

दलित जीवन का इतिहास

दलित जीवन का इतिहास

प्रोफेसर ; क

असि० प्रोफेसर – हिंदी विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कैराना शामली

स्वामी अछूतानंद हरिहर ने दलित जीवन को , उसकी वेदना ,संत्रास ,स्वप्न और आकांक्षाओं को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। स्वाध्ययन से वे अपने समाज के अतीत से वाकिफ हुए , वर्तमान का विश्लेषण कर सके और भविष्य के लिए सपने बुन सके। उनकी सर्जना और कविता एक व्यापक आंदोलन में शामिल रही। वह स्वयं आंदोलन के भाव से निर्मित हुई और आंदोलन को बढ़ाती-फैलाती भी रही। इस आंदोलन का उद्देश्य दलित जीवन को स्वतंत्रता , समानता और बंधुत्व की भूमि उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी मानवीय गरिमा और अपने अधिकारों को हासिल कर सकें। यह आश्चर्य का विषय है कि उस समय छायावादी कविता कल्पना के लोक में विचरण कर रही थी। निराला जैसे क्रांतिकारी कवि मानवीय सम्बन्धों में आधुनिक मूल्यों की हिमायत करते हैं – ‘तुम करो व्याह तोड़ता नियम ,मैं सामाजिक योग में प्रथम ‘ । लेकिन जमीनी स्तर पर यह विद्रोह कभी साकार नहीं हो पाया , एक व्यक्तिगत विद्रोह ही रहा । वहीं अछूतानंद हरिहर ने अपने विद्रोह को सामाजिक धरातल पर उतारा और एक आंदोलन का रूप दिया । उनकी कविता में कल्पना की भव्यता भले नहीं है लेकिन खेत खलिहान , पसीना और कोड़े की मार का दर्द मौजूद है। इसलिए हरिहर की कविता उन पहलुओं को उजागर करती है , जो भव्य छायावादी दौर में छूट गए थे। केवल दलित कविता ही नहीं मुख्य धारा की कविता का फलक भी इन दोनों कवियों के बिना अधूरा है , जिस प्रकार सामाजिक मुक्ति के बिना राजनैतिक मुक्ति का उद्देश्य ।

इस शोध के केन्द्रीय बिन्दु है-

- बीसवी सदी के आरंभ में दलित जीवन
- दलित आंदोलन की परिस्थितियां
- आरंभिक दलित अभिव्यक्ति और उसकी बारीकियाँ
- दलित जीवन की भाषा और उसके चरित्रों का सही संदर्भ

स्वामी अछूतानंद हरिहर का जन्म 6 मई 1879 में आज के फीरोजाबाद जनपद के सिरसागंज के मौजा उमरी में हुआ था। इनके पूर्वज मूलतः कन्नौज के सौरिख गॉव के निवासी थे लेकिन ब्राह्मण से विवाद के चलते उन्होंने आशंका के बाद पलायन किया और उमरी में निवास करने लगे। पिता मोतीराम देवली कैंट में सेना की नौकरी करते थे। माता रामप्यारी घरेलू स्त्री थी। बालक का नाम हीरालाल रखा गया । हीरालाल कुछ बड़ा हुआ तो पिता ने स्थानीय स्कूल में उसका प्रवेश करवाना चाहा । लेकिन ब्राह्मण अध्यापक ने बालक का प्रवेश करने से इंकार कर दिया । यह जाति भेदभाव से उनका पहला गंभीर सामना था। उनके पिता की मृत्यु हो गई और वे अपने चाचा के साथ अजमेर कैंट आ गए । इस कैंट के स्कूल में उन्होंने व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त की । सन 1893 में जब वे मिडिल पास कर निकले तो उनको हिन्दी ,अंग्रेजी ,संस्कृत और फारसी भाषाओं का ज्ञान हो चुका था। वे स्वभाव से घुमक्कड थे , दूर दूर तक कई दिनों की यात्रा पर निकल जाते ,मठों में साधुओं के बीच घूमते रहते । उनकी भटकन

शायद उनकी जाति भेदभाव की बेचैनी से पैदा होती है। इससे चिन्तित होकर घरवालों ने उनका ब्याह इटावा की दुर्गाबाई के साथ कर दिया। उन्होंने अपने पति का जीवन के हर दौर में साथ दिया।

जाति भेदभाव से बेचैन हीरालाल आर्य समाज के स्वामी सच्चिदानंद के संपर्क में आए। आर्यसमाज के जातिभेद विरोधी और शूद्रों की समानता सम्बन्धी विचारों से प्रभावित होकर वे 1905 में इसमें शामिल हो गए और नाम पडा 'स्वामी हरिहरानंद'। कई साल तक उन्होंने समाज के विचारों का जनता में निरंतर प्रचार प्रसार किया। जिसमें उन्होंने कवित्व, गायन और भाषण की कला का भरपूर प्रयोग किया। संगठन में रहकर उन्हें इसके सदस्यों की करनी-कथनी में फर्क महसूस होने लगा था। इस कारण मोहभंग का एक अवसर आ ही गया। वे अपने जन्म क्षेत्र में आर्य समाज के नाम पर स्कूल की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए लोगों से चन्दा इकट्ठा किया और इसमें उनकी पत्नी दुर्गाबाई ने अपने गहने भी दिए। उनके सहयोगी श्री चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु के अनुसार इसी स्कूल में जब दलित बच्चों को सबसे अलग बैठाया गया तो स्वामी के सब्र का बाँध टूट गया। उन्होंने आर्य समाज छोड़ दिया। वे इसकी साजिश को समझ गए। तब उन्होंने दलितों के बीच जन जागरण का कार्य किया। इस बार दलित समाज की अपनी संत परंपरा को उन्होंने अपना आधार बनाया। आगरा के जाटवों के बीच आर्य समाज के प्रति आगाह किया। दिल्ली तक में सभाएं की और दलित समाज को संत परंपरा के मूल्यों से जोडा। पहली बार हरिहर का नाम दिल्ली के शाहदरा में एक शास्त्रार्थ के बाद हुआ। उन्होंने पंडित अखिलानंद को आर्यों की विदेशी उत्पत्ति पर विवाद में हराया। दलित समाज उनकी प्रतिभा पर न्यौछावर हो गया। उनका सार्वजनिक अभिनंदन करते हुए उन्होंने प्रकाण्ड विद्वानों को दी जाने वाली उपाधि 'श्री 108' प्रदान की। अब उनका नाम हो गया श्री 108 अछूतानंद जी महाराज 'हरिहर'। उन्होंने 1922 में दिल्ली में विराट 'अछूत सम्मेलन' का आयोजन किया। इसी से 'आदि हिन्दू धर्म' आंदोलन का आरंभ हुआ। स्वामी जी का सम्पूर्ण साहित्य इसी के संदर्भ में समझा जा सकता है।

प्रथम विश्वयुद्ध तक दलित रचनाकारों का कहीं संकेत नहीं मिलता है। भारतेन्दु-द्विवेदी युग के रचनाकार अतीत गौरव, संस्कृति और समाज सुधार की भावना में बह रहे थे। अचानक ही दलित साहित्य के दो रचनाकारों ने पटल पर आकर अतीत के मूल्यों के विराध में स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को अभिव्यक्त किया। उस अतीत गौरव का खण्डन किया, जिसके उपर हिन्दी मुख्य धारा का रचना कार मुग्ध था। इस अचानक दिखने वाले परिवर्तन के पीछे कारण निम्न थे –

- अंग्रेजी शासन; कानून की समानता का अधिकार, प्रतिनिधि शासन की अवधारणा।
- महाराष्ट्र में सत्यशोधक आंदोलन और शिक्षा के महत्व की चेतना।
- कम्युनल अवार्ड की घोषणा और जनगणना सम्बन्धी विवाद।
- प्रथम विश्व युद्ध में दलितों और खेतिहर जातियों की भागीदारी।

अंग्रेजी शासन ने जाति पर आधारित न्याय व्यवस्था के स्थान पर आधुनिक न्याय प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली में शूद्र और ब्राह्मण को बराबर माना गया। इसके साथ ही संपत्ति जैसे मामले में कानूनी संरक्षण सिद्धांततः उपलब्ध हुआ। इस कारण दलित सुरक्षित रूप से अपने अधिकारों की माँग कर सकें और अपने अभिव्यक्ति की आजादी के द्वारा जनमत बना सकें। स्वामी अछूतानंद के कहने पर ही वायसराय ने आदि हिन्दू धर्म की सभाओं के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया। इस कारण इन सभाओं में वे उपद्रवी तत्वों की परवाह किए बिना अपनी बात कह सकें। दूसरा ज्योति बा फूले ने दलित बहुजन समाज का सत्यशोधक आंदोलन खडा किया था। इस आंदोलन ने सर्वाधिक महत्व शिक्षा को दिया – 'शिक्षित बनो' उनका नारा था। यद्यपि महात्मा फूले के विचारों से संयुक्त प्रांत के इन दो रचनाकारों के प्रभावित होने के कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं है। लेकिन आंदोलन ने वंचित समाज के बीच शिक्षा को एक मूल्य के रूप में अवश्य ही स्थापित कर दिया। अकारण नहीं है कि मोतीराम अपने बेटे 'हीरालाल' का स्कूल में प्रवेश कराने के लिए जी तोड़ प्रयास करते हैं।

शिक्षा ने उनमें जातीय चेतना की पहचान का विवेक पैदा कर दिया । स्वामी अछूतानंद बहुत दिनों तक आर्य समाज की सेवा करते रहे। वह एक तरह से छद्म चेतना के कारण गुलामी को पुख्ता करते रहे । लेकिन जब मोह भंग हुआ तो वे आर्य समाजी विचारों के बजाय चिंतन की अपनी जातीय परंपरा अर्थात् रैदास –कबीर पर वापिस आए ।

मार्ले मिन्टो सुधारों के द्वारा 1909 में मुस्लिम समाज को सामुदायिक अवार्ड प्रदान किया गया । इसके तहत एक समुदाय के रूप में उन्हें अपने प्रतिनिध के चुनाव का अधिकार दिया गया । मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधिमण्डल 1910 में वायसराय से मिला और जनगणना आंकड़ों के सम्बन्ध में सवाल पैदा किए । जनगणना का सवाल शासन में प्रतिनिधित्व के अनुपात से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था । इन नेताओं का कहना था कि अछूत हिन्दू नहीं है तो फिर उनकी गणना हिन्दुओं के भीतर क्यों और हिन्दुओं को शासन- प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व क्यों ! इस प्रश्न पर कांग्रेस समेत हिन्दू मध्य वर्ग बहुत चिंतित हो उठा । अब उसे शासन में प्रतिनिधित्व के दावे हेतु एक ओर तो संख्या की आवश्यकता थी तो दूसरी ओर उसके अपने लिए सस्ते श्रम के लिए सेवक जाति की आवश्यकता थी। अछूत को बाहर करते हैं तो हिन्दू की संख्या कम होती और उनके लिए शासन पद घट जाते और वर्चस्व टूटता है , वही अछूत को अपने बराबर स्वीकार करते हैं तो सेवकों की पूरी जमात हाथ से निकली जाती है। इसके बीच का रास्ता बनाते हुए उन्होंने कथनी में हिन्दू पहचान को जोर शोर उभारा जबकि करनी में दलितों को सत्ता और शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया । ताकि वे परिवर्तन में सफलता के लिए वांछित शक्ति न जुटा सके। कांतिकारी शहीद भगत सिंह इस बारे में 'विद्रोही ' पत्र में लिखते हैं – “ अधिक अधिकारों की माँग के लिए अपनी अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की चिंता सभी को हुईअब तीनों कौमे अछूतों को अपनी अपनी ओर खिंच रही ” यहाँ तीन कौम से आशय – हिन्दू , मुस्लिम और ईसाई से है।

प्रथम विश्व युद्ध ने दलित समाज में चेतना के उभार में योगदान दिया । अंग्रेजों की तरफ से मोर्चों पर लड़ने के लिए बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित वर्गों के लोग बाहर गए । उन्होंने दूसरी दुनिया के दर्शन किए । जब वापिस लौट कर आए तो वे जाति के खोल में पुनः बँधने के लिए सहज रूप से तैयार नहीं हुए। विश्वयुद्ध के समय उत्पादन में श्रम परक कार्यों में इन जातियों को रोजगार के अवसर मिले । इन सबका परिणाम दलित में अपने कौम के प्रति नए नजरिए और विश्वास की बढ़ोत्तरी हुई। वैसे भी सेना में दलितों की नौकरी और उनमें सशक्तीकरण में सीधा सम्बन्ध बनता है। स्वामी अछूतानंद के चाचा और पिता सेना की नौकरी में लगे थे। डा० अम्बेडकर के पिता भी रेजिमेंट में रह चुके थे।

उक्त दशाओं और दबावों के कारण दलित समाज की दशा बेहतर हुई । समाज में सशक्तीकरण का प्रभाव साहित्य संसार में उनकी उपस्थिति के रूप में नजर आए तो आश्चर्य क्या ! स्वामी अछूतानंद और हीरा डोम समर्थ रूप से अपने समय की धडकन को ही अपने साहित्य में व्यक्त करते हैं

स्वामी अछूतानंद आंदोलनकारी व्यक्तित्व थे। उनका साहित्य इस आंदोलनधर्मिता की देन है और यह साहित्य बदले में उनके आंदोलन को पुष्ट करता चलता है। उनके कविता का विषय इतिहास , वर्तमान और भविष्य के आयामों तक फैला है। उनके साहित्य की विशेषताओं को बिन्दुवार समझ सकते हैं।

- निर्गुण भक्ति मूल्यों की स्थापना
- वेदना और संत्रास का बोध
- इतिहास बोध
- आत्म गौरव और निज पहचान की घोषणा
- नाटकों में बदलाव की चेतना

स्वामी अछूतानंद हरिहर ने अपने आदि धर्म के लिए जिन मूल्यों को चुना उनका आधार स्वतंत्रता और समता रहा है। उनके परिवार के लोग कबीर-रैदास के अनुयायी हैं। हरिहर भी वेद और शास्त्र को निस्सार मानते हैं। वे निराकार ईश्वर को मानते हैं। इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा भी अछूत हैं क्योंकि उनको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इस ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम ज्ञान है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि इसे हरिहर 'पारख ज्ञान' कहते हैं –

“ जब तक पारख आय न , अनुभव तीन प्रकार
हरि पद निर्भय पाय ना , सत्य विवेक विचार ”

इसमें पवित्र आचरण पर जोर है। कर्मफल, परलोक और पुर्नजन्म की मान्यताओं पर प्रहार किया गया है।

स्वामी अछूतानंद हरिहर ने उस संत्रास को अपनी कविता में व्यक्त किया है, जिसमें दलित समाज जीवन यापन कर रहा है। यह गुलामी आर्थिक है, इससे भी बढ़कर सांस्कृतिक भी है। ब्राह्मण ने अपनी पुस्तकों और साहित्य के माध्यम से दलित को इन सांस्कृतिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वह तन का नहीं मन का गुलाम बन गया है। वह हिन्दू धर्म में अपनी श्रद्धा रखता है। यह कैसा धर्म है जो अपने अनुयायी को उठा नहीं बल्कि नीचे गिराता जा रहा है। इस यातना को उनकी कविता में देख सकते हैं –

“निशदिन मनुस्मृति ये हमको जला रही है

.....
दौलत कभी न जोड़े , गर हो तो छीन ले वह
फिर नीच कह हमारा दिल दुखा रही है। ”

इस यातना और दुख के कारणों की खोज में वे इतिहास की तरफ मुड़ते हैं। उन्होंने वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन करके पाया कि दलित समाज ही मूलतः, इस देश का मूल निवासी है, मूल हिन्दू का है, मूल हिन्दू है, आदि हिन्दू है। ब्राह्मण और अन्य शोषक बाहर से आए आर्य हैं। आर्यों ने ही वीर मूल निवासी को धोखे से हराकर गुलाम बना लिया है। मूल निवासी खानाबदोश आर्यों की तुलना में कहीं विकसित सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते थे –

“छलौ छिद्र रच किले छीन कर , धोखे से कारे सब काज
साम , दाम , दंड और भेद ये कपट नीति से किया स्वराज्य ”

स्वामी अछूतानंद ने केवल वेदना नहीं बदलाव का साहित्य रचा है। वे इन दशाओं को अब अधिक सहन करने को प्रस्तुत नहीं है। वे दलित समाज को अपने आत्मगौरव के लिए ललकारते हैं। अपनी पहचान को कायम करने के लिए वे महात्मा गाँधी का दिया 'हरिजन' नाम अस्वीकार करते हैं। इसके लिए उनका कविता में निम्न तर्क उभरता है –

“ हम हरिजन तो तुमहूँ हरिजन कस न , कहौ श्रीमान
कि तुम हौ उनके जन , जिनको जगत कहत शैतान ”

स्वामी अछूतानंद अपने समाज के प्रति होने वाले अत्याचार से इतने व्यथित होते हैं कि वह समाज के लिए 'नेशन' की अवधारणा रखते हैं। वे दलित समाज को एक नेशन के रूप में परिभाषित करते हैं। इस समाज की एक बड़ी संख्या है, एक विस्तृत भूभाग है, आपस में भाईचारा है, और एक समान रहन सहन तथा संस्कृति है। इस नेशन या मुल्क के साथ ही वे मुल्की अधिकारों का प्रश्न अपनी कविताओं में उठाते हैं –

“ बोले आदि वंश के भाई , मुल्की हक बँटवइयों कि ना
अत्याचार बेगार आदि के दुख मिटवइयों कि ना ”

अपने विचारों को जनमानस की चेतना का अंग बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक विधा नाटक को अपनाया । उन्होंने 'मायानंद का बलिदान ' और 'राम राज्य ' नामक के दो नाटक लिखे । विद्वान कंवल भारती उनके सहयोगी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के हवाले से बताते हैं कि स्वामी जी के मन में पौराणिक विषयों को लेकर कई विषय कच्चे काम के रूप में उपस्थित थे। लेकिन आंदोलन चलते रहने के कारण उन्हें लिपिबद्ध करने का समयाभाव रहा । वे उस समय लोकप्रिय हिन्दू विषयों पर आयोजित नाटकों के विरोधी थे क्योंकि इससे दलितों के बीच छद्म चेतना का प्रसार होता है और सांस्कृतिक गुलामी मजबूत होती है। अपने नाटकों में उन्होंने पौराणिक विषयों में नए अर्थ भरे और नए सिरे से गलत-सही , नीति और अनीति से परिभाषित किया । मायानंद नाटक गुजरात के दलित सन्यासी की कथा है। वह अपने सद्विचार और व्यवहार से रानी को प्रभावित करता है। उन्हें लोगों के कल्याण और समान व्यवहार की नीति बताता है। इससे कुपित ब्राह्मण साजिश करते हैं और बौध निर्माण के अवसर पर छल से उसकी नरबलि चढवा देते हैं। यह दलितों के उस इतिहास बोध की अभिव्यक्ति है , जिसमें उनके साथ धर्म और आस्था के नाम पर छल किया गया ।

ewy xfk

काव्य संग्रह ; आदि खण्ड काव्य फुटकर रचनाएं 'अछूतानंद संचयिता ' में उपलब्ध
नाटक ; मायानन्द का बलिदान

l gk; d xfk

- दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र – शरणकुमार लिंबाले (वाणी प्रकाशन, 2001)
- दलित चिंतन की भूमिका – कंवल भारती (इतिहास बोध प्रकाशन, 1994)
- भारतीय दलित साहित्य एक परिचय – डॉ. नामदेव (अनुभव प्रकाशन)
- दलित साहित्य स्वरूप और संभावनाएँ – डॉ. श्यौराज सिंह बेचौन (सम्यक प्रकाशन)
- दलित साहित्य के प्रतिमान – डॉ. एन. सिंह (वाणी प्रकाशन, 2012)
- भारतीय दलित साहित्य का इतिहास (3 खंड) – बाबूराव बागुल (अनुवाद नवयुग)