

कार्यालय के विचार

विचार— ज्ञानतत्व 298 में मैंने बारह प्रश्न पूछे थे। उसके शिवदत्त जी बांदा के उत्तर तथा मेरे उत्तर साथ-साथ प्रकाशित है। अब तक किसी और ने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। यदि उत्तर आयेगा तो ज्ञान तत्व में प्रकाशित किया जायेगा।

प्रश्न-1—संविधान, मूल अधिकार तथा अपराध की परिभाषा क्या है?

उत्तर—शिवजी— संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर सत्ता का संचालन सुनिश्चित किया जाता है।

मेरा—राज्य के अधिकतम तथा समाज के न्यूनतम अधिकारों की सीमाएँ निश्चित करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। राज्य के न्यूनतम तथा व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमाएँ निश्चित करने वाला दस्तावेज कानून होता है।

मूल अधिकार—शिवजी—धरती पर अवतरित होने वाले व्यक्ति के गरिमामय जीवन में खड़ी बाधाओं से निपटने वाले उपाय व्यक्ति के मूल अधिकार हैं।

मेरा— व्यक्ति के वे प्रकृति प्रदत्त अधिकार जिनमें संविधान, राज्य, समाज सहित कोई भी अन्य उसकी सहमति के बिना तब तक कोई कटौती नहीं कर सकता जब तक उसने किसी अन्य के वैसे ही अधिकारों में कोई कटौती न की हो।

अपराध— शिवजी—नीति विरुद्ध, समाज विरुद्ध किये गये कार्य अपराध हैं। बालिग होने पर आपसी सहमति से बिना विवाह संबंध बनाना कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है किन्तु सामाजिक दृष्टि से अपराध है।

मेरा— किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उलंघन अपराध, संवैधानिक अधिकारों का उलंघन गैर कानूनी तथा सामाजिक अधिकारों का उलंघन अनैतिक होता है। हर अपराध गैर कानूनी तथा अनैतिक भी होता है। किन्तु आवश्यक नहीं कि हर गैर कानूनी या अनैतिक कार्य अपराध हो।

प्रश्न-2—पारिवारिक संबंधों से भिन्न स्त्री पुरुषों के बीच दूरी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिये या दूरी घटाने या बढ़ाने का निर्णय स्वयं को या परिवार को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये।

उत्तर—शिवजी— सामाजिक पृष्ठभूमि के लिहाज से ऐसे किसी प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।

मेरा—निर्णय का अधिकार व्यक्ति या परिवार की स्वतंत्रता होनी चाहिये। समाज मार्ग दर्शन कर सकता है, थोप नहीं सकता।

प्रश्न-3—स्वतंत्रता के बाद भारत में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ कितनी गुनी महंगी हुई हैं और उस महँगाई का आधी निचली आबादी पर क्या और कितने गुना प्रभाव पड़ा?

उत्तर— शिवजी— आजादी के बाद उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में कोई तारतम्य नहीं है। क्योंकि मूल्य निर्धारण के आधार का अभाव है। शोषक वर्ग इस महँगाई से मालामाल हुआ वहीं शोषित समुदाय बेहाल।

मेरा— सन् सैंतालिस के बाद सोना, चादी, जमीन बहुत महँगी हुई है। कृत्रिम ऊर्जा, दाल, खाद्य तेल लगभग समान, इलेक्ट्रिक वस्तुएँ, फोन, पेन, आदि बहुत सस्ते तथा रोट्टी कपड़ा मकान आवागमन आदि सभी शेष वस्तुएँ कुछ सस्ती हुई हैं। भारत की आधी निचली आबादी का जन जीवन स्वतंत्रता के बाद औसत दो गुना, बुद्धि जीवियों का औसत आठ गुना तथा सम्पन्नों का औसत चौंसठ गुना उंचा हुआ है। सन् सैंतालिस के बाद मूल रुपये की तुलना में वर्तमान भारतीय रुपये का लगभग बयासी गुना अवमुल्य हुआ है जो अगली वर्ष तक अठासी हो सकता है।

(4) संसद संविधान से उपर होती है या नीचे

शिवजी— नीचे। अंश से अंशी नीचे होता है।

मेरा— नैतिक रूप से संसद संविधान से नीचे होती है किन्तु वर्तमान रूप में उपर क्योंकि संसद को संविधान संशोधन के असीम अधिकार प्राप्त हैं।

(5) परिवार का संचालक प्राकृतिक रूप से नियुक्त होना चाहिये या लोकतांत्रिक तरीके से

शिवजी— प्राकृतिक रूप से।

मेरा—लोकतांत्रिक तरीके से। परिवार में मुखिया और प्रमुख दो पद होना चाहिये। मुखिया की भूमिका संचालक या प्रधानमंत्री के समकक्ष हो जिसका चुनाव सब मिलकर करे। प्रमुख की भूमिका राष्ट्रपति के समकक्ष हो जो सबसे अधिक उम्र का हो चाहे महिला हो या पुरुष। परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति सामूहिक हो जिसमें अलग होते समय सदस्य संख्या के आधार पर बंटवारा हो। परिवार के मुखिया का परिवार पर अनुशासन हो। परिवार प्रमुख सबसे अधिक सम्मान और सुविधा का पात्र हो।

(6) परिवार व्यवस्था में लोकतंत्र आना चाहिये या नहीं।

शिवजी—प्रेम का अभाव व्यवस्था का जनक है।

मेरा— परिवार व्यवस्था में लोकतंत्र आना ही चाहिये।

(7) राज्य के दायित्व तथा स्वैच्छिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं?

शिवजी— जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।

मेरा— सुरक्षा और न्याय राज्य का दायित्व होता है। तथा अन्य सभी कार्य स्वैच्छिक कर्तव्य।

(8) धर्म समाज तथा राष्ट्र में से कौन उपर होता है कौन नीचे

शिवजी— जन्म दाता सर्वोपरि है।

मेरा— समाज सर्वोच्च होता है। धर्म और राज्य नीचे।

(9)मैंने पाँच प्रकार के अपराध (1)चोरी डकैती लूट (2)बलात्कार (3)मिलावट, कमतौल (4)जालसाजी धोखा (5) हिंसा बलप्रयोग आतंक तथा छः प्रकार की कृत्रिम समस्याएँ (1)भ्रष्टाचार (2)चरित्र पतन (3)साम्प्रदायिकता (4)जातीय कटुता (5)आर्थिक असमानता (6)श्रमशोषण। कुल मिलाकर ग्यारह समस्याएँ लिखी। इन ग्यारह में से आप किसे सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं तथा किसे सबसे कम।

शिवजी—चरित्र, नैतिकता, संस्कारों का अभाव अर्थात् त्रयी शून्यता सबसे बड़ी समस्या।

मेरा— देश काल परिस्थिति अनुसार प्राथमिकताएँ बदलती रहती है। ग्यारह के अतिरिक्त कोई अन्य समस्या ऐसी नहीं जिसे ग्यारह के साथ जोड़ सकें।

(10)समान नागरिक संहिता और समान आचार संहिता में क्या फर्क हैं।

शिवजी— एक संबंधों को परिभाषित करती है तो दूसरी आचरण को।

मेरा—आचार संहिता व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। आचार संहिता में राज्य कोई दखल नहीं दे सकता। नागरिक संहिता संवैधानिक मामला है। राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।

(11)व्यक्ति और नागरिक में फर्क है या नहीं। है तो क्या

शिवजी— पहला ईश्वर का उपहार है तो दूसरा राष्ट्र का

मेरा—अन्तर है। व्यक्ति समाज का अंग है और नागरिक राष्ट्र का। प्रत्येक नागरिक व्यक्ति भी होता है किन्तु आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति उस देश का नागरिक भी हो।

(12)यदि भारत की आधी आबादी को दो हजार मूल रुपया प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति ऊर्जा भत्ता देकर सम्पूर्ण कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि करके भरपाई कर ली जाये तो भारत की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग भत्ता लेना चाहेंगे और कितने सस्ती ऊर्जा?

शिवजी— लूट कर दान देने की बात सही नहीं हो सकती। मुफ्त खोरी को बढ़ावा देना समाज की आत्म निर्भरता में बाधक है। मुफ्त में मिले खाने को तो कौन जाये कमाने को।

मेरा— सम्पूर्ण आबादी के दो तिहाई लोग ऊर्जा भत्ता लेना पसंद करेंगे तथा एक तिहाई सस्ती ऊर्जा।

1 शिव दत्त जी का अन्य कथन

प्रश्न—कुछ लोग धार्मिक भावनाएँ भड़काकर उनका दोहन करने से अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं और आप हिन्दुस्तान की गरीबी और गरीबों की भावना को सतह पर लाकर अपने आन्दोलन के साथ भीड़ जुटाना चाहते हैं। दो हजार महीना मिलने की पुकार पर गरीब, दरिद्र अभावग्रस्त खिंचे चले आर्येंगे जबकि इस सच्चाई को आप बखूबी समझते हैं कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तब जिस आन्दोलन की नीयत में ही खोट हो तब उसके परिणाम अच्छे कैसे हो सकते हैं। फिर आप के चार मुद्दे किसी परिवर्तन के भी संकेतक नहीं हैं। जातिवाद हर तरह के परिवर्तन, विकास और लोकतंत्र की राह का रोड़ा है। आप की पांत में खड़े सभी लोग यथास्थिति में परिवर्तन तलाश रहे हैं जो बालू से तेल निकालने जैसा है।

मूल पदार्थ से दवा बनाने के बाद दवा निर्माता कम्पनी दवा के लेबल पर विधि व शास्त्र का नाम अंकित कर देती है। बस आदमी के जीवन में धर्म का यही महत्व है कि वह किस विधि से आदमी से इन्सान बनाया गया।

इन प्रश्नों के अलावा नामकरण को लेकर एक बात आपसे कहनी है। नाम के अनुसार आचरण या आचरण के अनुसार नाम इनमें गहरा संबंध है। कालनेम पवनसुत को भरमाने के लिये मुनि का वेश बनाया जरूर पर तदनुरूप आचरण के अभाव में आकाशवाणी हुयी कि मुनि न होय यह निश्चिन्त छोरा। तात्पर्य यह कि नाम आचरण एक दूसरे पर आश्रित हैं अधिकांशतः। कोई परिवार अपने बेटे का नाम रावण या कुम्भकर्ण नहीं रखता। तब यह कहना कि नाम का प्रश्न गौण है सही नहीं क्योंकि हिन्दुओं में नामकरण एक संस्कार माना जाता है जिसे धर्म परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन पर ही बदलने की अनुमति है। यहाँ भारत का नाम बिना अनुमति के बदला गया है। इस नाम के साथ एक इतिहास और नाम की सार्थकता नथी है जिसे झुठलाना सही नहीं है।

उत्तर—मैंने बारह प्रश्नों पर आपके और अपने उत्तर एक साथ प्रकाशित कर दिये हैं। पाठक ही तय करेंगे कि किन प्रश्नों पर किन का उत्तर ठीक है। इतना तो पाठक अवश्य समझेंगे कि अपने.....पर ताल लगाने तथा ढोलक पर ताल लगाने में बहुत फर्क होता है।

शिवदत्त जी ने बारह उत्तरों के साथ पत्र में जो लिखा है वह साथ में रहने से मैंने छाप दिया किन्तु उत्तर देना उचित नहीं क्योंकि पत्र की शेष बातें या तो व्यक्तिगत आक्षेप हैं अन्यथा संस्थागत। मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि आपके व्यक्तिगत प्रश्नोत्तर न छापे जायेंगे न उत्तर दिया जायेगा। संस्थागत प्रश्नोत्तर भी आवश्यक होगा तो उत्तरार्ध में ही जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप व्यक्तिगत या संस्थागत टिप्पणी करने की अपनी आदत बदलें। विचारक यदि विचार प्रस्तुति तक सीमित है तथा आंदोलन से प्रत्यक्ष जुड़ा नहीं है तो विचारक की नीयत की समीक्षा समीक्षक की नीयत पर संदेह पैदा करता है। मैं तो मात्र विचारक हूँ तथा आंदोलन की टीम बिल्कुल अलग है। यदि आपके कथनानुसार उन सबकी नीयत पर आपका आक्षेप है तो उनकी नीयत पर मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता।

2 चिन्मय व्यास, मालदेवता, देहरादून उत्तराखंड 1626

प्रश्न—कल दिनांक 29/9/14 शाम को वह लिफाफा मिला जिसमें आपने मेरे पत्र के उत्तर में मुक्तानंद जी और स्वतंत्रता की गोपनीय संधि की बात बताई है। मैं अब तक इन बातों से अनभिज्ञ था। यदि वास्तव में ऐसी संधि हुई है तो देश की जनता के साथ यह बहुत बड़ा धोखा किया गया है। संधि की अवधि 50 वर्ष थी जो पूर्ण हो चुकी है। अब सूचना के अधिकार के अतर्गत सरकार से उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। नरेन्द्र मोदी को इस सम्बंध में कुछ मालूम है या नहीं। जो भी हो हमारे प्रतिनिधि मंडल को इस बारे में प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वास्तविकता जनता को बतावें।

संविधान हर वयस्क व्यक्ति को पहली इकाई मानता है, आप परिवार को पहली इकाई मानते हैं। पिछले साठ सालों में लोकमानस और सामाजिक व्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। यहाँ और मालावार क्षेत्र के गावों में मैंने देखा है कि सयुक्त परिवार बहुत कम हैं। स्वार्थ वृत्ति और निजी स्वतंत्रता की भावना तथा भौतिकवाद और आर्थिक स्वतंत्रता की भावना संयुक्त परिवार को तोड़ने का काम कर रही

है। वैसे परिवार को तो जैसा भी वह रहें, स्वतंत्रता है ही। परिवार को लोकतंत्र की छोटी इकाई मानना या ग्राम पंचायत को छोटी इकाई मानना? परिवारवाद को महत्व देना या पंचायत को अधिकाधिक स्वतंत्रता देना, वोट का अधिकार व्यक्ति को देना या परिवार को देना? इनमें क्या उचित है? आम जनभावना क्या है? पिछले इतने चुनावों में व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की भावना इतनी दृढ़ हो चुकी है कि अब परिवार वाली बात चल नहीं पायेगी।

लोकसंसद के लिये दस-बीस लोगो का चुनाव करने के नियम वर्तमान संसद बना सकती है। यथा, जो सांसद चार या पाँच बार लोकसभा के सदस्य चुने गये हैं, वे लोक संसद के सदस्य हो, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव कमीशन, एक-एक सदस्य नामजद करें। तीन सदस्य राज्यसभा चुने (यथासंभव सर्वसम्मति से)। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि। ऐसी लोकसंसद बनाई जा सकती है या अन्य प्रकार से भी बनाई जा सकती है। लोकसंसद जो निर्णय सर्वसम्मति से या 75 प्रतिशत के बहुमत से करे वह वर्तमान संसद को मानना अनिवार्य हो। संसद जो गलती करे उसे सुधारने या निरस्त करने का लोकसंसद को अधिकार हो। हमें सरकार के सामने ऐसी माँगें रखनी चाहिए जो आमतौर पर जनमान्य हो, जनभावना के अनुकूल हो और आसानी से जनता समझ सके। हमारी माँगें केवल आपकी या आपके संगठन की कल्पनाओं पर आधारित न हो। जब तक वे माँगें लोगों की समझ से परे होगी, या सरकार की समझ से परे होगी तो उन्हें केवल अपनी पत्रिका में या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने से क्या होगा?

हमारी माँगों के बारे में सुदूर पूर्व वाले, तमिलनाडु, केरल वाले, कश्मीर, लद्दाख वाले, असम वाले, उड़ीसा वाले, हिन्दी भाषी, और जागरूक मुसलमान, किश्चन क्या सोचते हैं? क्या हमने कभी उन क्षेत्रों में जानकारी दी है कि हम देश की जनता के हित में ये माँगें रख रहे हैं।

उत्तर—मुक्तानंद जी, जिस संधि का होना बता रहे हैं वह बात सत्य नहीं लगती। मान लीजिये कि यदि सच भी हो तो बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी बेसिर पैर की बात नहीं उठाई जा सकती। मुक्तानंद जी स्वयं जीवित भी नहीं हैं जो प्रमाण हो सके। कल्पना करिये कि यदि इस बात को एक बार भी असत्य कह दिया गया जो स्वाभाविक ही हैं तो प्रश्न कर्ता की भी विश्वसनीयता घट जायेगी।

संविधान हर वयस्क को व्यवस्था की पहली इकाई नहीं मानता बल्कि ग्राम सभा को व्यवस्था की पहली इकाई मानता है और वयस्क को मतदाता अर्थात् ग्राम सभा का सदस्य। हम परिवार को व्यवस्था की पहली इकाई मानते हैं और ग्राम सभा को दूसरी। ग्राम पंचायत व्यवस्था की कोई इकाई नहीं होती। ग्राम पंचायत तो ग्राम सभा की कार्यपालिका मात्र है। जिस तरह आप ग्राम संसद के पक्षधर हैं। उसी तरह मैं परिवार संसद का पक्षधर हूँ। परिवार एक सचल इकाई है और गाँव अचल। असहमति होने पर नया परिवार बनाना संभव है। किन्तु असहमति होने पर गाँव छोड़ना कठिन काम है। परिवार में सर्वसम्मति होना अधिक संभव है, गाँव में कठिन है। संयुक्त परिवार लगभग टूट गये हैं। यह परिवार व्यवस्था में लोकतंत्र के अभाव तथा राजनैताओं द्वारा खराब नीयत से परिवार व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास का परिणाम है। हम एक ओर तो परिवार व्यवस्था में लोकतंत्र लाना चाहते हैं दूसरी ओर परिवार को संसद का स्वरूप देकर सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहते हैं। परिवारों का टूटना मजबूरी है, आदर्श नहीं। यदि मेरे सुझाव काम में आये तो संयुक्त परिवार व्यवस्था धीरे-धीरे मजबूत होने लग जायेगी। व्यक्ति स्वातंत्र्य पश्चिम की अवधारणा है, भारत की नहीं। परिवार सहजीवन की पहली पाठशाला है। पहली पाठशाला का टूटना उत्श्रुखलता के विस्तार में सहायक है।

सरकार ने वोट का अधिकार वयस्क को दिया है और मैंने प्रत्येक व्यक्ति को। परिवार के लोग मिलकर जिसे अधिकृत कर दें वह व्यक्ति वोट देगा और उसके वोट उसकी सदस्य संख्या के आधार पर गिने जायेंगे। आज हम सांसद चुनते हैं। और सांसद प्रधानमंत्री। यदि सांसद प्रधान मंत्री चुन सकता है तो परिवार का मुखिया सांसद चुने इसमें गलत क्या है। आज सरकार के पास बहुत ज्यादा अधिकार होने से वोट का बहुत महत्व दिखता है। यदि ये अधिकार परिवार, गाँव, जिले तक बंट गये तो वोट का महत्व कम हो जायेगा। फिर भी यदि इन बातों पर कोई भिन्न सहमति बनती है तो मुझे आपत्ति नहीं।

आपने लोक सांसद के लिये नया सुझाव दिया है। मेरा सुझाव मात्र इतना सा है कि जिस इकाई के पास कानून बनाने और पालन करवाने का अधिकार है उसे ही संविधान संशोधन के असीम अधिकार न होकर कोई भिन्न इकाई को होना चाहिए। चार नवम्बर निन्यानवे को घोषित प्रस्तावित संविधान में लोक संसद के लिये सुझाव था कि ग्यारह पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश एक सौ सरकारी कालेजों के प्राचार्य को मिलाकर लोक संसद बनेगी। प्राचार्यों का चुनाव बीए या उसके ऊपर के प्रोफेसर करेंगे तथा ग्यारह का चुनाव ये सौ प्राचार्य करेंगे। दूसरा सुझाव मैंने अब दिया है जिसमें हर मतदाता चुनाव के समय ही दो वोट देकर लोक संसद बनायेगा। तीसरा सुझाव आपका है। यदि कोई चौथा भी सुझाव हो तो विचार संभव है। संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं, समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। यह कैसे उचित है कि वे ही चुनाव करें। जो कई बार से सांसद है वह अपनी संसद सदस्यता छोड़कर लोक सांसद जैसा कम महत्व का पद क्यों स्वीकार करेगा। इन बातों पर भी विचार करना होगा। लोक संसद यदि सर्वसम्मति भी हो तो उसका निर्णय अन्तिम नहीं हो सकता। यदि वर्तमान संसद सहमत न हो तो जनमत संग्रह ही आदर्श स्थिति होगी। सरकार तो हमारी छोटी सी माँग नहीं मानेगी। जयप्रकाश जी या अन्ना हजारे जी ऐसे ही सुधार करते—करते भटक गये। क्या गाँधी जी इसी तरह संशोधन करते थे? नहीं। हमारे साथियों ने जो चार माँगें रखी हैं उसमें भी एक संशोधन है कि चार में से कोई भी एक माँग सरकार मान लेती है तो दो हजार उन्नीस के चुनाव समाप्त होते तक हमारा आन्दोलन स्थगित रहेगा। सरकार कोई महत्व ही न दे और हम अपनी माँग घटाते जाय। हमारी तीन माँगें तो सरकार से न होकर संसदीय लोकतंत्र से हैं। हम संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना चाहते हैं। आप सुझाव दे कि हम क्या करें।

3 गुप्त पत्र

प्रश्न—आपने ज्ञानतत्व 299के पृष्ठ 13-14 में लिखा है कि मुसलमान राजाओं ने बलपूर्वक हिन्दुओं को मुसलमान नहीं बनाया। प्रारंभिक मुसलमान लूटपाट तक सीमित थे तो बाद के शासन करने तक। कई सौ वर्ष तक मुसलमानों ने भारत पर एक छत्र शासन किया है। यदि ऐसा वास्तव में हुआ होता तो भारत में हिन्दु धर्म बचता ही नहीं। धर्म के मामले में अत्याचार और गंजेब ने ज्यादा किये और यह अत्याचार भारत से इस्लाम के पतन की शुरुआत बना। भारत में अनेक असत्य बातें मुसलमानों के साथ जोड़ दी जाती हैं। भारत की पूर्व महिला

राष्ट्रपति ने तो अज्ञान वश यहाँ तक कह दिया कि भारत की महिलाओं में पर्दा प्रथा मुस्लिम संस्कृति की नकल है। कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि भारत में बाल विवाह का प्रचलन मुस्लिम राजाओं से सुरक्षा के उद्देश्य से प्रचलित हुआ है। मेरे विचार से दोनों प्रथाएँ मुसलमानों के पूर्व भी थी और कोई सामाजिक विकृति नहीं मानी जाती थी। मुझे लगता है कि आपने सही इतिहास नहीं पढ़ा है। ये सच है कि मुस्लिम हमलावरों ने भारत की अकुत सम्पदा को प्राप्त करने के लिये ही हमले किये पर ये भी सच है कि वे अपने इस उद्देश्य के साथ ही धर्मान्तरण भी करवाते थे। वे हिन्दू पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार देते थे। हिन्दू औरतों के साथ बलात्कार और बड़ी संख्या में गुलाम बनाकर बेचा जाता था। ये हमारी बदकिस्मति है कि भारत में कोई राजा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अन्य राजाओं को एक कर लड़ाई करते। मैं आपको आगे पत्र लिखकर मुस्लिम राजाओं की सच्चाई से अवगत जरूर कराऊँगा। अगर आप मेरी बातों को गलत सिद्ध कर सके तो मैं अपने साथियों के साथ मुस्लिम धर्म से टकराना छोड़ दूँगा।

छोटी कक्षाओं में एक कहानी पढ़ायी जाती है कि बादशाह हुमायुँ ने चित्तौड़ की रानी कर्मवती के द्वारा राखी भेजकर रक्षा का निवेदन किया। परन्तु समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण रानी को सती होना पड़ता है। यहाँ पर हमारी सरकार एक सच्चाई छुपा लेती है। शायद यह सच्चाई आपको भी मालूम नहीं है। हकीकत यह है कि जब हुमायुँ के पास राखी पहुँचती है तो हुमायुँ तुरन्त अपनी सेना के साथ चित्तौड़ के लिये रवाना हो जाता है। मगर मार्ग में वह एक पड़ाव में आराम के लिये रुकता है। शेरशाह सूरी का अंदाजा सही निकलता है कि बादशाह हुमायुँ काफिर से लड़ने वाले अपने सहधर्मी भाई पर आक्रमण नहीं करेगा। शेरशाह पड़ाव की सूचना पाते ही दुगने जोश और ताकत के साथ दुर्ग का घेराव कर दुर्ग का पतन कर देता है।

बादशाह हुमायुँ दुर्ग के पतन की खबर मिलने पर अपनी यात्रा की फिर से शुरुवात करता है और चित्तौड़ की गद्दी पर कर्मवती के पुत्र को बैठाता है। रही बात बाल विवाह की तो लड़की की रजोनिवृत्ति की आयु (शायद 12 वर्ष के बाद)विवाह कर दिया करते थे। परन्तु पर्दा प्रथा का प्रचलन मुसलमानों के आगमन के बाद हुआ। इसलिये आपको कोई जानकारी नहीं हो तो गलत जानकारी न दे। इस्लाम मुक्त भारत मेरी जिन्दगी का उद्देश्य है और इसके बीच में जो आयेगा वो मेरा दुश्मन है। और सबसे पहले उनसे निपटा जायेगा।

उत्तर—आपने पत्र के अन्दर या उपर कहीं भी अपना नाम पता ज्ञानतत्व पाठक नम्बर नहीं लिखा। लाल स्याही से लिखा पत्र है। ऐसी ही लाल स्याही का बिना नाम का पत्र करीब डेढ़ वर्ष पूर्व भी आया था। आप जैसे कायर इस्लाम से नहीं टकरा सकते यह मुझे पूरा विश्वास है। जो व्यक्ति स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में आतंकवादियों के समान अपनी पहचान छिपाकर जहर उगलता है वह कायर हिन्दुत्व के लिये अधिक नुकसान देह है। आपने कैसे यह पता कर लिया कि शेरशाह सूरी समझता था कि हुमायुँ सहायता का नाटक कर रहा है। मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में आप या तो शेरशाह सूरी रहें होंगे या हुमायुँ तभी तो आपने इतनी बात जान ली। जिसके तर्कों में शक्ति नहीं होती वही ऐसी धमकी की बात करता है। मैं वैसा हिन्दु नहीं जो तर्क की जगह धमकी की बात करे।

विस्तार से उत्तर दूँगा यदि आप हिन्दुओं के समान पत्र लिखोगे। आपने अपनी शत्रु की जो पहचान बताई है तो मान ले कि मैं ही आपका शत्रु हूँ और आप मुझसे निपट लें।

कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

1 प्रश्न— जनवरी ग्यारह मे देश के कुछ प्रमुख कानून विदो ने मनमोहन सरकार को नरेगा के श्रम मूल्य के संबंध मे एक पत्र लिखा था जिसका आपने ज्ञानतत्व दो सौ छवीस मे विस्तार से उत्तर दिया था। आज पुनः कुछ अर्थ शास्त्रियों ने पत्र लिखा है। कानून विदो के पत्र और उनकी समीक्षा भी प्रकाशित करे।

उत्तर—एक पत्रिका सच्ची मुच्ची के जनवरी ग्यारह के अंक में देश के पंद्रह प्रमुख विद्वानों ने एक खुला पत्र प्रकाशित करके सरकार से यह मांग की है कि वह नरेगा के अर्न्तगत दी जाने वाली मजदूरी को न्यूनतम श्रम मूल्य के समकक्ष करे। आपके विचार में यह मांग कितनी उचित है? आप भी श्रम मूल्य वृद्धि के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आपने नरेगा के श्रम मूल्य वृद्धि की भी कई बार मांग की है। आप इन विद्वानों की मांग से कहीं तक सहमत हैं? विद्वानों का पत्र इस प्रकार है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी कानून का सम्मान करना चाहिए और नरेगा श्रमिकों को कम मजदूरी देकर जबरन काम करवाना रोकना चाहिए। भारत ने एक उल्लेखनीय कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून—2005 पास करके ग्रामीण भारत के परिवारों को एक न्यूनतम स्तर की आय प्रदान की है और साथ ही विभिन्न प्रकार के कानूनी हकों को देकर सशक्त किया है। मजदूरी पर 100 दिन काम का अधिकार मिला है। यह कल्पना से भी बाहर है कि सरकार अपने ही काम में न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दे। एक असंवैधानिक व जानबूझ कर लिये गये निर्दयतापूर्ण निर्णय के तहत भारत सरकार ने नरेगा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से अलग करके न्यूनतम मजदूरी कानून की महत्ता को नष्ट किया है और जिस चीज को सर्वोच्च न्यायालय ने बेगार या जबरन मजदूरी कहा उसे कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया है। जनवरी 2009 में एक नोटिफिकेशन से भारत ने इस कानून के तहत मजदूरी को 100 रुपये पर रोक दिया। धीरे-धीरे कई राज्यों में मनरेगा में मजदूरी कानूनी रूप से मान्य मजदूरी से भी कम होती गई। पिछले साल में खाद्यान की बेतहाशा मूल्य वृद्धि से यह मजदूरी और ज्यादा कम हो गई। बहुत सारी राज्य सरकारों ने, केन्द्र की दर से ज्यादा मजदूरी देने से इन्कार कर दिया और अब कई राज्य नरेगा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 राज्य सरकारों व केन्द्र सरकारों को यह अधिकार देता है कि वे अधिसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी तय करे। कानून यह कहता है कि 5 साल के अन्दर—अन्दर न्यूनतम मजदूरी में बदलाव होना चाहिए। 15वें राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन ; 1957 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जरूरत आधारित फार्मूला ईजाद किया गया जो न्यूनतम भोजन आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता जीवन यापन की न्यूनतम जरूरत व ईधन के खर्च को ध्यान में रखकर दिया गया। इन सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन बनाम केरल सरकार 1961 के मामले में बाध्यकारी बनाया और कामगार बनाम मेनेजमेन्ट ऑफ रेप्टोकोस बेट 2005 कम्पनी लिमिटेड 1992 के मामले में इन जरूरतों को विस्तार करके सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी के आधार को व्यापक व बाध्यकारी बनाया। इससे भी आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब आदेशों में यह साफ कहा कि

न्यूनतम मजदूरी न देना बेगार व जबरन श्रम की श्रेणी में आता है। जो संविधान की धारा 23 में प्रतिबन्धित है। इससे भी आगे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जबरन श्रम कई तरीकों से माना जा सकता है जिसमें गरीबी व जरूरतों का पूरा न होना शामिल है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 जनवरी, 2009 के सरकारी नोटिफिकेशन को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है परन्तु भारत सरकार इसे पूरे देश में न मानने पर अड़ी हुई है। आज जब उत्पादकता दर 8 से 10 प्रतिशत है और गरीब व अमीर के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक मात्र मनरेगा ही ऐसा कानून है जो समाज में सबसे नीचे बैठे लोगों को मूलभूत अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी को न मानना पूरी तरह असंवैधानिक है। यह भारत के मानवीय अधिकारों व मूल्यों का खुला उल्लंघन है। भारत सरकार को तुरन्त इस असंवैधानिक नोटिफिकेशन को वापिस लेना चाहिए और साथ ही सभी राज्य सरकारों को इस बात के लिये आश्वस्त करना चाहिए कि भारत में हर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होगा। इस खुले वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख लोग निम्न हैं—

- 1 न्यायाधीश एस0एन0 वेंकटचलैया, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश । 2 न्यायाधीश जे0एस0 वर्मा, भारत के पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय । 3 न्यायाधीश वी0आर0 कृष्णा अयर, भारत के पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय । 4 जस्टिस पी0बी0 सावन्त, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश । 5 जस्टिस के रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश । 6 जस्टिस सन्तोष हेगड़े, लोकायुक्त कर्नाटक व पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय । 7 जस्टिस ए पी शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय । 8 जस्टिस वी0एस0 दवे, पूर्व जज, राज, उच्च न्यायालय । 9 डॉ0 उपेन्द्र बक्शी, प्रोफेसर ऑफ लॉ, दिल्ली विद्यालय । 10 डॉ0 मोहन गोयल, पूर्व कानून के प्रो0 लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया, बंगलोर । 11 फली एस नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय । 12 कामिनी जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय । 13 डॉ0 राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय । 14 प्रशान्त भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय । 15 वृन्दा गोवर, अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय ।

समीक्षा— उपरोक्त सभी हस्ताक्षर कर्ता विद्वान हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था की कमजोरियों को समझते हैं किन्तु आवश्यक नहीं कि इन्हें समाज शास्त्र का भी ज्ञान हो। उपरोक्त पंद्रह लोगों में एक न्यायाधीश श्री कृष्णा अयर भी हैं जिन्होंने इन्दिरा जी के आपात्काल के पूर्व इन्दिरा जी की मदद की थी। उस समय श्री अयर ने संविधान संशोधन के संसद के असीम अधिकारों पर प्रश्न नहीं उठाया। चूंकि श्री अयर वामपंथी विचारों के माने जाते हैं तथा सर्वविदित है कि वामपंथी लोग इन्दिरा जी की इमरजेन्सी के प्रशंसक थे। अन्य हस्ताक्षर कर्ता भी संविधान और न्यायपालिका को ही सर्वोच्च व्यवस्थापक मानकर तर्क दे रहे हैं जो ठीक नहीं। भारत की सम्पूर्ण समाज व्यवस्था में राजनैतिक संवैधानिक व्यवस्था के बढ़ते हस्तक्षेप और उसके दुष्परिणाम की इस वक्तव्य में न कोई चिन्ता है न ही समाधान। यह वक्तव्य यह भी प्रमाणित नहीं करता कि न्यायपालिका, संविधान और विधायिका वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था के ही अलग-अलग अंग हैं। इसके विपरीत यह वक्तव्य वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था को मजबूत करने का ही मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था भारत में श्रम के स्वाभाविक मूल्य को गिराकर तथा उसके सरकारी मूल्य को बढ़ाकर दो प्रकार के श्रम मूल्यों की योजना बनाती रही है जिससे समाज के श्रमजीवी और बुद्धिजीवी दोनों वर्ग स्वयं को उपकृत मानकर राजनैतिक व्यवस्था की जय जयकार करते रहें। बुद्धिजीवी पूंजीपति वर्ग इसलिये जय जय कार करेगा कि वर्तमान व्यवस्था ने श्रम की मांग को इतना कम करके रखा कि उसका मूल्य बुद्धि और धन की अपेक्षा बहुत कम बढ़े या नहीं बढ़े। दूसरी ओर श्रमजीवी इसलिये जय जय करेगा कि श्रम की मांग और मूल्य बहुत कम होते हुए भी राजनैतिक व्यवस्था ने कुछ अतिरिक्त सहायता करके उन्हें मरने से बचा लिया। उपरोक्त हस्ताक्षर कर्ताओं को संविधान, न्यायालय, कानून, सरकार आदि से उपर कुछ दिखता ही नहीं। यही कारण है कि ये लोग वर्तमान व्यवस्था में श्रम की दुर्गति पर कोई मौलिक सोच प्रस्तुत न करके वही घिसीपिटी मूल्य वृद्धि की मांग रख रहे हैं। श्रम की वर्तमान स्थिति में दो प्रकार की श्रम मूल्य वृद्धि के प्रयास होते रहे हैं। 1 नरेगा के श्रम मूल्य वृद्धि के 2 कानून से श्रम मूल्य वृद्धि के। नरेगा में श्रम मूल्य वृद्धि से बाजार में श्रम का मूल्य भी बढ़ता है तथा मांग भी। श्रम की मांग बढ़ने से श्रम का मूल्य बढ़ना एक शुभ लक्षण है। मैं उपर लिखे विद्वानों की इस सद इच्छा से सहमत हूँ कि सरकार नरेगा का श्रम मूल्य वर्तमान से बढ़ावे। 3 कानून से श्रम का मूल्य बढ़ाना घातक है क्योंकि कृत्रिम उर्जा का मूल्य कम बढ़े और श्रम का मूल्य उर्जा के अनुपात में ज्यादा बढ़े तो यह मूल्य वृद्धि श्रम की मांग को घटाती है। ऐसी मूल्य वृद्धि बाजार में बेरोजगारी बढ़ाती है तथा श्रम मूल्य को बढ़ने से रोकती है। दोनों श्रम मूल्यों में एक खतरनाक अन्तर है। पहली मूल्य वृद्धि पर सरकार रोजगार देने के लिए बाध्य है। दूसरी मूल्य वृद्धि में सरकार और समाज श्रम को मशीन में बदलने के लिये स्वतंत्र है। स्वाभाविक है कि श्रम मूल्य वृद्धि रोजगार को मशीनी उत्पादन की दिशा में स्थानान्तरित करेगी। हमारे ना समझ विद्वान दो प्रकार की श्रम मूल्य वृद्धि के विपरीत प्रभावों का फर्क न समझें तो बताइये कि दोष किसका?

हमारे विद्वान न्यायाधिपति अथवा अधिवक्ताओं को अपनी मांग रखने के पूर्व यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मांग के पूरा होने से बढ़ने वाले खर्च के लिये इनके क्या सुझाव हैं। दुनिया जानती है कि भारत सरकार ऐसी मांग पूर्ति के बदले में या तो कृषि उत्पाद पर कर लगा देती है अथवा नये नोट छाप देती है। ये दोनों काम निहायत गुप्त होते हैं जिनमें मियां की जूती मियां का सर हो जाता है। नरेगा में श्रम मूल्य बढ़ाकर कृषि उत्पादों पर कर लगा दिया जाय तो बताइये कि ग्रामीण गरीब श्रमजीवी उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार का यह कदम कृषक और मजदूर को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके स्वयं बिचौलिया बनने में सहायक होता है। श्रम का मूल्य बाजार से अधिक बढ़ा दिया जाता है जो कृषक के लिये कठिनाई पैदा करता है। दूसरी ओर किसान के कृषि उत्पादन पर भारी कर लगा दिया जाता है जिससे वह मजदूर को उतनी मजदूरी देने लायक ही न रहे। इधर सरकार शेष बचे घाटे को पूरा करने के लिये चोरी से नोट छाप लेती है जो अन्त में मुद्रा स्फीति के रूप में प्रगट होती है जिसे यही विद्वान मांगकर्ता मंहगाई कहकर मंहगाई घटाने की मांग करते रहते हैं। आश्चर्य होता है कि ये तथाकथित विद्वान कृषि उपज मूल्य वृद्धि का तो भरपूर विरोध करते हैं किन्तु कृषि उत्पादों पर टैक्स वृद्धि का विरोध कभी नहीं करते। दाल महंगी हो गई यह तो इन विद्वानों को पता है किन्तु दाल पर डेढ़ दो रूपया किलो तथा खाद्य तेल पर आठ रूपये किलो टैक्स है यह इन्हें या तो पता नहीं या ये लोग

पता करना नहीं चाहते। स्वतंत्रता के बाद भारत में श्रम मूल्य में अस्सी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है अर्थात् यदि सैंतालीस में श्रम मूल्य एक रूपया था तो उसी रूपये की तुलना में आज का श्रम मूल्य एक रूपया अस्सी पैसा हो गया। दूसरी ओर गेहूँ धान मक्का आदि के मूल्य बहुत घट गये। यदि उस समय गेहूँ का मूल्य तैंतीस पैसे प्रति किलो था तो आज घटकर सत्रह पैसा प्रतिकिलो हो गया। हम इन प्रस्ताव करने वाले न्यायाधीशों अथवा वकीलों को तो यह कहकर माफ कर सकते हैं कि इन्हें इतनी बारीकी का पता नहीं किन्तु हम भारत के उन अर्थशास्त्रियों के बारे में क्या सोचें जो स्वयं को अर्थशास्त्री मानकर लम्बे चौड़े लेख भी लिखते रहते हैं तथा श्रम शास्त्र का इतना मामूली सिद्धान्त भी नहीं समझना चाहते।

मैंने पिछले दिनों कई विद्वानों के लेख पढ़े। सबमें दो विपरीत मांगे एक साथ लिखी होती हैं 1 भारत में कृषि उत्पादन लगातार अपेक्षाकृत घटता जा रहा है जो चिन्ताजनक है 2 भारत में कृषि उत्पादों का मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है जो चिन्ताजनक है। ये दोनों निष्कर्ष प्रत्येक लेख में एक साथ होते हैं और अन्त में एक सुझाव होता है कि कृषि उत्पादन भी बढ़ना चाहिये तथा कृषि उत्पाद मूल्य भी घटना चाहिये। मैंने इन लेखों को पढ़-पढ़ कर बहुत सोचा कि क्या यह संभव है? मुझे लगा कि बिल्कुल ही ना समझी भरे बेसिर पैर के सुझाव हैं? कृषि उत्पाद मूल्य घटेंगे तो उसका उत्पादन घटेगा ही। यह निश्चित है। सन 47 से आज तक कृषि उत्पादन मूल्य लगातार घटते गये। सन सतहत्तर में जब अटल जी की सरकार आयी तब जिस बेरहमी से शक्कर, गेहूँ, चावल को सस्ता किया गया वह आज तक मुझे याद है। मैं उस समय खेती पर ही आश्रित था। मैं उस समय भाजपा का जिला अध्यक्ष था। मैं एक तरफ तो सभाओं में मंहगाई खतम होने पर उपभोक्ताओं की वाहवाही लूटता था तो दूसरी ओर खेती में बढ़ रहे घाटे से भी चिन्तित रहता था। कुछ ही वर्षों बाद मैंने लुट पिटर खेती बन्द कर दी। यदि मैं खेती बन्द करने की बुद्धिमानी नहीं करता तो मेरे परिवार में मैं अपनी मूर्खता का इतिहास बना देता। मैं जानता हूँ कि आज भी मेरे परिवार के लोग भाजपा की उस नीति का गुणगान करते रहते हैं कि सरकार ने सभी वस्तुओं को बहुत सस्ता कर दिया था। उन बेचारों को क्या पता कि उस सस्ती ने मुझ जैसे हजारों किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज तक सरकार कृषि उत्पादों की मूल्य वृद्धि को विपरीत दिशा में ले जाकर उसे सस्ता कर रही है। यदि मुद्रा स्फीति नौ प्रतिशत है तो धान गेहूँ आदि कृषि उत्पादों का मूल्य छः सात प्रतिशत बढ़ाकर सरकार किसानों के साथ छल करती रहती है। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि तो उससे भी कम चार पांच प्रतिशत तक ही सीमित रखती है जबकि कृषि उत्पादों पर लगने वाला उसका टैक्स अपने आप मूल्यानुसार बढ़ता रहता है। बिना हो हल्ला के इस वर्ष वेट का कर पच्चीस प्रतिशत बढ़ाकर चार से पांच कर दिया गया और न इस घपले को गड़करी समझ पाये न ही प्रकाश करात।

सीधी सी बात है कि उत्पादन वृद्धि के लिये मूल्य वृद्धि करनी ही होगी। यह मूल्य वृद्धि भी ज्यादा करनी होगी। जब ज्यादा मूल्य वृद्धि होगी तब कृषि उत्पादन बढ़ेगा और जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तब कृषि उत्पादों के मूल्य घटेंगे। इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कोई अन्य उपाय है तो कोई अर्थशास्त्री वह उपाय बताता क्यों नहीं? स्वाभाविक है कि उनके पास कोई उपाय तो है नहीं और लेख लिखना उनकी मजबूरी है क्योंकि बहुतों का तो व्यवसाय ही आंदोलन चलाना या संगठन बनाना अथवा लेख लिखना है। फिर भी मेरी इच्छा है कि आंदोलन कारी, एन0जी0ओ0 अथवा व्यवसायी लेखक चाहे जो लिखें किन्तु सम्मानित पूर्व न्यायाधीश अथवा अधिवक्ताओं को आर्थिक विषयों पर कोई गंभीर सुझाव देने के पूर्व कई बार सोचना चाहिये। नरेगा में श्रम मूल्य बढ़ना ही चाहिये। किन्तु साथ साथ यह बात भी जुड़ी होनी चाहिये कि किसी भी स्थिति में कृषि उपज पर टैक्स बढ़ाकर उसकी भरपाई नहीं की जायगी। गांधी जी ने कहा था कि हमें अपनी सुविधाओं की तुलना करते समय समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये। इसी तरह मेरा सुझाव है कि हमें किसी भी प्रकार की आर्थिक नीति बनाते समय "गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान" इन चारों की मिली जुली स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था मध्यवर्ग शहरी बुद्धिजीवी उपभोक्ता को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है जो पूरी तरह गलत है। इसे बदलने की जरूरत है। हमारे खुला पत्र लेखक न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं को अपने पत्र पर दुबारा विचार करना चाहिये और मांग के साथ-साथ सुझाव भी देने चाहिये। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों का जिस प्रकार बेरहमी से उपयोग किया गया है वह भी सुझाव कर्ताओं की सोच को दर्शाता है। ऐसा लगता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ही एक मात्र सारी स्थिति को समझता है। पूर्व न्यायाधीश अब न्यायाधीश नहीं है, और न ही वे किसी कानून की समीक्षा कर रहे हैं। वे सामाजिक समस्या की समीक्षा कर रहे हैं तो उन्हें सामाजिक संदर्भों का भी ध्यान रखना चाहिये। हर लाइन में कही न कही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख कोई अच्छी परंपरा नहीं है।

नोट —उपरोक्त प्रश्नोत्तर अंक 226 वर्ष दो हजार ग्यारह का है। पाठक आर्थिक आंकड़े मुद्रा स्फीति के साथ जोडकर पढ़ने की कृपा करे।

श्री फरीद जकारिया दैनिक भास्कर बारह अक्टूबर

विचार— जब टेलीविजन एंकर बिल माहर अपने साप्ताहिक शो में घोषणा करती है कि मुस्लिम विश्व में बहुत कुछ आई एस आई एस जैसे है, और शो के मेहमान सैम हैरिस उनसे सहमति जताते हुए कहते हैं इस्लाम खराब विचारों का उदगम है तो मैं समझ सकता हूँ कि अतिशयोक्ति की गई है। और इसके बावजूद मैं कहूंगा कि वे एक हकीकत भी बयान कर रहे थे। मैं इस्लाम को हिंसक और प्रतिक्रियावादी बताने के खिलाफ दी जाने वाली सारी दलीले जानता हूँ। जब भी ऐसा कुछ कहा जाता है। यही दलीले दी जाती है। यही की इसके 1.60 अरब अनुयायी हैं। इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में करोडो मुस्लिम रहते हैं, जो इस खावे में फिट नहीं होते। यही वजह है कि माहर और हैरिस निर्लज्ज सरलीकरण के दोषी हैं लेकिन इमानदारी से कहे तो इस्लाम के साथ समस्या तो है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। आकड़े इसकी गवाही देते हैं दुनिया के जिन भी हिस्सों को आधुनिक दुनिया से ताल मेल बैठाने में

दिक्कत आ रही है। वहां अनुपात से ज्यादा मुस्लिम हैं इसमें कोई शक नहीं है। पिछला इतिहास देखे तो पता चलेगा कि वर्ष 2013 में आतंकवादी हमले करने वाले 10 शीर्ष गुटों में से सात मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। इस बीच प्यू रिसर्च सेंटर ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सरकारें जो पाबंदियां लगाती हैं, उसके आधार पर देशों को रैंकिंग दी है। इस रिसर्च एजेंसी ने पाया कि सबसे ज्यादा पाबंदियां लगाने वाले 24 देशों में से 19 देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अपना धर्म छोड़ने के खिलाफ जिन 21 देशों में कानून है उन सारे देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। कहना होगा कि आज इस्लाम में अतिवाद कैसर की तरह फैला हुआ है। मुस्लिमों में ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो हिंसा व असहिष्णुता के पैरोकार हैं। और महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के प्रति प्रतिक्रियावादी रुख रखते हैं। हालांकि कुछ लोग इन अतिवादियों का विरोध करते हैं। लेकिन एक तो उनकी संख्या नाकामी है। यानी जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं है। और दूसरा यह कि यह विरोध इतना प्रखर नहीं है। अब इसी तथ्य को लीजिये कि खून खराबे में लगे इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अरब जगत में बड़े पैमाने पर कितनी रैलियां निकाली गई हैं। सारी दलीलें में यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस्लाम आज किस दौर में गुजर रहा है? माहर और हैरिस के विश्लेषण की केन्द्रीय समस्या यह है कि वे इस्लाम में अतिवाद की हकीकत को लेकर उसका वर्णन ऐसे करते हैं जैसे यही सब कुछ इस्लाम में आधारभूत ढंग से अंतर्निहित है। माहर कहते हैं इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जो माफिया की तरह व्यवहार करता है। यदि आपने कोई गलत बात कह दी, कोई गलत चित्र बना दिया या गलत किताब लिख दी तो यह आपको मार डालेगा। जहां तक ऐसी घटनाओं में कूरता का सवाल है तो वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसे कुछ मुस्लिमों की बजाय इस्लाम के साथ जोड़ना गलत है। यदि 1.60 अरब मुस्लिम इसी तरह सोच के रहे होते तो माहर अब तक मारे जा चुके होते। हैरिस को अपनी विश्लेषण क्षमता पर बहुत गर्व है। वे पी एच डी हैं जो कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हालांकि मैने ग्रेजुएट के दौरान सीखा था कि किसी बदलती स्थिति को आप किसी स्थिर कारण के आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिये आप यदि यह कह रहे हैं कि हिंसा असहिष्णुता इस्लाम के भीतर ही मौजूद है, और वह सारे बुरे विचारों का उदगम है तो चूंकि इस्लाम दुनियां में 14 सदियों से मौजूद है तो हमें इन 14 सदियों में ऐसा ही व्यवहार देखने को मिलना चाहिये। यदि इस्लाम में ऐसा है तो इतिहास के पूरे दौर में ऐसा दिखाई देना चाहिये। हैरिस को जाकरी कैलाबेल की किताब पीस बी अप आन यू फोर्टीन सेंचुरीज आफ मुस्लिम किश्चियन एंड जूडिश कॉन्फ्लिक्ट एंड कोआपरेशन पढ़नी चाहियें। ऐसा भी वक्त था जब इस्लाम आधुनिकता के शिखर पर था और आज जैसा वक्त भी रहा है, जब तरक्की की दौड़ में पिछड़ गया। मुझे यदि आप पिछले 70 साल के लगभग का समय दे तो इसाई जगत की तुलना में आमतौर पर इस्लाम सबसे सहिष्णु अल्प संख्यक समुदायों में से रहा है। यही वजह है कि 1980 के दशक की शुरुआत तक अरब जगत में 10 लाख से ज्यादा यहूदी रह रहे थे। इसमें करीब 2 लाख तो इराक में ही थे। यदि ऐसा दौर था जब मुस्लिम जगत खुला, आधुनिक, सहिष्णु और शान्तिपूर्ण था तो इससे पता चलता है कि धर्म में कोई आधारभूत समस्या नहीं है, और चीजे एक बार फिर बदल सकती हैं। उसे सकारात्मक रूप दिया जा सकता है। फिर माहर क्यों ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय बुद्धिजीवी के रूप में उन्हें लगता है कि उन्हें कड़वा सच बोलना चाहिये। यानी वह सच जो देख रहे हैं। हालांकि यह सच बहुत सरलीकृत तथा अतिशयोक्तिपूर्ण है। निश्चित ही सार्वजनिक क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के सामने करने के लिये एक और काम है। दुनियां में अच्छे के लिये बदलाव लाना अच्छाई को सामने लाना। विश्व कल्याण करना। क्या वाकई उन्हें लगता है कि इस्लाम की तुलना माफिया के साथ करने से ऐसा होगा? हैरिस कहते हैं कि वे चाहते हैं कि ऐसे मुस्लिम अपने धर्म में सुधार लायें जो आस्था को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। तो इस्लाम को सुधारने की रणनीति यह है कि 1.60 अरब मुसलमानों से यह कहना कि उनका धर्म दुष्टतापूर्ण है हैरिस को यह कहना बंद कर देना चाहियें जब तक ज्यादातर पाक साफ और सच्चे अर्थों में धर्मनिष्ठ हैं। इस रास्ते से तो इसाई धर्म अपने सदियों के क्रूसेड धर्म अदालतों डायनों को जलाने और असहिष्णुता के दौर से बाहर आकर आधुनिक स्थिति में नहीं आया था। इसके विपरीत बुद्धिजीवियों व धर्मशास्त्रियों ने इसाई धर्म को प्रोत्साहन दिया जो सहिष्णु और उदार थे। इसके साथ उन्होंने धर्मनिष्ठ इसाइयों को गर्व करने के कारण दिये। सम्मान के साथ सुरक्षा। यही तरीका समय के साथ इस्लाम में सुधार लायेगा। बहस में बहुत कुछ दांव पर लगा है। आप या तो बनाने का प्रयास कर सकते हैं या आप विस्फोट स्थिति ला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि माहर दूसरी राह अपनाने का प्रयास शुरू नहीं करेंगे।

समीक्षा— एक मुसलमान होते हुए भी आपने इस्लाम की इमानदारी से समीक्षा की है यदि इस प्रकार की इमानदार समीक्षा करने वाले भारत की कुल मुस्लिम जनसंख्या में एक प्रतिशत तक भी हो जावे तो भारत में संपूर्ण साम्प्रदायिक कटुता समाप्त हो सकती है। यदि ऐसा संभव हो जावे तो संघ शिवसेना विश्व हिन्दू परिषद के लोग बेरोजगार हो जायेंगे। क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा होते ही भारत पारिकस्तान की सरकारें एक जुट होकर इस्लामिक आतंकवाद से मुकाबला कर सकेंगी। लेकिन यह सब तब होगा जब भारत की बीस करोड़ की आबादी में आप सरीखे लोगों की संख्या यदि बीस लाख न भी हो तो कम से कम दो लाख तो हो। लेकिन या तो ऐसी स्वतंत्र सोच रखने वाले मुसलमान उंगली पर गिनने लायक ही हैं या हैं भी तो डरे हुए हैं।

आपने भी सत्य को बहुत बचकर लिखा है। आपके लेख का उपर का तीन चौथाई भाग सत्य के निकट है और नीचे का एक चौथाई अपनी सुरक्षा के हिसाब से। इस्लाम के विषय में टेलिविजन चैनल के एंकर बिल माहर तथा मेहमान सेम की नजर में भारत का मुसलमान कैसा है या अरब जगत में कैसा है वह सुनी सुनाई बातें हैं। इस्लाम बहुत अच्छा रहा होगा अथवा वर्तमान में भी अरब देशों में अच्छा हो सकता है किन्तु वर्तमान में हम भारत पाकिस्तान बंगला देश अफगानिस्तान में इस्लाम का जो रूप देख रहे हैं वह तो आपके कथन के बिल्कुल विपरीत है। पारिकस्तान में मुसलमान क्या संख्या वृद्धि के लिये बल प्रयोग का सहारा नहीं ले रहे। भारत में भी मुसलमान मोदी के पूर्व हिन्दुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मनवाने के लिये लगातार प्रयत्नशील नहीं रहे क्या? यह तो पूरी दुनियां के लिये एक विचित्र बात है कि भारत का बहुसंख्यक तो समान नागरिक संहिता की बात करे और अल्पसंख्यक धर्म परिवर्तन की छूट की बात करे जबकि सारी दुनियां में इसके विपरीत होता है कि बहुसंख्यक धर्म परिवर्तन का समर्थन करता है और अल्पसंख्यक विरोध। यह आश्चर्य आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान और बंगला देश में तो इससे उल्टा भी मिल सकता है। किन्तु भारत में तो है। भारत के ही एक प्रदेश कश्मीर से बहुसंख्यक मुसलमानों के डर से कश्मीरी पंडितों का पलायन क्या सच नहीं है? आपने एंकर बिल माहर को मुसलमानों के

स्वयं सुधारने की प्रक्रिया पर विश्वास करने और सहयोग करने की सलाह दी है। किन्तु मैं नहीं देखता कि भारत का मुस्लिम बहुमत सामान्य परिस्थितियों में अपनी सोच बदल चुका है। नरेन्द्र मोदी के आने के बाद पूरे देश के मुसलमानों के सोच में जो बदलाव दिख रहा है वह संतोष जनक तो है किन्तु अब तक यह साफ नहीं कि उनकी सोच में बदलाव है या परिस्थिति जन्य प्रतीक्षा। यदि सोच में बदलाव होता तो उत्तर प्रदेश में भी बदलाव दिखता किन्तु उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब भी बादल को रोकने के लिये हाथ उठाकर कोशिश कर रहा है।

मैं अब भी इस मत का हूँ कि कुछ दिन यदि ऐसी हालत रही तो भारत का मुसलमान भारत में समानता के स्तर पर जीना सीख लेगा। भारत का हिन्दू संघ खेमे में न चला जावे इसके लिये आवश्यक है कि भारत का मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम बनाने का सपना देखना बंद कर दे और भारत को दारुल अमन बनने में सहायक हो जावे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में संघ परिवार और हिन्दुओं के बीच ही टकराव की स्थिति संभव है।

उत्तरार्ध

—धर्म—दर्शन, राज्य और धर्मनिरपेक्षता (आचार्य पंकज)

हमारे देश में वैज्ञानिक, बुद्धिवादी चिन्तन की एक समृद्ध परम्परा रही है। धर्म और दर्शन इस परम्परा के अविभाज्य अंग हैं। धर्मनिरपेक्षता की आधुनिक अवधारणा के समर्थन में जब हम वैज्ञानिक, बुद्धिवादी चिन्तन परम्परा की ओर नजर दौड़ाते हैं तब धर्म और दर्शन के चिन्तन पर ध्यान दिये बगैर हम नहीं रह सकते।

धर्मनिरपेक्षता, धर्मविज्ञान और धर्म तथा दर्शन के आपसी रिश्ते के बारे में धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक समाज की जरूरतों के आधार पर बनायी गयी धारणा है, यह मानव के धार्मिक चेतना पर उसकी वैज्ञानिक बुद्धिपरक चेतना के बढ़ते प्रभाव का संकेत करती हैं। दर्शन और धर्म के बीच गंभीर अन्तर विरोध है। धर्म जहाँ बुद्धि के बजाय भावना पर बल देता है, साम्प्रदायिक निष्ठा की माँग करता है, वहाँ दर्शन बुद्धि पर बल देता है मानव चेतना को स्वतंत्र चिन्तन की दिशा में ले जाता है। इसलिये धर्मनिरपेक्षता कहीं आधुनिक अवधारणा के पक्ष में जाती है जब हम कहते हैं कि आधुनिक समाज में मानवीय चेतना धर्मनिरपेक्ष हो रही है। इसका अर्थ यही है कि ऐतिहासिक विकास की मंजिल पर मानव चेतना धार्मिक विचारों के प्रभाव से मुक्त हो रही है। अब उसके लिये यथार्थ और जीवन से संबंधित लोकातीत सत्ता की अवधारणा प्रासंगिक नहीं रह गयी है, अब यथार्थ और जीवन की व्याख्या यथार्थ और जीवन के माध्यम से ही करने में समर्थ हो गयी है, इस जगत और जीवन से परे ऊपर स्थित (ब्रह्मलोक) किसी और जगत तथा जीवन की कल्पना करना दूसरे जगत या जीवन के माध्यम से ही इहलौकिक जीवन की व्याख्या करना, धर्म की आम विशेषता रही है। धार्मिक चेतना ऐसा करते समय कहीं न कहीं मनुष्य के इहलौकिक जीवन की वास्तविकता का भी निषेध करती है, वह ईश्वर (गाड—खुदा) रूप में एक ऐसी सत्ता की कल्पना करते हैं जो समूचे ब्रह्माण्ड (प्राकृतिक पिण्ड) का सचेतन ढंग से नियंत्रण करती है। इस अर्थ में ईश्वर की धारणा मनुष्य की स्वतंत्रता के विरोध में जाती है, अगर ईश्वर है, तो मानव स्वतंत्र नहीं है चूँकि मनुष्य एक हद तक स्वतंत्र है और अपनी स्वतंत्रता के क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहा है, एतदर्थ ईश्वर नहीं है। धार्मिक चेतना का विकास आमतौर पर मनुष्य की दासता, असहायता और अज्ञान की परिस्थितियों में हुआ। उन परिस्थितियों में उसे अपनी दासता, असहायता और अज्ञान का तीखा अहसास था परन्तु उन्हें समाप्त करने के लिये जरूरी भौतिक और आध्यात्मिक साधन उसके पास सुलभ नहीं थे। इसी हालत में मनुष्य के बाहर और भीतर की अनियंत्रित शक्तियाँ रहस्यमय रूप अख्तियार कर लेती थी, उसकी पहुँच और पकड़ से परे लगती थी। दासों की दुनियाँ से अलग स्थित मालिकों की दुनियाँ की तरह कल्पना की एक अलग दुनियाँ बना लेती थी। जो मुक्त जीवन में संभव न थी उसे हासिल करने के लिये जीवन से परे के लोक में जाना समझा जाता था।

दासता, असहायता और अज्ञान की परिस्थितियाँ, इनसे मुक्ति की छटपटाहट से पैदा हुई यह पारलौकिक चेतना चूँकि यथार्थ और वास्तविकता से कट जाती थी इसलिये इसे बनाये रखने के लिये अनुभव, बुद्धि की अपेक्षा निष्ठा या श्रद्धा तथा विश्वास पर बल दिया जाता था। परजीवी शासक वर्ग अपने हितों के लिये धर्म की अबौद्धिक व्यवस्था को मजबूत करता था और उसे सत्ता के एक दमनकारी आध्यात्मिक संस्थान के रूप में संगठित करता था। इसके अतिरिक्त धर्मों के अपने-अपने मठ, महन्थ, सम्प्रदाय, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इमाम और पादरी इत्यादि भी होते थे, जो आर्थिक और सामाजिक सुविधाओं का प्रतिष्ठान बन जाने के कारण धार्मिक एक निष्ठता को बढ़ावा देते थे। अबौद्धिक और पारलौकिक चेतना से युक्त होने के अलावा धर्म की दूसरी आम विशेषता, साम्प्रदायिक एक निष्ठता की माँग कर रही है।

आधुनिक युरोप का विकास दो स्तरों पर हुआ है, पहले स्तर पर सामाजिक—राजनीतिक शक्तियों का द्वन्द और संघर्ष दिखायी पड़ता है। पिछड़ी सामन्ती शक्तियों के खिलाफ सत्ता का दावेदार एक नया वर्ग उभरता है। पूँजीपति वर्ग। यह सामन्तवाद के खिलाफ अपने संघर्ष में आम जनता को भी अपने साथ ले लेता है। दूसरे स्तर पर सामन्ती व्यवस्था से अभिन्न रूप से जुड़ गये और सत्ता के स्वतंत्र प्रतिष्ठान में बदल गये, चर्च के खिलाफ विज्ञान और टैक्नालौजी का उदय होता है। अनुभव और बुद्धि पर बल देने वाली दार्शनिक पद्धतियाँ नयी मंजिल पर ले जाती हैं। दुनियाँ की व्याख्या के लिये ईशु की धारणा गैर जरूरी हो जाती है। भौतिकवादी तथा निरीश्वरवाद की विचारधारा मजबूत होती है। (डॉ० हेगेल, जर्मनी)

इस तरह धर्मनिरपेक्षता अपने प्राथमिक अर्थ में एक ऐसी धारणा के रूप में विकसित होती है जो यथार्थ और जीवन के ज्ञान और मानव मुक्ति के लिये लोकातीत सत्ता के विचार को अनावश्यक करार देती है। दुनियाँ की व्याख्या और परिवर्तन के लिये मनुष्य की बुद्धि और व्यवहार को पर्याप्त समझती है। धर्मनिरपेक्षता लोकातीत से लोक की ओर, भ्रान्ति से ज्ञान की ओर परमंत्रता से स्वतंत्रता का ओर मनुष्य के लम्बे अभियान के दौरान निर्मित विश्वदृष्टि की एक धारणा है। यह विश्वदृष्टि यथार्थ और जगत की सत्ता में विश्वास करती है। मानवैतर या लोकातीत सत्ता के हस्तक्षेप के बगैर मनुष्य की मुक्ति को संभव बताती है। धर्मनिरपेक्षता धर्म के प्रति तटस्थता का रूख नहीं अपनाती। वह अपने को धार्मिक विश्वदृष्टि के विरोध में सक्रिय रूप से स्थापित करने की ओर अग्रसर होती है।

इसलिये किसी व्यक्ति या समूह के बारे में यह कथन सत्य नहीं कि वह धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक एक साथ है। जो व्यक्ति स्वयं किसी धर्म के प्रतिनिष्ठा रखता है वह दूसरे धर्मों के प्रति निरपेक्ष हो सकता है? धर्मनिरपेक्षता और धार्मिकता परस्पर विरोधी धारणाएँ हैं।

यहाँ हम धर्मनिरपेक्षता की दूसरी गौण धारणा पर आते हैं। इसके अनुसार विभिन्न धर्मों के सन्दर्भ में राज्य निरपेक्षता का रुख अख्तियार करता है। राज्य, धर्मनिरपेक्ष होता है। असल में यह धारणा भी कैथोलिक प्रोटेस्टेण्ट और यहूदी आदि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों या धर्मों के परस्पर संघर्ष के सन्दर्भ में पहले पहल युरोप में विकसित हुई। राजनीतिक धारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह माना गया कि राज्य किसी धर्म को न अपनायेगा न ही उसे संरक्षण देगा। धर्म को सामाजिक लौकिक जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकेगा और स्वयं किसी व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों में दखल नहीं देगा। इसका अर्थ हुआ कि राज्य जिस विचारधारा के आधार पर काम करेगा, वह धार्मिक न होगा। वह धर्म को प्रोत्साहित करने के बजाय धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का प्रचार कर इसे निरूत्साहित करेगा।

पश्चिम के पूँजीवादी राज्य शोषण की व्यवस्था कायम रखने के लिये धर्म के रूप में भ्रांत चेतना को बनाये रखना चाहते हैं। इसलिये उनकी धर्मनिरपेक्षता जरूरत के अनुसार कभी धर्मों के प्रति समानता में, कभी किसी धर्म के प्रति तटस्थता में और कभी किसी अन्य धर्म के प्रति प्रोत्साहन में बदल जाती है। सच्चे मायनों में धर्म निरपेक्ष राज्य वही रह सकता है जो शोषण, दमन, और परतंत्रता की व्यवस्था का अन्त करने में सक्रिय हो, सामाजिक जीवन में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होने देता हो, व्यक्तियों की धार्मिक मान्यताओं के मामले में शक्ति का इस्तेमाल किये बगैर धर्म निरपेक्ष या यथार्थपरक विचारों और मूल्यों के प्रचार-प्रसार के जरिये उन्हें भ्रान्त चेतना से मुक्त होने में सक्रिय मदद करता हो। मेरी दृष्टि में ऐसा एक समाजवादी राज्य ही कर सकता है। इसलिये धर्मनिरपेक्षता समाजवादी (समाज को सर्वोच्च मानने वाला) राज्य की धारणा का अभिन्न अंग है।

धर्म की शरण में जाना बौद्धिक स्वतंत्रता का समर्पण करने के बराबर है, चाहे वह धर्म बुद्ध जैसे स्वतंत्र बुद्धिजीवी ने क्यों न बनाया हो। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये उसमें दीक्षित राजाओं ने शस्त्र-बल का उपयोग भले न किया हो किन्तु यह तो साफ है कि राज्याश्रय पाते ही बौद्धधर्म शक्ति और सत्ता का एक प्रतिष्ठान बन गया। शायद सनातन धर्म के पुनरुत्थान में संगठित विचार प्रस्तुत करने गीता ने "धम्मम् शरणम् गच्छामि" धर्म की शरण में जाता हूँ कि तर्ज पर उसके निषेध में सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् ब्रज की अपील की होगी।

वैज्ञानिक चिन्तन और रहस्यवादी प्रवृत्ति, लोक और लोकातीत, जगत और जीवन की स्थापना और जगत और जीवन का निषेध, गति और गतिहीन विराम मुक्त जीवन से मुक्ति परस्पर पूरक धारणायें नहीं हैं, ये परस्पर विरोधी हैं और इनमें से किसी एक को चुनना होगा। स्वतंत्रता का निषेध करने वाली अबौद्धिक प्रवृत्ति को समाज की जरूरतों के लिये अप्रासंगिक होने के कारण छोड़ना होगा। धर्म-दर्शन की यह अलौकिक बुद्धिवादी विचारों की विरासत से हम अपनी धर्मनिरपेक्ष दृष्टि को और समर्थ बना सकेंगे।

आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्ष की स्थिति बहुत नाजुक दिखायी पड़ती है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ चलने वाले लम्बे संघर्ष के दौरान बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टि की एक धारणा सक्रिय रही जो पतनशील सामन्ती मूल्यों तथा औपनिवेशित पूँजीवादी मूल्यों और विचारों से भारतीय जनमानस को मुक्त करना चाहती थी, मगर प्रभावी विचारधारा पुनरोत्थानवादी थी। सनातन या हिन्दी (हिन्दु) धर्म का महत्व काफी सबल था। कई बड़े विचारक और नेता वेदान्त को भारतीय प्रतिभा का चरमशिखर मानते थे। दर्शन के क्षेत्र में साम्प्रदायिक रुख अपनाते थे। गाँधीजी कभी भी धर्म के प्रति निरपेक्षता का भाव नहीं रखते थे। वह हिन्दू धर्म के खुले उपासक थे और अपनी दैनिक प्रार्थना में ईश्वर और अल्लाह को समान रूप से पुकारते थे। नेहरु ने जरूर एक हद तक धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि अपनायी, लेकिन वे भी समय-समय पर धार्मिक मान्यताओं और संस्थाओं को बढ़ावा देते थे। शासक वर्ग का आम रवैया अपने शोषण परक हितों के लिये धर्म को बनाये रखने का रहा है। चुनाव की राजनीति ने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। धर्म के नाम पर भारत- विभाजन की त्रासदी घटित होने के पश्चात् भारत वर्ष में हिन्दू-मुस्लिम की धुर साम्प्रदायिक चेतना को लगातार प्रश्रय मिला है आज शासक वर्ग की तथाकथित धर्मनिरपेक्षता ने हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दू-सिख के बीच साम्प्रदायिक खून-खराबे का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। कुल मिलाकर धर्म निरपेक्षता न तो हमारे समाज की आम विचार व्यवहार का अंग बन पायी है और न राज्य उसे सही मायनों में बरत रहा है। यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। अगर हम इस पर काबू पाना चाहते हो तो हमें पूरी दृढ़ता के साथ इहलौकिक और बुद्धिवादी विचारधारा का आन्दोलन चलाना होगा उसे जनता के एक नये किस्म के मुक्ति आन्दोलन से जोड़ना होगा। हमें मुक्ति चाहिये, जीवन से नहीं। जीवन में। इसी जीवन में। इसी दुनिया में मुक्ति चाहिये।

(सन् 1978 ई० में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में लैटिन अमेरिका के क्यूबा में विश्व भर के युवा प्रतिनिधियों के समक्ष आचार्य पंकज का अविकल भाषण हिन्दी भाषामें।)

उत्तर-आपका लेख तीस वर्ष पूर्व दिये गये आपके भाषण का अक्षरशः वाक्यांश है। लेख दो बार पढ़ने के बाद भी मेरी योग्यता से उपर के स्तर का है। अतः मैं समीक्षा का दायित्व पाठको पर छोड़ता हूँ।

एक दिसम्बर से पंद्रह दिसम्बर 2014 तक का जन जागरण भ्रमण का विस्तृत कार्यक्रम

89	1/ 12/ 14	9 बजे	जगत नारायण सिंह 09931477881	श्री अखिलेश पाण्डेय, प्रधानाध्यापक से० नि०, ज्योतिषि टोला, डुमर नरेंद्र, वाया भोरे, गोपालगंज बिहार	भोरे, गोपालगंज 09934457673
90	1	1 बजे	सुरेश त्यागी	मोतिलाल प्रसाद अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज बिहार	गोपालगंज 9430624275
91	1	6 बजे	सुरेश चंद्र त्यागी 9955540718	जगमोहन तिवारी, हेडमास्टर, के० पी० उच्च वि० मुसहरी हाईस्कूल, मुसहरी गोपालगंज बिहार	मुसहरी 9006409414 9471663690
92	2	11 बजे	रमेश कुमार चौबे 8435023029	ब्रजकिशोर सिंह सचिव, गाँधी स्मारक एवं सुग्रहालय, मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार	9431233090
93	2	6 बजे	रमेश कुमार चौबे 8435023029	श्री सतेंद्र तिवारी अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, सीतामढी शांति नगर आई टी आई के नजदीक डुमरा सीतामढी बिहार	9931140897
94	3	10 बजे	रमेश कुमार चौबे 8435023029	हेम लाल विश्वकर्मा, कनहौली मठ रोड, (माई स्थान) कस्तुरबा मार्ग, पो०-रमना, मुज्जफरपुर बिहार	रमना, 9431404496
95	3	4 बजे	रमेश कुमार चौबे	अजीत कुमार चौधरी, ढोली बाजार मुज्जफरपुर बिहार	9934293529

96	4	10बजे		राहुल कुमारपुत्र जगन्नाथ राय ग्रा0-सुघरान वाया बैथन,दरभंगा बिहार	9835587830
97	4	3 बजे		कैलाश साहू (एड0) मधुबनी कृष्ण देव महतो एड0, सहअपरलोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय झंझारपुर मधुबनी ,बिहार	झंझारपुर मधुबनी 9931232373
98	5	9 बजे		देवनाथ देवन , सुंदर विराजित, मधुबनी	सुंदर विराजित 9871239586
99	5	3 बजे		लोकेंद्र भारती, जिला खादी ग्रामोद्योग संघ,डी बी रोड,सहरसा ,बिहार	सहरसा 9470809777
100	6	9 बजे		शमशाद आलम, ग्राम-चंदा, कबीर टोला- पो0-पैना, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा विहार	चौसा मधेपुरा 9910824294
101	6	1 बजे		श्री सत्यनारायण मेहता आर टी आई कार्यालय ,चरने,सुपौल बिहार	चरने,सुपौल 9910824294
102	6	6 बजे		श्री सत्यनारायण यादव,पूर्व प्रमुख नरपतगंज,वार्ड क0-3 सुलतान पोखर, फारबिसगंज, अररिया, बिहार	फारबिसगंज, 9755727604 9304320757
103	7	9 बजे		अरशद अली, गाँव बसगढा, पो0 चपहरी,थाना-रूपौली पूर्णियाँ, बिहार	बसगढा, चपहरी 9871239586
104	7	2 बजे		राजेश मिश्रा, विद्या बिहार इंस्टिट्यूट आफ टेक0,इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर मारंगा पूर्णियाँ, बिहार	मारंगा पूर्णियाँ 7781005263 9798518309
105	8	10बजे		श्री टी0 पी0 जालान, खगडिया बिहार	खगडिया बिहार 9386473929
106	8	2 बजे		रंजन कुमार , भारद्वाज नगर, मोहन एच यू , मिर्जापुर वनद्वार, वेगुसराय, बिहार	वेगुसराय, बिहार 9931958388
107	9	10बजे		एनुल हक्क, खराज, हकिमाबाद, पो0 जितवारपुर खराज, समस्ती पुर बिहार	खराज, समस्ती9631086896
108	9	3 बजे		श्री विनोद कुमार पाण्डे, गाँव नवादा कला, हाजीपुर, वैशाली बिहार	सहदुल्लापुर, 9939460577
109	10	10बजे		शत्रुंजय कुमार साहु सिवान, सिद्धार्थ जी द्वारा	माधोपुर 9868664655
110	10	3 बजे		श्री बबलू राही,पुत्र सैयद मुबारक नवाब,नई बाजार,छपरा बिहार	नई बाजार,छपरा 9835080080
111 ,11 2	11/ 12			राकेश दत्त मिश्रा सेक्रेटरी, पवनसुत,सर्वांगिण विकास केंद्र चाँदपुर बेला, जी0 पी0 ओ0 पटना बिहार	पटना 8986043046
113	13	9		भरत सिंह, शक्ति सदन, मदन जी का हॉता, आरा भोजपुर ,बिहार	आरा भोजपुर ,बिहार
114	13	3		आचार्य धर्मेंद्र, गौरी शंकर महाविद्यालय ब्रहमपुर भोजपुर बिहार	ब्रहमपुर बक्सर 9973205845
115	13	7		बबलू उपाध्याय , बक्सर होटल,रूम नं0 3 बक्सर, बिहार	
116	14	10		संजय कुमार , पटेल नगर, वार्ड नं0 2 भभुआ कैमूर बिहार	भभुआ कैमूर 9430932335
117	14	3 बजे	भरत सिंह जी	डबलू सिंह,ग्रा0+पो0- चोर वड्डी, जि0 रोहतास , बिहार	
118	15	10 बजे		प्राचार्य श्री आर डी मिश्रा , गाँधी मैमोरियल पब्लिक स्कूल , अकोदी गोला,डिहरी आनसोन,रोहतास बिहार	8986043076
119	15	3 बजे		श्री राजेश कुमार पुत्र रामकेवल, रवानी ग्रा0 गिरचाटी विगहा, पो0 कोइलवा, औरंगाबाद बिहार	औरंगाबाद 9560483819

