

वर्गदृष्टि

Bargadrsti Weekly

साप्ताहिक

वर्ष ११ अङ्क ६ पूर्णाङ्क ४७६

२०८३ साउन २५ गते सोमबार

Monday, 10 August, 2026

पृष्ठ ८

मूल्य रु. १०/-

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान-मजदुर आन्दोलन नेपालको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर

काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान-मजदुर पार्टीका प्रवक्ता बाँकी ७ पेजमा

३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसमा जातीय मुक्तिको विमर्श

काठमाडौं । अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ललितपुरको कुण्डोलमा ३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ । बरिष्ठ जनजाति नेता तथा महासंघका सल्लाहकार सीताराम तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न

भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तामाङ, विशेष अतिथिहरु रामसिंह श्रीस, हेमन्तप्रकाश ओली र परि थापाले शुभकामना मन्तव्यसँगै जातीय मुक्तिको सवालमा महत्वपूर्ण चर्चा गर्नुभएको थियो । महासंघका संयोजक पवनमान

श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन भरत बुर्जामगरले गर्नुभएको थियो भने फुर्नामोल मुक्तानले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा क्रान्तिकारी महिला संगठनकी संयोजक शारदा महतले पनि शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पहिचान, अधिकार र समृद्धिको साक्षात् सङ्कल्पसहित ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाएका छन् । सन् १९८२ अगस्ट ९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उपआयोगअन्तर्गत आदिवासी जनसंख्यासम्बन्धी कार्यदलको

पहिलो बैठक बसेको दिनको सम्झनामा सन् १९९४ देखि प्रत्येक वर्ष अगस्ट ९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्ष ३२औँ दिवसका लागि “आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरुको सम्मान, सुरक्षित र स्वस्थ जीवन” (Honouring Indigenous MidwivesM Safeguarding Life and Well-being) भन्ने नारा तय गरेको थियो । नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति आयोग, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ तथा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका विभिन्न सङ्गठनहरुले विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक ज्वाली, अन्तरक्रिया र विरोध प्रदर्शनका साथ यो दिवस मनाए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् ।

विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आदिवासीहरु विश्वका अति गरिब बाँकी ८ पेजमा

‘बालेन सरकार भूमिगत संगठन जस्तै, हुलाकमार्फत पठाइयो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र’ : जनजाति महासंघ

काठमाडौं । अखिल नेपाल जनजाति महासंघले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार भूमिगत संगठनजस्तै सम्पर्क सम्बन्ध बनाउन नै गाह्रो रहेको भन्दै सरकारी तथ्यकांक अनुसार पनि ३५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुबारे छलफल र आफ्ना मागहरुबारे जानकारी गराउन गरिएको प्रत्यक्षप्रति पूरै वेवास्ता गरेकोमा घोर भत्सना गरेको छ । महासंघका संयोजक पवनमान श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई अनेक प्रत्यक्ष गर्दा पनि भेटेर बाँकी ९ पेजमा

मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै क्रान्तिकारी युवा संघ नेपालले आयल निगममा बुझायो ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनताको ढाढा सेकिरहेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै क्रान्तिकारी युवा संघ नेपालले आयल निगमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । युवा संघका केन्द्रीय संयोजक दोर्जी शेर्पाको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । उक्त अवसरमा युवा संघका केन्द्रीय नेताहरु भनक श्रेष्ठ र गोविन्द काफ्ले लगायतको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

यस्तो छ ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ :
श्री कार्यकारी निर्देशक ज्यू,
नेपाल आयल निगम लिमिटेड,
केन्द्रीय कार्यालय
बबहरमहल, काठमाडौं
तिषय : ज्ञापनपत्रबारे ।

बाँकी ७ पृष्ठमा

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको जनतासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

कञ्चनपुर । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश (१२ नम्बर व्युरो)को आयोजनामा कञ्चनपुरको सामदैजीमा जनतासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्तरक्रिया पछि दिनेश रानाको संयोजकत्वमा ९ जनाको किसान कमिटी गठन गरिएको छ । जसमा सह-संयोजक सोनु चौधरी, सदस्यहरुमा विक्रम चौधरी रामु चौधरी घुम्न राना नविन चौधरी सरिता चौधरी प्रेम राना र मञ्जु राना रहनु भएको छ । जनसंवेतना कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीमा यसभन्दा पूर्व जनसभाका कार्यक्रम सम्पन्न भएका थियो २०८३ श्रावण १४ गते कञ्चनपुरको सामदैजीमा किसानसँग एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्य कार्यक्रम जिल्ला पार्टीले जिल्ला भरि नै सञ्चालन गर्ने जिल्ला पार्टी इञ्चार्ज डम्बर विष्टले बताउनु भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजिकरण सिसिएम तथा जिल्ला इञ्चार्ज डम्बर विष्टले गर्नु भएको थियो । पार्टी पिपिएम तथा व्युरो इञ्चार्ज लालबहादुर जाग्रो व्युरो न.१ का बाँकी ७ पृष्ठमा

ठमेलस्थित आर्या होटलका सुपरभाइजरले कर्मचारीमाथि चरम यातना दिएको खुलासा

काठमाडौं । नरसिंह चोक ठमेल स्थित आर्या होटलमा कार्यरत एक कर्मचारीले ९ नाम नखुलाउने सर्तमा ० सुपरभाइजर सन्तोष तामाङले आफूलाई निरन्तर भेदभाव, अपमान तथा मानसिक उत्पीडन गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त व्यवहार नेपालको श्रम ऐन, २०७४ कोधारा ६ ९भेदभाव निषेध० तथा अनुचित श्रम अभ्याससम्बन्धी प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को धारा ६ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, “कुनै पनि बाँकी ७ पृष्ठमा

नवउदारवादी पुँजीवादकै खरानीबाट वैज्ञानिक समाजवादको उदय

भूमिका
विश्व मानव विकासको इतिहासको अध्ययनबाट के स्पष्ट हुन्छ कि विश्वमा जे जस्ता महामारी, युद्ध तथा अन्य संकट आएका छन् ती सबै मान्छेकै गल्तीबाट उत्पन्न गरिएका हुन् । तर ती सबैको नकारात्मक असर आखिरमा गरिब मान्छे र गरिब देशलाई नै बढी डसेको छ र नेपालजस्तो देश जहाँका जनता जीवन नीर्वाहामुखी कृषि, दैनिक ज्यालादारी र खुद्रा व्यापारले मात्र धानिएका छन्, तिनीहरूको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यो लेखको उद्देश्य यहाँ

विश्वमा जे जस्ता महामारी आएका छन् ती महामारीका कारण त्यसले गर्ने क्षति कति भएहोला, त्यो विगतका तथ्यांकले नै बताएको छ तर यस्तो महामारी किन बढ्दै गएको छ ? भन्नेबारे चाहिँ मानव समुदायले साच्चै नै सोच्ने पर्ने आवश्यकता भएको छ र यसका पछाडिको मूल कारण के हुन सक्छ ? यसमा पनि गहन खोजको आवश्यकता छ । यसका लागि विश्वमा बसोवास गर्ने समग्र मानव समुदायमाथि भइरहेको यी अनेक संकट र आक्रमण वारे कदापी ढिलाइ नगरी सोंच्नु आवश्यक भएको छ ।

पहिलो र अति

महत्वरख्ने प्रश्न हो -यस्ता संकट र माहामारीको जिम्मेवार को हुन त ?

इतिहासको सक्षिप्त समिक्षाबाट पनि एउटा तथ्य के पत्ता लाग्छ भने सन् १९८० पछि विश्वमा मौलाउँदै गएको नवउदारवादी पुँजीवाद, जसले एकाधिकार पुँजीवादको आडमा विश्वव्यापीकरण, नवउदारीकरण र नीजीकरणका कारण लाखौं विपन्न परिवारको जीवन लथालिग बन्दै गएको छ । बसाइसराई, तीव्र सहरीकरण र उच्च बेरोजगारीआदि विश्व एकाधिकार पुँजीवाद (वर्तमान रूप साम्राज्यवाद) रहेसम्म कहिल्यै नसल्टिने समस्या

बनेका छन् । सन् १९८० पछि वि श व मा बाँकी ७ पृष्ठमा

● हुकुमबहादुर सिंह ●

धर्मप्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण

● मोहन वैद्य 'किरण' ●

धर्मप्रतिको मार्क्सवादी दृष्टिकोणको उल्लेख गर्ने प्रक्रियामा सर्वप्रथम धर्म के हो भन्नेबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ । यो विषय धेरै विस्तृत छ, परन्तु यहाँ संक्षिप्तमा जाने प्रयास गरिएको छ । हिमाली उपमहाद्वीप र पश्चिममा धर्मबारेको बुझाइमा अथवा भनौं धर्म शब्दको अर्थ र परिधिबारे केही भिन्नता पाइन्छ । उत्पत्तिको हिसावमा पश्चिमको रिलिजन र यहाँको धर्मबीच अन्तर देखा पर्दछ । पश्चिममा धर्मको कुरा गर्ने वित्तिकै मुख्यतः ईश्वरको कुरा आउँछ । परन्तु यहाँ त्यस्तो छैन ।

धर्मबारे विभिन्न विचारकहरूले आ-आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । भारतीय उपमहाद्वीपमा धर्मलाई विभिन्न रूपमा परिभाषित गर्ने र त्यसलाई विभिन्न श्रेणीमा राखेर हेर्ने काम गरिएको छ । यस सन्दर्भमा निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

पहिलो: धर्मलाई वस्तुको स्वभाव र लोकमान्यताका आधारमा ग्रहण गर्ने दृष्टिकोण । यो दृष्टिकोण अनुसार कुनै वस्तुको स्वभाव, प्रकृति वा गुणलाई धर्म भन्ने गरिन्छ, जस्तो पानीको गुण चिसो, आगोको गुण तातो, गुसार्सीको गुण पिरो आदि । त्यस्तै, कतिले परापूर्वकालदेखि समाजमा प्रचलित रहिआएको लोकमान्यतालाई धर्मका रूपमा लिने गर्दछन् । जस्तो कि महाभारतमा धारणात् धर्ममित्याहु अर्थात् जुन धारण गरिन्छ त्यही धर्म हो भनिएको छ । यसलाई अभै स्पष्ट शब्दमा चाणक्यनीतिमा धर्मो धारयति लोकः अर्थात् लोकले जुन धारण गर्दछ, त्यो धर्म हो भनिएको छ । शायद प्रारम्भमा यसैलाई सनातन धर्म भनिन्थ्यो होला ।

दोस्रो: धर्मलाई कर्मको उत्प्रेरणा वा विधिविधानका रूपमा लिने दृष्टिकोण । यो पूर्वमीमांसामा आधारित दृष्टिकोण हो । पूर्वमीमांसा दर्शनमा भनिएको छ-चोदना लक्षणेर्थो धर्मः । अर्थात् कर्मबारे प्रेरणा दिने र विधिविधान प्रस्तुत गर्ने काम नै धर्म हो । यो दर्शन वेदमा आधारित रहेको छ । मनुस्मृतिले पनि वेदलाई नै मूल मानेर चलेको छ । त्यसमा भनिएको छ-बौधिलो धर्ममूलम् अर्थात् वेद नै सबै धर्मको मूल हो । धर्मबारे मनुस्मृतिको वास्तविक धारणा यस्तो छ-आचारः परमो धर्म, श्रुत्युक्त स्मार्त एव च । अर्थात् श्रुति र स्मृतिमा बताइएको आचार नै परमधर्म हो । यसले धर्मको परिधिलाई बेदमा र मुख्यतः मनुस्मृतिमा उल्लिखित आचारमा कैद गर्दै त्यसैलाई परमधर्म अर्थात् सबैभन्दा उच्च धर्म घोषित गरेको छ ।

तेस्रो: धर्मलाई लोकको उन्नति र कल्याणका रूपमा लिने दृष्टिकोण । यो श्रेणीमा वैशेषिक दर्शन आउँछ । वैशेषिक दर्शनमा भनिएको छ-यतो भ्युदय निः श्रेयससिद्धिः स धर्मः । अर्थात् जुन चीजबाट लोकको उन्नति र कल्याण हुन्छ त्यही धर्म हो ।

उपर्युक्त परिभाषाहरूमध्ये धर्मको सबैभन्दा कठोर परिभाषा मनुस्मृतिको परिभाषा हो । स्मरण रहोस्, मनुस्मृतिमा दिइएको परिभाषासम्ममा पनि धर्मका सन्दर्भमा ईश्वरको उल्लेख गरिएको छैन । यी भनाइहरूबाट के बुझिन्छ भने यहाँ धर्म मूलतः ईश्वर नभई अलौकिक शक्तिमा विश्वास र नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राहुल साङ्कृत्यायन भन्छन्-“धर्मको सार हो कुनै अलौकिक शक्तिमा विश्वास ।” धर्मबारे प्रस्तुत राहुल साङ्कृत्यायनको यो भनाई मूलतः ठीक छ ।

परन्तु यसको अर्थ के होइन भने यहाँ ईश्वरको कुनै महत्व छैन । वास्तविक कुरा त के हो भने यो उपमहाद्वीपमा

जति ईश्वर अन्यत्र कतै छैनन् । यो तेत्तीस कोटी देवताहरू भएको थलो हो । लाग्छ, यहाँ देवताहरूको यति ठूलो संख्या भएको समयमा मानिसहरूको संख्या त्यो भन्दा कैयौं कम थियो । त्यो बेला एउटा मान्छेको हिस्सामा तीन चार वटासम्म देवताहरू पर्न सक्दथे । यसको अर्थ ती देवताहरूद्वारा यहाँ मानिसहरू आर्तकित थिए भन्ने पनि होइन किनभने ती देवताहरू सुरुमा बढी प्राकृतिक र मानिसजस्तै थिए । यो स्थितिमा देवताहरूमा एक परमदेवता वा परमेश्वरको अवधारणा विकसित गरियो । साङ्ख्य, बौद्ध, जैन, चार्वाक लगायतका वैचारिक मतहरू त्यसप्रकारको ईश्वरवादका विरोधी रहे । त्यो स्थितिमा यहाँ धर्मको परिभाषाको केन्द्रविन्दु वेदलाई बनाइयो र बेद मान्नेहरूलाई आस्तिक वा धार्मिक र नमान्नेलाई नास्तिक वा अधार्मिक बताइयो । जस्तो कि मुनस्मृतिमा भनिएको छ-नास्तिको वेद निन्दकः । अर्थात् वेदको निन्दा गर्ने नास्तिक हो । परन्तु यसरी मात्र पनि धर्मको आम परिभाषा खुल्न सक्दैन र यहाँ धर्मको कुनै सर्वसम्मत परिभाषा पनि छैन । त्यो स्थितिमा के भन्न सकिन्छ भने यहाँ धर्म ईश्वरसँग मात्र सीमित नरही आध्यात्मिक विचारसम्म फैलिन पुगेको छ । यस अर्थमा भारतीय उपमहाद्वीपीय सन्दर्भमा धर्म भनेको कुनै अलौकिक वा आध्यात्मिक शक्तिमा विश्वास गर्नु हो । परन्तु यति मात्रले पनि यहाँ धर्मको समग्र ऐतिहासिक सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन । यसरी हेर्दा निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने यहाँ प्राकृतिक शक्तिमा बढी विश्वास गर्ने अलौकिक मान्यता र नैतिक आचरणदेखि लिएर ईश्वर र लौकिक शक्तिसम्मको विशाल परिधिलाई धर्मको रूपमा समेट्न खोजिएको देखिन्छ । धर्मस्थिर होइन निरन्तर विकसित हुँदै आएको छ । हरेक धर्मका आ-आफ्ना विश्वास, मान्यता र विधिविधान हुने गर्दछन् ।

मार्क्सले आफ्नो प्रसिद्ध रचना पुँजीको पहिलो खण्डमा भन्नुभएको छ-धार्मिक संसार वास्तविक संसारको प्रतिबिम्ब मात्रै हुन्छ । धर्म के हो त ? एगेल्स भन्नुहुन्छ-“हरेक प्रकारको धर्म मानिसको मस्तिष्कमा ती बाह्य शक्तिहरूको काल्पनिक प्रतिबिम्ब बाहेक अरु केही होइन, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई शासित गर्दछन् । यो प्रतिबिम्बमा पार्थिव शक्तिहरूले अलौकिक शक्तिहरूको रूप धारण गर्दछन् । इतिहासको प्रारम्भमा पहिले प्रकृतिका शक्तिहरू यसरी नै मानिसका मस्तिष्कमा प्रतिबिम्बित भएका थिए । अगाडि जुन विकास भयो त्यसै सिलसिलामा तिनै शक्तिहरूले विभिन्न जातिहरूका बीचमा विभिन्न प्रकारले मूर्त रूप धारण गरे । ... ती काल्पनिक आकृतिहरू जसले सुरुमा केवल प्रकृतिका रहस्यमय शक्तिहरूलाई नै प्रतिबिम्बित गर्दथे, यो विन्दुमा आएर सामाजिक विशिष्टतालाई ग्रहण गर्दछन् र इतिहासको शक्तिका प्रतिनिधि बन्दछन् । विकासको अभ्रै अगाडिको अवस्थामा अनेक देवताहरूको सबै प्राकृतिक तथा सामाजिक गुण एक परम् शक्तिशाली ईश्वरमा स्थानान्तरित गरिदिने काम हुन्छ, जो केवल अमूर्त मानिसकै प्रतिबिम्ब हो । एकेश्वरवादको उत्पत्ति यसरी नै भएको थियो ।” धर्म र ईश्वरबारेको एगेल्सको यो विचार अत्यन्तै सटीक र वैज्ञानिक रहेको छ ।

नेपालको प्राचीन धर्म प्राकृतिक धर्म हो । यसलाई बोन धर्म, धामीबाट, भौँक्रीवाद पनि भनिन्छ । यो तन्त्र, मन्त्र, जादुटुना, फारफुक, बलि, पुजाआजा लगायतका

मान्यतामा आधारित छ र यसमा नारीलाई आद्यशक्तिका रूपमा ग्रहण गर्ने मातृसत्तात्मक कबिला-समाजका मान्यता पनि सन्निहित रहेका छन् । नेपालको दोस्रो धर्म वैदिक धर्म हो । यो यज्ञ, बलि, कर्मकाण्डमा आधारित रहेको छ । सर्वप्रथम यो विदेह क्षेत्र र तराईमा फैलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि यहाँ क्रमशः बौद्ध, जैन, शाक्त, शैव, वैष्णव धर्म र पछि इस्लाम तथा इसाई धर्मको प्रभाव परेको पाइन्छ ।

हिमाली उपमहाद्वीपमा हिन्दुधर्मले एउटा उत्पीडक धर्मको भूमिका खेल्दै आएको छ । हिन्दुधर्म वैदिक औपनिषदिक कर्मकाण्ड तथा स्मृतिहरूमा विकसित ब्राह्मणवाद र शाक्त, शैव, वैष्णव धर्मको संश्लेषणबाट विकसित भएको छ । यो धर्म वर्णाश्रमव्यवस्था, जातपात, छुवाछूत, पितृसत्तावाद, पूर्वजन्म पुनर्जन्म, ईश्वर, दैव, भाग्यवाद, अवतारवाद लगायतका मान्यतामा आधारित छ । लिच्छविकालदेखि प्रारम्भ भई मध्यकालमा व्यापक रूपमा विस्तारित हुँदै सामन्तवादी केन्द्रीकरणको प्रक्रियाका बीचबाट राणाकालसम्म आउँदा यसले उत्कर्ष प्राप्त गर्‍यो र पंचायती कालमा संविधानमै हिन्दुधर्मलाई राज्यको धर्म घोषित गरियो । यो धर्म नेपाली सामन्तवादका प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा विकसित राजतन्त्रको संरक्षक तथा तल्लो वर्ग, महिला, दलित एवं जनजातिहरूका लागि उत्पीडक रहिआएको छ । वर्तमानमा यहाँ मूलतः हिन्दु, बौद्ध, जैन, इस्लाम, शिखर र इसाई धर्म पाइन्छन् । यहाँको सर्वप्राचिन धर्म प्राकृतिक धर्म हो र जसका केही अवशेषहरू अहिले पनि विद्यमान छन् । नेपाली सामन्तवादी समाजमा धर्मको बर्चस्व रहे पनि वैज्ञानिक चेतनाको विकाससँगै धर्मको प्रभाव पनि कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

मार्क्सवादका प्रवर्तक मार्क्स र एगेल्सले धर्मबारे निकै गहन विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँहरूका धर्मबारेका विचारहरू मूलतः यहूदी, इसाई र इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित अध्ययनमा आधारित रहेका छन् । मार्क्सवादको दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो र धर्मप्रतिको मार्क्सवादी दृष्टिकोण पनि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी नै रहेको छ । तदनुसार विश्वको आदिकारण कुनै अलौकिक शक्ति अर्थात् आत्मा परमात्मा, आदि नभई प्रकृति अर्थात् पदार्थ हो । यो विश्व गतिशील पदार्थबाट बनेको छ । गतिशील पदार्थ नै यो विश्वको निर्माणका लागि कारण भएकोले यसको लागि कुनै अर्को अलौकिक कारण मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन । मानिसले संसारको निर्माणका लागि जुन ईश्वर वा अलौकिक शक्ति परिकल्पना गर्‍यो, त्यो उसको प्रारम्भिक समयको प्राकृतिक रहस्यप्रतिको अज्ञानताकै कारण हो ।

मार्क्सवाद वैज्ञानिक सिद्धान्त तथा विश्व दृष्टिकोण हुनुको कारण त्यसले कुनै अलौकिक शक्तिप्रति विश्वास गर्दैन । मार्क्स भन्नुहुन्छ-“धार्मिक व्यथा एक साथ वास्तविक व्यथाको अभिव्यक्ति तथा वास्तविक व्यथाको प्रतिवाद दुवै नै हो । धर्म उत्पीडित प्राणीको सुस्केरा हो, हृदयहीन संसारको मर्म हो तथा साथै निरुत्साह परिस्थितिको उत्साह पनि हो । यो जनताका लागि अफिम हो ।” मार्क्सले धर्मलाई अफिम बताउनु भएको छ । अफिमको नशाले लडिएको मानिसले एकछिन्का लागि अनेकौं दुःख, कष्ट र चिन्ताबाट मुक्ति र त्राण त पाउन सक्दछ, परन्तु त्यो वास्तविक त्राण वा मुक्ति भने होइन । अफिम मानिसको

असली त्राण वा मुक्तिदाता नभई अन्ततः हानिकारक हुन्छ । वास्तवमा मानिसका लागि धर्म पनि त्यस्तै हो ।

एगेल्सले प्रारम्भिक इसाई धर्मको तुलना आधुनिक समाजवादसँग गर्नुभएको छ । आधुनिक समाजवादको स्थापनाका निम्ति संघर्षत मदजुरवर्गप्रति जुन अभद्र व्यवहार गरिन्छ, ठीक त्यसरी नै प्रारम्भिक इसाई धर्म र इसा मसीहप्रति त्यो बेलाको शासकवर्गले पूरै दुर्व्यवहार गरेको थियो । इसा मसीहलाई फाँसीसम्म दिइएको थियो । वैज्ञानिक समाजवाद र इसाई धर्म दुवै उत्पीडित मानवजातिका मुक्तिका सिद्धान्त हुन् । पहिलोले यसै धर्तीमा मानवीय मुक्तिको मान्यता पेश गर्दछ भने दोस्रोले स्वर्गमा । त्यति मात्र होइन, धार्मिक आन्दोलनको प्रगतिशील भूमिकाप्रति पनि मार्क्स-एगेल्सले राम्रो प्रकाश पार्नुभएको थियो । यूरोपीय मध्ययुगमा जब इसाई धर्मको क्याथोलिक शाखा पूरै कट्टर बनेर सामन्तवादको रक्षाका लागि वैचारिक हतियार बनेको थियो, ठीक त्यसैबेला त्यसै धर्मको अर्को शाखा प्रोटेस्टेन्टले सामन्तवाद र कट्टरपन्थका विरुद्धको संघर्षमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । मार्क्सवादले यो संघर्षको उच्च मूल्यांकन गरेको छ ।

धर्मप्रतिको मार्क्सवादी दृष्टिकोणलाई विकसित गर्ने कार्यमा लेनिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । धर्मलाई व्यक्तिगत मामिला बताउने अवसरवादी चिन्तनको विरोधमा लेनिन भन्नुहुन्छ-“जहाँसम्म राज्यको सम्बन्ध हो, धर्मलाई व्यक्तिगत मामिला मान्नुपर्दछ । तर जहाँसम्म पाटीको सवाल हो, हामी धर्मलाई कुनै पनि प्रकारले व्यक्तिगत मामिला मान्न सक्दैनौं ।” यहाँ लेनिनले धर्मप्रतिको मार्क्सवादी दृष्टिकोणबारे दुई कुरामाथि राम्रो प्रकाश पार्नुभएको छ । पहिलो कुरा, मार्क्सवादीहरूको आफ्नो दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो र त्यसैले उनीहरू धर्म मान्दैनन् । यो उनीहरूको आन्तरिक पक्ष हो । दोस्रो कुरा, मार्क्सवादीहरूको के मान्यता छ भने धर्मका मामिलामा राज्यले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्नुहुन्न र यस प्रश्नमा जनतालाई स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ । राज्यले धर्मसापेक्षता होइन, धर्मनिरपेक्षको पक्षपोषण गर्नुपर्दछ । यो धर्मप्रतिको कम्युनिस्टहरूले अवलम्बन गर्ने मूल नीतिको सैद्धान्तिक पक्ष हो ।

धर्मको विरोध गर्ने काममा यान्त्रिक भौतिकवादको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो तर त्यो अपूर्ण थियो । धर्मको विरोध गर्ने कुरा धार्मिक भौतिकवादी वा अनीश्वरवादी दृष्टिकोण मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी अर्थात् मार्क्सवादी पनि बन्नुपर्दछ । लेनिन भन्नुहुन्छ-“हामीले धर्मको विरोध गर्नुपर्दछ -यो समस्त भौतिकवादको र त्यसैले मार्क्सवादको कखरा हो । तर मार्क्सवाद कुनै यस्तो भौतिकवाद होइन, जुन कखरामा नै रकोस् । मार्क्सवाद अगाडि बढ्दछ, हामीले धर्मको विरोध कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ र त्यसो गर्नका लागि हामीले जनसमुदायलाई धर्म तथा विश्वासको उत्पत्तिको स्रोत र कारणबारे भौतिकवादी तरिकाले सम्झाउनुपर्दछ । धर्मका विरुद्धको संघर्षलाई अमूर्त वैचारिक उपदेशसम्म मात्र सीमित गर्नुहुँदैन, त्यसलाई यस्ता उपदेशको रूप दिनु नै हुन । यो लडाइँलाई ठोस वर्ग आन्दोलनसँग जोड्नुपर्दछ । जसको लक्ष्य धर्मका सामाजिक जराहरूको उन्मूलन हो । धर्मको प्रभाव सहरी सर्वहारावर्गका पछाडि परेको हिस्सामा,

अर्ध सर्वहारावर्गका ठूलो हिस्सामा र कृषक जनतामा किन कायम छ ? जनताको अज्ञानको कारण । यो उत्तर हो पुँजीवादीको, उग्रवादीको अथवा बुर्जुवा भौतिकवादीको र त्यसैले धर्म मुर्दावाद र अनीश्वरवाद जिन्दावाद, अनीश्वरवादी विचारहरूको प्रसारण नै हाम्रो मुख्य काम हो । मार्क्सवादी के भन्दछ भने यो गलत हो, यो एक सतही एक संकीर्ण बुर्जुवा उदारवाद हो । यो सोचले धर्मका जराहरूबारे स्पष्ट पर्ने काम गर्दैन । यसको भौतिकवादी व्याख्या होइन, अपितु आदर्शवादी व्याख्या हो । आधुनिक पुँजीवादी राज्यहरूमा यी जराहरू मुख्यतः सामाजिक हुन्छन् ।” यहाँ लेनिनले धर्मका जरा सामाजिक जीवनमा आधारित हुने कुरामाथि राम्रो प्रकाश पार्नुभएको छ । साथै उहाँले धर्मबारेको मार्क्सवादी विश्वदृष्टिकोणलाई पनि राम्रोसँग स्पष्ट पार्नुभएको छ । लेनिनले के बताउनुभएको छ भने मार्क्सवादीहरू भौतिकवादी हुन् र यस अर्थमा उनीहरू धर्मप्रति विश्वास गर्दैनन् । परन्तु, उनीहरू भौतिकवादी मात्र होइन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पनि हुन् । त्यसैले उनीहरूले धर्मलाई यान्त्रिक होइन, द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणका आधारमा वर्गसंघर्षसँग जोडेर हेर्दछन् । लेनिन भन्नुहुन्छ-“कुनै पनि मार्क्सवादी व्यक्ति भौतिकवादी अर्थात् धर्मको शत्रु हुनुपर्दछ । किन्तु त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हुनुपर्दछ अर्थात् यस्तो जुन धर्मविरोधी संघर्षलाई अमूर्त रूपमा होइन । अत्यन्तै सैद्धान्तिक, जटिल व्याख्यानबाजीका आधारमा होइन, अपितु ठोस रूपमा वर्गसंघर्षका आधारमा चलाउँछ, जुन व्यवहारमा जारी छ र जसले जनसमुदायलाई अत्यन्तै राम्रो शिक्षा प्रदान गर्दछ । हरेक मार्क्सवादीमा ठोस परिस्थितिको ठोस मूल्यांकन गर्ने योग्यता हुनुपर्दछ । उसमा अराजकतावाद र अवसरवादका बीच लक्ष्मण रेखा निर्धारित गर्ने योग्यता हुनुपर्दछ ।” यहाँ लेनिनले धर्मप्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण र धर्मबारे कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र त्यो प्रक्रियामा देखा पर्ने विभिन्न प्रकारका गलत प्रवृत्तिहरू र विचलनका विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाउनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभएको छ ।

धर्मप्रतिको नीति निर्धारण गर्ने वा धर्मलाई हेर्ने सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा अवसरवादी धारा र क्रान्तिकारी धाराका बीच निरन्तर सैद्धान्तिक संघर्ष चल्दै आएको छ । यस प्रकारका अवसरवादीहरू मूलतः उग्रपन्थी, दक्षिणपन्थी र मध्यपन्थीका रूपमा देखिने गर्दछन् । उग्रपन्थीहरू जनतामा आफ्ना विचार थोपर्ने र जनताको धार्मिक आस्था, भावना वा स्वतन्त्रतामा आघात पार्न चाहन्छन् । दक्षिणपन्थीहरू धार्मिक स्वतन्त्रता वा जनताको धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्ने नाममा सम्भ्रौतावाद वा उदारतावादको सिकार हुन पुग्दछन् । मध्यपन्थीहरू धर्मप्रतिको मार्क्सवादी दृष्टिकोण र अवसरवादी दृष्टिकोणका बीच डोलायमान हुने गर्दछन् । सच्चा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी ती हुन्, जसले धर्मबारेका यसप्रकारका सबै अवसरवादी दृष्टिकोणको दृढतापूर्वक खण्डन र विरोध गर्दछन् ।

धर्मका साथै जनताका बीचमा विद्यमान विचारधारात्मक समस्याको समधानका प्रसंगमा माओको सोंच निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । माओ भन्नुहुन्छ-“हामी प्रशासनिक आदेशद्वारा धर्मलाई उन्मूलन गर्न सक्दैनौं न त मानिसहरूलाई धर्ममाथि विश्वासमा

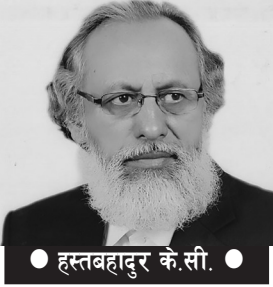
नगर्नका लागि करकाप नै गर्न सक्दछौं । हामी मानिसहरूलाई आदर्शवादलाई त्याग्ने बाध्य गराउन सक्दैनौं, न त उनीहरूलाई मार्क्सवाद अंगाल्ने नै बाध्य गराउन सक्दछौं । जनता बीचका विचारधारात्मक प्रकृतिका प्रश्नहरू वा विवादास्पद मामिलाहरूलाई हल गर्ने एक मात्र उपाय करकाप र दमनको पद्धति नभई जनवादी पद्धति, छलफल, आलोचना, प्रोत्साहन र शिक्षाको पद्धति नै हो ।” धर्म र जनताका बीचमा विद्यमान विचाराधारत्मक समस्याहरूको समधानका सन्दर्भमा माओका यी भनाईहरू विशेष मननीय रहेका छन् । धर्मप्रति मार्क्स, एगेल्स, लेनिन र माओद्वारा प्रस्तुत यसप्रकारको दृष्टिकोण वैज्ञानिक रहेको छ । परन्तु, धार्मिक कट्टरतावादीहरू यसप्रकारको वैज्ञानिक दृष्टिकोणको पूरै विरोध गर्दछन् । उनीहरूको यसप्रकारको विरोधका पछाडि मूलतः सत्य, विज्ञान तथा वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोणको सामना गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, धर्मका नाममा आर्थिक तथा राजनीतिक उत्पाडिन जारी राख्ने चाहना र वैचारिक क्षेत्रमा धार्मिक एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने धृष्टता जस्ता कारणहरूले काम गरेका छन् । कम्युनिस्टहरूको धर्मप्रतिको दृष्टिकोणको विरोध गर्नेमा मुख्यतः धर्मसापेक्षतावादी पर्दछन् । धर्मसापेक्षतावाद वस्तुतः आधुनिकताविरोधी रहेको छ । धार्मिक कट्टरतावादीहरू कम्युनिस्टहरूको मात्र हैन सबै धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको पनि विरोध गर्दछन् ।

मार्क्सवादीहरूको मूल मान्यता धार्मिक उत्पीडन र अन्धविश्वासको विरोध गर्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा धार्मिक उत्पीडनको पछिल्लो रूप राज्यलाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गर्नु हो र यसले इश्वरधर्म अर्थात् बौद्ध, इस्लाम, इसाई, सिख आदिप्रति दमन, भेदभाव वा असहिष्णुता अख्तियार गर्दछ । यसका साथै नेपालमा धार्मिक उत्पीडनको अर्थ हिन्दुधर्मको वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा सिर्जित जातपात, छुवाछूत र पितृसत्तात्मक भेदभाव आदि रहेका छन् र यसप्रकारका उत्पीडनका सिकार सबैभन्दा बढी दलित, महिला र विभन्न जनजाति समुदाय हुँदै आएका छन् । मार्क्सवादीहरू यसप्रकारको धार्मिक उत्पीडनको विरोधी रहेका छन् । नेपालमा लामो समयदेखि अनेकौं प्रकारका अन्धविश्वास, रुढीवादी जस्तो कि बोक्सी, धामी, भौँक्री, फारफुक लगायतका प्रथा रहेका छन् र तिनको पनि मार्क्सवादीहरूले विरोध गर्दछन् । यसप्रकारका धार्मिक अन्धविश्वासहरू वैज्ञानिक चेतना र आधुनिक शिक्षाको अभाव मात्र नभई सामाजिक तथा वर्गीय उत्पीडनका अभिव्यक्ति समेत हुन् । सामाजिक क्रान्तिको प्रक्रियामा जति जति मानिसमा वैज्ञानिक तथा वर्गीय चेतनाको विकास हुँदै जान्छ, त्यति त्यति उनीहरू पनि धर्मबाट अलग हुँदै जान्छन् । मार्क्सवादले यसप्रकारको वर्गीय तथा वैज्ञानिक चेतनाको विकासका लागि कुनै हतारो होइन, दीर्घकालीन वैचारिक संघर्ष र रूपान्तरणको प्रक्रिया आवश्यक ठान्दछ । त्यसैले मार्क्सवादीहरू धर्मको विरोधको कामलाई वर्गसंघर्षसँग जोडेर अगाडि बढाउँदछन् र धार्मिक उत्पीडन तथा अन्धविश्वासको विरोध गर्ने काममा विशेष जोड दिन्छन् ।

जहाँसम्म सिंगो हिमाली उपमहाद्वीपसहित नेपालमा पनि धर्मलाई वस्तुको स्वभाव वा गुण, लोक स्वीकार्य वैज्ञानिक मान्यता र मानवीय नैतिक सदगुण आदिका रूपमा ग्रहण गरिने लामो ऐतिहासिक बाँकी छ पृष्ठमा

प्रस्तुति : अखिल भारत नेपाली एकता
समाज केन्द्रीय सचिव राम सिंह वि.क. ,मिति
:२०८३ साउन १९,वेड्लोर

मार्क्सवादको विकास, रक्षा र प्रयोगको प्रश्न

● हस्तबहादुर के.सी. ●

मार्क्सवाद भनेको के हो ? यसको विकास प्रक्रिया के-कस्ता चरणहरू पार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। मार्क्सवादको ऐतिहासिक कार्यभार के हो ? आजको युगमा मार्क्सवादको आवश्यकता कति बढिरहेको छ ? यसको विकास, प्रयोग र रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा यस दार्शनिक आलेखमा प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ।

सन् १८४७ नोभेम्बरमा लन्डनमा कम्युनिस्ट लिंगको दोस्रो कांग्रेसको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कांग्रेसमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्स सहभागी हुनुभएको थियो। कम्युनिस्ट लिंगको उक्त दोस्रो कांग्रेसले मार्क्स र एङ्गल्सलाई कम्युनिस्ट घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा दिएको थियो। मार्क्स र एङ्गल्सले एक वर्ष लगाएर कम्युनिस्ट घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्नुभयो र सन् १८४८ फेब्रुअरी १२ का दिन विश्वविख्यात कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गर्नुभयो जो समग्रमा मार्क्सवादका रूपमा प्रतिपादित हुन पुग्यो र मार्क्सवाद विश्व सर्वहारावर्गको मुक्तिको सैद्धान्तिक अस्त्र बन्न पुग्यो।

मार्क्सवाद सर्वहारा क्रान्तिको विज्ञान हो। यो पुँजीवादको प्रारम्भिक अवस्थामा विकसित भएको हो। अर्थात यसका दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र समाजवाद गरी तीन सङ्घटक अङ्ग रहेका छन्। द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त, वर्गसङ्घर्ष तथा इतिहासमा बल प्रयोगको भूमिका र वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवाद यसका आधारभूत मान्यता हुन्। त्यस्तै प्रकृति, समाज, राज्य व्यवस्था आदिबारे कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सले महान् खोज र प्रयोगद्वारा निकाल्नुभएको वैज्ञानिक तथा क्रान्तिकारी विचार, सिद्धान्त

र व्यवहारलाई मार्क्सवाद भनिन्छ। मार्क्सवादले पुँजीपति वर्गको राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त पारी त्यस ठाउँमा सर्वहारा श्रमजीविवर्गको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने सही तथा क्रान्तिकारी बाटो देखाउँछ। मार्क्सवादको दर्शन द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन हो। यो दर्शनको सिद्धान्त भौतिकवाद हो।

मार्क्सवादी चरण

मार्क्सवादको अहिले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादमा गरी तीन गुणात्मक चरणमा विकसित भइसकेको छ। मार्क्सवादको बारेमा माथि नै बताइएको छ। लेनिनको भनाइ अनुसार मार्क्सवाद भनेको मार्क्सका विचार उनका शिक्षाको व्यवस्थित शृङ्खला हो। मार्क्सवादको निर्माण दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र समाजवादका तीन सङ्घटक तत्वहरूको संश्लेषणबाट भएको छ। मार्क्सवादको दर्शन द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी दर्शन हो। यसले पदार्थ, प्रकृति वा सामाजिक सत्तालाई पहिलो र चेतना विचार वा सामाजिक चेतनालाई दोस्रो स्थानमा राख्छ। यसले चेतनालाई वस्तुजगत्को आत्मिक प्रतिबिम्बन मान्छ र विश्वलाई बोधगम्य बताउँछ। मार्क्सवादी दर्शनको पद्धति द्वन्द्वात्मक हो। मार्क्सको राजनीतिक अर्थशास्त्र श्रमको मूल्य सिद्धान्त र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवाद वर्गसङ्घर्ष, इतिहासमा बल प्रयोगको भूमिका, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र साम्यवादका आधारभूत मान्यताद्वारा निर्मित भएको हो।

लेनिनवादी चरण

मार्क्सवादको गुणात्मक विकासको दोस्रो चरण लेनिनवाद हो। पुँजीवादले साम्राज्यवादमा प्रवेश गर्नु, उत्पादक शक्ति, सर्वहारा आन्दोलन तथा ज्ञान-विज्ञानका विविध क्षेत्रमा थप प्रगति हुँदै जानु र यस प्रकारको नयाँ परिस्थिति अनुरूप मार्क्सवादलाई नयाँ उचाइमा विकसित गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताका बिचबाट लेनिनवादको जन्म भएको हो। साम्राज्यवाद र संशोधनवादको चिरफार गर्दै क्रान्तिका कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति लेनिनवादबाट भयो। लेनिनले सुरूमा सन् १९१७

मा महान् अक्टुबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर मार्क्सवादको सफल प्रयोग गर्नुभयो। यसैक्रममा लेनिनले सन् १९१९ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको गठन गर्नुभयो। लेनिनवादका बारेमा स्टालिन भन्नुहुन्छ- ‘लेनिनवाद भनेको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको मार्क्सवाद हो। अझ खसोखास भन्ने हो भने लेनिनवाद भनेको सामान्यतः सर्वहारा क्रान्तिको सिद्धान्त तथा कार्यनीति विशेषतः सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्त र कार्यनीति हो।

लेनिनवादका शिक्षाका बारेमा माओले भन्नुहुन्छ- “लेनिनवादको सिद्धान्तले मार्क्सवादको विकास गरेको छ। यो कुन कुराको सन्दर्भमा भएको छ भने प्रथमतः विश्वदृष्टिकोणमा, भौतिकवाद र द्वन्द्वावादमा द्वन्द्वात्मक क्रान्तिकारी सिद्धान्त र कार्यनीतिमा विशेषतः वर्गसङ्घर्ष सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टीका प्रश्नहरूमा र यसका साथै समाजवादी निर्माणमा लेनिनका शिक्षाहरू रहेका छन्। अन्ततः मार्क्सवादी-लेनिनवादीविश्वदृष्टिकोणलाई क्रान्तिको कार्यदिशासँग गाँस्ने वर्गदुश्मन तथा संशोधनवादका विरुद्ध वर्गसङ्घर्ष र दुईलाइन सङ्घर्षका समस्याहरूको समाधान गर्दै समाजवादको स्थापना तथा निर्माण गर्नेक्रममा लेनिनको भूमिका अद्वितीय रहेको छ।”

माओवादी चरण

मार्क्सवाद लेनिनवादको गुणात्मक विकासको तेस्रो र नयाँ चरण माओवाद हो। सामन्तवादी-साम्राज्यवादी शोषणको दोहोरो उत्पीडनबाट आक्रान्त, अविकसित देशहरूमा क्रान्तिका समस्याहरूको समाधान गरिनुपर्ने, सन् १९५३ मा स्टालिनको मृत्यु पश्चात रूस एम् यू युरोपका कैयौं देशहरूमा पुँजीवादको पुनर्स्थापनाका कारणहरूको खोज गरी त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने तथा त्यसबाट उत्पन्न समाजवादी समाजका अन्तर्विरोधहरूको समाधान गर्नुपर्ने र आधुनिक संशोधनवादका विरुद्धको लडाइँ लड्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा माओद्वारा मार्क्सवाद-लेनिनवादको थप परिमार्जन तथा विकास गरी त्यसलाई

मार्क्सवाद-लेनिनवादको तेस्रो, नयाँ र गुणात्मक उचाइमा पुर्‍याउने काम भयो। माओवाद भनेका मुख्यतः महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सारतत्वको रूपमा अन्तर्विरोधको नियम, विपरीतहरूको एकताको नियमको उद्घाटन र व्याख्या एकको दुईमा विभाजन हुन्छ भन्ने कुराको समृद्ध व्याख्या र प्रयोग ज्ञान-सिद्धान्तको क्षेत्रमा पदार्थको चेतना र चेतनाको पदार्थमा रूपान्तरणको दुई छलाङ्को सिद्धान्तको विकास र व्याख्या, आधार र उपरीसंरचना, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध, सिद्धान्त र व्यवहारबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको व्याख्या, विवेचना र परिमार्जन, नयाँ जनवाद, दीर्घकालीन जनयुद्ध, नोकरशाही पुँजीवाद, सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत क्रान्तिको निरन्तरताको सिद्धान्त तथा महाद् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको सिद्धान्तको प्रतिपादन तथा प्रयोग, वर्ग सङ्घर्षलाई मुख्य कडी मान्ने, दर्शनलाई जनसमुदायमा पुर्‍याउनुपर्ने कुरामा जोड, विश्वदृष्टिकोण र कार्यदिशा बिचको अन्तर्सम्बन्धको प्रस्तुति, वर्गसङ्घर्ष तथा दुईलाइन सङ्घर्षको समस्याहरूको समाधानका लागि रणनीति तथा तथा कार्यनीतिको विकास र संशोधनवादका विरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष आदिमा माओको योगदान अद्वितीय रहेको छ। अतः मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद आज विश्वसर्वहारावर्गको मुक्तिको सैद्धान्तिक अस्त्र र पथप्रदर्शक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई आफ्नो पथप्रदर्शक सिद्धान्त स्वीकार नगर्नेहरू सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नै बन्नसक्दैनन्। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई आफ्नो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र पथप्रदर्शक सिद्धान्त नबनाउने पार्टीहरू क्रान्तिकारी पार्टी बनै सक्दैनन्।

माओले दर्शनको फाँटमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनु भएको छ। उहाँले ‘व्यवहारबारे’, ‘अन्तर्विरोधबारे’, ‘जनताको बीचका अन्तर्विरोधहरूको सही सञ्चालन’ सही विचार कहाँबाट आउछन्’ जस्ता महत्वपूर्ण रचनाहरू रच्नु भई दर्शनलाई नयाँ उचाइ

५. आन्दोलन किन फैलियो ?

साम्प्रदायिक तनाव केवल एउटा घटनाबाट मात्र उत्पन्न हुँदैन। त्यसका पछाडि अविश्वास, अफवाह, राजनीतिक ध्रुवीकरण, कमजोर संवाद र प्रशासनिक संवेदनशीलताको कमी जस्ता अन्य धेरै कारण हुन्छन्।

सुनसरी घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा असत्य, अपुष्ट र उत्तेजक सामग्री तीव्र रूपमा फैलियो। कतिपय पुराना भिडियो र तस्वीरलाई नयाँ घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरियो। भावनालाई उक्साउने भाषाले समुदायबीचको दूरी बढायो। यस्ता सूचनाले शान्तिपूर्ण विरोधलाई पनि उग्र बनाउने वातावरण सिर्जना गर्‍यो।

यसले सूचना व्यवस्थापन र तथ्यहरूको शीघ्र सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यले राज्यका लागि सुरक्षा व्यवस्थाकै एउटा महत्वपूर्ण अंग भएको पुष्टि गरिदियो।

१०. **सरकारको भूमिका :** उपलब्धि र कमजोरी सरकारले घटनापछि प्रारम्भिक चरणमै बल परिचालन गर्‍यो, कर्फ्यु जारी गर्‍यो, छानबिन समिति गठन गर्‍यो र केही सम्बन्धित सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटायो। यी कदम विवाद सुरु भइसकेपछि तत्कालीन

प्रदान गर्नु भएको छ। साथै माओले दर्शनको विकास प्रतिक्रियावाद तथा संशोधनवादका विरुद्धको संघर्ष र जनवादी तथा समाजवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा आधारित रहेको हुन्छ भन्नु भएको छ। आदर्शवाद तथा अधिभूतवाद र जडसूत्रवाद तथा अनुभववादको विरोध गर्दै माओले ज्ञान-सिद्धान्तको क्षेत्रमा भौतिकवादी द्वन्द्ववादलाई माथि उठाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनु भएको छ।

कार्ल मार्क्स (१८१८ - १८८३) र फ्रेडरिक एंगेल्स (१८२० - १८९५) मार्क्सवादी दर्शनका संस्थापक हुनुहुन्छ। १९औँ शताब्दीको पूर्वाद्धमा जब पुँजीवादी समाजमा पुँजीपति र सर्वहारावर्ग बीचमा वर्गसंघर्षको अवस्था, प्रकृति विज्ञानका नयाँ खोजहरू र जर्मनशास्त्रीय दर्शन, इङ्गल्यान्डको राजनीतिक अर्थशास्त्र र फ्रान्सको समाजवाद, मार्क्सवादको जन्मका भौतिक तथा सैद्धान्तिक आधार बन्न पुग्दछन्। खासमा पुँजीवादी दर्शनमा काण्टदेखि लिएर हेगेल एवं फायरबाख्सम्म आउँदा दर्शनमा जुन समस्या पैदा भएका थिए, मार्क्स र एंगेल्सले तिनको समाधान वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुभयो। मार्क्सवादी दर्शनको नाम द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद हो। मार्क्सवाद सर्वहारावर्गको समग्र विचारधारा हो। दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र समाजवाद तीन तत्व मिलेर मार्क्सवाद बन्दछ। वर्गसंघर्ष, इतिहासमा बलप्रयोगको भूमिका, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व, साम्यवाद मार्क्सवादको इतिहास मीमांसाका मूल विषय हुन्।

दर्शनशास्त्रको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि मौलिक प्रश्नको समस्या सही ढङ्गले हल गर्न, द्वन्द्ववाद र भौतिकवादलाई एकै ठाउँमा मिलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनको स्थापना गर्नु समाजवादको विचारधारालाई केन्द्रविन्दुमा राखी भौतिकवादको सिद्धान्त र द्वन्द्ववादको पद्धति अवलम्बन गरी नयाँ दार्शनिक प्रणालीको निर्माण गर्नु मार्क्सवादी दर्शनका मूलभूत विशेषता हुन्।

माथि नै विश्लेषण गरिएको छ कि माक्सवाद विश्वसर्वहारा क्रान्तिको विज्ञान हो। यसले मार्क्सवादको विकासको चरण पार गर्दै लेनिनवाद

हुँदै माओवादसम्म विचारको विकास गरिसकेको छ। र, आज साम्यवाद र विश्व सर्वहारा क्रान्तिको पथप्रदर्शक मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ। आज मार्क्सवादको प्रतिपादन भएको १७८ पार भइसकेको छ। यस लामो ऐतिहासिक अवधिमा मार्क्सवादको अवसरवाद, अराजकतावाद, संशोधनवाद र सबै खाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध भीषण वैचारिक संघर्ष गर्दै यहाँ आइपुगेको छ। यसबीचमा पेरिस कम्युन, महान् अक्टुबर समाजवादी क्रान्ति, महान् चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति कोरियन तथा भियतनामी क्रान्ति हुँदै क्युबाली क्रान्तिहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर विश्व जनसंख्याको आधा संख्या भन्दा बढी जनता मार्क्सवादको भन्डामुनि (कम्युनिस्ट) शासनमुनि गोलबन्द भइसकेका थिए। तर पेरिस कम्युन हुँदै रूस, चीन, कोरिया, भियतनाम लगायत संसारभर सञ्चालन भएका समाजवादी देशहरूमा प्रतिक्रान्ति भएपश्चात् विश्व समाजवादी शिविर आज रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यति भएर पनि आजको साम्राज्यवाद र विश्व सर्वहारा वर्गबीच भीषण वर्गसंघर्ष भइरहेको वर्तमान युगमा मार्क्सवाद (मालेमावाद) को आवश्यकता, औचित्यता र सान्दर्भिकता भन्ने बढेर गएको छ। किन आज मार्क्सवादलाई विज्ञानका क्षेत्रमा भएको प्रचुर विकासलाई जोडेर मार्क्सवादको विकास, प्रयोग र रक्षा गर्नुपर्ने भएकोले मार्क्सवादको आवश्यकता भन्ने बढेर गएको छ।

मार्क्सवाद एक गतिशील विज्ञान भएकोले परिवर्तित समयको गतिशीलतासँग आ-आफ्ना देशको वस्तुगत परिस्थिति र आत्मगत शक्तिका आधारमा लागु गरेर मात्र मार्क्सवादको विकास, रक्षा र प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनकि मार्क्सवादको ऐतिहासिक कार्यभार वर्गविहीन, राज्याविहीन, मान्छेले मान्छेमाथि गरिने सबै खाले शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिएको समानतामूलक नौलो संसारको रूपमा रहेको वैज्ञानिक साम्यवादको निर्णय गर्नु रहेको छ। यसको कार्यकारी ऐतिहासिक दायित्व विश्व सर्वहारावर्गले अविचार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने छ। वैज्ञानिक साम्यवादको निर्माण अवश्यम्भावी छ।

सुनसरीबाट...

सहित स्थानीय विवाद राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुग्यो। उक्त घटनामा घाइते भएका देवगन्ज - ३ का २० वर्षीय जयप्रकाश मेहताको उपचारको क्रममा अर्को दिन मृत्यु भयो। आन्दोलन फैलँदै जादा श्रावण १४ गते सिराहा जिल्लाको गोलबजारको ओरही क्षेत्रमा तुल्सीपुरका गणेश यादवको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर घटना स्थल मै मृत्यु भएको छ।

३. आन्दोलनको नयाँ मोड

यसरी आन्दोलनको क्रममा १० गते भएको ओमप्रकाश मेहताको मृत्युले गर्दा ११ गते नै आन्दोलनले नयाँ मोड लियो। सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर युवकको मृत्यु भएपछि स्थानीय जनआक्रोश तीव्र बन्यो। मृतकका आफन्त, स्थानीय बासिन्दा तथा विभिन्न सामाजिक- धार्मिक समूहले घटनालाई केवल सुरक्षा व्यवस्थाको असफलताको रूपमा हेर्न थाले। तर यो घटना सुरक्षा व्यवस्थाको असफलता मात्र नभई राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ। घटनास्थलमा नाराबाजी, विरोध प्रदर्शन र सडक अवरोध सुरु भए। स्थिति भन् जटिल बन्दै गएपछि जिल्ला प्रशासनले संवेदनशील क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गर्‍यो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेना पनि परिचालन गरियो। विद्यालय बन्द भए। व्यापार-व्यवसाय ठप्प भयो। सार्वजनिक यातायात प्रभावित भयो। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरदेखि साना व्यवसायीसम्म प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। एउटा स्थानीय विवादले केही घण्टामै जिल्लाको संपूर्ण

जनजीवन प्रभावित बनाई जटिल अवस्थामा पुर्‍याएको छ। त्यसैले यो विवादको विषय राज्यको उत्तरदायित्वसँग संबन्धित छ।

४. सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया

घटनाको गाभ्मीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले तत्काल सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्‍यो। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा केही सुरक्षा अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो। घटनाको सत्यतथ्य पता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियो। सरकारले सार्वजनिक रूपमा शान्ति कायम राख्न सबै पक्षसँग संयम अपनाउन आग्रह गर्‍यो। तर अर्को पक्षले प्रश्न उठायो—यदि स्थानीय विवाद प्रारम्भमै प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको भए, के गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो? यदि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोगका वैकल्पिक उपाय अपनाएको भए, के अहिलेसम्म ती युवा नागरिकहरूको ज्यान जान्थ्यो ? यिनै प्रश्नहरू अहिले पनि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन्।

५. आन्दोलन सुनसरीमै सीमित रहेन

मृत्युको खबर फैलिनासाथ विरोधका स्वर अन्य जिल्लामा पनि सुनिन थाले। सुनसरीसँगै मोरङ, सिराहा र मधेश प्रदेशका केही भागमा प्रदर्शनहरू भए। रूपन्देही लगायत अन्य केही जिल्लाहरूमा सद्भाव चालीहरू पनि भए। केही स्थानमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरियो। आन्दोलनकारीहरूले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा गोली चलाउने

निर्णयको जवाफदेहिता माग गरे। कतिपय स्थानमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो भने केही ठाउँमा टायर बाल्ने, सडक अवरोध गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने घटना पनि सार्वजनिक भए। यस्ता हिंसात्मक गतिविधिले आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउने खतरा सिर्जना गर्‍यो। लोकतान्त्रिक समाजमा विरोध प्रदर्शन गर्नु नागरिकको अधिकार हो, तर हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमणलाई कुनै पनि दृष्टिले उचित ठहर्‍यौंउन सकिँदैन।

६. सामाजिक सञ्जालको चुनौती

यस घटनाले अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट भिडियो, पुराना तस्वीर र उत्तेजक सन्देश तीव्र रूपमा फैलिन थाले। ती मध्ये केही सामग्री वास्तविक घटनासँग सम्बन्धित थिएनन्, तर तिनले जनभावनालाई थप उत्तेजित बनाईदिए। यस्ता अफवाहहरूले प्रशासनको काम कठिन बनाउनुका साथै समुदायबीचको अविश्वास र अझ बढाइदियो। यही कारण आधुनिक द्वन्द्व केवल सडकमा मात्र होइन, मोबाइलको पर्दामा पनि देखिने अवस्था बनेको छ। त्यसैले सूचना व्यवस्थापन, तथ्यको छिटो सार्वजनिकीकरण र अफवाह नियन्त्रण आजको राज्यका लागि सुरक्षा व्यवस्थाकै महत्वपूर्ण पक्ष बनेका छन्।

७. अब प्रश्न के हो ?

आजको मुख्य प्रश्न केवल “गोली कसले चलायो ?” भन्ने होइन। अझ गम्भीर प्रश्नहरू छन् - एउटा सामान्य स्थानीय विवाद किन र कसरी केही घण्टा मै हिंसात्मक

यस घटनाले एउटा स्पष्ट

सम्पत्ति, र संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नु हो। जब एउटा सामान्य स्थानीय विवाद नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेर मानवीय क्षति, साम्प्रदायिक अविश्वास र राष्ट्रिय तनावमा परिणत हुन्छ, तब त्यो घटनाले राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याउँछ।

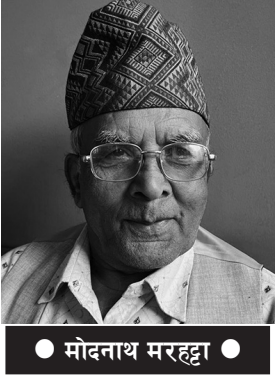
राज्यको पहिलो परीक्षा थियो—तनाव बढ्नुअघि नै स्थानीय विवादलाई संवाद र मध्यस्थताबाट समाधान गर्न सक्‍यो कि सकेन? यदि प्रारम्भिक चेतावनीका संकेतहरू थिए भने तिनलाई समयमै किन सम्बोधन गरिएन? स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र समुदायबीचको समन्वय किन प्रभावकारी बन्न सकेन?

दोस्रो परीक्षा थियो—बल प्रयोगको वैधानिकता र अनुपातिकता। सुरक्षाकर्मीले जनताको ज्यान जोगाउन आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग गर्‍यो वा अत्यधिक बल प्रयोग भयो भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र टुङ्गिनुपर्छ। यदि कानूनाविपरित बल प्रयोग भएको प्रमाणित हुन्छ भने राज्यले आफ्नै अधिकारीमाथि पनि समान रूपमा कानून लागू गर्न सक्नुपर्छ। यही नै विधिको शासन (चाँभि या बिध) को वास्तविक अर्थ हो।

तेस्रो परीक्षा थियो—घटनापछिको राजनीतिक नेतृत्व।

संकटका बेला सरकार केवल सुरक्षा परिचालन गर्ने निकाय मात्र होइन;सरकार जनविश्वास कायम गर्ने नेतृत्व पनि हो। पीडित समुदाय, आन्दोलनकारी, धार्मिक अगुवा र नागरिक समाजसँग विश्वास निर्माण गर्ने संवाद जाति छिटो र बाँकी ६ पेजमा

थरीथरीका जिम्मालहरु

● मोदनाथ मरहट्टा ●

हाम्रा पूर्वाहरूले विभिन्न कालखण्डमा थरीथरीका शोषणको सहन गर्दै आएका थिए । मल्लकालदेखि शाहकाल, राणाकाल र पञ्चायतीकालसम्म आउँदा मौजा वा प्रगन्नामा गौँडा वा जिल्लाका तालुकी अड्डाहरूले विभिन्न कर उठाई राज्यकोषमा दाखिला गराउन थरीथरीका मुखिया, अमाली, पटुवारी, जमिन्दार र जिम्मालको नियुक्ति गर्दथे । तालुकदारी या जिम्माली प्रथा मध्यकालमा व्यापक थियो र सो व्यवस्था सामन्ती व्यवस्था थियो । उनीहरूको निश्चित क्षेत्र तोकिएको हुन्थ्यो । जनता सबै रैति मानिन्थे । उनीहरूले जनतासित कुतका अतिरिक्त बेठी, भ्रारा र कोशेली समेत लिने गर्दथे । चाडपर्व बिहे बटुलमा उनीहरू मुख्य पाहुनाको रूपमा सम्मानित हुन्थे । चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्दथे । मौजाका किसानहरूको अब्बल उत्पादनमा पहिले उनीहरूको हकदाबी लाग्थ्यो । समाजमा घटेका कुनै घटनाको छानबिन, न्यायनिसाफ पनि तिनि जिम्माल मुखियाहरूको विवेकमा हुन्थ्यो । नीच प्रकारको उग्र शोषण थियो । राज्यको केन्द्र वा शाखा अड्डाले लालमोहर थमाइदिएपछि उनीहरूको शानसौकात छोइनसक्नुको हुन्थ्यो । उनीहरूका महल दरबार सरहका हुन्थे । उनीहरूलाई कसैको थातबास उठाउन समेतको हैसियत राज्यले दिलाएको थियो । जनताका छोरी, बुहारीमाथि उनीहरूले निर्लज्ज दमन शोषण र हिंसा समेत गर्दथे । त्यो शामन्तकालिन व्यवस्था बिस्तारै हराउँदै गयो तर रूपमा फेरिए पनि सारमा हुकुम र्खाफ भने कायमै रह्यो ।

सुनसरीबाट...

प्रभावकारी हुन्छ, इन्द्र त्याति नै छिटो शान्त हुन सक्छ । यदि राज्य संवादभन्दा दमनमा बढी निर्भर हुन्छ भने अविश्वास गहिर्दै जान्छ ।

राज्यको अन्तिम र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको न्याय हो । दोषी नागरिक भए पनि, सुरक्षाकर्मी भए पनि, राजनीतिक प्रभाव भएका व्यक्ति भए पनि–सबैलाई समान कानूनी मापदण्डमा उभ्याउन सक्ने क्षमता नै लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक मापन हो । यदि न्याय निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुन्छ भने शान्ति दिगो बन्छ; अन्यथा घटनाहरू पटकपटक दोहोरिने जोरिखम रहिरहन्छ ।

यस अर्थमा सुनसरीको घटना एउटा जिल्लाको समस्या मात्र होइन; यसले नेपालको राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको गम्भीर परीक्षा लिएको छ । यो परीक्षाबाट राज्यले कस्तो पाठ सिक्छ भन्ने कुराले भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने वा बढाउने दुवै सम्भावना निर्धारण गर्नेछ ।

१२.आन्दोलनकारी पक्षको पनि जिम्मेवारी

राज्यसँग उत्तरदायित्व हुन्छ भने आन्दोलनकारीसँग पनि जिम्मेवारी हुन्छ ।शान्तिपूर्ण विरोध लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने , सडक अवरुद्ध गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने वा कुनै समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्यले न्यायको आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले धार्मिक पहिचानका आधारमा हिंसा भड्काएको छ भने उनीहरूलाई पनि कानूनअनुसार

त्यतिबेलाको जस्तो जिम्माली प्रथा त हराएर गयो तर युग बदलिए पनि आजको समाजमा त्यो प्रथाको अवशेष विभिन्नरूपले देखिएको छ । केही मानिसमा आफु प्रभावशाली हुँ भन्ने दम्भ रहेको हुन्छ । जब कसैले आफ्नो धन, शिक्षा, राजनीतिक पहुँच सर्वशक्ति हो भन्ने सम्भन्छ अनि दम्भ देखापर्छ । एकपटक म नेपालकै जेठो अस्पतालको बिरामी दर्ता कक्षमा पुगेर नाम दर्ताको लागि अनुरोध गरें । लामो ढङ्गा लिएर बिराजमान ती कारिन्दाले बिरामीको नाम सोधे । मैले मोदनाथ मरहट्टा भनँ । चस्मा नाकको डाँडीतिर सादै उनी दर्ता प्रक्यामा लागे । दर्ता शुल्क लिएपछि उनले बिरामी पूर्जा मेरो हातमा थमाए । भीड छिचोलेर म खुला ठाउँमा आएँ र पूर्जा हेर्न । पूर्जामा मेरो नाउँ मुजनाथ लेखिएको रहेछ । भीड छिचोलेर फेरि म झ्यालेर गएँ र भने सर मेरो नाम त अर्कै लेखिदिनु भएछ, उनले राताराता आँखा पादै भने ‘तिमी नाम सच्याउन आएको कि बिरामी जँचाउन ?’ ‘मेरो जे नाम हो पूर्जामा त्यही नाम हुनुपर्दैन र ?’ मैले साधु भएर भने । उनले भोकिँदै भने ‘रोग जचाउने हो भने डाक्टरकोमा जाऊ नभए घर जाऊ ।’ भोलि मैले कतै प्रमाण पेश गर्नुपर्‍यो भने त्यति के मात्र भनेको थिएँ उनी कुटौंलाभैँ गरी उफ्रिए । मैले सोचें सायद यो अस्पतालका जिम्माल यिनी हुन् । यस्ता धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा नयाँ जिम्मालहरू प्रशस्त छन् । त्यो शामन्तकालिन हैकमको सानो उदाहरण हो । जसरी राणकालका तालुकदारहरूले एउटाको तेरिजमा अर्कैको नाम दरिदिन्थे । यसरी जनतालाई सताइन्थ्यो ।

एकताका माफिया भन्ने शब्द खुबै चलेको थियो । भू-माफिया, शैक्षिक-माफिया, स्वास्थ्य-माफिया, जल-माफिया आदि । त्यस्ता पात्रलाई आधुनिक जिम्माल हुन् भन्ने मान्दा केही फरक पर्दैन । जसरी एउटा मौजामा एउटा जिम्माल वा मुखियाको रजगज चल्थ्यो त्यसरी नै तत्तु क्षेत्रमा माफियाहरूको हैकम चल्थ्यो र अहिले पनि चलिरहेको छ । उनीहरूसित घोषित लालमोहोर नभए पनि सत्ताको संरक्षण चाहिँ हुन्छ । यस्ता पात्रहरू सुकिलो रूपका तर मैलो चित्त भएका पात्रहरू हुन् ।

विशेषगरी अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ जिम्माली प्रथा बेस्सरी मौलाएको छ । खासगरी सत्तामा पुगेका दलका केही कार्यकर्ताहरूको चुरीफुरी देख्दा र ब्यहोर्दा उनीहरू राणाकालिक जिम्मालभन्दा कम छैनन् भन्ने देखिन्छ । उनीहरू सत्ता र शक्तिको आडमा आफू मातहतको क्षेत्रको विकाश निर्माण र न्यायप्रशासनमा समेत हावी हुन पुग्छन् । टोल, नगर वा अन्य कुनै पनि स्थलमा आफूहरू पूजिने वा सम्मानित हुने दाबी राख्छन् । रूपमा जनसेवा जस्तो देखिए पनि भित्री गुह्य भने निमुखामाथि हैकम चलाउनु नै उनीहरूको नियत बनेको पाइन्छ । यो अहिलेको कुरूप यथार्थ हो । के पञ्चकाल के बहुदलकाल अथवा अहिलेको गणतन्त्रकाल नयाँ जिम्मालहरूको बिगबिगी कायम नै छ । अभ्र पछिल्लोकाल त सूचना साम्राज्यमा उनीहरूको ठूलो हस्तक्षेप गरिएको र उनीहरूको दल वा सरकारमाथिको आलोचना र सुभाव पनि नपचाउने हुँदै आएका छन् । यही प्रवृत्तिको विकाश भएर अहिले साइबरसेना बनेको छ । उनीहरू शामन्तकालिक जिम्मालभन्दा उँचाइमा छन् । जसरी राणाकाल वा पञ्चायतकालमा उनीहरूको बिरोधमा बोल्न लेखन प्रतिबन्ध थियो अहिले उही संस्करण देखापरेको छ ।

यस्तै शामन्तकालिक तर आधुनिक जिम्माली हैकम सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ । धर्म वा संस्कृतिका नाममा समाजमा उपरिस्थित भएका पण्डित पुरोहित र धर्मगुरुको बोलाबाला र हस्तक्षेप त्यही माध्यमिककालको जस्तो पाइन्छ । धार्मिक वा संस्कार चलाउने नामका पण्डित पुरोहित यो एकाकाइसौं शताब्दिमा पनि उही सामन्ती प्रकारको विधि र व्यवहारमा आफूलाई महान् ठानिरहेछन् । यहाँ इस्लाम वा इसाई धर्मबारे उल्लेख असान्दर्भिक होला तर हाम्रो समाजमा हिन्दू संस्कृतिका नाममा आफ्ना यजमानमाथि नयाँ जिम्माली हैकम ज्यादै असान्दर्भिक देखिन्छ । हिन्दू संस्कारको हरेक कर्ममा यी पुरोहितको साथमा ऐतिहासिक पात्र मनुले निर्दिष्ट गरेका ज्ञान चेतनाको अन्धविश्वासी धारणमा लट्नु छन् । प्रशस्त धन दौलतको दान र अन्धविश्वासी विधिले कर्म पूरा गर्दा मृतक शरीर पनि भौतिकरूपमा ढलिमली गरेको

विश्वास दिलाउन उनीहरू पछि पर्दैनन् ।

धार्मिक वा सांस्कृतिक मान्यतानुसार हरेक पर्वको अधि ब्राह्मण क्षेत्रीको आँगनमा पुरोहित आएर उभिन्छ र उसित कर्मकाण्ड भास्कर हुन्छ । हामी विचारमा भौतिकवादी भएर पनि पुरोहितवादको दास छौँ । हाम्रा केही सांस्कारिक पर्वहरू छन् तर चेतनाले भौतिकवादी बनेकाहरू परम्परित तरिकाले कर्म गरेका हुन्छौँ । अभ्र विशेषगरी महापुराण, सप्ताह एकाहको आयोजना गरेर पुण्य प्राप्त वा मेरेका आफन्तहरूको नरक मोचनको भ्रम पालिरहेका हुन्छौँ । यस्तो कर्मको मुख्य प्रेरक भने पुरोहितवाद हो । यस्तो कर्महरूमा काम्युनिष्ट भनिएका नेतृवले पितवस्त्र धारण गरेर फूल अक्षता समाएको दृश्य काति घिनलाग्दो देखिन्छ भन्ने भेउ नपाउने पात्रहरू देख्दा घृणा जागेर आउनु स्वाभाविक हो । बालक जन्मदा होस् वा मृत्यु हुँदा होस् सबैभन्दा अगाडि आएर कर्मकाण्डीय संस्कार उभिन्छ । मानिसको जीवन केवल भौतिक सुविधामा मात्र निर्भर हुँदैन, उसले आफ्नो अस्तित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन संस्कृति, कला र परम्पराको पनि आवश्यकता हुन्छ । संस्कृतिको जोगमा नै सभ्यता उभिएको हुन्छ र यसले राष्ट्रको पहिचान निर्माण गर्दछ । जब कुनै समाज वा राष्ट्रले आफ्नो संस्कृति, कला, भाषा, धर्म, वास्तुकला र जीवनशैलीलाई जोगाएर मात्र सीमित गर्दैन, बरू त्यसलाई नयाँ आय-आर्जनको साधनमा रूपान्तरण गर्छ, तब त्यो संस्कृति केवल गौरव मात्र नभई कमाउने थलो त्यो पनि विकृत नभएको रूप बन्छ ।

विज्ञानले नयाँ नयाँ उत्पादन र प्रविधिको विकास गर्दै आएको छ तर हाम्रो समाज उही मध्यकालिक अँध्यारोमा बाँचेको ठहर हुन्छ । अहिले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागतरूपमा नयाँ जिम्माल बनेर उदाएका छन् । यी संस्थागत जिम्मालका कारण सयौँ परिवार विचल्लीमा परेका दृश्यहरू हम्रो आँखा अगाडि छिपेको छैन । नयाँ युगमा प्रवेश गरियो भनेर दाबी गरिरहँदा ठगिने र ठग्नेहरूको चेत चिन्तनमा परिवर्तन नआउने लज्जाको विषय होइन र ? के अब पनि हामी इतिहासमा पुगिएर कञ्चाल बलेका चिन्तन परम्परालाई नै स्वीकार्न बाध्य हुने हो भने इतिहासमा लाछी ठहर्दैनौ र ?

□ यो साता कविता

घण्टाघर

□ गौरी देवकोटा

सप्लँटो या बिप्लँटो
बिप्लँटो या सप्लँटो
समय छुट्याउने प्रयत्नमा
टुँडिखेलतिर फर्किएर
टोलाइरहेको घण्टाघर
राजधानीको छातीमा कुदाउन
ठिक्क पारिएका घोडाहरू
घोडामा टाप कसिरहेको समय
समयको साक्षी
खिन्न हुँदै लगाउँछ धोसे मुट्टो ।

भल्को आउँछ पुरानो तस्वीर
बाँचिरहेको समयसँग असहमत
कला, गला र सिर्जनाहरू
वर्तमानका खाँतिर
आभनै काखमा
अनसन बसिरहेको समय
डुबेपछि केही बेर
उही समयमा
मोडिन्छ थोरै दायौँ

वैशाखको धूपभन्दा चर्को आवाजसहित
नाराणहिटीतर्फ औँलो उठाउँदै
गर्जिरहेको समय
समय र संघर्षले सिर्जेका नायक
युगका अगुवा
थपक्क बोकाइदिएको जिम्मेवारी
जिम्मेवारीकै मजाक
थाप्लोमा नाम्लो यथावत् राखेर
रानीपोखरीमा खुसखुसु भारी खसालिरहेको
चतुर भरिया
आभनै अगाडि
दनदनाउँदो इतिहासमाथि
निसङ्कोच पिसाब फेरिरहेको
निलज्ज समयको सम्मननामा
सुस्केरा काट्दै
मोडिन्छ बायाँ ।

भद्रकालीमा फुसफुसाइरहेका
फुस्रा चेहराहरूले
थिचिरहे भैं लाग्छ
आफैभित्र घुमिरहेका मसिना काँटाहरू
देखापर्छ एआइसँगै
लरबराइरहेका चिसा तन्नेरी भीड
भाउन्न हुन्छ केही बेर
घण्टाघर,
भाउन्न हुन्छ केही बेर ।

ढल्ल दिनुहुन्न आफूलाई
भड्कार्छ एक फेर आभनै मन
फर्किन्छ फरक्क पछाडि
अल्योरिदमको कारखानाबाट
अनवरत निस्किरहेको खार
खारमा निसारिसरहेको समय
बोल्छ दुविधा नराखी घण्टाघर ।

सावधान रहनु
यो उदण्ड समयसँग
सवेदनाहीन सत्तासँग
अपिल गरिरहेछ घण्टाघर
निर्ममतापूर्वक
आभनै छातीमा बजाउँ रालो
सजग गराइरहेछ सेकेन्ड सेकेन्डमा
सावधान रहनु
यो विग्रही समयसँग
सावधान !
२०८२/११/६

□ कगेन्द्र

भृपडिको महलमा
महलको भृपडिमा
शब्दको अर्थ
आवश्यक नहोला
महलका निम्ति अर्थहीन
शब्द प्रिय लाग्छ भृपडिलाई ।

महलमा भोकाउने कोही हुँदैन
भृपडिमा अघाउने कोही हुँदैन
भृपडिमा अघाएको

महलमा भोकउँदैन
सम्बन्ध महलमा तोड्छ
सम्बन्ध भृपडिमा जोड्छ
महल शेर बनेर भृपडिमा आउँछ
अन्जान यात्री बनेर
अन्जान अन्जान भृपडिमा फर्किन्छ
वस खुशी रहनु पर्छ
दुःखको जिन्दगी धुँदैछ
साउनको भरिमा होस्
माघको सिरटोमा होस्
भृपडिको खहरे सलल
बृहत दुःखले
महलमा बग्छ पसिना सुखले
भृपडिमा बग्छ पसिना दुःखले
महल र भृपडिमा ।

