

ज्ञानतत्व अंक 286 में मैंने कुछ निष्कर्ष लिखे थे। अनेक पाठकों को वे निष्कर्ष अस्वाभाविक लगे। मैं भी मानता हूँ कि वे निष्कर्ष लिक से हटकर थे। फिर भी चूँकि वे मेरे चिंतन से निकले निष्कर्ष थे, इसलिए मैंने उसे यथावत प्रकाशित कर दिया। अनेक पाठकों ने यह कहकर इनका विरोध किया कि दुनिया में अन्य कोई ऐसी बात नहीं कह रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया भौतिक विकास तो बहुत तेज गति से कर रही है, किन्तु नैतिक या चारित्रिक पतन भी बहुत तेज गति से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक उन्नति के साथ नैतिक पतन होना आवश्यक नहीं है। इसलिए नैतिक पतन के लिए कोई न कोई ऐसे कारण अवश्य होंगे, जिन्हें समझने में हम अब तक असफल रहे और जब मैं उन कारणों पर गंभीर विचार—मंथन किया तो उस विचार—मंथन के माध्यम से उपरोक्त सभी निष्कर्ष निकले। मैंने उन निष्कर्षों का अत्यन्त संक्षिप्त रूप आपके सामने 286 अंक में रखा है। उसका थोड़ा सा विस्तार इस अंक में दे रहे हैं जिससे आपको समझने में सुविधा होगी।

अभी दुनिया में और विशेषकर भारत में दो विचार धाराएँ एक—दूसरे के विपरीत काम कर रही हैं। पहली वह जो यह मानते हैं कि जो कुछ प्राचीन है वह सब ठीक है और उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग किसी भी संशोधन का विरोध करते हैं तथा किसी न किसी माध्यम से उस प्राचीन धारणा का प्रचार करते हैं। ऐसे लोग पश्चिम से आए हुए हर विचार का आँख मूंदकर विरोध करते हैं। ऐसे लोगों में संघ—परिवार तथा ईस्लामिक जगत सबसे आगे रहता है। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं, जो हर प्राचीन चिंतन का आँख मूंदकर विरोध करते हैं। वे अच्छी से अच्छी पुरानी बात पर तर्क खोज लेते हैं। ऐसे लोगों को पुरानी कोई बात अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों में कम्यूनिस्ट सबसे आगे रहते हैं। ये दोनों समूह यह नहीं सोचते, कि कोई बात जिस समय कही गई थी, चाहे वह पाणिनी ने कही हो, चाहे चाणक्य ने कही हो अथवा मार्क्स ने। किन्तु देश, काल परिस्थिति अनुसार उस पर विचार करके ही वह समाज को देनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि पाणिनी अथवा मार्क्स के विचार गलत थे, किन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वे गलत भी हो सकते हैं और सही भी। इस दृष्टि से ही मैंने अपने चिंतन के आधार पर यह पुस्तक लिखी थी और उस चिंतन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और स्पष्ट कर रहा हूँ।

1.—परिभाषाएँ—(१) संविधान :—राज्य के अधिकतम तथा समाज के न्यूनतम अधिकारों की सीमाएँ निश्चित करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। दूसरी ओर राज्य के न्यूनतम तथा व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमाएँ, निश्चित करने वाला दस्तावेज कानून कहा जाता है।

(२) प्रत्येक ईकाई को ईकाई गत निर्णय की अधिकतम स्वतंत्रता को स्वराज्य कहते हैं। व्यक्ति को व्यक्तिगत, परिवार को पारिवारिक, गाँव को गाँव संबंधी, जिले को जिला संबंधी, प्रदेश को प्रदेश संबंधी, राष्ट्र को राष्ट्र संबंधी तथा समाज को समाज संबंधी निर्णय की स्वतंत्रता स्वराज्य में होती है।

(३) किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन अपराध होता है। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन गैर कानूनी होता है, तथा सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन अनैतिक होता है।

(४) किसी औसत व्यक्ति या परिवार की क्रय शक्ति की अपेक्षा औसत वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है, तब उसे महंगाई कहते हैं। कुल आबादी के 33 प्रतिशत निम्न वर्ग की क्रय शक्ति की अपेक्षा उसके उपयोग की वस्तुएँ महँगी हो जाती है, तो उसे महँगाई का दुःस्वभाव कहते हैं।

(५) बेरोजगारी— किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित न्यूनतम श्रम मूल्य पर योग्यतानुसार कार्य का अभाव बेरोजगारी माना जाता है।

(६) किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित न्यूनतम स्तर से नीचे जीने वालों को समान सुविधा तथा उपर जीने वालों को समान स्वतंत्रता समानता की परिभाषा मानी जाती है।

(७) प्रत्येक नागरिक को समान संवैधानिक अधिकार, समान नागरिक संहिता मानी जाती है। समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता से बिलकुल विपरित है। समान नागरिक संहिता में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, उम्र, क्षेत्रियता, गरीब—अमीर, उत्पादक—उपभोक्ता आदि का भेद नहीं होता।

(८) धर्म—किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति किये गये निःस्वार्थ कार्य को धर्म कहते हैं। धर्म व्यक्तिगत होता है, संगठन से उसका कोई संबंध नहीं।

(९) मौलिक अधिकार—किसी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त वे प्राकृतिक अधिकार जिनमें राज्य सहित कोई भी अन्य किसी भी परिस्थिति में तब तक कोई कटौती न कर सके, जब तक उस व्यक्ति ने किसी अन्य के वैसे ही प्राकृतिक अधिकारों में कोई कटौती न की हो, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं।

मौलिक अधिकार चार ही होते हैं—1. जीवन का अधिकार 2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 3. सम्पत्ति 4. स्वनिर्णय। संविधान मौलिक अधिकार देता नहीं बल्कि इन चार अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मात्र देता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के प्रकृति प्रदत्त होते हैं, तथा नागरिक को तब मिलते हैं जब संविधान ऐसी गारंटी देता है।

(२) समस्याएँ—मूलतः सुरक्षा और न्याय राज्य का दायित्व होता है, तथा अन्य सभी प्रकार के कार्य उसके स्वैच्छिक कर्तव्य। भारत में धूर्त लोग सुरक्षा और न्याय की अपेक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, जातीय असमानता, बेरोजगारी आदि को राज्य का दायित्व बताकर राज्य को विचलित होने के लिए प्रेरित करते हैं तथा राज्य को भी वैसे ही कार्यों में मजा आता है।

(३) महिलाएँ—कुछ गिनी—चुनी महिलाओं को छोड़कर बाकी महिलाएँ परिवार का अंग होती हैं और परिवार में सम्मिलित होने के बाद उनके सभी प्रकार के सामाजिक अथवा संवैधानिक अधिकार संयुक्त हो जाते हैं। मूल अधिकारों को छोड़कर उन्हें अन्य कोई भी अधिकार व्यक्तिगत नहीं होता।

प्राचीन समय में महिलाओं को कुछ विशेषाधिकार देकर उनके समान अधिकारों में कटौती की जाती थी, जिसका उस समय दुरुपयोग हुआ और उस दुरुपयोग की प्रकृति को आज ठीक करने की आवश्यकता है।

[1] परिवार के प्रत्येक सदस्य को परिवार की सम्पत्ति में समान अधिकार दे देना चाहिए।

[2] परिवार में मुखिया का चयन परिवार के सभी सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से करना बाध्यकारी होना चाहिए।

[3] परिवार के किसी भी सदस्य को परिवार छोड़ते समय अपना हिस्सा ले जाने की छूट होनी चाहिए जिसे वह यथावत नये परिवार में सम्मिलित करेगा।

[4] परिवार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी बिना कारण बताये परिवार से अलग कर सके। साथ-साथ परिवार के किसी भी सदस्य को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वह कभी भी बिना कारण बताये परिवार से अलग हो सके।

[5] परिवार में नये शामिल होने वाले सदस्य को परिवार, बिना कारण बताये शामिल होने से रोक सकता है।

[6] यदि परिवार का कोई सदस्य परिवार की सहमति से किसी अन्य परिवार में जाकर अतिथि के रूप में रहता है तो उसकी कमाई पर तब तक उसका कोई अधिकार नहीं होगा, जब तक कोई विशेष अनुबंध नहीं हुआ हो।

[7] परिवार के सदस्यों के बीच रक्त संबंध की अनिवार्यता समाप्त कर देनी चाहिए। प्रत्येक परिवार में एक परिवार प्रमुख चुना जाए, जो उस परिवार का सर्वाधिक उम्र का हो तथा उसकी भूमिका राष्ट्रपति से अधिक न हो।

[8] परिवार की परिभाषा—संयुक्त सम्पत्ति तथा संयुक्त उत्तर दायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिए सहमत व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं।

[9] परिवार समाज व्यवस्था का संगठित स्वरूप है।

[10] अपने पारिवारिक संगठन की सहमति के बिना कोई भी महिला या पुरुष किसी अन्य संगठन का सदस्य नहीं बन सकता।

[11] स्त्री हो या पुरुष दोनों के अंदर काम इच्छा की भूख समान होती है। विवाह लड़के और लड़की की स्वीकृति, परिवार की सहमति तथा समाज की अनुमति से होते हैं। इसमें लड़के और लड़की की स्वीकृति अनिवार्य तत्व है, परिवार की स्वीकृति और समाज की अनुमति अनिवार्य नहीं है। किन्तु परिवार को अधिकार है कि वह अपने उच्चश्रृंखल सदस्य को अलग कर दे। समाज को भी अधिकार है कि ऐसे उच्चश्रृंखल परिवार को समाज व्यवस्था से अलग कर दे। किन्तु परिवार या समाज किसी भी परिस्थिति में ऐसे सदस्य के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

[12] विवाह के समय वर पक्ष के लोग वर की अपेक्षा कम उम्र, कम योग्यता की लड़की खोजते हैं। दूसरी ओर कन्या पक्ष के लोग इसके ठीक विपरीत अधिक योग्य वर। यह व्यवस्था है। महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाने वाले पुरुष या महिलाओं द्वारा अपनी लड़कियों के विवाह में भी ऐसी ही प्रणाली अपनाई जाती है। आज के बाद या तो ऐसे लोगों को इस प्रणाली को उलट देना चाहिए या महिला अधिकारों की आवाज उठानी बन्द कर देनी चाहिए।

[13] महिला और पुरुष का अनुपात लगातार महिलाओं के पक्ष में गिर रहा है। अनेक परिवारों में लड़के कुँवारे रह रहे हैं। सम्पन्न परिवारों के लोग पैसे देकर लड़कियों ला रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से गरीब घरों की लड़कियों सम्पन्न घरों में जा रही है। फिर भी पाखंडी लोग दहेज का हल्ला कर रहे हैं। यदि आप बासमती चावल खाना चाहते हैं तो, बासमती चावल का मूल्य देने में आपको कष्ट क्यों हो रहा है ?

[14] महिलाओं का अनुपात बदलने से समाज में महिला और पुरुष के बीच की असमानता घटी है और महिलाएँ परिवार में भी कुछ सशक्त हुई हैं। यदि यह अनुपात थोड़ा सा और गिर जाए तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाएगी।

[15] धूर्त महिलाओं ने महिला आरक्षण का नारा इसलिए बुलंद किया है कि वे पति-पत्नी मिलकर सारी राजनैतिक अथवा सरकारी नौकरी की माल मलाई अपने परिवार तक समेट लें। इस महिला आरक्षण का श्रम प्रधान महिलाओं को क्या लाभ होगा ? क्यों नहीं आरक्षण के साथ एक और धारा जोड़ दी जाए, कि आरक्षण का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन परिवारों का कोई सदस्य किसी राजनैतिक या सरकारी नौकरी में नहीं होगा।

[16] पश्चिमी जगत में परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। वहाँ द्विस्तरीय व्यवस्था है—व्यक्ति और समाज। ईस्लामिक देशों में व्यक्ति और परिवार तो है, किन्तु समाज नहीं है और समाज का स्थान धर्म ने ले लिया है। भारत में परिवार व्यवस्था है और त्रिस्तरीय व्यवस्था है—व्यक्ति, परिवार और समाज। जब भारत गुलाम हुआ तब मुसलमानों ने समाज के स्थान पर धर्म की व्यवस्था घुसाई और व्यक्ति के मूल अधिकार समाप्त कर दिये। जब मुसलमानों को हटाकर अंग्रेज आये तो इन्होंने परिवार व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को हटाकर व्यक्ति और समाज व्यवस्था लागू कर दी। जब इनकी जगह अंबेडकर, नेहरू सरीखे काले अंग्रेज आये तो इन्होंने परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को हटा दिया और उसकी जगह जाति, धर्म आदि को मान्यता दे दी।

[17] बन्द समाज व्यवस्था और खुली समाज व्यवस्था का एक साथ ऑकलन करके ही नई समाज व्यवस्था बननी चाहिए।

[18] सेक्स एक प्राकृतिक भूख है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश मूल अधिकारों का उल्लंघन है। सहमत सेक्स को अनुशासन से ही रोका जा सकता है, शासन से नहीं। नासमझ पुरातन पंथी जो या तो शिथिल इन्द्रिय हो गये हैं या किसी अन्य आधार पर दकियानूसी सोच रखते हैं वे लोग सहमत सेक्स को भी अनावश्यक रोकने का प्रयास करते हैं।

[19] महिला और पुरुष के बीच समाज में दूरी घटाना या बढ़ाना उनकी परिवारिक सहमति पर निर्भर करता है किसी सिद्धांत पर नहीं। नासमझ लोग एक ओर तो सहशिक्षा या साथ में नौकरी को प्रोत्साहन देकर इस दूरी को घटाते रहने में निरन्तर लगे रहते हैं, तो दूसरी ओर यही लोग वैश्या वृत्ति रोकने, बार बालाओं को रोकने, शादी की उम्र बढ़ाने, सहमत सेक्स पर भी प्रतिबंध लगाने जैसे दूरी बढ़ाने वाले कार्य भी करते रहते हैं। यदि इनकी दूरी घटेगी और उसके कोई अन्य मार्ग उपलब्ध नहीं होंगे तो बलात्कार बढ़ेंगे ही जैसा कि अभी हो रहा है। यदि भूख जल्दी लगेगी और भोजन देर से मिलेगा तो छिपकर होटल जाने को नहीं रोका जा सकता। वर्तमान व्यवस्था दोनों काम एक साथ कर रही है और होटल जाने वालों को मृत्यु दण्ड तक की माँग कर रही है। दूरी घटाना है या बढ़ाना यह परिवार की स्वतंत्रता होना चाहिए न कि कोई कानून।

[20] प्राचीन समय में महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त थे समान अधिकार नहीं। नई व्यवस्था में महिलाओं को समान अधिकार दे रहे हैं। ऐसी स्थितियों में उन्हें विशेषाधिकार छोड़ने होंगे। कुछ आधुनिक महिलाएँ समान अधिकार की बात करती हैं और विशेषाधिकार की भी। ऐसी महिलाएँ समाज तोड़ने का काम करती हैं।

[21] परिवार में माँ-बेटा, भाई-बहन, पति-पत्नी, बाप-बेटी के रिश्तों में किसी प्रकार की दरार बहुत नुकसान करेगी। यदि इन संबंध में अविश्वास की खाई बढ़ी तो लाभ कम होगा और नुकसान ज्यादा। पश्चिमी जगत में परिवार व्यवस्था को मान्यता नहीं है। भारत में हजारों वर्षों से परिवार व्यवस्था सक्रियता पूर्वक काम कर रही है। बीच-बीच में सती प्रथा, दहेज, सम्पत्ति के अधिकार, तलाक जैसी विकृतियाँ भी आती-जाती रहीं किन्तु परिवार व्यवस्था चलती रही। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण की पश्चिम की आवाज कुछ आधुनिक महिलाओं और राजनेताओं के मिले-जुले प्रयास से परिवार व्यवस्था के टूटने का खतरा हो गया है। ये लोग ना सुधार चाहते हैं ना ही कोई संशोधन। ये तो सिर्फ स्त्री-पुरुष के बीच वर्ग विद्वेष फैलाकर परिवार व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। देखा जा रहा है कि अधिकांश आधुनिक महिलाएँ दिन-रात, महिला-पुरुष अविश्वास बढ़ाने के कार्य में लगी हैं। अच्छी-अच्छी विद्वान महिलाएँ भी आजकल सारी चर्चाएँ छोड़कर महिला शोषण या जागरण के विषय में ही कुछ भी अनाप-सनाप लिखती और बोलती हैं। अनेक पुरुष विद्वान भी नासमझी में इनकी हॉ में हॉ मिलाते रहते हैं। यदि किसी पुरुष ने इन आधुनिक महिलाओं की बात के विरुद्ध कोई बात बोल दी, तो ये आधुनिक महिलाएँ इतने जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं जैसे कि कोई इनके साथ बलात्कार हो रहा हो। वास्तविकता यह है कि किसी प्रकार का शोषण कहीं अपराध होता ही नहीं, तो महिलाओं का शोषण अपराध कैसे हुआ ? इन सब बातों के परिपेक्ष्य में अंक 286 में लिखी महिलाओं संबंधी बातों को पढा जाना चाहिए। अभी मुलायम सिंह ने महिलाओं के विषय में एक सही बात कही है। आप जानते होंगे कि दो प्रतिशत संगठित तथा आधुनिक महिलाओं ने ऐसा आसमान सर पर उठाया जैसे कि वही शत प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वैसे तो सर्वविदित है कि मुलायम सिंह ने ही समाज तोड़क महिला आरक्षण बिल तथा हरिजन आदिवासी नौकरी प्रोन्नति बिल को रोक कर रखा है। मुलायम सिंह बधाई के पात्र हैं।

[22] कोई भी नवजात चाहे लड़का हो या लड़की उस परिवार का सदस्य होगा, जिस परिवार की सदस्य बच्चे की माँ है, पिता से बच्चे की पहचान नहीं होगी।

[23] परिवार के प्रत्येक अच्छे-बुरे कार्य के परिणाम में परिवार के सभी सदस्य का समान अधिकार तथा दायित्व होगा।

[24] सम्पत्ति का विभाजन, मुखिया का चुनाव, अपराधों के परिणाम में सहभागिता या किसी निर्णय की सहभागिता में उम्र, लिंग या योग्यता का कोई भेद नहीं होगा।

(4) आर्थिक स्थिति— श्रम शोषण के लिये चार प्रकार के हथियार प्रयोग में लाये जाते हैं—1. जातीय आरक्षण 2. शिक्षित बेरोजगारी 3. कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण 4. न्यूनतम श्रम मूल्य वृद्धि की सरकारी घोषणाएँ।

मैं जानता हूँ कि श्रम शोषण के लिये देश भर के बुद्धिजीवी इन चारों शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इनमें साम्यवादी तथा समाजवादी बुद्धिजीवी सबसे आगे रहते हैं। ये लोग श्रम जीवियों के साथ छल करते हैं, उन्हें धोखे में रखते हैं, उन्हें सच्चाई को समझने नहीं देते। यहां तक कि ये बुद्धिजीवी इतना तक झूठ बोलते हैं, कि ये चार प्रकार की योजनाएँ श्रमजीवियों के हित में हैं। जबकि ये चारों योजनाएँ श्रम का शोषण करती हैं। एक शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार कैसे हो सकता है ? जबकि उसके पास श्रमजीवी की अपेक्षा अधिक योग्यता है। एक श्रमजीवी न्यूनतम घोषित श्रम मूल्य से भी कम में काम करने को मजबूर है। दूसरी ओर एक शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनकर कई गुना अधिक वेतन पर काम करने को तैयार नहीं है। उचित रोजगार की प्रतीक्षा में बेरोजगार का नाम बेरोजगार की सूची में है और न्यूनतम घोषित श्रम मूल्य से भी नीचे पर काम करने को मजबूर व्यक्ति का नाम बेरोजगारों की सूची में शामिल नहीं है।

[१] जातीय आरक्षण ने तो श्रम शोषण के लिये बहुत षडयंत्र किया। प्राचीन समय में श्रमजीवी को ही शूद्र कहा जाता था। बाद के काल खंड में सवर्ण धूर्तों ने शूद्र को ही श्रमजीवी बना दिया। इस परिवर्तन के दुष्परिणाम हुए। स्वामी दयानंद, गांधी आदि इस आरक्षण को समाप्त कर रहे थे, किन्तु स्वार्थी अम्बेडकर ने नेहरू के साथ मिलकर फिर से इस श्रम शोषण के सिद्धान्त को जीवित कर दिया, जिसके अनुसार शूद्र और अवर्ण ही पिछड़ा हुआ है, भले ही वह करोड़ों श्रमजीवियों से कितना ही आगे क्यों ना निकल गया हो। प्राचीन समय के 95 प्रतिशत तथाकथित शूद्र और अवर्ण आज भी श्रमजीवी ही हैं। इनका जीवन स्तर उपर उठने की चिंता अम्बेडकर ने नहीं की। अम्बेडकर ने धूर्त सवर्णों के साथ समझौता करके शूद्र बुद्धिजीवियों और अवर्ण बुद्धिजीवियों को आरक्षण का लाभ दिला दिया और 95 प्रतिशत श्रमजीवी शूद्र और अवर्णों को अपने हाल पर जीने को

छोड़ दिया। आज सवर्ण अकेले में भले ही अम्बेडकर को गाली देता हो लेकिन सामूहिक रूप से बुद्धिजीवी अवर्णों के साथ मिलकर अम्बेडकर को भगवान के समान मानते हैं। अम्बेडकर की आलोचना करने के लिए अनेक सवर्णों ने मेरी भी आलाचना की है। बुद्धिजीवी अवर्ण तो खुलकर गाली ही देते हैं।

{३} कृत्रिम उर्जा श्रम सहायक नहीं बल्कि श्रम की प्रतिस्पर्धी है। कृत्रिम उर्जा का सस्ता होना श्रम शोषण का सबसे बड़ा माध्यम है। हर बुद्धिजीवी कृत्रिम उर्जा मूल्यवृद्धि का इसलिये विरोध करता है कि इसके कारण श्रम की मांग और श्रम का मूल्य बढ़ जायेगा। परिणाम स्वरूप उसे या तो स्वयं काम करना होगा या महंगा श्रम खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। इन बुद्धिजीवियों में भी कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि का विरोध करने में साम्यवादी, समाजवादी सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि इन्हें गुप्त रूप से बुद्धिजीवियों का हित चिंतन करना होता है। साम्यवादी तो यहां तक नीचे उतर जाते हैं कि वे कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि का विरोध करते-करते बिजली उत्पादन यूनितों का भी इसलिये विरोध करने लगते हैं, कि कहीं भारत में डीजल-पेट्रोल की बिक्री ना घट जाये। मुझे विश्वास है कि साम्यवादियों को अवश्य ही खाड़ी देशों से अनेक प्रकार की सहायता प्राप्त होते रहती है, और बदले में ये लोग भारत में खाड़ी देशों के हितों की चिंता करते रहते हैं। ऐसी सहायता आर्थिक भी हो सकती है, और नहीं भी। किन्तु अमेरिका विरोध के नाम पर दोनों का भाईचारा जग प्रसिद्ध है।

{४} अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, तो उसकी मांग घटती है, और जब मांग घटती है तो उसका बाजार मूल्य घटता है। सरकारें बाजार में श्रम मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिये कृत्रिम श्रम मूल्य वृद्धि कर देती है, जिसका परिणाम होता है कि श्रम की मांग रूपांतरित होकर कृत्रिम उर्जा की तरफ चली जाती है। आज पूरे भारत में कृत्रिम उर्जा की मांग बहुत ज्यादा है क्योंकि एक ओर कृत्रिम उर्जा का मूल्य नहीं बढ़ने दिया जाता है। सन् 1947 में यदि रूपया एक रूपया के बराबर था तो आज उसका मूल्य 84 रूपये के बराबर हो गया है। कृत्रिम उर्जा का औसत मूल्य 125 गुना हुआ है, और श्रम का मूल्य सन् 1947 की अपेक्षा लगभग पौने दो सौ गुना बढ़ा है तथा श्रमजीवियों के उपयोग की वस्तुएँ सस्ती हुई हैं। इस तरह देखने से यह स्पष्ट होता है कि कृत्रिम उर्जा के मूल्य की अपेक्षा श्रम का मूल्य अधिक बढ़ा है। दूसरी ओर सन् 1947 में श्रम मूल्य और बुद्धि के मूल्य में दो गुने का फर्क था, तो आज श्रमजीवी की अपेक्षा बुद्धिजीवी के जीवन स्तर में आठ गुने का अंतर आ गया है। यह अंतर ही स्पष्ट करता है कि कृत्रिम उर्जा ने बुद्धिजीवियों की अधिक और श्रमजीवियों की कम मदद की। आज तक ज्ञानतत्व के किसी बुद्धिजीवी पाठक ने मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर देना उचित नहीं समझा, कि भारत में साइकिल पर चार सौ रूपया टैक्स और रसोई गैस पर छूट क्यों मिलती हैं ? मैंने दिल्ली की एक सभा में जब यह प्रश्न उठा दिया तो बाद में सभा के आयोजक महोदय ने ही मुझे समझाया कि यदि आप ऐसे प्रश्न उठायेगें तो यहां के लोग नाराज हो जायेगें। अरविन्द केजरीवाल को भी मैंने यह बात समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने भी समझते हुए भी न समझने की अपनी मजबूरी बता दी। मुझे अपने बुद्धिजीवी मित्रों से अपने इस सुझाव पर उत्तर चाहिए, कि यदि भारत की आधी आबादी को दो हजार मूल रूपया मासिक का जीवन भत्ता देकर तथा रोटी कपड़ा मकान तथा कृषि उपज, वनोपज जैसी ग्रामीण उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं पर से सब प्रकार के टैक्स हटा लिये जाये और सारा खर्च कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि करके वसूल लिये जाये, तो क्या गरीब और अमीर की बीच की खाई कम नहीं हो जायेगी ? आशा है इन मुद्दों पर भी आप लोगो की समीक्षाएं मिलेगी।

भारत की सरकारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थ व्यवस्था में सन् 1991 के बाद काफी सुधार हुआ है। सन् 1991 के पूर्व हर प्रकार का सरकारीकरण खुली अर्थव्यवस्था में बाधक था। 1991 के बाद बहुत धीरे-धीरे सरकार बाजार पर से नियंत्रण कम कर रही है। मैं मानता हूँ कि इन आर्थिक सुधारों का लाभ श्रमजीवियों को कम बुद्धिजीवियों को अधिक और पूंजीपतियों को बहुत अधिक हुआ है। सन् 1991 के पहले न श्रमजीवियों को लाभ था न बुद्धिजीवियों को न पूंजीपतियों को सिर्फ सत्ता के दलाल ही सारा लाभ उठाते थे। यदि सन् 1991 के बाद निजीकरण की जगह समाजीकरण का मार्ग पकड़ा होता तो यह नुकसानदेह नहीं होता। समाजीकरण का अर्थ होता है- पारिवारिक अर्थ व्यवस्था पर परिवार का नियंत्रण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गांव का नियंत्रण। कुछ चुने हुए आर्थिक मुद्दों पर भी सरकार का नियंत्रण न होकर अर्थपालिका का नियंत्रण। सरकार आर्थिक मामलों में टैक्स लगाने और खर्च करने के लिये अर्थपालिका के समक्ष परतंत्र रहे। अर्थ यह है कि इस प्रकार के सुधार समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं।

(5) रामजन्म भूमि विवाद-1. रामजन्म भूमि विवाद मुद्दे को संघ परिवार ने कभी सुलझने नहीं दिया। मुसलमानों ने कई बार दबकर इस विवाद को खतम करने की ईमानदार कोशिश की किन्तु संघ परिवार इस मुद्दे को हमेशा जीवित रखना चाहता था।

2. कॉंग्रेस पार्टी ने भी कई बार ऐसे ईमानदार प्रयास किये हैं किन्तु संघ परिवार ने उसमें भी रोड़े अटकाए हैं।

(9) संगठन- {१} संगठन हमेशा न्याय की अपेक्षा अपनत्व की तरफ अधिक झुकता है। जो व्यक्ति किसी संगठन का सदस्य है वह अपने संगठन की तरफ झुकता ही है। अच्छा हो कि धर्म, जाति, क्षेत्रियता, भाषा, उम्र, लिंग, गरीब-अमीर, उत्पादक-उपभोक्ता, के नाम पर बने संगठनों से दूर होकर परिवार, गाँव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र, समाज के नाम पर बनने वाले संगठनों में सक्रिय होना चाहिए।

{२} किसी संस्था में सक्रिय होना बहुत अच्छा कार्य है।

{३} संस्था और संगठन में आसमान, जमीन का फर्क होता है-संस्था सिर्फ कर्तव्य तक सीमित होती है, जबकि संगठन अधिकारों के लिए संघर्ष करता है।

{४} संगठन हमेशा, असंगठितों का शोषण करता है चाहे वह किसी भी आधार पर क्यों न बना हो।

{५} अधिकांश मुसलमान संगठन से जुड़े होते हैं। धर्म से बहुत कम। अधिकांश हिन्दू धर्म से जुड़े होते हैं। संगठन से बहुत कम। संघ परिवार को छोड़कर कोई हिन्दू किसी धार्मिक संगठन से नहीं जुड़ता।

(12) तानाशाही— {१} आयातित लोकतंत्र शासन पद्धति में आता है, जीवन पद्धति में नहीं। ऐसा लोकतंत्र भारत सहित दक्षिण एशिया के सभी देशों में है।

{२} आयातित लोकतंत्र निरन्तर अव्यवस्था की ओर बढ़ता है, इसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका आपस में सहयोगी की भूमिका में न होकर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।

{३} आयातित लोकतंत्र में संगठन प्रमुख हो जाते हैं, असंगठित गौण। सरकारें संगठनों पर निर्भर हो जाती हैं। यहां तक कि सरकारें संगठनों के दबाव में अल्प संख्यक आयोग, आदिवासी आयोग, महिला आयोग, जैसी समाज तोड़क शासकीय इकाईया बनाते रहती हैं।

{४} संगठन, असंगठितों का शोषण करते हैं और सरकारें उनकी सहायता करती हैं।

{५} आयातित लोकतंत्र में सरकारें जनहित की जगह जनप्रिय कार्य करने लगती हैं, जिसका परिणाम होता है, कमजोर और मजबूत के बीच असंतुलन, शरीफ और बदमाश के बीच असंतुलन, गरीब—अमीर के बीच असंतुलन, श्रमजीवी—बुद्धिजीवी के बीच असंतुलन।

{६} ऐसे लोकतंत्र में सरकारें समाज को अधिक से अधिक गुलाम मानसिकता का बना देती हैं।

{७} उपर लिखी बातों का परिणाम होता है, समाज में हिंसा का भी विस्तार तथा कायरता का भी विस्तार।

{८} हर मजबूत हिंसा को उचित मानता है और हर कमजोर कायरता को।

{९} आज भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। अव्यवस्था बढ़ रही है और जब अव्यवस्था बढ़ती है तो उसके दो ही समाधान होते हैं, या तो तानाशाही या लोकस्वराज्य।

{10} देश की जनता ने अन्ना आंदोलन के समय लोकस्वराज्य का प्रयोग करना चाहा था, जिसे अरविन्द केजरीवाल की जल्दबाजी ने असफल कर दिया। अब देश की जनता मोदी के रूप में तानाशाही को पसंद कर रही है। परिणाम क्या होगा पता नहीं। वैसे सोनिया गांधी द्वारा अपने पारिवारिक स्वार्थ में पड़कर मनमोहन सिंह को लगातार कमजोर करते जाना भी मोदी की वापसी में सहायक होता दिखता है।

{11} समाधान में सक्रिय तीन प्रकार के लोग होते हैं—1. संगठन प्रधान 2. आचरण प्रधान 3. विचार प्रधान। संगठन प्रधान समाधान तामसी होता है अच्छी दिशा में भी जा सकता है, और बुरी दिशा में भी। आचरण या चरित्र प्रधान समाधान अच्छी ही दिशा में जाएगा किन्तु न समस्याएँ पैदा करेगा न समाधान करेगा। विचार प्रधान समाधान केवल अकेला ऐसा माध्यम है जो समस्याओं का समाधान कर सकता है। संघ परिवार, अन्ना हजारे, गायत्री परिवार, बाबा रामदेव आदि चरित्र पर जोर देते हैं। विचार प्रधान समाधान दिशा देने का अकेला प्रयत्न ज्ञानतत्व ही कर रहा है।

(15) समान नागरिक संहिता— प्रत्येक व्यक्ति की दो भूमिकाएँ होती हैं—1. व्यक्ति के रूप में 2. नागरिक के रूप में। व्यक्ति के रूप में वह समाज का अंग होता है और नागरिक के रूप में राष्ट्र का। सरकार को चाहिए कि वह व्यक्ति और नागरिक के बीच एक पुल का काम करे, किन्तु सरकार ने दोनों को अलग—अलग करके दूरी बढ़ा दी। व्यक्ति की भूमिका लगातार कमजोर की गई और नागरिक की भूमिका बढ़ायी गयी। व्यक्ति वह होता है जिसे मौलिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं तथा सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होता है किन्तु संवैधानिक अधिकार नहीं। नागरिक वह होता है जिसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। जब एक ही व्यक्ति दोनों स्थिति में होते हैं तब उसे तीनों अधिकार प्राप्त होते हैं किन्तु जब कोई विदेशी भारत में आता है तो उसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, सिर्फ मूल अधिकार होते हैं या सामाजिक अधिकार।

बड़े दुःख की बात है कि आज तक भारत में मूल अधिकारों की कोई स्पष्ट समझ नहीं बन पायी। मैंने पूर्व मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी तक को यह कहते हुए सुना है कि भोजन का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। अनेक नासमझ तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमारा मतदान का अधिकार भी मूल अधिकार है। मुस्लिम संगठन तो न समान नागरिक संहिता को समझते हैं न मूल अधिकार को। वे तो केवल ईस्लामिक विस्तारवाद को ही सब कुछ समझते हैं किन्तु संघ परिवार तो भारतीय संस्कृति की उपज है, वह भी यदि समाज से राष्ट्र को उपर मानें, परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिलाने के नाम पर चुप रहे। समान नागरिक संहिता के स्थान पर आचार संहिता थोपने का प्रयास करे तो हम संघ परिवार को अधिक दोष दें या मुसलमानों को।

(19) फॉसी की सजा—{1} मानवीय फॉसी का मतलब यह है कि अपराधी को यह विकल्प दिया जाए कि वह फॉसी के दिन से अंधा होकर जमानत पर तब तक जीवित रहने का न्यायालय से या राष्ट्रपति से निवेदन कर सके, जब तक वह जीवित रहना चाहे।

{2} न्यायालय या राष्ट्रपति उसके निवेदन पर यदि संतुष्ट हो तो उसे जीवित रहने के लिए जमानत दे सकता है।

(20) भूत—प्रेत—मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अब भी प्रकृति के ऐसे रहस्य हैं, जिन्हें विज्ञान नहीं सुलझा सका है। ऐसे अनसुलझे रहस्य ही भूत—प्रेत, जादू—टोना, तंत्र—मंत्र माने जाते हैं। मेरे विचार से न तो भूत—प्रेत को स्वीकार करना चाहिए न ही अस्वीकार। स्वीकार करने से भूत—प्रेत के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों को लाभ होता है और अस्वीकार करने से अनेक अनसुलझे मामलों में उलझना पड़ता है। वैसे भूत—प्रेत के नाम पर फैलाने वाला अंधविश्वास ज्यादा खतरनाक है।

(21) **हडताल, चक्का—जाम**— संगठित गिरोहों द्वारा असंगठित व्यक्तियों तथा व्यवस्था को ब्लैकमेल करने के लिए ही हडताल, चक्का—जाम या घेराव जैसे माध्यमों का सहारा लिया जाता है। जे. पी. आंदोलन या अन्ना आंदोलन के अतिरिक्त कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, जिसका उद्देश्य कमजारों का शोषण न हो। ऐसे आंदोलन किसानों के भी होते हैं, कर्मचारियों के भी, मजदूरों के भी तथा अन्य प्रकार के भी। मेरे विचार से सबका उद्देश्य शोषण करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

(22) **गॉंधी हत्या**—गॉंधी हत्या सभी हिन्दुओं के लिए एक कलंक है। यदि इसका औचित्य सिद्ध करने में कौन्तिकारियों के कार्यों के साथ तुलना करने का प्रयास तो और भी खतरनाक है। यदि भगत सिंह या अन्य कौन्तिकारी होते और हत्या करनी होती तो जिन्ना की करते, गॉंधी की नहीं। गॉंधी हत्या एक कायरतापूर्ण कलंकित कार्य था, जो किसी हिन्दू विरोधी धारणा से प्रेरित था। गॉंधी हत्या का अप्रत्यक्ष समर्थन करने वालों को भी अपने पास नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अविश्वसनीय होते हैं। सॉम्प्रादायिक मुसलमानों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुसलमान को अपने नाम से पहचाना जाता है किन्तु वे तो पहचाने भी नहीं जाते। ऐसे लोग तर्क से माने तो ठीक अन्यथा इनका किनारे करने योग्य है।

(23) **नक्सलवाद**—[1] कभी—कभी प्रशासन किसी अच्छे व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए उसे नक्सलवादी घोषित कर देते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है, किन्तु ऐसे कार्य कभी—कभी ही होते हैं, सामान्यतया नहीं।

[2] नक्सलवादी का समर्थन किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी नहीं करना चाहिए। नक्सलवाद को व्यवस्था परिवर्तन के साथ जोड़ने वाले भ्रम में है। ऐसे भ्रमित लोगों में गॉंधीवादी सबसे आगे रहते हैं।

(24) **शिक्षा**—[1] शिक्षा और ज्ञान अलग—अलग होता है। शिक्षा बढ़ रही है और ज्ञान घट रहा है। शिक्षा स्कूलों में ही दी जा सकती है, किन्तु ज्ञान स्कूलों से नहीं दिया जा सकता। वह तो परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था से प्राप्त होता है, जिन दोनों को तोड़ दिया गया। पुराने जमाने में प्राप्त ज्ञान और शिक्षा एक ही जगह गुरुकुलों में मिलती थी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्षमता का विस्तार करती है, ज्ञान का नहीं।

[2] सबसे दुःखद यह है कि शिक्षा पर सरकारें अरबों—खरबों खर्च करती है और यह सारा धन श्रमजीवी, ग्रामीण, अशिक्षित कृषक आदि से भारी टैक्स लगाकर वसूल करती है। ये शिक्षा की वकालत करने वाले कितने निर्दयी हैं, कि इन्हें अशिक्षितों पर लगाये जाने वाले टैक्स की चिन्ता कभी नहीं होती। इनका तो सोचना है कि कोई मरे या जीये, गरीबों का खून भले ही चूस लिया जाए लेकिन इनका शिक्षा का बजट जरूर बढ़ते रहना चाहिए। मेरा शिक्षा के वकीलों से निवेदन है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

[3] शिक्षा पर होने वाला खर्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से लिया जाए या अशिक्षित श्रमजीवीयों से यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि आज का शिक्षित या शिक्षा विस्तार का समर्थक वर्ग कभी नहीं जानना चाहता कि अशिक्षित श्रमजीवीयों से कितने प्रकार के किन—किन वस्तुओं पर टैक्स वसूला जाता है।

(28) भारत में राजनैतिक पद प्राप्त करने के लिए आर्थिक समानता को एक हथियार बनाकर प्रयोग किया जाता है। मेरे कई निकट के मित्र भी ऐसा करते हैं। कानून के माध्यम से आर्थिक समानता का प्रयत्न अधिकारों की असमानता को बढ़ाता है। आर्थिक असमानता की यह कोशिश भ्रष्टाचार भी बढ़ाती है, किन्तु हमारे नेता भ्रष्टाचार अथवा सत्ता के केन्द्रियकरण की लाश पर अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए आर्थिक समानता शब्द का सहारा लेते हैं। आज तक आर्थिक असमानता के विरुद्ध कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि आर्थिक असमानता कम हो जाने से इनकी दुकानदारी बन्द हो सकती है।

(30) **शोषण**—आजकल यौन शोषण के नाम से एक नये प्रकार की बात फैलाई जा रही है। बलात्कार अपराध होता है। मैं नहीं समझता कि यौन शोषण शब्द का उद्देश्य क्या है ?

ज्ञानतत्त्व अंक 288 में मैंने श्रीराम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार द्वारा 20—25 वर्ष पूर्व लिखे गये विचार छापे थे तथा यह लिखा था कि इनका उत्तर अगले अंक में देंगे। उसकी समीक्षा इस अंक में दी जा रही है।

आपने पहले पैराग्राफ में परिस्थितियों का जो चित्रण किया है वह बिलकुल ठीक है। सच बात यह है कि सत्ता समाज के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल रही है, और समाज को अपना गुलाम बनाती जा रही है। आपने लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों में सत्ता में चरित्रवान लोगों को जाना चाहिए। यही निष्कर्ष अन्ना हजारे जी ने भी निकाला था। रामदेव जी भी यही बोल रहे हैं। अनेक गॉंधीवादी भी यही बोल रहे हैं तथा अनेक समाज सुधारक भी। किन्तु मैं आप सबके द्वारा प्रस्तुत समस्या से सहमत होते हुए भी समाधान से सहमत नहीं हूँ। यदि परिवार के किसी सदस्य का पैर टूट जाए और ठीक होने का कोई माध्यम न हो तो बैसाखी का सहारा लेना मजबूरी है। किन्तु यदि पैर ठीक होना संभव है तो बैसाखी की जरूरत नहीं। पैर को ठीक कराना चाहिए। श्रीराम शर्मा जी सहित सब लोगों का सुझाव समाधान न होकर मजबूरी में स्वीकार करने योग्य है। समस्याएँ चरित्र के अभाव में नहीं बढ़ी हैं, बल्कि सत्ता के केन्द्रियकरण के कारण चरित्र लगातार गिरता चला गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सत्ता में आज की अपेक्षा कुछ कई गुना अधिक चरित्रवान लोग थे। फिर भी लगातार आज तक चरित्र गिरता गया और गिरता जा रहा है, तो उसका कारण चरित्र का अभाव नहीं होकर, सत्ता के केन्द्रियकरण की नीतियों में खोजा जाना चाहिए। गॉंधी ने हमेशा नीतियों की चर्चा की और सत्ता के अकेन्द्रियकरण की बात की। गॉंधी हिंसा और बलप्रयोग के बिलकुल विरुद्ध थे। आज के गॉंधीवादी चरित्र की बातें करके राजनीति में चरित्र स्थापित भी करना चाहते हैं तो दूसरी ओर नक्सलवाद का अप्रत्यक्ष समर्थन भी करते हैं। मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी के नक्सलवादी

उम्मीदवार सोनी सौरी का चुनाव में समर्थन करने अच्छे-अच्छे गाँधीवादी भी आ रहे हैं। ब्रम्हदेव शर्मा, स्वामी अग्निवेश आदि तो आ ही चुके हैं। प्रश्न उठता है कि देशभर में चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के समर्थन में गाँधीवादी क्यों नहीं खड़े हुए ? मेरा स्पष्ट मत है कि नीतियों का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है और चरित्र का प्रभाव नीतियों के कार्यान्वयन पर। नीतियों विधायिका बनाती है और कार्यान्वयन कार्यपालिका करती है। इस आधार पर विधायिका के संबंध में नीतियों का महत्व अधिक है।

आपने लिखा है कि प्राचीन काल में संतो, ऋषियों, ब्राम्हणों का राज्य पर नियंत्रण होता था। दूसरी ओर आपने यह भी लिख दिया, यदि दुनिया का नेतृत्व गाँधी, ईसा, बुद्ध, सुकरात सरीखे उच्च चरित्रवान लोगो के हाथ रहा होता तो आज विश्व की यह दुर्गति नहीं होती। ये महापुरुष सत्ता से दूर थे इसलिए ही ये सत्ता का मार्गदर्शन करते रहे। प्राचीन काल में कभी किसी ब्राम्हण को राजा नहीं बनाया गया और यदि कोई राजा बना भी तो उसने रावण सरीखे कार्य किये। विधायिका की भूमिका ब्राम्हण के समान होनी चाहिए, किन्तु विधायिका ने राजा के समान अपनी भूमिका बना ली जो गलत है।

भारत में द्विस्तरीय व्यवस्था है—एक है संविधान और एक है संविधान के अंतर्गत कानून बनाने वाली विधायिका। संविधान पर समाज का नियंत्रण होता है और विधायिका पर संविधान का। विधायिका संविधान के अंतर्गत ही कानून बना सकती है। जब संविधान बनाते समय हमारे उच्च चरित्रवान लोगो ने विधायिका और संविधान को एक स्थान पर केन्द्रित कर दिया जिसका अर्थ हुआ कि उसी निर्वाचित संसद का संविधान पर भी नियंत्रण होगा और कानून पर भी तो एक प्रकार की संसद की तानाशाही स्थापित हो गई जिसका अर्थ हुआ, राजा, ब्राम्हणों के नियंत्रण के बाहर रहे। अब यदि हम सत्ता में उच्च चरित्र की कल्पना करते हैं, तो वह तब तक संभव नहीं है जब तक विधायिका के हाथ से संविधान संशोधन के असीम अधिकार किसी अन्य समकक्ष ईकाई के पास न चले जाए। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगो ने लोक संसद की बात की। इस प्रस्ताव पर चर्चा न करके आज चरित्र-चरित्र की जो आवाज उठ रही है वह टूटे पैर को ठीक करने की अपेक्षा बैसाखी का सहारा देने की सलाह है। मुझे उम्मीद है आप प्रशासन से जुड़े लोगो को ईमानदारी की घिसी-पिटी सलाह देने की अपेक्षा उनके अधिकारों में कटौती करने का कोई मार्ग बताने का प्रयास करेंगे। यदि लोक संसद की अपेक्षा कोई और भी व्यावहारिक सुझाव आता है तो हम उस पर भी विचार करने को तैयार हैं किन्तु हम मजबूरी में केन्द्रित सत्ता और चरित्रवान व्यक्ति के सुझाव को समाधान नहीं मानते।

आपने धर्मतंत्र को राजनीति से जोड़ने की बात कही है। वर्तमान समय में धर्म के दो अर्थ प्रचलित हैं—एक वह जो जीवन पद्धति से जुड़ा है और दूसरा वह जो संगठन से जुड़ा है। धर्म के दोनो स्वरूप बिलकुल ही अलग-अलग हैं। ईस्लाम अथवा संघ परिवार संगठन प्रधान धर्म है। ये धर्म नहीं है बल्कि वास्तविकता में संगठन है, जिन्होंने समाज को धोखा देने के लिए अपने को धर्म कहना शुरू किया। आमतौर पर हिन्दू जीवन पद्धति वाले धर्म पर विश्वास करता है किन्तु ये संगठन प्रधान धर्म हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें या तो संघ परिवार के साथ जोड़ते हैं या ईसाई और मुसलमानों के साथ। यही कारण है कि आज धर्म का अर्थ बदल गया। इस संबंध में भी आपकी स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि इन संगठन प्रधान धर्मों से जीवन पद्धति से जुड़ा धर्म कैसे बचे। जिस तरह राजनीति ने समाज के हर क्षेत्र में प्रवेश करके समाज को एक प्रकार से गुलाम बना लिया है, लगभग उसी प्रकार ये संगठित धर्म भी लगातार समाज को संगठन पद्धति के आधार पर गुलाम बनाते जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि संघ परिवार ने हिन्दुओं के ईस्लामीकरण से बचाव में बहुत अच्छा काम किया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि संघ परिवार का कोई कार्य अच्छा होते हुए भी, कोई आदर्श कार्य है। किसी बलात्कार के खतरे से जूझ रही युवती को उस बलात्कारी से बचाकर ले जाने वाला यदि बलात्कारी है तो वह कोई आदर्श स्थिति नहीं है बल्कि मजबूरी है।

इन तथाकथित धर्मों का विवाद भी इसी अर्थ में देखा जाना चाहिये। फिर भी यदि बलात्कारी आपस में लड़ने लगे तो बहुत बुरी स्थिति नहीं है। गायत्री परिवार ने सक्रिय राजनीति से दूर रहकर अपने को बहुत बचाया। मैं इस कार्य से सहमत हूँ। फिर भी मैं डॉ. श्रीराम शर्मा के लेख में छुपी उस भावना से भी सहमत हूँ जिसमें उन्होंने सत्ता पर समाज के अंकुश की बात कही है। जिस समय डॉ. श्री राम शर्मा आचार्य ने यह पुस्तक लिखी तब मैंने भी लोक संसद की बात नहीं उठाई थी। यह लोक संसद की बात तो मैंने भी अब अन्ना जी के आंदोलन के समय अच्छे मार्ग के रूप में समझी। मैंने पहली बार श्रीराम शर्मा जी के उत्तराधिकारी प्रणव पंडया जी को हरिद्वार जाकर यह बात समझाने की कोशिश की जो उन्होंने न गंभीरता पूर्वक सुनी और ना समझी। मैं महसूस करता हूँ कि यदि श्रीराम शर्मा जी जीवित होते तो या तो स्वयं ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते या मेरे सुझाव को तो अवश्य ही गंभीरता से लेते। गांधी के उत्तराधिकारियों में मौलिक चिंतन की शक्ति अथवा इच्छा है न श्रीराम शर्मा जी के उत्तराधिकारियों में। उक्त संगठनों के उत्तराधिकारियों से इस संबंध में चर्चा ही व्यर्थ है। फिर भी गायत्री परिवार आज भी एक संगठन के रूप में न होकर संस्था के रूप में काम कर रहा है यह कोई साधारण बात नहीं है। जिस देश में बाल ठाकरे और नरेन्द्र मोदी सरीखे लोग शेर के समान दहाड़ रहे हैं, उस देश में गायत्री परिवार ने अब स्वयं को गाय की सीमाओं तक रोककर रखा यह भी कोई मामूली बात नहीं है। बाबा रामदेव थोड़े ही दिनों में शेर के समान प्रधानमंत्री बनने का सपना पालने लग गये थे। अब भी मजबूरी में ही उन्होंने कुछ समझौते किये हैं अन्यथा उनकी इच्छा तो अब भी वही है। इस मामले में प्रणव पंडया जी की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने शेर बनने की इच्छा नहीं की। कुल मिलाकर श्री राम शर्मा जी के विचार उच्च कोटि के हैं, मार्गदर्शक हैं, और विचार करने योग्य हैं।

विशु गायकवाड, महाराष्ट्र। ईमेल से ।

1. प्रश्न— मैंने आपका ज्ञानतत्व पढा। पूरे ज्ञानतत्व में मुख्य रूप से डॉ. अम्बेडकर की निंदा की गई है। जबकि डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में संविधान निर्माण सहित अनेक अच्छे काम किये। उनकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, किन्तु आप निंदा कर रहे हैं।

उत्तर— भारत का संविधान सभी समस्याओं की जड है। पहले तो मैं ऐसा मानता था कि इतना गंदा संविधान डॉ. अम्बेडकर जैसा व्यक्ति नहीं बना सकता किन्तु जब अम्बेडकर के समर्थको ने यह प्रमाणित कर दिया कि यह संविधान मुख्य रूप से अम्बेडकर ने ही बनाया है, तब मेरी धारणा बदल गई और मैं उनकी आलोचना करने लगा। स्वतंत्रता के पूर्व सभी नेताओं ने समाज को आश्वासन दिया था कि भारत का लोकतंत्र, लोक नियंत्रित होगा किन्तु अम्बेडकर ने गाँधी को धोखा देकर तथा अन्य लोगों को अंधेरे में रखकर संविधान का स्वरूप लोकनियुक्त तक सीमित कर दिया। आप ही बताइए कि यदि संविधान निर्माण में डॉ. अम्बेडकर की मुख्य भूमिका थी तो मैं ऐसे व्यक्ति की निंदा क्यों न करूँ ? मैं यह महसूस करता हूँ कि समाज को तोड़ने के लिए आठों आधार लागू करने में अम्बेडकर की मुख्य भूमिका थी। आज भारत में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, उम्र, क्षेत्रियता, गरीब-अमीर, उत्पादक-उपभोक्ता के आधार पर जो वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष फैलाया जा रहा है उन सबकी जड़ें, भारतीय संविधान में ही हैं जो अम्बेडकर की देन है। समाज में वर्ग तो दो ही हो सकते हैं—एक शरीफ और एक बदमाश। अन्य किसी आधार पर वर्ग को संवैधानिक मान्यता देकर उसे विशेषाधिकार दिये जाएंगे तो उस वर्ग विशेष के धूर्त और अपराधी तत्व ही उस विशेषाधिकार का लाभ उठाएंगे। जिसका सीधा सा अर्थ होगा शरीफ और धूर्त के बीच बढ़ती खाई का और चौड़ा होना। न किसी वर्ग विशेष के सब लोग अच्छे होते हैं न सब बुरे। सभी वर्गों में कुछ लोग मजबूत और चालाक होते हैं तथा कुछ कमजोर। मजबूत और चालाक लोग ऐसे विशेष अधिकारों का लाभ उठाते रहते हैं तथा शरीफ या कमजोर मजबूत बनने या किसी मजबूत से संरक्षण का प्रयत्न करते रहते हैं। आज आदिवासी, हरिजन, महिला आदि के नाम पर जो विशेषाधिकार की माँग हो रही है, उन अधिकारों की माँग में भी अधिकांश बुद्धिजीवी शामिल रहते हैं और दुरुपयोग करने में भी उनकी ही भूमिका प्रमुख रहती है। अम्बेडकर ने बुद्धिजीवियों के पक्ष में खड़े होकर श्रम शोषण का जो षडयंत्र किया है उसके लिए यह भी संभव है कि भारत की श्रमजीवी जनता भविष्य में अम्बेडकर की मूर्ति बनाकर उसे फाँसी देने का काम न कर दे। मुझे विश्वास है कि अम्बेडकर की नीतियों का लाभ उठा रहे तथाकथित बुद्धिजीवी और मिडिल क्लास के लोग श्रमजीवियों के विरुद्ध टिक नहीं पाएंगे। बुद्धिजीवी अवर्णों ने, बुद्धिजीवी सवर्णों के साथ समझौता करके जाति आरक्षण का अपना मार्ग खोल लिया और श्रमजीवी, आदिवासी, दलित वर्ग जो नब्बे प्रतिशत से भी ज्यादा हैं उनका शोषण करने लगे। यह समझौता लम्बे समय तक नहीं चलेगा चाहे आप बुद्धिजीवी सवर्ण और अवर्ण मिलकर कितनी ही डॉ. अम्बेडकर की जय-जय कार न कर लें। आपने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से महसूस होता है कि आप भी ऐसे ही बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल होंगे, निश्चित ही आप श्रमजीवी नहीं होंगे।

शिवदत्त बाघा— बाँदा, उ.प्र। ज्ञानतत्व कर्मक 7880।

2. प्रश्न—मेरे करीब आग जल रही है, उसकी तपिश मैं महसूस कर रहा हूँ। रात के अंधेरे की पीडा और दिन के उजाले का सुखद अनुभव भी मुझे हो रहा है। इस सच्चाई को किसी भी तर्क द्वारा झुठलाने का कोई उपाय नहीं है। यही बात आम उपभोक्ताओं द्वारा भोगी जा रही महँगाई पर लागू होती है। महँगाई एक सच्चाई है। जिसके बढ़ने-घटने का कोई नियम नहीं है। हर त्यौहार पर उससे सम्बन्धित वस्तुओं खाद्य पदार्थों के दाम बाजार में बढ़ जाते हैं। इसलिए कि बाजार नियम मुक्त हो चुका है। वह लुटेरों के हवाले हो चुका है। जहाँ तानाशाह व्यापारी बैठा है, जिसके उपर कोई नियंत्रक नहीं है। जो हाल इस देश में राजनीति का है यानि राजनीति जिस तरह से बेलगाम है और जातिवादी, वंशवादी संविधान राजनीति की इस मनमानी पर केवल परदा डालने का काम करती है, उसी भाँति बाजार भी बेलगाम हो चुका है। वैसे आपकी इस बात में दम है कि पहले के मुकाबले वस्तुएँ सस्ती हुई हैं। बचपन में दो रुपये सेर छुहारा मिलता था। तब दस सेर गेहूँ बेचकर एक सेर छुहारा खरीद लेते थे। अब चार किलो गेहूँ बेचकर एक किलो छुहारा खरीद रहे हैं। मतलब छुहारा सस्ता हुआ है। परन्तु इसके मुकाबले बादाम, घी महँगे हुए हैं। पहले बीस सेर गेहूँ बेचकर एक सेर बादाम अथवा देशी घी खरीद लेते थे। अब इसके लिए चालीस किलो गेहूँ बेचना पडता है मतलब बादाम, घी महँगा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि सिस्टम पूरा का पूरा इडियट है, कहीं कोई नियम कायदा नहीं है “अंधेरे नगरी अबुद्ध राजा है”। पहले बाजार नियमों से बंधा था कृषि उपज पर आधारित था। सरकारी नौकरों की तनखाहें भी कृषि उपज पर आधारित थी। आज प्रायमरी के अध्यापक को 40-45 हजार रुपया मिल रहा है और स्कूल में ताला लटक रहा है। कारण कि पत्नी राजनीति में है नगर पंचायत या नगर पालिका अध्यक्ष है। आज का अर्थशास्त्र व अर्थशास्त्री जमीन पर नहीं हवा में उड़ रहे हैं। जो अर्थशास्त्र कभी मानव जीवन, समाज राष्ट्र के बेहतरी के लिए समर्पित था, आज लुटेरों की जेब भरने के लिए समर्पित है। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र सब गडबड हो गये हैं।

उत्तर— आपने अपने पत्र में महँगाई के संबंध में स्वीकार किया है कि कुछ वस्तुएँ महँगी हुई हैं और कुछ सस्ती। मेरा भी यही कथन है। आपने राजनैतिक और सरकारी व्यवस्था को बहुत ही भ्रष्ट बताया है, किन्तु मैं यह नहीं समझा कि आप ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था के जिम्मे बाजार को भी क्यों करना चाहते हैं ? पहले भ्रष्टाचार घटे तब बाजार समर्पित हो या पहले ही बाजार को समर्पित कर दिया जाये? क्यों नहीं सरकार की जगह बाजार पर ग्राम-सभाओं या स्थानीय ईकाइयों का नियंत्रण हों। सन 1991 के पहले सरकार ने स्वतंत्रता के पूर्व की बाजार व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। उसका परिणाम वर्तमान परिणामों से भी अधिक खराब हुआ। लाइसेंस कोटा परमिट ने लोगों के सामान्य जीवन को बेहाल कर दिया था। राशन की लाइन और टेलिफोन की अव्यवस्था जैसे उदाहरण स्पष्ट हैं। 1991 के बाद भी, 1991 के पूर्व का लाभ उठा रहे, राज्य आश्रित

साहित्यकार, मीडियाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पूंजीपति सब पुराना सपना देख-देख कर नयी अर्थ व्यवस्था को कोसते रहते हैं। किन्तु अब उनका सपना साकार होने वाला नहीं। सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था कितनी घातक है इसका प्रमाण यही है कि जिसके पास सेना, पुलिस, न्याय है उसी इकाई को अर्थव्यवस्था भी सौंप देना कितना उचित है ? अच्छा तो यह होता कि स्वतंत्र बाजार पर सामाजिक अंकुश लगा दें तथा स्वतंत्र अर्थपालिका की मॉग करके तानाशाह बनती जा रही राज्य व्यवस्था के पंख कतरने के कार्य की आवाज उठे। आशा है कि आप स्वतंत्र बाजार और स्वतंत्र अर्थपालिका के पक्ष में कुछ मुखर होंगे।

रामचन्द्र प्रसाद चौरसिया, पीपराइच जिला-गोरखपुर, उ.प्र.। ज्ञानतत्व क. 4782।

3. प्रश्न- आप द्वारा भेजा हुआ पाक्षिक ज्ञानतत्व नियमित रूप से प्राप्त होते रहता है। उसमें पढ़ने से यह ज्ञात हुआ कि संसदीय व्यवस्था में हमारा भारतीय संविधान, संसद रूपी जेल में बन्द है। इसको छुड़ाने के लिए जनता को आगे आकर जनप्रतिनिधि चुनते समय योग्य प्रतिनिधि को चुनना है। अयोग्य को ठुकरा देना ही जनता का पुनीत कर्तव्य है। वैसे आपके ज्ञानतत्व पाक्षिक को पढ़ने से इसमें भारतीय नागरिकों की पुनीत कर्तव्य है। योग्य, कर्मठ प्रत्याशी को चुनकर ही संसद और विधानसभाओं में भेजा जाए। इस वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जिसमें अच्छे दल के योग्य प्रत्याशी का चयन करके संसद में भेजना ही हम लोगों का कर्तव्य है, जिसमें भारतीय संविधान को जेलखाने से मुक्ति दिलाया जा सके।

उत्तर-आपने लिखा है कि अच्छे लोगो को संसद में भेजा जाए। जिस समय इस संविधान को जेल में बन्द किया गया उस समय संसद में अधिकांश अच्छे ही लोग थे। डॉ. अम्बेडकर, राजेन्द्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. लोहिया आदि के संसद में रहते हुए हमारा संविधान जेलों में बन्द हुआ। अब अच्छे लोगो का चुनाव जीतना भी संभव नहीं है और यदि जीत भी जाएं तो वे संविधान को अपनी जेल से मुक्त कर देंगे ऐसा विश्वास नहीं है। यही संभव है कि कोई दल सिर्फ इस आधार पर चुनाव लड़ें कि हम बहुमत में आने पर लोक संसद बनाकर इस संविधान को स्वतंत्र कर देंगे। तब शायद ऐसा हो सके।

बजरंग मुनि जी के लेख पर प्रतिक्रिया-एक हिन्दू महासभाई कार्यकर्ता।

भविष्य में जब हिन्दू का इतिहास निष्पक्ष भाव से लिखा जाएगा, तो गाँधी व नेहरू का नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा क्योंकि इनकी गलत सोच एवं मानसिकता के कारण साठे चार लाख वर्ग मील भूमि, 1947 में पाकिस्तान और बंगला देश को देने के बाद भी खंडित भारत में मुस्लिम समस्या ज्यों की त्यों है। इन दोनों ने ही जम्मू-कश्मीर के विलय को विवादास्पद बनाया। यदि देश नेहरू, गाँधी की नीतियों पर चलता रहा तो 2201 की जनगणना में खंडित भारत की जनसंख्या में हिन्दू का प्रतिशत 50 से कम होगा और सत्ता मुस्लिम, ईसाई गठजोड़ के पास होगी जिसमें मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा और ईसाई राष्ट्रपति। तब नासमझ भोला हिन्दू चूहों की भाँति, डरकर छिपकर रहेगा और मुस्लिम, ईसाई बिल्लियों की भाँति आक्रामक होकर रहेंगे।

उत्तर- आपने अपना नाम पता न देकर एक हिन्दू महासभाई कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बताई, यह गुप्तता मेरी समझ में नहीं आयी। आप जिस बात से चिंतित हैं उस चिंता को मैं भी समझ सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत में ईस्लाम सॉम्प्रदायिक विस्तारवाद के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और उस दिशा में सफल भी हो रहा है। मैं यह भी समझता हूँ कि संघ परिवार और हिन्दू महासभा ईस्लाम और ईसाइत की बाढ को रोकने का भरसक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं किन्तु मैने यह भी महसूस किया है कि स्वतंत्रता के बाद निरंतर चरित्र पतन हुआ है। मुसलमानों की आबादी कुल आबादी में लगभग दो प्रतिशत बढ़ी है, और हिन्दुओं की घटी है। इस बढ़ने घटने में लगभग 67 वर्ष बीत गये। मैं यह भी मानता हूँ कि मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या में पाकिस्तान और बंगलादेश से गुप्त रूप से भारत में आकर रहने वाले मुसलमानों की संख्या भी शामिल है। किन्तु इसके साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि संघ परिवार और हिन्दू महासभा द्वारा हिन्दुओं के बहुमत का लाभ उठाकर सत्ता संघर्ष में शामिल होना, इस समस्या का प्रमुख कारण है। मैं छोटे-छोटे कॉंग्रेसी से भी बात करता हूँ तो वह अकेले में इस समस्या को ठीक समझते हुए बात करता है, किन्तु जब संघ परिवार और हिन्दू महासभा जैसे धूर्त राजनैतिक संगठनों की बारी आती है, तब उसकी आवाज बदल जाती है। दूसरी बात यह भी है कि हिन्दुओं के अल्पसंख्यक होने में तो 67 वर्ष लग गये तथा भविष्य में 85 वर्ष और लग जाएंगे। किन्तु शरीफ लोग अभी से अल्पसंख्यक हो गये हैं और भविष्य में अपराधी तत्वों से शराफत की सुरक्षा कैसे होगी ? यह अधिक चिंता का विषय है। गाँधी जैसे कट्टर हिन्दू महापुरुष जिसने अम्बेडकर को भी मुसलमान बनने से रोका था, उस महापुरुष की निंदा करके आपने कोई हिन्दुत्व का प्रमाण नहीं दिया। ऐसा लगता है कि आप हिन्दुत्व को छोड़कर हिन्दु महासभा जैसे संगठन के सदस्य हो गये हैं, जिसका अर्थ है कि आप स्वतंत्रता पूर्वक सोचने लिखने का अधिकार छोड़ चुके हैं। किसी सभा में मैने जब भारत में पाकिस्तान और बंगलादेश को मिलने के पक्ष में कहा था तो उस सभा में मेरे विरोध करने वाले अधिकांश जनसंघी लोग ही थे। उनका मानना था कि यदि पाकिस्तान और बंगलादेश को भारत में मिला दिया जाएगा तो राजनैतिक दृष्टि से जन-संघ का बहुत नुकसान होगा और मुस्लिम ताकतें और मजबूत हों जायेगी। संघ परिवार और हिन्दू महासभा के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब ऐसा नहीं होने वाला है तो ऐसी मॉग करने में कहीं कुछ होने वाला नहीं है। भारत में पाकिस्तान और बंगलादेश मुसलमानों को दे देने के बाद भी मुस्लिम समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस समस्या को बढ़ाने का काम उस विचारधारा ने किया जो यह मानता था कि गाँधी हत्या के बाद गृह युद्ध हो जाएगा और भारत को हिन्दू राष्ट्र बना देंगे। ऐसे लोगों के सपने चूर करने के राजनैतिक प्रयत्नों में ईस्लामिक सॉम्प्रदायिकता बढ़ती चली गयी, और

इसका मुख्य कारण संघ परिवार और हिन्दू महासभा की सॉम्प्रदायिक राजनीति में खोजा जाना चाहिए। अब भी समय है कि आप लोग अपने राजनैतिक उद्देश्यों को छोड़ दें और शुद्ध सामाजिक स्वरूप ले लें, तो संभव है कि भारत ईस्लामिस्तान बनने से बच जाएगा, और ना समझ भोला हिन्दू पाकिस्तान की तरह चूहों की भोंति डर-छिपकर रहने को मजबूर नहीं हों।

सूचना

ज्ञानतत्व अंक 286 पर अनेक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें-एम एस सिंगला -अजमेर, राजस्थान, डी के ओझा-चेन्ई, रामकृष्ण जखेटिया-जयपुर, राज., महावीर त्यागी-पानीपत, हरियाणा, आदि की प्रमुख है। कमर वहीद नकवी जी ने भी मुलायम सिंह के कथन को आधार बनाकर मेरे महिलाओं संबंधी विचारों की आलोचना की है। इन सबको सम्मिलित करते हुए, अगले एक महीने बाद अंक 292 में मैं विस्तृत उत्तर दूंगा। तब तक अन्य और पाठकों की प्रतिक्रियाएँ भी प्राप्त हो जायेंगी तो हमें उत्तर देने में सुविधा होगी।