

□□□□□□□□

जनसत्ता 28 अप्रैल, 2014 : पछिले कुछ वर्षों से हमारे समाज में रूठिंयों के तोड़ने और कुछ क्रांतिकारी करने के कवचित्-सी बेचैनी दिखाई देने लगी है,

जसमें प्रगतशीलता कम और प्रयोगधर्मिता के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं। यह प्रयोगधर्मिता कई नए प्रश्न खड़े कर देती है, जिनके समाधान हमारे पास नहीं होते। लेकिन उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वे हमारे सामाजिक परिवार से जुड़े होते हैं।

इस प्रयोगधर्मिता से हमारे भावनात्मक संबंध सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, चाहे वह लवि-इन रिलेशनशिप यानी सहजीवन की स्वीकृति हो या इंटरनेट पर शादी करने आदि। हम नई स्थिति के प्रति आकर्षित होकर उसे लपकतो लेते हैं, पर जब उस बदली स्थिति के परिणाम सामने आने लगते हैं तो दरद से चलिलाने लगते हैं।

भावनात्मक संबंधों की जब कनूनी व्याख्या की जाने लगती है तो यही समझ में आता है कि विज्ञान, गणति और कंप्यूटर के इस युग में संबंधों के महीन रेशे अब टाइप होकर मेमोरी में स्टोर होने लगेंगे और जब हम चाहेंगे, उन्हें मेमोरी से बाहर निकल कर अपने सामने रखेंगे, प्रेमालाप करने लगेंगे और जब वक्त अपना स्वचि बंद कर देगा तो अलादीन के दूत की तरह उसे लौट जाने के कह देंगे और खुद संवेदन शून्य होकर अपने कम में मशगूल हो जाएंगे। संबंधों के जीना समय सापेक्ष हो ही गया है। अब यह तय करना पड़ता है कि प्रेम करें, कि विवाह करें और कि संतानोत्पत्ति की सोचें। समय न हो तो कुछ भी करिए। पर खरीद लें, क्योंकि सब बिकता है।

जीवन कवफ़दार रोबोट की तरह चलने लगा है। बच्चे आवश्यकता के लिए नहीं, अभ्यासवश दूध पी लेते हैं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं कि भूख का इंतजार करें। अधिकार भावना स्नेह और सौहार्द से उत्पन्न न होकर कनूनी व्याख्या के नीचे के तौर पर सामने आते तो अब आश्चर्य क्यों।

इसमें कोई संदेह नहीं कि ढेर सारी सुख-सुविधाएँ कसाथ पा लेने के हवस में पूरा समाज गोते खाने लगा है, पर हम कहां जा रहे हैं, यह तो हमें ही सोचना है। कोई हमें रोकेगा नहीं, पूछेगा नहीं, हमने ऐसा वातावरण तो बना ही दिया है, पर जब परिणाम भूत की तरह आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो उसे झेलना आपको ही है। स्वच्छंदता सभी के अचूकी लगती है, उनमुक्ताता की पैरवी करते-करते हमारे ही बच्चे अब विवाह करने के मना करने लगे हैं। आज के माता-पिता क सबसे बड़ी दुख और सबसे बड़ी प्रवंचना है कि वे अपने बच्चों पर नियंत्रण खो बैठे हैं। माता-पिता की अपने बच्चों के लेकर असहायता और कतरता सबसे बड़ी वडिंबना है।

आइए देखें कानून क्या कहता है, जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। कबहुत बड़ी फैसला क्या सर्वोच्च न्यायालय ने- सबको चौक दया, हलिंग सब। आक्रोश व्यक्त हुआ मीडिया के माध्यम से। यह क्या कर दिया सबसे बड़ी अदालत ने! नरिणय यह था कि सहजीवन में कटुता आने पर कसाथी और बच्चों के भरण-पोषण पाने क अधिकर दे दिया। महिला। दुखी हो गईं कि ऐसी स्त्री के पत्नी जैसा अधिकर क्यों। पुरुष परेशान हो ग कि जब शादी ही नहीं की और उसे पत्नी क अधिकर ही नहीं दिया, तो खर्चा क्यों दिया जा। !

इस मामले में तथ्य यह था कि पहली पत्नी से तलाकके कई साल बाद दूसरी स्त्री के साथ इक्कीस वर्षों तक सहजीवन में रहने के बाद क व्यक्तिक उससे मनमुटाव हो गया और परिणाम स्वरूप दोनों अलग हो ग। इस संबंध से दो बच्चे भी पैदा हु। परतिवक्ता महिला ने घरेलू हिसा वरिधी कानून के तहत भरण-पोषण मांगा।

मद्रास उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय से इस रश्ति के व्याख्या करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिसा वरिधी कानून की उस धारा की व्याख्या की, जिसमें 'समाज में पति-पत्नी के तरह रह रहे दंपति के अधिकर' की चर्चा थी। इस प्रकार के संबंध के ल। इस कानून में भरण-पोषण क प्रावधान है- ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने माना और मद्रास उच्च न्यायालय के इसी के अनुरूप फैसला करने क नरिदेश दिया।

अदालतें कानून नहीं बनातीं, केवल उनकी व्याख्या करती हैं। महिलाओं के प्रगतशील सोच के अनुरूप ही घरेलू हिसा वरिधी कानून बना। महिलाओं ने ही विवाह न करके सहजीवन में रहना स्वीकर किया। पुरुष स्वयंभू होने के गलतफहमी पालता रहा। पर कभी तो इसे स्वीकृति मलिनी ही थी। कभी तो चर्चा होनी थी कि स्त्री-पुरुष क यह रश्ति है क्या। ऐसे रश्ति में पत्नी क दर्जा अदालत ने नहीं दिया, इसे पति-पत्नी के तरह क रश्ति माना।

जो हकीकत है, उसे स्वीकर करने से गुरेज क्यों होना चाह। संबंधों में यह स्थिति आप ही की बनाई हुई है। न तो अदालत ने बनाई है, न उसे वास्तविक स्थिति से ज्यादा दर्जा दिया है। फिर आक्रोश कैसा! पुरुष अपने जीवन के अपनी तरह जीना भी चाहते हैं और कोई कष्ट भी नहीं उठाना चाहते, ऐसा क्यों। समाज के आप जैसा बना।गे वैसा ही बनेगा।

प्रगतशीलता के नाम पर सारी सीमा। तो। कर बाहर नक्ल आरूं महिला। अपने संबंधों के लेकर कतिनी कमजोर है, यह क कनजर अपने कानूनों पर डालने से ही पता चल जा। गा। विवाह की शर्तों के अस्वीकर करके जब स्वच्छदंता की पैरवी शुरू हुई तो कुछ बुरा नहीं लगा, पर जब-जब दलि पर चोट लगी, अदालत-कचहरी क दरवाजा खटखटाया जाने लगा, टटोला जाने लगा कि इस मामले में हमारे अधिकर क्या है। पर यहां हाथ कुछ नहीं लगता। दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षति होकर जब कोई पति अपनी पत्नी क परत्याग कर देता है, तो पत्नी उस दूसरी स्त्री के खिलाफ कोई शकियत नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे कानून के अनुसार इस मामले में स्त्री पी। ति मानी जाती है, दोषी नहीं।

पत्नी की बेवफाई की शकियत भी पति नहीं कर सकता, क्योंकि यहां भी स्त्री पी। ति मानी जाती है, वह परपुरुषगामिनी होती है, पर शोषति भी वही मानी जाती है, वही पुरुष के वरिद्ध शकियत कर सकती है। पर जो संबंध उसने अपनी खुशी से बनाया है, उसकी शकियत क्यों करेगी! प्रकरांतर से स्थिति यह हुई कि संबंधों से जु। वफाई या बेवफाई जैसे मामलों में कानून आपकी कोई मदद नहीं करता। इस पर भी यहां यह बात ध्यान देने की है कि हम खुद अपने संबंधों के प्रति संवेदनशून्य हो रहे हैं, तो फिर प्यार न करने की सजा कसे देना चाहते हैं! और अगर जसि प्यार करते हैं उसे सजा देने की बात मन में आ जा। तो प्यार कसे बात क, वह तो रहा ही नहीं। वह तो केवल बदले की भावना हो सकती है, जो प्यार में होती नहीं है। प्यार के साथ त्याग तो हो सकता है, बदले की भावना नहीं।

पर आज तो हम आदि दिन सुनते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार न करने पर लड़के के ऊपर तेजाब पेंक गया। क्या हमने प्रेम का स्वरूप बदल नहीं दिया! आप सहजीवन को स्वीकार करते हैं, तो पत्नी की बेवफाई के लिए भी तैयार रहें। आप बिना विवाह के साथ रह सकते हैं, तो यह भी मान कर चलें कि विवाह से इनकार किया जा सकता है।

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दो बड़े पुराने नरिणियों के उदाहरण देना आवश्यक होगा, जिन्हें आज भी अदालतें नज़ीर मान कर चलती हैं। वी. रेवती के मामले में 25 फरवरी, 1988 के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत हुआ कि क्या पत्नी की गुहार पर न्यायालय पति के उसकी बेवफाई की सजा दे सकता है। 1985 में सौमित्रि वशिष्ठ ने अपनी स्वेच्छाचारिणी पत्नी को सजा दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

दोनों ही मामलों में अदालत ने कनूनी व्याख्या की कि 'कोई भी पत्नी अपने पति के विवाहेतर संबंधों के लिए दंड नहीं दिला सकती, क्योंकि इस अपराध के होने से दूसरी स्त्री प्रभावित होती है, जिसके सहयोग से वह अपराध करता है और वही शोषिता मानी जाती है।'

चूंकि शकियत प्रभावित व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए अपनी स्वेच्छाचारिणी पत्नी की शकियत पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि यहां भी स्त्री ही प्रभावित होती है, उस कृत्य से वही शोषित मानी जाती है, वंचित पुरुष नहीं। हालांकि कनून ने अपने तरीके से व्याख्या कर दी, पर सच तो यह है कि जहां संबंध कुछ रह ही न गया हो, वहां किसके किस बात की सजा दी जा।

न्यायमूर्ति केठकर और न्यायमूर्ति चंद्रचू के दोनों फैसलों का आधार मनोवैज्ञान था। दांपत्य संबंध कोई रासायनिक प्रयोगशाला नहीं है, जिसके क मश्रण के दूसरे के साथ मिलाया जा। तो कोई भिन्न प्रतिक्रिया होगी। यहां प्रश्न यह नहीं कि हम कौन-सा युद्ध जीतना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि दूसरे के कैसे हराया जा। जब हार-जीत के परिणामों वाला यह युद्ध लड़ा जाता है, तो संबंध युद्ध का अखा हो जाता है। अदालतों ने किसी भी नरिणय में इस युद्ध के लिए तलवारें नहीं सौंपीं।

हम जो संसार अपने लिए रचते हैं उसे सजाने, संभालने और कभी-कभी झेलने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही होती है। जब हम कोई सीमा लांघते हैं तो अपनी सीमा के भीतर रहने की सुरक्षा उसी समय खो देते हैं। अब नई स्थिति में अपने लिए पुराने हथियार साथ नहीं ला सकते। यही हाल अब सहजीवन के साथ हो रहा है। आप केवल भरण-पोषण या भत्ते मांग सकते हैं संबंध नहीं, विवाह करने के निर्देश नहीं।

अस्सी के दशक में हुआ फैसला आज भी सच है, बरकरार है, क्योंकि संबंध खरीदे नहीं जा सकते, जबर्दस्ती बना नहीं जा सकते, कनून से मनवा भी नहीं जा सकते। वे तो केवल जाते जाते हैं, नभिया जाते हैं। सहेजे जाते हैं या उनकी कद्र की जाती है। जब भी हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास कुछ नहीं बचता। संबंधों के सहारे जीने वाला हमारा समाज वपिन् हो रहा है।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>