

संपादकीय ए बनाम टैरिफ

दावावास म हाल हा म सपन्न वल्ड इकानामक फोरम में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा के दौरान यह बात शिहत से उठी कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण ज्यादा घातक असर दिखा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के दौरान कहा कि व्यापार बढ़ाने की कवायद में अक्सर व्यापारिक बाधाओं और नियमों की बात की जाती है, लेकिन आर्थिक तरक्की में बाधक प्रदूषण जैसे घटकों की चर्चा कम ही होती है। चर्चा में भारत में प्रदूषण की भयावहता का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण का असर ज्यादा घातक व दूरगमी है। फोरम में साल 2022 में विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला दिया गया कि भारत में हर साल सत्रह लाख लोगों की मौत प्रदूषण से हो जाती है। ये आंकड़ा भारत में मरने वालों का अद्भुत फीसदी बैठता है। जो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के साथ ही बहुमूल्य जीवन भी लीलता है। कमोबेश यह घातकता जीडीपी पर भी असर डालती है। निस्संदेह, प्रदूषण से होने वाली मौतों से केवल एक परिवार ही नहीं, पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। देश की श्रम शक्ति का हास होता है और आर्थिकी पर दरगामी प्रभाव होते ही हैं। वहीं आर्थिकी पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि प्रदूषण के चलते निवेशकों के भरोसे पर भी दुष्प्रभाव होता है। इससे निवेशकों का आकर्षण कम होता है। निस्संदेह, निवेशक के मन में भय होता है कि यदि वह इसी प्रदूषित वातावरण में रहता है तो यह उसके लिये यह घातक हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि प्रदूषण की भयावह स्थिति दुनिया में किसी भी देश की छवि को नुकसान जरूर पहुंचाती है। जिससे निवेशक बेहतर विकल्प की तलाश में अन्य देशों का रुख कर सकते हैं। ऐसे में प्रदूषण के संकट को युद्धस्तर पर निपटाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है।

प्रजातंत्र को वास्तविक गणतंत्र में बदलने की जरूरत

भारी संख्या में
युवा शक्तियों से
सुसज्जित देश
अपनी आंकड़ाओं
की पूर्ति के लिए
अब किसी भी
सीमा को तोड़ने
को आत्मरुप है।
युवाशक्ति तेजी
के साथ नए-नए
विषयों पर काम
कर रही है, जिसने
हर क्षेत्र में एक
ऐसी प्रयोगधर्मी
और प्रगतिशील
पीढ़ी खड़ी की है,
जिस पर दुनिया
विस्मित है।

अचानक घट गई है, ऐसा भी नहीं है। देश के नेतृत्व के साथ-साथ आम आदमी के अंदर पैदा हुए आत्मविश्वास ने विकास की गति बहुत बढ़ा दी है। भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की तमाम कहानियों के बीच भी विश्वास के बीच धीरे-धीरे एक वृक्ष का रूप ले रहे हैं। कई स्तरों पर बंटे समाज में भाषा, जाति, धर्म और प्रांतवाद की तमाम दीवारें हैं। कई दीवारें ऐसी भी कि जिन्हें हमने खुद खड़ा किया है और हमारा बुरा सोचने वाली ताकतें उन्हें संबल दे रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर भी जब देश बँटा हुआ नजर आता है, तो कई बार आम भारतीय का दुख बढ़ जाता है। घुसपैठ की समस्या भी एक ऐसी समस्या है जिससे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी तरह भी बोट बैंक बनाने और सत्ता हासिल करने की होड ने तमाम मूल्यों को शीर्षासन करा दिया है। ऐसे में जनता के विश्वास की रक्षा कैसे की जा सकती है? आजादी के इतने साल के बाद लगभग वही सवाल आज भी खड़े हैं, जिनके चलते देश का बँटवारा हुआ और महात्मा गांधी जैसी विभूतियां भी इस बँटवारे को रोक नहीं पाईं। देश के अनेक हिस्सों में चल रहे अतिवादी आंदोलन, चाहे वे किसी नाम से भी चलाए जा रहे हों या किसी

की प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाना ही है। अनेक विकास परियोजनाओं के खिलाफ इनका हस्तक्षेप यह बताता है कि सारा कुछ बेहतर नहीं है। गणतंत्र को सार्थक करने के लिए हमें साधन संपन्नों और हाशिये पर खड़े लोगों को एक तल पर देखना होगा। क्योंकि आजादी तभी सार्थक है, जब वह हिंदुस्तान के हर आदमी को समान विकास के अवसर उपलब्ध कराए। कानून की नजर में हर आदमी समान है, यह बात नारे में नहीं, व्यवहार में भी दिखनी चाहिए।

गणतंत्र के बारे में कहा जाता है कि वह सौ सालों में साकार होता है। भारत ने इस यात्रा की भी काफी यात्रा पूरी कर ली है। बावजूद इसके हमें डा. राममनोहर लोहिया की यह बात ध्यान रखनी होगी कि 'लोकराज लोकलाज से चलता है'। इसी के साथ याद आते हैं पं. दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग, जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन देकर भारतीय राजनीति को एक ऐसी दृष्टि दी है, जिसमें आम आदमी के लिए जगह है। यह दर्शन हमें दरिद्रनारायण की सेवा की मार्ग पर प्रशस्त करता है। महात्मा गांधी भी अंतिम व्यक्ति का विचार करते हुए उसके लिए इस तंत्र में जगह बनाने की बात करते हैं। हमें सोचना होगा कि गणतंत्र के इन वर्षों में उस अखिरी आदमी के लिए हम कितनी जगह और कितनी संवेदना बना पाए हैं। प्रगति और विकास के सूचकांक तभी सार्थक हैं, जब वे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने में समर्थ हों। क्या ऐसा कुछ बताने और कहने के लिए हमारे पास है? यदि नहीं...तो अभी भी समय है भारत को महाशक्ति बनाना है, तो वह हर भारतीय की भागीदारी से ही सच होने वाला सपना है। देश के तमाम वंचित लोगों को छोड़कर हम अपने सपनों को सच नहीं कर सकते। क्या हम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं।

गणतंत्र दिवस इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है। बीते समय में आतंकवाद, नक्सलवाद,

पारा तंत्र बहुत बेबस दिखा। बावजूद इसके अक्तंत्र में जनता की आस्था बची और बनी रही है। हमारी एकता को तोड़ने और मन नहीं। तोड़ने के तमाम प्रयासों के बावजूद आम हिंदुस्तानी अपनी समूची निष्ठा से इस देश को बचा देखना चाहता है। यह संकल्प लेना होगा कि अब लोकतंत्र में लोगों के भरोसे को जगा पाएं। उनकी उम्मीदों पर अवसाद की परतें न चढ़ने चाहिए। सपनों में रंग भरने की हिम्मत, ताकत और धृष्टि से भरा हो— आम हिंदुस्तानी तो इसी सपने से बचा होते हुए देखना चाहता है। यह संयोग है कि नया साल और गणतंत्र दिवस हम एक महीने जनवरी में मनाते हैं। जाहिर तौर पर नए साल का मतलब कलैंडर का बदलना नहीं है वह उत्सव है संकल्प का, अपने गणतंत्र में तेज भरने का। आम आदमी में जो रोशा टूटा दिखता है उसे जोड़ने का। गणतंत्र तोड़ने या कमज़ोर करने में लगी ताकतें के सूबों पर पानी फेरने का। जनवरी का महीना विलिए बहुत खास है क्योंकि यह महीना देश का अस्मिता को पहली बार झकझोर कर जगाने वाले सन्धासी विवेकानंद की जन्मतिथि (12 जनवरी) का महीना है। जिन्होंने पहली बार भारत के दर्शन को विश्वमंच पर मान्यता ही दी ही दिलायी हमरे दबे-कुचले आत्मविश्वास को जागृत किया। यह महीना है नेताजी सुभाष इंद्र बोस के जन्मदिन (23 जनवरी) का भी। इन्होंने विदेशी सत्ता के दांत खट्टे कर दिए और देशी भूमि पर भारतीयों के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी सेना खड़ी की। जाहिर तौर पर यह महीना सही संकल्पों और महानायकों की याद का महीना है। इससे हमें प्रेरणा लेने और अगे बढ़ने की जरूरत है। नए साल का सूरज हमें न नयी रोशनी दे रहा है उसका उजास हमें नई उष्ण दे रहा है। क्या हम इस रोशनी से सबक कर, अपने महानायकों की याद को बचाने पर देश को महाशक्ति बनाने के सपने के साथ ड़ा होने का हौसला दिखाएंगे?

प्रेरणा

जब समय अपनी चाल चलता है

गुरु सत्येन्द्रनाथ अपने शिष्यों के बीच शांति बैठे थे। सांझा का समय था, हवा में हल्की ठंड़ी और वातावरण में एक अजीब-सी स्थिरता थी। गुरुजी का स्वर गंभीर था, लेकिन उसमें करुण की गमाहट भी थी। वे कह रहे थे कि जीवन तीन शक्तियाँ हमेशा एक-दूसरे से उलझी रहती हैं—दिल, दिमाग और किस्मत। दिल इच्छा से भरा होता है, वह चाहता है कि जो भी अच्छे लगे, वह तुरंत मिल जाए। दिमाग उन इच्छाओं को पाने के लिए योजनाएँ बनाता है, राख खोजता है, तर्क गढ़ता है और उपाय सुझाता है। लेकिन इन सबके ऊपर एक ऐसी शक्ति जिसे मनुष्य चाहकर भी पूरी तरह नियंत्रित न कर सकता—वह है किस्मत। अंततः वही धृति होता है, जो समय और भाग्य की धारा में लिहोता है।

शिष्यों में से अधिकांश गुरुजी की बातों को श्रृंगार से सुन रहे थे, लेकिन सुबोध नामक एक युवक के मन में हलचल थी। वह पढ़ा-लिखा मेहनत में विश्वास रखता था और मानता था मनुष्य अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल न सकता है। उसे यह स्वीकार करना कठिन रहा था कि भाग्य इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वह दिल और दिमाग दोनों की योजनाओं पीछे छोड़ दे। उसने विनम्रता से गुरुजी से कहा कि यदि मनुष्य सही दिशा में प्रयास करे, वह अपनी किस्मत भी बदल सकता है। गुरु-

मुस्कराए। उन्होंने सुबोध की आँखों में झाँका
और बिना कोई तर्क दिए, उसे अपने साथ चलने
को कहा।
वे दोनों पास ही स्थित एक बड़े बरीचे में पहुँचे।
बगीचा हारा-भरा था, लेकिन वहाँ सन्नाटा था।
कुछ दूरी पर एक जामुन का पेड़ था, जिस पर
काले-नीले जामुन लटे हुए थे। उसी पेड़ के नीचे
एक बंदर बैठा था। उसकी आँखों में भूख साफ
झलक रही थी। वह बार-बार जामुन की ओर
देखता, फिर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता।
जैसे ही वह चढ़ने लगता, बरीचे का बागबान
मोटा डंडा उठाकर उसे डराने लगता। बंदर
डरकर नीचे कूद आता। उसने कई बार प्रयास
किया, अलग-अलग काण से चढ़ने की कोशिश
की, कभी दाँए से तो कभी बाँए से, लेकिन हर
बार वही डंडा उसके सामने आ जाता। भूख के
कारण उसका धैर्य टूट रहा था, लेकिन हालात
उसके अनुकूल नहीं थे।
सुबोध यह दृश्य ध्यान से देख रहा था। उसे
लगा कि बंदर का दिल जामुन चाहता है, दिमाग
रास्ता खोज रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ उसे
रोक रही हैं। तभी बरीचे के दूसरे सिरे से एक
बुजुर्ग व्यक्ति आते दिखाई दिए। उनके हाथ में
केले का एक बड़ा गुच्छा था। वे धीरे-धीरे चलते
हुए उसी जामुन के पेड़ के पास आए और कुछ
देर रुककर केले का गुच्छा वहीं जमीन पर रख
दिया। फिर वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए।

दर ने पहले तो डरते-डरते चारें ओर देखा, कर केले की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने केले खें, उसकी आँखों में चमक आ गई। उसने बना किसी डर के केले उठाए, छीलना शुरू कर्या और आनंद से खाने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी भूख शांत हो गई। जामुन का पेड़ हीं खड़ा था, लेकिन अब बदर को उसकी ओर खेने की भी जरूरत नहीं थी।

ह दृश्य देखकर सुबोध के मन में कुछ टूट-गया और कुछ जुड़-सा भी गया। गुरु त्येन्द्रनाथ ने शांति से कहा कि बंदर ने जामुन ने की पूरी कोशिश की। उसका दिल जामुन गहता था, दिमाग रास्ता ढूँढ़ रहा था, लेकिन परिस्थितियाँ उसके विरुद्ध थीं। अंत में जो उसे मला, वह उसकी योजना का परिणाम नहीं था, तटिक्क समय की व्यवस्था थी। यदि वह जामुन ने मैं सफल होता, तो शायद केले कभी सामने न आते। लेकिन जब जामुन उसकी किस्मत में हीं थे, तब केले उसके हिस्से में आए—और वे भी पर्याप्त मात्रा में।

बोध चुप था। उसे अपने जीवन की कई टनाएँ याद आने लगीं। उसने कितनी ही बार किसी लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत की थी, जोनाएँ बनाई थीं, लेकिन परिणाम कुछ और ही कल्पना था। और कई बार बिना विशेष प्रयास के से अवसर मिल गए थे, जिनकी उसने कल्पना नहीं की थी। उसे समझ में आने लगा कि

ि करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल निर्धारण समय करता है। दिल और दिमाग व्य के भीतर की शक्तियाँ हैं, पर किस्मत व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है, जो मनुष्य कहीं बड़ी है। जी ने आगे कहा कि किस्मत को दोष देना उस पर अंधा विश्वास करना—दोनों ही त हैं। सही मार्ग यह है कि मनुष्य पूरे मन से इस करे, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक उत्तित न रखे। जब अपेक्षा कम होती है, तब वह भी कम होती है और जब मन स्वीकार की व्यवस्था में होता है, तब जीवन सहज हो जाता समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो जन नहीं मिला, वह कल किसी और रूप में न सकता है। कभी-कभी जो नहीं मिला, वही उपरे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है।

धोध ने गुरुजी के चरणों में सिर ढाका दिया। उके मन में अब विरोध नहीं था, बल्कि एक शांति थी। उसने स्वीकार कर लिया कि जीवन केवल योजनाओं और इच्छाओं का खेल नहीं है, बल्कि समय के साथ बहने की कला। जब मनुष्य इस कला को सीख लेता है, तब परिस्थिति में उसे कुछ न कुछ सीखने और को मिल ही जाता है। उसी क्षण सुवोध ने अभव किया कि समय का फेर समझ में आ गया, तो जीवन की सबसे बड़ी उलझन अपने न सुलझने लगती है।

आखिर कबतक जटिल पूर्वाग्रहों से परेशान रहेगा भारत गणतंत्र?

अभियान

त्रिवेणी की गोद में आस्था का महास्नानः प्रयागराज और माघ मेले की अनंत कथा

भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक परंपराओं में बसती है और उन परंपराओं का सबसे जीवंत रूप तब दिखाई देता है, जब करोड़ों श्रद्धालु एक साथ किसी पवित्र धरा पर एकत्र होते हैं। प्रयागराज में हर वर्ष लगने वाला माघ मेला इसी जीवंत आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और आत्मिक चेतना का प्रवाह है, जो समय के साथ और भी गहराता गया है। माघ मास की ठंडी सुबहों में संगम की रेती पर जलते अलाव, मंत्रोच्चार की गूंज, साधु-संतों की तपस्वी जीवनशैली और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था—ये सभी मिलकर माघ मेले को एक साधारण उत्सव से कहीं ऊपर, एक दिव्य अनुभूति बना देते हैं। प्रयागराज का महत्व स्वयं उसके नाम में छिपा है। ‘प्रयाग’ का अर्थ है यज्ञ, और ‘राज’ का अर्थ है श्रेष्ठ। अर्थात् यह वह स्थान है, जिसे सभी तीर्थों में सर्वोच्च माना जाता है। प्रथमी धर्मार्थों में दोनों

हुए ब्रह्मचर्य, संयम और
के मार्ग पर चलते हैं। यह
सास केवल शरीर को कष्ट
ना साधन नहीं, बल्कि मन
आत्मा को अनुशासित करने
के गहन साधना है।

मेले की परंपरा हजारों वर्षों
है। पौराणिक कथाओं के
र समुद्र मंथन के दौरान
वताओं और असुरों के बीच
को लेकर संघर्ष हुआ, तब
कलश से गिरी चार बूँदें
पर चार स्थानों—हरिद्वार,
राज, उज्जैन और नसिक—
। यही चार स्थान कुंभ और
भ जैसे विशाल आयोजनों
द बने। प्रयागराज को यह
सौभाग्य प्राप्त है कि यहां
माघ मेला आयोजित होता
कुंभ की निरंतर स्मृति और
ा का प्रतीक है। यह मेला
है कि अमृत केवल किसी
द्रव्य में नहीं, बल्कि निरंतर
ा, भक्ति और आस्था में भी
है।

मेले का सबसे प्रमुख
त संपादन है। उन्हें उन्हें
में प्रातःकाल दुबकी लगान
एक धार्मिक क्रिया नहीं
आत्मसंयम और साहस क
भी है। श्रद्धालुओं का विश्व
कि इस पवित्र स्नान से
जन्मांतर के पाप नष्ट हो
और मोक्ष का मार्ग प्रशंसन
है। मौनी अमावस्या, पौष
बसंत पंचमी और माघी
जैसे विशेष पर्वों पर संगम
श्रद्धालुओं की संख्या कई
जाती है। इन दिनों प्रयागराज
एक चलती-फिरती आश्रम
नगरी बन जाता है, जहां
भक्ति, सेवा और त्याग की
दिखाई देती है।

माघ मेला सामाजिक
सांस्कृतिक दृष्टि से भी
महत्वपूर्ण है। यहां
अखाड़ों के साधु-संत
शिविर लगाते हैं, शास्त्र
हैं, प्रवचन दिए जाते हैं तथा
का आदान-प्रदान होता
मेला केवल धार्मिक त
तक सीमित नहीं रहता। भारतीय
भारतीय दर्शन, योग,
तैयारी वापर आदि विभिन्न

केवल बल्कि परीक्षा पास है जन्म-पाते हैं होता र्णिमा, पूर्णिमा गत पर ना बढ़ मानो अतिक्रम और भावना और अत्यंत अवधिन अपने होते हो जान। यह एकांड बल्कि आयुर्वेद और चिकित्सा के विद्यालय बन जाता है। दूर-दराज़ के गांवों से आए साधारण लोग यहाँ संतों के सान्निध्य में जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और सरल जीवन जीने की प्रेरणा लेकर लौटते हैं। आधुनिक समय में भी माघ मेले की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। तेजी से बदलती जीवनशैली, बढ़ते तनाव और भौतिक प्रतिस्पर्धा के बीच माघ मेला मनुष्य को रुक्कर आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। संगम की रेती पर बिताए गए कुछ दिन लोगों को यह याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भोग नहीं, बल्कि योग भी है। यही कारण है कि आज शिक्षित युवा, अधिकारी, व्यापारी और विदेशी पर्यटक भी माघ मेले की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे यहाँ आकर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की गहराई को अनुभव करते हैं।

साल 2026 में आयोजित माघ मेला भी इसी परंपरा का भव्य विस्तार है। 03 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलने वाले दिन से ऐसे जापानी शहदारीओं के अनेक द्वारा आसाथ-साथ बनाए रखा रहा है। सुविधा भी बातावरण मेला न बैठक बल्कि यह हजारों वाली भी उतनी है। अंततः माघ मेला के भौगोलिक चेतना के मनुष्य अपने कर्मों और आत्म कदम बढ़ावा देते हैं, हर वर्ष, हर मेला प्रयाति क्योंकि यह अनुभव धारा है, जो ने जीवन की दृष्टि को बदल दिया है।

भावना है। प्रशासन निक सुविधाओं के परंपराओं का सम्मान का प्रयास किया ताकि श्रद्धालुओं को मेले और आध्यात्मिकी अक्षुण्ण रहे। यह ल आस्था का पर्व है, संदेश भी देता है कि पुरानी परंपराएं आज जीवंत और प्रासंगिक मेला यह सिखाता गराज के बाहर एक स्थान नहीं, बल्कि केंद्र है। यहां आकर भीतर झांकता है, का मूल्यांकन करता है शुद्धि की ओर एक है। यही कारण है कि पीढ़ी, हर युग में माध ज में ही लगता है— स्थान नहीं बदलता, है, यह आस्था है, की वह निरंतर बहती मानव को मोक्ष की है।

वाणी आर अन्तस्थित्यका न स्थाया लाभ गए, अब वहीं इसे बंशानुगत बनाये रखने की यासी तिकड़म रच रहे हैं। यह संवेदनिक लाभ महादलितों, अन्यत पिछड़े लोगों, गरीब वर्णों और पसांदा लोगों तक पहुंचे, इसकी ह में तरह तरह से रोड़े अटकाए जाते हैं। जिस तरह से जातिवादी आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है और एक बार इसका लाभ ले चुके लोग उपने वच्चों के लिए दुबारा लाभ लेने से भी ही हिचकिचाते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों के आरक्षण का लाभ पहुंचना मुश्किल हो रहा। आरक्षण के जातीय स्वरूप, क्रीमीलेयर नन्दणों में अव्यवहारिक तर्क और एक ही पवित्र को बार बार निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण ने या पिर एक ही परिवार को नौकरियों में बार बार आरक्षण का लाभ देते रहने से यह पवित्र वर्च भी अब कल्पित हो चुकी है। समाज के अन्य लोगों में इससे सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति हिंगा रोष देखा जाता है।

च कहूं तो जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसे पूर्वांग ह समर्दिता की राह के रोड़े बनकर अर्थात् योगतंत्र की जड़ों को खोखला कर रही, जबकि सर्वसम्मिति की जगह बहुमत वाला यतन्त्र अपने ही अल्पमत लोगों के नैसर्गिक तौतों पर कुठाराधात करता प्रतीत होता है। यालम यह है कि प्रवासी मजदूरों और छात्रों को प्रताड़ित करने में साधन संपन्न वर्ग लाकन आपाधक भजन या अकुश लगाता है। कुलमिलाकर तमाम किंतु परन्तु के चलते देश में आर्थिक असमानता और बेरोजगारी जैसे मुद्दे गर्त में या हाशिए पर धक्केल दिए गए हैं, जो सार्वजनिक चिंता और लोक दुश्चिंता का सबब बना हुआ है।

देखा जाए तो भारत में राजनीतिक पूर्वांगों के प्रमुख स्रोत पहचान-आधारित राजनीति, मीडिया प्रभाव, सामाजिक ध्रुवीकरण और संस्थागत दबाव आदि हैं। कमोबेश ये तमाम पूर्वांग लोकतंत्र को कमजोर करते हुए विभाजनकारी विमर्श को बढ़ावा देते हैं, जिससे कहीं न कहीं समग्र राष्ट्रहित भ्रमित होता है। जहां पहचान-आधारित राजनीति यानी जाति और धर्म पर आधारित राजनीति पूर्वांगों को गहरा करती है, वहीं दल विशेष इन पहचानों का उपयोग वोट बैंक के लिए करते हैं। वहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दों ने हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ाया। कुछ लोग आरएसएस-बीजेपी जैसे संगठनों पर सांप्रदायिक पूर्वांग के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेसियों और क्षेत्रीय दलों के सांप्रदायिक तुटीकरण वाली सोच की निंदा करने में भी गुरुज करते हैं। एक बात और, मीडिया और सोशल मीडिया यानी मीडिया घरानों पर सरकारी विज्ञापनों, कॉर्पोरेट हितों और राजनीतिक दबाव से

