

ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣದ ಮತ್ತು

ಕರೀತ್ ಹಂದ ಮ್ಯಾಗಿಸ್ ಪ್ರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ

ಗಾಂಧಿಜಿ ಬಹಮನ್ವಿವಾಗಿ ಪತ್ರಿಪಾದಿಸಿದ ವಿಜಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣವೂ ಒಂದು. ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಸದ ಮೂಲದ್ದೀರ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣವೇ.

‘ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿವರದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣವನ್ನು ನಾದಿರ್ಬೆಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಪೇ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಅರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎರಡೂ ಕೇಳುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ-ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಳುತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಆಗ ಬಡವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ’ ಬಯತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ದೇಶವೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡವ-ಶೈಮಂತರ ನಡುವಿನ ಕಂದರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏರುಧೂವಾದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವೇ ಅಗಿದೆ. ಈ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಜಿ ಹೇಳಿದ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮುಖ್ಯ.

ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನವುದಕ್ಕೆ ಭಾವೇಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ನವುದು ಒಂದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಸುಸ್ಥಿತರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಇದು ಪೊಳ್ಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಚೆನಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೇಸಿನ್ಸ್ ಭಾವಗೇ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಂಚ್ ಭಾವಗೇ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಬರಿಯಾ, ಬೆಂಗಾಲಿಯಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾವ ಎಕೆ ಅಂತೇ ನಿಂದಿಸಿದ ಮಹತ್ವ ಪಡದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ? ಇದು ಕೇಂದ್ರಿಕ್ಯತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರುಹು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾವ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮನಃಖಾತಿ. ಈ ಮನಃಖಾತಿ ಹೋಗಿ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗುವಿನಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾವಗಳು ಅರಬುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಚೆಲವು ಇರುವುದೇ ಈ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕ್ಯತ ವ್ಯೇವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ.

ಗಾಂಧಿಜಿ ಪತ್ರಿಪಾದಿಸಿದ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯಸ್ವರ್ದ್ದ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ತುರು.

ಬರಲಿರುವ ಕಾಲದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ

-**ಎ.ಪಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್**

ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲ್ಟೋರ್, ಅಹಂಕಾರಾಬಾದ್ ವಿವಿ

ನಾನು ಗಾಂಧಿಯಾಕೆ ಮುಕ್ಕಿ? ಅಹಿಂಸೆಗೇ? ಸ್ವಾತ್ಮಕ್ಕೆ? ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೇ? ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ? ಇವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನವು ಮುಖ್ಯವೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಈಗ ನನಗೇನಾಗಬೇಕಿದೆ? ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸ್ವಾಫಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ದೂರ ಸರಿಯಿವವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಯೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಗೌರವಿಸುವವರು. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೇಗೆಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಂತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ? ಇರಿಂಥ ಫೀಲಾಸ್ಥಿಕಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ‘ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ’ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಕೇಳುವ ಉಮೆಯೇನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿದ್ದರೂ ನನಗಂತೂ ಖಿಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇ ಆಯಿತಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಮೀಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ.

ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳದ ಬಿಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಗೊಳಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಹೊದೆಯುವವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ರಂಪಾಟಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆ, ದೀನದಲ್ಲಿತರ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಇವಿಟ್ಟು ಸಾಲದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಕರಾಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ವಾಜ್, ಬೀಳದ ಮಸೀದಿ, ಏಳದ ಮಂದಿರ, ನೋಲದ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷೇದಾ, ಕರೆಯುದ ಗೊಪ್ಪ, ಬೇಳೆಯುದ ಪ್ರೇರು.