

प्रतिदिन दैनिक अब ई-पेपरमा पनि : www.pratidindaily.com



सम्पादकीय

फाल्गुनन्दको योगदान

किराँत धर्मगुरु तथा समाज सुधारक फाल्गुनन्द लिङ्देनको १ सय ४१ औँ जन्मजयन्ती मंगलवार मनाइएको छ। उनका अनुयायीहरूले विशेष पर्वको रूपमा जन्मजयन्तीलाई मनाउने गरेका छन्। जन्मजयन्तीका अवसरमा लिम्बू समुदायको बसोबास रहेका पूर्वी नेपालको पाँचथर,इलामसहित देश विदेशमा समेत धार्मिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने गरेका छन्। फाल्गुनन्द किराँत समुदायका धर्मगुरु भए पनि पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने सबै समुदायले उनलाई समान श्रद्धा र आस्था राख्छन्। उनले किराँत धर्म, दर्शन र संस्कृतिको पुनःजागरणका क्रममा कुम्भकर्ण हिमशृङ्खलालाई किराँत धर्मावलम्बीको तीर्थभूमि र मुक्तिभूमिका रूपमा पहिचान गराएका थिए। उनले तयार पारेको सत्यधर्म मुचुल्का आज पनि उत्तिकै सान्त्वर्भिक छ। विक्रम संवत १९८८ मा लिम्बू समुदायका परम्पराभित्रका कुसंस्कारलाई परिवर्तन गर्न उनले तत्कालीन १० लिम्बूवान क्षेत्रका शासक, विद्वान् र धार्मिक-सामाजिक अगुवालार्इ भेला गराएर सत्यधर्म मुचुल्का तयार पारेका थिए। सत्यधर्म मुचुल्कामा छोरीचेलीको विवाह गर्दा सोत-रीत अर्थात पैसा लिन नहुने, भगवानको पूजा गर्दा प्राणीको हत्या गर्न नहुने, मद्यपान र मासु सेवन कम गर्दै लैजाने, मृत्यु संस्कार तीन दिनमा सम्पन्न गर्नेजस्ता समाज सुधारका महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष समेटिएका छन्। त्यसअघि किराँत समुदायमा छोरीको विवाहमा सुन, चाँदी, नगद, मासु र रक्सीको माग गर्ने चलन थियो। मुचुल्का तयार भएपछि छोरीलाई विवाहमा मोल नै तोकेर सोत रीत लिने चलन अन्त्य भएको किराँत समुदायका अगुवा बताउँछन्।

लिंगका आधारमा हुने विभेद र दमनबाट संस्कृतिलाई अलग राख्नु पर्नेमा मुचुल्काले जोड दिएको छ। मुचुल्काले सबै प्राणीको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने र सबै प्राणीलाई भगवानका सन्तानका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ। यस्तै मुचुल्काले शाकाहारी जीवन पद्धतिमा जोड दिएको छ। यस्तै जाँडरक्सीले सामाजिक र आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको सेवन गर्न नहुने कुरा मुचुल्कामा समावेश छ।

फाल्गुनन्दले दिएको योगदानको सम्मानस्वरुप नेपाल सरकारले उनलाई २०६६ साल मङ्सिर १६ गते १६ औँ राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। फाल्गुनन्दको नाममा हुलाक टिकट पनि प्रकाशित छ।






तपाईं जहाँ भएपनि प्रतिदिन दैनिक तपाईंसँगै

ताजा र विश्वसनीय खबरको लागि

लगइन गर्नुहोस्

www.pratidindaily.com



• प्रदिप्नराज पन्त

भदौ २३ र २४ गते नेपालमा जेनजीको सशक्त विरोधले विस्फोटको रूप लियो। आन्दोलन दक्षिण एसियामा नवीन भने थिएन। राजनीतिक विश्लेषकले ‘राजनीतिक सुनामी’ नाम दिएका जेनजीको आन्दोलन श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा सन् २०२२ देखि नै सुरु भएको थियो। पाँच महिनामा राजापाक्षेको सत्ता जसले श्रीलङ्कामा दशकौंदेखि अनवरत शासन गरेको थियो, समाप्त भयो। सन् २०२२ मा बङ्गलादेशमा १५ वर्षदेखि शासनको बागडोर समालेको शेख हसिनाको सरकार बाहि्ररियो। नेपालमा दुई दिनको आन्दोलनले इतिहासमै शक्तिशाली भनिएको दुई ठुला दल मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। पाकिस्तानमा मे २०२३ मा र म्यामरामा २०२१ मा जेनजीको यस्तै आन्दोलन भएको थियो। सेना र सुरक्षाकर्मीका कारण यो आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गर्न त सकेन तर राजनीतिक सुनामीको कह्र भने विश्वभर नै फैलियो। नेपालमा त यसले भयावह रूप नै लियो।

पिँढीगत अन्तर

दक्षिण एसियाको राजनीतिमा पिँढीगत अन्तर छ। नेपाली युवा समूहको समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न प्रभावकारी सरकारी कारबाहीको अपेक्षा सबै समूहका नागरिकले गरेका थिए। सुशासन र समृद्धिमा सरकारको



• राजेश विद्रोही

पछिल्लो केही दिनदेखि एलिना चौहानको फेसबुक स्टार्ट्सले सामाजिक सञ्जाल फेरि तातेको छ। अमेरिकामा विभिन्न कार्यक्रम सकाएर नेपाल फर्किएलगत्तै उनले सार्वजनिक गरेको आफ्ना भोगाइलाई सार्वजनिक गरेपछि समाजमा गरिब, दलित, मजदुर, महिला, कलाकार अर्थात् श्रमजीवी वर्गमाथि अझै कतिसम्म सस्तो र हेपाहा व्यवहार हुन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण चौहानको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिसकेको छ। आजको प्रविधि, मान्छे र समाजको चेतना स्तरमा के कति विषयमा समानता र असमानता छन्? यसको सही र गलतरूपमा प्रयोग र प्रयोजन कसरी हुँदछ? नयाँ तरिकाले बेलैमा बुझ्न र मननु गर्न जरुरी छ।सभ्यता र चेतनाको शिखरमा पुगेको मान्छे आज फेरि किन असभ्यताको खाल्डोमा खस्दैछ? मानव विकासको हजारौं वर्ष लामो यात्राले धर्म, संस्कृति, परम्परा, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, राजनीति र मानवअधिकारका क्षेत्रमा अद्भुत प्रगति गरेको छ। तर विडम्बना के छ भने विज्ञानको शिखरमा पुगेका मान्छेहरू मानसिक रूपमा भने आदिम युगमा फर्कँदैछन्। शरम, लाज, संवेदना र विवेकजस्ता मानवीय मूल्यहरू हराउँदैछन्। अनि एक किसिमको कलियुगी मानसिकता पुनर्जीवित गर्दैछन्।पछिल्लो समय यसका केही जीवित उदाहरणले व्यापकता लिएको छ। कलासाहित्यको क्षेत्रमा एउटा दख्खल स्थापित गरेका मनोज गजुरेलले मीना ढकाललाई छाडेपछि समाजले अनेक शब्दमा गाली गर्‍यो। विष्णु सापकोटाले एलिनालाई छाडेपछि एलिनालाई संस्कारविहीन भनियो। रवि लामिछानेकी पूर्वपत्नी ईशालाई धेरैले निकै तल खसेर गाली गरे। टिकटकका लाइभहरूमा जाने हो भने पूर्वपत्नी साङबुङप्रति भएका टिप्पणीहरू त भन्न हृदयविदारक नै छन्। यतिसम्म तल भरेर मानिसहरूको यसरी किन अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्?

अचम्म त के लाग्छ भने पुरुषले सम्बन्ध तोड्दा ऊ स्वतन्त्र, सक्षम र आत्मनिर्णायक

भूमिकालाई लिएर नेपालमा जेनजीभन्दा अधिका पुस्ताले पनि प्रयास नगरेका होइनन्। हालैका दिनमा जेनजी युवाको समयसापेक्ष चुनौतीलाई समाधान गर्न सरकारको भूमिका निष्क्रिय जस्तो देखिन थालेको महसुस सर्वत्र गर्न थालियो। भाग्यवादको भावना दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी, वामपन्थीलगायत सबै नयाँ पुराना दलमा फैलिएको महसुस हुन थाल्यो। जेनजी फरक समूह हो भन्ने बुझ्न समय लाग्यो।

भ्रष्टाचार मात्र होइन कृत्रिम बौद्धिकताले ल्याएको चुनौती र देशभित्रकै बढ्दो बेरोजगारीले नेपाली युवाले चरम निराशा महसुस गरेका छन् भन्ने विषयमा सरकार मौन रह्यो। युवा निराशा चिर्न नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा त के त्यस विषयमा बहस गर्न पनि कसैको ध्यान गएन। जेनजीको आवश्यकताप्रति सरकार उदासीन रहँदै आएका घटनाक्रमले पुष्टि गरे। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो। एक समूहका रूपमा जेनजीले पुरानो पिँढीले कल्पनै नगरेका खतरा महसुस गर्न थाले। अत्यधिक आर्थिक असमानता, तीव्र गतिमा भएको सूचना प्रविधिको परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कट, जसले नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै राजनीतिक र आर्थिक स्थिरतालाई खलबल्याएको थियो त्यही मुद्दा नेपालमा पनि सतहमा नै छताछुल्ल भयो।

सरकार अथवा भनौं पुरानो पिँढीले यो नयाँ समस्या समाधान गर्न समय लगायो या पछि पर्‍यो, परिणाम विगतका चुनावमा ठुला दलको मतमा गिरावट आयो। केही नयाँ दलले आफ्नो अस्तित्व जमाए, जसलाई नयाँ विचार पैदा गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको हो

भनेर बुझ्न ठुला र पुराना दलले सकेनन्।

राजनीतिसँग साइनो जोड्न नचाहने, ठुला दलले जे गरेका छन् त्यसैमा चित्त बुझाउने कि संघर्ष गरेर देशलाई परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्न जेनजीले डिस्कर्ड र सामाजिक सञ्जालमा उठाए। सामाजिक सञ्जालमा जेनजी मौलिक रूपले पुरानो पिँढीभन्दा फरक हो भन्ने भाष्य निर्माण भयो, जुन सम्भवतः उचित थियो। सामाजिक सञ्जालमा जेनजीले निर्माण गरेको भाष्यप्रति पुरानो पिँढीका नेतृत्व संवेदनशील हुन सकेन। ठुला दलले समेत पिँढीगत मूल्यका आधारमा राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरिरु पर्छ भन्ने बिस्रिए।

नेपालका जेनजीले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको परिवर्तन, कोभिडका बेलामा गरिएको उद्धार र उनीहरू हुर्किएको समयमा पालैपालोमा समयसारिणी अनुसार केही व्यक्तिलाई मात्र प्रधानमन्त्री भएको देखे। असलमा जेनजी प्रविधिप्रेमी छन् र अन्य देशमा भएका घटनामा समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् भन्ने हेक्का राख्न पुरानो पिँढीलाई समय लाग्यो। देशमा भएको बेरोजगारीको संकट, खाडीमा जान पर्ने बाध्यता र कोभिड महामारीले समेत जेनजीमा गईरहो सांस्कृतिक छाप छोडेको छ भन्ने आत्मसात् गर्न दलले सकेनन्। असलमा जेनजी पुरानो पिँढीको तुलनामा निर्णायक रूपमा उदार छ। उनीहरूको मूल्य अधिक समतावादी छ भन्ने हेक्का नहुँदा त्रासदीपूर्ण घटनाले जन्म लियो।

नेपालको शासनव्यवस्थाको कमी, धन र शक्तिको असमान वितरण र भ्रष्टाचारबारेमा जेनजीको दृष्टिकोण आलोचनात्मक रहेको

सामाजिक चेतमा धमिरा

देखिन्छ। तर महिलाले त्यही काम गर्दा ऊ संस्कारविहीन र चरित्रहीन बनाइन्छन्। यो दृष्टिकोणले के देखाउँछ भने हाम्रो समाज अझै पनि नारीलाई अधिकारका आधारमा होइन, शारीरिक दृष्टिबाट मापन गरिन्छ। दलितहरूलाई मानवताको आधारमा होइन, जातको आधारमा दानवको रूपमा व्यवहार गरिन्छन्। मजदुरहरूलाई सम्मान होइन, नोकरीको रूपमा व्यवहार गरिन्छ। पुरुषको चरित्रलाई समाजले कहिल्यै प्रश्न गर्दैन। सबै जायज मान्छन्, अझै पनि। तर महिलाको हरेक व्यवहारलाई नापजोख गर्छन्। यही सोच, यही दृष्टि नै कलियुगी मानसिकताको मूल कारण हो। जसले मानवताभित्रै दूलो खाडल पैदा गरेको छ।

हामीले सती प्रथालाई आज क्रूर परम्परा भनेर निन्दा गर्‍यौँ। तर त्यो समयको समाजमा महिलालाई बाँच्न दिने मानसिकता थिएन— पति वियोगमा उसलाई अपवित्र मान्ने सोचले उसको जीवनको अर्थै माथ्यो। आज हामी सती प्रथाको विरोध गर्‍यौँ। तर मानसिक रूपमा त्यही अभ्यास गरिरहेका छौँ। लोकतन्त्रमा पनि यो कस्तो खालको चिन्तन हो? पति वा प्रेमीले छाडेकी महिलालाई आज पनि समाजले बाँच्न गाह्रो बनाइदिन्छन्। उसको हरेक फेसबुक स्टार्टस, हरेक फोटो, हरेक पोसाकमा टिप्पणी हुन्छन्। केही हदसम्म यो डिजिटल सती प्रथाजस्तै दृष्टिगोचर हुन्छ। जहाँ महिला सामाजिक रूपमा जलाइन्छे। उसको चरित्र, आत्मसम्मान, स्वाभिमान र अस्तित्वलाई जलाइन्छन्। यहाँ सवाल उद्छ— पुर्खाहरू अनपढ थिए, त्यसैले सती प्रथाजस्ता अपमानवीय संस्कार चलेका थिए। तर आज शिक्षित, डिग्रीधारी, आइफोन चलाउने, स्वतन्त्र भन्ने मानिसले त्यही सोच बोकेका छन् भने हामी कहाँको प्रगतिशील भयौँ? हामी कसरी लोकतान्त्रीकरण भयौँ?

इंग्ल्यान्डमा राजा पनि कानुनको अधीन हुनुपर्छ भनेर सन् १२१५ मा घोषणापत्र नै जारी गरेका थिए। जुन मानव सभ्यताको एउटा क्रान्तिकारी दस्तावेजको रूपमा मानिन्थ्यो। तर नेपालमा २०६२-६३ पछि जनताको सर्वोच्च भनिएको व्यवस्थामा पनि चेतनाको जग कतिसम्म कमजोर छन्। हामी भोगिरहेका छौँ। हामीले राज्य,

थियो। जेनजी विश्वको बर्दलैंदो मूल्य संरचना, जलवायु परिवर्तन, सावैभौमिक स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी समस्याको अन्त र भ्रष्टाचार जस्तो मुद्दामा अधिक संवेदनशील बन्न पुगे। जेनजी आफ्नो भाविष्य र देशको भाग्यलाई लिएर निराशावादी थिए। नेपाली समृद्धिको सपनामा पनि दलका क्रियाकलापले जेनजी निराशावादी भएको नै प्रतीत हुन्छ। जसले गर्दा युवाको वितृष्णा पुराना दलप्रति चरमचुलीमा पुग्यो।

नेपालका युवाले दलप्रति सम्पूर्ण रूपमा वितृष्णा देखाएको थिए भनेर सम्भन्नु गलत हुन्छ। जेनजीले पुस्तान्तरणको मुद्दा अधिसारेका हुन् जसलाई अहिलेको राजनीतिक यथास्थितिमा व्यापक असन्तोषको परिणाम हो भनेर बुझ्न जरुरी छ।

अबको बाटो

मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानबाट युवा जुनसुकै विचारधाराका भए पनि उनीहरू सबै पृष्ठभूमिका मानिसप्रति सहिष्णु र खुला विचार भएका समूह हुन् र नीतिगत मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउँछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। राजनीतिक सीमाभन्दा पर बसेर ठुला दल तथा वर्तमान सरकारले समाजका समस्या हल गर्न अधिक प्रयास गर्न जरुरी छ। युवालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शिक्षा, रोजगारी स्वास्थ्य सेवा सम्बोधन गर्न सरकार विफल भयो भने यसले भाविष्यमा गम्भीर प्रभाव पार्ने छ।

विगतका सरकारले युवाको सन्दर्भमा केही गम्भीर त्रुटि गर्दै आएका छन्। प्रत्येक युवाको आफ्नै किसिमको चाहना, प्राथमिकता र आकांक्षा हुन्छ भन्ने विगतका सरकारले बुझ्न

आजको समाजमा हतियार त बन्दुकमात्रै होइन, कमेन्ट पनि हो। जसले आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य पार्छन्। नेपालमा हरेक वर्ष सयौं युवा मानसिक उत्पीडनका कारण डिप्रेसन र आत्महत्यातिर धकेलिन्छन्। तर अपराधीहरूका लागि भने मनोरञ्जनको साधन बनिरहेको छ। यही हो, कलियुगको मनोविज्ञान अनि त्यसबाट उत्पन्न दुर्दशाको दिशा।

मानव सभ्यताको विकासक्रमले मानिसलाई दुई कुरामा महान् बनायो— संवेदना र विवेक। तर आज ती दुवै हराउँदैछन्। विज्ञानले शरीरलाई सहज बनाएको छ। तर आत्मालाई कठोर बनाएको छ। प्रगतिको दौडमा मानिसले माया, करुणा, लाज, श्रद्धा र शान्ति सबै हरायो। कतिपयले आमा, दिदीबहिनी र श्रीमती भन्ने शब्दलाई पवित्र भावनाले होइन, वस्तुको रूपमा हेर्न थालेका छन्। टिकटकका लाइभहरूमा युवाले महिलालाई वस्तु ठानेर अश्लील टिप्पणी गर्नु, सडकमा हिँड्ने केटीलाई हेरिरहनु, सम्बन्धमा विश्वास नगरी केवल शारीरिक दृष्टिले मूल्यांकन गर्नु आदि सबै कलियुगी संकेत हुन्। कलियुग आउँछ भनेर धर्मशास्त्रले भनेको थिएन। यो मानसिकता आउँछ भनेर चेतावनी दिएका थिए। यो समस्या महिलामा सीमित छैन। जब कुनै समूह, लिंग, धर्म वा जातलाई अपमान गरेर आनन्द लिने बानी बस्छ, त्यो समाजले मानवीयता गुमाउँछ। कसैको पीडालाई हाँसोको विषय बनाउने, कसैको विफलतालाई मनोरञ्जन ठान्ने र अरूको सफलता सहन नसक्ने मानसिकता नै आजको कलियुगी सोच हो।

यो सोचले केवल महिलालाई होइन, पुरुषलाई पनि अन्धकारमा धकेल्दछ। किनभने जहाँ सम्मान हराउँछ, त्यहाँ प्रेम पनि हराउँछ। अहिलेका युवा पुस्ताले प्रेमलाई ‘ट्रयल’ र सम्बन्धलाई ‘कन्ट्र्याक्ट’ ठान्न थालेका छन्। यो भावनाको मोल होइन, व्यापार हो— जहाँ सम्बन्धहरू पनि ‘क्लिक’ र ‘ब्लक’मा सीमित छन्। धर्ममा विश्वास नपार्ने कुरा ठीक हो, किनभने अन्धविश्वास भन्ने खतरनाक हुन्छ। तर समस्या तब हुन्छ, जब धर्मसँगै नैतिकता पनि हराउँछ। धर्मले सिकाएको छ— स्त्रीको सम्मान गर, अहिंसा अपनाऊ, सत्य बोल, असत्य नगर, आत्मसंयम राख। यी सबै कुरा अब हास्य बन्दै गएको छ। मान्छेले धर्मलाई

चाहेनन्। मनोविज्ञान अनुसार पुरुष व्यक्तिवादी दृष्टिकोणप्रति ज्यादा भुक्काव राख्छन् भने महिला समतावादी मूल्यप्रति ज्यादा भुक्काव राख्छन्। यो धारणालाई मध्यनजर गरी राजनीतिक व्यवस्थाले उनीहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन या गरेको छ कि छैन जान्न जरुरी हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय जोखिमका लागि उनीहरूका खास कार्यक्रम छन् कि छैनन् यो महत्वपूर्ण छ। यिनै मूल्यले आगामी सरकारको सफलता असफलतासमेत निर्धारण गर्ने छ। चुनावमा पनि युवाले नै प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

जेनजी अब स्थापित या नयाँ दल जोसुकै हुन् त्यहाँ उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा जिज्ञासु छन्। अहिले विभिन्न वैचारिक समूहमा बाँडिएका जेनजी भए पनि देशका प्रमुख मूल्य र मुद्दामा राजनीतिक दलको तुलनामा एक कदम माथि देखिन्छन्। यस कारण नयाँ पुराना सबै दलले युवालाई समेट्नु जरुरी छ किनभने आगामी केही वर्षमा अहिलेका यिनै युवा प्रमुख चुनावी तागत बन्ने छन्। नीतिगत तहमा समृद्धिका लागि एक जुट हुने सम्भावना अधिक प्रबल छ। यस कारण सबै दलले जेनजी समूहसँग जोडिन र उनीहरूलाई राजनीतिमा प्रेरित गर्न हिलो गर्न हुँदैन।

फागुन २१ को चुनावमा नयाँ पुस्तालाई जोड्न सकिएन भने देश अधोगतितिर उन्मुख हुने छ। नयाँ पुस्ताको सही प्रतिनिधित्व भयो भने अहिले अस्तित्वगत खतरा महसुस गरेका दलले पनि भयको भावनाको प्रतिकार गर्न सक्ने छन्, जसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत सक्ने हुने छ।

त्याग्दा उसले आत्मसंयम पनि त्यागेको हुन्छ। अब मान्छे केवल ‘इच्छा’मा बाँच्छ, ‘विवेक’मा होइन। यही कारण— यौन, पैसा र शक्तिको लोभमा उसले आफूलाई हराइरहेको छ। प्रेमलाई यौनसँग र सम्मानलाई धनसँग साटुछ। यही साटासाटको खेलले समाजलाई यन्त्रजस्तो रमांछेलाई निष्प्राण बनाइरहेका छन्।

कलियुगी सोचको उपचार केवल कानुनले होइन, चेतनाले हुन्छ। सरकारले अश्लील टिप्पणी रोकन कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छ। तर त्यो केवल डरले काम गर्छ, चेतनाले मात्र सुधार ल्याउँछ। यसका लागि हाम्रो घर विद्यालय, मिडिया र परिवारमै चेतनाको पाठ पढाउनुपर्छ— कि मानव हुनु भनेको शि्षित हुनुमात्र होइन, संवेदनशील हुनु पनि हो। बच्चालाई मोबाइल दिनुअघि नैतिकता सिकाउनुपर्छ। छोरोलाई नारीको शरीर होइन, उसको मस्तक बुझ भनेर सिकाउनुपर्छ। छोरीलाई भय होइन, आत्मसम्मानमा आँडिन हिम्मत दिनुपर्छ। यसरी मात्रै हामी कलियुगबाट बाहिर निस्कने बाटो खोज्न सक्छौँ।

सभ्यता बाहिर होइन, आजको युगको मानवताभित्रको चेतनामा हुनुपर्छ। कसैले टिकटकमा अश्लील गाली गर्छ भने त्यो उसको अनुशासनको होइन, आत्माको विफलता हो। कसैले महिलालाई अपमान गर्छ, दलित, गरिब, विपन्न र श्रमिकलाई हेला गर्छन् भने त्यो उसको बौद्धिक दरिद्रता हो। समाजले चेतनाको अन्धकार हटाउन सकेन भने हामी कुनै पनि प्रविधिबाट अधिक बढे पनि भित्रभित्रै कलियुगमै रहन्छौँ। एलिना, मिना, ईशा वा साङबुङहरू पीडित होइनन्, हाम्रो चेतना र समाज पीडित हो। उनीहरू त समाजका ऐना हुन्। उनीहरूले हामीलाई देखाइरहेका छन् कि चेतना कहाँ पुग्नैदछ भनेर।

अब प्रश्न यो हो— हामी उनीहरूको प्रतिविम्ब देखेर आत्मसुधार गर्‍यौँ कि त्यो ऐना फुटाइदिन्छौँ? कलियुग कुनै धार्मिक कथा होइन, यो हाम्रो सोचको अवस्था हो। त्यसैले जतिसम्म हामी अरूको पीडा हेरेर हास्छौँ, अरूको गल्तीमा आनन्द लिन्छौँ र पाउँछौँ अनि अरूको अस्मितालाई सस्तो मनोरञ्जनको विषय बनाउँछौँ, यतिन्जेल कलियुग हाम्रो वरिपरि होइन— हाम्रो भित्रै हुनेछ।

