

व्यवस्था का विचार सभी समाज विद्वानों ने जीव-शास्त्र से उद्धार लिया है और इसका सीधा सम्बन्ध मानव शरीर की पारी जानेवाली व्यवस्था से है।

प्रव्यात जीव-शास्त्री और दार्शनिक वान बस्तालानपी ने इसका विशद विवेचन किया है। जिस प्रकार हमारे शरीर में ढेर सारे तत्व अन्दर आते हैं और ढेर सारे तत्व बाहर निकलते हैं अन्त में इसी का परिणाम होता है एक संतुलन की स्थिति एक समन्वय की प्रक्रिया जो धीरे-धीरे व्यवस्था का भी लक्ष्य बन जाती है। एक बोहिल तकनीकी भाषा में, इसे आगत, निर्गत पुनर्निवेशन तथा संतुलन कहते हैं।

व्यवस्था में गतिरोध

□ प्रकाश शास्त्री

व्यवस्था का विचार सभी समाज विद्वानों ने जीव-शास्त्र से उद्धार लिया है और इसका सीधा सम्बन्ध मानव शरीर की पारी जानेवाली व्यवस्था से है। प्रव्यात जीव-शास्त्री और दार्शनिक वान बस्तालानपी ने इसका विशद विवेचन किया है। जिस प्रकार हमारे शरीर में ढेर सारे तत्व अन्दर आते हैं और ढेर सारे तत्व बाहर निकलते हैं अन्त में इसी का परिणाम होता है एक संतुलन की स्थिति एक समन्वय की प्रक्रिया जो धीरे-धीरे व्यवस्था का भी लक्ष्य बन जाती है। एक बोहिल तकनीकी भाषा में, इसे आगत, निर्गत पुनर्निवेशन तथा संतुलन कहते हैं।

राजनीति-शास्त्र में इस विचार का इस्तेमाल सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया है और उन्होंने 'आँशोरिटेटिव एलोकुशन आँफ बैल्यूज़' का मुद्रा उठाया है। हैरोल्ड लासबैल ने कहा है : 'हैं गेट्स ब्हाट ? ब्हेन एण्ड हाऊ'। अर्थात् राजनीति शास्त्री शक्ति में वितरण तथा सहभागिता की चर्चा करते हैं।

हम जब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा कर रहे होते हैं तब इस प्रसंग में प्रोफेसर रजनी कोठारी, मोरिस जोन्स, मैयर तथा प्रोफेसर इकबाल नारायण के विचारों की प्रांसंगिकता समझी जा सकती है। मोरिस जोन्स जहाँ कुछ मुहावरों की चर्चा करते हैं, वहाँ रजनी कोठारी भारतीय स्थिति की विश्लेषिताओं का मुद्रा उठाते हैं। वे जाति का राजनीति पर और राजनीति का जाति पर पड़नेवाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। वे भारत की 'राजनीतिक संस्कृति' का प्रश्न भी उठाते हैं। येर पहली बार यह बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में शक्ति का स्रोत कहाँ पर है। उस शक्ति में भारीदार कौन लोग हैं। तथा उस शक्ति की सीमाएँ क्या हैं। अथवा क्या हो सकती हैं। जबकि प्रोफेसर इकबाल नारायण का यह मत है कि अभी भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक संक्रमण (द्राव्यीशन) में से गुबर रही है। अतः यह पता नहीं चलता है कि उसका सूर्योदय हो रहा है या कि सूर्योदय। फिर भी कुल मिलाकर वे एक आशावान विचारक के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं।

२५ जून १९७५ : पहला गतिरोध या नया दिशाविद?

इस सम्बन्ध में पहली विचारधारा की नुमाइन्दगी, जहाँ दयाकृष्ण, रजनी कोठारी, अरुण शौरी तथा डेविड सेल बोर्न करते हैं वहाँ पर दूसरी विचारधारा के पक्षधर के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी, देवकान्त बरुआ, सिद्धार्थ शंकर रे, डा० के०एल० श्रीमाती, प्रोफेसर जी० सी० पाण्डे तथा कतिपय बुद्धिजीवी हैं। जहाँ रजनी कोठारी के तरफ़ उदारतावादी प्रजातात्त्विक तथा पूँजीवादी विचारधारा के अंतर्गत रखे जा सकते हैं वहाँ डेविड सेल बोर्न, के कहणा-करण तथा किशन पटनायक जैसे विचारकों को मार्क्सवादी विश्लेषण के अंतर्गत रखा जा सकता है। सर्वथी रजनी कोठारी तथा दयाकृष्ण की यह निश्चित धारणा है कि

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यह गतिरोध इसलिए आया है क्योंकि हमारे यहाँ नेहरू-युगीन व्यवस्था जहाँ 'आमराप' पर आधारित थी वहाँ इंदिरा-युगीन व्यवस्था 'संघर्ष' और 'टकराव' पर आधारित हुई। जिसका परिणाम यह निकला कि स्वायत्तता राज्यों की जहाँ डगमगाने लगी वही केन्द्र को संवैशक्तिमान होने की लालसा बढ़ने लगी। न्यायपालिका की सत्ता का अवूपूलन होता नजर आने लगा। और पार्टी (कांग्रेस दल) की हिसेदारी तथा निर्णय शक्ति कमजोर होने लगी। निर्णयों की तर्कसंगति और संस्थिकरण (इंस्टीट्यूशन लाईजेन्शन) की जगह 'व्यक्तिपूजा' (पर्सनलिटिकल) की ओर झुकाव बढ़ने लगा। व्यवस्था के गतिरोध पर मार्क्सवादी विचारकों की यह निश्चित धारणा है कि ये उदारवादी प्रजातात्त्विक विचारक गतिरोध की गहराई में नहीं जाना चाहते हैं मसलन किशन पटनायक पहले भारतीय विचारक ये जिन्हें भारत में संकटकाल के लगाने की घोषणा का पूर्वाभास हो गया था। इन्हैं से आये डेविड सेलबोर्न, जो कि इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर भारतीय स्थितियों का अध्ययन करने आये थे, ने अपने थीसिस में सरकार विरोधी विचार व्यक्त करने में प्रखरता दिखाई है। बात साफ़ है। वह यह है कि भारत में जितनी गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण है उसमें ऐयाशी की राजनीति सिर्फ़ शोषण तथा दमन पर आधारित होती है। अगर यह अध्ययन हो कि देश को आजादी मिलों के बाद पुलिस, तथा मिलिटरी के हृचंक में कितनी बृद्धि हुई है तो बात साफ़ हो जायेगी। पिछले वर्ष राज्य सत्ता के दमन के साधनों में बेतहासा बृद्धि हुई है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ है? जिसका उत्तर साफ़ यह है कि जब भी राजसत्ता कुछ लोगों के हृचंक में सिमट कर, सिकुड़ कर रहेगी वह सिर्फ़ शोषण के मूर्तिमान रूप होने के अलावा कुछ भी नहीं होगी। इसलिए जब संवैधानिक साधनों के जरिये वह भ्रष्ट, पिछड़ी तथा सर्वहारा लोगों को दमित नहीं कर पाती है तो वह आपातकालीन घोषणाओं का सहारा लेती है। सारतः जब तक शोषण रहेगा, दमन रहेगा तब तक आपातकालीन घोषणाएँ होती रहेंगी।

विदेशी मॉडल और मोहर्संग की स्थितियाँ

श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि इन विदेशी मॉडलों से हमारा कुछ भला होनेवाला नहीं है। उनकी यह मान्यता

है कि ये पश्चिमी विचारक हमारे बारे में दोहरे मापदण्ड अपनाते हैं ये लोग एक और तीसीनिक गठबंधनों के जरिये अपने 'सैनिक औद्योगिक हितों' की पूर्ति करते रहते हैं इन्हें अपने 'सैनिक औद्योगिक हितों' की स्वयं अपने यहाँ की गंदी बस्तियों तथा नीये लोगों की गरीबी से वे तनिक भी चिन्तित नहीं हैं—लेकिन दूसरी तरफ वे भारत को कठोर-से-कठोर करतायियों पर करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि इस विश्वाल देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी से मुक्ति पाने की है। उसे सम्भवता की दौड़ में आगे आना है अर्थात् उसे राष्ट्र निर्माण (नेशन विलिंग) के लक्ष्य को हासिल करना ही है। उन देशों की तरह न तो हमारे पास ऐसे उपनिवेश हैं जो कि कच्चा-माल तो कौड़ियों के मोन दे दें और पक्का माल हम उन्हें मानताहै दायरों पर बेच सकें। फिर चीन तथा रूस की तरह हमारे पास न तो काँड़रबेस्ट पार्टी है और न ही अमेरिका की तरह हमारे पास साधारणों के अम्बार जमा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम कहाँ से पूँजी लायें तथा अपनी श्रमिक शक्ति को कहाँ खायें? तब हमारे लिए शक्तिशाली-न्यायपालिका, कर्तव्यनिष्ठ-संसद तथा तटस्थ नीकरणार्थी की क्या उपलोगिता है? क्या हम अनन्त काल तक 'ब्रिटिश बेस्टमिन स्टर मॉडल' के गुलाम बने रहेंगे?

इंदिराजी की यहाँ सी दृष्ट धारणा है कि बुद्धिजीवी भट्क गया है। वह हर चीज़ की पश्चिम की वैचारिकी क्षेत्रे का अभ्यन्तर हो गया है। कभी वह आंगल अमेरिकी प्रतिमान की दुहाई देता है और कभी वह चीन कम्यूनों की चरणवंदना करते लेता है। अतः इंदिराजी का यह आझ्हान है कि भारत के बुद्धिजीवी भारतीय यथार्थ की आवश्यकताएं पहचाने—वे आगे आकर 'राष्ट्रनिर्माण' का 'भारतीय प्रतिमान' युक्तायें। पश्चिमी मत का बुद्धिजीवी जिस 'कानून के शासन' की इतनी दुहाई देता है क्या उसके मुकाबिले में 'धर्म' की भारतीय धारणा एक ठोस

विकल नहीं सुझाती है। (यहाँ 'धर्म', 'रिलीजन' का पर्याय-वाची नहीं है बल्कि कर्तव्य पर आधारित एक समाज व्यवस्था) रास्ता किधर से जाता है?

अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इमरजेंसी की व्यवस्था में एक गतिरोध मानें? या कि हम उसे लोकतंत्र के भारतीय प्रतिमान की तरफ उठते हुए चरण की संज्ञा दें इसे कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि हमें आजादी से ज्यादा रोटी की जरूरत है जबकि दूसरा लेमा कहता है कि हमें रोटी के साथ में आजादी की भी जरूरत है। अब यह सम्बन्ध कैसे बैठायें?

पश्चिमी दुनिया के विचारकों ने भी आज यह मान लिया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने प्रौढ़ता तो हासिल कर ली है बर्योंकि हमारे यहाँ सत्ता हृतांतरण (हल के अंदर भी तथा दल के बाहर भी) शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री केलेहन का यह कथन प्राप्त किया जाता है कि 'इंदिराजी लोकतांत्रिक नेता नहीं होती तो वे चुनाव ही क्यों करवाती तथा शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता क्यों सीप देती? उग्रा हम यह मान लें कि जब जनता पार्टी शासनास्थ होती है तो वह जनतांत्रिक होती है और जब इंदिराजी को सत्ता सीपती है तो वह तानाजाही का समर्थन करती है?

सारांश: सवाल काफी पेचीदा है क्योंकि हमारे देश की समस्याएं और साधारणता: तीसरी दुनियां की समस्याएं पश्चिमी दुनियां से अलग किस्म की हैं। अगर व्यवस्था को बनाये रखने का मतलब शोषण को बनाये रखना है, गरीबी को बनाये रखना है, दमन को चिरस्थायी बनाना है, अधिकारियों तथा कुरीतियों को गले से चिपकाये रखना है तो उत्तर साफ़ है कि बधे-बंधाये मुहावरों तथा सीधे-सीधाये मॉडलों की दुनिया से बाहर निकलना है और वहीं से हमें कहीं नया रास्ता दिखाई देने लगेगा। □

गोपनीय दिल्ली के लोकों का दृष्टिकोण यह है कि यह दुनिया की समस्याएं अपनी अपनी हैं। अमेरिका की समस्या यह है कि वह अपनी अपनी दुनिया की समस्याएं अपनी अपनी हैं। अमेरिका की समस्या यह है कि वह अपनी अपनी दुनिया की समस्याएं अपनी अपनी हैं। अमेरिका की समस्या यह है कि वह अपनी अपनी दुनिया की समस्याएं अपनी अपनी हैं।