सामाजिक समानता और हिंदू एकीकरण: श्री द्वारा एक भाषण। बालासाहेब देवरस

पूना के वार्षिक 'वसंत वैद्यमाला' में हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर उच्च स्तरीय बौद्धिक चर्चा के लिए एक मंच के रूप में देशव्यापी ख्याति है। समय और फिर से देश के अग्रणी विचारक उस मंच से अपने विचारों और अनुभवों को बाहर निकाल रहे हैं। 1974 इसका शताब्दी वर्ष था।

8 मई, उस वर्ष की व्याख्यान श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन के वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री बालासाहेब देवरस थे। सामाजिक समानता और हिंदू एकीकरण 'उनके भाषण का विषय था। दोनों वक्ता के साथ-साथ इस विषय में पूना के प्रबुद्ध लोगों में तीव्र जिज्ञासा थी।

जैसे ही निम्नलिखित पृष्ठ सामने आएंगे, श्री बालासाहेब देवरस ने हमारे सामाजिक विषमताओं की बहुविध जटिल समस्या का सबसे स्पष्ट और विवादास्पद तरीके से विश्लेषण किया और रचनात्मक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने अतीत का सही परिप्रेक्ष्य, वर्तमान के लिए उचित दिशानिर्देश और भविष्य के लिए सही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भाषण के बाद, उन्होंने जवाब दिया, अपनी असंगत शैली में, गुदगुदाने वाले सवाल जो दर्शकों द्वारा उठाए गए थे।

ये जीवित विचार, एक से आने वाले लोगों ने चार दशकों से निस्वार्थ भाव से हिंदू एकीकरण के लिए समर्पित किया है, निस्संदेह उन सभी लोगों के लिए एक ज्योति प्रकाश साबित होगा जो एक सजातीय और शानदार राष्ट्रीय जीवन के निर्माण में रुचि रखते हैं।

इन अमूल्य विचारों को प्रसारित करने में अपना विनम्र प्रदर्शन करने की भावना के साथ हम इस प्रकाशन को समाज में अपनी सोच के आधार पर सौंप रहे हैं।

प्रकाशक

सुरूचि साहित्य

सामाजिक समानता

और

हिंदू एकीकरण

इस कार्यक्रम के आयोजकों ने मेरे भाषण के लिए कुछ विषयों का सुझाव दिया था। उनमें से, मैंने 'सामाजिक समानता और हिंदू एकीकरण' विषय को चुना है, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र के भविष्य पर बहुत महत्वपूर्ण असर डालता है। राष्ट्र के कल्याण के लिए हिंदू एकीकरण एक आवश्यक है। इसलिए इसके सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं। उनमें से भी, सामाजिक समानता का पहलू एक नाजुक और वर्तमान में प्रासंगिक है, जिसने मुझे एक महान आयात के रूप में अपील की। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं गंवाना चाहिए।

मैं समाज के विचारकों और विद्वानों में से एक होने का दावा नहीं करता। लेकिन मैं हमारे लोगों के बीच ज्यादा चला गया हूं। इसने मुझे कई अनुभव और विचार दिए हैं और लोगों की भावनाओं को भी झाँका है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि हम सभी क्या महसूस कर रहे हैं।

हिंदू कौन है?

इस विषय पर प्रशिक्षण देते समय, पहला प्रश्न जो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आता है, वह है: "कौन 'हिंदू' है?" 'हिंदू' शब्द की कई परिभाषाएँ दी गई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उनमें से हर एक, हालांकि ध्यान से शब्दों में, या तो बहुत कम (अव्ययति) या 'बहुत अधिक अभिव्यक्ति' होने के दोष से ग्रस्त है (अतीवपति) लेकिन क्या हम हिंदू समाज के अस्तित्व को सिर्फ इसलिए नकार सकते हैं क्योंकि वह परिभाषा को धता बताता है? हालाँकि इस शब्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि 'हिंदू समाज' का

अस्तित्व है। साथ ही, हम सभी को एक निश्चित और सामान्य समझ है कि इस समाज का गठन किसने किया है।

कुछ साल पहले, सरकार ने हिंदू कोड तैयार किया जिसे संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। पंडित नेहरू और डॉ। अंबेडकर संहिता के मुख्य वास्तुकार थे। इस देश में सबसे बड़े समाज पर लागू होने वाले संहिता को लागू करने के लिए, उन्हें इसे 'द हिंदू कोड' नाम देना था, जबकि प्रयोज्यता के अपने दायरे को परिभाषित करते हुए उन्हें शुरुआत में यह घोषणा करनी पड़ी कि मुसलमानों, ईसाइयों को छोड़कर सभी को, पारसी और यहूदी इसके दायरे में आते हैं और यह सनातनियों, लिंगायतों, आर्य समाजवादियों, जैन, सिखों और बौद्धों और यहां तक कि अन्य लोगों के लिए भी लागू होता है जो इन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि इससे छूट प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति को इस तरह की छूट का औचित्य सिद्ध करने का भार उठाना पड़ेगा। एकमात्र व्यापक शब्द जो उन लोगों को निरूपित कर सकता था जिनके मन में वह 'हिंदू' था।

दो-गुना आधार

हम सभी हिंदुओं को संगठित या समेकित करना चाहते हैं। संगठन का मतलब केवल भीड़, मोर्चा या बैठक नहीं है। संगठन का तात्पर्य है लोगों को एक साथ लाना और रखना और उन्हें अपने शेष के उद्देश्य का एहसास कराना। यह कोई आसान काम नहीं है। हमें इसके लिए कुछ आधार प्रस्तुत करने होंगे। और एकता के उन मूल कारकों में से कुछ को आवश्यक रूप से सामग्री में भावनात्मक होना होगा; क्योंकि मानव मन का संविधान ऐसा है। इसलिए हम अपनी मातृभूमि से शुरुआत करते हैं।

'यह हमारी मातृभूमि है, हम इसके बच्चे हैं और हम पिछले हजारों वर्षों से यहां रह रहे हैं। इस लंबे अतीत के दौरान, हमने इस भूमि को एक गौरवशाली इतिहास में बनाया है, और विश्व विचार, संस्कृति और सभ्यता में भी योगदान दिया है। हम अकेले ही इसके उत्थान और इसके पतन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए हम, इस मिट्टी के बच्चे होने के नाते, एक साथ आना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। 'इन अहसासों को हमारी एकता का भावनात्मक आधार बनाना चाहिए। यहां तक कि जो लोग खुद को 'तर्कसंगत' कहते हैं, उन्हें इस तरह के भावनात्मक आधार को स्वीकार करना होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहां तक कि स्टालिन को अपने हमवतन को यह याद दिलाना पड़ा कि वे सभी एक ही महान देश के थे, जब रूस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भयानक परिणाम का सामना करना

पड़ा। उसे inv राष्ट्रवाद 'और। पितृभूमि' की भावना का आह्वान करना था। ऐसी भावनात्मक प्रेरणा की आवश्यकता विवाद से परे है।

हालाँकि, क्या यह पर्याप्त होगा? वास्तव में सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय, हमें यह आवश्यक लगता है कि इस आधार का व्यावहारिक रूप भी होना चाहिए। यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को भावनात्मक रूप से यह महसूस करना चाहिए कि हम सभी एक हैं और हम सभी समान हैं, लेकिन साथ ही हमें अपने दैनिक जीवन में स्वाभाविक रूप से और हमेशा इस एकता का अनुभव करने में सक्षम होना चाहिए। जब तक भावनात्मक कॉल के साथ हमारा यह अनुभव नहीं होता है, तब तक हमारी एकता का आधार न तो मजबूत होगा और न ही लंबे समय तक।

द फोली इज़ हिजहिज़इयर्सपरिवर्तन करवा

हिस्टरीहिस्ट्री ऑफ़ पास्ट सैंकडोंहिस्ट्री बताती है कि बस कुछ मुट्ठी भर मुसलमान और उससे भी कम अंग्रेज़ हम पर राज कर सकते थे और हमारे कई भाइयों को जबरन धर्मसकते थे। उन्होंने h ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण ', na सवर्ण और अस्पृष्य' जैसे विवाद भी पैदा किए। इस संबंध में हम केवल विदेशियों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं और न ही खुद को दोषमुक्त कर सकते हैं। विलाप का उपयोग क्या है कि यह विदेशियों के साथ हमारे संपर्क और उनके विभाजन के कारण था कि हमारी एकता बिखर गई थी? लेकिन यह अपरिहार्य था कि हमें जल्द या बाद में विदेशी समाजों और उनकी संस्कृतियों के संपर्क में आना चाहिए। उनके और हमारे बीच कभी बर्लिन की दीवार नहीं बन सकती थी। यह केवल दूसरों के संपर्कों और विचारों से डरने वाले अलग-अलग लोग हैं जो अपने चारों ओर एक दीवार डालते हैं। किसी भी प्रणाली की महानता तभी सिद्ध होती है जब वह दूसरों के संपर्क में रहते हुए भी अपना सिर ऊँचा कर सकती है। जब एक प्रणाली एक अभेद्य खोल में खुद को घेर लेती है, तो यह केवल अपनी हीनता की घोषणा कर रही है। इसलिए अपनी छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने के बजाय हमें अपने भीतर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कौन सी विफलताओं ने विदेशियों को हमसे बेहतर बनाने में सक्षम बनाया। इस संबंध में, आरएसएस के संस्थापक डॉ। हेडगेवार का एक अनूठा दृष्टिकोण था। जब भी यह विषय उठता था, तो वह कहता था, "हम अपनी ज़िम्मेदारी से केवल मुसलमानों और यूरोपियों को दोष नहीं दे सकते। हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे बीच सामाजिक असमानता हमारे पतन का एक कारण रही

है। जाति और उप-जाति की प्रतिद्वंद्विता और अस्पृश्यता जैसी विवादास्पद प्रवृत्तियाँ इस सामाजिक असमानता की अभिव्यक्ति हैं।

भेदभाव!

हिंदू संघटनवादियों के लिए यह एक नाजुक और कठिन मुद्दा है क्योंकि हमें अपने धर्म और हमारी संस्कृति पर बहुत गर्व है। यह सच है कि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। इस भूमि के जीवन के दर्शन और मूल्यों ने दुनिया भर में विचारकों का सबसे अधिक प्रशंसा प्राप्त की है जो मानवता की शांति और प्रगति में अमूल्य योगदान है। जीवन के इन मूल्यों ने ऐतिहासिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लंबे समय तक खींची गई बेटियों की दौड़ में समय की कसौटी पर खड़ा किया है। हम सभी स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि इन शाश्वत जीवन-सिद्धांतों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

हालाँकि, यह स्पष्ट है कि इस गौरव को पोषित करते हुए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो पुराना है वह सोना है।

पुराणामित्येव न साधु सर्वम्।

सिर्फ इसलिए कि कुछ पुराना है, जरूरी नहीं कि वह अच्छा हो या शाश्वत या सुसमाचार सत्य हो। न ही हमें यह सोचना चाहिए कि चूंकि हम इन पुराने सिद्धांतों के आधार पर इन सभी वर्षों से रह रहे हैं, हमें नई तर्ज पर सोचने की भी जरूरत नहीं है।

तातस्य कोपयोयमिति ब्रूवनाह

क्षारम जालम् कपापुशाहा पिबन्ति।

'मेरे पिता और दादा ने इसे अच्छी तरह से खोदा था। पानी खारा था। लेकिन उन्होंने इसे पी लिया और जीवित रहे। इसलिए हम भी वही पानी पियेंगे। कहावत है कि ऐसे व्यक्ति को सतपुरुष (अच्छा व्यक्ति) नहीं बल्कि कापुरुष (कायर) कहा जाता है। ऐसा सोचने का तरीका गलत है।

समाज विभिन्न प्रकार के लोगों से बना है। कुछ ऐसे होंगे जो किसी भी नई चीज को अच्छे और आदर्श के रूप में देखेंगे; कुछ अन्य किसी भी नई चीज पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया देते हैं और इसे बेकार

और बेकार समझकर अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सामाजिक दोषों को मिटाने और समाज को पुनर्गठित करने के मिशन को अपनाया है, उन्हें इनमें से किसी भी तरह का अतिवादी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उन्हें अपना रवैया अपनाना होगा -

संता परिक्षण्यनाथ भजन्ते।

उन्हें भेदभाव करना होगा, संरक्षित करना होगा और जो भी योग्य है उसे उठाना होगा और उन चीजों से मरने के लिए खेद महसूस नहीं करना चाहिए जो मरने के लिए हैं। हमारे लोग जितना अधिक चीजों को देखने के इस तर्कसंगत तरीके को अपनाते हैं, उतनी ही जल्दी हिंदू एकीकरण और अवैधता को हटाने का मिशन पूरा हो जाएगा।

टाइम्ससाथ रखने में सुधार

उदाहरण के लिएके, यहूदियों ने हाल ही में पढ़ी एक पुस्तक के अनुसार, हर सदी या दो के बाद उनके धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं की समीक्षा की और उन्हें समकालीन संदर्भ में फिर से प्रकाशित किया। बेशक, धार्मिक ग्रंथों के शब्दों को बदला नहीं जा सकता था, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए उन पर नए सिरे से व्याख्या की गई। इन्हें उन्होंने व्यवहार में पेश किया और लोकप्रिय भी बनाया। इसका अर्थ है कि वे अनन्त थे और क्या परिवर्तनशील था। मेरा मानना है कि हमारे अपने देश में भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के पुनर्विकास और पुनर्मूल्यांकन पुराने समय में किए गए होंगे। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि इतने सारे अलग-अलग प्रकार की धार्मिक पुस्तकें — स्मिट्रिट - अस्तित्व में आ गई हों। देखें, हमारे देवी-देवताओं में भी कितने परिवर्तन हुए हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवताओं ने विष्णु और शिव को स्थान दिया है। Saivas और Vaishnavas के बीच एक समय संघर्ष था, लेकिन श्री शंकराचार्य ने दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया और पंचायतन की पूजा में प्रवेश किया। और अब शिवरात्रि और शायनी और प्रबोधिनी एकादशियां लगभग हर घर में देखी जा रही हैं। इसका अर्थ है कि पुराने समय में भी सामंजस्य स्थापित करने और नई व्याख्याओं को लाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए गए थे, और यह कि लोग हर शब्द से चिपके रहने के लिए जिद नहीं कर रहे थे और सभी पुराने हैं।

एक सामान्य मानव कमजोरी

प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में कई कहानियां हैं। लेकिन क्या हम उन सभी को अक्षरशः सत्य मानते हैं? उदाहरण के लिए, पुराणों में कहा गया है कि चंद्र और सौर ग्रहण 'राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को निगलने' का परिणाम हैं। लेकिन क्या हमें अपने पुराने धार्मिक ग्रंथों के प्रति समर्पण के लिए इस कहानी को स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चों को समझाया जा सके कि ग्रहण क्यों लगते हैं? हम केवल जो वैज्ञानिक और तथ्यपरक हैं, वह पूर्णांक पुस्तकें देने के लिए बाध्य हैं।

यह केवल हिंदू समाज के लिए अजीब बात नहीं है कि धार्मिक ग्रंथों को पत्र द्वारा समझा जाता है, और ग्रंथों या कहानियों में अंध विश्वास में विश्वास किया जाता है। 1925 में, अमेरिका में एक रोमांचक कोर्ट केस हुआ (`दुनिया को हिलाकर रख देने वाला परीक्षण ', रीडर्स डाइजेस्ट, जुलाई 1962) -एक देश आउटलुक में सबसे अधिक वैज्ञानिक माना जाता था। एक राज्य में एक शिक्षक को कटघरे में खड़ा किया गया। बाइबल में बताए गए उत्पत्ति और सृजन की कहानी के उल्लंघन में विकासवाद के सिद्धांत को सिखाने के लिए एक ईसाई नागरिक द्वारा उन पर आरोप लगाया गया था। शिक्षक ने विकासवाद के नवीनतम सिद्धांत के प्रकाश में पढ़ाया था। अदालत ने उसे दोषी घोषित किया और उसे सजा हुई। हालाँकि आज कोई भी ईसाई बाइबल में विकास की उस कहानी को विश्वास नहीं देता है; लेकिन फिर भी उन्होंने बाइबल में अपने विश्वास को नष्ट करने की कोशिश नहीं की। यह अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा सबक है।

स्पिरिट इटरनल, फॉर्म एवर न्यू

ऐसी समस्याएं सभी देशों में आम हैं। उनके लिए समाधान खोजना होगा। जब भी मैं इस तरह से बोलता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान द्वारा बनाई गई चीजें हैं। यह उनका उद्देश्य है कि शायद हम इस विचार पर प्रभाव डाल सकें कि ऐसी चीजों को बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे भगवान द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन यह तर्क कितना दूर खड़ा हो सकता है? स्वयं भगवान ने घोषित किया है। "जब भी धर्म में गिरावट आती है मैं खुद को पुनर्जन्म देता हूं।" हालांकि, धर्म की गिरावट के बाद फिर से स्थापना का मतलब यह नहीं है कि पुराने आदेश को किसी भी बदलाव के बिना फिर से स्थापित किया जाएगा। हमारे देश में मोहम्मद पैगम्बर जैसे किसी ने कभी नहीं कहा, "मैं आखिरी पैगंबर हूं।" इसलिए यह उचित है कि हमें इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि यह कहना

सही है कि यह परमेश्वर का वचन है और इसलिए अपरिवर्तनीय है। धर्म की पुन: स्थापना का अर्थ केवल यह हो सकता है कि एक ही शाश्वत जीवन सिद्धांतों को संरक्षित किया जाएगा, जबकि इसकी अभिव्यक्तियां और अभिव्यक्तियां बदल जाएंगी। और इन परिवर्तनों का हमें स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हमें उन पुराने दिनों में प्रचलित प्रणालियों की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से और पूर्वाग्रह के बिना सोचने में सक्षम होना चाहिए। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि हमारे पूर्वजों को चीजों में कोई अंतर्दृष्टि नहीं थी और उन्होंने सिस्टम को मनमाने ढंग से या अज्ञानता में स्थापित किया था। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि उन समय के समाज के विचारकों और नेताओं ने उन परिस्थितियों में समाज की जरूरतों पर विचार किया और इसकी एकजुटता को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मानदंडों को निर्धारित किया। यदि उन प्रणालियाँ अनावश्यक हैं या वर्तमान में उपयोगी नहीं हैं, तो हम उन्हें अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी विशेष प्रणाली को एक विशेष अवधि में क्यों पेश किया गया था।

उदाहरण के लिए वर्ण-व्यवस्था को लीजिए- कहा जाता है कि पुराने समय में वर्ण-व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह महसूस किया गया कि समाज की उचित और स्थिर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रणाली आवश्यक थी। उस समय के समाज के नेताओं ने सोचा था कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब चार प्रकार के कार्यों को सही ढंग से और कुशलता से अंजाम दिया जाए। इसलिए विशिष्ट व्यक्तियों और व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों के आधार पर समाज को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था विकसित हुई। किसी भी प्रणाली को वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। हालांकि, इस प्रणाली ने विभिन्न समूहों से संबंधित लोगों की स्थिति में किसी भी तरह के अंतर की परिकल्पना नहीं की थी। एकीकरण एक बात है और वर्ग-भेदभाव दूसरा है।

कुछ विद्वानों के अनुसार, शुरुआत में वर्गीकरण वंशानुगत भी नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, देश के इतने बड़े हिस्से में निवास करना और त्वरित परिवहन या संचार का कोई साधन नहीं होना, व्यापक समाज में अभिवृत्ति को पहचानना और वर्गीकृत करना कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में, एक विशेष परिवार में जन्म को स्वयं उसकी योग्यता के संकेत के रूप में और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के आधार के रूप में लिया जाना चाहिए। इसी तरह वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ होगा। लेकिन उस समय भी कोई श्रेष्ठता या हीन भावना नहीं थी। दूसरी ओर, पूरे समाज

को एक एकल जीवित संस्था के रूप में कल्पना की गई थी, जिसे 'एक हजार सिर, एक हजार आंखें और एक हजार फीट' के साथ एक शानदार व्यक्ति के रूप में देखा गया था। इस तरह की शानदार अवधारणा विकृत और हास्यास्पद धारणा की अनुमति नहीं देती है कि जांघ पैरों से बेहतर है, हाथ जांघों से बेहतर हैं या सिर हाथों से बेहतर है। विचार यह है कि ये सभी अंग समाज के समुचित कार्य के लिए समान रूप से आवश्यक हैं।

आज हम जिस ऊंच-नीच के साक्षी हैं, उसमें किसी एक कॉरपोरेट जीवित सामाजिक संस्था की अवधारणा का कोई स्थान नहीं है। अन्यथा कल्पना करना उन लोगों के साथ घोर अन्याय करना होगा। यह इस कारण से था कि सिस्टम एक और सभी के लिए स्वीकार्य था। और यह इसकी आम स्वीकृति के कारण था कि इसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी रखने के लिए जाँच और संतुलन की कुछ प्रणालियाँ विकसित की गई थीं। उदाहरण के लिए बौद्धिक शक्ति से संपन्न समूह को गरीबी को गले लगाना था। शासक शक्ति वाले समूह को धन शक्ति से वंचित रखा गया था। राज्य और धन की शक्ति को एक ही समूह में गठबंधन करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए जब तक इन चेकों और शेष राशि को कुशलता से बनाए रखा गया, तब तक प्रणाली अच्छी तरह से काम करती रही। लेकिन इन चेकों और संतुलन को समय के साथ नजरअंदाज किए जाने पर सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है।

दोष किसी भी प्रणाली में रेंगने के लिए बाध्य हैं। यह सर्वविदित है कि साम्यवाद का उद्देश्य सभी प्रकार की असमानताओं को दूर करना है, विशेष रूप से 'वर्गों' को। लेकिन मिलोवैन जिलेस (यूगोस्लाविया के एक शीर्ष कम्युनिस्ट नेता) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द न्यू क्लास' में लिखा है कि सभी कम्युनिस्ट देशों में एक नया वर्ग सामने आया है। अपनी स्थापना के 50 वर्षों से भी कम समय के भीतर उन्हें कम्युनिस्ट प्रणाली के बारे में कहना पड़ा - एक ऐसी प्रणाली, जिसका जन्म सभी वर्गों के साथ दूर करने के लिए हुआ था। मानव स्वभाव ही ऐसा है। निहित स्वार्थ किसी भी प्रणाली में विकसित होते हैं। वर्ण व्यवस्था भी इस मानवीय कमजोरी का अपवाद नहीं थी और परिणामस्वरूप यह विकृत हो गई और यह ध्वस्त हो गई। लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता है कि जब उन्होंने इसे पेश किया, तो सिस्टम के प्रवर्तकों के दिमाग में इस तरह के विकृत इरादे थे।

वंशानुगत दृष्टिकोण की सीमाएँ

भले ही हमारे पूर्वजों ने समाज को आनुवंशिकता के आधार पर वर्गीकृत किया था, लेकिन वे विरासत में मिली प्रतिभाओं की सीमाओं से अवगत थे। हमारे पुराने धार्मिक साहित्य में इस तरह के भाव बिखरे हुए हैं। उन्होंने कहा,

शुद्रोपी शीलसम्पन्नो गुनवान

ब्राह्मणो भवेत ब्राह्मणोपि क्रियायेनाह शुद्रत प्रथैरवो भवेत्।

'उनके नेक आचरण से एक शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, और एक ब्राह्मण बिना उस शुचिता के शूद्र बन सकता है।' या

जातये ब्राह्माणां इति महाराज न।

'अकेले जन्म के कारण कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता।' ऋष्याश्रिंग, विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे महान ऋषि ऐसे लोगों के शानदार उदाहरण के रूप में खड़े हैं, जो ब्राह्मणों के रूप में पैदा नहीं हुए, अपनी तपस्या, सद्गुणों और गुणों से ब्राह्मण बन गए।

पुराणों में कहा गया है कि ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक महिदास, जो द्विवेदी बने थे, एक सुदरा महिला के पुत्र थे। जबला, जिनके नाम का कोई पिता नहीं था, को उनके गुरु द्वारा उपनयन समारोह के माध्यम से ब्राह्मण समूह में शुरू किया गया था। ये चीजें केवल इसलिए संभव हो पाईं क्योंकि उन्होंने विरासत में मिली प्रतिभाओं की सीमाओं को पहचान लिया था और सिस्टम को दृष्टिकोण में लोचदार और कैथोलिक बना दिया था। इस प्रकार यह प्रणाली के लिए सदियों तक चलने के लिए संभव था।

बदली हुई स्थिति

आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। बदली हुई परिस्थिति समय के साथ हमारे सोचने के तरीके में भी बदलाव की माँग करती है। वे दिन थे जब हर छात्र को अपने शिक्षक के निवास पर अपना पाठ सीखना पड़ता था। तब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। मशीन की उम्र निर्धारित नहीं की गई थी। लोहार का बेटा, ज्वेलर का बेटा या बुनकर का बेटा काम पर अपने पिता को देखकर अपना व्यापार सीखता था। घर उसका स्कूल था। इसलिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण ने व्यक्ति को अपने

पेशे को सिखाने में एक दूसरे का सहयोग किया। लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस आ गया है, शिक्षा संस्थानों में दी जाती है, घरों में नहीं। मशीनी युग ने उद्योगों को कारखानों में ले जाने का काम किया है, घरों में नहीं। विज्ञान ने प्रगति की है, नए आविष्कार किए गए हैं। पूरा माहौल बदल गया है।

यह अब एक और सभी द्वारा मान्यता प्राप्त है कि हालांकि आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है, मानव चरित्र को आकार देने में पर्यावरण की भी अपनी प्रभावी भूमिका है।

इसलिए, यह वंशानुगत वर्ण और जाति व्यवस्था पर जोर देने के लिए आधुनिक समय की मांगों के साथ असंगत है।

पर्यावरण का महत्व

कुछ लोग प्राकृतिक और वंशानुगत कारकों से उत्पन्न मतभेदों को बहुत महत्व देते हैं। एक हद तक उनका विवाद सच है। लेकिन इन मतभेदों को एक विज्ञान में बदलना हास्यास्पद है। यह निश्चित रूप से मनुष्य के क्रेडिट के लिए नहीं है यदि वह केवल व्यक्तियों में वंशानुगत असमानताओं को प्रमाणित करने के लिए प्रयास करने के लिए था। उनका प्रयास प्रकृति की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए और इन विषमताओं को कम करने और उन्हें सहनीय बनाने के तरीकों और साधनों को विकसित करना चाहिए। उसमें उसकी महानता और उसका साहस है। आनुवंशिकता के सीमित महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमें पर्यावरण को बदलना चाहिए और शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और उपयुक्त प्रणालियों को पेश करना चाहिए, लोगों के किसी भी वर्ग में किसी भी वंशानुगत दोष और बाधा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में यह संभव है। जापानी लोगों को कद में बौना माना जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वे अमेरिकियों के निकट संपर्क में आ गए। उनके खाने-पीने की आदतों के साथ-साथ उनके सामान्य जीवन शैली में भी सराहनीय परिवर्तन हुआ। नतीजतन, उनकी औसत ऊंचाई अब बढ़ गई है।

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों से पहले, हमारे देश और अन्य देशों के लोगों के केवल कुछ समूहों को ही शहीद करार दिया गया था। लेकिन दो युद्धों के दौरान सभी देशों में कुल लामबंदी और अलंकरण का सहारा लेना पड़ा और बड़ी सेनाएँ खड़ी हुईं। तब यह देखा गया कि इन सभी लोगों ने पेशेवर सैनिकों की तुलना में, यहां तक कि खड़ी सेनाओं से भी बेहतर लड़ाई लड़ी। कोई भी cepts

मार्शल 'या races फाइटिंग' दौड़ की धारणा को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अब आनुवंशिकता को दार्शनिक आधार देने की कोशिश करना निरर्थक है।

वास्तव में, परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि यहाँ तक कि यह कहना कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, जो समाज के समुचित कार्य के लिए एक आवश्यक आधार के रूप में काम कर सकती है, मौजूद है। विकृति और भ्रम वातावरण को व्याप्त करते हैं। जातियों में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनका सामाजिक ताने-बाने के संरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। जाति अब केवल विवाह गठबंधनों तक ही सीमित है। यह केवल रूप में मौजूद है, आत्मा बहुत पहले गायब हो गई थी। अब जो मौजूद है वह (वर्ण) व्याप्त नहीं है बल्कि केवल अवस्थी है! इसलिए हम सभी को अपने सिर को एक साथ रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इसे कैसे निर्देशित किया जाए - एक प्रणाली जिसे पहले से ही मरना है और एक प्राकृतिक मौत मर रही है - इसकी समाप्ति के लिए सही मार्ग के साथ।

Hasten धीरे-धीरे

एक वाक्यांश है रोटी-बेटी-व्याहार। पुराने दिनों में, यहां तक कि रोटी-व्याहवार, यानी एक जाति के भीतर भोजन का हिस्सा प्रतिबंधित था। हालाँकि यह प्रतिबंध टूट गया है और आजकल सभी जातियों के लोगों ने एक दूसरे के साथ भोजन करना शुरू कर दिया है। इस तरह के बदलाव का श्रेय अंग्रेजी शिक्षा, झुनका-भाकर संघ, समुदाय के रात्रिभोज और सामाजिक कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से उस कार्य में लिया जाता है, आदि आरएसएस अपने शिविरों और अन्य मण्डली कार्यक्रमों के कारण कुछ श्रेय के हकदार हैं। इसने विभिन्न जातियों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए बहुत सदस्यता ली है। अंतरजातीय विवाह भी होने लगे हैं।

आरक्षण के बिना यह कहा जा सकता है कि अगर बेटी व्याहवार, रोटी-व्याहवार की तरह, भी एक बड़ा उपाय करता है, तो इससे जाति-भेद मिटाने और समाज में समरूपता लाने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। हालाँकि, बेटी-व्याहहार-अंतर-जातीय विवाह-अंतर-जातीय रात्रिभोज की तुलना में अधिक कठिन प्रस्ताव हैं, इसे ध्यान में रखते हुए, और बिना किसी जल्दबाजी के, सभी को स्वंय का आचरण करना चाहिए। कारण है, जैसे ही शादी का विचार सामने आता है, एक अच्छे मैच का सवाल स्वाभाविक रूप से फसलों का होता है। कोई भी अंधाधुंध विवाह नहीं कर सकता है। यह एक अच्छा मैच हो सकता है अगर केवल दूल्हा और दुल्हन शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक मानकों में समानता के पास दावा कर सकते हैं। यह केवल इस हद तक संभव है कि निवास एक साथ एक दूसरे के साथ निकट

संपर्क की आदत को प्रोत्साहित कर रहे हों। एलआईसी कॉलोनी, बैंक कर्मचारी कॉलोनी, रेलवे कर्मचारी कॉलोनी और शिक्षक कॉलोनी जैसी आवासीय कॉलोनियां, आजकल अच्छी संख्या में आ रही हैं। इस अंत की ओर पर्याप्त सदस्यता लें। इसके साथ-साथ, जब उनकी आर्थिक स्थिति भी बढ़ जाती है, भले ही जातिगत मतभेदों के बावजूद, और शिक्षा सार्वभौमिक हो जाती है, तो ऐसे विवाह स्वाभाविक हो जाते हैं। विधान, मौद्रिक प्रलोभन, प्रचार रणनीति इस बारे में नहीं ला सकते हैं। यह गलत होगा। इसके लिए, यह एक नाजुक मामला है जिसका कोई मोटा और तैयार समाधान नहीं हो सकता है। हम में से हर एक को इस बात को ध्यान में रखना होगा और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अपने घुन की सदस्यता लेनी चाहिए। परिवर्तन के समय में समय लग सकता है, लेकिन यह जगह लेने के लिए बाध्य है।

रूट आउट इस बुराई से

अस्पृश्यता हमारी सामाजिक असमानता का एक और अधिक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। कुछ विचारक यह मानते हैं कि पुराने समय में यह अस्तित्वहीन था, लेकिन समय बीतने के दौरान कुछ चरणों में, यह हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश कर गया और जड़ हो गया। जो कुछ भी इसका मूल है, हम सभी मानते हैं कि अस्पृश्यता एक भयानक मूर्खता है और इसे आवश्यकता के अनुसार, ताला, स्टॉक और बैरल बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका में गुलामी को खत्म करने वाले अब्राहम लिंकन ने कहा, "अगर गुलामी गलत नहीं है, तो कुछ भी गलत नहीं है।" इसी तरह हम सभी के लिए यह घोषित करना है, "यदि अस्पृश्यता गलत नहीं है, तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है!"

इसलिए हममें से हरेक को प्रत्येक रूप में सामाजिक असमानता को मिटाना होगा। हमें बड़े पैमाने पर लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कैसे हमारा समाज सामाजिक विषमताओं के कारण कमजोर और अव्यवस्थित हो गया। हमें उनसे छुटकारा पाने का रास्ता भी दिखाना होगा। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रयास में अपना योगदान देना चाहिए। यह हिंदू एकीकरण के रास्ते में एक बाधा को दूर करेगा।

अनुनय के माध्यम से सफलता

सामाजिक समानता लाने के इस कार्य में, हमें विभिन्न प्रकार के लोगों के समर्थन और सहयोग पर जीतने में सक्षम होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य के लिए संयम और अनुग्रह के साथ अपने आचरण करना चाहिए। तभी हम सफल होंगे। हमारे धर्मगुरु, संत, संत और विद्वान हैं। वे लोकप्रिय मन पर एक बोलबाला रखते हैं। इस कार्य में उनका सहयोग आवश्यक है। कभी-कभी हमें लगता है कि वे केवल पुराने रीति-रिवाजों से मजबूती से जुड़े हैं और उन्हें परिवर्तित होते देखना पसंद नहीं करेंगे। हालाँकि, इससे हमें उनके अच्छे इरादों की गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरे देशों में टूथेरे धार्मिक शिक्षक हैं जो प्राचीन प्रणालियों पर अपना विश्वास जता रहे हैं। फिर भी वहाँ के लोग उनका उस खाते पर उपहास नहीं करते। हम भी, उचित दृष्टिकोण के साथ, हमारे धर्मगुरुओं से निवेदन कर सकते हैं कि वे अपने उपदेश और प्रवचनों में, लोगों को बताएं कि हमारे धर्म के कौन से पहलू शाश्वत हैं और उनमें से कौन सा समय के अनुसार परिवर्तनशील है, और इस तरह का एक प्रदर्शनी उनकी ओर से इसके प्रभाव में अधिक प्रभावशाली और व्यापक होगा। हमें उन्हें यह भी प्रस्तुत करना चाहिए कि समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है और यह केवल उनके आश्रमों और मठों से बाहर आने और समाज में अनारक्षित रूप से मिश्रण करने से ही हो सकता है।

यद्यपि यह एक कठिन कार्य के रूप में प्रकट होता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। सौभाग्य से पहले से ही शुभ संकेत हैं कि हमारे धर्म गुरुओं ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हमारे दिवंगत सरसंघचालक परमपूज्य श्री गुरुजी ने विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में सभी धर्मगुरुओं को इस दृष्टिकोण के लिए राजी करने के लिए एक साझा मंच पर एक साथ लाया था। इसके परिणामस्वरूप, कई संतों और धर्मगुरुओं ने समाज के सभी वर्गों के बीच मिश्रण की शुरुआत की। उन्होंने अपने पिछले विरोध को फिर से मिलाने के लिए छोड़ दिया है और अब अपने तहस-नहस करने के लिए आगे आए हैं, जो कि हमारे धर्मांतरित हुए थे।

हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग की इस संबंध में एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें ऐसा सोचना चाहिए और कार्य करना चाहिए जिससे समानता प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही समाज में कड़वाहट को भी जन्म न दे। जो लोग समस्या के समाधान का सुझाव देते हैं, उन्हें उन खतरों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो इस तरह के समाधानों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं।

उपमा चिन्तयन् प्रज्ञापना आप्यमपि चिन्तयेत्।

हम समाज में सद्भाव, सौहार्द और आपसी सहयोग के वातावरण की स्थापना के उद्देश्य से ही समानता चाहते हैं। जो लोग इस मूल दृष्टिकोण को समझे बिना बोलते हैं, लिखते हैं या कार्य करते हैं, वे केवल उस उद्देश्य को नुकसान पहुँचाएंगे जिसकी वे सेवा करना चाहते हैं।

द राइट एप्रोच

कई बार समाज के कुछ खास तबके को चुभने वाले हमले का निशाना बना दिया जाता है। हमारे समाज के किसी भी हिस्से को अपमानित करना या उनका अपमान करना बेहद अनुचित है। उनके मनोबल को बनाए रखते हुए, नए और बेहतर सामाजिक व्यवहार के उदाहरण उनके सामने रखे जाने चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे समाज में अभी भी कुछ लोग हैं जो भेदभाव में विश्वास करते हैं और सही रवैये को समझने में असमर्थ हैं। अंतिम विश्लेषण में, वे सभी हिंदू समाज के एक हिस्से और पार्सल हैं। यह जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे लोगों पर प्रहार करना चाहिए या उन्हें कठिन तरीके से निपटना चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें मनाने और उन्हें लाने के अन्य तरीके हैं।

यह संघ के संस्थापक डॉ। हेडगेवार का काम करने का तरीका था। उनके मार्गदर्शन में काम करने के लिए मेरी युवावस्था में ही मेरा सौभाग्य था। शुरुआती चरणों में, हमारे पास बहुत दिलचस्प अनुभव थे। मैं पहले संघ शिविर में मौजूद था। इसमें काफी संख्या में महावर (अछूत) भाई थे। भोजन के समय कुछ उनके साथ बैठने में संकोच करने लगे। वे अपने जीवन में पहले कभी महाारों के साथ भोजन करने नहीं गए थे। उन्होंने डॉक्टरजी के समक्ष अपनी समस्या रखी। लेकिन उन्होंने शिविर के अनुशासन को लागू नहीं किया और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा। डॉक्टरजी ने बस कहा: "हमारा अभ्यास एक साथ बैठना है। हम उसी के अनुसार बैठेंगे।" हम सब भोजन के लिए एक साथ बैठे। जो थोड़े हिचकिचा रहे थे, वे एक अलग लाइन में बैठे। लेकिन, अगले भोजन के लिए वे लोग डॉक्टरजी के पास आए और माफी मांगी और अपने हिसाब से हमारे साथ बैठे। अगर डॉक्टरजी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तो वे बहुत परेशान थे और उन्हें शिविर से बाहर भेज दिया जाता, तो वे रूपांतरित नहीं होते।

एक बहुत ही शिक्षाप्रद प्रकरण का संबंध मेरे दिवंगत मित्र श्री बच्छराज व्यास से था। वह संघ के स्वयंसेवक थे, जिनमें से मैं करवाहा था। एक उच्च रूढ़िवादी परिवार में पैदा होने के बाद, वह भोजन के लिए मेरे घर भी नहीं आते थे। जब वह पहली बार एक संघ शिविर में शामिल हुए, तो भोजन लेना उनके लिए एक समस्या थी। वह सभी के लिए तैयार और परोसे गए भोजन को अलग नहीं कर सकता

था। जब मैंने डॉक्टरजी के सामने यह समस्या रखी, तो उन्होंने शिविर के किसी भी नियम को उद्धृत नहीं किया और श्री बच्छराज को शिविर में जाने से रोक दिया, क्योंकि वह निश्चित था कि वांछित गड़बड़ी निश्चित रूप से उनमें होगी। वह जानता था कि बच्छराज एक महान कैलिबर का व्यक्ति था और वह दिल से निस्वार्थ था। उसने मुझसे कहा, "उसे शिविर में आने दो। हम उसे बर्तन और राशन देंगे। उसे अपना भोजन खुद बनाने दो।" इस प्रकार यह प्रथम वर्ष के लिए था। अगले वर्ष, श्री बच्छराज ने खुद डॉक्टरजी से कहा, "मैं बाकी लोगों के साथ भोजन करूँगा!" पृष्ठभूमि। He became a trusted worker of the Sangh and served as the Provincial Organiser of the Sangh in Rajasthan.Later he even became the All India President of the Bharatiya Jana Sangh.

Beware of This Game

Many a time, at the root of the internecine quarrels and violent conflicts in the Hindu society lie political or personal rivalries. Election clashes, land and family disputes also take up that vicious form. Further, the politician or the interested person gives it the colour of conflict between two castes just to save his skin and serve his political ends. At such times, unfortunately, many well-meaning persons and even press correspondents, in their ignorance, are made pawns in this game. In particular, pressmen in search of a scoop do not bother to obtain first-hand knowledge of what happened but weave out a story with a single thread of information and give it a sensational headline. When, clashes take place between Hindus and Muslims they are reported as a clash between one community and another, while even petty quarrels among the Hindus are magnified and reported in an inciting fashion. This is certainly not desirable. We should all exercise the greatest care and restraint in all our actions, if we are to lessen the social disparities.

Not Criticism but Cooperation

It is a fact that the backward or untouchable brethren of ours have borne quite an amount of misery, insults and injustice all these centuries. That agony is there in their hearts. We are also much pained at this sight. Now we have to find a way out of

this. All of us feel that onslaughts on them are wrong and that they should stop forthwith. Therefore, the efforts of all of us, our talk, and our behaviour should be such as to be conducive to the achievement of this goal. I appeal to the oppressed brethren also to exercise this care and restraint. The faults and follies in our society must certainly be criticized. But there are different ways of criticism. When foreigners criticize us, it is with a senseof contempt. But when our own people criticize, it carries an element of pain born out of affectionate concern. Otherwise, if we begin to drag our quarrels of the past into the present we shall be only placing our future in jeopardy. That will only hamper our progress towards equality and harmony. They (the oppressed brethren) should feelthat they are also part and parcel of the same society and shall live as such with the other members of society. If they stand up shoulder to shoulder with others who have similar ideas and feelings, then the combined efforts of both will make the task much easier and bring the goal much nearer.

In the past, some eminent leaders of the oppressed communities have severely criticized certain castes and certain religious texts. That was necessary at that time. In order to draw the attention of the people to a certain point and rouse public opinion, an individual may employ a biting language in the beginning stages. But it is not necessary that such tirades should continue for ever. Now the times have changed. The actual transformation has to take place now. As such the responsibility is upon all of us to employ only such language as will help the process of change.

The Self-respectful Way

I believe that the 'backward' brethren of ours do not ask for the mercy of anybody. They only desire an equal status with others and that too on their own merits. Since they have been backward all these days, they only want that facilities and opportunities should be provided to them to advance. This desire of theirs is quite legitimate. And it is for them to decide how long these privileges should continue. In

the long run, however, they will have to compete with others and earn an equal status only on the basis of merit. Perhaps, they also know this. It is for them to think and strive and chalk out a time-bound plan of rising themselves up. A day has to come when all of us will feel equal, equal in our worth and capacities.

The Real Basis of Equality

In spite of many drawbacks, the Hindus have their own specialties. They have certain concepts and attitudes with regard to life. Thinkers the world over concede that this society has established certain great and eternal values of life. If the Hindu society, believing in such specialties and eternal values of life and following them in practice, can stand up united, imbued with the spirit of social equality, then alone those specialties will live on for ever and prove beneficial to the world at large also. But unfortunately today the Hindu society is weak and disorganized. Dr. Ambedkar felt very much pained that in this society which considers all human beings as children of God, nay, as part and parcel of that Divinity Itself, there should be found a sense of high and low. He also said that there could be no better basis for equality than the basic faith in the existence of a common spark of divinity in all human beings.

Adopt Constructive Outlook

The history of our society is a very long one. All these centuries there was absolute freedom of thought and action. As a result, quite a good number of thingswere written in our texts some of which could even be misinterpreted. If*Na stree swaatantryamarhati*(Woman is unworthy of freedom) is quoted to make it appear that the woman was despised in this society, the saying Yatra naaryastu poojyante, ramante Tatra devataaha (Where women are revered there the gods rejoice) is also available to show that woman was held in the highest esteem. If one wants to establish unity and harmony in the society, one has to think what are the concepts

which should be picked up from our religious texts and from our history, which would be conducive to the removal of disparities and the consolidation of Hindu society.

May all of us feel that the Hindus must unite and that for their unity the basis can only be social equality? With this conviction may all of us come forward to make our society united and strong? This is my fervent appeal to one and all.