કપડાંની બાબતમાં તો સ્વાવલંબી બનવાની વાત અમે અગાઉ કરી ગયા છીએ. ખીજી પણ બની શકે તેટલી બાબતમાં આપણે સ્વાવલંબી બનવું જોઈશે.

ઉઠોગીકરણમાં જે હરીફાઈ ચાલે છે તે જીવલેણ હોય છે. વેપારી હરીફાઈ આખરે યુદ્ધનું સ્વરૂપ લે છે. યુદ્ધમાં સંહારનાં શસ્ત્રો શોધતે શોધતે આપણે એટમ બોમ્બ અને હાઇડ્રોજન બોમ્બ સુધી પહોંચ્યા છીએ અને દુનિયાના પ્રલયનો ભય ઊભો થયો છે. એ ખીકથી જ તેના વાપરનારા કાંઈક રોકાઈ રહ્યા હોય. પણ માણસ જેટલો વિજ્ઞાનમાં આગળ વધ્યો છે તેટલો સાર્વજનિક હિતના દષ્ટિમાં અથવા બંધુતાની ભાવનામાં આગળ વધ્યો નથી, એટલે એ બોમ્બવાળામાંથી ક્યારે કોઈને ધૂમરી આવે અને એનો પ્રયોગ કરી બેસે એ કહેવાય નહીં. આમ ઉઠોગીકરણે આપણને અત્યારે તો સર્વનાશને રસ્તે ચલાવ્યા છે. વિજ્ઞાન જાતે કાંઈ ખૂરી વસ્તુ નથી; માણસનો લોભ, દ્વેષ અને મત્સર ખૂરી વસ્તુ છે. એનાથી પ્રેરાઈને માણસ વિજ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરે છે. જનકલ્યાણની ભાવનાથી માણસે વિજ્ઞાનનો સદુપયોગ પણ કર્યો છે, એટલે માણસની ભાવનાને વિશુદ્ધ અને કલ્યાણકારી કરવાની જરૂર છે અને એ સર્વોદયનું ધ્યેય છે.

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

સામાજિક સંસ્કારો

૬૩

૧૪ : મજૂરીના વાજબી દર

અત્યારે ઘણે ભાગે મજૂરીના દર હરીફાઈથી નક્કી થાય છે. અમુક પ્રદેશમાં જરૂર હોય તે કરતાં મજૂરો વધારે હોય તો મજૂરીના દર ઓછા હોય છે, અને જરૂર કરતાં મજૂરો ઓછા હોય તો દર વધારે હોય છે. આમાં મજૂરને એક બજાર વસ્તુ ગણવામાં આવે છે, અને જેમ માંગ અને છત પ્રમાણે વસ્તુના ભાવ ઓછા કે વધારે નક્કી થાય છે તે જ પ્રમાણે મજૂરીના દર પણ નક્કી થાય છે. જે ધંધામાં મજૂરો સંગઠિત હોય છે ત્યાં તેઓ માલિકો સાથે એકઠા મળીને સોદો કરી શકે છે અને પોતે નક્કી કરેલા દર માંગી શકે છે. પણ મજૂરોનાં આવાં સંગઠન બહુ ઓછા ઉદ્યોગધંધામાં અને મોટે ભાગે શહેરોમાં હોય છે. મજૂરોને સંરક્ષણ આપવાના હેતુથી કેટલીક વાર સરકાર તરફથી ખેતીની મજૂરીના ઓછામાં ઓછા દર નક્કી કરવામાં આવે છે; પણ મજૂરો બરાબર સંગઠિત ન હોય તો તેનું પાલન થતું નથી. ન્યારે ખેતીની મોસમ હોય અને મજૂરોની બહુ જરૂર હોય ત્યારે ખેડૂતો નક્કી કરેલા દર કરતાં પણ વધારે મજૂરી આપીને મજૂરોને ખોલાવે છે, પણ ન્યારે કામની મંદી હોય ત્યારે તેઓ ઓછામાં ઓછા મજૂરોને ખોલાવે છે. તે વખતે મજૂરો ઓછા દરે પણ કામે જવા તૈયાર થાય છે. તેમ છતાં ઘણા મજૂરોને ખેડારી મોશવવી પડે છે. આનું મોટું કારણ તો એ છે કે યંત્રઉદ્યોગોએ એટલે કે મિલો અને કારખાનાઓએ આપણાં ગામડાંના ઉદ્યોગોને તોડી નાખ્યા છે. ગ્રામપ્રદેશમાં દળવાનો કે ખાંડવાનો એક સંચો ઊભો થાય અથવા તેલની મિલ ઊભી થાય એટલે દળવાની ધંટી, ખાંડવાનો ખાંડણિયો તથા તેલની ઘણી ખેડાર પડે છે. કપડાંની મિલોએ આપણા કપડો રેંટિયા અને લાખો હાથશાળોને ખેડાર બનાવી દીધાં છે. આ પણ હરીફાઈનો જ એક પ્રકાર છે. આવી હરીફાઈને લીધે માલની બનાવટ ઉત્તરોત્તર ઊતરતા પ્રકારની થાય છે તથા માલમાં મેળસેળ

સ. ૬

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

પણ થાય છે. ખાવાની વસ્તુઓમાં જે ભેળસેળ થાય છે તે આ હરીફાઈનું ખૂરામાં ખૂરું પરિણામ છે.

સર્વોદય સમાજની રચના હરીફાઈને ધોરણે નહોં પણ પ્રેમ અને સહકારને ધોરણે થવી જોઈએ. પહેલા પ્રકરણમાં આપેલી બાઈબલની કથા સૂચવે છે કે કામ કરવા રાજી હોય તે દરેકને કામ મળવું જોઈએ, એટલું જ નહોં, પણ તેની મજૂરીના વાજખી દર તેને મળવા જોઈએ. વાજખી દર એટલે તેનું અને તેનાં કામ ન કરી શકે એવડી ઉંમરનાં બાળકોનું સારી રીતે ભરણપોષણ થઈ શકે એવા દર. સમાજને ઉપયોગી જેટલાં કામો હોય તે તમામ કામોમાં મજૂરીના આવા વાજખી દરો હોવા જોઈએ. એમાં એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રખાય કે સાધારણ અક્કલ-હોશિયારી અને આવડતવાળો માણસ જેટલું કામ કરી શકે તે કામ માટે તેને આવા વાજખી દરો મળે. પણ જે માણસ કોઈ કુદરતી ખોડને લીધે અથવા બીજા કારણે સાધારણ અક્કલહોશિયારી અને આવડતવાળા માણસ કરતાં પણ ઓછું કામ કરી શકતો હોય તેનું ભરણપોષણ કરવાની જવાબદારી સમાજને માથે હોય. અહીં એક વસ્તુ વિચારવા જેવી છે કે અસાધારણ અક્કલહોશિયારી કે આવડતવાળા માણસને જે વધારે કમાણી કરવાની છૂટ આપવામાં આવે તો આર્થિક સમાનતાનું ધ્યેય સચવાય નહોં. તેના ઉપાય તરીકે એક તો ટ્રસ્ટીપણાનો સિદ્ધાંત છે, જેનું વિવેચન અલગ પ્રકરણમાં કરવામાં આવ્યું છે. બીજા ઉપાય એ છે કે જેમ ઓછામાં ઓછી અમુક આવક અથવા કમાણી દરેક માણસની હોવી જ જોઈએ એવું આપણે નક્કી કરીએ, તેમ કોઈ પણ માણસની વધારેમાં વધારે આવક કેટલી હોય એ પણ નક્કી કરવામાં આવે. આ ઓછામાં ઓછી આવક અને વધારેમાં વધારે આવક વચ્ચે અને તેટલો ઓછો તફાવત હોય. આપણે દરેક માણસનું મહેનતાણું ગણિતની રીતે એકસરખું રાખી નહોં શકીએ, પણ ઓછામાં ઓછી કમાણી અને વધારેમાં વધારે કમાણી વચ્ચેનું અંતર ન્યાયી જરૂર રાખી શકીએ. વળી આપણો આદર્શ તો એ

૧૪. મનૂરીના વાજળી દર

૮૭

અંતરને પણ ઉત્તરોત્તર ખૂંસી નાંખવાનો જ હોય.

કોઈ વસ્તુ આપણને સસ્તી મળે તેથી રાજ થવાનું નથી. પણ એ વસ્તુના અનાવનારનું એ દરે ગુજરાન ચાલી શકે છે કે નહીં એ તપાસવાનું આપણું કર્તવ્ય છે. ધારો કે કોઈ જગ્યાએ દૂધ બહુ સસ્તું મળે છે; તો આપણે તરત જોવું જોઈએ કે એ દૂધ વેચનારનું ગુજરાન સારી રીતે ચાલી શકે છે કે કેમ; તેમ જ તે જે ગાય રાખે છે તેને તે પૂરતો ખોરાક આપી શકે છે કે કેમ. તેવું જ અનાજ, કપડાં, શાકભાજી વગેરેની આખતમાં સસ્તામોંઘાથી રાજ કે દિલગીર થવાને બદલે તેના ઉત્પાદકનું ગુજરાન સારી રીતે ચાલી શકે છે કે કેમ તે જોવાની આપણે ટેવ પાડવી જોઈએ.

આજના સમાજમાં કોઈ માણસ ફેન્સી ચીજ તૈયાર કરે અથવા વિરલ વસ્તુ લઈ આવે તો તેના તેને વધારે દામ મળે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ માણસ બહુ ફેન્સી કાપડ તૈયાર કરે તો તેના તેને વધારે ભાવ મળે છે. પણ કાપડનું મુખ્ય કામ શરીરનું ઠાઠ-તડકા સામે રક્ષણ કરવાનું છે તે પેલા ફેન્સી કાપડથી બરાબર ન થઈ શકે એમ હોય, છતાં તેનાં દામ વધારે બેસે છે. હીરા, માણેક, મોતી જેવી વિરલ વસ્તુઓના દામ પણ વધારે બેસે છે, પણ એ વસ્તુઓ સમાજમાં બહુ ઓછા માણસો વાપરે છે. તેનું મુખ્ય કારણ આર્થિક અસમાનતા છે. બહુ થોડા માણસો પાસે પોતે ખર્ચી કે વાપરી પણ ન શકે એટલું ધન એકઠું થયેલું હોય છે, જ્યારે સમાજનો બહુ મોટો ભાગ પૂરતો પોષક ખોરાક પણ ન મળે એવો દરિદ્ર હોય છે. આ અસમાનતા મનૂરીના દરના વિષમ ધોરણને લઈને પેદા થઈ છે.

અત્યારે હોશિયાર વકીલ અથવા બેરિસ્ટરને રોજના રૂપિયા એક હજાર ફી મળે છે, જ્યારે સાધારણ મનૂરને રોજના બાર આના કે રૂપિયા મળે છે. શરીરશ્રમ કરતાં બુદ્ધિની કિંમત બહુ વધારે આંકવામાં આવે છે તેને પરિણામે પણ આવી વિષમતા પેદા થાય છે. માણસ પોતાનું ગુજરાન શરીરશ્રમ કરીને ચલાવે અને બુદ્ધિનો

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

ઉપયોગ સમાજની સેવા માટે કરે તો આવી આર્થિક અસમાનતા પેદા થાય નહીં. એટલે સુધી આપણે ન જવું હોય તોપણ શરીર-શ્રમની અને બુદ્ધિની કિંમત એકસરખી આંકવામાં આવે તોપણ આવી અસમાનતા પેદા થાય નહીં. તેથી જ ગાંધીજીએ સર્વોદયના સિદ્ધાંત સમજાવતાં કહ્યું છે કે 'વકીલ તેમજ વાળંદ બંનેના કામની કિંમત એકસરખી હોવી જોઈએ, કેમકે આજીવિકાનો હક્ક બધાને એકસરખો છે.'

૧૫ : વસ્તુના વાજખી ભાવ

મજૂરીના વાજખી દર નક્કી કરવામાં જે ધોરણ લગાડવામાં આવે છે તે જ ધોરણ વસ્તુના વાજખી ભાવ નક્કી કરવામાં પણ લગાડવું જોઈએ. આજે મોટે ભાગે ઉત્પાદન ઉપર કથું નિયંત્રણ હોતું નથી, એટલે કોઈ વસ્તુમાં નફો વધારે મળવા માંડે એટલે લોકો તે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા પાછળ પડે છે અને સમાજમાં જરૂરી હોય તે કરતાં પણ વધારે ઉત્પાદન કરી નાંખે છે. તેને પરિણામે એ વસ્તુના ભાવ ગગડી જાય છે અને ઉત્પાદકો નુકસાનમાં આવી પડે છે. સર્વોદય સમાજમાં મોટા ભાગનું ઉત્પાદન તો ઉત્પાદકની પોતાની જરૂરિયાતને માટે જ હશે, એટલે એવી વસ્તુઓના ભાવ નક્કી કરવાપણું રહેશે નહીં. પરંતુ થોડી વધારાની વસ્તુઓ ઉત્પાદકને વેચવી પડશે અને તેના બદલામાં બીજી વસ્તુઓ બહારથી લેવી પડશે. આવી વસ્તુઓના ભાવ શા ધોરણે નક્કી થાય એ વિચારી લેવું જરૂરનું છે.

અત્યારે વસ્તુઓના ભાવ મોટે ભાગે એ રીતે નક્કી થાય છે કે બજારમાં તેની છત કેટલી છે અને તેને માટે ધરાકોની માંગ

કેટલી છે. આ એક જાતની હરીફાઈમાં વસ્તુઓનું સાચું મૂલ્ય શું છે તે તરફ કોઈ જોતું નથી. વસ્તુનું સાચું મૂલ્ય તો એ હોઈ શકે કે એ સમાજને ઉપયોગી હોવી જોઈએ અને એ ઉત્પન્ન કરતાં મજૂરને જોટલા દિવસો લાગે તેટલા દિવસો તેનું ગુજરાન ચાલી શકવું જોઈએ. આનું ત્યાં બીજી શકે જ્યાં ઉત્પાદક પોતે જ વસ્તુનો વેચનાર હોય. પણ મોટાં કારખાનાંમાં વસ્તુનો બનાવનાર એ કોઈ વસ્તુનો વેચનાર હોતો નથી. વળી કામના એટલા બધા પેટા વિભાગ હોય છે કે અમુક માણસ વસ્તુનો બનાવનાર છે એમ પણ કહી શકાતું નથી. ત્યાં તો આપણે એમ જ કહી શકીએ કે દરેક મજૂરને મજૂરીના વાજખી દર મળવા જોઈએ. આવાં કારખાનાંઓમાં મજૂર, મુકાદમ, દરેક ખાતા માટે જવાબદાર માણસ તથા મેનેજર એવા વિભાગો હોય છે. અને એ દરેક માણસના પગારમાં બહુ મોટાં અંતર હોય છે. સર્વોદયની દૃષ્ટિએ પગારના આવા તફાવત ઈષ્ટ નથી. અહીં આપણે એવામાં એવી કમાણી અને વધારેમાં વધારે કમાણીને લગતો જે નિયમ પાછલા પ્રકરણમાં આપ્યો છે તે લાગુ પાડવો જોઈએ.

આમ કહેવું સહેલું છે, પણ સમાજમાં અત્યારે ચાલતી અર્થ-વ્યવસ્થા અને ચાલતાં કિંમતનાં ધોરણો શી રીતે બદલવાં એ એક મોટો સવાલ છે. આજે નાના ખેડૂતો, પશુપાલકો, ગામડાંના કારી-ગરો જેઓ નાના પાયા ઉપર ઉત્પાદન કરે છે તેમને તેઓએ પેદા કરેલી વસ્તુઓની વાજખી કિંમત મળતી નથી. પરદેશોમાં અથવા મોટાં શહેરોમાં મુખ્ય મુખ્ય અનાજોના ભાવ તથા રૂના ભાવ નક્કી થાય છે. એ નક્કી કરતી વખતે એના ઉત્પાદકોનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી, પણ એ વસ્તુ બજારમાં કેટલા જથામાં મળી શકે એમ છે તેનો જ વિચાર કરવામાં આવે છે. તેમાં મુખ્યત્વે હરી-ફાઈનું ધોરણ રાખીને જ વિચાર કરવામાં આવે છે. આ હરીફાઈમાંથી નીકળી જવાનો એક ધોરી માર્ગ અમે એ સૂચવ્યો છે, કે ગામડાંના

ઉપાદેશોએ મોટે ભાગે પોતે તૈયાર કરેલી વસ્તુના વાપરનારા પોતે જ બનવું અને એ રીતે ગામડાંને સ્વયંસંપૂર્ણ કરવાં. ન્યાંસુધી આપણાં ગામડાં સ્વયંસંપૂર્ણ નહીં થાય ત્યાંસુધી તેઓ શહેરોની ચૂસ અથવા લૂંટમાંથી બચી શકવાનાં નથી. અત્યારે ગામડાં ભાંગતાં જાય છે અને શહેરો વધતાં જાય છે, તેનો ઉપાય પણ ગામડાંએ સ્વયંસંપૂર્ણ થવું એ જ છે. ગામડાં એવાં થશે ત્યારે શહેરો સાથે એટલે કે દુનિયાનાં બજારો સાથે તેઓ કુદરતી અને ન્યાયી સંબંધ બાંધી શકશે, ગામડાંએ ઉપર રોકડ નાણાંના તકાદા નહીં હોય એટલે પોતાની પાસેની વધારાની વસ્તુઓ તેમને ઓછા ભાવે વેચવાની જરૂર નહીં પડે.

બીજી જરૂરી વસ્તુ એ છે કે ગામડાંના લોકોએ પોતાની અભિરુચિઓ બદલવી પડશે. આજે પોતાના ખોરાકની વસ્તુઓ, પોતાને પૂરતું પોષણ ન મળતું હોય છતાં, વેચી નાખીને શહેરની ફેન્સી અને તકલાદી વસ્તુઓ લેવા તેઓ મન કરે છે તેઓ ઘી-દૂધ વેચી નાંખીને પણ હોટેલની ચા પીવાનું મન કરે છે તથા કાચની બંગડીઓ લેવા લલચાય છે, અને મિલોનાં આંખને સારાં લાગે, પણ વસ્તુતઃ ઓછાં ટકે એવાં કપડાં લેવા પ્રેરાય છે. પીપર-મિંઠની ટીકડીઓ અને ટોશી જેવી દાંતને બગાડનારી વસ્તુઓ ગામડે ગામડે દાખલ થઈ ગઈ છે. આ બાબતમાં લોકમત ફેળવવાની જરૂર છે. સાચી ફેળવણી એ જ આવી બધી ખરાબીનો ઉપાય છે.

૧૬ : નાણાંવ્યવહાર

નાણાંની શોધ નીચેના હેતુઓ માટે થઈ છે :

૧. વસ્તુઓનો અદલોબદલો કરવાના એક સાધન તરીકે અને તે માટે વસ્તુઓની કિંમતનો નિર્ણય કરવા માટે;
૨. લેણદેણ માટે;
૩. સંચય માટે.

આ હેતુ દેખાય છે તો નિર્દોષ, પણ અત્યારે પ્રવર્તતી આર્થિક અસમાનતાને લીધે જેની પાસે નાણાં વધારે હોય તે જ ફાવી જાય છે. જ્યારે નાણાંની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે વસ્તુવિનિમય ચાલતો. તેમાં અમુક વસ્તુ બનાવતાં જેટલો શ્રમ અને સમય લાગે તે ઉપરથી તેની કિંમતની આંકણી કરી વિનિમય કરવામાં આવતો. સંઘરવા માટે પણ માણસને અનાજ, ઢોર, ચામડાં, કપડાં વગેરે વસ્તુઓ જ સંઘરી રાખવી પડતી. એ વસ્તુઓને સાચવવા માટે માણસને હંમેશાં મહેનત કરવી પડતી અને કાળજી રાખવી પડતી, તેથી પોતે સહેલાઈથી સાચવી શકે તે કરતાં વધારે વસ્તુઓનો સંગ્રહ કે સંચય માણસ કરી શકતો નહીં. પોતાની પાસે સાચવી શકે તે કરતાં વધારે વસ્તુઓનો સંગ્રહ થાય ત્યારે તે પોતાના ગોત્રનાં, પોતાની ટાળીનાં કે પોતાના ગામનાં માણસોને ભેગાં કરી તેમને જમાડી દેતો, અને અનાજ ઉપરાંત કપડાં, ઢોર તથા બીજાં રાચ-રચીલાંનો વધારે પડતો સંગ્રહ થયો હોય તો તે તેમને ભેટ આપી દેતો. પછી તે કહેતો કે હવે હું તમારા જેવો જ થઈ ગયો છું; મારી પાસે કશું વધારાનું રહ્યું નથી. આનો હેતુ એ હતો કે બીજાં માણસોના ઈર્ષાંપાત્ર ન થવું પણ આજે તો નાણાં સહેલાઈથી સંઘરી શકાય છે, એટલે માણસને આવું કશું કરવાની જરૂર પડતી નથી. પોતાનો વૈભવ દેખાડવા જમણુવાર કરે, લહાણાં વહેંચે કે બીજાં ખર્ચ કરે, એ જુદી વાત છે. આજે તો જેની પાસે નાણાં હોય

તે અનેક માણસો ઉપર વસ્તુઓ અને સેવાઓ આપવાના હુકમ છોડી શકે છે, અથવા પોતાનાં વિવિધ કામકાજ માટે તેમને રોકી શકે છે. ખિસ્સામાં નોટોનું બંડલ લઈ દેશમાં ગમે ત્યાં ફરી શકે છે, અને જે સગવડો જોઈએ તે મેળવી શકે છે. પોતાના દેશના ચલણને પરદેશના ચલણમાં ફેરવી નાંખી, આખી દુનિયામાં પણ તે ફરી શકે છે. ટૂંકમાં, જેની પાસે વધારે નાણાં હોય તેને આજસુ રહી ખીગની સેવાઓ લેવાનો તથા અનેક જાતનો મોજશોખ ભોગવવાનો અધિકાર મળે છે.

ખેડૂતો પાસેથી જમીન-મહેસૂલ તરીકે તથા લોકો પાસેથી અનેક કરવેરાના રૂપમાં સરકાર નાણાં માંગે છે, પણ નાણાં ખેડૂતોને ત્યાં અથવા લોકોને ત્યાં પાકતાં નથી. સિક્કા અથવા નોટો પાડવાનો ઈજારો સરકાર પાસે હોય છે. સરકાર કરતાં પણ નાણાંનું તંત્ર વધારે ભાગે શરણે અને બેન્કોના હાથમાં હોય છે. તેઓ હૂંડીઓ દ્વારા તથા મિલકતદારોને વગર થાપણે કેવળ તેમની આંટ ઉપર ચેક લખવાની સત્તા આપીને તથા ખીજ અનેક કરામતો કરીને બજારમાં અદૃશ્ય નાણાં ફરતાં કરે છે. એ નાણાંને જ્યારે પાછાં ખેંચી લેવાં હોય ત્યારે પાછાં પણ ખેંચી લઈ શકે છે. તેઓ પોતાની સગવડ મુજબ નાણાંની છત અથવા તંગી પેદા કરી આર્થિક કટોકટી ઊભી કરી શકે છે. નાણાંની છત વધારે પડતી થઈ જાય ત્યારે બજારમાં મોંઘવારી થાય છે. નાણાંની તંગી વધારે પડતી થાય ત્યારે બજારમાં સોંઘવારી થાય છે. આ પ્રમાણે લોકોને જરૂરની વસ્તુઓના ભાવમાં મોટી ઊથલપાથલો થાય છે. આનો ખાસ લાભ તો નાણાંવ્યવહારમાં કાબેલ માણસો જ ઉઠાવી જાય છે. જ્યારે ખેડૂતનો પાક પાકે છે ત્યારે જ તેને જમીન-મહેસૂલના હપતા ભરવાના હોય છે. જમીન-મહેસૂલ અમુક મુદતમાં જ ભરી દેવાનું હોઈ, તે પોતાનો પાક વેચી નાણાં ઊભાં કરવાની પેરવીમાં પડે છે. તે વખતે તેની ગરજ જોઈને વેપારીઓ ખેડૂતના પાકના ઓછા ભાવ આપે છે અને ખેડૂતને સસ્તે દરે પોતાનો પાક વેચી

નાંખવો પડે છે. પછી જ્યારે ચોમાસું આવે ત્યારે ખેડૂતને ખી ખરીદવા, ખાતર ખરીદવા તથા ખેતીના કામમાં રોકેલા દહાડિયાઓને મજૂરી આપવા રોકડ નાણાંની જરૂર પડે છે. મોટા ભાગના ખેડૂતો પાસે તો તે વખતે ખાવા માટે અનાજ પણ હોતું નથી. તે વખતે વેપારીઓ અનાજની મોંઘવારી કરી નાંખે છે. શાહુકારો ખેડૂતની ગરજ વર્તી ખેડૂતો પાસેથી વ્યાજનો દર પણ વધારે લે છે.

સર્વોદય સમાજમાં વ્યાજ, ગણોત કે ભાડાની આવક થઈ જ ન શકે એવો નિયમ હોવો જોઈએ, કારણ આવી જતની આવકને લીધે માણસ આણસુ રહીને ગુજરાન ચલાવી શકે છે અને મહેનતમજૂરી કરનારા લોકો ઉપર તેનો બોજો પડે છે.

નાણાંનું આખું તંત્ર કંઈક અંશે સરકાર પાસે, પણ ઘણું વધારે અંશે શરાફે અને બેન્કરો પાસે હોવાથી અને શાહુકારો પણ તેમના મળતિયા હોવાથી એ થોડા માણસોના હવાલામાં પડેલાં નાણાં વડે ખેડૂતોને પોતાનો વ્યવહાર ચલાવવાનો હોય છે.

ખરીદવેચાણુ કરવા, લેણુદેણુની પતાવટ કરવા, જમીનમહેસૂલ તથા કરવેરા ભરવા, લોકોને નાણાંની જરૂર પડે છે, પણ ઉપર કહ્યું તેમ ખેડૂતના ખેતરમાં અથવા લોકોના ઘરમાં નાણાં પાકતાં નથી. સરકારને ત્યાં તથા શરાફે અને બેન્કરોને ત્યાં જાદુગરના આંખાની માફક એનું સર્જન થાય છે. નાણાંની ગરજને કારણે લોકોને નાણાંના સર્જનહારોના અંકુશ નીચે અથવા તેમને આશરે જવું પડે છે. તેઓ પોતાની સગવડ મુજબ નાણાંનો ભાવ વધારી કે ઘટાડી શકે છે. ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે નાણાંનો ભાવ ઘટે ત્યારે મોંઘવારી થાય છે અને નાણાંનો ભાવ વધે ત્યારે મોંઘવારી થાય છે. મોંઘવારી થાય ત્યારે ખાંધી આવકવાળા માણસોને તથા લેણુદારોને નુકસાન થાય છે. ડોઠ માણસે મોંઘવારી વખતે નાણાં ધીર્યાં હોય અને મોંઘવારી વખતે એને એ નાણાં પાછાં મળે તો ધીરતી વખતે એ નાણાંમાંથી જેટલી વસ્તુઓ તે ખરીદી શકત તે કરતાં નાણાં વસૂલ આવે ત્યારે તે ઘણી ઓછી વસ્તુઓ

ખરીદી શકે છે, એટલે નાણાંને ભાવ ઘટવાથી લેણુદાર ગરીબ બને છે અને નાણાંને ભાવ વધી જાય તો દેણુદારો માટે મોટી હાડમારી ઊભી થાય છે. નાણાંને ભાવ વધે કે ઘટે એટલે માણસ આજે પોતાને માનતો હોય તે કરતાં અર્ધો કે અમરો ગરીબ અથવા શ્રીમંત થઈ જાય છે. કોઈ ખેડૂત પાસે ધારો કે દશ વીધાં જમીન છે. તેની કિંમત અમુક વર્ષ પહેલાં આઠ કે દશ હજાર ગણાતી હોય. તેના આજે તેને એ હજાર પણ માંડ ઊપજે એવી સ્થિતિ હોય, તો તે આજે એટલો ગરીબ ગણાય. આમ નાણાંના ભાવની ઊથલપાથલને લીધે માણસની આખી સ્થિતિ પલટાઈ જાય છે. નાણાંના મૂલ્યમાં થતી વધઘટને લીધે બજારમાં વસ્તુઓના ભાવ સ્થિર રહેતા નથી; ખેડૂતોને તથા કારીગરોને પોતાની મજૂરીથી તૈયાર કરેલા માલના કેવા ભાવ આવશે તેની કશી ખબર પડતી નથી.

છતાં આજે નાણાંવ્યવહાર એટલો વ્યાપક થઈ ગયો છે કે નાણાં વિના માણસનું કશું કામ ચાલી શકતું નથી. નાણાંની જાળ એવી પથરાઈ ગયેલી છે કે તેમાંથી છૂટવું માણસને માટે મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે. ખેડૂત જે અનાજ પકવે છે અને જેને ઘેર દુઝાણું પણ હોય છે તેને નાણાંની ઓછી જરૂર પડે એમ આપણે માનીએ. પણ હકીકતમાં એમ બનતું નથી; ખેડૂતને પણ કેટલુંક અનાજ બહારથી ખરીદવાનું હોય છે. વળી તે કપાસ, મગફળી, તમાકુ જેવા બજારુ પાક પકવે છે તે એને વેચવાના હોય છે. એ દુઝાણું રાખે છે ખરો, પણ મોટા ભાગના ખેડૂતો બેંસો રાખતા હોવાથી તેની ખેતી માટે બજાર વેચાતા લેવાના હોય છે. તે ઉપરાંત હળ તથા ખેતીનાં બીજાં ઓજારો તેમજ ગાંઠું તેને વેચાતાં લેવાનાં હોય છે. આ ઉપરાંત કપડાં, ઘાસતેલ, ફાનસ, દીવાસળીની પેટી, ચા, ખાંડ એવી ઘણી ચીજો તેને વેચાતી લેવાની હોય છે. ઘણાખરા ખેડૂતો સંચે દળાવે ખંડાવે છે, તેમને બહારગામ જવું હોય ત્યારે તેઓ મોટરબસમાં અથવા આગગાડીમાં બેસે છે, તે માટે પણ તેમને પૈસાની જરૂર પડે છે. તેમને દર વર્ષે

જમીન-મહેસૂલ અથવા ગણોત નાણાંમાં આપવાનું હોય છે. જો તે દેવાદાર હોય તો દેવાનું વ્યાજ અને મૂળ રકમના હપતા તેને નાણાંમાં ભરવાનાં હોય છે. જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો ઉત્પન્ન કરનાર ખેડૂતને આવી રીતે નાણાં વિના ચાલતું નથી તો પછી ખીજા લોકોની તો વાત જ શી કરવી? માણસ ગમે તે ધંધો કરતો હોય, પણ તેનું લક્ષ્ય તેમાંથી કેટલાં નાણાં મળશે તે ઉપર જ રહે છે. આમ દુનિયા નાણાં પાછળ દોડતી જોવામાં આવે છે.

અત્યારે પ્રવર્તતી આર્થિક અસમાનતા અને હરીફાઈને લીધે દરેક માણસ નાણાંમાંથી સરખો લાભ ઉઠાવી શકતો નથી. ધારો કે એક શ્રીમંત માણસને પોતાના કૂતરાને પાવા દૂધ જોઈએ છે અને એક ગરીબ માણસને પોતાના માંદા બાળકને પાવા દૂધ જોઈએ છે. બંને જણા બન્નેમાં દૂધ લેવા જાય છે. શ્રીમંત માણસને ચૈસાની કશી તમા નહીં હોવાથી તે વધારે ભાવ આપીને પણ પોતાના કૂતરાને પાવા દૂધ લઈ જશે, અને ગરીબ માણસ શ્રીમંતના જેટલા ચૈસા આપી શકે એમ ન હોવાથી, પોતાના માંદા બાળકને માટે પણ દૂધ વેચાતું લઈ શકશે નહીં.

નાણાં વસ્તુઓની કિંમત નક્કી કરનારું એક સાધન ગણાય છે, પણ જીવનની દૃષ્ટિએ નાણાં સરખાં મૂલ્ય મૂલવી શકતું નથી. જે આનાનું અડધો શેર દૂધ અને જે આનાની વીસ પીપરમિટની ગોળીઓ એ જેનું નાણાંમાં મૂલ્ય સરખું છે, પણ શરીરને પોષણ આપવાની દૃષ્ટિએ એના મૂલ્યમાં ઘણો ફરક છે. વળી કેટલીક વસ્તુઓ એવી આકર્ષક અને લલચાવનારી હોય છે કે માણસ જીવનની દૃષ્ટિએ આવશ્યક વસ્તુ છોડીને પણ નકામી વસ્તુઓ લેવા લલચાય છે. એક ગરીબ ખેડૂત અથવા મજૂર પાસે મર્યાદિત નાણાં છે, તેને શાકભાજી અથવા દૂધની જરૂર પણ છે, પણ તેની પાસે એક આનો કે જે આના હશે તો તે શાકભાજી અથવા દૂધ લેવાને બદલે તેની પીવાની બીડીઓ અથવા સિગરેટ લેશે. આમાં તો નુકસાનકારક વસ્તુને જરૂરિયાત

માનવાની ટેવ અથવા ખોટી કૃળવણી એ કારણ છે.

નાણાંવ્યવહારની જાળમાંથી છૂટવાનો ઉપાય આપણાં ગામડાંએ માટે એક જ છે અને તે એ કે તેમણે સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ થઈ જવું. ગામડાંએ પોતાની જરૂરની બધી વસ્તુઓ પકવી લેવી જોઈએ. મેંસ રાખવાને બદલે ગાય રાખવી જોઈએ અને શાસ્ત્રીય રીતે ગોપાલન કરી ગાયની ઓલાદ સુધારવી જોઈએ. ગાય એ એવડો હેતુ સારનારું પ્રાણી છે. તેની પાસેથી આપણને ઘી-દૂધ પણ પૂરતા પ્રમાણમાં મળી શકે અને ખેતી માટે અનિવાર્ય બળદ પણ મળી શકે. વળી કપડાં માટે કપાસ પકવે જોઈએ અને કાંતવા સુધીની બધી ક્રિયાઓ ખેડૂતોએ પોતાના ઘરમાં જ ખેતીમાંથી મળતા ફાજલ વખતમાં કરી લેવી જોઈએ. એ સૂતર ગામના વણકર પાસે વણકરીના બદલામાં અનાજ આપીને વણાવી લેવું જોઈએ. ખેડૂતોએ પકવેલા તલ અથવા મગફળી ગામના ધાંચીની ઘાણીમાં પિલાવીને તેનું તેલ વાપરવું જોઈએ. ધાંચીને પણ મહેનતાણા બદલ અનાજ આપી શકાય. પોતાને જોઈતાં શાકભાજી તો ખેડૂતે પોતે જ ઉગાડી લેવા જોઈએ. દીવા માટે જો એ કેરોસીન વાપરે તો એ એને બહારથી લાવવાનું રહે, પણ દિવેલ વાપરે તો દિવેલી પકવી લઈ ગામના ધાંચી પાસે તે પિલાવીને દિવેલ મેળવી શકે. ગામની ખેતી સહકારી પદ્ધતિએ કરવામાં આવે તો ખેડૂતને શ્રમનો ઘણો અચાવ થાય. દરેક ખેડૂતને છૂટક છૂટક કરવા પડતાં કેટલાંય કામો સહકારી ઢંખે કરવામાં આવે તો ઘણા માણસો રોકાવાને બદલે એકાદ ખે માણસોને રોકવાથી એ કામ પતી જાય. સહકારી ઢંખે ખેતી કરવા માટે ખેડૂતનું માનસ કૃળવવાની જરૂર છે. શરૂઆતમાં થોડાં મોટાં કામો સહકારી ઢંખે કરવામાં આવે અને તેમાં સફળતા મળે તેમ ધીમે ધીમે એ કામોનો વ્યાપ વધારતા જઈ બધાં કામો સહકારી ઢંખે ગોઠવી શકાય. ધીમે ધીમે ગામડાંના કારીગરોને પણ સહકારી મંડળીમાં સભ્ય બનાવી શકાય. આજે જેઓ શાહુકારી કરે છે તેમનું માનસ પલટાય તો

તેમને ઉપયોગ પણ ખેતીસુધાર તથા ખેતીની ખિલવણીનાં કામોમાં તથા ગામડાંના કારીગરોના ઉદ્યોગધંધાને ખિલવવામાં તથા વ્યવસ્થિત કરવામાં થઈ શકે.

ખીજો ઉપાય એ છે કે સોનારૂપાને તથા એના પ્રતીકરૂપ કાગળની નોટોને ફરજિયાત નાણું ન રાખવું જોઈએ. આની પાછળ સિદ્ધાંત એટલો જ છે કે જે વસ્તુઓ આમપ્રજ્ઞ પોતાની મહેનતથી પેદા કરવાની શક્તિ ધરાવતી હોય તે જ વિનિમયનું સાધન હોવું જોઈએ. ત્યારે શું માણસે વસ્તુ ખરીદવા માટે ઘઉં કે ચોખ્ખાને કોથળો ઉપાડી બજારમાં જવું? ના. જેને અનાજ વગેરેનો આધાર હોય એવી કાગળની નોટો કાઢી શકાય. અમારી સૂચના એવી છે કે આવી બધી વસ્તુઓના ભાવ નક્કી કરવામાં આવે અને સરકારનું ચલણ ખાતું આવી વસ્તુઓને તેના નક્કી કરેલા ભાવે પોતાનાં મહેસૂલ તથા કરના ભરણા તરીકે સ્વીકારવા અંધાય. વળી કોઈ વેચવા આવે તો તેની પાસેથી એ વસ્તુઓને અમર્યાદ જથ્થામાં ખરીદવા, અને ખરીદવા આવે તો એ વસ્તુઓને અમર્યાદ જથ્થામાં વેચવા પણ અંધાય; જેમ આજની ચલણી નોટના બદલામાં રૂપિયા આપવા કે લેવા અંધાય તેમ, આમાં સરકારને અતુક્રૂળ સ્થળોએ અનાજના અથવા ચલણ તરીકે નક્કી કરેલી વસ્તુઓના ભંડારો રાખવા પડે. આમાં ખરીદ અને વેચાણનો ભાવ એક રાખવો કે એમાં સહેજ ફેરફાર રાખવો એ વિગતનો પ્રશ્ન છે. ફેરફાર એટલા માટે કે ચલણ માટે નક્કી થયેલો કાચો માલ પોતાના ભંડારોમાં વહી જવાનું અને ત્યાં સાચવવાનું ખર્ચ સરકારને પડે. આવું ખર્ચ પા, અડધા ટકાથી વધારે ન આવે. અને સરકાર જે એ ભોગવી લે તોપણ તેમાં સરકારનું એકંદર ખર્ચ બહુ વધી જવાનો સંભવ નથી. પણ વેચાણભાવ કરતાં ખરીદ ભાવ અડધો ટકા ઓછો રાખવામાં આવે તો લોકો કશો વાંધો ઊઠાવે નહીં. ચલણી નોટો સામે તેના અમુક ટકા સોનું કે રૂપું રાખવામાં આવે છે તેમ આ યોજનામાં ચલણની આધારભૂત વસ્તુઓ, સોએ સો ટકા કિંમતની

અનામત રાખવામાં આવે, જેથી સરકારને વધારે પડતી નોટો છાપવાની લાલચ કદી ઊભી થાય નહીં.

આપણા દેશ માટે આવી યોજના કરવી હોય તો ચલણના આધાર અથવા પાયા તરીકે નીચેની વસ્તુઓ રાખવાનું અનુકૂળ આવે એમ લાગે છે :

ઘઉં	ઘી	હાથે કાંતેલું સૂતર
ચોખ્ખા	તેલ	ખાદી
જવ	સરસિયું	શણ
અળસી	ગોળ	ગૂણુપાટ
સરસવ	રૂ	પકવેલાં ચામડાં
કોપરું	કપાસિયા	વગેરે
મગફળી		

આ યાદી કવળ નમૂનારૂપ છે. તેમાં આપેલી વસ્તુઓમાં વધઘટ કરી શકાય.

ઉપરની યોજનામાં એક મુશ્કેલી રહેલી છે. ઉપરની બધી વસ્તુઓ એક જાતની ન હોય, ગુણમાં ચઢિયાતી ઊતરતી હોય. આનો ઉકેલ એ છે કે કઈ વસ્તુઓને પ્રમાણયોગ્ય (સ્ટેન્ડર્ડ) ગણવી તે ઠરાવવામાં આવે. દાખલા તરીકે, કોઈ માણસ ઘઉં આપવા આવે તે પ્રમાણયોગ્ય કરતાં ચઢતા ઊતરતા, ચોખ્ખા-અચોખ્ખા હોય, તો તેનો ફરક ઠરાવી લેવામાં આવે. લેનાર દેનાર વચ્ચે એ વિશે મતભેદ થાય તો બંને માન્ય હોય તેવા ધર્મના કાંટાના પરીઓ જે નિર્ણય આપે તે છેવટનો ગણાય.

આપણાં ગામડાંને બને તેટલાં સ્વયંસંપૂર્ણ કરીએ તો આવી રીતની લેવડદેવડનો વહેવાર આજે છે તેના કરતાં ઘણો ઓછો થઈ જાય. એટલે પણ ચલણના આધારરૂપે અમુક નક્કી કરેલી વસ્તુઓને રાખવામાં બહુ મુશ્કેલી ન આવે.

બીજી યોજના એવી પણ કરી શકાય કે નોટોના આધાર તરીકે

૧૭. વણીશ્રમધર્મ

૯૫

મજૂરી રાખી શકાય. એને 'લેબર નોટ' કહે છે. માણસ એક દિવસ મજૂરી કરે તેને એક દિવસની મજૂરીની એક નોટ મળે. પ્રાથમિક જરૂરિયાતના ભાવ બનતાં સુધી સ્થિર રહે એ આમ જનતાની દૃષ્ટિએ સગવડભરેલું છે. એટલે મજૂરીની નોટમાંથી પોતાની જરૂરિયાતની બધી વસ્તુઓ માણસને મળી રહે. આવી નોટોનો પણ સંગ્રહ કરવાની લાલચમાં માણસ ન પડે એટલા માટે એવો નિયમ રાખી શકાય કે નોટ ચલણમાં મૂકવામાં આવે ત્યાર પછી એ કે ત્રણ વરસ જ તે ચાલી શકે, પછી તે રદ થઈ જાય. એટલે માણસ પાસે નકામો પરિગ્રહ થઈ જ ન શકે. પણ આની સાથે બિમાર, વૃદ્ધ અથવા અશક્તના નિર્વાહની જવાબદારી સમાજે એટલે ગ્રામલોકોએ ઉપાડવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ.

૧૭ : વણીશ્રમધર્મ

આજ સુધી ઇતિહાસકારો એમ માનતા આવ્યા છે કે આર્યો હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા ત્યાર પછી જ અહીં સુધારો શરૂ થયો. પણ કેટલાક પ્રાચીન અવશેષોના સંશોધન ઉપરથી એમ સાબિત થયું છે કે આપણા દેશમાં આર્યો આવ્યા તે પહેલાં પણ સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો હતો. મોહેન્-જો-દરો અને હડપ્પાના અવશેષો બતાવે છે કે હિંદુસ્તાનમાં આર્યોના આગમન પહેલાં શહેરો પણ હતાં. નર્મદા નદીની ખીણમાં પણ આર્યો પહેલાંની સંસ્કૃતિના એવા અવશેષો હાથ લાગ્યા છે. એ બધું અહીં પ્રસ્તુત નથી; અહીં તો એટલું જ કહેવું છે કે ઇતિહાસકારો હિંદુસ્તાનમાં આર્યોના આગમન પહેલાં પ્રચલિત હોય એમ લાગે છે. ઘણા ઇતિહાસકારો એમ માને છે કે ગ્રામપંચાયતો પણ હિંદુસ્તાનમાં આર્યોના આગમન પહેલાંની છે.

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

આર્યો જ્યારે હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા ત્યારે તેમનામાં વર્ણભેદ જેવી કોઈ વસ્તુ નહોતી; એ એકવર્ણી સમાજ હતો. આર્યોનો રંગ ગોરા હતો. એમ મનાય છે કે એમની પહેલાં અહીં રહેનારા લોકો કાળા વર્ણના હતા. શિવ, કાળી, કૃષ્ણ વગેરે જે દેવોની અત્યારે આપણે પૂજા કરીએ છીએ તે આર્ય લોકોની પહેલાંની પ્રજાના દેવો હતા. આર્ય લોકોના દેવો ઇંદ્ર, વરુણ, વાયુ વગેરેની અત્યારે કોઈ પૂજા કરતું નથી, એટલે આપણે આર્ય સંસ્કૃતિનો ગમે તેટલો દાવો કરીએ, પણ આપણી સંસ્કૃતિ આર્ય અને તેઓ આવ્યા તે પહેલાં આપણા દેશમાં જે લોકો રહેતા હતા તેમની મિશ્ર સંસ્કૃતિ છે.

આર્યો હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા ત્યારે એમનામાં એક જ વર્ણ હતો. મહાભારતમાં એવું વિધાન છે કે પ્રથમ એક જ વર્ણ હતો. જૂની જ્ઞાતિવ્યવસ્થામાં સુધારો કરી આર્યોએ વર્ણવ્યવસ્થાની યોજના કરી હોય એમ લાગે છે. એ અર્થમાં વર્ણવ્યવસ્થા આર્યોની એક મહાન શોધ લાગે છે. વર્ણાશ્રમધર્મ એ હિંદુ ધર્મનું એક મુખ્ય અંગ છે. આજે તેનો લોપ થવાથી હિંદુ સમાજ નિસ્તેજ બન્યો છે. આપણા દેશમાં અનેક ભક્તો અને સુધારકોએ જ્ઞાતિવ્યવસ્થાની સામે બંડ ઉઠાવેલું છે, છતાં તેણે ફરી ફરીને માથું ઊંચક્યું છે અને ચાલુ રહી છે. છેલ્લામાં છેલ્લું બંડ ગાંધીજીનું કહી શકાય. તેમણે તો એટલે સુધી કહ્યું છે કે હિંદુ સમાજમાંથી અસ્પૃશ્યતા અને ઊંચનીચના ભેદ નાબૂદ નહીં થાય તો હિંદુ સમાજનો નાશ થઈ જવાનો છે. છતાં હજી આપણા સમાજનો મોટો ભાગ, ખાસ કરીને ગામડાં, અસ્પૃશ્યતાને વળગી રહ્યાં છે; જે કે સરકારે કાયદાથી અસ્પૃશ્યતાનો નિષેધ કર્યો છે, એટલે સુધારકોને બળ મળ્યું છે. નવો જમાનો પણ એને અનુકૂળ નથી. એટલે અસ્પૃશ્યતાનો અને ઊંચનીચના ભેદભાવનો નાશ નિશ્ચિત છે. એ માત્ર થોડા વખતનો સવાલ છે. એ વખત વહેલો લાવવો એ સુધારકોના હાથમાં છે.

સ્મૃતિકારોએ પ્રથમ ત્રણ અને પાછળથી ચાર વર્ણોની યોજના

કરી છે. આ વર્ણો પોતપોતાના ધંધા અને એ ધંધા પાછળ રહેલી વૃત્તિ મુજબ હસ્તીમાં આવ્યા છે. એમ તો સમાજમાં ધંધા ચાર કરતાં ઘણા વધારે છે. મુખ્ય ધંધા અઠાર ગણીને આપણામાં 'અઠાર વર્ણ' એમ પણ બોલાય છે, પરંતુ ધંધા જુદા જુદા હોવા છતાં, દાખલા તરીકે, ખેડૂત, ગોપાલ, વણકર, લુહાર, સુથાર, વણકારા, વેપારી—એ યધા અર્થોત્પાદનના ધંધા પાછળ જીવનની વૃત્તિ એક જ પ્રકારની હોય છે; એટલે એ યધાને વશ વર્ણમાં ગણ્યા છે; ન્યારે સમાજને જ્ઞાનસંપન્ન, સંસ્કારી અને ધર્મપરાયણ બનાવનાર અધ્યાપક કે ધર્મોપદેશકની વૃત્તિ જુદા પ્રકારની હોય, તેમને બ્રાહ્મણ વર્ણમાં ગણ્યા છે. મનુસ્મૃતિમાં બ્રાહ્મણો માટે છ કર્મો ગણાવ્યાં છે, તેમાંથી ત્રણ અધ્યાપન, યજ્ઞ (યજ્ઞ કરાવવા) અને પ્રતિગ્રહણ (દાન સ્વીકારવું) આજીવિકા માટે, અને બીજાં ત્રણ અધ્યયન, યજ્ઞ અને દાન એ ધર્મને સારુ, એટલે કે સમાજસેવા સારુ છે, એમ કહ્યું છે.

અધ્યયન, ચિંતન તથા સંસ્કારપોષણને જીવનમાં પ્રાધાન્ય આપી, સમાજ પાસેથી વણમાગ્યે જે કાંઈ મળી રહે તેમાં સંતોષ માની સાદાઈ અને સંયમથી રહી સમાજનાં સંસ્કાર, જ્ઞાન, કૌશલ તથા તેજસ્વિતા વધારવાને જે લોકો શુદ્ધ સેવાપરાયણ જીવન ગાળે તે બ્રાહ્મણ. આજના જમાનામાં શિક્ષકો, ધર્મચાર્યો, કવિઓ, સાહિત્યકારો, શોધકો, કળાધરો જે ઉપર જણાવેલી વૃત્તિથી જીવન ગાળતા હોય તો બ્રાહ્મણ વર્ણમાં આવી શકે. જે રાષ્ટ્રનેતાઓ પોતાના શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક જીવનની આધ્યાત્મિક અસરથી જ લોકોના જીવન ઉપર અસર પાડીને તેમને ઉન્નતિને પંથે દારે તેઓ પણ આ વર્ણમાં આવે.

ક્ષત્રિયનું કામ પરદેશી આક્રમણ સામે તથા ચોરલૂંટારા સામે પ્રજાનું રક્ષણ કરી, સમાજમાં કોઈ કોઈને લૂંટે નહો, એટલું જ નહો, પણ કોઈ કોઈને અન્યાય પણ ન કરે એવી સુવ્યવસ્થા સ્થાપવાનું તથા સંભાળવાનું છે. ક્ષત્રિયનો આદર્શ યુદ્ધ નથી, તેમ તેના સાધનો

સ. ૭

દાંડ, હિંસા કે કતલ નથી, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે; ક્ષત્રિયનો આદર્શ તો નિર્બળનું રક્ષણ, દુઃખીનું દુઃખનિવારણ, પીડિત અને દલિતની શોષણમાંથી મુક્તિ, દૂંકમાં, અન્યાય અને જુલમની સામે વહારે ધાવાનો છે.

ત્રીજો વૈશ્ય વર્ણ. એમાં સર્વ પ્રકારના ધંધાવાળા આવી જાય છે. સમાજનાં નિત્ય વધતાં જતાં ભિન્ન ભિન્ન અંગોને જરૂરી વસ્તુઓ પૂરી પાડવાનું તથા સમાજને ઉપયોગી એવી અનેક પ્રકારની સેવાઓ વળતર લઈને આપવાનું કામ તેઓ કરે છે. કારીગરો, વેપારીઓ અને કારખાનાદારો આ વર્ણમાં આવે છે.

જે લોકો બતાવેલું મહેનતમજૂરીનું કામ કરી તથા અંગત સેવાચાકરી કરી, પોતાની આજીવિકા મેળવે છે, તેઓ શ્રદ્ર વર્ણમાં આવે.

અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે કોઈ પણ વર્ણનો માણસ ધર્મ સમજીને પ્રામાણિકપણે પોતાનું કામ કરે તો તે ખીજા વર્ણના માણસ કરતાં ઊંચો કે નીચો નથી, આપણા સમાજમાં અમુક વર્ણ ઊંચો અને અમુક વર્ણ નીચો એવી જે માન્યતા પ્રવર્તે છે તે સર્વોદય સમાજમાં હસ્તી ધરાવી શકે નહીં. પ્લાલ્લણ અને ભંગી પોતપોતાનાં કામ ધર્મ સમજીને અને પ્રમાદરહિત થઈને કરે તો બંને સરખા છે. ખરી રીતે તો ભંગીનો અલગ ધંધો જ નીકળી જવો જોઈએ. પોતાનું મેલું પોતે જ સાફ કરી લે, પણ એ ગામડાંમાં બની શકે, શહેરોમાં ભંગીને માથે મેલું ઉપાડીને જવું પડે છે એ ખરેખર કસણુ દશ્ય છે. એ વસ્તુ નાબૂદ કરવા માટે બધાં શહેરોમાં ફલશનાં જાગરૂ રાખવાં એ ઈષ્ટ છે.

સર્વોદયમાં લડાઈનો ધંધો કરનારા સૈનિક વર્ગની જરૂર પણ નહિ હોય. એ અર્થમાં ક્ષત્રિય વર્ણની જરૂર ન હોવી જોઈએ; છતાં નિર્બળની વહારે ધાનારા, દીનદુઃખીને મદદ કરનારા એવા વર્ગની જરૂર તો રહેશે, પણ એ વર્ગ જુદો નહીં હોય. માણસ માત્રની એ

૧૭. વર્ણશ્રમધર્મ

૦૦૬૬

કરજ ગણાશે. તે જ પ્રમાણે સમાજમાંથી શુદ્ધ વર્ણ પાણુ નાખૂદ થવો જોઈએ. શિક્ષણશાસ્ત્રમાં તથા કેળવણીની પદ્ધતિમાં નવા નવા પ્રયોગો કરી દુનિયાના કોઈ પણ દેશમાં કોઈ પણ માણસ કેળવણી, સંસ્કાર અને કોઈને કોઈ કામની આવડત વિનાનો ન રહે, એવી વ્યવસ્થા કરી શુદ્ધ વર્ણને નાખૂદ કરવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ. નઈ તાલીમ કેળવણીની એવી પદ્ધતિ છે જેથી કેળવણી સૌને સુલભ થઈ શકે.

ગીતાજીમાં વર્ણવ્યવસ્થા ગુણકર્મવિભાગશઃ છે એમ કહ્યું છે. ગુણ ધણે ભાગે આનુવંશિક હોય છે, એટલે વંશપરંપરા ઊતરી આવે છે. કર્મ અથવા આજીવિકાના ઉદ્યોગધંધામાં પણ અમુક કૌશલ વંશપરંપરાથી મળે છે. જે કુટુંબમાં જે ધંધો ચાલતો હોય તેના વાતાવરણનો અસર બાળક જન્મે ત્યારથી જ તેની ઉપર થવા માંડે છે. સુધારના દીકરાને આપદાદાનું કૌશલ વારસામાં મળે છે. તે ઉપરાંત ગળથૂથીમાંથી જ એની સુધારીની કેળવણી શરૂ થાય છે. સુધારના દીકરાને સુધાર થવાની જેટલી તકો મળે છે તેટલી ખીજ દામના બાળકોને સ્વાભાવિક રીતે મળતી નથી; એટલે ગુણકર્મ અનુસાર વિભાગ પાડવામાં ઘણુંખરું જન્મને અનુસરવામાં આવે તો તેમાં જ ઓછામાં ઓછા શ્રમે વધારેમાં વધારે કૌશલ મળવાનો સંભવ છે. વર્ણને જન્મની સાથે અનિવાર્ય નહિ તોપણ બહુ નિકટનો સંબંધ છે. સઘળા વર્ણો પોતાની વંશશુદ્ધિ અને કુળપરંપરાઓ કાળજીપૂર્વક જાળવી રાખે અને જે વર્ણમાં જે જન્મે તે તે વર્ણનાં કર્મ ધર્મ શુદ્ધિથી કરે તો તે તે વર્ણ અને કુળના ગુણો સારી રીતે ખીલવવામાં કુદરત મોટી સગવડ કરી આપે છે તથા શક્તિ અને શ્રમનો ઘણો બચાવ થાય છે. આ વર્ણવ્યવસ્થાનો મોટામાં મોટો લાભ છે.

છતાં ગમે તેવો સારો નિયમ પણ અપવાદ ન સ્વીકારે તો હાનિકારક થઈ પડે છે. પ્લેટોએ વંશવૃદ્ધિ માટે કાળજી રાખવાનું આગ્રહપૂર્વક કહ્યા છતાં કહ્યું છે કે છેવટે માણસ માત્ર અસલ એક જ મૂળમાંથી ઊતરી આવેલો હોઈ એક વર્ણનાં માણસો ખીજ

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

વર્ણનાં માણસોનાં સ્વભાવ અને ગુણ ધારણ કરતાં જોવામાં આવશે. અને જ્યારે જ્યારે એવું જોવામાં આવે ત્યારે ત્યારે એને વર્ણ બદલવાની છૂટ હોવી જોઈએ. આપણા સ્મૃતિકારોએ પણ આવા અપવાદ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં સ્વીકાર્યા છે. વર્ણવ્યવસ્થા વિશેના પોતાના લેખસંગ્રહની પ્રસ્તાવનામાં ગાંધીજી કહે છે :

“વર્ણનો નિર્ણય સામાન્ય રીતે જન્મથી કરાય. અમુક અંશે કર્મથી પણ કરાય. આત્મણનો છોકરો આત્મણ કુળમાં જન્મી આત્મણ તો કહેવાશે, પણ જો તે મોટો થઈ આત્મણનાં લક્ષણ નહિ બતાવે તો તે ભલે આત્મણ ગણાય, પણ તે પતિત થયો. તેથી ઊલટું, જે અન્ય વર્ણમાં જન્મી આત્મણનાં લક્ષણ પ્રત્યક્ષ રીતે નિત્ય બતાવ્યાં જ કરશે તે પોતાને આત્મણ તરીકે ન ગણાવતાં છતાં આત્મણ ગણાવાને યોગ્ય હશે. જગત તેને આત્મણ જ ગણશે.”

અહીં એક મહત્ત્વની વસ્તુની નોંધ કરવી જોઈએ. અત્યારે આપણા દેશમાં જે જ્ઞાતિવ્યવસ્થા ચાલે છે તેને પ્રાચીન વર્ણવ્યવસ્થા સાથે તથા ઉપર તેની જે પુનર્ઘટના સૂચવી છે તેની સાથે કરી સંબંધ નથી. વર્ણવ્યવસ્થાની રચનાનો આધાર ગુણ અને કર્મ ઉપર એટલે કે સ્વભાવ, વૃત્તિ તથા ધંધાને કારણે જે સ્વાભાવિક કાર્ય-વિભાગ સમાજમાં પડે અને પડવા જોઈએ તેના ઉપર છે, જ્યારે જ્ઞાતિવ્યવસ્થા રાષ્ટ્રીયવહાર અને એટીવ્યવહાર ઉપર ચાલે છે. માણસ રાષ્ટ્રીયેટીવ્યવહારની મર્યાદા જાળવે, પછી તે ડાખામાં પેક કરેલું માંસ વેચે કે ખીજો હરકોઈ ધંધો કરે અથવા હરકોઈ દુરાચરણ કરે, તેની જ્ઞાતિને ઝાઝી પરવા નથી હોતી; જ્ઞાતિનો આધાર કેવળ જન્મ ઉપર છે. વર્ણ નક્કી કરવામાં જન્મ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે ખરો, પણ તેનો મુખ્ય આધાર ગુણકર્મ અને ધંધા ઉપર છે અને રહેવો જોઈએ. અમુક વર્ણમાં જન્મેલા માણસમાં તેના વર્ણનાં ગુણકર્મ ન હોય તો તે વર્ણબ્રષ્ટ ગણાય.

૧૭. વર્ણુશ્રમધર્મ

૧૦૧

કેવળ આર્થિક દષ્ટિએ જોઈએ તો અત્યારે જે હરીકોઈ ચાલે છે તેના મૂળમાં આ વ્યવસ્થા પ્રહાર કરે છે, કારણ આ વ્યવસ્થા કોઈ પણ વર્ણુના માણસને વધારે પડતો ધનસંચય કરવાની છૂટ આપતી નથી ગાંધીજીના શબ્દોમાં કહીએ તો “ત્રણ વર્ણુ વધારે કમાય અને શૂદ્ર ઓછું કમાય અથવા ક્ષત્રિય એ મહેલે ચઢીને જેસે, બ્રાહ્મણ બિલ્લુક એટલે ઝૂંપડામાં રહે, વૈશ્ય મોટી વાડીઓ વસાવે અને શૂદ્ર ધરખાર વિનાનો ગુલામ થઈને રહે, એવી દયાજનક સ્થિતિ જ્યાં વર્ણુધર્મનું પાલન થતું હોય ત્યાં હોઈ જ ન શકે, ન હોવી જોઈએ.” તેથી ઊલટું, “આ વર્ણુધર્મનું પાલન થાય તો અત્યારે જગતમાં જે વિષમતા વર્તે છે તેની જગાએ સમાનતાનું સામ્રાજ્ય બની રહે. બધા ધંધા પ્રતિષ્ઠામાં અને કિંમતમાં એકસરખા ગણાય. વજીર, વકીલ, દાકતર, વેપારી, ચમાર, ભંગી અને બ્રાહ્મણ એકસરખું કમાય.”

કોઈ પોતાની કુશળતાથી વધારે અર્થોત્પાદન કરે તો આ વ્યવસ્થામાં તેણે તેના માલિક બની બેસવાનું નથી. એ વિશે ગાંધીજી કહે છે : “આ વ્યવસ્થામાં જેની પાસે જે મિલકત હશે તેનો તે આખી પ્રજાને સારુ રખેવાળ અથવા સંરક્ષક હશે. પોતાને તેનો કદી માલિક નહિ માને. રાજા પોતાના મહેલનો અથવા પ્રજાની પાસે જે કર લે છે તેનો માલિક નથી, પણ એ એનો રખેવાળ છે. પોતાનું પેટ ભરવા પૂરતું લઈને બાકીનાનો ઉપયોગ તે પ્રજાને અર્થ કરવાને બંધાયેલો છે. એટલે કે પ્રજા પાસેથી એ જેટલું લેશે તેમાં પોતાની કાર્યદક્ષતાથી વધારો કરીને એ પ્રજાને કોઈને કોઈ રીતે પાછું વાળશે. તે જ પ્રમાણે વૈશ્યનું. પોતાના ધંધામાંથી અર્થપ્રાપ્તિ થાય, તેમાંથી સામાન્ય આજીવિકા પૂરતું રાખી બાકીનું સાર્વજનિક કલ્યાણને સારુ વાપરે.” તેઓ આગળ કહે છે : “જ્યાં હરકોઈને ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે, અર્થપ્રાપ્તિને પરમ પુરુષાર્થ ગણવામાં આવે છે, જ્યાં સૌ પોતાને ગમે તે ધંધો કરવાની પોતાને સારુ છૂટ માને છે, જ્યાં સૌ

Gandhi Heritage Portal

જે આર્થિક સ્થિતિ ભોગવે છે તેના કરતાં વધારે સિદ્ધ કરવાનો ધર્મ માને છે, એવા યુગમાં વર્ણુધર્મ એ જગતનો મહાન ધર્મ છે એમ કહેવું એ હાસ્યાસ્પદ ગણાતું હશે. એનો પુનરુદ્ધાર કરવાની વાત કરવી એ એથી પણ વધારે હાસ્યાસ્પદ ગણાય, છતાં મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે આધુનિક ભાષામાં કહીએ તો એ જ ખરો સામ્યવાદ છે. ગીતાની ભાષામાં એ સમતાનો ધર્મ છે, પણ વાદ નહીં. એ ધર્મનું અદ્વપ પાલન પણ પાલન કરનારને અતે જગતને સુખ આપનારું છે.”

સમાજની વ્યવસ્થા માટે જેમ ચાર વર્ણુ પાઠ્યા છે, તેમ વ્યક્તિના જીવનની વ્યવસ્થા માટે ચાર આશ્રમ બનાવ્યા છે. પહેલો આશ્રમ તે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ છે. તેનો મુખ્ય હેતુ ભવિષ્યના જીવન માટે તૈયારી કરવાનો છે. બાળક ગુરુને ઘેર રહી આ આશ્રમમાં વિદ્યા-ભ્યાસ કરે છે, તે આ આશ્રમમાં બહુ ખડતલ જીવન ગાળે છે. ગુરુની સેવા કરી ગુરુની કૃપાથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરે છે. વિદ્યાર્થીએ પચીસ વર્ષની ઉંમર સુધી બ્રહ્મચર્યા પાળી વિદ્યાભ્યાસ કરવાનો છે.

પછી તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે. કેટલાક તેજસ્વી વિદ્યાર્થીએ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી સીધા સંન્યસ્તાશ્રમનો સ્વીકાર કરે છે, પણ એવા અપવાદરૂપ હોય. મોટા ભાગના માણસો તો પચીસ વર્ષ પછી લગ્ન કરી ઘરસંસાર ચલાવે છે. ગૃહસ્થને પ્રામાણિકપણે ધંધો કરી, કમાવાની છૂટ આપી છે, કારણ તેના ઉપર ખીજા ત્રણે આશ્રમના પોષણની જવાબદારી છે. ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવ્યા પછી તે વાનપ્રસ્થ લે.

વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં સ્ત્રી સાથે આવવા તૈયાર હોય તો તેને સાથે લઈને, પરંતુ બ્રહ્મચર્યાનું પાલન કરીને તેણે સમાજની સેવા કરવાની છે. વાનપ્રસ્થાશ્રમી સ્વાભાવિક રીતે પોતાની જરૂરિયાતો ઓછામાં ઓછી કરી નાંખે છે, જેથી સમાજ ઉપર પોતાનો ભાર ઓછામાં ઓછો પડે. સમાજસેવાને માટે વાનપ્રસ્થ માણસ વધારે યોગ્ય ગણાય, કારણ તેનું જીવન વિવિધ અનુભવોથી સમૃદ્ધ થયેલું હોય છે.

વાનપ્રસ્થાશ્રમ પછી સંન્યસ્તાશ્રમ આવે છે. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં સમાજસેવાની કાંઈ કે આસક્તિ રહેલી હોય છે. પરંતુ માણસ તદ્દન વિરક્ત થાય અથવા પૂરેપૂરો આસક્ત થાય ત્યાર પછી તે સંન્યસ્ત લેવાનો અધિકારી ગણાય. સંન્યસ્તાશ્રમમાં માણસને ભિક્ષા માગીને ઉદરપોષણ કરવાનું હોય છે. એક રીતે જોવા જઈએ તો સંન્યાસી ઉપર કશી જવાબદારી હોતી નથી, પણ બીજી રીતે જોઈએ તો સમાજને ઉપદેશ આપીને ધર્મપરાયણ રાખવાની જવાબદારી સંન્યાસી વર્ગ ઉપર છે.

આ પ્રકારની આશ્રમવ્યવસ્થા હિંદુ ધર્મમાં કરેલી છે, પણ આજે આશ્રમધર્મનો લગભગ લોપ થઈ ગયો છે. કાંઈકે ચાલતો હોય તો એક ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલે છે. એ પણ યરાયર ધર્મયુક્ત અને સંયમપૂર્વક ચાલતો જોવામાં આવતો નથી. વિદ્યાર્થીવ્યવસ્થામાં ધ્વજચારીએ ખડતલ જીવન ગાળવાનું કહ્યું છે, પરંતુ આપણા ઘણાં વિદ્યાર્થીઓ તથા વિદ્યાર્થિનીઓ લહેરી જીવન ગાળતાં જોવામાં આવે છે, અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાભ્યાસ પૂરો કર્યા પહેલાં પરણી પણ જોઈએ છે. વાનપ્રસ્થાશ્રમ જેવું કાંઈ રહ્યું જ નથી. સંન્યાસીઓ ઘણા જોવામાં આવે છે, પણ તેમનામાંથી બહુ વિરલ વ્યક્તિઓમાં વિરક્તિ અથવા અનાસક્તિ જોવામાં આવે છે. સાચા અથવા સંન્યાસી નામને શોભાવે એવા સંન્યાસીઓ કવચિત જ જોવામાં આવે છે.

વર્ણાશ્રમધર્મનો સિદ્ધાન્ત આમ તો સાર્વાત્રિક છે. બધા દેશની પ્રજાઓમાં આવા વિભાગ જોવામાં આવે છે, પરંતુ હિંદુ સમાજે એને વ્યવસ્થિત અને શાસ્ત્રીય રૂપ આપ્યું છે, એ હિંદુ ધર્મની વિશેષતા છે.

સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે, આપણા દેશમાં મુસલમાનો આવ્યા પછી જ્ઞાતિવ્યવસ્થા દૃઢ થઈ. પરંતુ આજથી પચીસસો વર્ષ પહેલાં ભગવાન યુદ્ધ અને ભગવાન મહાવીરના વખતમાં જો કે જ્ઞાતિવ્યવસ્થા નહોતી છતાં વર્ણવ્યવસ્થામાં પણ ઊંચનીચતા ભેદો પેસી ગયા હતા. બ્રાહ્મણ ગમે તેવું પાપ કરે છતાં તે ઊંચો ગણાય, અને

શુદ્ધ ગમે તેટલો સારો હોય છતાં એને અધમ ગણવામાં આવે. આ કારણે જ ભગવાન યુદ્ધે તથા ભગવાન મહાવીરે વર્ણવ્યવસ્થાનો વિરોધ કરેલો, એટલે ઊંચનીચના ભેદ બહુ જૂના છે. તેથી આપણે વર્ણવ્યવસ્થાનો પુનરુદ્ધાર કરીએ તો પણ તેમાં ઊંચનીચના ભેદ ઘૂસી જાય એવો સંભવ છે. આ ઊંચનીચના ભેદના કારણે તથા અસ્પૃશ્યતાના કલંકને કારણે આજે બધા સમજદાર લોકો જ્ઞાતિવ્યવસ્થાનો વિરોધ કરે છે, એટલે વર્ણવ્યવસ્થાનો પુનરુદ્ધાર કરવો હોય તો પણ તેમાં ઊંચનીચના ભેદ દાખલ ન થઈ જાય એની ખાસ કાળજી રાખવી પડશે.

૧૮ : સહકાર

માણસ એકલું રહેનારું પ્રાણી નથી, પણ સમાજ બાંધીને રહેનારું પ્રાણી છે. હરણ, વાંદરા વગેરે પ્રાણીઓ જેમ ટોળામાં ફરે છે તેમ માણસ પણ તેની પ્રાથમિક અવસ્થામાં ટોળાઓમાં ફરતો. તે કદી એકલો રહેતો જોવામાં આવ્યો નથી. સમાજ બાંધવા માટે સહકારની વૃત્તિ આવશ્યક છે. માણસમાં સહકારની વૃત્તિ સાહજિક છે, તે તેના સ્વાભાવમાં રહેલી છે. માણસને માટે પોતાની અમુક પ્રવૃત્તિઓ સહકારી ધોરણે ચલાવવી એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. જે કે અત્યારે ચાલતી સહકારની પ્રવૃત્તિનો ઊગમ પશ્ચિમમાં થયો છે, પરંતુ આપણા દેશમાં એકબીજા સાથે મળીને સહકારથી કામ કરવાની ટેવ બહુ પ્રાચીન કાળથી જોવામાં આવે છે. લગ્નમાં ચાંલ્યો કરવાનો રિવાજ એ સહકારનું જ એક રૂપ છે. સગાંવહાલાં તથા ઓળખીતાં પરણનારને નાની નાની રકમ ચાંલ્યામાં આપે. તેમાંથી લગ્નનું આખું અથવા મોટા ભાગનું ખર્ચ નીકળી જતું. દીકરી સાસરે જાય ત્યારે તેને મોટા આપવાનો રિવાજ છે. એમાંથી એને નવું ઘર વસાવવામાં

બહુ મોટી મદદ મળતી. માણસ યાત્રાએ જાય ત્યારે પણ સગાંવહાલાં નાની નાની ભેટો આપે છે. તેમાંથી યાત્રાનું ખર્ચ ધણે ભાગે નીકળી જતું. ગામડાંમાં કોઈને ત્યાં જમણુવાર હોય ત્યારે સગાંવહાલાં તથા પડોશી તેને ઘેર પાણી ભરી જાય, લોટ દળી આપે, રાંધવામાં મદદ કરે, એવો રિવાજ ગામડાંમાં આજ સુધી જોવામાં આવતો. સહકારના આવા ધણા દાખલા આપી શકાય. કોઈ ખેડૂત પાસે એક બળદ હોય તો તે ખીજા એક બળદવાળા ખેડૂત સાથે સૂંઢલ કરી સહકારથી પોતાની ખેતી કરતો. તેવી જ રીતે ખેડૂત કુટુંબોમાં નીંદણી તથા લણણી વખતે એકબીજાને મદદ કરવાનો રિવાજ પહેલાં જોવામાં આવતો. પરંતુ આજે એ બધા રિવાજો ધસાઈ ગયા છે. લોકહિતનાં કામો કરવાનું જ્યારથી સરકારે માથે લીધું અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યને અનર્થ કરવામાં આવ્યો ત્યારથી આવા સહકારના દાખલા ઓછા જોવામાં આવે છે. સરકારનાં કર્તવ્યો વધતાં ગયાં, એ પ્રમાણમાં પ્રજાનાં એકબીજા પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો ઘટતાં ગયાં છે. પહેલાં કોઈ માણસ માંદો હોય તો તેની સારવારમાં રહેવાની તેના પડોશીની ફરજ ગણાતી. આજે તો માંદા માણસને ઇસ્પતાલ બતાવી દેવામાં એ ફરજ પૂરી થાય એવી સ્થિતિ આવવા લાગી છે. પડોશમાં કોઈનું મરણ થયું હોય તો સઘળાં પડોશીઓની તેને સ્મશાને પહોંચાડવાની ફરજ ગણાય છે; પણ મોટાં શહેરોમાં જ્યાં સ્મશાનગાડીઓ થઈ છે ત્યાં સ્મશાને જવાની બધાની ફરજ ગણાતી નથી. કોપોટિકન નામના રશિયન લેખકે પોતાના 'મ્યુસ્વલ એડ' (સહાયકવૃત્તિ) એ નામના પુસ્તકમાં આધુનિક સમાજમાં આવા સહકારના અનેક દાખલા આપ્યા છે. એ સઘળાં યુરોપના દેશોના છે, જે કે આપણા દેશના પણ આવા ધણા દાખલા આપી શકાય. પણ અત્યારના જમાનામાં, ખાસ કરીને શહેરોમાં અને કેટલાંક ગામડાંઓમાં પણ એ વૃત્તિ ધસાતી જતી જોવામાં આવે છે. આપણું પ્રજાકીય જીવન સુસંગઠિત અને સમૃદ્ધ કરવું હોય તો આપણે એ વૃત્તિ ફરી સજીવન કરવી પડશે.

ત્યારે બ્રિટિશ સરકાર સાથે ગાંધીજીનો અસહકાર બ્રિટિશ સરકારના અને બ્રિટિશ વેપારીઓના આ દેશમાં ચાલી રહેલા અન્યાય અને શોષણની સામે હતો, પણ અસહકાર ગાંધીજીના જીવનનું મહત્ત્વનું અથવા કાયમી અંગ નહોતું. તેઓ સહકાર કરવા હંમેશાં તત્પર રહેતા; પણ જ્યાં સ્વમાન ન સચવાય એમ હોય, આપણું શોષણ થતું હોય, આપણને અન્યાય થતો હોય, ત્યાં અહિંસક અસહકાર એ ધર્મ થઈ પડે છે. તેથી જ ટ્રસ્ટીપણાવાળા પ્રકરણમાં ગાંધીજીએ બતાવ્યું છે કે કોઈ ધનિક માણસ પોતાની વધારાની સંપત્તિનો સમાજને માટે ટ્રસ્ટી થવા તૈયાર ન હોય તો તે માટે આમ જનતાએ તેની સાથે અહિંસક અસહકાર કરવો તે એક ઉપાય છે. એમના સત્યાગ્રહના શસ્ત્રભંડારમાં અહિંસક અસહકાર એ એક મહત્ત્વનું શસ્ત્ર છે; પણ તેનો ઉપયોગ શસ્ત્ર તરીકે, ખાસ જરૂર પડે ત્યારે જ, કરવાનો હોય છે. મનુષ્યધર્મનું કાયમી અંગ તો સહકાર કરવાનું છે, પણ ખાસ પ્રસંગ આવે ત્યારે અસહકાર કરવાનો નૈમિત્તિક ધર્મ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. જેને પ્રસંગ આવ્યે અસહકાર કરતાં આવડે છે તે માણસ સારી રીતે સહકાર કરી શકે છે.

આપણા દેશમાં નવી પદ્ધતિની સહકારપ્રવૃત્તિનો આરંભ સને ૧૯૦૪ થી થયો છે. શરૂઆતમાં સહકારી પ્રવૃત્તિએ ધીરાણનું સ્વરૂપ લીધું. શાહુકારો ખેડૂતો પાસેથી પોતે ધીરેકાં નાણાંનું બહુ ભારે વ્યાજ લેતા હતા. તેમાંથી ખેડૂતોને બચાવવા સહકારી ધીરાણ મંડળીઓ નીકળી, પરંતુ એ મંડળીઓ હજી શાહુકારને ધીરધારના ક્ષેત્રમાંથી હાંકી કાઢી શકી નથી. એનું એક કારણ તો એ છે કે સહકારી મંડળીને પોતાનું બધું કામ કાયદાની વિધિઓ સાચવીને કરવું પડે છે, ત્યારે શાહુકાર તો અધરાતે મધરાતે પણ નાણાં ધીરવા તૈયાર હોય છે. બીજું કારણ એ છે કે ખેડૂત પોતે લીધેલાં નાણાં માટે મંડળી પ્રત્યેની જવાબદારી પૂરેપૂરી સમજતો હોતો નથી. મંડળીનાં નાણાં વખતસર આપવાની બાબતમાં તે એકરકાર રહે છે, તેને લીધે

મંડળી મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે. ત્રીજું કારણ એ છે કે મંડળી કેવળ ઉત્પાદક કાર્ય માટે નાણાં ધીરે છે, જ્યારે ખેડૂતને તો પોતાને ત્યાં લગ્ન કે મરણનો પ્રસંગ આવે, સ્ત્રીની સુવાવડ આવે અથવા છોકરાં માંદાં પડે ત્યારે નાણાં જોઈતાં હોય છે. તે સહકારી મંડળી પાસેથી સહેલાઈથી મળી શકતાં નથી, એટલે એને શાહુકારને ખારણે જવાનું ઊભું જ રહે છે. આનો સાચો ઉપાય લોકોને યોગ્ય કેળવણી આપવી એ છે. પોતાના ગમ ઉપરાંતના સામાજિક ખર્ચ કરવાની લોકોને જે ટેવ છે તેમાંથી તેમને ઉગારી લેવા જોઈએ. માંદગીને અંગે એકાએક ખર્ચ આવી પડે તે એને મળી શકે એવી સગવડ સહકારી મંડળીમાં હોવી જોઈએ. વળી મંડળી પ્રત્યેની જવાબદારી અને વફાદારીનો ખ્યાલ સભ્યના સમજવામાં આવે એવું તેનું માનસ કેળવવું જોઈએ. મંડળીનો સંચાલક મંડળીના દરેક સભ્યનો સાચો મિત્ર, ડાહ્યો સલાહકાર અને ખરો માર્ગદર્શક અને તો આ થઈ શકે.

હવે તો ખરીદ-વેચાણની, વિવિધ કાર્યકારી (મલ્ટીપર્પઝ) તથા ઉત્પાદક પ્રવૃત્તિ અંગેની સહકારી મંડળીઓ હસ્તીમાં આવી છે. એ અધી સહકારી મંડળીઓના ઉદ્દેશ તથા કાર્યપદ્ધતિ તમામ સભ્યોને સારી રીતે સમજાવવાં જોઈએ. મંડળીનો સંચાલક આહોશ અને પ્રામાણિક માણસ હોવો જોઈએ. આજે કેટલીક મંડળીઓ સંચાલકના આહોશપણને તથા પ્રામાણિકપણને અભાવે મુશ્કેલીમાં આવી પડેલી જોવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, ખરીદ-વેચાણની સહકારી મંડળીના સંચાલકને બજારની પરિસ્થિતિનું બરાબર જ્ઞાન હોવું જોઈએ. અત્યારે કેટલીક જંગલ સહકારી મંડળીઓ નીકળી છે તેઓ જંગલોના કોન્ટ્રેક્ટ રાખી મજૂરો પાસે લાકડાં કપાવી વેચે છે. તેમાં ઘણી વાર વેગન મળવાની મુશ્કેલીને લીધે જે વેપારીને માલ વેચ્યો હોય તેને તેઓ વખતસર પહોંચાડી શકતી નથી. તેને લીધે મંડળીને સહન કરવું પડે છે. આમાં સંચાલકનો વાંક ન કાઢી શકાય, પણ એવું જોવામાં આવે છે કે વેપારીઓ રેલવેના અમલદારોને લાંચરુશવત

આપીને વેગનો વખતસર મેળવી શકે છે, જ્યારે સહકારી મંડળીના સંચાલકો લાંચ આપવા તૈયાર ન હોય એટલે વેગનો મેળવી શકતા નથી. આનો ઉપાય તો રેલવેખાતા સામે જખરો પ્રચાર થાય અને રેલવેખાતાની ખરાખર શુદ્ધિ થાય એ જ છે.

હમણાં કેટલીક સહકારી ખેતી મંડળીઓ નીકળી છે. તે બધી વિશે મને જ્ઞાતમાહિતી નથી, પણ થોડીક ખેતી મંડળીઓ વિશે હું જાણું છું તે પ્રમાણે તેઓ સંચાલકની કાર્યદક્ષતા તથા પ્રામાણિકતાને અભાવે મુશ્કેલીમાં આવી પડી છે. સંચાલક બાહોશ અને પ્રામાણિક હોવો જોઈએ એ વસ્તુ ઉપર જેટલો ભાર મુકાય તેટલો ઓછો છે. એ ઉપરાંત, એના ઉગર ચાંપતી દેખરેખ હોવી જોઈએ એ પણ એટલું જ મહત્વનું છે. ખેતી મંડળીનો સંચાલક હોય તે ખેતીવાડીના કામમાં પૂરેપૂરો પાવરધો હોવો જોઈએ. અત્યારે તો નામું લખતાં આવડે અને સહકારી મંડળીએ નક્કી કરેલાં પત્રકો ભરતાં આવડે એટલું પૂરતું ગણાય છે. ખેતી મંડળીએ કોઈ જગ્યાએ ખીતને માટે એન્જિન તથા પંપ મૂક્યાં હોય તો એન્જિન તથા પંપ વિશે જરૂરી યાંત્રિક જ્ઞાન પણ સંચાલકમાં હોવું જોઈએ. સહકારી મંડળીઓને સફળ બનાવવા માટે આ બધું આવશ્યક છે. અને એ બાબતોની ખરાખર તૈયારી વિના સહકારી મંડળી શરૂ કરવી એ ભૂલ છે.

હવે આપણે કલપેલાં સ્વયંસંપૂર્ણ ગામડાંમાં સહકારી પ્રવૃત્તિ કેવા પ્રકારની હોય તેનો વિચાર કરીએ. એવાં ગામડાંનું આખું જીવન એકબીજા સાથેના સહકાર ઉપર રચાયેલું હોય. ગામને આવશ્યક બધી પ્રવૃત્તિઓ-ચોક્કી, ન્યાયવ્યવસ્થા, ગામની સંસ્કાર-પ્રવૃત્તિ, રમતગમતના મેળાવડા, ખિમારોની સારવાર, લક્ષ્મરણના પ્રસંગો, એ બધું સહકારના ધોરણે ગોઠવાયેલું હોય. એની વિગતોમાં ઊતરવાની અહીં જરૂર નથી. ગામની સઘળી અર્થપ્રવૃત્તિ પણ સહકારી ધોરણે ચાલતી હોય. પશુપાલન, ખેતી, ખરીદવેચાણ, આયાતનિકાસ એ બધું સહકારી ધોરણે ગોઠવાવું જોઈએ. એવી થોડી વિગતોનો અહીં વિચાર કરીશું.

દરેક માણસ અલગ અલગ પશુપાલન કરે, એના કરતાં ગામમાં પશુપાલનની એક અથવા વધારે સહકારી મંડળીઓ હોય તો વખત અને શ્રમનો ઘણો બચાવ થાય, એ સ્વાભાવિક છે. પશુપાલનની સહકારી મંડળી ગામને દૂધ-ઘી તથા છાશ પૂર્ણ પાડે અને ખેતી માટે બળદો પણ પૂરા પાડે. પશુપાલન સહકારી ધોરણે કરવામાં આવે તો પશુના રોગની ચિકિત્સા કરવાનું પણ બહુ સુગમ થાય. તેમને માટે ધાસચારાની તથા ખાણની વ્યવસ્થા પણ સહકારી ધોરણે સારી થઈ શકે. આ પશુપાલન મંડળી તેલની ઘાણી પણ ચલાવી શકે, એમાંથી ખોળ નીકળે તે મંડળીનાં પશુઓના કામમાં આવે અને તેલ લોકોને આપી શકાય.

આ જ પ્રમાણે દરેક ગામમાં ખેતીની પણ એક અથવા વધારે સહકારી મંડળીઓ હોય. છેલ્લાં સો વરસનો પરાધીનતાને લીધે આપણી સહકારની ટેવો ઘણી ભુંસાઈ ગઈ છે, એટલે ખેતીની સહકારી મંડળીમાં આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધવું પડશે. ખેતી સહકારી મંડળીની શરૂઆત પીત માટે પાણી પૂરું પાડવાની વ્યવસ્થાથી થઈ શકે. આમાં ટેવાયા પછી જમીનનું પ્રારંભિક ખેડાણ તથા ખાતરવાનું સહકારી ધોરણે ઉપર થઈ શકે. એક વખત ખેડવાનું તથા ખાતરવાનું બરાબર થઈ જાય ત્યાર પછી કરબ મારવાનું, નીંદવાનું, પાક સાચવવાનું તથા લણવાનું દરેક ખેડૂત પોતપોતાનું અલગ અલગ કરે. આમ કરતાં જેમ જેમ સહકારી મંડળીનું કામ આપણું પોતાનું છે એ ભાવના પુષ્ટ થતી જાય તેમ તેમ ઉપર જણાવેલી બધી ક્રિયાઓ સહકારી ધોરણે કરી શકાય. અત્યારે દરેક કુટુંબ અલગ અલગ રહે છે, પણ આગળ ઉપર ઘણાં કુટુંબોનાં રસોડાં પણ સહકારી ધોરણે ઉપર ચલાવી શકાય. એમાં નાનાં બાળકોને ઉત્તમ કેળવણી મળે છે. પેલેસ્ટાઈનમાં સંયુક્ત રસોડાવાળી યહૂદી લોકોની સહકારી મંડળીઓ છે. તેમાં એક બાળક તેનાં માબાપ સાથે બજારમાં ગયું હતું. ત્યાં કાઈ ઓળખીતાએ તેને એક મીઠાઈનું પડીકું આપ્યું. તે બાળકે એ

મીઠાઈ ખીજાં બધાં બાળકો સાથે વહેંચીને ખાવા માટે રાખી મૂકી. આ જાતની ભાવના બાળકોમાં કેળવાય એ ઉત્તમ વસ્તુ છે. આવી સંયુક્ત કુટુંબની સહકારી મંડળીઓમાં બાળક એ કે અઢી વરસનું થાય ત્યાંસુધી પોતાનાં માબાપ સાથે રહે છે, પણ પછી તેઓને કેળવાયેલી નસની સંભાળ નીચે એક સંયુક્ત સૂવાના ઓરડામાં રાખવામાં આવે છે. આટલે સુધી આપણે જવું કે નહીં એ આગળ ઉપર વિચારવાનો પ્રશ્ન છે, પણ સહકારી જીવન કેટલે સુધી ગોઠવી શકાય એ બતાવવા ઉપરનો દાખલો આપ્યો છે.

ગામનું ખરીદવેચાણ સહકારી ધોરણ ઉપર સારી રીતે ગોઠવી શકાય એ બતાવવા વિશેષ વિવેચનની જરૂર નથી. આયાતનિકાસ ઉપર તેો ગ્રામપંચાયતનો અંકુશ હોય અને તે સહેલાઈથી સહકારી ધોરણે ચાલી શકે.

ગામનો કોઈ માલ બહાર વેચવાનો હોય તે તેમાં બેળસેળ ન થાય, અને માલ સારો જ હોય તેની જવાબદારી આખા ગામની ગણાવી જોઈએ. ગામના કોઈ કારીગરનો માલ ખરાબ નીકળે તે આખા ગામની આખરૂં જાય, એવી ભાવના કારીગરોમાં તથા સમસ્ત ગામ-લોકોમાં હોવી જોઈએ. માલમાં દગો કરવો અથવા બતાવેલા નમૂના પ્રમાણે માલ ન આપવો, એ આજના જમાનામાં એક સાધારણ વસ્તુ થઈ પડી છે. એ પ્રથામાં ભારે ફેરફાર થવાની જરૂર છે. તે માટે ચારિત્ર્યનું અને પ્રામાણિકતાનું ધોરણ બહુ ઊંચું ચઢાવવાની આવશ્યકતા છે. અર્થચર્યાના વિકેન્દ્રિત કરી નાંખવામાં આવે તે આ વસ્તુ બહુ સહેલાઈથી થઈ શકે. માણસો એકબીજાને ઓળખતા હોય તેમની સાથે દગો કે અપ્રામાણિકતા કરતાં માણસ સહેજે શરમાય છે.

ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે ગ્રામપ્રદેશમાં પેદા થતા કાચા માલને બનતાં સુધી તૈયાર માલમાં ફેરવીને જ તેની નિકાસ કરવી જોઈએ. આ કામ પણ સહકારી પદ્ધતિએ થઈ શકે. પરંતુ એમાં એક વસ્તુ

ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે કોઈ ગામમાં એટલો કાચો માલ ન બનતો હોય, જેનો તૈયાર માલ બનાવવાનું આર્થિક દષ્ટિએ પોસાઈ શકે એમ હોય, ત્યાં ઘણાં ગામનો કાચો માલ કોઈ એક ગામે એકઠો કરી, ત્યાં એનો તૈયાર માલ બનાવવામાં આવે. જ્યાં આવું કરવાનું હોય ત્યાં ઘણાં ગામના લોકો સાથે સહકાર યોજવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય. ત્યાં ઘણાં ગામોની એક સહકારી મંડળી બનાવવી જોઈએ. વળી કેટલોક કાચો માલ એવો હોય જેમાંથી તૈયાર માલ બનાવવા માટે યંત્રોની મદદ લેવી પડે. એવું હોય ત્યાં યંત્રઉદ્યોગનું કારખાનું પણ સહકારી ધોરણે ઊભું કરી શકાય.

અત્યારે કેટલીક જંગલ સહકારી મંડળીઓ ચાલે છે તેઓ જંગલમાંથી કાપેલું લાકડું કાચા માલના રૂપમાં જ વેપારીઓને વેચી દે છે. આવી મંડળીઓએ પ્રગતિ કરવી હોય તો એ લાકડામાંથી તૈયાર માલ જંગલપ્રદેશના નજીકના ભાગમાં જ બનાવીને વેચવો જોઈએ. એમ કરવામાં આવે તો જંગલના લોકોને વધુ કામ મળે. વળી કેટલુંક કામ એવું હોય જેમાં ફેવળ જડ મજૂરી ન હોય, પણ કારીગરની કુશળતા ખીલવવાની પણ જરૂર હોય. આવી યોજના કરવામાં આવે તો જંગલના પ્રદેશમાં રહેનારા લોકોનો વધારે વિકાસ સાધી શકાય. આમ કરવા માટે એવી મંડળી ચલાવનારા કાર્યકર્તાં વધારે કુશળ હોવા જોઈએ.

અત્યારે સહકારી મંડળીઓ મોટે ભાગે સરકારની મદદથી ચાલે છે. આપણે તો એવું કદખું છે કે સરકારનાં કામ પ્રજા જ ઉપાડી લે, એટલે આવી સહકારી મંડળીઓ સરકારની મદદની અપેક્ષા ન રાખે.

૧૯ : ભૂદાનયજ્ઞ

વસ્તુતઃ ભૂદાનયજ્ઞ એ ભારે ક્રાન્તિકારી ચળવળ છે. એનો અંતિમ ઉદ્દેશ કેવળ જમીનની વહેંચણી કરવાનો નથી, પણ જમીન ઉપરનો ખાનગી માલકી હક્ક નાબૂદ કરવાનો છે. ખીજી કુદરતી બક્ષિસોની માફક જમીન પણ એક કુદરતી બક્ષિસ છે, અને તેના ઉપર કોઈ માણસનો ખાનગી માલકી હક્ક ન હોઈ શકે. તેથી કહ્યું છે કે ' સર્વે ભૂમિ ગોપાલકી. ' માલકી ગણવી હોય તો ગોપાલના પ્રતિનિધિ તરીકે ગ્રામપંચાયતની હોઈ શકે. ગ્રામના બધા માણસો એક અથવા અનેક સહકારી મંડળોએ બનાવીને ખેતી કરે; પરંતુ આવી સહકારી મંડળી ન ગોઠવાય ત્યાંસુધી માણસ વૈયક્તિક ખેતી પણ કરે. કુટુંબની જનસંખ્યામાં ફેરફાર થાય તે પ્રમાણે દસ અથવા પંદર વર્ષે ગ્રામપંચાયત દ્વારા જમીનની ફરી વહેંચણી થાય. ભૂદાન-યજ્ઞ આ જાતનો આદર્શ રાખીને શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.

અત્યારે તો વિનોબાજીએ પાંચ કરોડ એકર જમીનની ટહેલ નાંખી છે અને એ કાર્યક્રમ સને ૧૯૫૬ માં પૂરો કરવાનો તેમણે સંકલ્પ કર્યો છે. '૫૭નું વર્ષ હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં એક ક્રાન્તિકારી વર્ષ છે. ૧૭૫૭ માં ક્લાઈવે પ્લાસીનું યુદ્ધ જીતીને અંગ્રેજ સત્તાનો પાયો હિંદુસ્તાનમાં નાખ્યો. ૧૮૫૭ માં બ્રિટિશ લશ્કરના દેશી સિપાઈઓએ અંગ્રેજો સામે સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધ કર્યું, અને ઘડીભર તો બ્રિટિશ સત્તાના પાયો જાણે હચમચાવી નાંખ્યા; પણ એમાં સિપાઈઓને નિષ્ફળતા મળતાં આપણા દેશમાં બ્રિટિશ સત્તા જાણે કાયમી જામી હોય એવું દેખાયું. પણ ઇતિહાસમાં કશું સ્થિરસ્થાવર હોતું નથી. અંગ્રેજો પણ ૧૯૪૭ માં ગાંસડાંપોટલાં બાંધીને ગયા. હિંદુસ્તાનને રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય મળ્યું, પણ હિંદુસ્તાનના લોકોને આર્થિક સ્વતંત્રતા હજી મળી નથી. ૧૯૫૭ પહેલાં હિંદુસ્તાનના ખેડૂતોને એ આર્થિક સ્વતંત્રતા મળે એવો વિનોબાજીના સંકલ્પનો

અર્થ છે. પાંચ કરોડ જમીન એ તો સંકલ્પપૂર્તિ માટે એક નિશાન છે. એટલી જમીન મળે તો આખું વાતાવરણ જમીનની સમાન તથા ન્યાયી વહેંચણી માટે તૈયાર થઈ જાય.

અને આપણે કેવળ જમીનની સમાન વહેંચણી કરીને અટકવાનું નથી; તમામ ઉત્પાદક સંપત્તિની સમાન અને ન્યાયી વહેંચણી થાય એ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. તે માટે સંપત્તિદાન, શ્રમદાન વગેરે યજ્ઞોની યોજના વિનોઆજીએ પ્રજા સમક્ષ મૂકી છે. હમણાં તેમણે બોધિગયામાં સમન્વય આશ્રમની સ્થાપના કરી છે. તેનો હેતુ ઔદ્યોગિક ધર્મ અને વેદાંત વચ્ચે સમન્વય સિદ્ધ કરવાનો છે. દુનિયાના બે મોટા ધર્મો વચ્ચે સમન્વય સ્થાપીને બીજા સવ્રણા મોટા ધર્મો વચ્ચે પણ એટલે ઈસ્લામ, ખ્રિસ્તી ધર્મ વગેરે વચ્ચે સમન્વય સ્થાપી શકાય, અને ધર્મને નામે જે વિખવાદ અને ઝઘડા ચાલે છે તે નિર્મૂળ થાય.

કેટલાક એવો વાંધો કાઢે છે કે ભૂદાનપ્રવૃત્તિ એ હિંદનું રાજ્યઅંધારણ જેણે ખાનગી માલકી હક્કને માન્યતા આપી છે તેની વિરુદ્ધ છે; પણ આ જે કાયદાના જોરથી માલકી હક્ક છોડાવતા હોઈએ તો એ રાજ્યઅંધારણની વિરુદ્ધ કહેવાય. પણ આમાં તો સ્વેચ્છાથી દાન લેવામાં આવે છે. અંધારણમાં કશું એવું નથી કે કોઈ માણસ સ્વેચ્છાએ પોતાની મિલકત બીજાને આપી દઈ શકે નહીં. ભૂદાન માંગવામાં જરા પણ બળજબરી નથી. છતાં આવી પ્રવૃત્તિ બહુ વ્યાપક થાય એટલે અંધારણના મૂળ તત્ત્વની વિરુદ્ધ એ કદાચ કહેવાય. જે એમ હોય તો અંધારણે સુધરવું રહ્યું. અંધારણ કાંઈ ઈશ્વરકૃત નથી, તે મનુષ્યકૃત જ છે. એમ હોઈ તે દોષથી પર ન હોઈ શકે. વળી આ પ્રવૃત્તિથી અંધારણમાં સુધારો કરવાનું વાતાવરણ પેદા થયું હોય તો પણ એની ખૂબી એ છે કે એમાં કાયદાની જબરદસ્તી નથી. તેમાં કોઈપણ જાતની સગ્ન (સેંકશન) નથી. કેવળ પ્રેમલાવથી, અહિંસાના દાવાથી જમીન માંગવામાં આવે છે. જે માણસ એનાથી અથવા લોકલાજથી પ્રભાવિત થાય છે, એ જમીન આપે છે,

સ. ૮

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

એટલે આ પ્રવૃત્તિ અંધારણુની વિરુદ્ધ છે અથવા અંધારણુની ઉપેક્ષા કરે છે એ દલીલમાં કાંઈ વજૂદ નથી. લોકમત એટલો પ્રબળ હશે તો અંધારણુ આપોઆપ અદલાશે.

ખીજી દલીલ એ કરવામાં આવે છે કે તમે ગરીબ અને સાધનહીન લોકોને જમીન આપશો, તેથી ખેતી સુધરશે નહીં, ઊલટું, સાધનહીન લોકોના હાથમાં ખેતી યગડશે. અત્યારે પણ મોટા ભાગની ખેતી તો સાધનહીન લોકોના હાથમાં જ છે. જેઓ જમીન માલિક પાસેથી જમીન ગણોતે લઈ ખેતી કરે છે તે લોકો સાધન-સંપન્ન હોતા નથી, અને યધા જમીનમાલિકો જમીનમાં ખાતર પૂરવાની અથવા ખીજી રીતે જમીન સુધારવાની કાળજી રાખતા નથી, એટલે વસ્તુતઃ ઘણી જમીન સાધનહીન લોકો પાસે જ છે. ખેતીનો અનુભવ તો એવો છે કે જેની પાસે થોડી જમીન હોય છે તે એ જમીનમાં સારી ખેતી કરવાની કાળજી રાખે છે. વળી એ જમીન એની પોતાની માલકીની થશે. અને એને ખાતરી થશે કે હું મહેનત કરીને જેટલું પકવીશ તેટલું મારી પાસે જ રહેવાનું છે, વચમાં ખીજો કોઈ નાહકનું ખાઈ જનારો નથી, એટલે એ માણસ વધારે કાળજી રાખીને મહેનત કરશે અને વધારે પકવશે. સારા અને મહેનતુ ખેડૂતોનો અનુભવ એવો છે કે વધારે જમીનમાં એકરે જેટલો પાક લઈ શકાય છે તેના કરતાં ઓછી જમીન ઉપર વધારે મહેનત કરી હોય તો એકરે વધારે પાક લઈ શકાય. આપણા ખેડૂતોને આ જાતની તાલીમ આપવાની જરૂર છે.

ભૂદાન મેળવ્યા પછી ભૂમિની વહેંચણી કરવાનું કામ એથી પણ અઘરું છે. વહેંચણી કર્યા પછી એ ખેડૂતોને સારી ખેતી કરે એવી તાલીમ આપવાનું કામ એનાથી પણ અઘરું છે. તે માટે ભૂદાનસેવકોનું એક મોટું દળ તૈયાર કરવું પડશે; તેમને ખેતીવાડીનું શાસ્ત્રીય અને પ્રાયોગિક જ્ઞાન પણ આપવું પડશે. આખી ચળવળની સફળતાનો આધાર આવા સેવકોની કૃશળતા અને ખચ્ચરદારી ઉપર છે.

કેટલાક એમ કહે છે કે આપણા દેશમાં જમીનના પ્રમાણમાં જમીન ઉપર ગુજરાત ચલાવનારાની સંખ્યા ઘણી વધારે છે, માટે જમીન ઉપરનો બોળો ઓછો કરવો હોય તો એ વધારાના માણસોને બીજા ધંધા આપવો જોઈએ. આ કહેવું જોઈએ સહેલું છે તેટલું જ એને અમલમાં મૂકવું અઘરું છે. વધારાના ખેડૂતોને બીજા કયા ધંધા આપવો એ એક મોટો પ્રશ્ન છે. એમને જો ખેતી સાવ છોડાવી દઈ બીજા ધંધા વળગાડવામાં આવે તો ખેતીની ખાસ મોસમ વખતે કામ કરનારાઓની ટાંચ પડે. મોસમ વખતે એકી સાથે મજૂરોની જરૂર પડે છે, એટલે ખરો ઉપાય ખેતીનું કામ કરનારાઓની સંખ્યા ઘટાડવાનો નહીં, પણ ખેતીમાં બ્યારે પૂરતું કામ ન હોય તે વખતે ખેડૂતોને ખેતીને મદદગાર એવા બીજા ઉદ્યોગધંધા આપવાનો છે.

આપણા દેશમાં વસ્તીના પ્રમાણમાં જમીન એટલી ઓછી છે કે દરેક ખેડૂતને એકલી ખેતીમાંથી જ તેનું ગુજરાન ચાલી શકે એટલી જમીન આપણે કદી આપી શકવાના નથી. આજે પણ જોઈએ જમીનમાંથી એક પાક લે છે તેઓ વરસમાં ચારથી છ મહિના ખેતી કરે છે. કુદરતનો નિયમ એવો છે કે માણસ છ કે આઠ મહિના કામ કરે અને તેને બ્યારે મહિનાનું ખાવાનું મળે એ સંભવિત નથી, એટલે આ ચાર કે છ મહિના માટે ખેડૂતોએ બીજા મદદગાર ધંધા શોધવો જ જોઈએ. વળી લાગલાગટ ચાર કે છ મહિના ખેતીના ખેડૂતને આવતા નથી. કોઈ દિવસ એ કલાક ખેતીનું કામ હોય તો કોઈ દિવસ ચાર કલાક હોય. આમ દરેક માણસના કામના કલાક ગણીને ચારથી છ મહિનાની ખેતી ગણવામાં આવી છે; એટલે પેલા મદદગાર ધંધા એવા હોવા જોઈએ કે માણસ પોતાની મરજી પડે ત્યારે તે કરવા ખેતી શકે અને મરજી પડે ત્યારે છોડી દઈ શકે. આવો ધંધા કપાસ વીણવાથી માંડીને સૂતર કાંતવા સુધીની બધી ક્રિયાઓ કરવાનો છે. આ ઉપરાંત તેલઘાણી, મધુમખ્ખીપાલન, તાડગુડ વગેરે ધંધા ખેતીને મદદગાર ગણી શકાય.

આ ઉપરાંત વણકર, સુથાર, લુહાર, કડિયા, કુંભાર, ચમાર વગેરે ગામડાના કારીગરોને આરે મહિના કામ હોતું નથી. તેઓ પોતાના ફાજલ વખતમાં પોતાની ખેતી હોય તો કામ કરી શકે. આમ ખેતી તથા ગ્રામોદ્યોગ અને ગૃહોદ્યોગ તથા ગામડાના કારીગરો એ બધાનું ધર્ષને એક સ્વયંસંપૂર્ણ ગામડું બને.

આજે ખેડૂતો ભેંસો રાખે છે તેને બદલે ગાયો રાખતા થામ તો તેમને દૂધ ઘીની સાથે પોતાના જ બળદ મળે; એટલે ગોપાલન એ પણ ખેડૂતોને માટે બહુ મહત્વનો ઉદ્યોગ છે. ખેડૂતને સ્વાવલંબી બનાવવામાં એનું મહત્વ ઘણું છે. જેઓ ભેંસો રાખે છે તેમને બળદની જરૂર પડે ત્યારે એકસામટી મોટી રકમ પાસે નહીં હોવાથી ખેડૂતને દેવું કરવું પડે છે. ખેડૂતો ગોપાલન કરતા હોય તો તેમને પોતાના ધરના જ બળદ મળે. વળી ગાયની સારી માવજત કરવામાં આવે તો ભેંસ કરતાં ગાયનું દૂધ ઘણું વધારી શકાય છે.

આમ ખેતીની સાથે ગોપાલન તથા ગ્રામોદ્યોગ અને ગૃહોદ્યોગ મળીને ખેતીનું એક આર્થિક એકમ ગણવાનું છે. અત્યારે ઘણા અર્થશાસ્ત્રીઓ અમુક એકર જમીન જેમાંથી એક કુટુંબનું ગુજરાન સારી રીતે ચાલી શકે તેને આર્થિક એકમ ગણે છે. પણ એવા આર્થિક એકમ જેટલી જમીન આપણા દેશમાં ખેડૂતોને આપી શકાશે નહીં. ખીજો વિચાર એ કરવાનો છે કે એકલી ખેતીની મજૂરીથી માણસનો યોગ્ય અને પૂર્ણ વિકાસ થતો નથી. એક લેખકે તો એટલે સુધી કહ્યું છે કે 'બળદ સાથે કામ કરીને ખેડૂત યુદ્ધમાં પણ બળદ જેવો થઈ જાય છે.' એટલા માટે પણ જેમાં આંગણાની ચપળતા ખીલવાને અવકાશ હોય એવા કારીગરીના ધંધા ખેડૂતોએ કરવાનું જરૂરી છે.

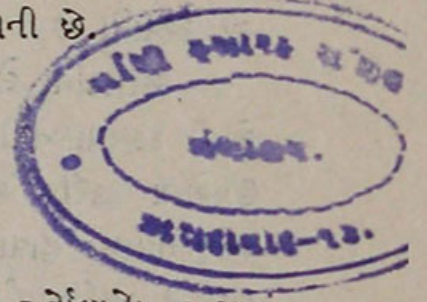
અત્યારે તો ભૂદાનયજ્ઞ એ આર્થિક સમાનતા લાવવાનું એક શરૂઆતનું પગલું છે. તેનો અંતિમ ઉદ્દેશ તો આર્થિક સમાનતા સ્થાપવાનો તેમજ સમાજમાંથી ઊંચનીચના ભેદ નિમૂળ કરવાનો છે.

૨૦. ઉપસંહાર

૧૧૭

અત્યારના ભૂદાનકાર્યકર્તાઓના જીવનમાં એ વસ્તુ વણાઈ જાય તે જ સમાજમાં એ લાવી શકાય. એટલે ભૂદાનકાર્યકર્તાઓએ પોતાના જીવન ઉત્તરોત્તર નિર્માણ, મહેનતુ તથા કુશળતાવાળાં કરવાની જરૂર છે. એ રીતે જોતાં આ આખી હિલચાલ આત્મશુદ્ધિની અને પ્રગતિકારી હિલચાલ છે. જેટલી કાર્યકર્તાઓની આત્મશુદ્ધિ અને કુશળતા વધારે એટલા પ્રમાણમાં આપણને વધારે સફળતા મળવાની છે.

* 6568

૨૦ : ઉપસંહાર

ઉપરનાં પ્રકરણો વાંચતાં લાગ્યું હશે કે સર્વોદયનો અમલ જીવનમાં આ મૂલાત્ર ફેરફારો કરીને જ થઈ શકે. જીવનના આદર્શો પણ અત્યારે પ્રચલિત છે તેના કરતાં બદલાવા જોઈએ. જરૂરિયાતો વધાર્યે જવી, તે માટે વધારે કમાવું, અને મોજશોખમાં જિંદગી ગાળવી, એ એક આદર્શ છે. એ આદર્શને સૌ કદી પહોંચી શકવાના નથી. પહોંચી શકે એમ હોય તોપણ એ સેવવા જેવો આદર્શ નથી. સ્વાભાવિક રીતે જ સર્વોદયને એ માન્ય ન હોઈ શકે. સર્વોદયમાં આપણે ધનને અને સત્તાને પ્રતિષ્ઠાનું સ્થાન આપવા માંગતા નથી. તેને બદલે શ્રમ અને સેવાને પ્રતિષ્ઠા આપીએ છીએ. તેમાં જરૂરિયાતો વધાર્યે જવાની નથી, પણ તે ઉપર મર્યાદા મૂકી સાદું જીવન ગાળવાનું છે. સર્વોદય કાયદાથી અથવા રાજ્યવ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરીને સ્થાપી શકાય એમ પણ નથી. તે માટે પ્રથમ તો વ્યક્તિઓએ પોતાના જીવનમાં ફેરફારો કરવા જોઈએ અને સાથે સાથે સમાજના આદર્શો પણ બદલાવા જોઈએ. મોટા પાયા ઉપરના કેન્દ્રિત ઉદ્યોગો જેમ આપણે નાણાટકે અને અપવાદરૂપ સંજોગોમાં જ ચલાવીએ, તેમ રાજ્યવ્યવસ્થા અને સમાજવ્યવસ્થાનું પણ કેન્દ્રીકરણ સર્વોદયમાં ન કરીએ. એટલા માટે આપણે ગામને રાજ્યવ્યવસ્થાનું એક ઘટક

Gandhi Heritage Portal

© 2021 Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust

Gandhi Heritage Portal

Fundamental Works: સર્વોદય સમાજની ઝાંખી

ગણ્યું છે, અને ગામને આર્થિક આખતમાં અને ત્યાંસુધી સ્વાવલંબી બનાવવાનું કદખ્યું છે. અત્યારે આપણાં ગામડાંઓનું જે શોષણ થઈ રહ્યું છે તે અટકાવીને ગ્રામજીવનને સુખસગવડવાળું અને સમૃદ્ધ કરવું હોય તો ગામે સ્વાવલંબી બન્યે જ છૂટકો છે. સમૃદ્ધનો અર્થ ચૈસેટકે સમૃદ્ધ એમ નહીં, પણ ઉદ્યોગ, કળા, કારીગરી અને જ્ઞાનમાં સમૃદ્ધ, એ કરવાનો છે.

ગામડાંના લોકો આખો દિવસ કેવળ મહેનતમજૂરી કર્યાં કરે એવી કદખના નથી, પણ તેઓ સાહિત્ય, સંગીત અને કળાનો પણ ઉપભોગ કરી શકે, એટલી આવડતવાળા અને સંસ્કાર તથા રસવૃત્તિવાળા હોવા જોઈએ. ગામની શાળા દર અડવાડિયે સંસ્કારનો કાંઈ ને કાંઈ કાર્યક્રમ રાખે જ. એવા કાર્યક્રમ ગામલોકોને સંસ્કારી બનાવવામાં ઘણો ફાળો આપી શકે.

અત્યાર સુધી દુનિયામાં એ મોટી ક્રાન્તિઓ થઈ છે. ફ્રાન્સની ક્રાન્તિ વખતે એમનું સૂત્ર સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતા સ્થાપવાનું હતું. ફ્રાન્સની ક્રાન્તિએ રાજ્યોની સત્તા નામશેષ કરી લોકોને સ્વતંત્રતા આપી એમ ગણાય. પણ લોકો વાસ્તવમાં હજી રાજ્યસત્તાથી ખરા સ્વતંત્ર થયા નથી. રશિયાની ક્રાન્તિએ લોકોમાં સમાનતાની ભાવના આણી, પરંતુ સાચી સમાનતા રશિયામાં પણ સ્થાપી શકાઈ નથી. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે એ બંને દેશોમાં જે ક્રાન્તિઓ થઈ તે લોહિયાળ હતી. લોહિયાળ ક્રાન્તિમાં બળજબરી એ મુખ્ય સાધન હોઈ એનાથી સાચી સ્વતંત્રતા અથવા સમાનતા આવી શકતી નથી. હિંદુસ્તાનમાં આપણે અહિંસાના પાયા ઉપર ક્રાન્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આપણી ક્રાન્તિ સિદ્ધ થાય તો સ્વતંત્રતા અને સમાનતાની સાથે આપણે બંધુતા પણ સ્થાપી શકીએ. પેલી ક્રાન્તિઓમાં તો એક વર્ગનું નિકંદન કરવાનો પ્રયત્ન હતો. આપણે કોઈ વર્ગનું નિકંદન કરવું નથી, પરંતુ તમામ લોકોમાંથી એમના વર્ગીય ખ્યાલો દૂર કરવા છે. એટલે કોઈનું નિકંદન કરવાને બદલે

એમના ખ્યાલો સુધારવા એ જ આપણો હેતુ છે. તેથી આપણો મદાર બળજબરી અથવા કાયદાના જોર ઉપર નથી, પણ સમ્યક્ કૃળવણી ઉપર છે. અત્યારનો કૃળવણીને પણ વર્ગીય કૃળવણી જ કહી શકાય, કારણ તે એક એવો માર્ગ પેદા કરે છે જેનામાં શારીરિક મહેનતમજૂરી પ્રત્યે અણુગમે હોય છે. આ કારણે જ એ વર્ગ બીજાઓના શોષણ ઉપર નમે છે, એ આજની કૃળવણીની મોટી ખામી છે. એ કૃળવણીમાં પણ ક્રાન્તિ કરવામાં આવે તો જ સર્વોદયને માટે અનુકૂળ વાતાવરણ પેદા થઈ શકે. આજે આપણી સરકારોએ ગાંધીજીની નઈ તાલીમ અપનાવી છે, પણ એ ગાંધીજીના પૂરા અર્થમાં હોય એમ દેખાતું નથી. ગાંધીજી નઈ તાલીમનો જે અર્થ કરતા હતા તે અર્થમાં એ પૂર્ણ ક્રાન્તિકારી કૃળવણી છે, કારણ એનો ઉદ્દેશ જાંચામાં જાંચી કૃળવણી આજના ગરીબ માણસને પણ સુલભ કરવાનો છે. પણ આપણે એમાં આપણા વિચારોનું મિશ્રણ કરવા પ્રયત્ન કરીને એના મૂળ સ્વરૂપને વિકૃત કરી નાખ્યું છે. સર્વોદયને માટે ગાંધીજીની નઈ તાલીમ તેના અસલી રૂપમાં આપણે સ્વીકારવી અને અમલમાં મૂકવી જોઈશે. તો જ જે ક્રાન્તિ આપણે ઇચ્છીએ છીએ તે ક્રાન્તિને આપણે લાવી શકીશું. એક રીતે કહીએ તો નઈ તાલીમ એ સાધન છે, જે વડે સર્વોદયના સાધ્યને આપણે પહોંચી શકીશું.

વિનોબાજીની ભૂદાનપ્રવૃત્તિ એ આ ક્રાન્તિ આણવાનું બીજું એક સાધન છે. ભૂદાનપ્રવૃત્તિ માત્ર જમીનની વહેંચણી કરીને અટકતી નથી; તેનો અંતિમ ઉદ્દેશ તો જમીન ઉપરનો તેમજ ઉત્પાદનનાં બીજાં સાધનો ઉપરનો ખાનગી માલિક હક્ક નાખૂદ કરવાનો છે. વળી આપણાં ગામડાંને સ્વાવલંબી અને સ્વયંસંપૂર્ણ બનાવવા માટે ખેતીની સાથે ગોપાલન, ખાદી અને બીજાં ગ્રામોદ્યોગો એ આવશ્યક છે. એ બધું મળીને ખેડૂતનું આર્થિક ઘટક થવું જોઈએ. એની સાથે નઈ તાલીમ ઉમેરાય એટલે એમાં કૃળવણી અને સંસ્કાર પણ આવે અને સમગ્ર

ગ્રામરચના સંપૂર્ણ અને. તે માટે એક વસ્તુ ખાસ આવશ્યક છે કે આ અધું જ્ઞાનપૂર્વક અને સમજપૂર્વક થવું જોઈએ. તે જ એ વસ્તુ કાયમી થાય. આ પુસ્તકમાં સર્વોદયનાં જે વિવિધ અંગો ગણાવ્યાં છે તેનો સમગ્ર દષ્ટિએ વિચાર કરી તેને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તે જ આપણે સર્વોદય સાધી શકીશું. રચનાત્મક કાર્યો માટે ગાંધીજીએ જુદા જુદા સંઘો જેમ જેમ જરૂર પડતી ગઈ તેમ તેમ સ્થાપ્યા, પરંતુ આગાખાન મહેલમાંની નજરકેદમાંથી બહાર આવ્યા પછી તેમને લાચું કે બધા સંઘો વચ્ચે વધારે મેળ કરી તેમને એકબીજાની વધુ નજીક લાવવાની જરૂર છે. તે માટે તેમણે એક સમગ્ર રચનાસમિતિ સ્થાપી, પણ એ સમિતિ વધુ કામ કરી શકે તે પહેલાં તેમનો દેહાન્ત થયો. તેમના અવસાન બાદ સેવાગ્રામમાં સઘળા રચનાત્મક કાર્યકર્તાઓની સભા થઈ. તેમાં ગાંધીજીની ઇચ્છાને માન આપી એક સર્વસેવાસંઘની સ્થાપના કરવામાં આવી. આજે સઘળા રચનાત્મક સંઘો પોતાનું અલગ અસ્તિત્વ વિકસિત કરી સર્વસેવાસંઘમાં ભળી ગયા છે અને સઘળાં રચનાત્મક કામોનો વિચાર સમગ્ર દષ્ટિએ કરતા થઈ ગયા છે. બુદ્ધાનયજ્ઞે એ વિચારને એક નવો જ વેગ આપ્યો છે. સઘળાં રચનાત્મક કામોનો આમ સમગ્ર દષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે તો જ તેમાં નવું તેજ આવે અને તો જ સમાજની સર્વોદયની દષ્ટિએ નવરચના કરવાનું સુગમ થાય.

અત્યારે આખી દુનિયામાં જાણે યુદ્ધનાં વાગ્નં વાગી રહ્યાં હોય એવું દેખાય છે. દુનિયા એ સત્તાજૂથોમાં વહેંચાઈ ગયેલી છે: એક બાજુ અમેરિકા છે અને બીજી બાજુ રશિયા છે. અમેરિકા મૂડીવાદી દેશ કહેવાય છે અને રશિયા સામ્યવાદી દેશ ગણાય છે. એને લીધે એ દેશોની વિચારસરણીઓમાં મહત્વનો ભેદ પડે છે; જે કે તાસ્તિક દષ્ટિએ જેતાં એમાં ખાસ ભેદ પાડવા જેવું નથી. અને દેશો યંત્રમય કેન્દ્રિત ઉદ્યોગો ચલાવવા માંગે છે. અને દેશોમાં રાજ્યસત્તાનું કેન્દ્રીકરણ જેવામાં આવે છે. અને દેશો પોતપોતાના લશ્કરી બળ ઉપર મુસ્તાક છે. અને દેશો સંહારનાં સાધનો શોધવામાં એકબીજાને ટપી જવાનો

પ્રયત્ન કરી રહેલા છે. બંને દેશો પાસે એટમ બોમ્બ અને હાઇડ્રોજન બોમ્બ છે એવું મનાય છે. એટમ બોમ્બ કરતાં પણ હાઇડ્રોજન બોમ્બ વધુ વિનાશકારી છે, અને તેનો પ્રયોગ કરવા જતાં દુનિયામાંથી પ્રાણીમાત્રનો નાશ થઈ જાય એવો ભય સેવવામાં આવે છે. આ રીતે જોતાં બંને દેશોની વિચારધારા તત્ત્વતઃ ભિન્ન નથી. રશિયામાં સામ્યવાદ ચાલતો કહેવાય છે, પરંતુ ત્યાં પણ ખાનગી મિલકત અને આર્થિક અસમાનતા ઓછી નથી, છતાં ત્યાં તમામ પ્રજાનું હિત સાધવાની વાતો થાય છે. તેની સામે મૂડીવાદી દેશોએ કલ્યાણુરાન્યની ભાવના ઊભી કરી છે, પરંતુ સમસ્ત પ્રજાનું કલ્યાણુ સાધી શકે એવું રાન્યતંત્ર કોઈ પણ દેશમાં હસ્તી ધરાવતું જોવામાં આવતું નથી.

સર્વોદયમાં અર્થતંત્ર તેમજ રાન્યતંત્ર વિકેન્દ્રિત કરવાનો વિચાર રહેલો છે. સમસ્ત પ્રજાનું કલ્યાણુ કરવું હોય તો પ્રજાના દરેકે દરેક માણસને પોતાનો તમામ કારભાર પોતે જ ચલાવવા દેવો જોઈએ. તે ઉપરાંત આર્થિક અને સામાજિક સમાનતા પણ સ્થાપવી જોઈએ. આવી સમાનતા વિના કેવળ કાયદાના જોરથી સમસ્ત પ્રજાનું કલ્યાણુ સિદ્ધ કરી શકાય નહીં. પણ અત્યારે યુદ્ધની નોખતો ગગડી રહી છે તેનો આપણે વિચાર કરતા હતા. આપણા મુખ્ય પ્રધાન જવાહરલાલજીની નીતિ બંને સત્તાબૂથોથી અલગ રહેવાની છે, પણ સર્વોદયની દૃષ્ટિએ કેવળ અલગ રહેવું એટલું બસ નથી. અત્યારે આપણું લશ્કરી ખર્ચ આપણા દેશની આર્થિક સ્થિતિના પ્રમાણુમાં ઘણું વધારે ગણાય. તેમ છતાં મોટા શસ્ત્રસંચય દેશોને મુકાબલે આપણું લશ્કરી બળ કશી વિસાતમાં નથી, એટલે આપણાં સ્વમાન અને સ્વતંત્રતા સાચવવાં હોય તો લશ્કરી બળ ઉપર આધાર રાખવાનું છોડી દઈ આપણે આપણું નૈતિક બળજ વધારવું જોઈએ. ગમે તેટલાં શસ્ત્રબળવાળા દેશ સામે આપણા નૈતિક બળથી મુકાબલો કરવાનું આપણને આવડવું જોઈએ. અમે અગાઉ કહી ગયા છીએ કે દુનિયાનો સર્વનાશ અટકાવવો હોય તો કોઈક દેશે તે શસ્ત્રસંન્યાસ કરીને નૈતિક બળ ઉપર ઝૂઝવાની

તૈયારી બતાવવી પડશે ગાંધીજીએ આપણને સત્યાગ્રહનો અને અહિંસક પ્રતીકારનો જે માર્ગ બતાવ્યો છે તે માર્ગને આપણે અપનાવવો અને શોભાવવો હોય તો વિનાશનું જેખમ ખેડીને પણ આપણે શસ્ત્રસંન્યાસમાં પહેલ કરવી જોઈશે. તો જ આપણે ગાંધીજીના વારસાને લાયક ઠરીશું.

હવે આપણે સર્વોદયના સિદ્ધાંતરૂપ મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દા ગણાવીને આ પુસ્તક પૂરું કરીશું.

(૧) સર્વોદયની સમાજરચનાનું મંડાણ નીતિ અને ધર્મ ઉપર આપણે કરવું જોઈશે. સત્ય અને અહિંસા એ આપણા પાયાના સિદ્ધાંત હશે. સર્વોદયમાં સ્વાભાવિક રીતે જ લશ્કરને સ્થાન નહીં હોય. નિઃશસ્ત્રીકરણમાં આપણા દેશે પહેલ કરીને ગાંધીજીના વારસાને લાયક બનવું જોઈએ.

(૨) આર્થિક સમાનતા : જમીન તથા ઉત્પાદનનાં બીજાં સાધનો ઉપર ખાનગી માલકી નહીં હોય. જેમની કામ કરવાની ઇચ્છા હોય તેમને પૂરતું ઉત્પાદક કામ મળી રહેવું જોઈએ. તેના બદલામાં એને વાજખી મહેનતાણું મળવું જોઈએ.

(૩) ટ્રસ્ટીપણાનો સિદ્ધાંત સમાજને માન્ય હોય. તેથી જેની પાસે વધારે મિલકત હોય તેનો એ ટ્રસ્ટી બને; એટલે કે પોતાના ઉપયોગ માટે ન વાપરતાં એ મિલકત સમાજના હિતને માટે વાપરે. કોઈ માણસ પોતાની પાસેની વધારાની મિલકતનો આ રીતે ટ્રસ્ટી બનવા તૈયાર ન હોય તો પ્રજા એ મિલકતના ઉપભોગમાં તેને સાથ આપે નહીં. પ્રજાના સહકાર વિના કોઈ પણ માણસ મિલકતનો ઉપભોગ કરી શકતો નથી.

(૪) સામાજિક ઊંચનીચના ભેદનો અભાવ : ધર્મને કારણે, જાતિ અથવા કોમને કારણે, તેમજ લિંગને કારણે કોઈ માણસ બીજાથી ઊંચો કે નીચો ગણી શકાય નહીં. ઊંચનીચના ભેદવાળી અને અસ્પૃશ્યતાના કલંકવાળી ઝાંખીવ્યવસ્થા સર્વોદયમાં નહીં હોય.

6566

૨૦. ઉપસંહાર

૧૨૩

(૫) સૌને કૃળવણી લેવાની સમાન તકો મળે, શિક્ષણશાસ્ત્રમાં કૃળવણીને માટે નાલાયક ઠરાવી શકાય નહીં. કૃળવણી સાર્વાત્રિક કરવા માટે નઈ તાલીમ એ સુંદરમાં સુંદર સાધન છે.

(૬) જેમ દરેક માણસને વાળખી મહેનતાણું મળે, તેમ દરેક વસ્તુના ભાવ પણ વાળખી હોવા જોઈએ.

(૭) સમાજવ્યવસ્થા શાસનવિહીન, શોષણરહિત અને સમતાયુક્ત હોવી જોઈએ.

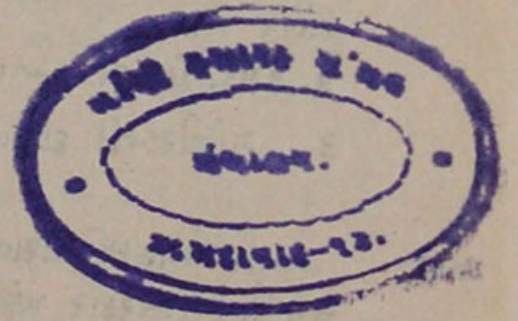
(૮) તે માટે અર્થરચના તેમજ રાજ્યરચના વિકેન્દ્રિત કરી નાખવી જોઈશે. તેનું નાનામાં નાનું એકમ આપણું ગામકું હશે. આર્થિક આપ્તમાં તે સ્વાવલંબી અને મોટે ભાગે સ્વયંસંપૂર્ણ હશે અને રાજકીય આપ્તમાં તે સ્વતંત્ર પ્રજાસત્તાક હશે.

(૯) અર્થવ્યવસ્થા ખેતી અને ગ્રામઉદ્યોગપ્રધાન હોવી જોઈએ.

(૧૦) સમાજ ધનનિષ્ઠ નહીં પણ શ્રમનિષ્ઠ હોવો જોઈએ. સાદું અને સંયમી જીવન એ આપણો આદર્શ હોય.

(૧૧) પક્ષપ્રથા એ અત્યારની લોકશાહીમાં અનિવાર્ય ગણાય છે, પણ સર્વોદયમાં લોકશાહી પક્ષાતીત હોવી જોઈએ.

6568

Gandhi Heritage Portal