

प्लेटो के साम्प्रदाय का सिद्धान्त

प्रश्न: प्लेटो के साम्प्रदाय के सिद्धान्त की विवेचना करें। आधुनिक साम्प्रदाय से परे कैसे विन्यत है ?

उत्तर: प्लेटो ने आदर्शराज्य की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए निम्न प्रकार वर्ण और शिक्षा-परवर्ति की व्यवस्था की है, उसी प्रकार उसने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण किया है, जिसे प्लेटो ने "साम्प्रदाय सिद्धान्त" के नाम से जाना है। इस सामाजिक व्यवस्था के प्रतिपादन में उसका प्रमुख हार्थक (पद) था विद्या और शिक्षा-व्यवस्था के दोनो हुए थे। वाह्य आकर्षण और सांसारिक दुर्घटनाएँ उससे सँरक्षित की गयीं थीं बाधा न लगे।

प्लेटो पर जाचना था कि मनुष्य की आत्मा को निरुद्ध करने वाले दो प्रमुख प्रयोजन होते हैं - कैचन तथा कामिनी। वह अपने आदर्श राज्य के आसनों को इन दोनों प्रयोजनों से परे रखना चाहता था, ताकि वे पूर्ण निरुद्धतापूर्वक आनन्द से तथा बिना किसी विन्यतन के राज्य की खेवा में लगे रहें।

हालांकि प्लेटो की पर विन्यासार्थ मौलिक नहीं थी। उससे प्रतीति: 1. ज्ञान में पर पाया जाना था। उदाहरणस्वरूप - स्पर्धा में स्त्रियों को राज्य-हित में उत्थार दिया जाना था। बालकों को 7 वर्ष की अवस्था के बाद राज्य द्वारा उन्नत चरण-पौषण किया जाना था। गृह स्वतंत्रादि प्रलपन भूह और भोजनालयों की व्यवस्था थी।

प्लेटो का साम्प्रदाय सिर्फ अतिजातक की मर ही लागू होता है। मुझे अतिजातक वर्ग से अतिजातक दार्शनिक आशय और सैनिक वर्ग से ही समाज का तीसरा, जो उत्पादक वर्ग है, पर इससे वर्णित है। प्लेटो के साम्प्रदाय में दो प्रमुख बातें हैं - प्रथम अतिजातक की जो व्यक्तित्वगत संरचना से वर्णित करना, एवं द्वितीय - उन्हे वैवाहिक जीवन से वर्जित करना।

1. सम्पत्ति का साम्प्रदाय :- इसका अर्थ यह है कि आसनों और सैनिकों को किसी प्रकार की व्यक्तित्वगत सम्पत्ति नहीं रहनी चाहिए। उन्हे न अपना घर होना चाहिए, न अपनी जमीन, और न खेता या बाँदी ही। वे राज्य द्वारा उन्नत व्यवस्थित षेणों में निवास करेंगे और साँव जाविक भोजनालयों में भोजन करेंगे। उत्पादक वर्ग उनके स्वामे-पिने हेतु आवश्यक वस्तुएँ देंगे, जिनका उपयोग वे व्यक्तित्वगत रूप से नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भोजनालय में करेंगे। प्लेटो के साम्प्रदाय का सिद्धान्त सिर्फ दो वर्गों पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं। आसक और सैनिक वर्गों को राज्यकाल्पार्थक कैचन और कामिनी का मोह टोड़ने के लिए विन्यास किया जाना है।

एक व्यक्तित्व के रूप में सम्पत्ति और आसन केन्द्रित रहने से वह पक्ष-धृष्ट होकर पर भीषण परिस्थितियों उत्पन्न कर सकता है। उन्हे केवल उन्गीरी जीवनव सामग्री दी जाएगी जो कि उन्के जीवन मापन के लिए पर्याप्त होगी। वे किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का सँन्यत नहीं कर सकते हैं और न ही उनका घर, अपना परिवार होगा।

2. परिवार अभाव पत्नियों का साम्प्रदाय :- प्लेटो ने सँरक्षक वर्ग के लिए निजी परिवार को लागू कर सारे राज्य को अपना गृहण परिवार मानने के लिए कहा है। इसमें प्लेटो का उद्देश्य यह था कि अतिजातक वर्ग के समान कामिनी के मोह से भी मुक्त होकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करें।

प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से भी अधिक प्रबल होता है। सेवाशु के आदों में, सम्पत्ति की प्रति ही प्लेटो विवाह की भी इच्छालन करता है।

प्लेटो का विचार है कि ओह पारिवारिक बंधनों के कारण जनमत ही परिवार उन्मूलन के पक्ष में प्लेटो का रुक और बड़े था - नारी जाति की मुक्ति। उस समय यूनान में नारी की स्थिति अत्यंत ओचनीय थी। उन्हें घर की चहार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उनका कार्यकाल केवल घरों को चलाने तथा बच्चों का लालन-पालन करना था। प्लेटो के विचार में यह अनुचित था। यह पुरुष और नारी से समान दर्जा देना था।

उपरोक्त धारणाओं के आधार पर प्लेटो पत्नियों के साम्प्रदायिक रूप पर विचार दिया है। उसके अनुसार भूमिजात वर्ग की अपना निजी परिवार नहीं होगा। शासक स्त्रियों, सव पुरुषों की समान रूप से पत्नियों होंगी। उनकी संतान भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो बड़े माता-पिता अपने संतान को जान सहेगे, और न ही संतान अपने माता-पिता को। सुन्दर, स्वस्थ और बलशाली व्यक्ति ही राज्य की आवश्यकतानुसार सन्तानोत्पादन के लिए अस्थायी रूप से विवाह कर सकेगे, और उनसे पैदा होने वाले बच्चे राज्य के संरक्षण में पाले जाएंगे।

उत्तम संतान पाने के लिए स्त्री-पुरुष का यौन सम्बंध विकसित यौनकाल में होना चाहिए। स्त्रियों 20 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान पैदा करेगी, और पुरुष यौवनवस्था के 25 वर्ष से 55 वर्ष तक की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान पैदा करेगा।

प्लेटो के साम्प्रदायिक उद्देश्य :- इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

- i) राज्य की एकता की रक्षा :- राज्य में संघर्ष का मुख्य कारण आर्थिक अयमानता, तथा ऊँच-नीच का भेदभाव है। अगर शासक वर्ग के पास से संपत्ति हटा जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है। विभिन्न व्यक्ति शासक वर्ग को ईर्ष्या और द्वेष की भावना से नहीं देखेंगे।
- ii) राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति को अलग-अलग रखना :- यदि राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति एक हाथ में केन्द्रित रहेगी तो, उसका दुरुपरिणाम निकलेगा। इसलिए राजनीतिक शक्ति को कायम रखने के लिए वह राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियों को अलग-अलग हाथों में केन्द्रित रखना चाहिए।
- iii) सन्तान-सुधार :- संरक्षकों के लिए निजी परिवारों का निषेध करने में प्लेटो का उद्देश्य अपनी न्यायिक या आर्थिक स्तर की उन्नति उठाना है। एक स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट तथा समान उच्च-सुख में समागम के फलस्वरूप ही एक तेजस्वी, बलवान, वीर, मेधावी सन्तान का जन्म हो सकता है।
- iv) स्त्रियों को घर की दासता से मुक्त करना :- प्लेटो पुरुष और स्त्रियों की समानता में विकास करना था दोनों में लिंग तथा शारीरिक बल की मात्रा में भेद है। पुरुष एक अधिक शक्तिशाली स्त्री है तथा स्त्री एक अधिक कमजोर पुरुष है। अतः दोनों को समाज में समान स्थान मिलना चाहिए। स्त्रियों को भी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भाग लेना चाहिए।

प्लेटो के साम्प्रदायिक विशेषताएँ :-

- i) प्लेटो का साम्प्रदायिक समाज दो ही वर्गों शासक तथा सैनिक वर्ग पर ही लाजूर होता है, उत्पादक वर्ग नहीं।
- ii) प्लेटो का साम्प्रदायिक एक साध्य न होकर एक साध्य है प्लेटो के उसके आदर्श राज्य का।

- iii) यह व्यवस्था केवल राज्य का हित-साधन है, वर्गों का हित साधन नहीं।
 iv) प्लेटो के साम्प्रवाद व्यवस्था में विवाह व्यवस्था (अस्पृश्य विवाह) का ध्येय धार्मिक धर्म का प्रेम और आकर्षण न होकर केवल राज्य के लिए स्वरूप सन्तानोत्पत्ति है।
 v) इस व्यवस्था में केवल पुरुष ही शासन के अधिकारी नहीं हैं, बल्कि स्त्रियाँ भी इस क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष हैं।

प्लेटो के साम्प्रवाद की आधुनिक साम्प्रवाद से तुलना :-

- i) दोनों के बीच सबसे पहला भेद यह दिखाई पड़ता है कि प्लेटो के साम्प्रवाद का स्वरूप राजनीतिक है जबकि आधुनिक साम्प्रवाद की मुख्य प्रेरणा धार्मिक है। इसका प्रथम लक्ष्य समाज में से मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को अन्त करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है।
 ii) प्लेटो का साम्प्रवाद केवल दो वर्गों - सैनिकों तथा शासकों के लिए है, उत्पादकों के लिए नहीं। जबकि आधुनिक साम्प्रवादी व्यवस्था सम्पूर्ण समाज के लिए है। इसमें वर्ग-भेद के लिए कोई स्थान नहीं है।
 iii) आधुनिक साम्प्रवाद केवल उत्पादकों के सामर्थ्य का संरक्षण करता है, उपयोग की वस्तुओं पर उपक्रियत स्वामित्व का उन्मूलन यह नहीं करता, जबकि प्लेटो का साम्प्रवाद अपने धार्मिक धर्म की ओर उपयोग की वस्तुओं को संबन्ध करने की भी अनुमति नहीं देता, जबकि उत्पादकों के सामर्थ्य को उपक्रियत स्वामित्व के अधीन ही रहने देता है।
 iv) आधुनिक साम्प्रवाद का लक्ष्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, परन्तु प्लेटो वर्ग-भेद को समाप्त करना नहीं चाहता, वह उसे अन्त आवश्यक मानता है।
 v) आधुनिक साम्प्रवाद का अन्तिम लक्ष्य राज्य का उन्मूलन कर देना है, जबकि प्लेटो को तो समस्त राज्य दर्शन ही राज्य की आवश्यकता में विश्वास के उपर आधारित है।
 vi) आधुनिक साम्प्रवाद का सम्बन्ध केवल धन के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था से है, पारिवारिक जीवन में यह कोई हस्तक्षेप नहीं करता, जबकि प्लेटो का धन के साथ-साथ पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप करता है।
 vii) आधुनिक साम्प्रवाद एक अन्तर्वर्द्धित आन्दोलन है, यह संसार भर के प्रदूषित को संगठित हो जाने के लिए कहता है आह्वान करता है, लेकिन प्लेटो के सामर्थ्य के खाने रेखा को नहीं मानता। उसका साम्प्रवाद तो केवल एक नगर-राज्य तक ही सीमित था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक साम्प्रवाद तथा

प्लेटो के साम्प्रवाद में कुछ भिन्नता पाई जाती है। इन दोनों का प्रेरणा स्रोत भिन्न है, उद्देश्य भिन्न है, अन्तर्गत भिन्न है, तथा साधन भिन्न हैं।

प्लेटो के साम्प्रवाद में दोष :- अरस्तू के अनुसार - (i) निजी सम्पत्ति उपक्रियत के उपक्रियत के समुचित विकास के लिए आवश्यक है; बिना अपनी सम्पत्ति के उपक्रियत विरासत तथा निरसहान्य अनुभव करता है।

ii) परिवार उपक्रियत का प्रथम पाठ्यालय है, जहाँ उपक्रियत प्रेम, सहयोग, दया पारस्परिक शक्ति, आज्ञाकारिता आदि गुणों को अङ्गीकार करता है, अतः यह राज्य की एकता में बाधा न होकर साध्य है।

iii) परिवार रखना सिर्फ अभिभावक वर्ग को ही कर्मों मना किया गया है, उत्पादक वर्ग को भी इसे मना किया (आत्म-प्राप्ति)

iv) संरक्षक वर्ग के सामान्य बच्चों का लालन पालन उनकी उत्पत्ति के साथ कदापि नहीं हो सकती

जितनी के एक परिवार में दिखाई जाती हैं। माता-पिता के व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष प्रेम के अभाव में उनके व्यक्तिगत या शारीरिक विकास नहीं हो सकता।

iv) प्लेटो का साम्यवाद मानव नैतिकता और पवित्रता पर भीषण आघात करने वाला है। पिता को पुत्री, माता को पुत्र, भ्राता को बहन का ज्ञान न होने के कारण कोशिश किसी के साथ सम्भोग सहाय्य कर सकता है।

v) राज्यों को वर्गों में विभक्त करके प्लेटो स्वयं ही (उसकी रचना को अस्त-व्यस्त करता है)

vi) सिद्धियों की सामूहिक स्वामित्व से पौन क्षेत्र में अराजकता उत्पन्न हो जायेगी। एक ^{सुदृढ़} स्त्री को पापे की कामना अनेक पुरुष करेंगे और तब स्वभावतः सम्पूर्ण और विवाहों का जन्म होगा।

vii) प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण में अनुचित एक सा अनुपात नहीं रहेगा। इसमें कठोर परिश्रम करके उत्पादन करने वाला उतना ही उतना ही प्राप्त करेंगे, जितना कम श्रम करने वाला। यह उचित नहीं है।

viii) सामूहिक पत्नियों तथा पतिव्रतों की व्यवस्था सर्वथा अर्थात्क तब निन्दनीय है, यह सदान्तर के समस्त नियमों के विरुद्ध है।

उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो के सिद्धान्त में

कुछ ऐसे सत्य हैं जो बहुत अर्थ हैं जिनके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इससे माध्यम से राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को एक हाथ में केन्द्रित नहीं होने देना चाहता था। वह जानता था कि समाज में इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा।

उसके समय में नारियों की स्थिति बहुत ही दैनियम थी। वह इनकी स्थिति में सुधार लाना चाहता था।

वह समाज में उनका उचित हक दिलाना चाहता था। इन्हीं सब साधनों से एक आदर्श राज्य व्यक्तित्व रिपब्लिक का केन्द्र बिन्दु है, की प्राप्ति हो सकती है। अन्त में हम यह भी कह सकते हैं कि प्लेटो साम्यवाद के माध्यम से समाज में एकता स्थापित करना चाहता है।

Dr. Akhlesh Ahmed
(Assistant Prof.)

D.K. College, Durgam