

प्लेटो के न्याय सिद्धान्त

1

प्रश्न- प्लेटो के न्याय की आधारणा की विवेचना करे।

उत्तर:- न्याय की आधारणा और सम्प्राप्ति "रिपब्लिक" का केन्द्रीय प्रश्न है। रिपब्लिक ग्रंथ का मूलार्थचंद्र था Dikaiosune अर्थात् न्याय प्रबंध अथवा न्याय से सम्बंधित (Concerning Justice)। प्लेटो ने आदर्श रिपब्लिक की स्थापना में "न्याय सिद्धान्त" को अत्यंत महत्त्व दिया है। उसमें अक्सर न्याय सिद्धान्त एक ऐसी औपधि है, जो समाज में अज्ञान, अछाया, कर्मठ-विमुखता तथा बुद्धिहीनता आदि दोषों को जो एक आदर्श समाज के स्वास्थ्य के लिए व्यातक हैं, दूर कर सके। प्लेटो चाहता था कि हर व्यक्ति अपने-अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे। उसकी दृष्टि में यही सामाजिक न्याय है जिसे दूसरे शब्दों में समाज जीवन का सच्चा सिद्धान्त कह सकते हैं।

प्लेटो की रिपब्लिक का प्रयोजन न्याय के उन सभी अच्छे विचारों को काटना था, जिन्हें जनसाधारण की अज्ञानता के कारण खोफिस्टों ने फैला रखा था। बार्कर के शब्दों में, "प्लेटो-जैसे खोफिस्टों ने लोहा ले रहा है, भवता समाज के प्रचलित प्रथा के रूढ़िवाद के लिए प्रयत्नशील है, उसके चिंतन की केवल एक ही धुरी है, और उसके विवेचन का केवल एक ही मंत्र है और वह है न्याय।

न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने लिखा है कि "धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसके प्राण है।" सेबार्थ के शब्दों में, "प्राण और से अधिक प्राण यह है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता एवं शिक्षा-दीक्षा के अनुरूप व्यवहार का पान सम्पन्न करे। अपने न्याय सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं कि अपने पात्रों के सम्मन्धों के माध्यम से प्लेटो ने पहले ही मंत्रों का खण्डन किया है, जिनका तत्कालीन मूनाग में प्रचलन था। उसने अपने समकालीन गिन न्याय-सिद्धान्तों की शक्ति उद्घोषित है, इनमें से तीन निम्नलिखित हैं—

1. न्याय का परंपरावादी अथवा सेफालस का सिद्धान्त :-

इस सिद्धान्त का प्रवर्तक सेफालस तथा इसका पुत्र पोलीमार्कस हैं। सेफालस का मत है कि, "सत्य बोलना तथा अपना प्रदण-पुका देना ही न्याय है।" उसका पुत्र पोलीमार्कस, पूनाती परंपराओं की पवित्रता को सम्झते हुए कहता है कि, "मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना ही सच्चा न्याय है।" न्याय एक ऐसी कला है जो मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करने में ही देखी और पहचानी जा सकती है।

प्लेटो के सुकरान ने (जो रिपब्लिक में प्लेटो के विचारों का प्रवर्तक है) परंपरावादी न्याय का खण्डन किया है। वह कहता है कि न्याय कला नहीं हो सकती। कला दो परस्पर विरोधी कार्य कर सकती है, जर्मि अर्थात् भलाई और बुराई जबकि न्याय सिर्फ भलाई का कार्य करती है। एक अन्वय अथवा कला से एक व्यक्ति को स्वच्छ और रोगी भी बना सकता है न्याय को कला कहना इस अर्थ में भी अनुचित है कि न्याय को अनुगत द्वारा आर्जित नहीं किया जा सकता क्योंकि न्याय अल्प ज्ञान (Lesser Knowledge) का विषय न होकर बृहत्तर ज्ञान (Greater Knowledge) का विषय है। न्याय कोई तकनीक भी नहीं है। यह व्यक्ति के आत्मा का गुण है।

2. मित्र और शत्रु को पहचानना मुश्किल है, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो उपर से मित्र तथा आंतरिक रूप में शत्रु होते हैं। किसी बुरे आदमी के साथ बुरा वर्तन

करने पर वह और अधिक बुरा व्यक्ति बन जाएगा। इस प्रकार न्याय का काम पहले के अपेक्षा और खराब करना नहीं है।

2. न्याय उग्रवाद सिद्धान्त अथवा प्रेसीमेक्स का सिद्धान्त :- इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रेसीमेक्स करता है। वह एक सोफिस्ट है, और इसलिए परंपरावादी नैतिक मान्यताओं में कोई विश्वास नहीं रखता। ठरका कहना है कि "न्याय सबल का हित है।" (Justice is the interest of the stronger). इस अवधारणा के अनुसार सत्य और शक्ति एक ही बात हैं। इससे शब्दों में बाहुल्य उचित है। इससे "जिसकी ताही उसकी शंस" वाली कहावत परितर्क होती है।

ii) प्रेसीमेक्स की दूसरी अवधारणा है कि "अन्याय न्याय से बेहतर है।" प्रेसीमेक्स के अनुसार राज्य के कानूनों का पालन हमें केवल तभी करना चाहिए जबकि हम ऐसा करने के लिए वास्तव हो जाएँ, किंतु यदि हम में सामर्थ्य है, और हमारा स्वार्थ माँग करता है तो हमें अवश्य तोड़ देना चाहिए।

प्लेटो कहता है कि शासन एक कला है। प्रत्येक कला का अपना स्व उद्देश्य होता है अपनी विषय-वस्तु की त्रुटियों को दूर करना। अतः शासक (सबल) का भी उद्देश्य अपने स्वार्थ की सिद्धि करना नहीं बल्कि जनकल्याण करना है।

प्लेटो प्रेसीमेक्स के दूसरी मान्यता का भी खण्डन करता है, और कहता है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशिष्ट कार्य तथा गुण होता है। कोई भी वस्तु अपने गुण को छोड़कर अपना स्वभाव-सुलभ कार्य संपन्न नहीं कर सकती। उदाहरणस्वरूप यदि आत्मा अपने धर्म अर्थात् न्यायमय जीवन से विमुख हो जाए तो वह स्वल्प आत्मा नहीं रह सकती। न्यायी आत्मा ही स्वस्थ और स्वस्थ आत्मा है। अतः एक न्यायी व्यक्ति अच्छा है अनायीध

3. न्याय का व्यवहारवादी अथवा ग्लॉकॉन का सिद्धान्त :- न्याय के व्यवहारवादी सिद्धान्त के

मुख्य प्रतिपादक ग्लॉकॉन (Glaucon) हैं। उनका कहना है कि -

- (i) न्याय शक्तिशाली का नहीं, अपितु दुर्बल व्यक्तियों का हित है।
- (ii) ग्लॉकॉन की दूसरी मान्यता है कि "न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, और वह जल की खंभ है। ग्लॉकॉन की पहली मान्यता हाठस के सामाजिक अनुबंध

से काफी मिलता जुलता है। समझौता कमजोर वर्ग एवं जय की आवश्यकता पर निहित है। समझौते के माध्यम से न्याय की संहिता का निर्माण किया जाता है। ग्लॉकॉन यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के माध्यम से हुई है, किसी सर्वव्यापी नैतिक सिद्धान्त के आधार पर नहीं।

प्लेटो ने इस सिद्धान्त की भी आलोचना की है। प्लेटो के अनुसार न्याय कोई बाह्य और कृत्रिम वस्तु नहीं है। यह आवश्यक होता है। न्याय तो व्यक्ति के आत्मा का गुण है। यह शाश्वत होता है।

प्लेटो के न्याय का सिद्धान्त :- प्लेटो (संक्रान्त के साथ) न्याय के विषय में उपर्युक्त समस्त धारणाओं का खण्डन करते हुए यह मत अभिव्यक्त करता है कि न्याय का आधार न तो कोई परंपरा या संविदा है, और न ही इसका मूल मनुष्य की स्वाभाविक

स्वार्थपरता अपना भय की भावना है। न्याय मानव आत्मा का स्वर्गोपर्य तथा सर्वोत्कृष्ट गुण है, वह ^{एक} शाश्वत सत्य एवं निरपेक्ष शक्ति है।

रिपब्लिक में न्याय सिद्धान्त का विश्लेषण मनोवेदान्त दृष्टि से हुआ है। उसके अनुसार मानव आत्मा में तीन प्रधान गुण होते हैं — विवेक, साहस और क्षमा। क्षमा तत्त्व ^{जिस} मनुष्य में साहस और क्षमा की जगह विवेक की प्रधानता होती है, वह मनुष्य विवेकी, जिसमें विवेक और क्षमा की जगह साहस की प्रधानता होती है, वह साहसी, और जिसमें विवेक और साहस की जगह क्षमा की प्रधानता होती है, वह मनुष्य लोभी होता है। आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना स्वाभाविक कार्य होता है।

क्षमा (वासना) हमें रोटी, कपड़ा, मकान, इत्यादि तथा अन्य आवश्यकताओं की इच्छा के लिए प्रेरित करती है। साहस (और्ध्व) हमें जीवन में उत्साह, वीरता तथा निर्बलों की रक्षा के भाव से भौत-प्रोत्साहित करता है। विवेक का कार्य नियंत्रण करना। विवेक अपना बुद्धि इन तीनों गुणों में सर्वप्रधान है।

व्यक्ति में इन गुणों के अनुरूप ही समाज को भी तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है — (1) उत्पादक वर्ग — जिसके सदस्यों में वासना (क्षमा) तत्व की प्रधानता होती है, और जिनका कार्य समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। (2) सैनिक वर्ग — जिसके सदस्यों में और्ध्व अपना साहस की प्रधानता होती है, तथा जिनका कार्य समाज की रक्षा करना होता है। (3) शासक वर्ग — इनका कार्य शासन - संचालन है।

प्लेटो के अनुसार समाज में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जबकि उसका प्रत्येक पक्ष अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार आचरण के अर्थात् अपने स्वधर्म का पालन करे। प्लेटो दो तरह की न्याय का वात करता है —

1) न्याय का सामाजिक रूप :- न्याय सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। सामाजिक रूप में न्याय तभी सम्भव है, जब समाज के सभी वर्ग अपने स्वाभाविक कार्य का संपादन कर परस्पर सामंजस्य और एकता बनाये रखते हैं। उदाहरणस्वरूप दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग एवं उत्पादक वर्ग। दार्शनिक शासक में विवेक की, सैनिक वर्ग में साहस की और उत्पादक वर्ग में क्षमा की प्रधानता होती है। अतः वही राज्य न्यायी होता है जहाँ दार्शनिक शासन करता है, सैनिक रक्षण ^{कार्य} करता है, तथा उत्पादक वर्ग उत्पादन करता है। ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य में विधिबद्धता प्रदान करते हैं, तथा एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, और परस्पर सामंजस्य बनाए रखते हैं।

2) न्याय का व्यक्तिगत रूप :- सामाजिक न्याय के साथ-साथ प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है, और उसके महत्त्व को स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार राज्य, व्यक्ति का ही विशिष्ट रूप है। अतएव व्यक्तिगत न्याय के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

व्यक्तिगत न्याय तभी संभव है जब आत्मा के तीनों तत्व विवेक, साहस और क्षमा अपने-अपने कार्य का संपादन करते हुए परस्पर सामंजस्य बनाए रखते हैं। इस प्रकार यदि सामाजिक न्याय का अर्थ प्रत्येक सामाजिक वर्ग का अपना-अपना कार्य

करना है, जो व्यक्तिगत न्याय का अर्थ आत्मा के तीनों तत्वों का अपनी-अपनी जगह अपने-अपने कार्यों को करते रहना है। जिस तरह सामाजिक न्याय में एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता उसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय के क्षेत्र में आत्मा के तीनों तत्वों को अपने ही क्षेत्र में सीमित रहना चाहिए। और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करना, तथा अपने ही क्षेत्र में सीमित रहना ही न्याय है।

प्लेटो के न्याय सिद्धान्त की विशेषताएँ :-

- i) प्लेटो का न्याय बाल्य जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है। यह किसी बाल्य शक्ति काय किसी पर आश्रित नहीं किया जाता।
- ii) प्लेटो का न्याय अहस्तक्षेप के सिद्धान्त से संपृक्त है।
- iii) प्लेटो का सामाजिक न्याय = कार्य-विशेषीकरण (Specialisation of Functions) पर आधारित है।
- iv) न्याय सिद्धान्त एक कार्नी धारणा नहीं है, इसका सम्बन्ध नैतिकता से है।
- v) प्लेटो का न्याय सिद्धान्त रचनात्मक है, उसमें न्याय की आधारगति पर राज्य का निर्माण किया है।
- vi) यह कर्तव्य का द्योतक है, अधिकार का नहीं।

आलोचना :- प्लेटो के न्याय सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ हैं -

- i) सर्वप्रथम यह सिद्धान्त स्वविरोधी है; अर्थात् इसमें आंतरिक विरोध पाया जाता है। प्लेटो व्यक्तिगत न्याय में आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य की बात करता है, वही और जिसके जीवन का निर्देशन बुद्धि द्वारा होता है। किंतु इसी और सामाजिक न्याय की प्राप्ति केवल एक ऐसे राज्य में करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने केवल एक ही गुण को विकसित करता है।
- ii) यह सिद्धान्त व्यक्ति के केवल कर्तव्यों पर जोर देता है; उसके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं देता। न्याय की धारणा में अधिकार अवश्य निहित है, और व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखना न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है।
- iii) इस सिद्धान्त का कोई कार्नी आधार नहीं है, वह केवल व्यक्ति की कर्तव्य भावना पर आधारित है। किन्तु कानून की शक्ति के अभाव में न्याय एक पवित्र भावना मात्र रह जाता है, इसका व्यवहारिक महत्त्व कुछ अधिक नहीं।
- iv) यह सिद्धान्त निष्क्रियता का पोषक है, क्योंकि यह व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए नहीं। जबकि अधिकार के लिए संघर्ष करना मानव-प्रगति के लिए अति आवश्यक है।

- v) यह कार्य-विशेषीकरण के माध्यम से वर्ग-भेद को मान्यता देता है जो अल्पव्यवहारिक भी है और अकार्यशील।
- vi) इसका एक बहुत बड़ा दोष यह है कि यह राज्य में केवल एक वर्ग को ही शासन सत्ता देकर, और अन्य वर्गों को उससे वंचित रखकर विशेषाधिकारों का समर्पण करता है।
- vii) अन्त में, इस सिद्धान्त का सबसे गंभीर दोष यह है कि यह दार्शनिक राज्यों को निरंकुश शासन के अपरिहार्य मानता है।

निष्कर्ष - (प्रालोचनीय)

Conclusion:- निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय सिद्धान्त में मानव के समस्त कर्तव्यों का समावेश है जबकि आधुनिक न्याय सिद्धान्त सिर्फ कानूनी अधिकारों के संपर्क की स्थिति में कार्यरत होता है।

प्लेटो के न्याय सिद्धान्त का मूल उद्देश्य था - राज्य में सामाजिक विविधता, आर्थिक विषमता तथा राजनीतिक अराजकता को दूर करना। इसके लिए उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसमें शासक वर्ग, सैनिक वर्ग एवं उत्पादक वर्ग को स्थान दिया गया। प्लेटो ने कहा कि यदि ये तीनों वर्ग अपने-अपने कार्य या संपादन - किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करते हुए करते हैं तो राज्य में न्याय की उत्पत्ति होती है। प्लेटो अपने न्याय के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य में संलग्न कराके सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है।

Dr. Anil Kumar Sharma
(Assistant Professor)
D.K. College,
Dumraon.