

आडवाणी और राजनीति का सच

127 – सम्पादक –

संसदीय लोकतंत्र में संसद की शक्ति दो ध्रुवों पर केन्द्रित होती है एक सत्तापक्ष और दूसरा विपक्ष। सत्तापक्ष का नेतृत्व अभी कांग्रेस के पास है जिसके नेता अभी मनमोहन सिंह जी अर्थात् प्रधानमंत्री जी ह और विपक्ष का नेतृत्व अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है जिसके नेता अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी अर्थात् विपक्ष के नेता ह। इन दोनों के ही नेतृत्व में संसद चलती है। अर्थात् देश चलता है।

पिछले दिनों सत्ता पक्ष के नेता और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहा कि भारत के सभी संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है विशेष रूप से मुसलमानों को यह बात एकाएक नहीं कही गई न ही सामान्य स्थिति में कही गई पूरी तैयारी से लिखा गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के भाषण में इस वाक्य का उल्लेख है। यह वाक्य अत्यन्त गंभीर भी ह, और खतरनाक भी। आदिवासी हरिजन के पिछड़ेपन और मुसलमानों के पिछड़ेपन में जमीन आसमान का अंतर है।

आदिवासी हरिजन समाज में सर्वो के पक्ष में बनी मान्यताओं के कारण पिछड़ा न कि अपनी गलतियों के कारण पिछड़ा है। किसने कहा आपको इराक और सददाम की चिन्ता करने को क्यों गये आप बुश का विरोध करने और यदि आप इस कार्य को अवश्यक मानते है तो क्या आपकी इन कामों में लगने वाली शक्ति के कारण उत्पन्न कमजोरी की पूर्ति समाज करे? खैर हम तो यह विचार कर रहे है कि भारत के प्रधानमंत्री ने यह असत्य क्यों कहा?

पूरा भारत जानता है कि यह कथन पूरी तरह अन्यायपूर्ण भी है और खतरनाक भी। कांग्रेस पार्टी भी यह अच्छी तरह जानती है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण समाज के लिये भी घातक है और देश के लिये भी मनमोहन सिंह भी इस यथार्थ को न समझते हो ऐसी कोई बात नहीं किन्तु सत्ता के दावें पक्ष उन्हें ऐसा कहने के लिये मजबूर कर रहे है। मुसलमान पूरी तरह संगठित ह वह जब चाहे तब राजनैतिक समीकरण बिगाड़ सकता है। मुसलमानों को खुश रखना इनकी सत्ता की मजबूरी है चाहे उन्हें इसके लिये अन्य लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों की कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इसी राजनैतिक लाभ के लिये मनमोहन सिंह जी ने उस महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसी असत्य बात कही।

भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान विपक्ष के नेता का होता है। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि विपक्ष को बहुमत प्राप्त होने पर विपक्ष का नेता ही प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार होता है। दुर्भाग्य से उनके मार्ग के रोडे अटकाये जा रहे ह। उनका यह वाक्य भारतीय राजनेताओं के मानसिक यथार्थ की स्पष्टोक्ति है। प्रश्न यह नहीं है कि यह समस्या आडवाणी मात्र की ही हो। सच्चाई यह है कि भारत का हर राजनेता किसी भी तरह सर्वोच्च संभव पद पाने के लिये ही राजनीति में सक्रिय है। अन्य राजनेताओं की उम्मीदें अभी समाप्त नहीं हुई है। इसलिये वे अपनी भावनाओं को नंगा करके अपनी संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जबकि आडवाणी जी ने निराश होकर राजनीति के सच को समाज के समक्ष नग्न रूप में प्रकट कर दिया।

आडवाणी जी ने जो कुछ कहा वह आम भारतीय राजनेता के मन का सच है किन्तु अनुपयुक्त स्थिति में सत्य को प्रकट करना हानिकर भी हो सकता है। आडवाणी जी का सत्य उनके लिये हानिकर रहा। लगा जैसे कि वे कुछ कुछ राजनीतिक अवसाद अर्थात् अल्प विक्षिप्तता में जा रहे है। उन्हें सोचना चाहिए कि विपक्ष के नेता का पद उनका स्वाभाविक पद न होकर एक आमानत है। जो पार्टी के सांसदों और अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी की इच्छा पर निर्भर है। ऐसे पद के लिए इस तरह सार्वजनिक दावा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। लालू मुलायम, मायावती यह दावा करें तो उचित हो सकता है। क्योंकि वे अपने अपने दल के एकक्षत्र है। किन्तु आडवाणी जी की स्थिति वैसी नहीं है। फिर भी आडवाणी जी ने उक्त वाक्य कहकर अपना चाहे जो नुकसान किया हो किन्तु उन्होंने राजनैतिक सच को समाज के समक्ष प्रकट तो कर दिया है।

भारत की सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप इन दो घटनाओं से प्रत्यक्ष हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री अपने दलीय स्वार्थ की मजबूरी में एक खतरनाक असत्य समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे ह जो भविष्य में देश को भी नुकसान करेगा और समाज को भी। दूसरी ओर विपक्ष के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण एक ऐसा राजनीति का सच उजागर कर रहे है जो सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था को ही संदेह के घेरे में डाल देगा। राजनीति से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति राजनीति को या तो व्यवसाय समझ रहा है। या अपराधियों की शरणस्थली। इक्के दुक्के लोग ही अब राजनीति में होंगे जो इसके अतिरिक्त राजनीति को कुछ और समझते है। पहले दिन से ही ये सब लोग पावर की अन्तहीन दौड़ में दौड़ना शुरू कर देते है आर यह दौड़ कही भी समाप्त नहीं होती। इस दौड़ में इनकी नैतिकता सामाजिकता लाज शर्म सब खूँटी पर टंग जाती है। दिखाई देती है। सिर्फ अगली छलांग में पकड़ में आने वाली कुर्सी। लालू प्रसाद तो अपनी बेहयाई के लिये जगत प्रसिद्ध है ही, आडवाणी जी भी इतन नीचे उतार जायेंगे यह किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन वह प्रमाणित हो गया कि भारत की राजनीति सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दौड़ है जिसमें सभी कार्यकर्ता दिन रात सोते जागते दौड़ लगा रहे है।

ऐसी विकट स्थिति में समाज के चिन्तनशील व्यक्तियों के समक्ष बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। राजनेताओं की अपनी एक अलग जाति बनती जा रही है जो धीरे धीरे कर्म पर आधारित न रहकर जन्म पर होती जा रही है। समाज की एक अलग जाति बनती जा रही है। जो उस जाति में से ही किसी को अपना भाग्य विधाता चुनने के लिये मजबूर है।

राजनीति में जब समाज सेवा का कोई भी स्थान दूर दूर तक नहीं है तब यदि कोई व्यक्ति समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में है तो वह या तो समाज को धोखा दे रहा है या स्वयं धोखा खा रहा है। यदि राजनीति में एक भी भला आदमी मौजूद है तो वह हमारे ध्रुवीकरण में बाधक है जिसका मतलब स्पष्ट है कि वह इस महासंग्राम में हमारा पक्ष कमजोर कर रहा है। जब यह पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि भारत की वर्तमान राजनीति या तो अपराध जगत का खेल है या व्यवसाय का तब शराफत का कवच क्यों? समाज के समक्ष आडवाणी जी के समान खुल कर आएं। और यदि मजबूर कर दें। कम से कम समाज को धोखा तो नहीं होगा छिप छिप कर राजनीति करने की अपेक्षा तो मायावती ने ठीक किया कि सत्य को स्पष्ट रूप से समाज के समक्ष रख दिया है। अब भी समय बीता नहीं है। जो भी लोग राजनीति में रहकर समाज सेवा करना चाहते हैं। उन्हें तत्काल राजनीति से दूर हो जाना चाहिए और जो लोग राजनीति में रहकर समाज सेवा करना चाहते हैं। उन्हें तत्काल राजनीति से दूर हो जाना चाहिए पर अंकुश कि चिन्ता शुरू कर देनी चाहियें। राजनीति का अब जो गंदा स्वरूप है वह न तो साफ हो सकता है। न ही बर्दाशत हो सकता है। अब तो बस एक ही मार्ग है कि राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर अंकुश का अभिनव प्रयोग शुरू किया जावे।

धर्म को धर्म ही रहने दो

व्यक्ति, परिवार और समाज एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और नियंत्रक भी। तीनों में से किसी को भी अनियंत्रित अधिकार नहीं और न ही तीनों में से कोई भी अधिकार शून्य होता है। तीनों अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए एक दूसरे के साथ सामंजस्य करते हैं।

धर्म की अब तक की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यही है कि "व्यक्ति के दूसरों के प्रति किये गये कर्तव्यों को धर्म कहते हैं।" धर्म का कभी सांगठनिक स्वरूप नहीं रहा। संगठन बनते हैं वह सम्प्रदाय बन जाता है इस्लाम तो पूर्ण रूपेण संगठन है ही, इसाइयत में भी आंशिक रूप से संगठन का कोई के गुण पाये जाते हैं। हिन्दुत्व में संगठन का कोई लक्षण नहीं है। किन्तु समाज का ढांचा बिल्कुल भिन्न होता है। समाज का एक संगठित स्वरूप होता है। और उसका अनुशासन भी होता है किन्तु धर्म में ये सब गुण नहीं होते।

पिछले दिनों जबलपुर मध्यप्रदेश की एक हिन्दू लडकी मोना जो पोलियो ग्रस्त होने से आपाहिज थी पैंतीस वर्ष की होने तक विवाह नहीं कर सकी। उसने एक सैंतीस वर्ष के इसाई रिक्शा चालक पीटर से विवाह की इच्छा व्यक्त की। परिवार के लोग भी तैयार हो गये। अदालत में विवाह की अर्जी दी गई अदालती कार्यवाही चल ही रही थी कि कुछ हिन्दू संगठनों का धर्म प्रेम जगा। इन संगठनों ने विवाह न करने का दवाव बनाना शुरू किया। दोनों के न मानने पर इन लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने से ऐसे धार्मिक संगठनों का प्रशासन पर बहुत दबाव स्वाभाविक ही है। प्रशासन ने टाल मटोल शुरू कर दी। मोना और पीटर ने राज्यपाल बलराम जाखड के दरबार में गुहार लगाई तब प्रशासनिक अधिकारियों ने हार थक कर इस विवाह को अनुमति देने की पहल की।

विवाह एक युवक और युवती का मौलिक अधिकार है। इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। विवाह का मान्य सिद्धान्त यही है कि उसमें लडकें लडकी की स्वीकृति परिवार की सहमति और समाज की अनुमति का तालमेल होता है। सबकी अपनी अपनी सीमाएँ होती हैं। यदि लडके और लडकी बिना परिवार की सहमति और समाज की स्वीकृति के विवाह करते हैं तो परिवार विवाह को रोक नहीं जा सकता भले ही वह उन्हें परिवार से अलग क्यों न कर दे। यदि परिवार विवाह के लिये सहमत हो तब समाज के समक्ष तो और भी कम विकल्प बचते हैं। बहुत विशेष परिस्थितियों में ही समाज हस्तक्षेप कर सकता है। और वह भी समझाने बुझाने या सामाजिक बहिष्कार की सीमाओं के अन्दर। आजकल ये सीमाएँ चौतरफा टूट रही हैं। जो व्यवस्था के लिये एक चिन्ता का विषय है। लडकें लडकी, परिवार और समाज को कुछ समझते ही नहीं और परिवार और समाज इस सीमा तक अपना अधिकार समझने लगे हैं। कि वे ऐसे विवाहों में दण्ड स्वरूप हत्या तक कर देते हैं।

हिन्दू धर्म वालों ने धार्मिक संख्या वृद्धि के किसी भी प्रयास पर एकपक्षीय रोक लगा रखी है। अपेक्षा थी कि इसाई और मुसलमान भी कम से कम इतनी तो शालीनता अवश्य रखेंगे कि वे संख्या वृद्धि के प्रयासों को अनैतिकता की सीमा तक न जाने दे इसाइयों ने आंशिक रूप से ऐसा परहेज किया भी है किन्तु मुसलमानों ने हिन्दुओं के इस एक तरफा प्रयत्न विराम का भरपूर दुरुपयोग किया है। कुछ हिन्दू संगठनों में अपनी घटती संख्या से चिन्ता होना स्वाभाविक भी है और ऐसे एक पक्षीय प्रयत्न विराम के विरुद्ध उनके मन में ज्वार उठना भी स्वाभाविक है। किन्तु ऐसे ज्वारे में नैतिकता की सीमाओं को तो नहीं तोड़ा जा सकता। विवाह एक लडके और लडकी का मूल अधिकार है। समाज और परिवार ऐसे विवाह को समझा बुझाकर तो रोक सकते हैं। बल प्रयोग से नहीं। ऐसे समझाने बुझाने और सीमित मात्रा में भय पैदा करने का सामान्य स्थिति में आंख से ओझल भी किया जा सकता है। क्योंकि मुसलमानों और इसाइयों का व्यवहार इस संबंध में मर्यादित नहीं है। किन्तु मोना पीटर का विवाह प्रकरण

कोई सामान्य घटना न होकर एक विशेष घटना है। यह बात नहीं भुलाई जा सकती कि मोना एक अपाहिज लडकी है जिसके विवाह को अब तक पंद्रह वर्ष देर हो चुकी है। अब यदि उस लडकी का विवाह किसी ईसाई युवक से भी होता है। तो धर्म का कार्य है। धर्म विरुद्ध तो हो ही नहीं सकता मेरे एक जनसंधी मित्र ने इसाई लडकी हिन्दू बनाकर उससे विवाह किया। बच्चे विवाह योग्य हुए तब तक ता समस्या नहीं आई किन्तु बच्चों की विवाह की उम्र जब पार होने लगी और कोई अग्रवाल युवक तैयार नहीं हुआ तब समस्या पैदा हुई। अन्त में मैंने स्वयं पहल करके उन बच्चों का विवाह इसाइयों में करने की उनकी पत्नी ने चर्च में आना जाना शुरू कर दिया। मेरे कई साथी मेरे निर्णय का गलत बताते हैं। और मैं उनके निर्णय का आमानवीय बताता हूँ। मेरे निर्णय को गलत बताने वाले यह क्यों नहीं बताते कि वे क्या करे, ऐसा ही प्रश्न मोना पीटर के मामले में भी खड़ा होता है, जो लोग इस विवाह को हिन्दू धर्म के लिए हानिकारक मानते हैं। वे धर्म को तो बिल्कुल ही नहीं मानते हिन्दू धर्म से भी कोसों दूर है। हिन्दू धर्म धर्म का ही एक रूप है। जो संकीर्ण धार्मिकता का विश्वास नहीं करता विशेष स्थितियों में यदि कुछ संकीर्णता आवश्यकता भी हो तो उसे मजबूरी माना जा सकता है। आदर्श नहीं। मोना पीटर के मामले में तो न कोई आदर्श है न कोई मजबूरी। यह तो पूरी तरह या तो नासमझी है या दादागिरी। धर्म रक्षा के नाम पर ऐसे कार्य न धर्म की रक्षा कर सकते हैं। न हिन्दू धर्म की।

यदि धर्म रक्षा के नाम पर ऐसे अमानवीय असामाजिक कार्यों का प्रोत्साहन दिया गया तो इस्लाम और हिन्दुत्व में फर्क ही क्या रह जायगा? क्या हिन्दू धर्म के समक्ष ऐसी आपातकालिन स्थिति आ गई है कि हिन्दू धर्म रक्षा के लिये एक एक व्यक्ति की चिन्ता की जाय और उस चिन्ता में ऐसे मजबूर लोगों कि मजबूरी को भी न समझा जाय। मेरे विचार में हिन्दू धर्म के समक्ष आया संकट ऐसा गंभीर नहीं और यदि हो तब भी हमें मोना पीटर जैसे कुछ विशेष मामलों में तो छुट देनी ही होगी। वर्तमान भारत में हिन्दू धर्म रक्षा के नाम पर जो असामाजिक अनैतिक प्रयत्नों की बाढ आ रही है वह बाढ भी हिन्दू धर्म के लिये कम खतरनाक नहीं है। धर्म का बचना हिन्दू धर्म की सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिये मेरा हिन्दू धर्म रक्षकों से निवेदन है कि धर्म को धर्म ही रहने दे। धर्म में विकृति हिन्दू धर्म के लिये बहुत घातक होगी।

पत्रोत्तर

प्रश्न – आपके विषय में ऐसा प्रचार हुआ है कि आप बहुत जिददी हैं। आप इस आरोप से कितना सहमत हैं?

उत्तर – विचार और व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मैं दोनों का अंतर अच्छी तरह समझता हूँ। मैं विचारों के मामले में कभी समझौता नहीं करता। विचारों के मामले में दृढ होना अच्छा गुण होता है और इसके लिये मुझे जिददी शब्द से खुशी होती है। किन्तु कार्यक्रमों के मामले में अन्य लोगों से बहुत अधिक लचीला हूँ। इन मामलों में मैं अन्य साथियों के साथ पूरा पूरा सामंजस्य करता हूँ।

दो तीन चार सितम्बर दो हजार पांच के दिल्ली सम्मेलन में ऐसा ही अवसर आया। जो प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ, उसमें यह लिखा था कि जो लोग इस चार सूत्रीय संविधान संशोधन से सहमत हो वे सभी इस आन्दोलन से जुड़ सकते हैं चाहे अन्य मुद्दों पर उनके विचार कुछ भी क्यों न हों। वहाँ सर्वोदय के एक प्रदेश स्तर के पदाधिकारी ने आपत्ति उठाई कि साम्प्रदायिक तत्वों को इस अभियान से न जोड़ा जाय। उन्हें मैंने भी बहुत समझाया और दूसरों ने भी, किन्तु वे नहीं माने। उन्होंने साफ कहा कि वे प्रवीण तो गडिया सरीखे साम्प्रदायिक लोगों के साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं, बहुत समझाने के बाद भी वे नहीं माने। मैंने प्रस्ताव मतदान के लिये रखा तो एक के विरुद्ध एक सौ के बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ। उन्होंने मेरे उपर आरोप लगाया कि मैं जिददी हूँ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रस्ताव सर्वसम्मत्त न होने से गांधी भावना के विपरीत है। मैं बहुत सोचता रहा कि जिददी मैं हूँ। या वे? मैं यह भी सोचता रहा कि क्या यही सर्वोदय की सर्व सम्पत्ति है। मेरे विचार में यह कोई सैद्धान्तिक प्रश्न नहीं था। व्यावहारिक मुद्दों पर इस तरह जिद करके सर्वसम्मति की भावना को ब्लैक मेल करने के प्रयास को गांधीवाद नहीं कहा जाता है। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि यदि उनकी जिद के समक्ष झुक जाता तो मैं पूरी बैठक की आम राय के साथ घोरा अन्याय करता उक्त मित्र आज भी मुझे जिददी कहा करते हैं जो मेरे विचार में उनका भ्रम मात्र है।

प्रश्न— आप व्यवस्था परिवर्तन अभियान, श्रम शोषण मुक्ति अभियान, आदि संस्थाओं में मुख्य कर्ता-धर्ता है। इन संस्थाओं का खर्च कैसे चलता है खर्च क हिसाब किताब में किस सीमा तक पारदर्शिता रखते हैं।

उत्तर— व्यवस्था परिवर्तन अभियान श्रमशोषण मुक्ति अभियान लोक स्वराज्य मंच आदि संस्थाएँ अपने खर्च के लिये जो भी धन एकत्रित करती हैं उसके आय व्यय के बजट और हिसाब किताब से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। वे अपना इकट्ठा करते हैं। खर्च करते हैं। हिसाब रखते हैं। और हिसाब देखते हैं, मेरा सम्बन्ध सिर्फ ज्ञान यज्ञ मण्डल के आय व्यय से है।

ज्ञान यज्ञ मण्डल की आय का एकमात्र आधार संरक्षण सभा से प्राप्त धन है। इस सम्पूर्ण राशि के खर्च का संरक्षण सभा ही बजट बनाती है। वही हिसाब रखती है तथा वही निरीक्षण की प्रक्रिया भी तय करती है। ज्ञान यज्ञ मण्डल को संरक्षण सभा की घोषित प्रक्रिया से बाहर जाकर न खर्च करने का अधिकार है न हिसाब रखने का। संरक्षण सभा के बजट खर्च पर नियंत्रण और हिसाब किताब देखने के विशेषाधिकार में किसी अन्य

का कोई हस्तक्षेप नहीं है हिसाब किताब रखने की पूरी प्रणाली संरक्षण सभा का विशेषाधिकार है और उनके बीच सम्पूर्ण पारदर्शिता है। मेरा भी ज्ञान यज्ञ मण्डल के रूप में हिसाब किताब से कोई संबंध नहीं है।

च प्रश्न — कुछ माह पूर्व सच्चर समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत में मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं। शिक्षा रोजगार राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में इनकी भागीदारी आबादी के अनुपात में बहुत ही कम है। चिन्ताजनक पहलू यह है कि इनकी आबादी बढ़ने के बाद भी इनके रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। आप इससे किस सीमा तक सहमत हैं?

उत्तर— सच्चर समिति ने जो नतीजा निकाला वह पूरी तरह सही है। शिक्षा रोजगार तथा राजनीति के क्षेत्र में मुसलमान हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक पिछड़े हुए हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे सामाजिक आर्थिक मामलों में किसी भी रूप में शाषित हैं। सच्चर आयोग की जाँच के मुद्दे एक पक्षीय थे जो एक गलत नीयत से तय किये गये थे।

आज भारत का मुसलमान इराक और अमेरिका के युद्ध में भी तुलनात्मक रूप से बहुत आगे बढ़ चढ़कर उत्साह प्रदर्शित करता है। इराक के तानाशाह सद्दाम को फांसी होती है। तो मुसलमान बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन करता है विदेशों में मुहम्मद साहब के कार्टून का विवाद होता है तो भारत का मुसलमान विरोध करने में जरा भी कमजोरी नहीं दिखता। बुश की भारत यात्रा के समय भी भारत के मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन पर दिल खोलकर खर्च किया। मुसलमान सरकारी सामान्य स्कूलों में पढ़ने की अपेक्षा अपने अलग मदरसों में पढ़ना अधिक पसंद करता है इतने स्पष्ट लक्षणों के बाद भी भारत के मुसलमानों का पिछड़ा कहना कहने वालों का कोई स्वार्थ प्रकट करता है। उनकी राजनैतिक शक्ति को कमजोर कैसे कहा जा सकता है। राजनीति के महत्वपूर्ण पदों पर न रहते हुए भी सभी राजनैतिक दल उन्हें विशेष अधिकार देने के पक्ष में दिखते हैं। भाजपा को छोड़कर कोई भी ऐसा दल नहीं जो मुसलमानों को समान अधिकार की बात करे। यदि गरीबी की चर्चा करें तो यदि ये लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब हैं तो इनकी आबादी वृद्धि पर भी इसका बुरा असर होना चाहिए था। मुसलमानों की आबादी तो अन्य सबकी अपेक्षा अधिक ही बढ़ रही है। मेरे विचार में इस्लाम में संगठन के गुण अधिक हैं धर्म के कम। संगठन सामूहिक उन्नति का अधिक महत्व देता है जो उसका एक गुण है। संगठन में विषमता कम हाती है क्योंकि सब सबकी चिन्ता करते हैं। यही कारण है कि भारत के मुसलमान विदेश तक चिन्ता करता रहा है जो दूसरे लोग नहीं करते हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों में आर्थिक असमानता कम है। हिन्दुओं में आर्थिक समानता का अंतर यदि एक से सौ माना जाय तो मुसलमानों में यह अंतर पांच से पचास मिलेगा क्योंकि मुसलमानों में सौ वाला एक की चिन्ता करके उसे उपर उठाने का प्रयास करता है। सच्चर समिति ने जाच की कि पचास से उपर वाले वर्ग की मुसलमानों की संख्या कम होने से वे आर्थिक स्तर में पिछड़े हैं। मेरा मत है कि पांच से नीचे में मुसलमानों की संख्या कम होने से वे हिन्दुओं से कम पिछड़े हैं मेरा यह स्पष्ट विचार है। कि मुसलमानों के विपन्नों की अपेक्षा हिन्दुओं के आदिवासी हरिजन विकास के क्षेत्र में कई गुना अधिक पिछड़े हैं। दुसरा प्रश्न यह भी है कि मुसलमानों को सामाजिक स्तर पर समान अधिकार प्राप्त हैं और धार्मिक स्तर पर विशेष। यह अलग बात है कि वे अपने संसाधनों का एक हिस्सा सद्दाम इराक अफगानिस्तान और आबादी वृद्धि की चिन्ता पर खर्च कर दें। तथा सम्पन्नता की दौड़ में पिछड़ जावें और जब वे पिछड़ जावें तो उनके हित चिन्तक सच्चर समिति बनाकर उसकी जांच कराना शुरू कर दें।

प्रश्न उठता है कि मुसलमान यदि कुछ मामलों में पिछड़ा रहे हैं तो दोषी कौन? मुसलमानों की आबादी भारत में बारह प्रतिशत के करीब है। भारत में कुल पोलियो रोगियों में मुसलमान पचास प्रतिशत से अधिक हैं। क्या पोलियो का विषाणु मुसलमानों को विशेष रूप में पहचानता है या इस रोग में भी कुछ हिन्दुओं का ही दोष है स्वाभाविक है कि दोनों ही बातें गलत हैं। और इसका कारण उन्हें अपने ही अन्दर खोजना होगा। मेरे विचार से विकास की दौड़ में पिछड़ने का कारण भी मुसलमानों को अपने अंदर ही खोजना होगा। आपने संसाधन इधर उधर बर्बाद करके दूसरों के संसाधनों से तुलना का रोना रोने का कोई लाभ नहीं।

प्रश्न — ज्ञान तत्व अंक 123 में आपने मेधा पाटकर का विदेशी धन से संबंध होने की ओर इशारा किया है। यह बात कितनी सच है? यदि सच है तो कितनी गलत है? यदि गलत तो क्यों?

उत्तर— मैंने ज्ञान तत्व अंक 123 को पुनः पढ़ा। मैंने उस अंक में न मेधा पाटकर जी का कही नाम लिखा है न ही उधर इशारा किया है। मैंने लिखा है कि N A P M जन आंदोलनों का मंच है अर्थात् आंदोलन की दिशा स्पष्ट नहीं है कि उसका उद्देश्य क्या है। जन आंदोलन किसी मंच का उद्देश्य नहीं हो सकता। यदि आंदोलन के लिये कोई आंदोलन होता है तो मेरे विचार में उसके पीछे या तो कोई विदेशी धन है या सत्ता संघर्ष। इस वाक्य में मेधा जी की ओर तो काइ इशारा है ही नहीं। मंच की ओर भी कोई इशारा नहीं है क्योंकि मंच स्वयं में संगठन न होकर संगठनों का मंच है और उससे जुड़े अनेक संगठनों में से कई विदेशी धन भी लेते होंगे और कई राजनैतिक सत्ता की भी इच्छा रखते होंगे पिछले लोकसभा चुनाव में ही मेधा पाटकर वगैरह ने मिलकर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी जो सर्वोदय के इन्कार के बाद परवान नहीं चढ़ सकी।

विदेशों से धन लेकर भारत में संस्था या संगठन चलाने को मैं गलत नहीं मानता क्योंकि धन गलत नहीं गलत है उस धन को देने वाले का उद्देश्य यदि वह धन शिक्षा स्वास्थ्य जन कल्याण के विभिन्न कार्य सामाजिक उत्थान आदि के लिये लिया जाता है और उसी में खर्च किया जाता है। तो मुझे ऐसे धन में कोई बुराई नहीं दिखती भले ही मैं स्वयं ऐसे भी धन का पक्षधर नहीं। किन्तु यदि ऐसा धन भारत में वर्ग संघर्ष को मजबूत करने के लिये या समाज व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से दिया और खर्च किया जाता है तो मैं उसे ठीक नहीं समझता भले ही उसके विरोध में मेरी कोई सक्रियता बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है कि आज भारत में बड़ी मात्रा में ऐसा धन विदेशों से आ रहा है जो भारत में सामाजिक पारिवारिक बिखराव को हवा दे रहा है। भारत में अनेक संगठन एन, जी, ओ, बनकर विदेशों से धन ले रहे हैं और विदेशों के इशारे पर भारत में धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, लिंग, उम्र, आर्थिक स्थिति, उत्पादक—उपभोक्ता आदि के नाम पर वर्ग संघर्ष बढ़ाने को ही समाज सुधार कह रहे हैं। भारत में कई संगठन, बंधुआ मजदुरी, बालश्रम, बाल—विवाह, महिला—उत्पीडन आदि के नाम पर विदेशी एजेंट की भूमिका में काम कर रहे हैं। ऐसे संगठनों का विरोध तो होना ही चाहिये ऐसे प्रयत्न समाज की समस्याओं का कोई समाधान न बताकर समस्याओं से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं जो समाज के लिये घातक हैं।

मुझे न मेंधा पाटकर के विषय में ज्यादा जानकारी है न ही उसने संगठन के विषय में। वे विदेशों से धन लेती हैं। या नहीं यह खोजना मेरा विषय नहीं इसलिये मेरे कथन को मेंधा पाटकर की ओर इशारा समझना उचित नहीं है। मैं ऐसे नितान्त व्यक्तिगत मामलों से दूर रहना ही उचित मानता हूँ।

प्रश्न — आप आर्थिक आधार पर वर्ग निर्माण के विरुद्ध हैं। दूसरी ओर आप श्रम शोषण मुक्ति अभियान शुरू कर रहे हैं। क्या यह अभियान श्रमजीवी बुद्धिजीवी का वर्ग भेद पैदा नहीं करेगा? क्या यह अभियान वर्ग संघर्ष की दिशा में नहीं जायेगा ?

उत्तर—लगता है कि आप इस बात को ठीक से समझ नहीं सके हैं। ज्ञान तत्व अंक 123 में श्रम शोषण और मुक्ति शीर्षक से मैंने लिखा है कि श्रमजीवी व्यवस्था में भागीदार नहीं बन सकते यदि कोई आश्वासन भी दे तो गलत है परिवार व्यवस्था और स्थानीय व्यवस्था से उपर की व्यवस्था में तो श्रमजीवियों की भूमिका लगभग शून्य होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा सारा सुझाव बुद्धिजीवियों के लिये है। श्रमजीवियों के लिए नहीं आज बुद्धिजीवियों का नेतृत्व जिस तरह श्रम शोषण के नये नये तरीके अपना रहा है। उसके विरुद्ध बुद्धिजीवियों में ही एक गूट बनना चाहिये। क्योंकि ऐसा प्रयत्न पूरी तरह अमानवीय भी है और पाप भी। हम मूकदर्शक बुद्धिजीवी ऐसे पाप में अप्रत्यक्ष भागीदार ही तो हैं। वर्ग संघर्ष हमेशा अधिकार वंचितों का अधिकार लेने की प्रेरणा देने से होता है। हम वैसा नहीं कर रहे हैं। हम अधिकार सम्पन्नों को अधिकार छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं जो किसी भी स्थिति में वर्ग संघर्ष नहीं है।

हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रवृत्ति ही वर्ग निर्माण वर्ग संघर्ष का उपयुक्त आधार है। वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के अन्य सभी प्रयत्न प्रवृत्ति प्रधान वर्ग संघर्ष में बाधक होने से अनावश्यक भी है और हानिकरक भी। अभी ग्रामीणों गरीबों किसानों आदिवासियों अवर्णों तथा महिलाओं के अधिकारों की विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता है। क्योंकि इन सबके स्वाभाविक विकास में अवरोध उत्पन्न हुआ है। दुर्भाग्य से धूर्तों ने शोषण के उद्देश्य से अपने कार्य को समाज व्यवस्था का स्वरूप प्रदान करने में सफलता पा ली। परिणाम स्वरूप शरीफ लोग भी इन शोषितों की सहायता नहीं कर सक। शरीफ लोगों का कर्तव्य था कि वे ऐसे धूर्तों के विरुद्ध आवाज का प्रतिनिधित्व करते। स्वामी दयानन्द ने ऐसी पहल को आगे बढ़ाने नहीं दिया। विशेषकर उन धूर्तों ने जो इन सबको वर्ग के रूप में संगठित करके समाज के दुसरे शरीफ लोगों का शोषण करना चाहते थे। और इन पिछड़े लोगों को ढाल बनाकर रखना चाहते थे। हम चाहते हैं कि स्वामी दयानन्द और गांधी मार्ग के शरीफ लोगों का धूर्त शोषकों के विरुद्ध संगठित करें और यह एकत्रीकरण प्रवृत्ति के आधार पर हो आप पूरी तरह आश्वस्त रहें कि श्रमजीवी बुद्धिजीवी के बीच ध्वनीकरण करके वर्ग संघर्ष हमारा कभी भी न प्रयत्न रहा है न रहेगा। हम शरीफ बुद्धिजीवियों को शरीफ श्रमजीवियों के साथ जोड़कर शोषण के विरुद्ध जनमत खड़ा कर लेंगे।

प्रश्न— श्री अमर सिंह आर्य जयपूर राजस्थान।

आपके अंक 122 में पृष्ठ 23 पर ज्ञान और शिक्षा की श्रमजीवियों को अधिक आवश्यकता बताई दूसरी ओर पृष्ठ चौदह पर अपने शिक्षा पर बजट वृद्धि विरोध किया। दो विपरीत बातें आपने कह दी। कृपया स्पष्ट करें।

श्रमिक की परिभाषा भी आपकी उलझी हुई है। सरकारी विभागों में काम करने वाला श्रमिक है या नहीं कल कारखाने में श्रम करने वाला श्रमिक है या नहीं।

अपने मनु के नारी पूज्य सम्बन्धी विचार को भी अतिवादी बताया जो उचित नहीं। जब तक नारी ज्ञान वान बुद्धिमान नहीं होगी तब तक समाज ठीक नहीं चल सकता।

आधुनिक भारत को विज्ञान विकास तकनीकी ज्ञान चाहिये जो विषय आप केन्द्र सरकार से बाहर कर रहे है। ऐसी स्थिति में तो ये सब विभाग पिछड जायेंग।

उत्तर— 1. श्रमजीवियों को शिक्षा देना आवश्यक है। उसके लिये बजट का भी मैं विरोधी नहीं लेकिन श्रमजीवियों से टैक्स लेने का मैं विरोधी हूँ। चाहे वह टैक्स शिक्षा के लिये ही क्यों न लिया जायें। श्रमजीवो समाज का सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग है। उसे या तो सहायता की आवश्यकता है या तटस्थता की। सहायता के नाम पर उस पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लादने का आप और ईश्वर दयाल जी भले ही समर्थन करे। मैं नहीं कर सकता उनसे दस रुपया टैक्स वसूल करके चार रुपया शिक्षा पर तीन रुपया सब्सीडी पर और तीन रुपया अपने ऐश आराम पर खर्च करना पूरी तरह अन्याय है इससे तो अच्छा है कि आप उनसे टैक्स लगाकर शिक्षा पर व्यय श्रम शोषण है। और कुछ नहीं। मैं इस बात पर स्पष्ट हूँ कि शिक्षा श्रमजीवियों के विकास का मार्ग है मूल आवश्यकता नहीं। रोटी, कपडा, दवा, साइकिल, उसकी मूल आवश्यकता है। मूल का शोषण करके विकास की वकालत करना मुझे अच्छा नहीं लगा।

भारत की यह खास विशेषता है कि यदि किसी वर्ग को विशेष सुविधा मिलने लगे तो दुसरे वर्ग के लोग उसमें घुसपैठ करने का मार्ग खोजने लगते है। जब समाज में सवर्णों को अधिक सम्मान प्राप्त था तो कई बार अवर्ण भी सवर्ण बनने का प्रयास करते थे और अब जब अवर्णों को अधिक सुविधाए मिलने लगी तो सवर्ण भी अवर्णों में घुसपैठ का प्रयास कर रहे है जब बुद्धि का मूल्य तेजी से बढ़ा है तो श्रमजीवी भी स्वयं को बुद्धिजीवी बनने के लिये प्रयत्नशील है। दूसरी ओर हम लोगों ने श्रम मूल्य वृद्धि की आवाज बुलंद की तो बुद्धिजीवी अपने साथ श्रम शब्द जोड़कर श्रम जीवियों को मिलने वाले लाभ में घुसपैठ की चर्चा कर रहे है। शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम की एक साधारण पहचान है कि श्रम के अधिकतम मूल्य से अधिक जो भी मिलता है, वह सब बुद्धि का मूल्य है शारीरिक श्रम का औसत मूल्य अभी साठ रुपये से कम और अधिकतम सौ या एक सौ बीस के आसपास है यह अधिकतम मूल्य भी कही कही ही मिल पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इससे अधिक किसी को मूल्य मिले तो वह बुद्धि का है श्रम का नहीं। आफिस में काम करने वाला चपरासी श्रम प्रधान नहीं माना जाना चाहियें।

इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि शाब्दिक तर्क में यदि मेरे विचार उलझे हुए भी हो तो भी है वे साठ रुपया से कम पर भी श्रम के लिये मजबूर लोगो के पक्ष में। आपके विचार भले ही तार्किक कसौटी पर सुलझे हुए हो लेकिन है सौ रुपया से अधिक पा रहे लोगो के पक्ष में। हमें अपने तर्क प्रस्तुत करने में मानवीय पक्ष को सुझाव दे तो मैं अपने श्रम संबंधी विचारों में सुधार करने के लिए तैयार हूँ।

मेरे विचार में समाज की स्त्री और पुरुष रूपी दो वर्गों का संघ न है न होना चाहिए। स्त्री और पुरुष का पृथक वर्ग विभाजन परिवार तक सीमित है उसके बाद नहीं। यदि परिवार के बाद भी स्त्रियों का वर्ग विभाजन रहता है तो वह परिवार व्यवस्था को कमजोर करेगा। समाज में स्त्री और पुरुष को सिर्फ व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिये। पुराने समय से ही महिलाओं को समान अधिकार न मिलने से कुछ विसंगतियाँ पैदा हुई जिसके लिये मनु जी ने व्यवस्था दी। इस व्यवस्था में महिला और पुरुष को समाज में दो वर्गों के रूप में मान्यता मिली। हो सकता है कि उस समय आवश्यक भी हो किन्तु आज मनु क वाक्य के आधार पर महिलाओं को न तो समान अधिकार से वंचित रखना उचित है न ही उन्हे वर्ग के रूप में स्वीकार करके विशेष अधिकार उचित है। महिलाओं को वर्तमान समय में वर्ग मानकर जो आंदोलन हो रहे है वे घातक है।

हमारी योजना में सरकार के दो भाग होंगे। पुलिस, सेना, न्याय, वित्त और विदेश एक भाग में होंगे और अन्य सभी विभाग दूसरे भाग में। विज्ञान, तकनीकी, ज्ञान, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, डाक आदि को यदि सेना पुलिस से अलग कर दे तो क्या अंतर आ जायगा। यह मेरी समझ से बाहर है। अभी सब विभाग एक जगह होने से राजनीति बेलगाम और उच्छ्रृंखल हुई है। पांच विभाग छोड़कर शेष सभी विभाग समाज सरकार क पास होंगे जिसकी शाखाएँ केन्द्र से गांव तक रहेंगी। इस व्यवस्था से सुरक्षा और विकास का घालमेल न होकर दोनो पृथक पथक काम करेंगे। मैं नहीं समझ सका कि आप सेना पुलिस और विज्ञान को एक ही जगह से संचालित क्यों करना चाहते है। यदि ये दो जगह से संचालित हो तो समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्न— श्री महावीर त्यागी, आश्रम पट्टी, कल्याण, पानीपत, हरियाणा आप अब तक अहिंसक तरीके से सत्ता की व्यवस्था में बदलाव पर दृढ़ रहे ह, यह खुशी की बात है। बजरंगलाल अग्रवाल से बजरंगमुनि बन जाने से तो और अच्छा हुआ कि जाति सूचक नाम से मुक्ति मिली। मुनि होने के बाद भी आपकी मानवतावादी विचारधारा में कमी का तो कोई कारण दिखता नहीं।

अपनों से अपनी बात में आपने स्पष्ट रूप से तथा दिल खोलकर मन की बात रखी यह आपका बडप्पन है। मैं इसे अच्छी प्रक्रिया मानता हूँ। आपस में बिना लाग लपेट के खुले सवाद से संबंध सुधरते ही है विगडते नहीं, यदि इक्के दुक्के लोग आपको संघ का भी मानें ता आपको इससे विचलित नहीं होना चाहियें। क्योंकि सब जगह सब तरह के लोग होते है। मेरे विचार में सभी संस्थाएँ अपने बुदापे की अवस्था से गुजर रही है। इन्हें दूसरों की सक्रियता सुहाती नहीं है। क्योंकि ये स्वयं तो निष्क्रिय है ही, दूसरों की भी पूँछ पकडकर खींचत रहते है। आप अहिंसक तरीके से शासन मुक्ति शोषण मुक्ति की दिशा में निधडक बढ़ते रहे यही मेरी कामना है।

प्रश्न— श्री सुरेश जैन कोठी न.-28 सेक्टर -29 फरीदाबाद हरियाणा। मैं एन सी ई आर टी में पिछले 35 वर्षों से कार्यरत हूँ। एवं विद्यालय शिक्षा सुधार कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। विश्व के करीब 20 देशों का भ्रमण अध्ययन, अध्यापन, एवं संगोष्ठियों में भाग लेने का सम्बंध में पिछले 30 वर्षों से आना जाना रहा अपने यहाँ के कार्यों से मैं बहुत ही असंतुष्ट हूँ।

मैं पिछले 8-10 वर्षों से आपके विचारों से जुड़ा हूँ। अजमेर मोहनराज भंडारी पत्रकार द्वारा आपका पता चला था। मैं ज्ञान तत्व एवं आपके अन्य प्रकाशनों को ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। पिछले 50 वर्षों से शिक्षा सुधार के नाम पर किये जाने वाले कार्यों से समस्याएँ बढ़ी हैं एवं शिक्षा अपने मूल उद्देश्यों में सभी स्तरों पर असफल रही है। जिन्हे समाज में बढ़ती हुयी समस्याओं के रूप में भी देखा जा सकता है। कृपया शिक्षा खासकर विद्यालय शिक्षा के प्रारूप पर प्रकाश डालें।

उत्तर —सामाजिक प्रगति में दो बातों का समन्वय होता है। 1. व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा 2. समाज की काफिला पद्धति। प्रतिस्पर्धा पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति को समाज द्वारा बनाये गये कुछ नियमों के अन्तर्गत किसी भी सीमा तक आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है, किन्तु काफिला पद्धति में कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतया साथ लेकर चलने की मजबूरी है। दोनों का समन्वय ही आदर्श व्यवस्था है। पश्चिम काफिला पद्धति से बहुत दूर है और साम्यवाद प्रतिस्पर्धा से बहुत दूर है। भारत में नब्बे के पूर्व तो कोई विकास का मॉडल ही नहीं था। नब्बे के बाद भारत प्रतिस्पर्धा पद्धति पर सरपट दौड़ लगा रहा है।

प्रतिस्पर्धा पद्धति के मॉडल में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षित व्यक्ति स्वयं अपने परिवार के और राष्ट्र के भौतिक विकास में अशिक्षितों की अपेक्षा निश्चित रूप से अधिक सफल हाता है किन्तु शिक्षा सामाजिक व्यवस्था और न्याय में साधक न होकर बाधक हो रही है। शिक्षा का चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षा क्षमता विकास में सहायक होती है। यदि कोई डाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त होगा तो अधिक सफाई से डाका डालेगा। और सिपाही प्रवृत्ति का शिक्षित व्यक्ति अधिक सफलता से डाकू को पकड़ेगा। शिक्षा एक शस्त्र है जो उपयोग करने वाले पर निर्भर है कि उपयोग कितना सामाजिक है कितना समाज विरोधी। शिक्षा विस्तार ने भारत को विश्व व्यवस्था में नई उँचाईयों तक पहुँचाया है। किन्तु इसके साथ साथ भारत में भ्रष्टाचार, चरित्र पतन तथा अनेक आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि के दुष्परिणामों में भी शिक्षा को भूमिका सङ्कार नहीं किया जा सकता। यह शिक्षा का ही प्रभाव है कि शिक्षित लोगों ने श्रम शोषण के नये नये तरीके भी खोज लिये और अशिक्षित श्रमजीवियों को यह भी आभास करा दिया कि ये सिद्धान्त ही उनके लिये उपयोगी है।

मैंने लिखा कि शिक्षा, न्याय और काफिला पद्धति में बाधक है। शिक्षा सिर्फ आगे ही आगे देखने का मार्ग प्रशस्त करती है, पीछे मुड़कर देखने की प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति बनती है। जन्म पूर्व के संस्कार पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश से और इन तीनों के प्रभाव से जो प्रवृत्ति बनती है। उसे विस्तार मिलता है शिक्षा से। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमन परिवार व्यवस्था की भी कभी चिन्ता नहीं कि और सामाजिक परिवेश पर भी ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप प्रवृत्ति तो बिगड़ती गई और शिक्षा उक्त दुष्प्रवृत्ति में विस्तार करती गई।

आज हर सामाजिक धार्मिक प्रमुख भी शिक्षा की सच्चाईयों पर चर्चा करने की अपेक्षा शिक्षा के तरीके की ही आलोचना करता है। कोई मैकाले को दोष देता है तो कोई किसी और को। किन्तु आज तक कोई किसी तरह की आदर्श प्रणाली बता नहीं सका क्योंकि शिक्षा स्वयं में आदर्श प्रभाव डाल ही नहीं सकती। शिक्षा खेत का बीज नहीं है। शिक्षा तो खाद पानी है और उसे उसी रूप में देखने की जरूरत है। खाद पानी से बीज नहीं बदल सकता। महाभारत काल में एक ही गुरु और एक समान शिक्षा दुर्योधन और युधिष्ठिर में एक समान परिणाम नहीं दे सकी तो आज को शिक्षा से तो वैसी उम्मीद ही व्यर्थ है।

मैं पूरी तरह आवश्वस्त हूँ कि शिक्षा के जोर परिणाम संभव है शिक्षा उसमें पूर्ण सफल है। किन्तु हम जो अन्य परिणाम चाहते हैं वह शिक्षा का विषय न होकर प्रवृत्ति का विषय है और प्रवृत्ति में सुधार के लिये हम शिक्षा पर निर्भर न रहकर पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश पर अधिक ध्यान दे तो ऐसी आदर्श प्रवृत्ति को शिक्षा अपने आप विस्तार दे देगी। अंत में मेरा सुझाव यह है कि शिक्षा विस्तार से अपराध नियंत्रण को जोड़ने का प्रयत्न छोड़कर समाज व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करें।

प्रश्न — श्री विनय अग्रवाल, रावर्टसगंज, सोनभद्र उत्तर प्रदेश ।

आप ग्राम पंचायतों को और अधिकार सम्पन्न बनाने की बात कह रहे हैं। सुनने में तो यह बात बहुत अच्छी लगती है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों में ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कुछ वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम बहुत ही बुरे रहे हैं। सरपंच भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। दादागिरी भी इस सीमा तक बढ़ गई है कि आश्चर्य हो रहा है सरपंच का अधिकार मिलते ही किस तरह अपराधियों का गिरोह बन रहा है। यह आप पूरे भारत में देख सकते हैं। यदि और कहीं न भी हो यू पी के गावों में तो आपको हर जगह मिल ही जायेगा। जब आंशिक अधिकार मिलने पर स्थिति ऐसी है तो पूरे अधिकार मिलने पर स्थिति कैसी होगी ?

उत्तर — अधिकार और पावर मिलने पर भ्रष्टाचार और दादागिरी का बढ़ना आम बात हो गई है। यह पावर चाहे सरपंच के पास बड़े अथवा मुख्य मंत्री के पास। मैं पावर कहीं भी इकट्ठा होने के विरुद्ध हूँ। अभी सरकार के पावर कुछ कम करके सरपंचों के बढ़ाये गये। मैं ऐसा नहीं कहता मैं

तो यह कह रहा हूँ कि सरकार क पावर कम करके यह सबमें बांट दिया जाय अर्थात परिवार, गांव, जिला, प्रदेश केन्द्र में बंट जावे। अभी सरकार पंचायतों को पावर देती है, धन देती है और निरीक्षण करती है। आर्थात सरपंच सरकार के एजेन्ट के रूप में काम करता है मेरा सुझाव है कि सरकार ओर सरपंच को पावर दे न ही धन पंचायत को पावर भी उस गांव के लोग दे ओर धन भी गांव के लोग ही नियंत्रण भी करे। उदाहरण स्वरूप अभी गांव का स्कूल सरपंच बनवायेगा और वही व्यवस्था भी करेगा। नई व्यवस्था में यदि गांव के लोग सरपंच या पंचायत से स्कूल को व्यवस्था चाहेंगे तो धन की व्यवस्था करके उन्हें यह काम सौपेंगे अन्यथा स्कूल की कोई और व्यवस्था करेगे। नई व्यवस्था में सरकार के पावर तो कम होंगे ही पंचायतों के भी पावर कम हो जायेंगे और ज्यादा पावर व्यक्ति या परिवार के पास हा जायगा। अभी हमने शराब बन्दी का पावर सरपंच या ग्राम पंचायत को दिया तो दुरुपयोग होगा ही। नई व्यवस्था में गांव के लोग मिलकर यह पावर पंचायत को देना चाहें तो दे सकते हैं। और न चाहे तो शराब बन्दी का पावर वे अपने पास रख सकते हैं।

एक बात और है कि यदि सरपंच के पावर बढ़ने से सरपंच द्वारा अत्याचार करने का खतरा है तो ऐसा पावर यदि मुख्यमंत्री का होगा तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है। और यदि सारा पावर प्रधानमंत्री को दे दे तो खतरा और भी बढ़ जाता है। पावर के उपर जाने से अत्याचार का खतरा बढ़ता है कम नहीं होता। आंख बंद कर लेने से सामने की वस्तु दिखनी बंद हो जाती है। पर उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। गांव का सरपंच जितना भ्रष्टाचार करता है। यदि वह सारा काम छीनकर उपर दे दे तो भ्रष्टाचार तो सरपंच से अधिक ही होगा किन्तु न हमें अनुभव होगा न दिखेगा इसलिये जैसा अब तक चल रहा है इसका समाधान तो करना ही होगा। और वह समाधान सिर्फ विकेन्द्रीयकरण ही है। और कोई दूसरा नहीं वह विकेन्द्रीयकरण भी ठीक से काम तभी कर पायगा। जब नीचे से उपर बढ़ेगा। उपर से नीचे पावर जाने से तो आंशिक ही लाभ संभव है।

प्रश्न—श्री कृष्ण कुमार सोमानी, बम्बई, महाराष्ट्र।

(क) आपने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में लिखा था कि निर्वाचित प्रतिनिधि की वापसी की प्रक्रिया पर बाद में विचार किया जायगा। अभी तो हम राज्य द्वारा इस मांग को सिद्धान्त रूप से सहमत होने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर 122 में कृष्ण कुमार खन्ना जी के उत्तर में आपने लिखा कि बिना सुझाव के मांग प्रस्तुत करना कभी भी मेरा स्वभाव नहीं रहा। क्या आपके दोनो कथन विरोधाभासी नहीं हैं?

(ख) अंक 123 में आपने लिखा कि बिना गंभीर चिन्तन के न सत्य और न असत्य को पृथक पृथक करना संभव है न सक्रियता की विपरीत धाराओं में उपयोगी अनुपयोगी का ठीक ठीक चयन। इसके अभाव में परिणाम शून्य ही होता है।

लगता है कि अभी आपका चिन्तन अधूरा ही है। आप भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं किन्तु वर्तमान चुनाव प्रणाली बदलने के विषय में चुप रहते हैं आप भारत की ग्यारह समस्याओं पर बहुत प्रकाश डालते हैं। किन्तु इन सब समस्याओं की जड़ मैकाले शिक्षा पद्धति पर कोई प्रकाश नहीं डालते। मेरे विचार में ग्यारह समस्याओं के मूलभूत कारण तीन हैं—

1. राजनैतिक— इसमें चुनाव पद्धति, दलीय राजनीति और अनियंत्रित शक्ति सम्पन्न संसदीय लोक तंत्र कारण है।

2. आर्थिक— इसमें अनियंत्रित पूँजीवाद मुख्य कारण है।

3. धार्मिक— धर्म के दस लक्षणों का व्यापक प्रसार न होना पूजा पद्धति को धर्म मानना और अपने सम्प्रदाय के संख्यात्मक विस्तार के प्रयत्नों में विचार प्रसार के अतिरिक्त उपायों का समावेश आदि मुख्य कारण है।

आप परिवर्तन का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु लक्ष्य स्पष्ट न होने से सफलता संदिग्ध है। आप चुनाव सुधार और पंचायती राज पर ज्यादा जोर दे तो अधिक अच्छा होगा।

उत्तर — प्रतिनिधि वापसी का अधिकार मेरी मांग है। लोकतंत्र को लोक नियुक्त तंत्र से बदलकर लोक नियंत्रित तंत्र करना। प्रतिनिधि वापसी उस मांग में एक सुझाव है इस सुझाव के लिये मैं शासन को कई विकल्प सुझाये हैं। जो ज्ञान तत्व में कई बार प्रकाशित हुए हैं। जिसमें—

1. उस लोकसभा क्षेत्र में आने वाले एक चौथाई ब्लाक चेयरमैन की मांग हो तो सभी पंच सरपंच वोट करे।
2. लोकसभा चुनाव के साथ ही एक और मतदाता परिषद बना दी जावे जो मतदान करे। यह परिषद दस हजार से लेकर पचास हजार तक की हो सकती है।
3. लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिला परिषद वोट करके प्रस्ताव पारित करे।
4. कोई अन्य मार्ग जो उचित हो।

मैंने इन उपसुझावों को अभी बहस के लिये खुला छोड़ रखा है। वैसे भारत क प्रस्तावित संविधान का अनुच्छेद चौवन 54 इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है किन्तु वह अभी हमारा अंतिम सुझाव नहीं है क्योंकि वर्ष दो हजार आठ के सितम्बर में लोक संविधान सभा इस मुद्दे पर और विचार करेगी।

मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा चिन्तन पूरा हो गया है। मैं तो सदा ही यह मानता हूँ कि अभी बहुत चिन्तन करने की आवश्यकता है। अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आप गलत हो सकते हैं और मैं ठीक अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आप ठीक हो सकते हैं। मैं गलत इसलिये मंथन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिये। आपने अभी समस्याओं का कारण मैकाले की शिक्षा पद्धति को बताया किन्तु मैकाले भिन्न किसी शिक्षा पद्धति का आज तक किसी ने कोई स्वरूप नहीं बताया है, आप ने भी नहीं चरित्र की शिक्षा दी जाय यह कहना पर्याप्त नहीं है। चरित्र की शिक्षा देने वालों का चयन संसद करेगी या मतदाता या कोई और चरित्र की शिक्षा देने वालों का चयन संसद करेगी या मतदाता या कोई और चरित्र की शिक्षा का प्रारूप कौन तय करेगा यदि शिक्षा शास्त्री करेगे तो शिक्षा शास्त्री कौन है, यह चयन कैसे होगा? आदि प्रश्नों को साथ में हल करना होगा।

आपने तीन सुझाव दिये हैं। तीनों से मेरी सहमति है मामूली अंतर है मेरा प्रस्ताव यह है —

1. कुल विभागों में से सेना वित्त विदेश न्याय पुलिस ये पाच विभाग मात्र संसद को देकर बाकी सभी विभाग परिवार क्षेत्र जिला प्रदेश और केन्द्र सभाओं में बंट जावे। इन सबका चुनाव क्रमश नीचे से उपर की ओर हो जैसा अपका सुझाव है।
2. परिवार से केन्द्र तक के अधिकारों में शासन या संसद या कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का कोई हस्तक्षेप तब तक न हो जब तक कोई इकाई किसी अन्य के अधिकारों का उल्लंघन न करे।
3. धर्म को धर्म रहने दे सम्प्रदाय न बनने दे।

मुझे नहो लगता कि आपके सुझावों से कोई बहुत भिन्न बात मैंने कही है।

श्री दुर्गा प्रसाद जी आर्य मंत्री मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।

आदरणीय दुबे जी सादर जगत आपका भेजा श्रम शोषण मुक्ति अभियान का पत्र और सदस्यता पत्र मिला। इसके लिये आपका आभारी ह। आपने लिखा है कि किसानों मजदूरों के श्रम का शोषण हो रहा है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है किसानों की उपज की लागत मुख्य न मिलने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गरीबी अमीरी की खाई चौड़ी हो गई। जिस डीजल और बिजली की मूल्य वृद्धि की मांग शासन से कर रहे हैं। अगर सरकार ने आप सबकी मांग स्वीकार कर डीजल और बिजली की मूल्य वृद्धि कर दी तो देश क सभी किसानों को आत्महत्या के लिये सोचना नहीं, बल्कि आत्महत्या करनी पड़ेगी अनाज दालें खाद्य तेल बन उपज पशु चारा को भरपूर नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये। जो आज नहीं मिल रहा है, इसलिये किसान कर्जे में फँसकर आत्महत्या कर रहा है। किसान मजदूरों को जीवन भत्ते कि भीख नहीं चाहिए सरकारों द्वारा और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा जो रोजगार 16 वर्षों में छीन लिये गये हैं उनको उद्योग में फिर से लगा दिया जाय तो यह बेरोजगारी खत्म हो जायेगी। इस मुद्दों पर आप लोगों से चर्चा हो सकती है। चाहे सेवाग्राम बैठक करे या दिल्ली में बहुत सी बातों में श्री बजरंगमुनि के विचारों से बुनियादी मतभेद है वे अपने विचारों के अलावा किसी की बात का सूना नहीं चाहते।

हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के प्रबल समर्थक हैं, सर्वोदय में कोई कट्टरवादी है, यह सोच भी गलत है। सभी सर्वोदयी सत्य अहिंसा प्रेम में विश्वास भी करते हैं। और आचरण भी। खादी गामोद्योग रचनात्मक कामों से जिनके पास सभी समस्याओं का हल ह। सब लोग उनके भाषण को सुने अपनी बात कोई रखे नहीं यह कैसे सम्भव है। खादी का विचार ग्राह्य नहीं वह श्रम की वकालत करे। यह बात मेरी समझ के बाहर है। श्री बजरंगमुनि के विचारों से पिछले 15 वर्षों से परिचित हूँ। मैं कई बातों में मेरे उनके मतभेद है। वे मानते नहीं इसलिये वे एक साथ काम करना सम्भव नहीं हो पाता। बुनियादी समस्याओं और संकटों पर ध्यान रख काम करना हम सबका धर्म है। श्री मुनि जी हमारे अच्छे मित्र हैं विचारों सोच में मतभेद है।

उत्तर— आपका पत्र मिला श्रम शोषण मुक्ति अभियान ने निष्कर्ष निकाला है कि सभी प्रकार की श्रम उत्पादित श्रामिक उपभोगी वस्तुओं को कर मुक्त करने श्रम मूल्य वर्ष भर 100 रुपये प्रतिदिन तक की श्रम की मांग बढ़ने और गरीबी रेखा के नीचे वालों को चार सौ रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का जीवन भत्ता देने की व्यवस्था की जाय और इसके लिये आवश्यकतानुसार कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि की जा सकती है या की जायं। हमारी मांग के बदले मैं आपका कथन है कि ऐसी व्यवस्था से तो किसान मजदूर और परेशान हो जायेगा। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई क्या बिजली डीजल पेट्रोल को निः शुल्क करके सारा टेक्स कृषि उत्पादन पर बढ़ा देने से किसान की हालत सुधर जायगा मैं यह नहीं समझा की आपकी दृष्टि में मानवीय श्रम और बैलों से कृषि करन वाले किसान को इससे लाभ कैसे होगा। आज भी भारत में लगभग साठ प्रतिशत किसान बिना कृत्रिम उर्जा की मदद के खेती करते हैं। इनके उत्पादन पर भले ही कर लगे किन्तु 40 प्रतिशत कृत्रिम उर्जा वाले किसानों को अधिक से अधिक सस्ती उर्जा मिले इस तर्क को आप और स्पष्ट करिये। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों को जीवन भत्ता रूपी भीख चाहिये या नहीं यह बात उनसे पूछनी आवश्यक है। और मैंने उनसे पूछा है दुर्भाग्य है कि साठ प्रतिशत किसानों की समस्याओं की समाधान का प्रतिनिधित्व चालीस प्रतिशत उपर वाले किसान कर रहे हैं जिसमें साठ प्रतिशत की आवाज शामिल ही नहीं है, कर रहे हैं, और गरीबी रेखा के नीचे वालों की आवश्यकताओं का उत्तर भी गरीबी रेखा से उपर वाले दे रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ग्रामीण उद्योगों के शोषण की शुरुआत तो उसी दिन हो गई जिस दिन गांधी की ग्रामीण श्रम प्रधान संस्कृति को किनारे करके नेहरूवादी ने संस्कृति ने औद्योगिकरण को विकास की मुख्य धारा मान लिया। नेहरूवादियों ने औद्योगिकरण के विस्तार के लिये कृत्रिम उर्जा को मंहगा करने से लगातार परहेज किया और औद्योगिकरण का

पेट भरने की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ग्रामीण उत्पादन तक पर कर लगाने से परहेज नहीं किया। सन 50 से ही भारतीय शहरी उद्योग को निगलते गये और उसका लाभ उठान वाले प्रसन्न होते रहे। अब सोलह वर्षों से उन लोगों को निगलने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आ गई हैं, तब इन सबको स्वदेशी आंदोलन की याद आई है।

एक सीधा सा सिद्धान्त है कि आवागमन जितना सस्ता होगा उतना ही उद्योग के केन्द्रीयकरण में सहायक होगा। यदि आवागमन निःशुल्क हो जाय तो आर अधिक सुविधाजनक तरीके से कच्चा माल मशीनों में जायगा और फिर तैयार होकर ग्रामीण उपभोक्ता तब तक भी पहुँचने में अधिक सुविधा होगी। यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बंद हो जायें तो भारतीय कम्पनियों को तो लाभ होगा, जिसकी जूठन गाँठ तक शायद चली जाये किन्तु यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढ़ा तो अपने आप ग्रामीण उद्योग पनपेगे जिसकी जूठन भारत क बड़े उद्योग तक जायगी और विदेशी कम्पनियाँ तो बंद ही हो जायेगी। क्योंकि उनका लागत मूल्य भी बढ़ेगा और आवागमन औद्योगिक नीति की राह पकड़ी उस सम्पूर्ण नीति पर विचार करने की आवश्यकता है न कि 90 के पूर्व और 90 के बाद को अलग अलग करके स्वदेशी का अर्थ भारतीय नहीं स्थानीय की दिशा में मोड़ने की आवश्यकता थी और है अब भी इस मुद्दे पर और विचार मंथन की आवश्यकता है जिसके लिये आपकी सहमति से मुझे खुशी हुई है।

13 / 1 / 127 उत्तरार्ध

श्रम बुद्धि, धन

2.1.07 को ज्ञान यज्ञ मंडल की मासिक गोष्ठी में उपरोक्त विषय पर खुली चर्चा हुई। इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

मनुष्य दो तत्वों से मिलकर बना है। शरीर और जीवन। जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इनमें शरीर पांच भौतिक तत्वों की समीक्षा है तथा जीवन जो परिलक्षित होता है। अतः जहाँ शरीर की कुछ भौतिक आवश्यकताएँ हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि वहाँ जीवन सम्बन्धी आध्यात्मिक एवं सामाजिक आवश्यकताएँ हैं। जिनकी पूर्ति हेतु श्रम बुद्धि एवं धन (पूँजी) आय के स्रोत (साधन) माने जाते हैं।

वास्तव में हमारी शारीरिक आवश्यकताएँ निश्चित हैं। परन्तु दूसरी ओर जीवन की आवश्यकताएँ अत्यधिक एवं अनिश्चित हैं। क्योंकि स्वयं अपने परिवार एवं समाज के विकास एवं प्रगति हेतु कर्तव्य स्वरूप अनेक प्रकार की आवश्यकताएँ उत्पन्न होती रहती हैं। जिनकी पूर्ति हम तभी कर सकते हैं। जबकि हमारी शारीरिक आवश्यकताएँ बहुत कम एवं निश्चित हो से मनुष्य अस्वस्थ एवं रोग का शिकार होगा और उसको सुख व शान्ति से भी वंचित रहना होगा।

सृष्टि का आदि मानव पशुओं की भाँति अविकसित होने के कारण वन जंगल में घूम फिर कर व कंदमूल फल खाकर प्राकृत जीवन जीता था एवं सुरक्षा हेतु अपने कबीला (समुह) में मिल जुलकर रहता था। पूर्वोत्तर वैदिक काल में उसको औषधियों व वनस्पतियों का ज्ञान हुआ और उसने कृषि युग में पदार्पण किया जिसके कारण वह एक स्थान पर गाँव स्थापित करके मिलजुल कर रहने लगा। विशेष तौर पर भारत में सांस्कृतिक विकास करके मनुष्य प्राकृत जीवन से निकलकर सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करने लगा।

उस समय मनुष्य ने शरीर व जीवन की आवश्यकताओं को ठीक प्रकार समझकर कृषि द्वारा उत्पादक श्रम एवं बौद्धिक विकास तो हुए समृद्धिशाली जीवन व्यतीत किया तथा वह भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। उत्पादक श्रम द्वारा जहाँ भौतिक समृद्धि उत्पन्न होती है वहाँ बुद्धि द्वारा आत्मिक ज्ञान प्राप्त करके जीवन विकसित होता है। इस प्रकार गीता के अनुसार साम्यवस्था प्राप्त करके मनुष्य सच्ची सुख शान्ति का अनुभव करता है।

कृषि उत्पादक कार्य के लिये जहाँ शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। वहाँ बौद्धिक ज्ञान की उपयोगिता भी अपेक्षित है तथा कृषि यंत्रों व गाय- बैलों की उपलब्धता हेतु लघु पूँजी की जरूरत है। कृषि कार्य के साथ-साथ उसके सहायक लघु उद्योगों का पक्षधर व स्थापित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार श्रम, बुद्धि व पूँजी के परस्पर योगदान द्वारा मनुष्य का जीवन विकसित व आनंदित हुआ। ईश्वर प्रकृति ने मनुष्य के शरीर व जीवन में सभी आवश्यक गुणों का समावेश करके पूर्णता प्रदान की। कृषि कार्य मनुष्य के जीवन यापन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में पायी जाती है।

तत्पश्चात् विकास के क्रम में वैज्ञानिक युग में बड़े बड़े कल कारखाने (भारी उद्योग) स्थापित हुये। जिनका कृषि से उत्पन्न पूँजी के बल पर विकास हुआ और वहाँ से श्रम व बुद्धि का शोषण प्रारम्भ हो गया। और एक प्रकार से मिल मालिक व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा श्रम बुद्धिजीवियों ने (विशेष तौर पर राजनैतिक एवं धार्मिक श्रेताओं द्वारा) श्रम जीवियों का हर प्रकार से शोषण किया जाने लगा। आज कृषि कार्य को

अकुशल कार्य का दर्जा देकर जहां उसके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। वहाँ सरकार द्वारा कृषि कार्य को लाभ का धंधा घोषित कर दिया गया है। जिससे पूँजीपतियों द्वारा पैसे के बल पर कृषि उद्योग पर कब्जा करके कृषक वर्ग को मजदूर वर्ग में परिवर्तित कर दिया जाय।

अतः अब वह दिन दूर नहीं जबकि भारत में खेतों किसानों के प्राचीन शुद्ध धंधे को नष्ट करके पूँजीपतियों द्वारा बड़े-बड़े फार्म हाउस बनेंगे और श्रमजीतियों के शोषण द्वारा अनुचित लाभ कमाकर दूसरे मुल्कों में भेजा जायेगा।

यदि कृषि किसानों व श्रम शोषण को बचाना है। तो श्रम शोषण मुक्ति आंदोलन को तेज करना होगा वरना मुख्य बात भारतीय संस्कृति जो कि कृषि एवं श्रमाधारित है। समाप्त हो जावेगी।

आज हम अज्ञानता के कारण मोह माया के लोभ में फंसकर अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें जीवन मुल्यों को समझकर शारीरिक आसक्ति को छोड़ना होगा। अमीरी-गरीबी के फंडे को काटकर समृद्धि के मध्यस्थ दर्शन को अपनाना होगा। वर्तमान व्यवस्था को बदलने हेतु स्वयं अपने हित में बुद्धिजीवियों एवं पुजिपतियों को अपनी भुल सुधार करके आगे आना तथा ट्रस्टीशिप की भावना से प्रकृति के सभी अंगों के तब तक शोषण विहिन एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं की जा सकेगी। केवल बुद्धि एवं पूँजी के बल पर जीवन-यापन करना अन्याय एवं अज्ञानता को सूचक है।

आज भोगवादी जीवन-शैली के कारण समाज में अनेक समस्याएँ एवं रोग उत्पन्न हो रहे हैं। जिनका निदान समझदारी एवं समाधान पूर्वक जीवन यापन करना है, क्योंकि समस्या एव नासमझदारी ही दुख है। और समाधान और समझदारी ही सुख। प्रत्येक मानव जीवन का लक्ष्य सुख व शांति प्राप्त करना है। अतः मनुष्य को स्वयं विचार एवं खोज करनी होगी जिससे वह जोवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

मेरे विचार से श्रम शोषण मुक्ति अभियान का भी यही लक्ष्य है।

सब सुधरेगा तीन सुधारे नेता,कर,कानून,हमारे ।।

कृत्रिम उर्जा सस्ती हो,

यह बहुत बड़ा षडयंत्र है।

श्रम का शोषण करने का

यह पूँजीवादी मंत्र है।।

हमारा महत्वपूर्ण साहित्य

1.ज्ञान तत्व मंथन	8 रूपये,
2.भारत का प्रस्तावित संविधान	3 रूपये,
3.हमारे सपनों का भारत	5 रूपये,
4.व्यक्तित्व व कृतित्व	5 रूपये,

अपील

1. हमारा दिल्ली का पता बदल गया है कृपया कोई भी पत्र व्यवहार बजरंग मुनि,बी-56 जैन मंदिर गली शकरपुर दिल्ली- 92 पर करें।
2. कोई भी शुल्क मनी आर्डर से भेजें। अगर चेक भेजना है तो बंजरंग लाल अग्रवाल, बनारस चौक, अम्बिकापुर के नाम से भेजें।
- 3.