

XX/386

W- 1-6?
30-33 min
pr

Rechecked

Page 6 in minag.

W 30-33 also minag.

pr

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विगत ७० वर्षों के भारत के इतिहास में महामना पं० मदन मोहन मालवीय एक चमकते हुए सितारे हैं : अपने समय की राजनीति को हासने तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को गति प्रदान करने में उनका हिस्सा मुलाया नहीं जा सकता : मालवीय जी भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव के पत्थर थे : यदि हम मालवीय जी के जीवन = दर्शन तथा अनुभव की विवेचना करें, उनसे शिक्षा ग्रहण करें और यह देखें, समझें कि किस प्रकार मालवीय जी जैसे महापुरुष ने देश और समाज की सेवा की तो यही मालवीय जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही उनका उपयुक्त स्मारक होगा : महामना मालवीय जी के नाम पर संस्थाएँ खोलने तथा मूर्ति स्थापित करने से कहीं अच्छा स्मारक है उनकी सेवा एवं आदर्शों से सबक सीखना और उन्हें अपने जीवन में उतारना :

मालवीय जी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब १८५७ की जनक्रान्ति के बाद भारत संभल रहा था, उसने बाहें खोलीं थीं और अंगड़ाकियां लेकर वह उठरहा था : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का जो इतिहास लिखा उसे बनाने में मालवीय जी ने प्रमुख हिस्सा लिया था : वे जीवन के हर मोड़ पर दौड़ते थे : उनका ध्यान शिक्षा की ओर पहले ही गया था : हमारे ऊपर पश्चिम का जो असर पड़ा उससे हमने उनकी अच्छी चीजें तो नहीं लीं किन्तु ऊपरी चीजें लेकर नकली बनने लगे थे : जिन चीजों ने हमारे देश को बड़ा किया था उन्हें हम भूलने लगे थे :

महामना मालवीय जी भारतीय संस्कृति के पोषक और गुणदृष्टा थे : भारत की संस्कृति की शाश्वत परम्परा और पवित्रता को बनाये रखने के लिये वह सदैव प्रयत्नशील रहे : संस्कृति के गौरव को बचाया रखने और देश के गौरव की अभिवृद्धि करने में उन्हें अनुपम सफलता मिली और उन्होंने देशवासियों को अंगरेजियत की नकल के अभिघात से मुक्त करके उनमें अपनी संस्कृति और देश = पूजा के प्रति जादर = भाव उत्पन्न कर दिया : महामना ने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित भारतीयों को यह शिक्षा तथा प्रेरणा दी कि यदि वे अतीत के गौरव तथा भारतीय संस्कृति की अविरल धारा से वे वंचित रह गये तो उनकी मौलिकता

समाप्त हो जायगी और वे विदेशी संस्कृति की 'काँक्री कापी' मात्र रह जायेंगे :

मालवीय जी का मत था कि भारत को मूल जाना अपने को मूल जाना होगा : पर उन्होंने यह भी महसूस कर लिया था कि आगे आनेवाली दुनिया विज्ञान से ही बनने वाली है : देश की समृद्धि के लिये विज्ञान के बढ़ते हुए चरण के साथ देश की पुरानी संस्कृति का समन्वय करना आवश्यक है यह मालवीय जी खूब समझ और देख रहे थे : मालवीय जी चाहते थे कि शिक्षा जगत एक ऐसा मन्दिर बन जाय जिसमें पाश्चात्य विज्ञान की समस्त उपलब्धियों को लक्ष्य तो समाविष्ट कर लिया जाय किन्तु उस शिक्षा जगत का वायु मंडल भारतीय संस्कृति के आदर्शों से ओतप्रोत हो : इन्हीं दोनों उद्देश्यों को सामने रखकर उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी : महामना के ये विचार एक शाश्वत सत्य के रूप में असीलिये आज भी अनुकरणीय हैं :

प्राचीन संस्कृति की आध्यात्मिकता और सहिष्णुता के साथ वैज्ञानिक प्रगति का समन्वय युग की मांग है : हमारी संस्कृति की पुरानी संस्कृति की जो कस्तुरी जड़ी है , जिन्होंने भारत को भारत बनाया है , उन्हें हम छोड़ नहीं सकते : किन्तु उनका समन्वय हमें आधुनिक युग के साथ करना है : आज हम न तो केवल अपनी पुरानी संस्कृति से ही चिपके रहकर जीवित रह सकते हैं और न वैज्ञानिक प्रगति का अन्धानुसरण कर ही : आज वैज्ञानिक प्रगति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है और परमाणु बम तथा उद्‌जन बम बनकर तैयार हो चुके हैं किन्तु हमारे पास आज वह मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जो उनपर काबू रख सके : आज दोनों के समन्वय की बहुत ज़रूरत है : और समन्वय की यह विचारधारा ही महामना मालवीय जी की राष्ट्र को सबसे बड़ी देन है :

मालवीय जी ने अपना जीवन भारत की आज़ादी के लिये समर्पित कर दिया : उनके हृदय में बराबर स्वतंत्रता की लौ जलती रही , किन्तु उनके सामने भारी भारत का भी नक्का था :

आगे जाने वाली आजादी को मजबूत बनाने के लिये उन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान दिया : यही लक्ष्य गांधी जी का भी था : वे केवल यही नहीं चाहते थे कि देश औद्योगीकरण से मुक्त हो बल्कि वे देश की करोड़ों जनता की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते थे : वे उनके दिलों से प्यार निकाल कर उन्हें हिम्मतवर बनाना चाहते थे : उन्होंने जो कुछ भी किया देश की जनता को ऊपर उठाने के लिये किया :

महामना का लक्ष्य था देश के लोगों को स्वराज्य के लिये तैयार करना : ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना कि जो अपने पर मरोहता रखें अपना चिर ऊंचा कर सकें : शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देश के भावी निर्माताओं को तैयार करना है जो योग्य तथा सक्षम हों : इसी सिद्धान्त का परिपालन हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करके उन्होंने किया था : विश्वविद्यालय की स्थापना करके महामना ने राष्ट्र की अनुपम सेवा की : इस विश्वविद्यालय में विज्ञान और तकनीक की और प्राविधिक शिक्षा को समुचित स्थान महामना ने दिया : भारतीय संस्कृति के महान पोषक महामना क्लाने पछान राजनीति, दूरदर्श और देशभक्त थे जसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें इसी से मिल जाता है कि उन्होंने औद्योगी तथा विज्ञान को बना रख हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रहित में प्रमुखस्थान प्रदान किया :

गांधी जी और मातृगीय जी सभी बातों में एकमत नहीं थे किन्तु एक बुनियादी बातों पर दोनों में मतभेद था : मातृगीय जी को पुरानी संस्कृति से बहुत प्रेम था , वे अपने सिद्धान्तों के पक्के थे किन्तु वे नरमी से काम लेते थे : वे लोगों को मिलाना जानते थे , अलग करना नहीं : यह हमारा और आपका देश का दुर्भाग्य है कि आज देश में अलग करने वाली शक्तियाँ काफी बढ़ गई हैं :

आज हमारे सामने पड़ता सवाल यह है कि हम इस देश के लोगों में एकता कैसे पैदा करें : वहाँ और रीतिरिवाजों में विभिन्नता के बावजूद यदि हम भारत के पिछले दो हजार वर्षों के इतिहास को देखें तो हम पायेंगे कि भारत के मन में गुरु से ही समन्वय की बहुत ज़बर्दस्त ताकत रही है , किन्तु जब से हमलोगों ने अपने दिलों दिमाग के दरवाजे बन्द कर लिये तभी से हमारा पतन गुरु हो गया :

यदि आज हम अपनी संस्कृति की फलक देखना चाहें तो हमें हिन्द चीन, कम्बोडिया और मंगोलिया में वह दिसलाई पड़ती है : उस समय के लोग खुले विभागों से दुनिया के दूर दूर देशों में जाते थे : उन्होंने वहाँ भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी है : मंगोलिया के लोगों का कहना है कि वे भारतीय बौद्ध राजकुमारी के वंशज हैं : किन्तु जब से हमने अपने विभाग के दरखुर्जे बन्द कर लिये तबसे हमारा पतन शुरू हो गया :

हमारे यहाँ राष्ट्रपुत्रों का इतिहास गौरवमय रहा है : उसे पढ़ने से हमारा हृदय भर जाता है, सर हँ ऊँचा उठ जाता है, किन्तु हममें सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि हममें मिलकर काम करने का माहदा नहीं रहा, वे आपस में ही लड़ते रहे और विदेशी इससे लाभ उठाते रहे :

आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि लोग अपने अपने धर्म को मानते रहें, फिर भी भारत के सभी लोगों का राष्ट्रीय = धर्म एक हो : हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि जलग = जलग धर्म मानने वाले सभी भारतीय हैं : भारतीय संस्कृति की यदि कोई बुनियादी चीज है तो यही है : सहिष्णुता और सहनशीलता प्राचीनकाल से भारतीय संस्कृति की विशेषतायें रही हैं : इनका अगर हमारे ऊपर अनजाने ही पड़ता रहता है : आज हमें इसे कायम रखना है :

यदि हमने अपनी प्राचीन संस्कृति को तंग स्थाली से देखा और दूसरे धर्मवालों को अपने से जलग रखा तो हम उस संस्कृति के साथ नाइंसाफी करेंगे : हमारी संस्कृति जोड़ने वाली है, जलग करनेवाली नहीं :

अपने अपने दिलों से संकीर्णता निकाल कर महामना मालवीय जी जैसे महापुरुषों के उपदेशों पर देशवासी आचरण करें और उनके जीवन से प्रेरणा लें क्यों कि बड़े बादमियों की सीढ़ लेकर ही बादमी बड़ा बनता है : और मालवीय जी तो हमारी संस्कृति में जो जुड़ भी बच्चा है, ऊँचा है, महान है उन सब की साक्षात् मूर्ति थे :

हम मालवीय जी का स्मारक बनाने की कोशिश करते हैं किन्तु दुनिया में कितने लोगों का जना शानदार स्मारक होगा जितना कि मालवीय जी का है ? हिन्दू विश्वविद्यालय उनका शानदार स्मारक है : यह ऐसी ज़िन्दा चीज़ है जो उनकी याद भी दिलाये और भागे की ओर भी रास्ता दिखाये :

बचपन में ही मुझे महामना मालवीय जी के संपर्क में आने का अवसर मिला : मैं मालवीय जी का अत्यधिक आदर करता था : गुवावस्था में जब मैं बिलायत से लौटकर आया तो मैं उनसे अवसर मिला करता था प्रश्न किया करता था और वे मुझे समझाया करते थे : कभी कभी मैं उनसे उलफ भी जाता था किन्तु वह सदैव बड़े मोठे पर पुरस्सर तरीके से मेरी गलतियों का समाधान करते थे : हम नौजवान मालवीय जी के प्रति शिकायत करते थे कि वह धीमे चलते हैं : ज़्यादा के जोम में हमें ऐसा ही लगता था :

स्वतंत्रता के सेनानियों के काम और तरीकों का सही मूल्यांकन तभी संभव है जब कि हम तत्कालीन स्थिति और परिस्थितियों से अवगत हों और यह विचार करें कि उन परिस्थितियों में कितना कुछ कर सकते हैं सकना संभव था :

आज का नवयुवक स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में अनभिज्ञ है : किताबों से पढ़कर वे कुछ जानते हैं पर यह पर्याप्त नहीं है : अच्छा हो महामना जैसे महापुरुषों का जीवन वृत्तान्त हम जानें और उन परिस्थितियों का अध्ययन करें जिनमें इन नेताओं को गुजरना पड़ा :

मुझे खुशी है कि चिरंजीव पद्मकान्त ने मालवीय जी के सस्मरणों का यह संग्रह करके उनके वैभवशाली व्यक्तित्व की विभिन्न प्रतिक्रियाएं हमारे सामने रखने की अच्छी कोशिश की है : मालवीय

१८५७ तक समस्त भारत अंग्रेजी फेंडे के नीचे आ चुका था ।

भारत की सम्पूर्ण सैनिक हार हो चुकी थी, पर केवल सैनिक हार मात्र से ही कभी कोई विजेता जो अपनी विजय को स्थायी बनाना चाहता है, कभी सन्तुष्ट नहीं होता । स्थायी विजय के लिए आत्मिक तथा नैतिक विजय सैनिक विजय से कहीं अधिक अनिवार्य है । हिल्टर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'माइन कम्फ' में एक स्थान पर लिखा है :

और अंग्रेज भी इस सत्य से अनिश्चित न थे ।

हमारा सम्पूर्ण इतिहास इस बात का साक्षी है कि कितनी ही बार सैनिक हार हो जाने पर भी अपनी उच्च सभ्यता, नैतिकता तथा धार्मिकता और ऐतत्त्विक सत्ता के सहारे भारत ने अपनी सैनिक हार को नैतिक विजय में परिणत कर डाला है । भारतीय सभ्यता आज तक जीवित रह सकी है इसका मूल कारण भी यही है । शक आये, हूण आये, यूनानी आये, बेक्टेरिया वाले आये । पर आज भारत में वह कहीं है : उनका आग अस्तित्व कहीं रह गया : साफ है कि विशाल हिन्दुत्व में वह उसी प्रकार समा गये जैसे विभिन्न नदियाँ सागर में समा जाती हैं । इसका फल यह हुआ कि सैनिक हार निःस्तर हो गयी, न कोई विजेता रहा और न कोई विजित । दोनों एक हो गये । और इस उद्वेग में यदि किसी को विजय मिली, कोई विजयी कहला सकता है तो वह भारतीयता ही है ।

मुसलमान जब यहाँ आये उस समय परिस्थिति दुसरी थी । देश में स्वयं फूट पड़ चुकी थी । ब्राह्म धर्म का प्रसर तेज धीरे प्राय हो रहा था । जैन और बौद्ध धर्मों के रूप में प्राचीन सनातन या ब्राह्म धर्म के विरुद्ध जागृत हो चुकी थी । यज्ञ तथा बलि इत्यादि कर्मकांड के विरुद्ध 'अहिंसा परमो धर्मः' के नाद से देश निनादित हो रहा था । बौद्ध धर्म राज धर्म बन चुका था । ब्राह्मण जिनके हाथों में धार्मिक तथा सामाजिक ज्ञान की बाग डोर संभल रही थी और जिसने अपनी व्यवस्थाओं द्वारा सैनिक हारों को अपनी धार्मिक तथा नैतिक विजयों द्वारा अन्ततोगत्वा राजनैतिक विजयों में परिणत किया था, उसका न केवल

कोई सम्मान ही रह गया था बल्कि वह सभी प्रकार से अपमानित और लांछित हो रहा था। ब्राह्मण समाज में व्यवस्था देने और उसे समाज द्वारा मनवाने की शक्ति ही चीख हो चुकी थी। किसने माना उस समय की हुई ब्राह्मण समाज की इस व्यवस्था को कि 'न पठेत् यावन्ती भाषाम्, न गच्छेत् जैन मन्दिरम्'। 'दिल्ली खरो वा जादी खरो वा' की घोषणा करने वाले कौन थे? हिन्दू हीन? उधर विजेता के एक हाथ में जहाँ तलवार थी, वहीं उसके दूसरे हाथ में कुरान पाकशरीफ की एक पीथी भी थी। महाभारत के कृष्ण युद्ध तथा राजनीति से बेराग्य लेकर मथुरा और वृन्दावन की गलियों में गोपियों के संग रास रचा रहे थे और इन सब का नतीजा यदि यह हुआ कि १८० अफगान घुसवारों को अपने देश की ओर आते देखकर कानल का राजा वीर सेन रक्त बहाने की अपेक्षा किले को छोड़कर पिछले दरवाजे से भाग कर चला गया तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? इस बार की सैनिक हार को आध्यात्मिक विजय में बदल देने वाला कोई न था। जो ब्राह्मण दूसरों को स्पर्श कर हिन्दू बना लेते थे उनकी यह दशा हो गयी कि दूसरों द्वारा स्पर्श किये जाने पर उनका ब्राह्मणत्व स्वयं ही मलिन और अशुचि होने लगा।

अंग्रेजों की सम्पूर्ण सैनिक विजय के बाद देश के सामने फिर यही समस्या उठ खड़ी हुयी। मुसलमानी इतिहास से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से तो धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों से राज्य को अलग रखने की तथा उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करने की घोषणा की पर अप्रत्यक्ष रूप से तो इस भारतीय हार या अंग्रेजों की विजय का जो परिणाम होना था वह हुआ ही। उसे रोक कौन सकता था?

सारे देश में ईसाई धर्म प्रचारकों का जाल सा बिछ गया। ईसाई पादरी स्वतंत्रता पूर्वक गाँव गाँव में घूमने लगे। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिये अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक मानी गयी। पाठशालाओं और मकतबों के स्थान पर नये नये स्कूल और कॉलेज खुलने लगे और उनमें नये प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी। इस शिक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि बहुत ईमानदारी के साथ हमने से ही बहुत से विचारक और देश प्रेमी ऐसे पैदा हुये और होने लगे जिन्होंने इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार कर लिया कि विजेता हमसे अधिक सम्य है और हमारी सम्यता वास्तव में तिरस्करणीय और ह्य है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के पुत्र संचालक मेकाले के इस कथन को वेद वाक्य मान लिया कि 'योरप के किसी भी अच्छे पुस्तकालय की एक जालमारी हिन्दुस्तान और अरब के समस्त साहित्य के मुबाकिले में काफी है।' हम और हमारे रीति रिवाज जैसी है इस अंग्रेजी प्रचार को भी हमने सम्य मान लिया। देश में एक नये रेग्लो

या लैंग रेंगलो मुस्लिम समाज की सृष्टि होने लगी ।

हाल ही में उस समय के एक प्रतिष्ठित केंज यात्री मिस्टर केन
व्दारा लिखित एक पुस्तक

में पढ़ रहा था । यह पुस्तक बड़ी पुरानी है और जरा जीर्ण दशा में है ।
इसे अपने समय में पूज्य मालवीय जी ने भी पढ़ा था और पुस्तक के हाथिये
में यत्र तत्र उनके लिखे या टिप्पणियाँ भी हैं । उस पुस्तक
से यहाँ एक उद्धरण में दे रहा हूँ जिस पर पूज्य मालवीय जी की हस्तालिपि
में टिप्पणी के रूप में लिखा हुआ है 'रुमी' । उद्धरण इस प्रकार है :

पुस्तक लिखते हैं कि मुस्लिम समाज की सृष्टि होने लगी ।
यह पुस्तक बड़ी पुरानी है और जरा जीर्ण दशा में है ।
इसे अपने समय में पूज्य मालवीय जी ने भी पढ़ा था और पुस्तक के हाथिये
में यत्र तत्र उनके लिखे या टिप्पणियाँ भी हैं । उस पुस्तक
से यहाँ एक उद्धरण में दे रहा हूँ जिस पर पूज्य मालवीय जी की हस्तालिपि
में टिप्पणी के रूप में लिखा हुआ है 'रुमी' । उद्धरण इस प्रकार है :

यह पुस्तक लिखते हैं कि मुस्लिम समाज की सृष्टि होने लगी ।
यह पुस्तक बड़ी पुरानी है और जरा जीर्ण दशा में है ।
इसे अपने समय में पूज्य मालवीय जी ने भी पढ़ा था और पुस्तक के हाथिये
में यत्र तत्र उनके लिखे या टिप्पणियाँ भी हैं । उस पुस्तक
से यहाँ एक उद्धरण में दे रहा हूँ जिस पर पूज्य मालवीय जी की हस्तालिपि
में टिप्पणी के रूप में लिखा हुआ है 'रुमी' । उद्धरण इस प्रकार है :

एक इसी उद्धरण से आप उस समय की देश दशा का कुछ अनुमान कर सकते हैं क्योंकि काल और विशेषकर कसकशा उस समय अंग्रेजी का मुख्य कार्य क्षेत्र और राजधानी होने के कारण सारे देश की श्रुति कर रहा था। हमारे काली माई बड़े गर्व से आज भी कहते हैं

और यह बात बहुत कुछ अंशों में सही भी थी।

राजनैतिक हार की पीड़ा तो थी ही पर हमारे सांस्कृतिक, नैतिक और आत्मिक विजय की जो तैयारियाँ हमें शिक्षित बनाने के बहाने अन्दर ही अन्दर की जा रही थीं उसने दूरदशी देशमन्त्रों को सर्वाधिक चिन्तित बना दिया।

मुस्लिम विजय के उपरान्त क्रम से धर्म और अपनी सभ्यता की रक्षा के लिये हमारे पुरुषों ने क्रम से धर्म के चारों ओर 'मुझे मृत तुम' की जो क्लृप्ति और मजबूत चहारदीवारी खड़ी कर दी थी वह ऐसी कठोर हो रही थी कि उसको काँटना तो कठिन था ही उसे एक बार काँटने के बाद उसके भीतर पुनः प्रवेश पा सकना तो क्लिष्ट ही काम था। नतीजा यह था कि जो एक बार बाहर से निकला तो निकला। इस प्रकार बहिष्कृतों की स्थिति घृष्टि भी हम स्वयं ही कर रहे थे। इधर अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप प्राप्त मानसिक स्वतंत्रता ने मानसिक दासता का स्थान ग्रहण कर लिया। अंग्रेजी रंग में लोग ऐसे रंगे कि जाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना, चालना या यों कहिये कि उनकी सारी विचार धारा और रक्त संचन सब कुछ अंग्रेजी हो रहा था। नाम मात्र के यह भारतीय थे, बाकी उनका सब कुछ अंग्रेजी या क्लृप्ति हो चुका था। सारे समाज बन्धन बन्धन व्यस्त होकर दुकड़े दुकड़े होने लगे। विद्या, नीतिमत्ता, धर्मनिष्ठा, व्यवस्थित आचरण और गृहस्थी इनका जो पारस्परिक सम्बन्ध हो सकता है और जिसके अभाव में विवेदान से विवेदान नेता भी देश को ऊपर और ऊँचा नहीं उठा सकते उस सम्बन्ध मर्यादा को अंग्रेजी शिक्षा ने सबसे पहले तोड़ा।

इस भयानक परिस्थिति की प्रतिध्वनि स्वरूप राजा राममोहन राय, श्री केशव चन्द्र सेन इत्यादि नेताओं ने ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज इत्यादि नये धर्म पथ काये पर वह यह मूल गये कि नये धर्म पथ स्थापित कर समाज की रक्षा कर सकने की कल्पना ही भ्रमपूर्ण और हास्यास्पद है। उन्हें यह भी स्मरण न रहा कि सरकारी मान सम्मान

और पांड़ी बहुत क्रेजी शिक्षा की संरक्षित पुंजी ही नया धर्म प्रचलित करने वालों के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती। फल यह हुआ कि अपने नये धर्म के प्रचार के जोश में उन्होंने ईसाइयत के प्रचार और प्रसार में तो बाधा डाली नहीं किन्तु अपने को स्वयं उन्होंने समाज से बहिष्कृत कर लिया। हजारों वर्षों पुरानी समाज व्यवस्था को बात की बात में उठा देने की डींग मारने वाला व्यक्ति यदि समाज में उपहासास्पद बन जाय तो इसमें लोगों का क्या दोष? निश्चय ही स्वामी विवेकानन्द जी अपने राम कृष्ण मिशन द्वारा इस बाढ़ को रोकने में सराहनीय कार्य कर रहे थे।

स्वामी कानन्द जी महाराज ने भी इस दिशा में कार्यसमाज की स्थापना का महान कार्य किया। इस समाज और प्रार्थना समाज के विपरीत कार्य समाज ने लोगों में अपने धर्म के प्रति कटुता और कट्टरता पैदा की और उन्हें विदेशियत में दीक्षित होने से रोका। क्यों कि उसकी नींव प्राचीन वेदों पर ही रखी गयी थी। पर कार्य समाज भी अन्ततोगत्वा एक समाज बनकर ही रह गया। जाति को ईकराचार्य की तरह वह अपने साथ न ले जा सका।

एक ओर यह सब हो रहा था दूसरी ओर लोगों में यह विश्वास भी जोर पकड़ रहा था कि केवल धार्मिक और सामाजिक सुधार से ही देश उन्नति नहीं कर सकता। राजनैतिक स्वतंत्रता हमारी प्राथमिक आवश्यकता है जिसके अभाव में भली से भली धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था अपना अस्तित्व नहीं बनाये रह सकती। पर दोनों ही विचारधाराओं की राजनीति पर धार्मिक का मूल अंग्रेजों का ही अर्थात् भारतीयता की रक्षा था इसलिये उस समय प्रभाव काफी था। लोकमान तिलक ने अपने राजनैतिक आन्दोलन का श्री गणेश गणेशोत्सव से किया और महामान्य रानाडे और ^{उनके शिष्य} महामान्य गोखले जी इसी दल के नेता थे। सुधारकों का एक दूसरा दल भी था जिसका नेतृत्व आगे चलकर किया। यह दल इंग्लैंड और भारत के सम्बन्ध की विधि की कृपाभयी सीलाओं में गिनता था। उनका विश्वास था कि यदि भारतीयता का एक अनुपम मन्दिर संसार में खड़ा सुन्दर बनेगा तो तभी जब कि उसकी नींव रेत पर नहीं चट्टान पर रखी जाय। इसलिये कि नींव विरस्थायी और सक्त् हो। सामाजिक सुधार पर यह दल अत्यधिक जोर देता था। उनके लिये समाज सुधार मूल प्रश्न था, राजनैतिक सुधार तो उसके अन्तर्ग्रहण के ही थे। उस समय की विचारधारा का सुन्दर प्रतिबिम्ब आप इन पंक्तियों में देख सकते हैं जो श्वेती शताब्दी के अन्त में मुनी के 'ज्ञान प्रकाश' में

पत्र में प्रकाशित हुयी थी ।

शास्त्री : तुम्हें कुछ ही दिनों में औरतों के पैर धोना पड़ेगा ।

दुबक : कोई छुई नहीं । स्त्रियों को मैं गंधी एवं घर की आत्मा समझता हूँ ।

शास्त्री : कर्म कलाने की नहीं ऐसी बड़ी अच्छी है ।

दुबक : धन्य पेशवाई शास्त्री जी महाराज धन्य, मला कहीं 'रामः, रामो' करने से भी बक्त आ सकते हैं :

शास्त्री : अच्छा भाई, न सही । तुम्हारे से ही लोगों को बक्त जाने दो ।

इस प्रकार का विचार संघर्ष सारे देश में चल रहा था । एक ओर ऐसी शिक्षा से प्रभावित होकर कुछ लोग भारतीयता से विमुक्त होकर ईसाइयत की ओर मुक रहे थे, स्वजनों, स्वदेश, स्वभाषा, स्ववेश सबसे उनके मन में छुटा सी उत्पन्न हो गयी थी और वह देश में रहते हुये भी विदेशी बन चुके थे । दूसरी ओर थे कट्टर पंथी शास्त्री, पंडित और आचार्य जो अपनी जाह से टस से मस होने को तैयार नहीं थे, मले ही सरकारी प्रत्य प्राप्त नगिन धारा के संघर्ष में उनके साथ उनका धर्म उनकी सन्धता, उनका स्वैर्य ही क्यों न टकराकर झुर झुर हो जाय । राजनैतिक दासता के कारण देश की लड़मी बिना किसी रुकावट के सात समुद्र पार विलायत की ओर तिनची चली जा रही थी । देश में भूख, महामारी और बकास का नीला नाच हो रहा था। लोग भित्तारी हो रहे थे । राजनैतिक दासता दूर करना मुख्य प्रश्न था । पर उसका उद्देश्य भी भारतीयता तथा हिन्दुत्व की रक्षा था । पंजाब केसरी स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी ने जेता एक बार कहा भी था कि हिन्दुत्व सोकर यदि स्वराज्य मिले भी तो वह मुझे स्वीकार नहीं । यह दशा थी भारत की सन् १८६१ में जिस वर्ष के दिसम्बर मास की २५ वीं तारीख को एक अत्यन्त गरीब ब्राह्मण परिवार में प्रयाग के भारतीय भवन मुहल्ले की एक बड़ी ही संकरी गली में स्थित एक जराजीर्न टूटे टूटे मकान की एक कोठरी में मालवीय जी महाराज का जन्म हुआ ।

यहीं पर जब मैं आपका थोड़ा संचिप्त परिचय उस परिवार और उन व्यक्तिगत परिस्थितियों से भी करा देना चाहता हूँ जिनमें मालवीय जी जन्मे, पाले पोसे गये और बड़े हुये क्योंकि, और लोग मानें या न मानें, मैं मानता हूँ कि लोगों के निमर्श में व्यक्तिगत परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है ।

पुज्य मालवीय जी के पितामह पंडित प्रेमधर जी एक अत्यन्त गरीब पर सन्तोषी, चरित्रवान, परम धर्मिष्ठ और भावद् भक्त मालवीय ब्रह्म थे। मालवीय ब्रह्म 'मालवा' से आये हुये। उनका अधिकारी समय अपने शाराध्य राधा कृष्ण की उन मध्य और मनोहर मूर्तियों के पूजा के पुजन में जाता था जो आज भी हमारे परिवार के उसी पुरातन मकान में वैसे ही स्थापित है और जिन पर मालवीय जी की इतनी अधिक आस्था थी अपने अन्तिम दिनों तक जब कभी वह प्रयाग से होकर गुजरे अपने ठाकुर जी का दर्शन किये बिना आगे नहीं बढ़ते थे। किसी प्रकार का संकट पड़ने पर मानी देवता की आज्ञा प्राप्त करने के लिए, बांस मुँद कर घंटों इन मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ कर बैठे हुये मने उन्हें स्वयं देता है। मालवीय जी के पिता हमारे पर बाबा, पंडित ब्रजनाथ जी पाँच माई थे। यह भी अपने पिता जी की ही तरह परम् भावद् भक्त थे। संस्कृत विद्या तथा शास्त्रों में उनकी अच्छी गति थी। जीविका का एक मात्र साधन था। कथा वाक्य और सो भी वर्षों में केवल दो बार बार। कथा पर जो कुछ चढ़ जाता था उसके अतिरिक्त वह किसी का दान स्वीकार नहीं करते थे। कहते थे कि दूसरों का अन्न साँकर उसे पचा सकने की शक्ति जिस ब्राह्मण में हो वही दान लेने का अधिकारी है। अपने अन्न ब्रह्म कथा वाक्य से जो प्राप्ति हो जाती है उससे ही हमें सन्तोष करना है। यद्यपि आज जब हम लोग किसी के यहाँ का मेवा पुजा हुआ दान लेने से इंकार करते हैं तो लोग उसे अभिमान समझने लगते हैं, पर बात ऐसी है नहीं। यह नियम हमारे पूजनीय पर बाबा का बनाया हुआ है और यह उस समय बनाया गया था जिस समय परिवार की आर्थिक स्थिति सभी दृष्टियों से अत्यन्त कष्टकर हो कही जा सकती है।

सोचिये तो जरा हमारे वृद्ध प्रपितामह पं० प्रेमधर जी का एक छोटा सा मकान ही तो सम्पत्ति की दृष्टि से पुज्य बाबा पं० ब्रजनाथ को मिला था जो स्वयं चार माई थे। और पर बाबा पं० ब्रजनाथ जी का स्वयं अपना परिवार न कुछ छोटा था और न उनके अन्य भाइयों का ही। हमारे पर बाबा स्वयं चार माई थे और हमारे बाबा है माई तथा दो बहनें। उस छोटे से मकान के एक चौथाई हिस्से में हमारे पर बाबा अपने ६ पुत्रों और दो बहनों के साथ बसे रहते होंगे। मेरे लिये तो आज भी यह प्रश्न पेशी बुझने जैसा ही है। गरीबी का यह हाल कि दोनों समय भरपेट सबको भोजन मिल जाय यही बहुत था, लड़के लड़कियों को शिक्षा देने की बात तो बहुत दूर। रात्रि में दिया जलाने के लिये तेल लाने का भी टोटा रहता था। गनीमत यही थी कि सारा परिवार एक साथ रहता था, रसोई एक साथ होती थी। इसलिये जो तैले रात्रि में भोजन गृह में

एक दीप तथा एक दो अन्य और दीप जलाकर किसी तरह काम
 कराया जाता था, जिसे ६.१० के अन्दर बुझा देना जरूरी था।
 ऐसी दशा में रात्रि में बच्चे पढ़ सकें इसके लिये दीपक कहाँ से
 आता ? मालवीय जी को 'म्युनिसिपलटी' की लाइटों के नीचे
 लड़े होकर या मित्रों के यहाँ जाकर रात्रि में रचना और पढ़ना
 पड़ा था और कोई भाई तो अधिक पढ़ ही नहीं सकते थे।
 मालवीय जी इसकी शिक्षा क्यों और कैसे पा सके इसकी भी एक
 सुन्दर सी कथा है जिसे मैंने अपने घर की बड़ी बुढ़ियों तथा बूढ़ों
 से सुन रक्खा है। यद्यपि आज के जमाने में इन कथाओं पर विश्वास
 ला सकना अत्यन्त कठिन है पर है यह सत्य और जैसा आप भी
 मानेंगे सत्य कभी कभी उपन्यासों से अधिक रोचक तथा आश्चर्यजनक
 हुआ करता है।

मे ऊपर ही बताया हुआ है कि हमारे परबाबा
 परम् धार्मिक और भावद् भक्त थे। सन् १८५६, ६० में वह अपने पुण्य
 पिता तथा माता जी का आठवें कर्म करने के लिये गया जी गये थे।
 गया जी में आठवें कर्म समाप्त होने पर वहाँ के धर्म गुरु पंडे सुख
 बुलाते हैं और यजमान को उनकी मनोवांछित कामना पूर्ण होने का
 आशीर्वाद देते हैं। सुख बुलाते समय हमारे परबाबा ने अपनी यह
 कामना प्रकट की थी कि मेरे एक ऐसा पुत्र हो जिसके लिये कहा जाय
 कि 'न मृतो न मविष्यति' अर्थात् ऐसा न हुआ और न होगा।
 इसी घटना के बाद मालवीय जी महाराज का जन्म हुआ।
 कहा जाता है कि मेरे पर बाबा की धारणा थी कि उनके
 द्वारा गया जी में माँगा जाने वाला उनका यही तीसरा पुत्र है।
 यही कारण था कि उन्होंने अपने इस तृतीय पुत्र के लिये जो कुछ
 भी वह अपनी उस संकीर्ण आर्थिक परिस्थितियों में कर सकते थे,
 किया और आगे चलकर समय ने सिद्ध भी कर दिया कि उनकी
 धारणा अत्यन्त न थी और गया जी में अक्षापूर्वक माँगी गई उनकी
 याचना वास्तव में सुख हुई।

हमारे परिवार में धार्मिक उत्सव बड़े ही प्रेम और
 उमंग के साथ मनाये जाते रहे हैं, विशेषकर जन्माष्टमी, आषाढ़ में
 फुले, दीपावली और होली। जन्माष्टमी उत्सव की तो बात ही
 निराली थी। भृंगार, गाना, बजाना, नृत्य, प्रसाद इत्यादि की
 धूम रहती थी। सम्भवतः इसीलिये हमारे परिवार में संगीत का
 प्रचार भी संभव से रहा है। मालवीय जी स्वयं अच्छे संगीतज्ञ थे।

अपने परदादा का तो मुझे स्मरण नहीं, पर अपनी पर दादी का मुझे बच्ची तरह स्मरण है। उनके रहते त्योहारों पर रसोई सदा पुराने घर में होती थी, सारा परिवार वहीं इकट्ठा होता था, स्नान ध्यान पुजापाठ सब कुछ वहीं और अन्त में मेरी परदादी स्वयं सबके माथे पर तिलक लगाती थीं। सम्मिलित कुटुम्ब प्रणाली के विरुद्ध कुछ भी क्यों न कहा जाय और यह मानते हुये भी कि उसके विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है उसमें बहुत कुछ सत्य भी है, मैं आज भी उन दिनों की याद कर उनके लिये तड़प उठता हूँ। खैर, मैं कहीं का कहीं चला जा रहा हूँ।

यह सब कहने का इस तात्पर्य इतना ही है कि मालवीय जी के जीवन पर इन परिस्थितियों की कड़ी जबरदस्त छाप थी। यह परम धार्मिक, भावदू भक्त, साधक, प्राचीनता के समर्थक और पुजारों तथा स्वयं भुक्त भोगी होने के कारण गरीबी के दुश्मन और गरीब विचारधियों के विशेष रूप से सच्चे शुभ चिन्तक थे। वह उन देश भक्तों में न थे जिन्हें देश की दशा का ज्ञान केवल पुस्तकों के द्वारा या मानसिक रूप से ही प्राप्त होता है और नहीं, वह उन स्वर्गीय देवताओं की तरह थे जिन के स्वर्णिम तथा रंग बिरंगे और चमकीले पैरों का आकाश में कड़कड़ाते पैरों के हम प्रसन्न और अक्षित तो अवश्य होते हैं पर इससे अधिक प्रभाव हमारे ऊपर ऊपर उनका नहीं पड़ पाता। हमारे हृदय हमारी आत्मा उनके प्रभाव तथा प्रताप से झुका ही रह जाता है। मालवीय जी स्वर्गीय देवभूत नहीं सम्पूर्ण मनुष्य थे और यही उनकी मेरी सम्पर्क में सबसे बड़ी खूबी थी। किसी ने ठीक कहा है :

हमने माना हो जरिस्ता रस जी, यादगी होना मार दुखार है।
सारे देश में उस समय देश में कौंजी करण के विरुद्ध जो वादा विवाद बिडा हुआ था उस सम्बन्ध में मालवीय जी की 'फवकद सिंह' के नाम से अपने विवादा जीवन की लिखी हुई इस व्यंगात्मक रस की कविता से हमें उनके मन का अच्छा ताजा परिचय मिल जाता है।
तत्कालीन जैनित्त्वमैनों का वर्णन करते हुये लिखा है :

जहले मुरम मुरा जैनित्त्वमैन कछलाता है हम ।

डोन्ट है दाइ दु मी, मिस्टर कहा जाता है हम ॥

गंगा जाना, मुजा, जय तप, बोड ये पारसंड सब ।

पुराने में मुंह को गिरजापर में नित जाता है हम ॥

मांग, मांजा, बरख, पंड, घर में छिम छिम पीते थे ।

अप तो जेतके हमेशा वाहन डरकाता है हम ॥

हिन्दुओं का जाना पीना हमको कुछ माता नहीं ।

बीक कमे से कटे होटल में जा ताता है हम ॥

बाबूजी चाचा का कहना लोडक हम करता नहीं ।
 पापा कहना कर्ने बच्चों को भी सिखाता है हम ॥
 कोट और पत्थर पत्थर है एक छिर पर धरे ।
 छिनिंग में वाक करने पाक को जाता है हम ॥

वह स्वयं क्या बन रहे थे और क्या बनना चाहते थे इस सम्बन्ध में भी उनकी इस कविता से हमें काफी ज्ञान प्राप्त हो सकता है ।
 लिखा था :

गरे जुही के गजरे हैं, पड़ा रंगी दुपट्टा तन ।
 मला क्या मुष्टिसे धोती तो डाके से मीते हैं ॥
 कमी हम वारनिश पहने, कमी पंजाब का जोड़ा ।
 हमेशा पास उंडा है, ये फक्कड़ सिंह गाते हैं ॥
 न ऊधो से हम लेना, न माधो को हम देना ।
 करे पैदा जो खाते हैं व दुष्टियों को खिलाते हैं ॥
 नहीं डिप्टी का चाहे, न चाहे हम तख्तिदारी ।
 पड़े कमस्त रहते हैं, जो ही दिन को बिताते हैं ॥
 सुने चारों जो सुत चाहो तो पकड़े से गृहस्थी के ।
 हुटो फक्कड़ पड़ा है लो, यही हमतो खिलाते हैं ॥
 नहीं रखती है फिर हमको कि लावे नोन जो लकड़ी ।
 मिसे तो हमने इन जाने, नहीं फुरी उड़ाते हैं ॥

‘जा बक्ता, खुये बक्ती’ सुन लाया नव सन्देश पर
 मातृवीय जी नहीं बंधे, नहीं बंधे । डाके की स्वदेशी बाद में तहर
 की धोती, दुपट्टा, बकल और उनकी पगड़ी यावज्जीवन वही रही,
 वारनिश और पंजाबी जोड़ा भी उनसे न हटा, छड़ी के रूप में उंडा
 सदैव उनके हाथ में रहा, डिप्टी और तख्तीदारी की तो बात ही
 क्या चारों कोटों की जमी और बाइसराय की कार्यकारिणी समिति
 की सदस्यता की भी उन्होंने एक बार नहीं कौनों बार ठुकरा दिया,
 गृहस्था के पकड़े से दूर होकर काशी में राजनैतिक सन्धास लेकर बैठ
 गये, दूसरों के लिये भीत मांग मांग कर वही भीत मांग कर जिससे
 उन्हें शक्ति प्राप्त थी । हिन्दु विश्व विद्यालय की स्थापना की और
 अपने जीवन की प्रत्येक सांस के साथ देश का समस्त पेशवाखियों का
 मला चाहा और किया । काने लिये काने घरवालों के लिये उन्होंने
 क्या किया यह जानना ही तो उनके परिवार जैसे वालों को देश
 तोषिये और आपको मानना पड़ेगा कि अपने परिवार वालों के साथ
 उन्होंने यदि अन्याय नहीं किया तो उनके साथ न्याय तो किसी

हालत में उन्होंने किया ही नहीं। उनका कौल था :

‘मारि जाऊँ मांगू नहीं अपने हित के काज।

परकारज हित मांगिबे, मोहि न आवे लाज ॥’

और अपने इस कौल को उन्होंने यावज्जीवन निबाहा भी।

मेरे देश की तत्कालीन परिस्थिति और स्वयं मालवीय जी को पारिवारिक स्थिति की यह कौकी फिलहाल आपका इतना समझ लिया। इसका एक मात्र कारण यह है कि इन सबका मालवीय जी के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव था और बागे चलकर जो कुछ भी जिस किसी क्षेत्र में भी उन्होंने किया, उनके समस्त कार्य कक्षों में, यह प्रभाव मूल रूप से कार्य करता रहा। यह सब करने का एक कारण और भी था और वह यह कि मालवीय जी का वास्तविक क्षेत्र राजनीति नहीं था। न वह शिक्षा शास्त्री थे। वह थे मूलतः एक धार्मिक समाज सुधारक, उस कोटि के जिस कोटि का एक ही उदाहरण हमारे हाल के पुराने इतिहास में देखने में आता है और वह है प्रातः स्मरणीय भगवान शंकराचार्य जी महाराज का।

देश का यह अमार्ग्य है कि आज जब देश में छोटे छोटे त्यौहारों, जयन्तियों पर छुट्टियाँ दी जाती हैं और उन्हें धूम धाम से मनाया जाता है उस समय हम अपने इस महान तम उद्धारक, विचारक और अष्टतम विभूति को एक प्रकार से भूल से रहे हैं। अपना अपना पंथ चलाने वाले भगवान बुद्ध और तीर्थंकर महावीर जी की जन्म तिथियाँ मनाई जाती हैं पर जिस महान आत्मा ने बिना कोई नवीन पंथ चलाये हुये समस्त हिन्दू जाति में प्राण डूँके, हमारी प्राचीन सभ्यता की रक्षा की, हमें जीवन दान देकर हमारा भारत समस्त संसार के समक्ष ऊँचा किया, वेदान्त जैसी अमूल्य निधि हमें दी, उसे हम आज भूल से रहे हैं। क्यों? शायद इसलिये कि उन्होंने अपना कोई नया पंथ नहीं चलाया और स्वयं अवतार होने का डोंग नहीं रचा।

मालवीय जी को मैं इस युग का शंकराचार्य मानता हूँ और मानता हूँ कि यदि देश गुलाम न होता, वह स्वतंत्र होता तो मालवीय जी केवल शंकराचार्य के रूप में ही हमारे सामने आते और हम सब उनकी उसी रूप में पूजा करते। देश की तत्कालीन राजनैतिक अवस्था में उन्हें राजनीति में जबरदस्ती पड़ना पड़ा और गुलामी तथा तज्जानित अनेक आधियों व्याधियों के त्राता के उनके रूप में उनके अस्सी रूप को बहुत कुछ गीरा सा कर दिया। बड़ी पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है कि इतिहास अपने को दुहराया करता है। इस कथन में मेरा पूर्ण विश्वास है।

मे मानता हूँ कि आज हम अपने इतिहास के उस स्थल पर जा सके हुये हैं जहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का ब्राह्मणों के कर्मकांड की प्रतिष्ठा स्वरूप, अभ्युदय हुआ था। बीच के राजनैतिक पराधीनता और तज्जनित मानसिक गुलामी के अध्याय को हम समाप्त कर चुके हैं। आज हमें भावान शंकराचार्य तथा मातृजीय जी जैसे महान् व्यक्तित्व की एक बार पुनः आवश्यकता है जो सारे समाज को फिर एक मुत्र में पिरोकर उसे एक नई, सुन्दर, धार्मिक तर्क तथा न्याययुक्त और स्थायी व्यवस्था प्रदान कर सके। और ऐसा होगा इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आप वदारा आयोजित यह उत्सव वर्तमान अन्धकार पूर्ण वातावरण में प्रकाश की एक दीप रस्ता के समान ही मुझे मालूम होता है।

उस समय के देश के नेताओं के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि स्वतंत्रता प्राप्त होने पर देश में राज्य किसका हो और उसका रूप कैसा हो। इतिहास के इस तथ्य को धियान से कोई लाभ नहीं कि मुस्लिम काल में समस्त हिन्दुओं ने स्वेच्छापूर्वक मुस्लिम शासन स्वीकार कभी नहीं किया था। इसके विपरीत सत्य बात यह है कि हिन्दुओं में दो क्ल हो गये थे जैसा होना ऐसी अवस्था में क्लिष्ट स्वाभाविक था। एक सत्स्योगियों का, दूसरा अक्षय्योगियों का। प्रथम महान् मुस्लिम शासक सम्राट अकबर के समय में ही देश दो क्लों में बंट गया था। सत्स्योगी क्ल का नेतृत्व किया। कल्लाहा नरेश राजा भावान दास, उनके पुत्र मानसिंह इत्यादि ने जो बहुमत में था और अक्षय्योगियों का नेतृत्व किया राजा प्रताप ने। सत्स्योगी क्ल भी हिन्दुत्व विहीन न था। उसने अपनी लड़कियों का विवाह मुस्लिम सम्राटों के साथ किया था तो इस आशा और विश्वास में कि हमारे कुल का नाती ही भावी सम्राट होगा और वह उतना कट्टर मुस्लिम न होगा कि हिन्दुओं को काफिर और श्रेय समझे। इसीलिये शाहजहाँ के काल तक गाढ़ी किसी तरह जाती रही। हिन्दुओं के प्रिय तथा उनके वदारा समर्थित राजकुमार द्वारा शिकोह की निर्मम हत्या और औरंगजेब के कुशासन से अक्षय्योगी हिन्दु क्ल को नया क्ल मिला। हिन्दु नेता इन बातों को भूल नहीं थे। वह श्रेयों को हटाना जरूर चाहते थे, साथ ही उन्हें इसकी भी चिन्ता थी कि कहीं ऐसा न हो कि स्वतंत्र होने के बाद हम फिर मुसलमानों के गुलाम बन जायें।

इस सत्य की ओर से ज़रिफ़ फेरना और केवल यह कहना कि हिन्दु मुसलमान तो एक थे, फगढ़ा क़ौजों का कराया हुआ था और हिन्दु मुस्लिम फगढ़े की सारी जिम्मेदारी केवल ब्रिटिश सरकार की थी, अपने को धोला देना है।

क़ौजों ने हिन्दुओं और मुसलमानों के पारस्परिक अविश्वास को बहुत अधिक बढ़ावा दिया और दोनों को लड़ाकर उनके एक होने के मार्ग में बाधाएँ देकर अपना उल्लू सीधा किया, यह कहना अधिक सत्य होगा। यह सही है कि मुसलमानों से हिन्दुओं को अधिक डर नहीं रह गया था। भारतीयता की रक्षा की आवश्यकता उस समय क़ैजियत और ईसाइयत के हमले से ही अधिक थी। ईसाइयत से फगढ़ा मुसलमानों को भी सटका था और इसीलिये १८५७ के ग़दर या स्वतंत्रता संग्राम में दोनों ही एक हो गये थे। सम्राट बहादुर शाह ने समस्त राजाओं को पत्र लिखकर यह विश्वास दिलाया था कि फिरंगियों को देश से निकाल बाहर करने के बाद अपने खानदान वालों के लिये दिल्ली की गद्दी सुरक्षित करने की उनकी क़ाई इच्छा नहीं है। क़ौजों को निकालने के बाद उनको स्वतंत्रता होगी कि वह चुनाव वदारा जिसे चाहे उसे दिल्ली की गद्दी पर बिठलाये। और इसी आश्वासन पर हिन्दु भी सम्राट के फेड़े के नीचे मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। पर हमें यह भी न भूलना चाहिये कि बावजूद सारी बातों के काल, मद्रास, पंजाब तथा नेपाल इत्यादि ने इस स्वातंत्र्य संग्राम में कोई हिस्सा नहीं लिया और लिया भी तो क़ौजों के पक्ष में लिया। क़ैजियत का प्रसार भी इसीलिये उपर्युक्त प्रान्तों में पहले हुआ और यहाँ के हिन्दु क़ौजों के विशेष क़ूमा पात्र बने।

लेर, १८५७ के बाद मुसलमान क़ौजों के विशेष कोपमाजन बने और क़ूमापात्र विशेषकर उन प्रान्तों के हिन्दु जहाँ उन्होंने क़ौजों मुसलमानों में अपने धर्म के प्रति कट्टरता भी हिन्दुओं से अधिक होती है। स्वभावतया वह क़ौज और क़ैजियत या ईसाइयत के अधिक विरुद्ध थे। उनमें धार्मिक कट्टरता तथा संगठन काजी था। फल यह हुआ कि जब प्रारम्भ प्रारम्भ में क़ौजों ने देश में क़ैजी शिक्षा और उस शिक्षा के वदारा क़ैजियत का प्रचार और प्रसार प्रारम्भ किया तो मुसलमान उससे परहम रह गये।

के बन्द के उत्साहों ने हिन्दु पंडितों के 'नमोस्त यावनी माषाम्' की नकल पर फत्वा निकाल दिया कि मुसलमान कैजी न पढ़ें। पर हिन्दुओं ने कैजी शिक्षा से काफ़ी लाभ उठाया, उनके विचारों में कैजियत की छाप अधिक बाने लगी और फत्वा: सरकारी दफ्तरों में भी अधिक संख्या उन्हीं की रही। यह दशा देखकर मुसलमान भी चौंके और आगे चल कर उनमें एक एक तर सेयद अहमद साँ के नेतृत्व में ऐसा पैदा हुआ या किया गया जो कैजियों से समझौता करने का फलपाती बना। क़ीगद मुस्लिम युनिवर्सिटी और मुस्लिम लीग की स्थापना के मूल में मुसलमानों की यही भावना थी।

जैसा कि मैं ऊपर विस्तार पूर्वक दिखा चुका हूँ। हिन्दुओं में बढ़ती हुई ईसाइयत या कैजियत की रोक थाम आवश्यक थी और हिन्दु नेता इस शोर विशेष रूप से सतर्क थे। कैजी शिक्षा के प्रचार का दूसरा फल यह हुआ कि हिन्दुओं में स्वतंत्रता की भावना भी अधिक बढ़ने लगी, और इन सबका नतीजा हुआ सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना के रूप में।

सन् १८८६ में कर्नाट द्वितीय कांग्रेस के समय मालवीय जी प्रथम बार कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उसमें उन्होंने व्याख्यान भी दिया और उसी कांग्रेस ने सारे भारतवर्ष से उनका परिचय कराया। यही राष्ट्रीय महासभा मेरी सफलता की पहली सीढ़ी थी, ऐसा वह प्रायः कहा भी करते थे। इसी कांग्रेस से उनका वह प्रसिद्ध वाक्य सारे देश में गुंज गुंज कर प्रतिध्वनित हुआ था कि 'प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं'। कांग्रेसों की राजनैतिक वादविवाद का यह पहला आदेश है।

और यह कि बिना प्रतिनिध सत्तात्मक संस्थाओं के कांग्रेस क्या रह जाते हैं? कुछ भी नहीं, केवल एक ठकोसला। १९०८ तक राजनैतिक क्षेत्र में हम मालवीय जी की कांग्रेसों और एक मात्र राष्ट्रीय रूप में देखते हैं। धार्मिक क्षेत्र में सनातन धर्म समा और राजनैतिक क्षेत्र में कांग्रेस यही दो संस्थायें उनका कार्य क्षेत्र थीं। बाद में हिन्दु महासभा भी।

ज्यों ज्यों कांग्रेस इसमें जुड़ गई जो उनकी सामाजिक सेवाओं का कार्यक्षेत्र रही, जो राजनैतिक मणि बढ़ती गयी और उसका प्रभाव बढ़ता गया, त्यों त्यों सरकार वद्वारा उसका विरोध भी बढ़ने लगा। सरकार को चिन्ता हुई। कांग्रेस देश की समस्त राजनैतिक शक्तियों का एक स्थान पर केन्द्रित करना चाहती थी। सरकार ने इसे अपने लिये खतरे का घंटा समझा। उसने देश की शक्तियों को केन्द्रित न होने देने और विखुराकर रखने के उद्देश्य से मुसलमानों, उन मुसलमानों को, जिनसे उसने हाल ही में राज्य छीना था और जिन्हें यह काफ़ी दिनों तक शंका और भय की दृष्टि से देखती थी, अपने साथ करना चाहा। सर सैयद अहमद खाँ जो शुरू से महान् राष्ट्रीयता वादी थे और हिन्दु तथा मुसलमानों को भारतमाता की दो बहनें कहा करते थे उन्हें भिन्नकर ढाका के नवाब शमी उल्ला खाँ की सहायता से मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गयी और सर सैयद वद्वारा मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने की सलाह दिलाई गयी। कांल का कामना किया गया। कांली मुसलमानों को भिलाने के लिये पर कां का आन्दोलन ने सरकार को फुटने पर मजबूर कर दिया।

इस समय कांग्रेस में भी दो कल हो गये। एक कल के नेता थे महामान्य गोखले जो उपलब्ध देश की दो प्रमुख विचार धाराओं में इस विचार धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि सामाजिक

के बिना राजनैतिक सुधार बेमानी है। पहले राजनैतिक स्वतंत्रतावाद में राजनैतिक सुधार वाली विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे लोकमान तिलक। स्वभावतया राजनैतिक दृष्टि से सामाजिक सुधारवादी मन्दराति से चलने के पक्षपाती थे। समाज सुधार का रचनात्मक कार्य करने वाले बहुत तेजी से चल भी नहीं सकते। देश दो प्रमुख विचार धाराओं में बंटा हुआ था। लाल बाल पाल 'गर्मल' के नायक कहे जाते थे और कांग्रेस पर महामान्य गोखले और उनके साथियों का प्राधान्य था। गोखले जो भारत और इंग्लैंड के सम्बन्ध को भारत के हित में मानते थे। लोकमान्य तिलक इसके विपरीत यदि टूट के उस सम्बन्ध को जनैतिक मानते थे और यदि टूट सके तो तुरन्त तोड़ फेंकना चाहते थे। एक विकासवादी था, दूसरा क्रान्तिकारी पर ये दोनों ही ईमानदार और दोनों का ही उद्देश्य एक और पवित्र था। जब कि बाहरी तौर पर इन दोनों क्रांति में अत्यधिक फगड़ा दिखाई पड़ता था भीतर से यह सब एक दूसरे के प्रति अत्यन्त आदर भाव रखते थे। इस सम्बन्ध में एक घटना बहुत मशहूर है। महामान्य गोखले जी को दक्षिण अफ्रीका में क्लाये जाने वाले युद्ध के लिये गांधी जी को रुपये भेजने थे। उन्होंने लाला लाजपत राय जी से कहा कि पंजाब से दस हजार रुपये दितवाहिए। लाला जी ने कहा दस नहीं जोस हजार हुंगा पर आपको कष्ट कर पंजाब एक बार जाना पड़ेगा। अभी तक आप पंजाब कभी नहीं आये। कब आइएगा? गोखले जी ने कहा काले रहते। लाला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उस समय गोखले जी का स्वास्थ्य अत्यन्त खराब था और वह इतनी लम्बी यात्रा करने में क्लिप्त अशक्य थे। लाला जी ने बहुत समझाया पर गोखले जी माने नहीं। पंजाब गये। स्टेशन पर लाला जी ने गोखले जी का महान स्वागत किया। गोखले के लाख आग्रह करने पर भी वह उनकी काल में न बैठकर गांधी में कोकान की जाह बैठे। सायंकाल की सार्वजनिक सभा में लाला जी ने गोखले जी की भुरि भुरि प्रशंसा की और उन्हें देश भक्तों का सिर मोर बतलाया। यह बात लाला जी के नीज्जान भक्तों और साथियों को बहुत बुरी लगी। सभा के बाद एकत्रित होने पर उन्होंने लाला जी को उलाहना दिया कि एक नर्मदलीय व्यक्ति विपक्षी दल के नेता की इतनी अधिक प्रशंसा और उसका इतना सम्मान उन्हें नहीं करना चाहिये था। लाला जी ने उत्तर में कहा था, तुम लोग गलत समझते हो। गोखले जी के हृदय में देश भक्ति की आग हमसे कहीं अधिक प्रचंड रूप में सुलगती रहती है। किन्तु उनका मस्तिष्क

समान ठंडा है और वाणी का तो कहना ही क्या : उससे सदा झूठ ही फट्टा करते हैं इसलिये तुम सब उन्हें नर्म दल वाला कहते हो । देशभक्ति की आग मेरे हृदय में भी जलती है पर मेरे मस्तिष्क में ठंडक नहीं । वह बहुत गर्म है और वाणी पर तो मुझे कोई अधिकार ही नहीं है । जो जी में आता है वही बक जाता हूँ इसलिये तुम लोग मुझे गर्म दल वाला कहते हो । इससे गोखले की महत्ता मुझसे अधिक ही ठहरती है, कम तो किसी प्रकार होती ही नहीं । महामान्य गोखले जी की मृत्यु पर उनके सबसे बड़े विरोधी तिलक जी ने कहा था, 'गोखले देश भक्ती में राज कुमार थे । उनका पथानुसरण करो ।' लाला लाजपत राय जी के देश निष्काशन पर सबसे अधिक विरोध किसने किया था, आप जानते हैं : नर्मदलीय नेता गोखले जी ने । इन नेताओं से जरा आज के अपने नेताओं से तो तुलना कीजिये तब आपको ज्ञात होगा कि हम उन्नति कर रहे हैं या नीचे जा रहे हैं । खर में कहीं का कहीं जला जाता हूँ । हाँ तो पूज्य मालवीय जी इन दोनों विचारधाराओं और दलों की टकरावट के बीच बिना इधर या उधर झुके हुये एक प्रकाश स्तम्भ की तरह खड़ा खड़े रहे । कांग्रेस का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा । जब गरम दल वाले कांग्रेस को छोड़कर अलग हुये उस समय भी वह कांग्रेस से अलग नहीं हुये और न उस समय ही उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा । जब कि नरम दल वालों ने कांग्रेस का त्याग कर अपनी नरम दलीय संस्था बनाई । कांग्रेस में जब गांधी जी का बोलवाला हुआ तब भी वह कांग्रेस में ही बने रहे और बसे रहे हुये तथा कांग्रेस की तत्कालीन कुछ नीतियों से महत्त विरोध रखते हुये भी उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा । साथ ही अपनी आत्मा की पुकार पर उन्होंने कभी किसी की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता की परवाह भी नहीं की ।

सन् १९१० में तत्कालीन कांग्रेस के सर्वे सर्वा गोखले जी से प्रेस ऐक्ट के सम्बन्ध में उनका मतभेद हो गया । गोखले जी प्रेस ऐक्ट का समर्थन कर रहे थे । मालवीय जी पर उनका अनन्य प्रेम भाव था और वह आग्रह कर रहे थे कि मालवीय जी प्रेस ऐक्ट का विरोध कर सरकारी आँखों का काँटा न बने । मालवीय जी की विचित्र मनोदशा थी । संसदीय हाल में बैठे ही बैठे उन्होंने गजेन्द्र मोग्ग का पाठ किया और अपनी आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जब वह बोलने लगे हुये और उन्होंने कहा

तो चारे रसमन्त्री हाल में सन्नाटा झा गया । गोखले जी उनका मुंह ताकने लगे और समय ने सिद्ध कर दिया कि मालवीय जी ही उक्ति रास्ते पर थे ।

ऐसे ही प्रथम योरोपीय महायुद्ध छिड़ने पर भारत द्वारा ग्रेट ब्रिटेन की सहाय्यार्थ वस करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव कौंसिल में पेश हुआ । महामान्य गोखले जी तथा महात्मा गांधी इत्यादि नेता इस प्रस्ताव के पक्ष में थे । महात्मा गांधी जी तो युद्ध में सहायता देने के उद्देश्य से सेना में भर्ती करा रहे थे । उस समय भी पूज्य मालवीय जी ने उक्त प्रस्ताव का विरोध करते हुये हसेम्बली में कहा था:

१९१६ में रोलटेक्स पास होने पर भारतीय सदस्यों में केवल दो सदस्य मुख्य मालवीय जी और कायदे बाजम जिना ने कांसिल से विरोध स्वरूप अपने स्तीक्षे दिये थे । पंजाब हत्याकांड के बाद सरकारी आंसरों को उनके कुकृत्यों से मुक्ति देने के उद्देश्य से सरकार ने कांसिल में नामक एक बिल पास

किया था। मालवीय जी ने इसका तीव्र विरोध किया। वह लगातार चार घंटे तक इस किल के विरोध में बोले थे और उनके महत्वपूर्ण तथा महान् भाषणों में उसकी गणना है। पुण्य महात्मा गांधी जी उक्त सरकारी किल के पक्ष में थे। जब मालवीय जी बोले रहे थे उन्हें टोकते हुये तत्कालीन गृह सदस्य सर विलियम विन्सेन्ट ने कहा, 'मेरे सम्मत्ता है कि कौंसिल उन महात्मा के विचारों को जानना चाहती होगी जिन्होंने उपद्रव शान्त करने के लिये किये गये सरकारी उपायों का समर्थन किया है। उनका नाम है महात्मा गांधी। मेरी सम्मत्ता में अक्सरों को मुक्ति देने के प्रश्न पर सरकार ने जो कुछ करने का प्रस्ताव किया है उससे भी अधिक गांधी करते।' पंडित मालवीय ने मि० गांधी का उल्लेख अत्यन्त वजनदार कहकर किया है इसलिये मेरे सम्मत्ता है उनकी राय पर वह उक्ति ध्यान दें। मालवीय जी ने तुरन्त उत्तर में कहा, 'मेरे लिये इस प्रस्ताव का विरोध करना ही आवश्यक है। निर्वाचित सदस्य की हसियत से मुफ्त पर जो दायित्व है उसी के अनुसार मैंने ऐसा किया है। किल पर विचार उसके गुण के अनुसार होना चाहिये। मि० गांधी की राय विचार करने योग्य है परन्तु उससे भी ऊँची एक शक्ति है जिसके सामने हमें सर झुकाना चाहिये। वह शक्ति है अपने विवेक की शक्ति अपने आत्मा की आज्ञा। यह वही उच्च और महान शक्ति है जिसने इस किल का उसके वर्तमान रूप में, विरोध करने पर मुझे बाध्य किया है। हमें सन्तोष है कि माननीय गृह सचिव ने महात्मा गांधी का इन शब्दों में इस तरह उल्लेख किया।

इन पंक्तियों में मालवीय जी की आत्मा का सच्चा दर्शन होता है। गांधी जी की राय विचारणीय है किन्तु उससे भी ऊँची एक शक्ति है अपने विवेक की अपने आत्मा की।

सन् १९०७ में कंगड़ा तथा स्वदेशी आन्दोलनों से घबराकर सरकार ने छुलकर मुसलमानों को मिलाने की नीति अस्तित्वार की। कंगाल और आसाम के तत्कालीन गवर्नर सर बनफाइडपुर ने अपने एक सार्वजनिक भाषण में छुलकर कहा 'मेरे दो पत्नियाँ हैं। एक हिन्दू और दूसरी मुसलमान। लेकिन उनमें से छोटी अर्थात् मुसलमान मुझे अधिक प्रिय है।' तत्कालीन वाइस राय लार्ड मिन्टो के चरित्रकार जान बुलन ने लिखा है कि लार्ड मिन्टो को मुसलमानों से अधिक प्रेम था। तत्कालीन भारत मन्त्री लार्ड मार्लो ने लार्ड मिन्टो के मुस्लिम प्रेम को देखकर उन्हें लिखा था 'तुमने मुसलमान सरगोश को

महकाया पर हमे इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि मुसलमानों को साथ लेने की धुन में कहीं हमारी हिन्दू गठरी छूट न जाय ।

देश के राजनीतिज्ञों के सामने कठिन समस्या आ गई । लोकमान्य तिलक का कहना था हम अपनी लड़ाई लड़े जाय, मुसलमान साथ आये तो बहुत अच्छा, न आये तो भी कोई हर्ज नहीं । महात्मा गोखले मुसलमानों को साथ लाने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे । कायदे बाजम जिना उन्हीं के उद्गारा कांग्रेस में लाये गये थे । जिना साहब ने एक बार कहा था कि मेरी सबसे ऊँची आकांक्षा यह है कि मैं मुसलमानों का गोखले बनूँ । भारतीय इतिहास की यह भी एक अनोखी घटना है कि कायदे बाजम जिना और महात्मा गांधी दोनों ने ही महात्मा गोखले को अपना राजनैतिक गुरु माना है । दोनों ही गुजराती बनिये, दोनों ही बैरिस्टर यही नहीं, दोनों एक दूसरे से इतने जलजल, इतने विरोधी कि देश का नक्शा ही इन्होंने बदल दिया । युग युगान्तर से आलूढ क़ात आया भारत ललित हो गया । दोनों ने ही अपनी अपनी नीतियों का परिष्कार अपने जीवन काल में ही देख लिया और थोड़े ही दिनों के अन्तर में दोनों ही, निश्चय ही दुःखी मन लिये हुये, इस संसार से विदा हो गये ।

जैसा मैंने ऊपर कहा है, पुण्य मालवीय जी लोकमान्य तिलक और महात्मा गोखले दोनों क़लों के बीच की कड़ी या संगम थे । इन्होंने उस और निहारा और मालवीय जी ने उसे कभी निराश भी नहीं किया । ७५ वर्ष की अवस्था में १९३२, ३३ के ग़ैर कानूनी कांग्रेस के अधिवेशनों का सभापतित्व करने के लिये तैयार होना कोई साधारण बात न थी । बम्बई कांग्रेस के अख़बार पर कांग्रेस के दोनों क़लों में जब भीषण मतभेद हो गया उस समय देश ने १९१८ की दिल्ली कांग्रेस का सभापति एक मत से मालवीय जी महाराज को चुना । देश पर जब कभी विपत्ति आई धरेलु या बाहरी उसने कांग्रेस के सभापतित्व के लिये मालवीय जी की ही धार्मिक दृष्टि से वह लोकमान्य के नजदीक थे और राजनैतिक दृष्टि से महात्मा गोखले के पर सम्पूर्ण रीति से वह किसी भी क़ल में कभी नहीं रहे । श्रीमती एनीबेसेन्ट के शब्दों में विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जी ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुये हैं यह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ।

महात्मा गोखले के साथ उनके मत भेदों की चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूँ । एक बार उनका भीषण मतभेद लोकमान्य तिलक के साथ भी हो गया और ऐसा हुआ कि भारत के राजनैतिक इतिहास के पृष्ठों पर उसकी अमिट छाप सदा सर्वदा के लिये पड़ गई ।

१९१६ में बहुत दिनों तक कांग्रेस से अलग रहने के बाद लोकमान्य तिलक पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हुये । १९१६ की लखनऊ कांग्रेस का भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान है । इसी कांग्रेस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वह समझौता हुआ जिसके अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों की पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को स्वीकार किया था । लोकमान्य तिलक के संस्मरणों की एक पुस्तक उनके देहावसान के बाद प्रकाशित हुयी थी । उन दिनों के एक प्रसिद्ध राजनैतिक नेता श्री सी०एस० रंगाऐयर ने लोकमान्य सम्बन्धी अपने संस्मरण में उक्त लखनऊ कांग्रेस का जो वर्णन किया है उसे मैं आपको सुनाये देता हूँ ।

मुझे लखनऊ कांग्रेस के समय, जब नरम दल, गरम दल हिन्दू तथा मुसलमान, जब सभी आवश्यकता से अधिक उत्तेजित थे, उस समय की लोकमान्य तिलक की शान्त मुद्रा जब भी ब्राह्म याद है । नरम दल वाले असन्तुष्ट थे गरम दल वालों के अधिक आगे बढ़ जाने के कारण और हिन्दू तथा मुसलमान साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न से पैक्ट की वजह से उत्तेजित थे । पंडित मदन मोहन मालवीय विशेष चिन्तित दिखलाते देते थे । वह कभी भी पैक्ट को कलुष करने पर अपने को राजी नहीं कर सकते थे । उन हिन्दुओं को जो उनके कुर्सी के वक्त उन्हें धीरे रखते थे उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मुसलमानों के सामने कांग्रेस के फुक जाने पर अगर आवश्यकता समझी गयी और यदि उन्हें उचित प्रतीत हुआ तो वह कांग्रेस के खिलाफ जोरदार आन्दोलन करेंगे । महाराष्ट्र के सनातन धर्मी नेता : स्व० लोकमान्य तिलक : हिन्दुओं में सबसे अधिक धार्मिक और वेदों के ज्ञाता थे उन्होंने पैक्ट के खिलाफ एक शब्द भी सुनने से इंकार कर दिया था । जहाँ तक हिन्दुओं का सम्बन्ध था । लोकमान्य तिलक के रुख ने पामले का फसला कर दिया था और यही इस मामले पर अन्तिम शब्द था । पी० मदन मोहन मालवीय ने भी, जिन्हें यह जबरदस्त शक था कि ज्यों ही मोका बायेगा मुसलमान औरन ही अधिक मार्ग पेश करना शुरू करेंगे, लोकमान्य तिलक की बात मान ली और कांग्रेस के खिलाफ कोई भी आन्दोलन नहीं किया ।

जब लोकमान्य तिलक ने ही लखनऊ पैक्ट का समर्थन कर दिया था तो उदार दल वालों का तो कहना ही क्या ? श्रीमती सरोजिनी नायडू ने गोखले जी सम्बन्धी अपने संस्मरण में लिखा है कि जब मैंने गोखले जी को मुस्लिम लीग उद्घारा पक्षे पक्षे 'स्वाराज्य' का आदर्श स्वीकृत किये जाने की खबर सुनाई तो इस समाचार ने

इतना अधिक प्रफुल्लित और उत्सुक बना दिया था कि वह इस सुशी में अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को क्लिप्त मूल गये और बार बार यह पुष्टि दे कि क्या यह समाचार सत्य है, क्या मुसलमान फिर फलट न जायेंगे ? मेरे आश्वासन दिलाने पर लोग के सम्बन्ध में छोटी से छोटी बात को उन्होंने मुझसे पूछा । कहने का अर्थ यह कि राजनैतिक अक्षर वाकिता पर सिद्धान्तों को बलि करने के विरुद्ध देश के राजनैतिक प्रांगण में उस समय एक ही आवाज गूंज रही थी और वह थी मालवीय की जो उस समय धुनी नहीं गई किन्तु जिसका प्रतिफल आज भी देश भोग रहा है और मालूम नहीं कब तक भोगेगा ।

श्री रंगस्यर के संस्मरण में एक ही बात ऐसी है जिसके सम्बन्ध में थोड़ा सा सुलासा करने की आवश्यकता है । यह सही है कि लोकमान्य तिलक के अनुरोध पर मालवीय जी ने कांग्रेस लीग पैक्ट के विरुद्ध कोई आन्दोलन नहीं किया किन्तु इससे यह समझना नितान्त प्रामाण्य होगा कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा अपनाई गई मुसलमानों को सिद्धान्तों की बलि देकर भी प्रसन्न करने की अक्षरवादी नीति के सामने भी सर झुका दिया था । यह बात उसी वर्ष की निम्नलिखित घटना से प्रत्यक्ष हो जाती है ।

युक्त प्रान्तीय काँग्रेस में महाराज कुमार जहाँगीराबाद ने म्युनिसिपैलिटियों में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में एक उप प्रस्ताव पेश किया था और जिसे सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था । उसमें न केवल मुसलमानों के साथ अनुचित फसपात ही किया गया था वरन् हिन्दुओं को उनकी राष्ट्रीयता के लिये सजा भी दी गयी थी । उक्त जहाँगीराबादी उप प्रस्ताव का अक्षर प्रयाग नगर पर क्या पड़ता था इसे समझ लीजिये । प्रयाग म्युनिसिपैलिटी के लिये कुल २६ स्थान रखे गये थे । इस २६ स्थानों में गैर मुस्लिमों को १३ स्थान दिये गये थे, मुसलमानों को ८, सरकार द्वारा नियुक्त दो और तीन सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं के प्रतिनिधि । सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाएँ थीं ईस्ट इंडियन रेलवे, रेल्वे इंडियन एसोसियेशन तथा प्रयाग विश्व विद्यालय । सरकार या सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं के प्रतिनिधि अधिकतर सरकार के समर्थक होंगे ऐसी आशा की जाती थी । जो १३ स्थान गैर मुस्लिमों को दिये गये थे उसमें भी कम से कम ४ सरकार समर्थक अहिन्दुओं को मिलेंगे यह भी जानी बुझी बात थी क्योंकि सिविल लाइन वार्ड में म्योराबाद तथा सिविल लाइन शामिल थे जहाँ उस समय अहिन्दु निवासियों की

संस्था अधिक थी यद्यपि सारे शहर की जन संस्था के अनुपात की दृष्टि से उस समय इस नगर में ६६.८३ प्रतिशत हिन्दु, ३०.०२ प्रतिशत मुसलमान तथा ३.१५ प्रतिशत अन्य जातियों के लोग थे। उक्त जहाँगीराबादी प्रस्ताव के फलस्वरूप म्युनिसिपैलिटी में ६६.८३ प्रतिशत हिन्दुओं के ६ प्रतिनिधि, ३०.०२ प्रतिशत मुसलमानों के ८ प्रतिनिधि और ३.१५ प्रतिशत अन्य जातियों के ६ प्रतिनिधि चुने जाते।

सारे प्रान्त में ऐसा ही हिसाब फिक्ताब रक्खा गया था। उस समय के प्रयाग के प्रतिष्ठित नागरिक महामान्य डाक्टर सर तेज बहादुर सप्र और पं० मोती लाल जी नेहरू उक्त प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे। विरोध में केवल एक ही आवाज थी और वह थी मालवीय जी की और उनके सहायक थे इस नगर के उस समय के उनके मौज्जान साथी स्वर्गीय चिन्तामणि जी, पं० कृष्णकान्त जी मालवीय और राजर्षि बाबू पुरुषोत्तम दास जी टंडन। घमासान युद्ध छिड़ा। बागें क्लर स्वराज्य पार्टी ने जिस अख्योग की नीति को कौंसिलों में कर्ता यह नीति इन्हीं दिनों में पुण्य मालवीय जी द्वारा जहाँगीराबादी उप प्रस्ताव के अन्तर्गत होने वाले म्युनिसिपल चुनावों में कार्य रूप में कर्ती गयी थी। इसी अनुभव ने शायद उन्हें बागें क्लर कौंसिलों के बायकाट का विरोधी बना दिया था। जयचन्द और मीरजापुरों की कमी तो इस देश में कभी रही नहीं। कुछ सरकारी म्युनिसिपैलिटियों की सदस्यता के लिये हिन्दु स्थानों से भी सदे हो ही जाते थे। मालवीय जी ने इसीलिये म्युनिसिपैलिटियों का सम्पूर्ण बायकाट नहीं किया। उनके फल के लोग चुनावों में सदे होते थे, सरकारी लोगों को हराते थे और चुने जाकर स्तीफा दे देते थे। इससे इतना तो हुआ कि सरकार को बारबार चुनाव कराने पड़े, उस पर हिन्दुओं का रोष प्रकट हुआ, वह झुकी भी, पर इस आन्दोलन से यह भी प्रकट हो गया कि म्युनिसिपैलिटियों का काना असम्पन्न कर देना सम्भव नहीं है इसलिये सरकारी संस्थानों के चुनावों में भाग लेना और अन्दर घुसकर अल्पमत में रहते हुए भी अपनी लड़ाई को वहाँ जारी रखना ही अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है ऐसा मालवीय जी का मत बन गया।

पर उपर्युक्त विवरण से कोई यह न समझे कि मालवीय जी साम्प्रदायिक थे जैसा कि उनके विरोधियों ने उन्हें बदनाम करने के लिये बार बार प्रचारित किया है। मालवीय जी ने धार्मिक कार्यों के लिये सनातन धर्म सभा, सामाजिक कार्यों के लिये हिन्दु महासभा और राष्ट्रीय कार्यों के लिये कांग्रेस को क्लग क्लग अपना ध्वज बनाया था। यह तीनों समायें एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि प्रति

मालवीय जी की आत्मा को अकबर पहचानते थे। वह मानते थे कि मालवीय जी एक कट्टर हिन्दू हैं और एक कट्टर हिन्दू और एक कट्टर मुसलमान में ही सच्ची मित्रता हो सकती है, वह स्थायी भी तभी होगी किन्तु दो सामंजस्यों और कर्मानुसार लोगों की मित्रता न सच्ची हो सकती है न स्थायी। हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के मालवीय जी कितने हामी थे यह आप इसी बात से समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जब हिन्दू मुस्लिम ऐक्य पर जोर दिया जो अकबर समझे कि ऐसा गांधी जी मालवीय जी की सलाह से ही कर रहे हैं। गांधी नामे में ही उन्होंने लिखा है।

‘गांधी ने मान ली है मदन मोहन की सलाह,

हिन्दी तो थे ही अब वह मदन भी हो गये ॥’

१९१८ की कांग्रेस दिल्ली में हुई और दूसरी बार मालवीय जी कांग्रेस के समापति जुने गये। स्वर्गीय एकीम अजमल खाँ साहब स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे। इस कांग्रेस में मुसलमानों को तत्परकर मालवीय जी ने यहाँ तक कह दिया कि ‘यदि मुसलमान माहियों को गोबध से ही शान्ति और सुख मिलता हो तो परम् ब्राह्मण और आस्तिक हिन्दू होते हुये भी लाओ मेरे सामने नाथ और मेरी आँखों के सामने उसका बध कर दो। आँख से आँसु भरे निकलेंगे पर मुँह से उफ न करेगा।’ मुसलमान नेताओं ने भी मालवीय जी की अदारता का उत्तर अपने उदारतापूर्ण वक्तव्य से दिया कि कि आज से मुसलमान भारत में गोबध न करेंगे।

मैं ऊपर ही कह आया हूँ कि १९१६ में रोलट बिल के विरुद्ध बड़े साट की कौंसिल से केवल दो निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ही स्तीका दिया था और वे दो प्रतिनिधि थे पुण्य मालवीय जी और कायदे आजम जिन्ना। यह सब चल रहा था कि महात्मा गांधी राजनैतिक रंग में पर आये और जाते ही भारत के तत्कालीन सभी प्रमुख नेताओं की सलाह और इच्छा के विरुद्ध खिलाफत के प्रश्न को हाथ में लेकर और उसके साथ पंजाब हत्याकांड को जोड़कर उन्होंने असहयोग कार्यक्रम की घोषणा की। कांग्रेस द्वारा उन्होंने अपने असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृत भी करा लिया।

कलकत्ता कांग्रेस में असहयोग आन्दोलन का विरोध करते हुये पुण्य मालवीय जी ने कहा था : ‘असहयोग शब्द से मैं भयभीत नहीं हूँ और न इसके सिद्धान्त का विरोधी हूँ, नहीं मैं इसे कानून विरुद्ध या अवैध समझता हूँ। पर मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आपको विश्वास है

कि इससे हमारा उद्देश्य सिद्ध होगा और इसके सम्बन्धन से टकी और पंजाब के साथ किये गये अन्याय दूर हो जायेंगे : यदि यह मान लिया जाय कि इससे हमारा उद्देश्य सफल हो जायगा तो प्रश्न यह उठता है कि इसके लिये कितने समय और स्वार्थ त्याग की आवश्यकता है और लोग इसके लिये तैयार हैं या नहीं : पक्की त्याग करने के सम्बन्ध में भारतीय कौंसिल में कहा गया है कि बहुत कम सनदे वापस की गई हैं । मे स्कुलों से लड़कों को उठाये जाने के पक्ष में नहीं हूँ । हमको अधिक स्कुलों और कालेजों की आवश्यकता है और मेरी समझ में स्कुलों से लड़कों को उठा लेने की नीति गलत है क्योंकि इससे सरकार पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा । वकालत छोड़ने के सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि पंचायतें स्थापित की जाय । सस्ते में न्याय का प्रबन्ध होना अत्यन्त लाभदायक है । जब इस तरह की पंचायतें बढालते फायम हो जाय उस समय वकीलों को वकालत छोड़ने के लिये कहना उचित होगा । कौंसिलों के बायकाट का प्रश्न इसके बाद उपस्थित होता है । महात्मा गांधी की धारणा है कि यदि लोग कौंसिलों में जाना अस्वीकार करें तो सरकार यह समझेगी कि लोग असन्तुष्ट हैं । पर इस सम्बन्ध में हमें तीन बातों पर विचार कर लेना चाहिये । प्रथमतः यह कि लोग इस प्रस्ताव के अनुसार काम करेंगे या नहीं । यदि हममें से कुछ लोग कौंसिलों में जाने से अस्वीकार करें तो कुछ दूसरे लोग, नरम दिल वाले और दूसरे लोग तो कौंसिलों में जायेंगे ही । इसलिये इस शस्त्र का उपयोग प्रस्तावक के कथनानुसार सरकार को पैगु बनाने में समर्थ नहीं होगा बल्कि सरकार को इससे कुछ अवांछितों के न जाने से आनन्द ही होगा और परिणाम स्वरूप कुछ अवांछित कानून पास किये जायेंगे । मेरी समझ में कौंसिलों के बायकाट से कोई फल लाभ न होगा ।

मालवीय जी का प्रस्ताव था कि भारत सरकार ने हर प्रकार से यह सिद्ध कर दिया है कि वह शासन करने के सर्वथा अयोग्य है । हम लोगों को एक दम और तुरन्त यह घोषणा करनी चाहिये कि हम पूर्ण स्वराज्य लेकर ही शान्त होंगे । पंजाब खिलाफत सुधार इत्यादि का नाम लेकर हमको अपने उद्देश्य को परिभ्रित नहीं करना चाहिये और पूर्ण स्वराज्य के महायज्ञ के ही लिये मत्स्य आयोजन करना चाहिये । ब्रिटिश सरकार और मंत्रि मंडल को हमें अन्तिम सूचना दे देनी चाहिये और अपने कार्य में लग जाना चाहिये । सबसे पहले हम लोग भारतीय नवयुवकों की सेना अर्थात् सिटीजन्स आर्मी का संगठन करें । यह सेना हमारी पुलिस का काम करेगी । प्रत्येक ग्राम में हमारी पुलिस होनी चाहिये । इसके साथ ही हमें ग्राम ग्राम में पंचायतें स्थापित करना चाहिये जिसमें हमारे

के भगड़े तय हों और सस्ता न्याय मिले। इन दो बातों के संगठन में पूर्ण सफलता के लिये नेतागण प्रत्येक तहसीलों में घुमें और अपने भाइयों को समझाये कि उन्हें क्या करना है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्कूलों और उद्योग धन्धों का प्रबन्ध किया जाय। नेताओं का दल सब काम काज छोड़कर स्वराज्य यज्ञ की वेदी पर बैठ जाय और ग्रामों में घूम घूम कर अपना कार्यक्रम प्रारम्भ कर दे।

मालवीय का कहना यह भी था कि भारतीयों का एक दल विदेशों में जाय और वहाँ की जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करे।

मालवीय जी का समर्थन कर रहे थे मिस्टर जिन्ना। मिस्टर जिन्ना नहीं चाहते थे कि कांग्रेस खिलाफत के प्रश्न को उसमें हम लोगों को दस्तन्दजी नहीं करनी चाहिये। देश बन्धु दास, बाबू विपिनचन्द्र पाल, श्री व्योम केश चक्रवर्ती, सर बाबुलाल चौधरी, श्री केलकर, जयकर, डाक्टर मुंजे श्री जोश कपटिस्टा, श्री विजय रावठा चारियर, डाक्टर ऐनी बेसेन्ट, श्री सत्यभूषण, अधिवेशन के सभापति लाला लाजपतराय स्वयं, इत्यादि प्रायः सभी तत्कालीन नेता गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव के सख्त विरोधी थे। पर गांधी जी का प्रस्ताव पास हो गया और संस्था बल से। महात्मा जी के व्यक्तित्व की यह भारी विजय थी।

मे ऊपर बताया चुका हूँ कि १९१८ की दिवली कांग्रेस का सभापतित्व मालवीय ने किया था। उस समय कांग्रेस की बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। वह देश के लादले हो रहे थे। १९१६ की अमृतसर कांग्रेस के सभापतित्व का सहरा उनकी इच्छानुसार उनके मित्र माननीय पंडित मोती लाल जी नेहरू के सर बांधा गया। इसी कांग्रेस में कांग्रेस विधान में संशोधन कर उसे व्यापक बनाने के लिये एक उपसमिति नियुक्त की गयी जिसके सदस्य महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के दक्षिण बाहु श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर जी चुने गये थे। केलकर जी ने सारा कार्य गांधी जी पर छोड़ दिया और इस प्रकार कांग्रेस का नया विधान वास्तव में महात्मा गांधी जी का बनाया विधान था। माडरेट दलवाले कांग्रेस से पहले ही अलग हो चुके थे। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में लाला जी, देशबन्धु दास, श्री केलकर, जयकर, मुंजे इत्यादि नेताओं ने भी अपने विरोध का कंड़ा फुका दिया और इस तरह सम्पूर्ण कांग्रेस गांधीवादी हो गयी और भारतीय राजनीति में गांधीयुग का प्रारम्भ हुआ। सारे देश में असहयोग की आंधी बह गयी। उस आंधी के सामने बड़े बड़े स्तम्भ ढह गये।

जिन मालवीय जी ने १९३०-३१ के महात्मा जी के असहयोग आन्दोलन का इतना विरोध किया वही दस वर्ष बाद सन् ३०-३१ के उनके आन्दोलन के पूर्ण समर्थक बने वन गये, यहाँ तक कि जेल भी हो जाये, यह सब ऐसे हुआ इसके उत्तर में मैं एक कहानी कही जाती है जिसे अब भी थोड़े ही लोग जानते हैं और जिसे यहाँ पर सुनाना अनुचित न होगा।

अफ़ग़ानिस्तान में अमीर अमानुल्ला का राज्य था और अंग्रेजों से उनकी अनबन चल रही थी। कहा जाता है कि मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली इत्यादि कट्टर पंथी मुसलमानों ने, जो पान इस्लामिज्म का सपना देख रहे थे, अमीर को भारत पर हमला करने के लिये आमंत्रित किया और अमीर को इस बात का विश्वास दिलाया कि उनके हमला करने पर सारा भारत उनका साथ देगा और उनका स्वागत करेगा। मुस्लिम नेता और विशेषकर अली बन्धुओं के व्याख्यानों ने एक नई ही समस्या लड़ी कर दी। मद्रास की एक सभा में बोलते हुये मौलाना मुहम्मद अली ने कहा कि अगर अमीर, जर्मन, बोलशेविक, तुर्क या और ही कोई बाहरी शक्ति भारत पर आक्रमण कर देशवासियों को गुलाम बनाने के लिये चाहेगी तो हम केवल विरोध में सहायता ही न देंगे वरन् हम लोग विरोधी दल के अंगुष्ठा होंगे किन्तु यदि अमीर काबुल भारतवासियों को गुलाम न बनावे और भारतवासियों पर जिन्होंने उनको कभी कोई छति नहीं पहुँचाई शासन करने की इच्छा से नहीं बल्कि उन लोगों से लड़ने के लिये आये जिनकी दृष्टि सदा अफ़ग़ानिस्तान पर रही है, जो सदा उनकी रियाया को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं जो खिलाफत को नष्ट करना चाहते हैं तब यही नहीं कि हम लोग अमीर के विरोधियों की सहायता नहीं करेंगे बल्कि हमारा और अपने जो मुसलमान कहलाने वालों का यह कर्तव्य होगा कि हम लोग कमर कस कर इस्लाम की लड़ाई लड़ें।

इस भाषण ने देश के राजनैतिक क्षेत्र में बम के गोले का काम किया। घनघोर बहस छिड़ गयी। इसी बीच में स्वामी अन्नानन्द जी ने अपनी पत्रिका अन्ना में एक लेख लिखा कि अफ़ग़ान सरकार का एक राजदूत, यह जानने के लिये भारत आया था कि यदि हमीर भारत पर हमला करे तो यहाँ के हिन्दुओं का रुत क्या होगा? वह राजदूत पहले मालवीय जी से मिला। मालवीय ने उसे महात्मा जी के पास भेज दिया। महात्मा जी ने उसे मौलाना मुहम्मद अली के पास भेजा और मौलाना मुहम्मद अली ने इस

प्रश्न के उत्तर में अमीर के नाम फारसी भाषा में एक पत्र लिखकर उस दूत को दिया। उक्त पत्र में मौलाना मुहम्मद अली ने लिखा था कि यदि अमीर भारत पर हमला करे, अंग्रेजों से बदला लेने के लिये और इस्लाम की रक्षा के लिये तो भारतीय उनकी सहायता करेंगे। इस बात को सर तेज बहादुर सप्रू ने जो उस समय सरकार के कानूनी सदस्य थे, मालवीय जी से बतलाई और इस प्रकार इस सारे रहस्य का भंडाफोड़ हो गया।

पुण्य मालवीय जी ने एसोसियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुये एक अफ़ग़ानी के अपने पास आने की बात स्वीकार की थी पर इस बात से उन्होंने इंकार किया था कि उन्होंने उस तथा कथित दूत को महात्मा जी के पास भेजा या सर सप्रू से इस सम्बन्ध में उनकी कोई बातें हुई। उन्होंने कहा कि मैंने तो तथा कथित दूत को सरकारी गुप्तचर विभाग का बाधमी समझा और उसे यह सलाह देकर वापस कर दिया कि अमीर का भारत पर हमला करना बेमानी होगा क्योंकि अंग्रेजों के पास लड़ाई के साधन और शक्ति अमीर की अपेक्षा बहुत अधिक है। कहा जाता है कि अखत्योग आन्दोलन का विरोध करने के मालवीय जी के कारखों में यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

यह बात उसी समय की है। लार्ड रीडिंग भारत के वाइसराय होकर आये ही आये थे। मालवीय जी स्वास्थ्य सुधार के लिये शिमले गये हुये थे। लार्ड रीडिंग से वह मिले। जिस दिन प्रथम प्रथम मालवीय जी वाइसराय से मिलने जा रहे थे सर तेज ने अपने एक मित्र से कहा था

इस मेच में जो कुछ हुआ उसके फ़लस्वरूप मालवीय जी और लार्ड रीडिंग की मुलाकातों का तौता सा बंध गया। कहा जाता है लार्ड रीडिंग स्वयं भी कभी कभी अपनी प्रातःकालीन पुस्तकवारी से लौटते समय 'शान्ति कुटी', जहाँ मालवीय जी निवास करते थे, में रुक कर उनसे सलाह युक्त कर लेते थे। इन मुलाकातों का नतीजा हुआ कि गांधी जी एक दिन शिमले पहुँचे। पत्रों में क्या तो यह कि गांधी जी मालवीय जी के बुलावे पर उनसे ही मिलने के लिये शिमले जा रहे हैं पर मिले वह वहाँ वाइसराय लार्ड रीडिंग से भी। एक नहीं दो तीन बार। पंजाब के

लाला लाजपत राय जी भी उसी समय वहाँ पहुँचे। उनसे पूछा गया कि क्या आप भी बाइसराय से मिलने आये हैं तो उन्होंने कहा, 'नहीं' था। मेरे तो दोनों बाइसराय वहाँ विराजमान हैं, उन्हीं का हुक्म मुझे बजाना है और मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। पर मिले वह भी केज बाइसराय से। हो सकता है कि केज बाइसराय से मिलने का कारण लाला जी के बाइसरायों की इच्छा ही रही हो। जो भी हो, इस समय का इतिहास ठीक ठीक कभी यदि लिखा गया तो दुनिया देखेगी कि उपर्युक्त मेच या बदाम में जीत सौतहों आना मालवीय जी की निश्चित थी और यदि उसका फल 'श्री माइयों' की माफी के रूप में प्रकट हुआ तो यह दोष मालवीय जी का नहीं था। माफी सम्बन्धी प्रश्न को लेकर जब कगड़ा बहुत बढ़ा तो श्री माइयों ने कहा कि माफी सरकार से नहीं मालवीय जी से माँगी गई है। किन्तु स्वर्गीय लाला जी ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा कि माफी और किसी से नहीं बल्कि सरकार से माँगी गयी है और यह बुरा हुआ। पै० मोतीलाल जी नेहरू तो केजर नाराज हो गये थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक कड़ा पत्र महात्मा जी को लिखा। कहा जाता है कि उस समय अपने पत्र में उन्होंने एक प्रधान अख्योगी नेता के पत्र का जो उत्तर दिया था वह नेहरू जी के पत्र का ही उत्तर था।

यह सही है कि मालवीय जी की चेतावनी के विरुद्ध अपने मन से महात्मा जी ने बातचीत के दौरान में श्री माइयों द्वारा खेद प्रकाश की बात कह दी थी बाइसराय से बिना कुछ और बातें तय किये हुये ही मालवीय जी श्री वन्धुओं द्वारा इस प्रकार 'मुक्त माफी' के विषय में थे पर गांधी जी पर कोई हमला करे और मालवीय जी चुप रहे यह असम्भव था। वह बीच में पड़े। उन्होंने एक लम्बा चौड़ा पत्र महात्मा जी के लिखा और जिन एक आदरणीय मित्र के पत्र का उत्तर महात्मा जी ने अपने समय दिया था वह आदरणीय मित्र और कोई नहीं मालवीय जी ही थे। पत्र का फल यह हुआ कि गांधी जी ने बाइसराय को पत्र लिखा कि यदि उन्हें आपत्ति न हो और वे यह न समझे कि गोपनीय बातें प्रकट की गयीं तो महात्मा जी भेट की सारी बातों को प्रकाशित कर दें। मालवीय जी भी बाइसराय से मिले और इन सब बातों का नतीजा सरकारी विज्ञप्ति हुई जिसके प्रकाशन से महात्मा जी की स्थिति बहुत कुछ साफ हो गई।

इस घटना को विस्तार के साथ हमने इसलिये आपको सुनाया है कि इससे दो बातें प्रत्यक्ष होती हैं। पहली बात यह कि मालवीय जी किसी के साथ भी, चाहे उसके उनका कितना ही मतभेद क्यों न हो, कोरम कोर देश भक्त या राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि जबरदस्त झुटनीविज्ञ भी थे।

मतभेद रखने वालों तथा उसकी ईमानदारी के प्रति भी वह कितने उदार रहा करते थे इस सम्बन्ध में दो एक घटनाएँ और सुनाई हैं। एक पहली घटना उपर्युक्त शिमला सम्मेलन के समय की ही है। शिमले में एक सार्वजनिक सभा हुई। गांधी जी लाला जी के व्याख्यान हुये। मालवीय जी भी उपस्थित थे। लाला जी ने अपने व्याख्यान में कहा, मुझे यह कहना पड़ता है कि देश के लोगों की मनोवृत्ति ऐसी है और उनके भाव इतने उग्र हैं कि यदि अस्मत् सम्मत् हो जाय और सम्झौते में गांधी जी स्वराज्य का सिद्धान्त त्याग दे तो देश उनका साथ न देगा। मालवीय जी से धरदास्त नहीं हुआ। गांधी जी के सम्बन्ध में अस्मत् सम्मत् हो कैसे सकता है? उन्होंने बुरन्त ही लाला जी को टोका और बोले, गांधी जी का इस प्रकार उल्लेख कर लाला जी ने पाप किया है। पाप शब्द पर ध्यान दीजियेगा। इस घटना का जिष्टि स्वयं लाला जी ने अपने पत्र में उस समय किया था। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि मालवीय जी उस समय गांधी जी के अखण्ड आन्दोलन के पूर्ण विरोधी थे।

एक ऐसी ही दूसरी घटना १९२६ की है। कांग्रेस से उनका विफट चुनाव युद्ध चल रहा था। कांग्रेस की ओर से स्वराज्य पार्टी चुनाव लड़ रही थी और उसके नेता मालवीय जी पर तीव्र से तीव्र आक्रमण कर रहे थे। मालवीय जी मेरठ गये हुये थे। एक सार्वजनिक सभा में उनका स्वागत किया गया उन्हें मानपत्र समर्पण किये गये। एक कवि महोदय अपनी स्वागत कविता में स्वराज्य पार्टी के नेता पं० मोतीलाल जी नेहरू पर कुछ अनुचित आक्रमण कर कें। मालवीय जी ने कविता पाठ बीच ही में रुकना किया। बोले, मोतीलाल जी अस्थायी में मुझसे ६ महीने बड़े हैं। मेरा उनका आज मतभेद है तो इसके अर्थ यह कदापि नहीं हुये कि वह मेरे बड़े भाई नहीं रहे। वह भी उतने ही देश भक्त हैं जितना कोई दूसरा महान से महान भारतीय। मैं उनकी इस प्रकार निन्दा नहीं सुन सकता। आपको भी न सुनना चाहिये, न करना चाहिये।

मिलाइये इन बातों को आज के नेताओं बातों से । आज तो सरकारी पदों के लिये हमारे नेतागण सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं, सरकारी पद उनके लिये

जीवन के प्रथम और अन्तिम आदर्श बन रहे हैं । मालवीय जी ने कभी उस ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा । सन् २१ की घटनायें आपको सुना रहा था इसलिये इसे भी सुन लीजिये । मैं कह चुका हूँ लाई रोडिंग मालवीय जी से अत्यधिक प्रभावित थे । तत्कालीन होम मेम्बर सर विलियम विन्सेन्ट का कार्य काल समाप्त होने जा रहा था । लाई रोडिंग की जोरदार प्रार्थना मालवीय जी से थी कि वह होम मेम्बर का पद स्वीकार करें । पत्रों में भी यह खबर हम गई । और तो और अख्योगियों ने भी उन पर जोर डालना प्रारम्भ किया कि वह उक्त पद को स्वीकार कर लें । उस समय के प्रमुख अख्योगी पत्र 'हिमाश्रेट' ने एक जोरदार सम्पादकीय टिप्पणी इस सम्बन्ध में लिख डाली । उसने लिखा, 'मालवीय जी के समान श्रेष्ठ और सच्चे देश भक्त के पद स्वीकार कर लेने से भारत सरकार के आदर में जो कमी आ गई है उसकी पूर्ति हो जायगी । इनके शासन काल में हमन नीति नहीं चल सकती । यदि नौकरशाही अन्धाय था हमन पर आमादा होगी तो मालवीय जी तुरन्त स्तीफा दे देंगे और राष्ट्रीय आन्दोलन के अगुआ हो जायेंगे ।'

इत्यादि पर मालवीय जी का उत्तर एक था । 'सरकारी नौकरी करना मेरा काम नहीं । विदेशी सरकार की तो बात ही क्या यदि अपनी स्वराज्य सरकार हो जाय तो भी नहीं । मैं तो जनता का सेवक हूँ, उसकी सेवा में जितनी सेवक रूप में कर सकता हूँ उतना उसका शासक बनकर नहीं कर सकता । राजर्षि टंडन जी ने उस दिन आपको इसी सम्बन्ध में स्वयं उन्हें दिये गये उस उत्तर को सुनाया ही था

काश यही भाव हमारे आज के नेताओं में भी होते तो शायद देश की वह दशा न होती जो आज हम देख रहे हैं ।

राजनैतिक जीवन में मालवीय जी ने एक अत्यन्त ऊँचा नैतिक आदर्श या परिमाण कायम किया था और उसे उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ कर यह भी प्रत्यक्ष कर दिया कि वह नितान्त कल्पना और स्वप्न की बात या असाध्य और अकार्यशीली नहीं है । उन आदर्शों को ग्रहणकर आज भी देश के राजनैतिक जीवन को पवित्र और स्वास्थ्यप्रद बनाया जा सकता है और उन्हें छोड़ देने से उन्नति नहीं हमारा जनता ही हूँ और होगी ।

इधर यह चल रही थी, उधर एक वर्ष में महात्मा ज्वारा देश को दिये गये वायदे माफ़ी की हाय हाय, एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य की अधि कीत रही थी। मालवीय जी समझ रहे थे कि महात्मा जी का वायदा तो पूरा होने से रहा और अक्षयता की दशा में देश में परत हिम्मती और मुहूर्ति हा जाने का भय है।

उन्होंने देश के अख्योगी नेताओं की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसे इतिहास में मालवीया कॉन्फ्रेंस के नाम से पुकारा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल लेकर वह वाइसराय से मिले और एक सम्मान जनक सम्झौता कराने का उन्होंने पूर्ण प्रयत्न किया। कहा जाता है कि मालवीय जी को सख्ता मिल भी गयी थी। वाइसराय सिवा मोलाना मुहम्मद ज़की और शीकतज़ी के बाकी सब कॉन्ग्रेसी कैम्पियों को छोड़ने के लिये तैयार थे। यह निश्चय हुआ था कि इसके बाद राजनैतिक मांगों को हल करने के लिये एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाय। प्रिंस आफ वेल्स ज्वारा प्रान्तों में विद्वत्ता शासन के अन्त तथा केन्द्र में भी उसके प्रारम्भ की घोषणा भी कराई जाने की तबरी थी। वक़्त में महात्मा जी को प्रिंस आफ वेल्स के स्वागत का वायदा टोड़ना था और अपने आन्दोलन को कॉन्फ्रेंस हो जाने तक के लिये स्थगित करना था। देशवन्धु दास इस सम्झौते के प्रकट समर्थक थे और महात्मा के इसे स्वीकार न करने के कारण बाद में उन्होंने गांधी जी का प्रकट विरोध भी किया था। अपनी ओर से कुछ न कहकर मैं आपके सामने सुभाष बाबू ने इस घटना पर जो कुछ अपनी मशहूर पुस्तक में लिखा है उसे सुनाये देता हूँ :

सुभाष बाबू फिर लिखते हैं :

सर तेज बहादुर सप्र के मुख से इन पंक्तियों के लेखक ने सुना है कि लार्ड रोडिज की, जो अपने समय के प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और कूटनीति विशारद माने जाते थे और जिनके नीचे ब्रिटिश प्रधान मन्त्री लार्ड ऐस्क्विथ तथा वर्तमान भी काम करने को तैयार थे, उनकी राय थी कि,

बात काफी पुरानी हो गयी है। सर तेज के शब्द यही रहे हों या नहीं, किन्तु उनके भाव यही थे।

इसी प्रकार गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अवसर पर इंग्लैंड में प्रधान सचिव रैमजे मैकडान लहने स्वयं मालवीय से कहा था, 'हम कौज मिस्टर गांधी को उतना खतरनाक नहीं समझते जितना आपको।'

सन् १९१६ में पहले पक्ष जब तत्कालीन वाइसराय लार्ड हार्डिं से मिले थे तो उन्होंने भी मालवीय जी से साफ साफ कहा था, 'मेरे पास जो सरकारी रिपोर्टें पहुँची हैं उनके अनुसार तो आप हम कौजों को तुच्छ और छुआ की दृष्टि से देखते हैं और सरकार के गुप्त दुरमन है।'

मालवीय जी ने उत्तर दिया कि आप किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को नियुक्त कर मेरे समस्त लेखों और भाषणों की जाँच करावें और यदि उनमें कोई गैर सत्य हो जिसमें कौजों के प्रति छुआ का भाव उत्पन्न होता हो तो मैं माफी माँगने को तैयार हूँ। लार्ड हार्डिं मान गये पर सरकारी रिपोर्टों में तो मालवीय जी को नाना

तथा मेरे पिता जी को नाना फटनवीस के वंशज के नाम से स्मरण किया जाता था ।

एक बार स्वर्गीय महात्मा गोकुले के उत्तराधिकारी महामान्य श्री श्रीनिवास जी शास्त्री ने लिखा था :

परन्तु परमात्मा की यह अंतिम कृपा है कि महात्मा गांधी और पंडित मालवीय जी जैसी महान् शक्तियाँ परस्पर प्रेम में बंधी हुई इस संसार में वास कर रही हैं । वेकन ने एक जाह कहा है :

श्रीर महामान्य शास्त्री जी का भाव भी यही है कि यह एक असाधारण बात है कि महात्मा जी और मालवीय जी में इतना प्रेम सम्बन्ध बराबर होते हुये भी बना है । लेकिन मुझे तो इसी बात में दोनों की ही असाधारणता और महानता के दर्शन होते हैं । यह किन्तु सही बात है कि कितने ही प्रश्नों पर महान् मतभेद होते हुये भी यह दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि प्रतिपूरक थीं । सच्ची बात यह है कि महात्मा जी प्रायः अपने आत्मा की पुकार पर कदम उठा बैठते थे । विषम परिस्थितियों में फँस जाने पर मालवीय जी और केवल मालवीय जी पर ही उनकी दृष्टि जाती थी और मालवीय जी भी सब कुछ छोड़कर उनकी सहायता को दौड़ पड़ते थे । उन्होंने कभी गांधी जी को छोड़ा नहीं ।

सन् १९३१ में कराँची कांग्रेस के अवसर पर मालवीय जी कांग्रेस की कार्य समिति में रखे जाय या नहीं यह प्रश्न उठा । गांधी जी कांग्रेस कार्यसमिति की सूची बनाये और उसमें मालवीय जी का नाम न हो यह आश्चर्यजनक बात थी । कोई महात्मा जी से कुछ ही तो कटा । उत्तर में महात्मा जी ने 'नवजीवन' में लिखा था :

एक पाठक पुछते हैं, आपने कराँची में विषय समिति को दक्षिण भारत के सदस्यों को कार्यसमिति में न रखने का कारण तो समझाया पर यह नहीं बताया कि मालवीय जी को क्यों अलग रक्ता गया ?

बात इतनी स्पष्ट थी कि किसी ने पूछा ही नहीं ।

मालवीय जी का अपमान करने का तो इसमें कोई स्वात हो नहीं सकता । वह अपमान से परे है । कोई भी संस्था उन्हें अपना सदस्य बनाकर उनकी स्थिति या उनके महत्त्व को कटा नहीं सकती । हाँ, उनकी सदस्यता से संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है । कार्यसमिति ने इरादतन उन्हें अलग रक्ता जिससे समय पड़ने पर उनकी स्वतंत्रता और काम करने की बाजादी कायम या सुरक्षित रहे । सदस्य न रखते हुये भी जब से नेता लोग छुटे हैं वह बराबर कार्य समिति की बैठकों में

उपस्थित रहे हैं। जूँकि कार्य समिति में उनका काम मुख्यमान रहा है सदस्यों ने सोचा कि उन्हें समिति के अनुशासन में लेना कहीं उनके लिये कष्टप्रद न सिद्ध हो। डाक्टर कैतारी तो मालवीय जी को समिति में रहने के लिये इतने उत्सुक थे कि उनके लिये स्वयं हट जाना उन्हें पसन्द था पर जिस विचार का मैं ऊपर जिक्र कर आया है, उसे जमना लाल जी ने ऐसे प्रभावशाली शब्दों में रक्खा कि डाक्टर कैतारी को भी राजी होना पड़ा कि मालवीय जी अलग रहें जाय। इस व्यवस्था से समिति कमनी कंठों में मालवीय जी की सहायता से काम भी उठा सकती है और साथ ही उनकी कार्य स्वतंत्रता में उन्हें किसी प्रकार के बाधा भी नहीं पड़ती। गोलमेज परिषद् में उन्हें अलग से निर्मात्रित करके सरकार ने भी समाज में उनकी अविच्छिन्न स्थिति को स्वीकार किया है।

वास्तविक बात यही थी कि कांग्रेस के अनुशासन से बन्धन रहकर स्वतंत्र रहते हुये वह देश, कांग्रेस और महात्मा जी की अधिक सहायता कर सकते थे। यों तो संकट पड़ने पर वह पूर्ण कांग्रेसी बन ही जाते थे। सन् ३३-३४ के गैर कानूनी कांग्रेस अधिवेशनों का समापनित्व उनके सिवा कौन कर सकता था? मुझे स्मरण है, तत्कालीन कांग्रेस समापति भी अने ने मालवीय जी द्वारा कांग्रेस के गैर कानूनी कलकत्ता और दिल्ली अधिवेशनों का समापनित्व स्वीकार करने पर कहा था : 'आज भारत स्वतंत्रता के यज्ञ में कमनी सबसे महान् और सबसे अधिक मुख्यमान शोभुति मेट कर रहा है। इससे अधिक गरीब भारत के पास है ही क्या?' मालवीय जी को गिरफ्तार करते हुये सरकार भी कोपती थी। गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करना उसके लिये इतना कठिन नहीं था। सन् ३० से सन् ३४ तक मालवीय जी ने अपने को महात्मा जी के व्यक्तित्व में मिला सा दिया था। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वह गांधी जी के साथ ही गये थे। लाला लाजपत राय के शब्दों में मालवीय जी हिन्दु भारत के अनभिन्न राजा थे। उनकी इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस या गांधी जी मुक्तमानों को कोरी चेक दे सकते थे पर उसे मुन्ना नहीं सकते थे। पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वह जैसे कुछ बोले ही नहीं। बोले भी तो कस महात्मा जी के समर्थन में। लोगों ने बहुत उमाड़ा, बड़े प्रयत्न किये गये कि वह महात्मा जी का हाथ रोके क्यों कि वही एक व्यक्ति थे जो महात्मा जी के मुकाबिले में खड़े हो सकते थे पर उन्होंने तो जैसे सब मामलों में महात्मा जी के जरिये ही काम करने की क्षमता सीख ली थी।

उस क्रसर पर सरदार पटेल के बड़े भाई बच्चू पटेल,

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, स्वर्गीया सरोजनी नायडू ने कहा था :
 'मालवीय जी हिन्दु सभ्यता की जीती जागती प्रतिष्ठाति है।
 वह आज अपने हृदय के विश्वासों को प्रकट करने के लिये यहाँ आये हैं।
 मैं कोरे ब्राह्मण को पसन्द नहीं करती। पर मालवीय जी यहाँ पर
 भिक्षुओं का भिक्षापात्र लेकर नहीं आये हैं बल्कि वे यहाँ आये हैं एक
 परम्परागत ज्योतिषी की तरह यह कहाने के लिये कि भारतीय
 स्वतंत्रता का नक्षत्र अब उदय होने ही वाला है।'

अपने इस प्रसिद्ध भाषण के अन्त में जब यह कहकर मालवीय जी
 बैठे थे : 'यद्यपि मैं मनुष्य जाति को प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ
 तथापि यह कहने में भी मैं संकोच नहीं करता कि यदि ब्रिटिश सरकार
 भारत को उसके अधिकार नहीं प्रदान कर देती तो भारत में मयंक
 राज विद्रोह होगा। हमारी अक्षमता का क्लृप्त प्रत्येक ब्रिटिश वस्तुओं
 से पूरा और अन्तःशेष के रूप में छूट पड़ेगा। इंग्लैंड के सम्मुख एक और
 केवल एक प्रश्न है। इंग्लैंड कहता है कि वह शान्ति चाहता है या युद्ध।

तो हाल बहुत देर तक फणधार करता अग्नि और क्रान्ति
 चिरंजीवी हो के नारे से गुंजा रह गया। इंग्लैंड में उनके प्रचार कार्य
 को देखकर पंजाब इत्यादी के प्रसिद्धि प्राप्त सर माइकेल बोडायर ने
 मारिनी पोस्ट में एक लेख लिखकर मालवीय जी को बहुत गालियाँ सुनाई
 थीं। उन्होंने लिखा था, मालवीय जी बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं।
 भारत के क्रान्तिकारी क्लृप्त को अपनी वक्तृताओं द्वारा उन्होंने ही
 मड़काया है। वे हृदय से क्रान्तिकारियों के साथ हैं। हमारे घर में
 आकर हमें ही गालियाँ देने की जुर्रत करना मालवीय जी का ही हिस्सा
 है। इत्यादि। अनुदार पंथी पत्र कुले ग्राम लिखने लगे कि महात्मा जी
 और मालवीय जी को नजरबन्द कर किसी दूर टापु में भेज दिया जाय।
 नजरबन्द कर दूर टापु में तो यह लोग नहीं भेजे गये पर भारत में आते
 ही करबन्दी आन्दोलन का नेतृत्व दोनों को करना पड़ा और जेल भी
 जाना पड़ा।

देश की राजनीति में महात्मा जी के आते ही मानो उन्होंने
 अपने व्यक्तित्व को महात्मा जी के प्रतिपुरक, सच्चि, सुधारक और सहाय
 के रूप में परिचित कर लिया था। वह इतने प्रचंड देशभक्त थे कि
 महात्मा जी का विरोध कर उनकी शक्ति को चीर करना देशद्रोह के
 समान पाप सम्झते थे। गांधी जी देश की शक्ति की प्रतिष्ठाति है ऐसा
 वह मानते थे। गांधी जी को साधारण जुकाम भी हो तो वह उन्निदग्म
 हो जाते थे। निःसन्देह गांधी जी ने भी संदेह ही बड़े भारी कहकर

उन्हे प्रकाश और माना । सन् १९२० में पुण्य मालवीय जी को लिखा गया महात्मा जी का यह पत्र मालवीय जी के प्रति उनके असीम प्रेम का सुन्दर परिचय दे रहा है ।

सन् १९३४ में साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर उन दो महान् आत्माओं का राजनैतिक गठबन्धन टूटा और देश के लिये यह बहुत बुरा हुआ । साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर महात्मा जी की अनुमति से कांग्रेस ने 'न स्वीकार न अस्वीकार' की नीति ग्रहण की । मालवीय जी के लिये यह अक्षय्य हो गया । अस्वरवादिता पर सिद्धान्तों की बलि देने का फल वह जानते थे । वह कांग्रेस से अलग हो गये और उन्होंने 'राष्ट्रीय दल' की स्थापना कर कांग्रेस के विरुद्ध जुनाम लड़ा । यह उनके जीवन की अन्तिम लड़ाई थी । अनेक लेखों का अन्त उस समय में इस प्रकार किया था :

आज सन् १९३४ में ७५ वर्ष की अवस्था में पुण्य मालवीय जी महात्मा गांधी तथा कांग्रेस की साम्प्रदायिक निर्णय सम्बन्धी नीति के विरोध में पुनः लड़े हुए हैं । फल क्या होगा, वह जीते या हारे, इसकी उन्हे चिन्ता नहीं । वह तो कर्म करना जानते हैं । आज नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब जैसे आज लोग तल्लूक पेक्ट का कांग्रेस उद्घारा समर्थन होना एक महान् गलत काम समझते हैं उसी तरह कांग्रेस के वर्तमान रुख की भी निन्दा करेंगे । अभी तो मालवीय जी बागी हैं । कांग्रेस की रक्षा करो इत्यादि जुनाम के नारे लगाने से ही कांग्रेस वालों को पुरति नहीं । हमें तो वर्तमान दशा देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो मालवीय जी की आत्मा महान् केंजी कवि की हन भक्तियों में जोल सी रही है :

और ऐसा ही हुआ भी । इसमें सन्देह नहीं कि साम्प्रदायिक निर्णय के कारण जिन प्रान्तों का सीधा और अधिक नुकसान हो रहा था जैसे कान्त, पंजाब, और सिन्ध वहाँ पुण्य मालवीय जी के फल ही मारी विजय हुई और कांग्रेस बुरी तरह हारी । कान्त की आठ सीटों में हुई, सिन्ध की एक सीट और पंजाब की ५ सीटों में चार मालवीय जी के फल को प्राप्त हुई । कान्त में कांग्रेस को शायद कुल एक सीट ही मिल पाई थी । लोकनायक श्री सी०पी० मराठी से जुने गये पर मालवीय जी स्वयं जुनाव सूची से नाम कटवा दिये जाने के कारण नहीं जुने जा सके ।

बाद में चुनाव पिटीशन लेकर उस प्रान्त से केवल मेरे पिता जी उनके धर्म की ओर से चुने जा सके थे। इस चुनाव के दौरे के समय ही उनका स्वास्थ्य सराब हुआ और ऐसा लराब हुआ कि फिर वह सुधार ही न सका। शरीर धोखा दे रहा था। यों उनका स्वर्गवास हुआ १९४६ में पर सन् ३६ के बाद से तो वह करीब करीब बिस्तर पर ही रहा करते थे।

जमने जिन अत्यन्त प्रिय छोटे भाई गांधी जी का उन्होंने जीवन भर साथ दिया, जिस कांग्रेस को ५० वर्षों तक उन्होंने अपने रक्त से सींचा उसी को अपनी ७५ वर्ष की अवस्था में उन्हें दौड़ना मिला यह कोई साधारण बात न थी। सच्ची बात यह है कि मालवीय जी के लिये यह एक अत्यन्त आधारभूत बात थी। लोकमान्य तिलक के आग्रह पर १९१६ में ललनऊ पैक्ट को जहरीला समझते और मानते हुये भी वह चुप रह गये थे। १९३४ में जमने अत्यन्त प्रिय छोटे भाई गांधी जी की बात मानकर भी वह कम से कम चुप तो हो ही सकते थे पर इस बार उन्होंने चुप रहना तो दूर कांग्रेस छोड़कर वृद्धावस्था में देश के कोने कोने में दौड़ना पसन्द किया तो निश्चय ही इसका कोई आधारभूत कारण था। उसका कारण था और जबरदस्त कारण था। गांधी जी के उपवास के फलस्वरूप होने वाले मुना पैक्ट के अनुसार साम्प्रदायिक निर्णय में परिवर्तन होने के बाद सब की इच्छा थी कि हिन्दू मुसलमान भी वापस में मिलकर अपनी समस्या को छल कर डाले बिना बाहरी शक्ति के बीच में पड़े हुये। मालवीय जी और मौलाना शौकत अली ने बातें हुईं, क्योंकि मिस्टर जिन्ना उस समय यहाँ नहीं थे, और इन दोनों के बीच प्रयत्नों से इसी प्रयाग राज में ३ नवम्बर, १९३२ को म्योहाल में ऐक्य सम्मेलन की बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें ६३ हिन्दू, ११ सिख, ३६ मुसलमान तथा ८ ईसाई नेता सम्मिलित हुये। देश के वयोवृद्ध नेता श्री सी० विजय राव्वा चारियर सभापति थे। इस ऐक्य सम्मेलन को करीब करीब सफलता मिल चुकी थी। कंठाल और पंजाब जैसे कठिन प्रश्न को भी सुलझा लिया गया था। हिन्दुओं और सिक्कों ने इन दोनों प्रान्तों में संयुक्त निर्वाचन द्वारा चुने हुये मुसलमानों को ५१ प्रतिशत का स्थायी बहुमत देना स्वीकार कर लिया था। केन्द्रीय शासन में मुसलमानों को ३२ प्रतिशत देना स्वीकार हुआ तथा सिन्ध को बम्बई से अलग करके एक स्वतंत्र प्रान्त बना देने का निश्चय किया गया इस स्तर पर कि धार्मिक व्यवस्था के लिये सिन्ध केन्द्रीय सरकार पर निर्भर न होगा। केवल एक ही बात तय

रह गई थी। वहाँ कैदों को अपनी संख्या के अनुपात से कहीं अधिक स्थान दिये गये थे। सम्मेलन ने तय किया था उन्हें प्रार्थना की जाय कि वह अपने इन अतिरिक्त स्थानों को छोड़ दे और उसे हिन्दू और मुसलमान आपस में बराबर बराबर बाँट लें।

मालवीय जी मौलाना शौकत अली तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ काको के रास्ते में ही थे कि तत्कालीन भारतमन्त्री सर समुक्त होर ने घोषणा कर दी कि सरकार ने केन्द्र में मुसलमानों को ३३, १।३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देना तय किया है साथ ही हिन्दु को वह स्वतंत्र प्रान्त बना देगी और केन्द्र से उसे आर्थिक सहायता भी दी जायगी। इस वक्तव्य का प्रकाशित होना था कि मुसलमान प्रतिनिधि फलट गये और उन्होंने ऐक्य सम्मेलन में निश्चित हुए प्रस्तावों की ओर धृष्टिपात करना भी उचित नहीं समझा।

इस अनुभव ने मालवीय जी को तिलमिला दिया। वह मुसलमान नेताओं के खेल को समझ गये। ऐक्य सम्मेलन होने के पहले तब ही कि सरकार केन्द्र में मुसलमानों को केवल ३० प्रतिशत स्थान देगी। ऐक्य सम्मेलन ने उसे बढ़ाकर ३२ प्रतिशत कर दिया और उसका नतीजा हुआ कि सरकार ने बोली बढ़ाकर उसे ३३, १।३ प्रतिशत कर दिया। मालवीय जी ने मञ्जूस किया कि मुसलमान अपने सहयोग को नीलाम कर रहे हैं। बोली बढ़ाने के लिये ही वह हिन्दुओं से समझौते की मीठी मीठी बातें करते हैं। नीलाम में बोली बोलना हमारे लिये घातक है और बोली बोलना बायन्दा से हमारी ओर से बन्द हो जाय। मुसलमान साथ आये तो बहुत अच्छा न आये तो भी क्या? हम जैसे स्वतंत्रता का युद्ध लड़ लें पर मुस्लिम सहयोग की नीलामी बोली बोलने के फेर में अब हम नहीं पड़ें, इससे हिन्दुओं का नुस्सान होता है और सरकार को मुस्लिम सहयोग का भाव बढ़ाने में सहायता मिलती है। मैं ऊपर ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस ने 'न स्वीकार न अस्वीकार' की नीति स्वीकार की थी डाक्टर कैसारी के कहने पर जो उन दिनों मिस्टर जिन्ना के हाथों में खेल रहे थे। डाक्टर कैसारी के भरोसे कांग्रेस वालों का यह विश्वास हो गया था कि 'न स्वीकार न अस्वीकार' की नीति ग्रहण करते ही मिस्टर जिन्ना उनके साथ आ जायेंगे और 'राजेन्द्र जिना पेंक्ट' के लिये तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी जो बार बार मिस्टर जिन्ना के पास दौड़ते थे उसका कारण यह विश्वास ही था।

राजेन्द्र बाबू सम्प्रति के लिये फ़िर्माने उत्सुक थे यह केवल इसी बात से प्रत्यक्ष हो जाता है कि उन्होंने राजेन्द्र जिना पेक्ट की इस जहरीली धारा को कांग्रेस की धोर से स्वीकार कर लिया था कि कंाल और पंजाब में स्थायी मुस्लिम बहुमत बनाये रखने के लिये यदि कभी आवश्यकता पड़े तो हिन्दू और मुसलमानों के मतदाता बनने के योग्यता क़ानून क़ानून निश्चित की जाय क्योंकि हिन्दू बी०२० पास हो या २०० रु० वार्षिक कर देकर तभी मतदाता बन सकता हो तो मुस्लिम बहु संख्या को स्थायी रखने के लिये मुसलमान के धारसे मतदाता बनने के लिये इन्ट्रेस पास करना या १०० रु० वार्षिक कर देना ही पर्याप्त समझा जाय । पूज्य मालवीय जी ने इस पेक्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर ठीक ही किया था । उन्होंने कहा था : मैं अपने जीवन के अन्तिम काल में सदा सर्वदा के लिये हिन्दुओं की राजनैतिक दासता के पट्टे पर हस्ताक्षर कर अपने को मावी पीढ़ी के सामने क्लेशित नहीं करना चाहता । इस प्रस्ताव का महत्त्व समझने के लिये यह जानना जरूरी है कि पंजाब और कंाल में हिन्दू और मुसलमान जन संख्या में तीन चार प्रतिशत का ही फर्क था और मिस्टर जिना को शन्देह था कि १५ वस बीस वर्षों बाद यह तीन चार प्रतिशत की कमी दूर होकर उक्त प्रान्तों में कहीं हिन्दू बहुमत में न हो जाय ।

गांधी जी तथा कांग्रेस नेताओं द्वारा देश को मिस्टर जिना के जाल में फँसते देखकर ही मालवीय जी बेहद चिन्तित और दुःखी थे । उन्हें विश्वास हो गया था कि यदि रोकथाम न की गई तो हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की मृदा पृष्ठा के फेर में पड़कर कांग्रेस नेता न जाने क्या कुछ कर सकते हैं और उनके हाथों में हिन्दुओं का भाग्य सुरक्षित नहीं है ।

साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में हमने चुनाव सम्बन्धी माफ़सों में मालवीय जी ने बार बार चेतावनी दी थी कि साम्प्रदायिक निर्णय न स्वीकार न बस्वीकार वाली कांग्रेसी नीति का फल विभाजित भारत होगा पर कांग्रेस तोमि० जिना की वृत्ति करने का निश्चय कर चुकी थी । चुनाव समाप्त होते ही कांग्रेसी पत्रों में हमने लगा कि मि० जिना कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहे हैं और संसदीयता में वह विरोधी मत का नेतृत्व करेंगे इत्यादि । तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी मिस्टर जिना से मिले भी । :राजेन्द्र जिना: समझौते की चर्चा करी और जोरों से करी । कांग्रेस वालों को पूरी आशा थी कि अब तो कायदे बाजम जिना के मन की हम लोगों ने कर दी अब तो वह कांग्रेस के साथ समझौता कर ही लेंगे । इतनाक से उस समय में हमने पुण्य पिता श्री कृष्णकान्त जी मालवीय के साथ दिल्ली में ही था । उन्हीं दिनों इसी बीच में कायदे बाजम जिना साहब भी दिल्ली तशरीफ लाये थे । पिता जी की जिना साहब की अच्छी सारी जान पहचान थी । पिता जी एक दिन उनसे मिलने गये । मैं भी उनके साथ था । बातचीत के दौरान में पिता ने जिना साहब से कांग्रेसी पत्रों में नित्य हमने वाली इस सबर की सत्यता जाननी चाही कि वह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं । जिना साहब का वह तीखा जबाब आज भी मुझे याद है । उन्होंने कहा था 'क्या तुमने चुनाव के दौरान में बिहार प्रान्त के फर्मा कांग्रेसी नेता की उस स्वीच को फटा है जिसमें उन्होंने पंडित जी :मालवीय जी: को रायब का खानदाना बतलाया था ?' उन्होंने कहा, 'फला तुम्ही बतलाओ जब पंडित जी की ५० साल की सेवाओं का यह पुरस्कार गांधी जी के भक्ता कांग्रेस वाले उन्हें दे रहे हैं मरुज इसलिये कि उनका मत गांधी से नहीं मिलता तो यदि मैं आज कांग्रेस में शामिल हो जाऊँ और फला गांधी से मेरा मतभेद हो जाय, जो कि निश्चित है, तो क्या यह उसी समय मुझे यकीन का खानदाना कह कर न पुकारने लगेंगे ? तुम हिन्दू हो, तुम यह सब बरदास्त कर समते हो । मैं ऐसा नहीं कर सकता । इस जीवन में जब गांधी और मैं एक मैच पर एक साथ न लड़े हो नहीं सकते । हाँ तुमसे कोई बातें करने आवे तो उससे बात करने से इंकार करना तो अराजकतिका होनी । जाने दो, पंडित जी के अपमान का बदला इन बुझुओं से तुम लोग नहीं ले सकते । मैं इन लोगों को तमीजदारी का अच्छा सबक सिखाऊँगा ।'

राजेन्द्र जिना पेक्ट हुआ । कहा जाता है कि यह पेक्ट कायदे आजम जिना का लिखाया हुआ था और राजेन्द्र बाबू ने कांग्रेस अधिवेशन की हैसियत से उसे स्वाकार कर लिया था फिर भी 'राजेन्द्र जिना पेक्ट' रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया । क्यों इस सम्बन्ध में राजेन्द्र बाबू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में केवल इतना ही लिखा है :

कायदे आजम जिना और पूज्य पिता जी की मुलाकात का जिज्ञा हमने ऊपर किया है उससे भिन्न जिना के छुफात भावों की जो फर्की हमें देखने को मिलती है उसे और फे जवाहर लाल जी नेहरू उद्गारा 'आत्म कथा' में वर्णित इस कथन को भिन्न और सारी बातें आपकी समझ में आजायगी । नेहरू जी ने लिखा है :

पुण्य पंडित नेहरू का उपर्युक्त कथन विशिष्ट सत्य है किन्तु हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के राजदूत की मनोवृत्ति एक कम ऐसे कैसे बर्तन गई, उसे ऐसा बनाने में हमारा दोष भी था या नहीं, यह भी अगर कांग्रेस वाले कभी सोचें तो शायद मामला इतना न बिगड़ता जितना वह बिगड़ा ऐसा मेरा विश्वास है।

समा कीजिएगा सत्य बात कहने के लिये पर सच्ची बात यह है कि गांधी जी में जिस बुद्धि की आखूँ की महाकवि अकबर ने अपनी बुद्धि तथा पनी दृष्टि से सन् १६२९ में पैदा लिया था वह कोरी कल्पना न थी। सत्याग्रह को फल में ही समझता हूँ मैं ही सत्याग्रह आन्दोलन कहा सकता हूँ दूसरा नहीं, अपने को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि चुनवाना गांधी सेवासंघ की स्थापना इत्यादि बातें महाकवि अकबर के कथन की साक्षी है। अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर वह कब क्या कर कौन भावान भी शायद नहीं जान पा सकता था। ऐसे व्यक्ति के साथ विशेषकर ऐसी अवस्था में जब कि मिस्टर जिना के शब्दों में अशिष्ट हिन्दुओं का बहुमत ईश्वर के समान उन्हें पूजता था, कोई साधारण कार्य न था। नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के साथ क्या हुआ : वह तो मिस्टर जिना या मुस्लिम लीगर नहीं थे, पक्के कांग्रेसी थी, महात्मा जी के मकत थे। उन्हें भी तो एक नहीं हजार बार यह कहना पड़ा कि,

गांधी जी का विरोध कर कोई कांग्रेस में रह ही नहीं सकता था। इसीलिये स्वतंत्र विचार वाले तथा ईमानदार लोग कांग्रेस से दूर रहे या निकाल बाहर किये गये। आज जब कि कांग्रेस के हाथों देश के शासन की जिम्मेदारी हा गयी है देश के सामने यही सबसे बड़ी समस्या है। जाते जाते अँग्रेजों को २०० साल लग गये पर

कॉंग्रेसी शासन तो ५६ वर्षों में ही बदनामी की सीमा पार कर गया। मिस्टर जिना स्वयं बड़े सुदार थे। गांधी जी की कमजोरी उन्हें मालूम थी इसीलिये वह प्रायः गांधी जी का व्यक्तिगत अपमान तक कर बैठते थे। मालवीय जी का अपमान तो उन्होंने कभी नहीं किया क्योंकि वह मिस्टर जिना से सल्लाह न होते हुए भी उन्हें मुसलमानों का नेता स्वीकार करते थे और मानते थे कि हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के लिये उनका सहयोग जरूरी है। १९२३ में एसेम्बली में जो स्वतंत्र राष्ट्रीय क्ल बना था उसके नेता मिस्टर जिना थे और मालवीय जी उपनेता। सन् १९२६ में एसेम्बली में क्ल बना उसके सर्वस्व होते हुए भी मालवीय जी ने उस क्ल का नेता लाला जी को बनाया। स्वयं उपनेता ही रहे। मालवीय जी में यह महानता बहुत बड़ी थी। देशप्रेम में उन्होंने 'स्व' की परवाह कभी की ही नहीं। इसी कारण शायद उनकी और महात्मा जी की भी इतने दिनों और इतनी लड़ाई के साथ निमर्ग। वह इस मानो में सच्चे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कभी स्वयं गद्दी पर नहीं बैठता। उसने शासन सदा शक्तियों के हाथ में सौंपा और स्वयं मन्त्री पद से सन्तुष्ट रहा। इसीलिये ऊपर से देखने पर राजनैतिक क्षेत्र में मालवीय जी का स्वतंत्र व्यक्तित्व और नेतृत्व देखने में कम आता है पर जिनकी बलि लेव है और बुद्धि तीव्र वह फैल और जान सकते हैं कि अपने समय में देश की राजनीति की प्रगति को मोड़ने में वह अपना शानी नहीं रखते थे, उस पर उनका अमिट प्रभाव था, नेता भले ही कोई रहा हो। जैसा मैंने बार बार कहा है महात्मा जी और मालवीय जी में भेद करना झूठ है। यह दोनों एक छतरे के प्रति पुरक थे और मालवीय जी का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय राजनीति में एक यह भी माना जा सकता है कि उन्होंने 'बुक्सरी' की बारछ वाले ब्रह्म महात्मा गांधी के साथ भी देश के हित में न केवल निवृत्ति किया बल्कि उनकी सर्व सहायता की अपने 'स्व' की बलि देकर और भारतीय स्वतंत्रता के दुश्मनों की यह तमन्ना ब्रह्म उनके कारण सदा उनके हितों में ही रह गयी कि यह दोनों महान शक्तियाँ आपस में टकरा जायें। मालवीय जी ने अपने 'स्व' के लिये कभी क्ल बन्दी नहीं की, कॉंग्रेस की किसी नीति से अन्तुष्ट होकर उन्हें कभी क्ल बनाना भी पड़ा तो वह केवल चरित्र क्ल से और कॉंग्रेस नीति में सुधार होते ही वह फिर वैसे ही कॉंग्रेसी हो जाते थे जैसे पहले। वह बुद्ध और महावीर नहीं बने। शंकराचार्य ही वह सदा रहे।

इसीलिये यदि आज के युग में, जब बुद्ध और महावीर की जयन्तियाँ मनाई जाती हैं पर शंकराचार्य को कोई प्रुक्षा ही नहीं, यदि मालवीय जी को भी लोग विस्मृत कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ?

कम्यूनल रवार्ड सम्बन्धी चुनाव के सिलसिले में मालवीय जी लाहौर की एक सभा में भाषण कर रहे थे। कांग्रेस वालों ने शोर मचाया। किसी मनकले कांग्रेस भक्ता ने उस सभा में एक डेला भी फेंक दिया। यह घटना उस पंजाब प्रान्त में हुई जिसकी सेवा में मालवीय जी ने कभी कुछ उठा नहीं रक्ता, जहाँ उनकी पुजा होती थी और जिस पंजाब के सर्वोत्तम नेता और प्रतिनिधि लाला लाजपत राय जी मालवीय जी के सम्बन्ध में बराबर बड़े उम्र से कहा करते थे :

इत्यादि।

पंडित योगीराज नजर सोहानवी उसी पंजाब के एक प्रसिद्ध शायर हुये हैं। उन्होंने गीता का बड़ा सुन्दर उर्दू अनुवाद 'क़लामे ख़ानी' नाम से प्रकाशित हुई थी। उसके कवर के चौथे पृष्ठ पर योगीराज जी ने मालवीय जी को लक्ष्य कर लिखा है :

महान आत्मा ! आप देखली कन्वेन्शन के सिलसिले में तशरीफ़ लाये। आपके पवित्र चरणों में सर झुकाने की हार्दिक इच्छा रखते हुये भी यह इज्जत हासिल कर सका इसलिये कि मैं भी उसी पंजाब का रहने वाला हूँ जिस पंजाब में कांग्रेस के चन्द बुद्धारत भेदियों ने आपका अपमान किया, आपकी हिन्दु स्त्रियों से भरी हुई बातें सुनने से इंकार किया, उस पंजाब के रहने वालों ने जिनकी गरदन पर आपके केन्सला अख़्तान हैं। आपने उनको क्षमा कर दिया। आप ब्राह्मण हैं और पुरुषों में उत्तम हैं। यह आपका धर्म था, क्योंकि आप शान्ति के देवता हैं। महानपुरुष ! आपकी बात नहीं सुनी गयी इसका कारण यह है कि अभी हिन्दुओं के बुरे दिन बाकी हैं। अभी इनको जित्तियों की ठोकरें खानी हैं। आपने अपना फर्ज अदा कर दिया लेकिन आपका अपमान जिन लोगों ने किया उन्होंने धर्म का अपमान किया है। उन दुरयोधन के अनुयायियों ने दृष्टि का अपमान किया है, इस वास्ते उनकी रुहों को जहन्नम की मदकती हुई आग में हमेशा के लिये डाल दिया जायगा। उनका कर्म ही ऐसा है। इस अजाब से उनकी रुहों को न आपकी क्षमा बचा सकती है, न कांग्रेस और न कांग्रेस के रहनुमा क्योंकि यह खुदावन्दे मुसलक का हुक्म है।

सन् ४७ मे पंजाब मे जो कुछ हुआ हम सबके सामने है ।
इन सब बातों से सबक लेने की जरूरत है, मे तो इतना ही कहूँगा ।

महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु महात्मा गोखले
कहा करते थे कि भारत की दशा एक त्रिकोण के समान है जिसकी
दो मुजायें मिलकर तीसरी मुजा से बड़ी होती है । भारत मे उसी
तरह तीन प्रधान शक्तियों का संघर्ष है, हिन्दू, मुसलमान और ऐंग्लो
इंडियन । इनमे से कोई दो मिलकर तीसरे को दबा सकते हैं । वह
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के प्रकृत समर्थक थे । महात्मा गांधी उन्हीं की
सीस पर चले । यहाँ तक कह दिया कि बिना हिन्दू मुस्लिम ऐक्य
के स्वराज्य मिल ही नहीं सकता । मालवीय जी भी ऐक्य के
पक्षपाती थे और हृदय से चाहते थे कि हिन्दू मुसलमानों मे एकता
हो जय । पर उनका कहना था कि एकता विरस्थायी तभी हो
सकती है जब वह सत्य और समानता के सिद्धान्तों पर स्थित हो,
कोई भी दल यह अनुभव न करे कि उसके साथ अन्याय हुआ और
दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का न केवल श्राद्ध करे वरन्
एक दूसरे के लिये कुछ स्वार्थ त्याग करने को भी तैयार रहे । एकता
की एकताफाँ पुकार उसके लिये अपनी ओर से अत्यधिक उत्कंठा और
उतावली प्रकट करना सतरनाक है और कांग्रेसी नेताओं का बार बार
यह कहना कि बिना हिन्दू मुस्लिम एकता के स्वराज्य मिल ही
नहीं सकता एक भयानक राजनैतिक भ्रम । हिन्दू हिन्दू मुस्लिम
एकता के लिये जितना ही उत्सुक होंगे, जितना ही सिद्धान्तों का
त्याग कर मुस्लिम सहयोग प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे, मुसलमान उतना
ही डर होते जायेंगे साथ ही हिन्दुओं की शक्ति तथा आत्मविश्वास
मे कमी आयेंगी जो देश के लिये कभी अयस्कृष्ट नहीं हो सकता क्योंकि
बहुमत मे होने कारण देश की रीढ़ हिन्दू ही है । मूल से या
जान बूझ कर मुसलमान अपने सहयोग को नीलामी बोली पर चढ़ाए
हुए हैं । त्रिकोण की एक मुजा अर्थात् सरकार से नीलामी बोली मे
हम कमी पार नहीं पा सकते क्योंकि उसकी अपनी जेब से कुछ नहीं
जाता । उसे तो हिन्दू की जेब से निकाल कर मुस्लिम जेब मे रख
देना मात्र है ऐसी दशा मे हिन्दुओं को या किसी भी राष्ट्रीय
देशमक्ता को हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के लिये अत्यधिक उत्सुक और उतावला
होने की जरूरत नहीं । देश हमारा है । उसे स्वतंत्र करना हमारा
काम है । वह कहते थे कि हिन्दू मुस्लिम समस्या तो जान बूझ
कर हमको पथभ्रष्ट करने के लिये हमारी स्वतंत्रता के दुश्मनों ने जाल
के रूप मे हमारे सामने फैला रखी है । उसमे हम फँसना नहीं चाहते ।

सरकार से हमें साफ कह देना चाहिये कि 'तुम्हीं' ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना । हमारे साथ या किसी के साथ तुमने अन्याय किया तो हम बरदास्त नहीं करेंगे, तुम्हें लड़ें भी क्योंकि यह सारा फगड़ा तुम्हारा ही उठाया और बढ़ाया हुआ है । इसे हल करने की जिम्मेवारी भी हमारी नहीं तुम्हारी है ।

मुसलमानों से उनका कहना था कि तुम अपने धर्म पर मजबूत रहो, हम अपने धर्म पर दृढ़ रहे, न तुम हमें दबाओ और न हम तुम्हें दबावें । तुम छोटे भाई हो इस नाते हम तुम्हारे साथ उदारता बरतने को भी तैयार हैं पर यदि तुम हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहो तो हम दबने के भी नहीं । न्याय और सत्य की रक्षा के लिये हम बड़ा से बड़ा त्याग भी कर सकते हैं ।

हिन्दुओं से उनका कहना था कि मजबूत बनो । अपनी कमजोरियों को दूर करो । संकीर्णता छोड़ो । न अन्याय करो, न उसे सहन करो । बड़ी से बड़ी शक्ति के सामने भी मजबूत सर न झुकाओ । अन्याय करने वाले से अन्याय का सहन करने वाला कहीं अधिक दोषी है । कमजोरी ही सब पापों की जड़ है । 'मम काहु को देत ना, ना मम मानत बाप' तुम्हारा सिद्धान्त होना चाहिये । संगठित हो क्योंकि सदैव शक्तिः क्लृप्तियुगे । और अपने धर्म पर दृढ़ रहो इस विश्वास के साथ कि 'जो छठ राखे धर्म को तेहि राखे करतार' ।

सारांस में देश की स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़े रोड़े साम्प्रदायिक समस्या का मालवीय जी का यह छल था । गांधी जी और कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी । अमाणी हिन्दू जाति ने भी अपने सब से बड़े नेता, कुम चिन्तक और सेवक की नीति को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाया । उसका फल भी सामने है । हिन्दू मुस्लिम समस्या आज भी हल नहीं हुई है । कांग्रेस नेताओं ने समझा था कि पाकिस्तान दे देने के बाद यह समस्या समाप्त

हो जायगी । आप और हम ऐसे ही रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाने से समस्या सुलफनी नहीं और भी उत्पन्न गयी है । त्रिकोण दुर्लभ है वहीं और भी आप भी उसी तरह मौजूद है । उसकी दो मुजाये तो पछली वाली ही है, ही तीसरी मुजा अब कुछ विस्तृत हो गयी है । वह बदल भी सकती है । इस भयावह समस्या का एक ही हल था, है और उठा रखा और वह हल वही है तो देश को मात्सीय जी महाराज दे गये है । मुजाओं के जोड़ जाड़ से काम नहीं चलेगा । जरूरत है अपनी मुजा को मजबूत, शक्तिशाली और ऐसी बनाने की कि दोनों मुजाये मिलकर भी हमारा कुछ बना जाओ सकना तो डर हमारी और आँख उठाकर देख सकने की भी हिम्मत न कर सके । मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि देश को जीवित रहना है, महान हिन्दू जाति को फिर दासता के दुर्दिन देखने वदा नहीं है तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों उस ब्रह्मर्षि की उदारा कलाये हुये मार्ग पर हम कतना ही होगा उसके बिना हमारा निस्तार नहीं ।

मालवीय जी ने कहा था, 'ननीस करोड़ हिन्दू यदि मजबूत, लगे और संगठित हो जाय तो भी स्वराज्य मिल जायगा । यह कमजोर और अलगठित रहे तो स्वराज्य कभी मिल नहीं सकता । मिलेगा भी तो वह सच्चे मानियों में भारतीय न होगा क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति हिन्दुओं की सभ्यता और संस्कृति है । मुसलमान और ईसाई जन्मना भारतीय होते हुए भी विदेशी सभ्यता और संस्कृति से प्रेरणा पाते रहे हैं और उसके पोषक हैं । स्वराज्य के कोई बर्ष नहीं रह जाते यदि हम अपने राज्य में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा न कर सकें या उसे मिट जाने दें ।

पंजाब केसरी स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी ने इसी बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में यों कहा करते थे कि 'यदि ईसाई बनकर हमें स्वराज्य मिले तो हमें ऐसा स्वराज्य नहीं चाहिये । मालवीय जी धर्म की सभ्यता और संस्कृति से भिन्नते नहीं थे । धर्म अलग चीज है, सभ्यता और संस्कृति क्लिष्ट अलग चीज । धर्म के मामले में मालवीय जी अत्यधिक उदार थे । व्यक्तिगत रूप से अपने धार्मिक विश्वासों में वह जितने ही कट्टर थे उतने ही वह दूसरों के धार्मिक विश्वासों के प्रति उदार थे । वह कभी भी जोर देना, लातच या भय से किसी के धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन लाने के अत्यधिक विरोधी थे । प्रयाग के मशहूर दायरा शाह अकबर के गद्दी मशीन, प्रान्तीय जमीयतुल उल्मा के सभापति मौलाना शाहिद फखरी अभी जीवित हैं । वह एक घटना अपनी सुनाते हैं । उनका कहना है कि एक बार वह मालवीय जी के साथ एक ही ट्रेन से चुनावों के सिलसिले में कहीं जा रहे थे । दोनों एक ही डिब्बे में थे । शाम हो चुकी थी । मालवीय जी सन्ध्या करने की तैयारी में थे । नमाज का वक़्त भी हो चुका था पर मैं :मौलाहिद: सजुचारहा था कि मालवीय जी के सामने नमाज कैसे पढ़ें । इधर मालवीय जी परीक्षण थे कि यह क्या मौलवी है जो शाम की नमाज कजा कर रहा है । मौलाना शाहिद के पिता मालवीय जी के मित्र थे और इस नाते वह मौलाना को अपना भतीजा मानते थे और उन पर अपना अधिकार समझते थे । उन्होंने मौलाना से कहा, 'बेटा शाहिद । क्या बात है ? शाम का वक़्त हो गया । तुम क्या नमाज नहीं पढ़ते ? अपने मजहब का पालन तो तुम्हें करना ही चाहिये । उठो, नमाज पढ़ो ।' और मौलाना ने उन्हें अपने फ़िल की सच्ची बात कलाकर नमाज पढ़ी । मालवीय

जी मौलाना के हृदय की बात जानकर सब ऐसे और समझाया
"बेटा, मैं यह कब कहता हूँ कि सारे मुसलमानों को हिन्दु बना लो।
मैं तो केवल यह कहता हूँ कि हिन्दु मुसलमान ईसाई सब अपने अपने
धर्म पर दृढ़ रहे, अपने अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार आचरण करें,
सब लोग सच्चे अर्थों में धार्मिक बनें, कोई कहीं से कमजोर न हो तभी
सबमें सच्ची दोस्ती होगी और तभी देश का कल्याण होगा। हम
सभी एक ही ईश्वर के बन्दे हैं न ? रास्ता क्लृप्त क्लृप्त होने से क्या
होता है ?

उनके हिन्दुत्व की व्याख्या भी बहुत विशाल थी।
पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने ठीक ही लिखा है कि मालवीय जी का
हिन्दुत्व किसी सास विचार का वाक्य नहीं, राष्ट्र विरोध का वाक्य
है, जिसमें मूर्तिपूजा ही हिन्दु नहीं, धर्म समाज, सिद्ध और बौद्ध
भी हिन्दु है, जिसमें वेदानुयायी नास्तिक की तरह घोर नास्तिक
भी अपने को हिन्दु कहता है, अधार पन्थी भीषण जो मुर्दा खाते हैं
वे भी हिन्दु हैं और श्री सम्प्रदाय वाले आचारी भी हिन्दु हैं, जिसमें
उन ब्राह्मणों को भी हिन्दु होने का गर्व होता है जिनको छुकर ब्राह्मण
स्नान करते हैं। जिसमें कलस कुतारा, ब्रजा और लंका से आकर काशी
या प्रयाग में गंगा स्नान करके अपने को कृतार्थ मानने वाला भी हिन्दु
है। इनके सिवाँ जिनमें भाषा भेद, आचार भेद, वैष्णव भेद आदि
बन्ध छिनी ही विभिन्नताये हैं, पर सबकी मूल संस्कृति एक है।
सब कर्मकांड और पुनरजन्म के सिद्धान्त को मानते हैं, सब गोरक्षा चाहते
हैं और सब राम और कृष्ण आदि हिन्दु देवताओं के उपासक हैं।
इस तरह की एकता में अनेकता और अनेकता में एकता भारतवर्ष और
हिन्दु जाति की सास विलक्षणता है। मालवीय जी उसी बहुमुखी
हिन्दु जाति के नेता हैं। इसी से उसके हर एक मुख को आहार पहुँचाने
के लिये उनके प्रयत्न भी बहुमुखी हैं।

यह अनेकता में एकता और एकता में अनेकता ही जहाँ एक
और विशाल हिन्दु जाति के लिये बरदान साक्षित हुई है वहीं वह
उनकी कमजोरी का कारण भी बनी है। मालवीय जी उस बरदान को
स्थायी रखते हुये भी सज्जनित कमजोरी को हिन्दु समाज से दूर कर देने
का प्रयत्न यावज्जीवन करते रहे। उनके इस प्रयत्न में किसी के लिये
भी घृणा का कोई स्थान न था। मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उन्हें
प्रिय थे। सभी को वह मजबूत बनाना चाहते थे। इन सबकी अपेक्षा
हिन्दु अपनी उपरतिष्ठित कमजोरी के कारण अधिक कमजोर थे,

अधिक जबर थे, बहु संख्या में उन्होंने भी थी, उसी जाति में उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, इस कारण वह उनकी ओर अधिक ध्यान देते थे और पहले घर में चिराग जलाकर ही मस्जिद में चिराग जलाना चाहते थे। धार्मिक और सामाजिक मामलों में हिन्दुओं की समस्याओं को वह अधिक समझते थे और उन पर अधिक अधिकार के साथ वह बोल भी सकते थे। दूसरों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने में उन्हें संकोच भी होता था कि कहीं वे उसे नापसन्द न करें। गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। बहुत ही शुद्ध नीयत से उन्होंने अपनी प्रार्थना में कुरान की आयतों, बाइबिल की प्रार्थनाओं इत्यादि को शामिल किया पर क्या दूसरों ने उनकी इस सद्भावना का आदर किया या उससे प्रभावित हुए? महात्मा जी की इच्छा के ठीक विपरीत अधिकांश मुसलमानों ने तो महात्मा जी के इस प्रयत्न को संकेत शंका की दृष्टि से ही देखा और कहते रहे कि महात्मा जी तो कुरान की आयतें अपनी प्रार्थना में शामिल करके हमसे 'रघुपति राघव राजा राम' कहलाना चाहते हैं। हम 'रघुपति राघव राजा राम' क्यों कहे और क्यों मानें?

दुनिया जानती है कि मिस्टर जिना ने महात्मा जी को संकेत कड़ी से कड़ी बातें कहीं पर मालवीय जी की शान के खिलाफ उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। मालवीय जी के प्रति उनका संकेत ही आदर भाव रहा। हिन्दू नेता होने के नाते विरोध तो जिना साहब और मालवीय जी में होना चाहिये था। हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के पैगम्बर होने के नाते जिना साहब और महात्मा जी में प्रेम सम्बन्ध होना चाहिये था। तर्क तो यही कहता है। पर घटनाये ठीक इसके विपरीत कतलाती है। हिन्दू मुस्लिम समस्या को हल करने का रास्ता जिसका अधिक सही था, मालवीय जी का या महात्मा जी का, यह एक इसी बात से प्रत्यक्ष है।

पर इससे कोई यह न समझे कि मैं महात्मा जी को हिन्दुत्व विरोधी या हिन्दुओं का दुश्मन मानता हूँ। ठीक इसके विपरीत मैं महात्मा जी और मालवीय जी दोनों को ही कट्टर हिन्दू मानता हूँ। दोनों एक दूसरे के दुश्मन से परिचित थे और इसीलिए एक दूसरे को इतना अधिक प्यार करते थे। इनको आपस में लड़ाने के बड़े बड़े प्रयत्न हुए, बहुत चालें खेली गई, कभी मालवीय जी को साम्प्रदायिक नेता कहकर बदनाम किया गया और गांधी जी को सन्त कतलाकर उनको सातवें आसमान पर चढ़ाया गया।

कभी गांधी जी को कट्टर हिन्दु और आस्तीन का साथ कहकर या
मालवीय जी की ईमानदारी की प्रशंसा के पुल बांधे गये पर इन
दोनों महात्माओं पर इस निन्दा स्तुति का कोई प्रभाव पड़ा
नहीं, यह दोनों ही शान्त रहे और इन्होंने अपने आपसी स्नेह
बन्धन को अन्त समय तक ढीला तक नहीं पड़ने दिया, तोड़ना तो
दूर रहा। इसी का परिणाम था कि महाकवि अकबर तक ने
लिख मारा :

‘गांधी और मालवी है गो एक पित्त,
हस्तलाफात कुछ हुये जातिर ।
मुस्तलिफ नाम के है दोनों तिर,
गाव दुम होके रह गये जातिर ॥’

मैंने ऊपर जो कुछ लिखा है वह मूल्य यह दिखाने के
लिये कि हिन्दु मुस्लिम समस्या को हल करने के उद्देश्य से हमारे
दो महान्ताम नेताओं ने दो रास्ते अपनाये। एक अपने को मजबूत
करके मुसलमानों को साथ लेने का रास्ता चिन्ता रहा था,
दूसरा मुसलमानों को अपने साथ करने के लिये कोई भी कीमती देने
को तैयार था, अपना नुकसान करके भी यहाँ तक कि कोरी चक
देने में भी उसे आपत्ति न थी। हिन्दुओं ने एक की बात मानी,
एक की नहीं मानी। गांधी जी के रास्ते पर अमल किया गया।
साम्प्रदायिक नियम जैसे राष्ट्रीय प्रश्न पर कांग्रेस राष्ट्र की
प्रतिनिधि चुम्पी लगा गई, उसका विरोध नहीं किया। सारा देश
गांधी जी के जयनाद से गूँज उठा। मालवीय जी को साम्प्रदायिक
कहकर गातियाँ दी गई। गांधी जी के रास्ते पर चलने का
परिणाम आज हमारे सामने है। जो कुछ वह चाहते थे, उनके रास्ते
पर चलने का परिणाम, ठीक उसके विपरीत हुआ। जब जरूरत है
रास्ता बदलने की और मालवीय जी द्वारा बताये गये रास्ते
पर चलने की क्योंकि दूसरा कोई फ़ैलान्तर था विपरीत मार्ग नहीं है।
इसीलिये विभाजन के बाद एक संस्कृत कवि चीख उठा था :

‘गांधी कृतान्धो, बधिरौ जातिरः ।
पन्तौ हृतान्तः करणः प्रतीयते ।
महामना वृत्त निंद निशम्य मे,
सुदुर्मना हा हृदयं वदारह ॥’

आइये, हम सब भी हमने इस कवि के आर्तनाद को सुने, समझे और
सारे भारत को मालवीय जी के जयनाद से एक बार फिर गुंजा दे।
याद रखो यह होना ही है, न होगा तो भारत मिट जायगा,
भारतीयता मिट जायगी और उसके साथ ही साथ वह सब मिट
जायगा जो हमे प्राणों से कटकर प्यारा है। महान राष्ट्रीय कवि
स्वर्गीय ब्रज नारायण 'कवस्त' की मालवीय जी के सम्बन्ध में एक
बार लिखित इन पंक्तियों को विस्मृत होने देना आत्महत्या होगी :

‘तुम्हारे वास्ते राजिम है मालवी का भी पास।

कि जिसकी जात से बटकी हुई है कौम की आश ॥

लिया गरीब ने घर बार छोड़कर बनवास।

जो यह नहीं है तो कहते हैं फिर किसे सन्वास ॥

तमाम उग्र फटी एक ही करीने पर।

गिराया अपना तब कौम के पसीने पर ॥

इसी के हाथ में है कौम का संवर जाना।

तुम्हारी दुक्ती किस्ती का फिर उभर जाना ॥

जो तुमने जब भी न दुनिया में काम कर जाना।

तो यह समझ लो कि बस्तार है इस मर जाना ॥

गुजब हुआ जो मिल इसका भी तुमसे ऊब गया।

गिरा इस आँख से आँसु तो नाम डूब गया ॥

भार जो स्वाव से जब भी न तुम डूबे बेदार।

तो जान लो कि है इस कौम की किता तैयार ॥

मिटेगा दोन भी और आँक भी जायेगी।

तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आयेगी ॥

करो बुदा के लिये कुछ मरे दुर्गों का त्याग।

न हों तुम्हारे दुर्गों की लड़कियाँ पामात ॥

यह आँक तो हजारों बरस में पाई है।

न यों सुटाओ कि रिफियों की यह कमाई है ॥

है जो हिम्मत मर्दाना कौम को दरकार।

वरक उलट दो जमाने का मिलके सब एक बार ॥

जो गैर है उन्हें छेने की आखु रह जाय।

गरीब कौम की दुनिया में आँक रह जाय ॥

यह कहना या समझना कि विभाजन के द्वारा साम्प्रदायिक समस्या छल हो गई कच्चा वह अब नहीं रही गलत है। हाँ अब आप उसे हिन्दु मुसलमान समस्या या साम्प्रदायिक समस्या न कहकर भारत और पाकिस्तान समस्या और राष्ट्रीय समस्या कह सकते हैं। भेद जाया है तो केवल इतना ही अर्थात् नाम मात्र का। वास्तविक बात वही है जो पहले थी और वह तब तक छल नहीं होगी जब तक कि मुसलमान या पाकिस्तान प्रेम कच्चा शक्ति से भारत के साथ मिलाकर रहने को तैयार नहीं किये जा सकते। और ऐसा तो होना ही है, अनिवार्य है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों करना भारत के रहते हुये न पाकिस्तान वाले केन की नौद सो सकते हैं और न पाकिस्तान के रहते हुये भारतीय निश्चिन्तता की नौद सो सकेंगे। समय ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस की हिन्दुओं को दबाकर हिन्दुओं के स्वार्थों की बलि देकर, मुसलमानों को किसी भी मूल्य पर प्रशन्न करने और हिन्दु मुस्लिम ऐक्य स्थापित करने की सारी महत्वाकांक्षा आज धूल धूसरित हो चुकी है, इस सम्बन्ध में किये गये उनके सारे प्रयत्न बाबु का पुत बांधने जैसे ही सिद्ध हुये और उनका एतत्सम्बन्धी छल बेकार साबित हुआ। इतना ही नहीं उसके प्रयत्नों ने समस्या को सुलझाने के स्थान पर उलझाया ही अधिक है।

पूज्य मालवीय जी द्वारा कलाया गया इस समस्या का छल ही ठीक और उचित था और उन्हीं के द्वारा कलाये गये मार्ग पर चलाकर हम सफलता प्राप्त हो सकती है आज यह एक प्रकार से प्रत्यक्ष हो चुका है भले ही कोई माने या न माने। उनका छल क्या था : बहुत छोटा सा, बहुत सीधा सादा। वह कहते थे हिन्दुओं को संगठित करो, उन्हें मजबूत बनाओ, मुसलमान अपने आप साथ आयेंगे जब वह देख लेंगे कि हिन्दुओं को हम अन्याय से दबा नहीं सकेंगे और यह कि हिन्दुओं से मिलाकर रहने में ही हमारा भला है। वह कहते थे, 'बिन मय होय न प्रीति' और यह कि 'मय काहु को देत ना, ना मय मानत आप'। अर्थात् न तुम किसी पर अन्याय करो और न किसी दूसरे का अन्याय बरदाश्त करो। अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही पाप हैं। आज इसी बात को आप उस तरह कहिये कि भारत को संगठित करो, उसे मजबूत बनाओ, पाकिस्तान अपने आप साथ आयेगा जब वह देखेगा कि भारत को हम अन्याय से दबा नहीं सकेंगे और यह कि भारत से मिलाकर रहने में ही हमारा भला है। हिन्दु शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का परिवर्तन मात्र हुआ है।

यह भी कोई नई बात नहीं है। मालवीय जी सदा कहते थे कि भारत हिन्दुओं का देश है और उसकी रक्षा और उन्नति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर सर्वाधिक है। भारत में रहने वाले, उसे उसकी सम्पत्ता और संस्कृति पर प्रेम रखने वाले प्रत्येक भारतवासी को वह हिन्दु मानते थे। आज भी सच्चा भारतीय वही है जिसे भारत, उसकी सम्पत्ता और संस्कृति से प्रेम है। मूल्य भारत में पैदा हो जाने मात्र से कोई सच्चा भारतीय नहीं बन जाता और उसे भारतीय समझना सतरों से खाली भी न होगा।

तो अन्त में जीत किसकी रही ? कांग्रेस के सिद्धान्तों की या मालवीय जी के सिद्धान्तों की ? महात्मा जी राष्ट्रपिता माने जाय, कांग्रेसी ^{राज्य ही} मालवीय जी, एक कांग्रेसी सैनिक के शब्दों में, राजनीति में काल के दरवाजे से आते हुये दिखाई दे, यह सब तो उनके जीवन काल में ही एक गौढ़ प्रश्न थे और आज भी है। गांधी जी को आगे रखकर स्वयं पीछे रहना यह तो उनका जीवन क्रम ही था। उन्होंने सदा दूसरों को आगे रखकर पीछे से स्वे किया उनमें कमी था ही नहीं। हाँ हम आज और मालवीय जी को पीछे रखते हैं, उनका स्थान उन्हें नहीं देते तो यह दोष मालवीय जी या उनके कार्यों का नहीं, हमारी अपनी बुद्धि और समझ का है, हमारी कृतज्ञता या अकृतज्ञता सम्बन्धी भावना का है। इन सबसे मालवीय जी की महानता कम नहीं होती, न कमी हो सकती है।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में पूज्य नेहरू जी की नीति की जब आज कुछ लोग अतिशय निन्दा करते हैं तो मुझे कुछ होता है। उनकी नीति बिल्कुल सफ है। मेरी समझ में वह बहुत कुछ मालवीय जी की नीति पर ही का रहे है। नेहरू जी जानते हैं कि पाकिस्तान को शक्ति से न तो मिटाया जा सकता है और न शक्ति से मिटाकर या जबरदस्ती दबाकर उसे अपने साथ लाना श्रेयस्कर और लाभप्रद होगा। वह बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान जिसे, प्रसन्न रहे, पूरे, पूरे, हम उसके अस्तित्व को शक्ति से मिटाने की बात भी नहीं सोचते, न सोचेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मालवीय जी कब चाहते थे कि मुसलमान भारत से निकाल दिये जाय, उनका अस्तित्व मिटा दिया जाय, या जबरदस्ती उन्हें हिन्दु बना लिया जाय। उनके भाषणों के कुछ अंतराल में यहाँ दे रहा हूँ। जरा पढ़िये और समझिये।

भारत वर्ष यहाँ की रहने वाली सब जातियों की जन्म भूमि है। जो वह हिन्दुओं की है, प्रायः वैसे ही वह मुसलमानों की भी है।

बहुत थोड़े से मुसलमान ऐसे होंगे जो हिन्दुस्तान से बाहर के हों, बाकी सबका वतन सिवा हिन्दुस्तान के दूसरा नहीं है। हमें यह भली प्रकार सोच लेना चाहिये कि हमें अपनी मातृभूमि में रहना है और यहीं हम मरना है, इसी में हमारा पालन हुआ है और यहीं की मिट्टी में हमारी भस्म कच्चा मिट्टी मिलेगी। हम सब एक ही परमात्मा की सन्तान हैं।

मेरे हृदय से चहत्ता है कि हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के साहित्य का अध्ययन करें जिसमें वे एक दूसरे की विशेषताओं को समझ सकें।

हाल के हिन्दू मुस्लिम दोनों के विषय में भी मेरे विचार किये हैं। मेरे विचार से कई दौं तो हिन्दुओं की कायरता और निर्बलता के कारण ही हुये हैं। अतः यह राष्ट्रीय आवश्यकता है कि हिन्दुओं की जिज्ञा पुर्बलता के कारण जनक की हुये, वह दूर कर दी जाय।

राष्ट्रवाद और जातिवाद एक साथ नहीं ठहर सकते। एक के जाने से पूर्व दूसरे का जाना अनिवार्य है। राष्ट्र हित की दृष्टि से मैं जातिगत प्रतिनिधित्व का घोर विरोधी हूँ पर जब तक मुसलमान स्वेच्छा से इसका दावा त्याग देने को तैयार नहीं होते तब तक हम भी इसे नहीं छोड़ सकते।

मेरी हिन्दुओं और मुसलमान दोनों से यही प्रार्थना है कि वे एक होकर रहें। संगठन में ही बल है, संगठन में ही शक्ति तथा संगठन में ही राष्ट्र को ऊपर उठाने का मूल मंत्र है। देश दोनों का है। हिन्दू भी यहीं रहें मुसलमान भी यहीं रहें। भलाई इसी में है कि दोनों साथ साथ रहे, प्रेम से रहे और सोलहों आने राष्ट्रवादी बनने का प्रयत्न करें।

समाम हिन्दू मुसलमान भाई नागरिक सेना कायम करो और आगे के लिये मुस्लाम की घटना को गैर मुमकिन बनाओ। पिछली बातों को भूल जाओ। याद रखो कोई शेर की कुबानी नहीं देता। कुबानी के लिये भी ककरे को ही चुना जाता है। मेरे मुसलमान भाइयों, कुबानी आप ही नहीं देते। हिन्दू भी देते हैं। मुझे मुबाफ करना, मैं दोनों को ही बेजा समझता हूँ। जुदा के लिये किसी जीव की जान लेने का हमें कोई हक नहीं है। कमजोर होना ही मुसीबत का घर है।

जब तक हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इतने बलवान और संगठित नहीं हो जाते कि वे दूसरी जाति के गुंडों और बदमाशों से अपनी रक्षा कर सकें तब तक उनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती ।

..... मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि हिन्दू मुस्लिम एकता का एक मात्र साधन यही है कि इनमें से प्रत्येक इस बात को अच्छी तरह जान ले कि दूसरा उसके कार्यक्रम का जवाब देने के लिये पूर्ण तया तैयार है । केवल इसी विश्वास के होने पर परस्पर झगड़की मंत्री की स्थापना हो सकती है ।

:नया हिन्दू महासभा १९२२:

लेकिन यहाँ हमको यह भी सोचना है कि शांतिर मेला क्यों नहीं है ? यह तो हर आदमी जानता है कि प्रीति बराबर बातों में होती है । कमजोर या शहजोर में प्रीति नहीं होती और यह कहते हमारे हृदय को दुःख होता है, वेदना होती है कि इस समय हमारे हिन्दू भाई समाज की रक्षा करने के लिये कमजोर हो गये हैं । हमारे अपमान का कारण मुसलमान नहीं है । हमारी दुर्बलता ही इसका कारण है । जिस दिन मुसलमानों को सबको नहीं कहता, हजारों शरीफ, अच्छे और मोमानुस हैं , सराब तबीयत के मुसलमानों को यह मालूम होगा कि उनको एक प्रहार के बल्ले हिन्दू दौं दौं, उस दिन मेला पक्का होगा । लेकिन यह आप देश के लिये, धर्म के लिये और राष्ट्रीय कर्तव्य के लिये करें । मैं धर्म से , समय पूर्वक, गंगा के किनारे, विश्वनाथ पुरी में इस सभा के सामने कहता हूँ कि मेरे हृदय में चावल भर भाव नहीं है कि किसी दुष्ट के चोट पहुँचाऊँ । हम प्रभुत्व भी नहीं चाहते, न हम किसी के ऊपर अधिकार ही चाहते हैं । चाहते हैं तो परमात्मा हमें दंड दे । परन्तु यह मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, मेरे भाई बन्धु मर जायँ यदि हम हज्जत, सम्मान और धर्म की रक्षा नहीं कर सकते ।

:काशी हिन्दू महासभा १९२३:

इस महासभा में लड़े होकर अपने मुसलमान भाइयों से मैं मातृप्रेम की भिन्ना माँगता हूँ । हम लोग तो ऐसे ही झुकते जा रहे हैं फिर आपस में लड़कर अपने कण्ठों को कटाने का यत्न क्यों करें ? गोवध के सम्बन्ध में मैं अपने मुसलमान भाइयों को विश्वास दिलाना अब चाहता हूँ कि जो कुछ हिन्दू लोग उनके विरुद्ध कर बैठते हैं उसका कारण धर्म विषयक विश्वास है । यदि मुसलमानों का यह स्थान

हो कि उनके धर्म की दृष्टि से गोवध करना अत्यन्त आवश्यक है तो मेरे दिल को कितना ही आघात क्यों न पहुँचे मैं आज अपनी जानों के सामने गोवध करने को तैयार हूँ।

:दिल्ली कांग्रेस १९१८:

यह कभी मत भूलो कि हमारा देश भारतवर्ष है। इसमें भिन्न भिन्न धर्म के लोग बसते हैं। इस देश का मूल इसी में है कि हम सबमें परस्पर मेल रहे। यदि यह याद रहा तो ठीक है, नहीं तो हिन्दू समाज निष्कल हो जायगी। यह याद रखो कि यदि गिरजे या मस्जिद की तरफ हमारी नजर उठे तो बादर की नजर उठे, यदि किसी मुसलमान या ईसाई के प्रति कोई शब्द निकले तो बादर का शब्द बकी ब निकले। केज्जती हो तो सह लेना पर दूसरों का दिल दुखाने वाला शब्द कभी न बोलना। याद रखो, कलाम ज्यादा सहन किया करता है। कमजोर को गुस्सा जल्दी आता है। यदि कुछ माई मन्दिरों पर भी हाथ उठाये तो आप उनपर उतना ही हाथ उठाओ जितना उनकी दुष्टता को दबा सके। उनसे बराबर प्रेम रखो। एक अपनी विवाहिता स्त्री के सिवा अन्य सबको चाहे वे मुसलमान हों, चाहे ईसाई अपनी माता के समान समझो। कहीं ऐसा न हो कि किसी को यह कहने का मौका मिल जाय कि हिन्दु सन्तान अपने धर्म को खो बैठी है। अपना आचरण ऐसा बनाओ कि किसी मुसलमान या किसी ईसाई को शिकायत न हो। अपना लक्ष्य यही है :

सर्वे च सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे मद्राणि पश्यन्तु, माकश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

ऐसा लक्ष्य रखो कि उससे कभी भी उन्नति हो और दूसरों का भी मूल हो, कहीं कभी किसी का भी अहित न हो।

:हिन्दु महासभा काशी:

परसी यमुसुमानरो सार्धं यैरु दिभिः ।

देश भक्तेभीतत्वा च कार्या देश समुन्नतिः ॥

मातृभूमिः पितृभूमिः कर्मभूमिः सुजन्मनाम् ।

भक्तिमहीति देशो यं सेव्यः प्रार्थनैरापि ॥

ग्रामे ग्रामे समा कार्या ग्रामे ग्रामे कथा शुभा ।

पाठशाला, मत्स्यशाला, प्रतिफलं महोत्सवः ॥

स्त्रीणां समादरः रक्षयाः मन्दिराणि तथा च गौः ।

बहिष्का नहन्त्या, वाततायी बधाहीः ॥

विश्वासं कृता स्वीये, परनिन्दा विवर्जम् ।

रितित्वा मत्त भेषु प्राणि मात्रेषु मित्रता ॥

श्रुता धर्म सर्वं स्व, कृत्वा चाप्य वधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिशुलानि परेषां न समाचरेत् ।

यदन्यविर्विच्छेत् न चेत्, आत्मनः कर्म पुरुषः ।

न तप्तरस्य कुर्वीत जानन्न प्रिय मात्मनः ॥

किंचिदं वः क्वचनं हेतुहेतु, जगदवस्थावद्विष किञ्चिद्वैतम्
जावितं यः स्वयं चेच्छेत्, कर्म सा न्ये प्रयातयत् ।

यपदात्मानं चेच्छेत्, तप्तरस्यापि चिन्तयेत् ॥

: हिन्दु धर्मपिण्डे से:

ज्याति देश की उत्पत्ति के कामों में जो पारसी, मुसलमान, ईसाई, यहूदी देश मक्त हों उनके साथ मिलकर भी काम करना चाहिये । यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी पितृभूमि है । जो लोग बुजुर्गा हैं : जिनके जीवन बहुत अच्छे हुये हैं जैसे, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि महा पुरुषों, महात्माओं, आचार्यों, ज्ञानियों, राजपियों, गुरुओं, धर्मियों, शूरवीरों, दानवीरों, देशभक्तों को : यह कर्म भूमि है । इस देश में हमको परम भक्ति रखनी चाहिये और प्राण तथा धन से भी इसकी सेवा करना चाहिये ।

गाँव गाँव में समा बनानी चाहिये, क्लायें क्लानि चाहिये, पाठशाला, क्लाइें स्थापित करने चाहिये तथा पर्व पर्व पर महान् उत्सव मनाने चाहिये ।

रिक्तों का सम्मान करना चाहिये, मन्दिरों तथा गौ की रक्षा करनी चाहिये । जो अशक्त हैं उन्हें न मारना चाहिये पर जो आततायी हों उन्हें मारना अधिक है ।

अपने विश्वास में कृता, दूसरे की निन्दा का त्याग, मतभेद में सहन शीलता और प्राणिमात्र से मित्रता रखनी चाहिये ।

सुनो धर्म के सर्वस्व को और सुनकर उसके अनुसार वाचस्प करो । जो काम अपने को बुरा लगे और दुष्टदायी जान पड़े उसको दूसरे के साथ मत करो ।

मनुष्य को चाहिये कि जिस काम को वह नहीं चाहता कि दूसरे उसके साथ करे उस काम को वह भी किसी दूसरे के साथ न करे ।

जो चाहता है कि मैं जियूँ वह कैसे दूसरे का प्राण छरने का मन करे ? जो जो बात मनुष्य अपने लिये चाहता है वही वही उसे औरों के लिये भी सोचनी चाहिये ।

बाज बेचारे नेहरू जी भी तो यही कह बीर कर रहे हैं। वह निन्दनीय
 तब हो सकते हैं जब वह भारत को कमजोर करे और मजबूत न बनावे।
 क्या बाज वह भारत को हर प्रकार से सुदृढ़ और मजबूत नहीं बना रहे
 हैं? क्या भारत के मान को उन्होंने समस्त दुनिया की दृष्टि में बाज
 ऊँचा नहीं उठाया है? क्या वह पाकिस्तान से डरते हैं? फिर उनकी
 निन्दा क्यों? वह यही तो कहते हैं न कि पाकिस्तान के प्रति भारत की
 नीति 'जियो और जीने दो' की है, हम पाकिस्तान को मिटाना नहीं
 चाहते, भारत में रहने वाले हिन्दु मुसलमान ईसाई सबको समान
 अधिकार हैं, कोई किसी पर बर्न्नाय नहीं कर सकता, तो इसमें वह गलत
 बात वह क्या कहते या करते हैं? इतना बड़ा हिन्दु राष्ट्र अशोक
 के बाद बाज तक कब और कहाँ कायम हुआ था? मैं तो नेहरू जी
 को आधुनिक अशोक मानता हूँ। हाँ, थोड़ा बुरा मतभेद नीतियों के
 सम्बन्ध में हमारा उनका हो सकता है पर वह ऐसे मतभेद हैं जो सदा
 रहे हैं और रहेंगे। वह धर्म ॐ और ईश्वर का नाम नहीं लेते,
 न सही, पर है बाज उनसे बड़ा इस देश में कोई धार्मिक आधार का
 व्यक्ति? धर्म धर्म की रट लगाने वाले, रात दिन राम नाम का जप
 करने और सम्बा टीका लगाने वालों को मैंने सबसे अधिक धर्म और सत्य
 की हत्या करते देखा है। नेहरू जी धर्म या ईश्वर का नाम नहीं लेते
 पर मैं जानता हूँ कि सत्य और न्याय के लिये मर मिटने वाला बाज
 इस देश में उनके जैसा दूसरा व्यक्ति ढूँढ नहीं मिलेगा। नेहरू जी को
 मैं मालवीय जी की नीति पर काने वाला उनका सर्वोत्तम उत्तराधिकारी
 मानता हूँ। भेद है तो इनका ही कि नेहरू जी अपने को हिन्दु नहीं
 कहते, राम कृष्ण, गंगा गीता, गायत्री, गी पर ऊपर से वह उतनी
 अदा नहीं प्रकट करते जितनी एक साधारण हिन्दु प्रकट करता है, कभी
 कभी तो इनका मजाक भी बना देते हैं पर इससे क्या वह हिन्दु नहीं
 रहे? हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमें उन महान् आत्माओं में से
 एक ऐसी आत्मा को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जिन्हें भारत
 ने अनादि काल से जन्म दिया है। यद्यपि वे हमारे बीच में अब नहीं रहेंगे
 किन्तु स्वतंत्र भारत के ढाँचे में वे अक्षय विराजमान रहेंगे जिसे नींव ढालकर
 उन्होंने तढ़ा किया है। हमें पंडित मालवीय का पथानुगामी बनना चाहिये।
 नेहरू जी को मालवीय जी कितना प्यार करते थे यह कोई नेहरू जी से पूछे।
 मालवीय जी की मृत्यु पर नेहरू जी ने श्रुतिरहित नयनों और रुंधे हुए गले
 से ऐंसेम्बली में कहा था, हमें यह सोचकर अपार दुःख होता है कि अब हम
 उस ज्वलंत नक्षत्र को न देख सकेंगे जिसने हमारे जीवन प्रारंभ में प्रकाश बिखेरा,
 जिसने हमें लक्ष्मण से प्रोत्साहित किया और जिसने हमें अपनी मातृभूमि
 को प्यार करना सिखाया था।

राजनैतिक दृष्टि से आपने देखा कि मालवीय जी ने सन् १९२० की कसकता कांग्रेस में जो कार्य क्रम देश के सामने रक्ता था वह समानान्तर सरकार का था। हाँ, उस में कहीं भी समानान्तर सरकार का नाम नहीं आया था। मालवीय जी शब्दों के पीछे कमी नहीं दौड़े। पूर्ण स्वतंत्रता शब्द से उन्हें नर्म प्रतीय नेताओं की तरह डर नहीं लगता था। १९२० में ही उन्होंने उस शब्द का व्यवहार किया था। स्वराज्य का अर्थ न तो वह महात्मा जी की तरह राम राज्य कलालते थे और न ही पं० नेहरू की तरह पूर्ण स्वराज्य। वह कहते थे कि इंग्लैंड में कौनों की जैसी स्वतंत्रता है वैसे ही स्वतंत्रता हम चाहिये न कम न ज्यादा और उनका विश्वास था कि कौनों के साथ रहते हुये भी पूर्ण स्वतंत्रता हमें मिल सकती है वैसे ही जैसी आज मिली हुयी है। यह पक्का कदम होगा। जिस दिन हम देखें कि इंग्लैंड के साथ रहने में हमारा नुकसान है उसी दिन हम इंग्लैंड से अलग हो जायेंगे। समय ने दिखला दिया कि उनका कहना ही उचित और राजनैतिक था। पूर्ण स्वतंत्रता शब्द को महज दूसरों को भड़काने और भारतीय राजनीति में अनेक्य पैदा करने के उद्देश्य से चुनाव का नारा बनाने के वह पक्षपाती नहीं थे। यों तो मद्रास कांग्रेस में भी उन्होंने पं० जवाहर लाल जी नेहरू के पूर्ण स्वतंत्रता सम्बन्धी प्रस्ताव को समर्थन दिया था।

मालवीय जी राजनैतिक जादूगरी में विश्वास नहीं करते थे। अपनी बात को सीधे सादे रूप से वह सबके सामने रख देते थे। स्वराज्य की उनकी व्याख्या थी अपने देश में अपना राज। इससे अधिक या कम कुछ नहीं।

देश के औद्योगीकरण के वह पूर्ण पक्षपाती थे। ग्रामीण उद्योग धंधों की आवश्यकता वह स्वीकार करते थे किन्तु उनका कहना था कि दुनिया की प्रगति में युग के साथ कदम से कदम भिटाकर चलने के लिये यह आवश्यक है हम अपनी उन्नति के लिये विज्ञान की पूरी सहायता लें। इस बात को साक करने के लिये यहाँ एक घटना का जिक्र कर देना मौजूब न होगा। याद नहीं पड़ता यह क्या आपके उस बोलिहवाँ से सम्बन्धित है या हिन्दू विश्व विद्यालय से पर है वह सम्बन्धित इन्हीं दोनों में से एक से सम्भवतः इसी आपके बोलिहवाँ से।

कहा जाता है मालवीय जी के साथ इसे देखने के लिए एक बार महात्मा जी आये। निरीक्षण कर चुकने के उपरान्त उन्होंने कहा, पंडित जी, आपने भवन तो बड़ा सुन्दर निर्माण कराया पर मैं तो

देखकर चिन्तित हो गया है। यह ऊँचा और पक्का मक़्त जैसा मक़ान, बिजली की रोशनी से ज़ाप्पाते सुन्दर स्वच्छ और मक़्य कमरे। ऐसे मक़्त जैसा स्थान पर वर्षों रहने के बाद ग्रामीण विद्यार्थी क्या वापस अपने ग्रामों में जायेंगे और वहाँ अपनी फ़ोपड़ियों में रहना पसन्द करेंगे? यह तो आप उनकी आदतें सराब कर रहे हैं और इससे देश का नुक़्तान होगा। मालवीय जी इस पक्ष और उन्होंने मुस्कराते हुए गांधी जी से कहा, आप ठीक कह रहे हो। पर मैं जनमानस में नहीं जानबूझ कर अपने ग्रामीण विद्यार्थियों की आदत को सराब कर रहा हूँ। हाँ मैं यह कभी नहीं चाहता कि इन मक़्तों में रहने के कारण वह अपने ग्रामों को भूल जायें या शहरों में ही आकर रहने लें। मेरी इच्छा और अभिलाषा तो यह है कि वह अपने अपने ग्रामों में वापस जाकर अपनी आदत की मज़दूरी के कारण ही सही वहाँ भी ऐसे ऐसे मक़्त निर्माण करें, बिजली की रोशनी से ज़ाप्पाते हुए और बिना ऐसा किसे उन्हें बन न आये। इसी में देश का कल्याण है। हम फ़ोपड़ियों में ही क्यों रहे? अपनी फ़ोपड़ियों को मक़्तों में परिवर्तित करने का स्वप्न तो हम देखते ही रहना चाहिये।

यह विवरण दोनों महात्माओं की विचारधाराओं को हमारे सामने सुन्दर रूप से रख देता है। इन मामलों में जापान उनका आदर्श था और जापान द्वारा प्रदर्शित दिशा की ओर ही वह भारत को ले जाना चाहते थे।

मालवीय जी जापान की प्रगति से बहुत प्रसन्न रहते थे और उसकी वर्तमान व्यवस्था को रशिया के देशों के लिये अनुकरणीय समझते थे। जापान की उन्नति को वह रशिया की उन्नति मानते थे। वह पश्चिमीय साम्राज्यवाद तथा समस्त मुस्लिम जगत के ऐक्यवाद इन दोनों की रोकथाम के लिये पश्चिम पूर्वी रशिया का संगठन करी समझते थे और जापान से उन्हें इस दिशा में नेतृत्व की बहुत आशा थी। उनकी धारणा थी कि चीन, जापान, बर्मा और भारत मिलकर सारे संसार का मुकाबला कर सकते हैं। जब कांग्रेस के बहुत से नेता या यों कहिये कि भारत के अधिकांश नेता सैनिकवाद और साम्राज्यवाद के नाम पर जापान के विरुद्ध बहुत कुछ कहते सुनते थे उस समय भी मालवीय जी ने जापान के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। चीन जापान के फ़गड़े से उन्हें सैताप होता था, वह इन दोनों में लड़ाई नहीं मेल देखना चाहते थे पर वह

यह भी मानते थे कि इस समय रशिया का नेतृत्व जापान कर रहा है और उसे कमजोर करने में हमें सहायक न होना चाहिये। चीन की दशा भारत जैसी ही थी। दोनों की कर्ष व्यवस्था भी अधिकतर कृषि पर आश्रित रही है। पश्चिमीय ज्ञात की कर्ष व्यवस्था मशीन तथा अधिक उत्पादन पर आधारित थी जिसका परिणाम साम्राज्यवाद तथा पुंजीवाद के रूप में प्रकट हुआ। अनियंत्रित औद्योगीकरण का परिणाम यह होता ही है। मालवीय जी औद्योगीकरण के पक्षपाती थे मध्य औद्योगीकरण के लिये नहीं वरन् प्रगति की छुड़ दौड़ में पीछे न पड़ जाने के उद्देश्य से। हिन्दु विश्व विद्यालय में शिल्पकला विज्ञान पर उन्होंने इसीलिये सबसे अधिक जोर दिया और वहाँ के इंजीनियरिंग कालेज इत्यादि विभागों की उन्नति में वह सतत प्रयत्नशील रहे। दुनिया जानती है कि आज अपने इंजीनियरिंग कालेज के कारण भी काशी हिन्दु विश्व विद्यालय का देश में ही नहीं समस्त रशिया में सर्वोपरि स्थान है और उसकी गणना संसार के बड़े गिने विश्वविद्यालयों में होती है।

पश्चिम के अनियंत्रित औद्योगीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न पुंजीवाद तथा साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया रूसी समाजवाद के रूप में संसार के सामने आई तो मालवीय जी ने माना कि पुंजीवाद का परिमार्जन तो समाजवाद से हो जाता है पर अनियंत्रित औद्योगीकरण अथवा यंत्रवाद का दोष तो इससे दूर होता नहीं वरन् ज्यों का त्यों बना रहता है। महात्मा जी की तथा कथित गांधी कर्ष व्यवस्था से भी वह सन्तुष्ट न थे। यंत्रवाद के इस युग में कहीं देश को बहुत आगे नहीं ले जा सकता ऐसा उनका विचार था। जहाँ और तादी का समर्थन उन्होंने किया पर केवल ग्रामीण उद्योग धन्धे के रूप में ही। इन दोनों के बीच की अर्थात् जापानी कर्ष व्यवस्था के वह कायल थे। छोटी, सस्ती मशीनों का निर्माण हो, ऐसी मशीनों का जिसे अवाल, वृद्ध, वनिता सभी चला सके और उत्पादन पर संगठित नियंत्रण हो, कोई बेकार न रहे जापानी कर्ष व्यवस्था की यह विशेषता है और भारत के लिये मालवीय जी इसी कर्ष व्यवस्था को लाभप्रद मानते थे। विकेंद्रीकरण जापानी कर्ष व्यवस्था का मूल मंत्र है और प्राचीन भारतीय व्यवस्था में भी यही सिद्धान्त सर्वत्र से निहित रहा है।

बुद्ध धर्मानुयायी होने के कारण भी जापान पर उनका स्नेह था। सन् १९२३ में बनारस में हिन्दु महासभा का जो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने के विशेष निर्मण पर बौद्ध धर्मानुयायियों के प्रतिनिधि के रूप में जनार्दन धर्मपाल तथा कितने ही बौद्ध

धर्माध्यायी सम्मिलित हुये थे। समापति पद से जो भाष्य मालवीय जी ने दिया था उसका प्रारम्भ उन्होंने निम्नलिखित श्लोक से किया था :

यं ज्ञेयाः समुपासते स्मि हति ब्रूतेति वेदान्तिनो ।

बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः क्वेति न्यूनायिकाः ।

बहीन्नित्यथ ज्ञेय शासनरताः कम्पेति नीमासिकाः ।

सो यं नो विदधातु वाञ्छितं त्वं क्रोक्ष्य नाथो हरिः॥

जपने इस महत्त्वपूर्ण भाष्य में उन्होंने बौद्धों को भी हिन्दू प्रमाणित किया था और कहा था 'बौद्ध धर्म हमारे प्राचीन वैदिक धर्म का ही एक कौ है।' जागे जाकर उन्होंने वर्मा के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नेता भिक्षु उत्तम को हिन्दू महासभा के समापति पद पर भी बुलाया था। सारनाथ के प्रसिद्ध बौद्ध चैत्य का शिलोरोष्ण संस्कार मालवीय जी के ही पवित्र हाथों से हुआ था। इतना ही नहीं जापान में हिन्दू महासभा की एक शाखा भी जनी थी और उसके समापति थे प्रसिद्ध भारतीय क्रान्तिकारी श्री रस बिहारी बोस जिन्होंने द्वितीय महायुद्ध के समय तथा नेता जी सुभाषचन्द्र जी बोस के पूर्वीय एशिया में जाने के पहले भारतीय स्वातंत्र्य सभा और भारतीय राष्ट्र सेना का संगठन किया था।

सन् ३० में जब सरकार ने जापानी माल के कटते हुये मुकाबिले से लैंकाशायर को बचाने के लिये भारतीय मिलों की क्यनीय स्थिति का साम उठाकर भारत पर साम्राज्यी संरक्षण का सिद्धान्त लादना चाहा तो उन्होंने उसका प्रखर विरोध किया। एसेम्बली में दिया गया उनका वह भाष्य अन्तिम तो था ही शायद सर्वोत्तम भी था। ४ घंटे लगातार वह बोले थे। एक एक वाक्य से उनकी प्रचंड देश भक्ति के अग्नि स्फुलिंग फूटते थे। सारे एसेम्बली भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। भाष्य करते करते एक बार तो वह मुर्झित से हो गये और समापति पट्टे को उन्हें रोककर कहना पड़ा था :

'शान्ति, शान्ति, मैं समझता हूँ कि इसके पहले कि वह कुछ बाने रहे माननीय सदस्य को कुछ आराम की आवश्यकता है।'

भारतीय मिल मालिक अपने स्वार्थ में पढ़कर सरकारी प्रस्ताव 'साम्राज्यवादी संरक्षण' का समर्थन करने के लिये मालवीय जी पर बहुत जोर डोढ़ रहे थे। इन मिल मालिकों में कितने ही मालवीय

जी के भक्त थे और उन्होंने हिन्दु विश्वविद्यालय के लिये मुक्त हस्त होकर मालवीय जी का भिन्न पत्र भरा था ।

अपने इस अनमोल और महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने कहा था :

सरकार ने ऐसा बुरा रास्ता पकड़ा है जिसका इतिहास में कहीं दृष्टांत नहीं मिलता । सरकार कोई ऐसा तात्त्विक परिवर्तन भी मानने को तैयार नहीं है जिसके साथ बहुमत ही । श्री जिन्ना और अन्य कई सदस्य इस धमकी में आकर बिल को समर्थन करने को तैयार हैं कि सरकार कहीं बिल को वापस न ले ले । यह काबूनी स्वेच्छाचारिता है । :शर्म शर्म की ध्वनि:। मुझे कई तार मिले हैं जिनमें बिल को नष्ट न करने के लिये कहा गया है । बहुतों ने मुझे अपने उन बन्धों का भी स्मरण दिलाया है जो उन्होंने हिन्दु विश्व विद्यालय के लिये दिये हैं । बहुतों ने तिलाक स्वराज्य फण्ड में भी बहुत बड़ी बड़ी रकमें दी हैं । मैं भी मृत्यु हूँ । पर यदि मैं हिन्दु विश्वविद्यालय को अपने और अपने देश के बीच में जाने दूँ तो मैं अपने और अपने ईश्वर के प्रति कूठा होऊँगा । :हर्षध्वनि: मैं मातृभूमि की वेदी पर सेकड़ों हिन्दु विश्व विद्यालयों की बलि चढ़ा सकता हूँ । :करतल ध्वनि: इस बिल का सिद्धान्त ही घातक है । यह बम्बई के व्यवसाय के लिये घातक है, देश के अन्य धन्यों को चीपट कर देगा । मैं चाहता हूँ कि बम्बई रहे और सब भारत भी रहे । पर सबसे पहले देश की चिन्ता होनी चाहिये । सारा देश नष्ट हो जायगा तो बम्बई समुद्र नहीं हो सकता । संकाशायर के पुनः संगठित हो जाने के बाद बम्बई उससे मुकाबिला नहीं कर पायेगा ।

अपने मित्रों से मैं कहता हूँ कि मय त्याग दो, सतृपथ गामी हो, न्याय प्रेमी बनो । देवी शक्ति के सामने सरकार की क्या मजाल ? मैंने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार करो । सरकार से कह दो कि एक ब्रुंद जहर मिला हुआ दूध का म्याला हमें नहीं चाहिये । देखो वह कैसे मेरे संशोधन से इंकार करते हैं ? मैं कहता हूँ मेरे संशोधन को अस्वीकार करने से सरकार के पैर काँप जायेंगे । यदि मेरे संशोधन को सरकार अस्वीकार करे तो सबसे बम्बई का नुकसान नहीं हो सकता । देश विदेशी कपड़े बिल्कुल न पहनने का संकल्प करेगा ।

सरकार धुंके जा रही थी पर भिन्न मालिक नहीं माने । बम्बई के प्रतिनिधि मि० जिना ने सरकार को विश्वास दिला दिया कि उनका दल सरकार का साथ देगा और इस प्रकार ४४ के विपक्ष ६० वोटों से मालवीय जी का संशोधन रद्द हो गया और सरकार

गई । मालवीय जी को इस सरकारी धाँधली तथा बम्बई के मिला मालिकों की स्वार्थपरता से घोर कष्ट पहुँचा । उन्होंने अपने साथ अनुयायियों के साथ एसेम्बली की सदस्यता से स्तीका दे दिया । अपने स्तीका में उन्होंने लिखा था :

सरकार ने धमकी ज़दारा एसेम्बली को अपनी बात मानने पर मजबूर किया है, उसके मत स्वातंत्र्य पर हमला किया है । इससे मेरे दिल को गहरा धक्का लगा है और यह बात अब और भी प्रत्यक्ष हो गयी है कि वर्तमान शासन प्रणाली में सरकार जो चाहे कर सकती है । अतः मुझे बाध्य होकर यह निश्चय करना पड़ा है कि जिस शासन प्रणाली में देश के साथ ऐसा बन्धाय सम्भव है, एसेम्बली का सदस्य बने रहकर, उससे मुझे कदापि सहयोग नहीं करना चाहिए । अपने शेष जीवन में मैं अपना यह कर्तव्य समझूँगा कि अपनी सारी शक्ति और समय इस शासन प्रणाली को बदल कर ऐसी शासन प्रणाली स्थापित करने में लगाऊँ जो शासन या सरकार कल्लाने की अधिकारिणी हो ।

उस समय एसेम्बली में विरोधी दल के नेता मालवीय जी ही थे । उनके स्तीका देने के बाद स्वर्गीय बिठूर भाई पटेल भी समापति पद से स्तीका देकर बाहर जा गये । गाँधी जी ने, नमक सत्याग्रह प्रारम्भ कर ही दिया था । मालवीय जी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आन्दोलन चलाया । समापति पटेल के साथ उन्होंने सारे देश में घूम घूम कर बहिष्कार का ऐसा प्रचंड आन्दोलन किया कि लंकाशायर तथा कैरों के कदम छामा गये । मालवीय जी के आन्दोलन में नर्म दल के लोग भी शामिल होने लगे थे । सरकार एक दम पबरा गयी । साढ़े दूरविन को गाँधी जी से समझौता करना पड़ा ।

बम्बई के उद्योग पतियों की उपर्युक्त नाराजी मालवीय जी को बहुत मँछी पड़ी । १९३४ में साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर जब कांग्रेस के साथ उनका विरोध हुआ तो चुनावों के समय उन्हें रुपयों की बेहद कमी हो गयी । मुझे खूब अच्छी तरह स्मरण है सारे देश में चुनाव लड़ने के लिये वह केवल अधिक से अधिक डेढ़ लाख रुपये मात्र एकत्र कर पाये थे जिसमें शायद ८० हजार बंगाल, ४० हजार पंजाब और बाकी में अन्य सारे प्रान्तों को दिया गया था । यहाँ तक कि उनके अपने पत्र दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तक ने इस चुनाव में उनका साथ नहीं दिया और कांग्रेस का समर्थन कर रहा था । अपने धनिक वर्ग की इन करतूतों का अपने अन्तिम दिनों में उनके हृदय

पर क्या प्रभाव पड़ा था । इस सम्बन्ध में मेरा जुम रहना ही उचित है । आप उस परिस्थिति में अपने को रत लीजिये तो कुछ न कुछ कल्पना तो आप स्वयमेव कर ही लेंगे । हाँ, इतना कह देना अनुचित न होगा कि धनिक वर्ग पर से उनका विश्वास बिलकुल उठ चुका था और इस कारण कमी कमी वह बहुत धुमिल और दुःखित हो उठते थे ।

घरेलू राजनीति में जेठा में ऊपर कहा है मालवीय जी कमी कल था बाद के बचकर में नहीं पड़े । वह उत्कट देश भक्त थे और वह सभी कल और बाद को अपने साथ लेने की तैयारी में बसते कि उनकी देशभक्ति सन्देह से परे हो और उससे देश का मुक्त होने वाला हो । किसी भी सच्चे देश भक्त का, चाहे उससे उनका कितना ही मतभेद क्यों न हो, विरोध करना वह पाप समझते थे । रहो और रहने दो यह उनका मूल मन्त्र था । स्वयं कांग्रेसी होते हुए भी वह इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकते थे कि पं० हुंजूर नाथ हुंजूर, स्वर्गीय सी०बार्हो चिन्तामणि जैसे महान योग्य देशभक्त कौंसिलों और एसेम्बलियों में जाकर अपनी बुद्धि के अनुसार देश की सेवा करने से वंचित कर दिये जाय । कांग्रेस क्लबन्दी में विश्वास करती थी । मालवीय ने इस कारण प्रायः कांग्रेस का विरोध कर कहते थे कि वह पं० हुंजूर और चिन्तामणि जैसे व्यक्तियों का विरोध क्यों करती है । उनकी देशभक्ति तो सभी देश भक्तों की योग्यता का देश के हित में काम उठाना चाहती थी मले ही उसका उनसे किसी प्रश्न पर कितना ही मतभेद क्यों न हो । एक अरबी घोड़े से भी हमारा गधा लाख दूजे अच्छा है मन्त्र इसलिये क्योंकि वह मेरा गधा है । इस सिद्धान्त के वह घोर विरोधी थे और उसे देश के आय के उत्तम हितों के विपरीत समझते थे । पं० हुंजूर और चिन्तामणि जी तो माडरेट थे । आन्तिकारियों के राजकुमार जी रत्न बिहारी बोस, श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल, श्री चन्द्र शंकर बाजाद इत्यादि की भी मालवीय जी ने समय समय पर जो सहायता की वह कोई बड़ा से बड़ा आन्तिकारी भी नहीं कर सकता था । इसीलिये आन्तिकारी कल की भी उन पर बढ़ा थी और आवश्यकता पड़ने पर उससे सहायता लेने में भी उन्हें हिचक न थी । सुप्रसिद्ध आन्तिकारी जी मनमोहन गुप्ता ने अपने संस्मरणों में ठीक ही लिखा है कि मालवीय जी सुप्रसिद्ध आन्तिकारी बाजाद को पुत्रवत् प्यार करते थे और समय समय पर उनकी सहायता करते रहते थे । सर माइकेल ओडायर ने यह लिखते समय कोई बहुत

गलत बात नहीं कही थी कि मालवीय जी हुकूम से शान्तिकारियों के साथ रहे हैं और उन्होंने ही अपनी सकृताओं द्वारा उन्हें उत्तेजित किया है। गांधी जी और कांग्रेस के सहायक वह थे ही। राजा महाराजा, ताल्लुकेदार और एडिस भी उन्हें अपना समझते थे और उन पर पूर्ण विश्वास रखते थे। वही पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने सन् १९१८ में पहले पहले किसानों का संगठन 'किसान सभा' के नाम से करके उनकी ओर से मिस्टर मान्जरेगु के पास एक किसानों का घोषणा पत्र भिजाया था। १९१८ में अपने समापतित्व में होने वाली दिल्ली कांग्रेस में उन्होंने पहले पहले कांग्रेस का दरवाजा खोला था और उनके करीब एक हजार प्रतिनिधियों को निःशुल्क कांग्रेस का प्रतिनिधि स्वीकार किया था। गरीबों, बंजरों, दुखियों के तो वह विशेष रूप से सहायक थे। आज के नेताओं की तरह वह किसी का दुःख सुनने और उसकी सहायता करने से इसलिये इंकार नहीं कर देते थे कि यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है। उनका दरबार भगवान ईश्वर का दरबार था जहाँ जिस किसी को हर समय हरकत जाने और मनमाने रूप से उनका समय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। किसी को भी निराश करते उन्हें कष्ट होता था।

एक सम्बन्ध में एक घटना आज भी मुझे सुनाये नहीं मिलती। उन दिनों में बनारस हिन्दू स्कूल में पढ़ता था और वही पुण्य बाबू जी :मालवीय जी: के साथ बाइस चांसलर्स लाइव में रहता था। पुण्य मालवीय जी के सबसे छोटे पुत्र मेरे चाचा पं० गोविन्द मालवीय जी भी साथ ही रहते थे। मालवीय जी की तबीयत काफी खराब थी और डाक्टरों ने उन्हें किसी से मिलने जुलने तथा बातें करने को सख्त मनाही कर दी थी। यों तो वह किसी को मानने वाले न थे इसलिये गोविन्द चाचा ने मकान के सबसे पिछले ऊपरी हिस्से के एक कमरे में उनके रहने का प्रबन्ध किया। एक दिन कुछ मद्रासी माई मालवीय जी के दर्शनों की अभिलाषा से काले पर जाये। गोविन्द चाचा उन्हें मिलने से रोक रहे थे और वह लोग कहते थे कि बिना दर्शन किये हम जायेंगे नहीं। दर्शनाधी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगे। आवाज बाबू जी के कानों तक पहुँच गयी। उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि मामला क्या है। मैंने बताया कि मैं बुला लाया। कहा, 'बुलाओ गोविन्द को।' मैं बुला लाया। आते ही गोविन्द चाचा पर बाबू जी नाराज होने लगे।

बोले, 'मुझसे मिलने आने वालों को रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है ? यह बंगाला जनता का है, मेरी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं। मैं जनता की सेवा करता हूँ इसीलिये यहाँ रहता हूँ। जनता को अधिकार है कि वह जब चाहे अपने सेवक से सेवा ले सकती है। जाओ, उन लोगों को बुला लाओ। गोविन्द चाचा भी नाराज हो गये। कुछ तर्क वितर्क करने शुरू किये। बाबू जी का धैर्य झूट गया। उन्होंने क्रोध कर कहा, 'गोविन्द, मैं तुम्हें तर्क नहीं सुनना चाहता। यदि तुम्हें इन बातों से कष्ट होता है तो अच्छा हो तुम अपने रहने का प्रबन्ध किसी दूसरी जगह कर लो। इस मकान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ रहकर तुम्हें मैं अपने और जनता के बीच में आने का अधिकार कदापि नहीं दे सकता। बच्चा, तुम जाओ और उन लोगों को यहाँ बुला लाओ। बेचारे इतनी दूर से आते हैं। बार-बार आने का पैसा बेचारे गरीबों के पास क्यों ? और गोविन्द ! वे चाहते क्या है ? कुछ नहीं केवल अपने सेवक का दर्शन। और तुम उन्हें रोक रहे हो। छिः, छिः कौसी छोटी बात है ! गोविन्द चाचा मुँह लटकाये चुप रह गये। मैं गया और उन लोगों को बुला कर उन्हें बाबू जी के दर्शन कराये। एक इस घटना से ही आपको जनता के प्रति उनकी भावनाओं की एक सुन्दर फाँकी मिल जाती है।

गांधी जी का दरबार ठीक इसके विपरीत था। पहले से समय निर्धारित कर, ठीक समय से उनसे मिलना जरूरी था। नियत समय से एक घण्टा भी आप अधिक नहीं ले सकते थे। यह मैं किसी बुरी भावना से नहीं लिख रहा हूँ। गांधी जी के लिये ऐसा करना नितान्त आवश्यक था। देश के लिये उनके समय की बहुत बड़ी कीमत थी। मैंने तो यह आपको मछल इसलिये बताया है जिसमें आपको इन दोनों महात्माओं की मनोवृत्ति को समझने में सहायता मिल सके। मालवीय जी द्वारा इस प्रकार समय की बरबादी कोई अच्छी या अनुकरणीय बात नहीं थी पर उनकी इस कमजोरी में भी उनकी महानता के ही दर्शन होते हैं। साधारण से साधारण गरीब से गरीब व्यक्ति का कष्ट देख और सुनकर वह विचलित हो जाते थे और उसका उनके समय पर उतना ही अधिकार था जितना देश के बड़े से बड़े व्यक्ति और समस्या का। पुण्य मालवीय जी

सबसे बड़ी विशेषता राजनीति में यदि बर्नेट्स के शब्दों में कहें तो कह सकता हूँ, यह थी कि जब दूसरे गलत मार्ग पर होते थे तो उनका मार्ग सही होता था ।

समय की पाबन्दी न कर पाना उनके लिये मजबूरी ज्यादा थी, कमजोरी शायद कम ।

मैंने आपका बहुत समय लिया । इसका मुझे दुःख है । पर मैं कहूँ क्या ? आपने मुझे विषय ही ऐसा दिया था । अन्त में मैं इतना ही कहूँगा यद्यपि मातृवीय जी का शरीर आज हमारे बीच में नहीं है तथापि उनकी आत्मा का प्रकाश आज भी पहले जैसा ही हमारा मार्ग प्रदर्शन कर रहा है, हमें उत्साहित कर रहा है और हमसे पुकार पुकार कर कह रहा है :

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भुति कर्म सुः ।
मविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततं मध्यमः ॥

अर्थात् :

उठिये, जगिये, होइये आशु कार्य संलग्न ।
होगा निश्चय राखिये सदा सफल हम यत्न ॥

आइये हम सब उस ब्रह्मर्षि का पदानुगमन करें ।
मातृवीय जी नहीं रहे, मातृवीय जी चिरंजीवी हों ॥

: पद्मकान्त मातृवीय

पूज्य मालवीय जी के पितामह पंडित प्रेमधर जी एक अत्यन्त गरीब पर सन्तोषी, चरित्रवान, परम धर्मिष्ठ और भावद् भक्त मालवीय ब्रह्म थे। मालवीय अर्थात् 'मालवा' से बापे हुये। उनका अधिकांश समय अपने शाराध्य राधा कृष्ण की उन मय्य और मनोहर मूर्तियों के पूजा में जाता था जो आज भी हमारे परिवार के उसी पुरातन मकान में वैसे ही स्थापित है और जिन पर मालवीय जी की इतनी अधिक आस्था थी अपने अन्तिम दिनों तक जब कभी वह प्रयाग से होकर गुजरे अपने ठाकुर जी का दर्शन किये बिना बागे नहीं बढ़ते थे। किसी प्रकार का संकट पड़ने पर मानों देवता की आज्ञा प्राप्त करने के लिए, आँस भुँद कर घंटों इन मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ कर बैठे हुये मने उन्हें स्वयं देता है। मालवीय जी के पिता हमारे पर बाबा, पंडित ब्रजनाथ जी पाँच भाई थे। यह भी अपने पिता जी की ही तरह परम् भावद् भक्त थे। संस्कृत विद्या तथा शास्त्रों में उनकी अच्छी गति थी। जीविका का एक मात्र साधन था। क्या वाचन और सो भी वर्ष में केवल दो बार बार। क्या पर जो कुछ चढ़ जाता था उसके अतिरिक्त वह किसी का दान स्वीकार नहीं करते थे। कहते थे कि दूसरों का अन्न खाकर उसे पचा सकने की शक्ति जिस ब्राह्मण में हो वही दान लेने का अधिकारी है। अपने अन्न अर्थात् क्या वाचन से जो प्राप्ति हो जाती है उससे ही हमें सन्तोष करना है। यद्यपि आज जब हम लोग किसी के यहाँ का भेसा पूजा हुआ दान लेने से इंकार करते हैं तो लोग उसे अभिमान समझने लगते हैं, पर बात ऐसी है नहीं। यह नियम हमारे पूजनीय पर बाबा का बनाया हुआ है और यह उस समय बनाया गया था जिस समय परिवार की आर्थिक स्थिति सभी दृष्टियों से अत्यन्त कष्टकर ही कही जा सकती है।

सोचिये तो जरा हमारे वृद्ध प्रपितामह पं० प्रेमधर जी का एक छोटा सा मकान ही तो सम्पत्ति की दृष्टि से पूज्य बाबा पं० ब्रजनाथ को मिला था जो स्वयं चार भाई थे। और पर बाबा पं० ब्रजनाथ जी का स्वयं अपना परिवार न कुछ छोटा था और न उनके अन्य भाइयों का ही। हमारे पर बाबा स्वयं चार भाई थे और हमारे बाबा छे भाई तथा दो बहनें। उस छोटे से मकान के एक चौथाई हिस्से में हमारे पर बाबा अपने ६ पुत्रों और दो बहनों के साथ बसे रहते होंगे। मेरे लिये तो आज भी यह प्रश्न पछ्ती बूझने जैसा ही है। गरीबी का यह हाल कि दोनों समय भरपेट सबको भोजन मिल जाय यही बहुत था, लड़के लड़कियों की शिक्षा देने की बात तो बहुत दूर। रात्रि में दिया जलाने के लिये तेल लाने का भी टोटा रहता था। मनोमत्त यही थी कि सारा परिवार एक साथ रहता था, रसोई एक साथ होती थी। इसलिये जो तब रात्रि में भोजन गृह में होता

एक दीप तथा एक दो अन्य और दीप जलाकर किसी तरह काम चलाया जाता था, जिसे ६.१० के अन्दर बुका देना जरूरी था। ऐसी दशा में रात्रि में बच्चे पढ़ सके इसके लिये दीपक कहाँ से आता? मालवीय जी को म्युनिसिपलटी की लालटेनों के नीचे लड़े होकर या मित्रों के यहाँ जाकर रात्रि में रहना और पढ़ना पड़ा था और कोई माई तो अधिक पढ़ ही कहाँ सकते थे। मालवीय जी इतनी शिक्षा क्यों और कैसे पा सके इसकी भी एक सुन्दर सी कथा है जिसे मैं अपने घर की बड़ी बूढ़ियाँ तथा बृद्धों से सुन सकता हूँ। यद्यपि आज के जमाने में इन कथाओं पर विश्वास ला सकता अत्यन्त कठिन है पर है यह सत्य और जैसा आप भी मानेंगे सत्य कभी कभी उपन्यासों से अधिक रोचक तथा आश्चर्यजनक हुआ करता है।

मे ऊपर ही बताया चुका हूँ कि हमारे परबाबा परम् धार्मिक और भावद् भक्त थे। सन् १८५६.६० में वह अपने पुण्य पिता तथा माता जी का आश्चर्य कर्म करने के लिये गया जी गये थे। गया जी में आश्चर्य कर्म समाप्त होने पर वहाँ के धर्म गुरु पंडे सुफल बुलाते हैं और यजमान को उनकी मनोवांछित कामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। सुफल बुलाते समय हमारे परबाबा ने अपनी यह कामना प्रकट की थी कि मेरे एक ऐसा पुत्र हो जिसके लिये कहा जाय कि 'न भुक्तो न भविष्यति' अर्थात् ऐसा न हुआ और न होगा। इसी घटना के बाद मालवीय जी महाराज का जन्म हुआ। कहा जाता है कि मेरे पर बाबा की धारणा थी कि उनके ठ्वारा गया जी में माँगा जाने वाला उनका यही तीसरा पुत्र है। यही कारण था कि उन्होंने अपने इस तृतीय पुत्र के लिये जो कुछ भी वह अपनी उस संकीर्ण आर्थिक परिस्थितियों में कर सकते थे, किया और आगे चलकर समय में सिद्ध भी कर दिया कि उनकी धारणा अस्त्य न थी और गया जी में अद्यावत्क माँगी गई उनकी याचना वास्तव में सुफल हुयी।

हमारे परिवार में धार्मिक उत्सव बड़े ही प्रेम और उमंग के साथ मनाये जाते रहे हैं, विशेषकर जन्माष्टमी, भावण में झुले, दीपावली और होली। जन्माष्टमी उत्सव की तो बात ही निराली थी। ऋंगार, गाना, बजाना, नृत्य, प्रसाद इत्यादि की धूम रहती थी। सम्मतः इसीलिये हमारे परिवार में संगीत का प्रचार भी सदैव से रहा है। मालवीय जी स्वयं अच्छे संगीतज्ञ

अपने परबाबा का तो मुझे स्मरण नहीं, पर अपनी पर दादी का मुझे बच्ची तरह स्मरण है। उनके रहते त्योंहारों पर रसोई सदा पुराने घर में होती थी, सारा परिवार वहीं इकट्ठा होता था, स्नान ध्यान पूजापाठ सब कुछ वहीं और अन्त में मेरी परदादी स्वयं सबके माथे पर तिलक लगाती थीं। सम्मिलित कुटुम्ब प्रणाली के विरुद्ध कुछ भी क्यों न कहा जाय और यह मानते हूँ भी कि उसके विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है उसमें बहुत कुछ सत्य भी है, मैं आज भी उन दिनों की याद कर उनके लिये तड़प उठता हूँ। खैर, मैं कहाँ का कहाँ जाता जा रहा हूँ।

यह सब कहने का कुल तात्पर्य इतना ही है कि मातृवीय जी के जीवन पर इन परिस्थितियों की कड़ी जबरदस्त छाप थी। वह परम धार्मिक, भावपूर्ण, साधक, प्राचीनता के समर्थक और पुजारी तथा स्वयं मुक्त भोगी होने के कारण गरीबी के दुश्मन और गरीब विद्यार्थियों के

यही पर अब मैं आपका थोड़ा संचिपित परिचय उस परिवार
और उन व्यक्तिगत परिस्थितियों से भी करा देना चाहता हूँ जिनमें
मालवीय जी जन्मे, पाले पोसे गये और बड़े हुये क्योंकि, और लोग
माने या न माने, मैं मानता हूँ कि लोगों के निर्माण में व्यक्तिगत
परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है।

47
मालवीय जी प्रकृति से और मूलतः व्यास जी : क्रियात्मक राजनीतिज्ञ
नहीं : राजनीति में तो उन्हें जर्जरस्ती पढ़ना पड़ा था : महज इसलिये कि
क्यों कि विना स्वराज्य के स्वदेश, स्वजाति, स्वभाषा, स्वधर्म अर्थात् अपना
जो कुछ भी था, यहां तक कि 'स्व' भी सूतरे में था : राजनीति के कारण
ही सब बिगड़ रहे थे और इसलिये राजनीति से अलग रह सकना उनके या
किसी भी ईमानदार भारतीय के लिये संभव न था : और जब किसी क्षेत्र
में मालवीय जी आ जायें तो वह उनकी छाप से ऋणित रह जाय, या वह