

यथार्थवादी दलित विमर्श

जुगेन्द्र सिंह

मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़

सारांश

वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विवेचनोपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भारतीय संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था विश्व की सबसे पुरातन मानव सभ्यता की जीवन पद्धति है जो वैदिक काल से लेकर आज तक समतामूलक सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैदिककाल से ही भारत ज्ञान विज्ञान में महान विश्व गुरु रहा है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में चातुर्वर्ण्य सामाजिक वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है जोकि समृद्धशाली सामाजिक वर्ण व्यवस्था का परिचायक है जोसे ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य तथा शूद्रों में वर्गीकृत किया गया। वस्तुतः पूर्व कर्मानुसार शरीर, वर्तमान शरीर सापेक्ष वर्ण, वर्ण सापेक्ष आश्रम, वर्णश्रम सापेक्ष कर्म व्यवस्था है यही सनातन का सार है। कालान्तर में बाह्य आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण कर वैदिक संस्कृति व परम्पराओं को तहस नहस कर दिया और बड़ी चतुराई से सनातन धर्म को दोषपूर्ण दर्शा कर सम्पूर्ण शूद्रवर्ग को हिन्दू संस्कृति में निकृष्ट बताकर समाज में अस्पृश्यता की भावना के साथ ही उनमें वैमनस्यता का विष घोल दिया। एक ओर शासकों ने अपने अपने सम्प्रदाय का प्रचार कर शूद्रों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए आसक्त किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रबुद्ध व चतुर किस्म के धर्मानुलम्बियों ने सनातन धर्म को जाति की आड़ में दलितों को गरीब, पिछड़े, दबे कुचले, प्रताड़ित, कृषीड़ित, शोषित, अस्पृश्य जैसे शब्दों से परिभाषित कर भारत की सामाजिक सदभावना को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया और स्वयं को दलितों के मसीहा के रूप में साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने में सफल रहे जोकि राजनीतिक आकांक्षाओं से प्रेरित प्रतीत होता है। दलितों के प्रथम राजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने गरीबों को शीघ्र न्याय, मुफ्त शिक्षा, किसानों को स्थायी मदद जैसे उपायों से समाज में जन सहभागिता व सदभाव की भावना पैदा की। भारत के संविधान में समतामूलक 'अनुसूचित जनजाति' पवित्र शब्द का प्रयोग किया गया और उन्हें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आरक्षण का लाभ देकर सामाजिक असमानता को मिटाने के भरसक प्रयास किये गए। यह प्रयास आज भी जारी है। वस्तुतः दलित चेतना का आन्दोलन अस्सी के दशक में चरम पर था जिससे समाज में बराबरी के अधिकार, प्रतिनिधित्व और सम्मान हासिल करने तथा दलितों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने के लिए दलित साहित्यकारों ने लेखन परम्परा में अविस्मरणीय योगदान दिया। अब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लोकतांत्रिक परम्परा के अनुरूप अमृत महोत्सव मना रहा है। वर्तमान शासन व्यवस्था में राजनीतिक प्रयासों से आरक्षण नीति को बरकरार रखते हुए गरीबी उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं जिनके तहत सर्व जनहित योजनाओं के माध्यम से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर निरन्तर भारत आगे बढ़ रहा है। हम साहित्य के माध्यम से दलितों को समाज की अग्रिम पंक्ति में स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रस्तावना

कामदेव, ज्ञानव दोनों हरदम भूखे रहते
बुद्धिहीन, बलहीन हरदम दुखड़े सहते।
कर्महीन हरदम फल से वंचित रहते
कुछ जनगण हसते और कुछ रोते रहते।।

सत्कर्मों से तुम भारत श्रेष्ठ बनाओ
श्रेष्ठ बनो तुम कृप्यन भोग लगाओ।

पाषाण बने तुम ढ़र दिन पूजे जाओ

जागो ढ़ष्टा प्रदत्त मानव धर्म निभाओ । ।

(स्व रचित)

वास्तव में दलित शब्द जाति सूचक नहीं है ढ़ल्लिक समाज में व्याप्त वैमनस्यता की अभिव्यंजना है जिसे घृणित दृष्टि से देखा जाता है। बुद्धिबल और भुजबल के आधार पर कमजोर वर्ग ढ़न्नदाता कृषक ढ़ूमिहीन श्रमिक ढ़िहाड़ी मजदूर ढ़वच्छर्ता कर्मी और सेवकों का आर्थिक शोषण किया गया ढ़ो दबाये गये वही दलित प्रतीक बने। तदोपरांत मुगल शासको ने दलितों को विशेष जातिसूचक ढ़मार ढ़ंगी चूहड़ा ढ़ोम ढ़ोच ढ़र्वहारा जैसे शब्दों से सम्बोधित किया ढ़समाज से बहिष्कृत कर अन्यत्र जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर अछूत बना दिया और उन्हें सामाजिक व्यवस्था में अस्पृश्य माना गया। उनसे बेगार कराई गई और बंधुआ मजदूर बनाकर विवश किया गया ढ़न्हें गुलाम बनाया गया। उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और हिन्दू पूजा पद्धति से भी दूर किया गया। साहित्य में लेखकों द्वारा प्रयुक्त शब्द जो स्वयं मलिनता का भाव प्रकट करते हैं ठीक उसी सापेक्ष में कुछ प्रबुद्ध लोग राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन शब्दों के माध्यम से स्वयं को विशिष्ट बनाने का प्रयास करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बहिष्कृत वर्ग जन्मजात परम्परा में परिवर्तित होकर अधम जाति का अभिशाप वर्षों तक ढ़ोता रहा। जिन लोगों का आर्थिक ढ़ैक्षणिक ढ़सामाजिक ढ़राजनीतिक ढ़ार्षिक शोषण हुआ है वे सभी दलित की श्रेणी में आते हैं। जब 'दलित' शब्द साहित्यिक रूप से प्रयोग में आता है तो मानवीय सरोकार और संवेदनाओं की यथार्थवादी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। भारत में मुगलकालीन फारसी भाषा को हटा कर सम्पूर्ण भारत में लार्ड मैकाले ने 1835 ई ढ़ंग्रेजी को आधिकारिक भाषा में बदल दिया। कहा जाता है कि अगर किसी देश पर जबरन शासन करना हो ढ़सकी भौगोलिक स्थिति और वहा ढ़ी सांस्कृतिक सभ्यता व धर्म को बदलना हो तो सर्वप्रथम वहा ढ़ी भाषा को बदल देना चाहिए जिससे शासन करने तथा वस्तुस्थिति बदलने में कोई अड़चन न आये वही नीति बांटो और राज करो का कार्य अंग्रेजों ने भारत में किया। विदेशी प्रबुद्ध व चतुर किस्म के धर्मानुलम्बियों ने सनातन धर्म तथा जाति की आड़ में गरीब ढ़िछड़े ढ़र्वे कुचले ढ़लित ढ़प्रताड़ित ढ़त्पीड़ित ढ़ोपित ढ़स्पृश्य जैसे शब्दों से परिभाषित कर भारत की सामाजिक सदभावना पर सीधा कुठारघात किया और स्वयं उनके मसीहा के तौर पर अलख जगाने का श्रेय साहित्य के माध्यम से स्पर्धा रूप में उभरने लगा। इनमें राजनीतिक आकांक्षाएं निहित थीं। जब भारत स्वतंत्रता की अंगड़ाई ले रहा था तब छत्रपति शाहू जी महाराज ने गरीब प्रताड़ितों को शीघ्र न्याय ढ़ुफ्त शिक्षा ढ़किसानों को स्थायी मदद जैसे उपायों से समाज में जन सहभागिता व सदभाव की भावना पैदा की। महात्मा गांधी के निर्देशन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान निर्माण समिति ने भारत के संविधान में ढ़ोषपूरक शब्द 'दलित' का प्रयोग न करके उसके स्थान पर समतामूलक 'अनुसूचित जनजाति' शब्दों का प्रयोग किया जिससे किसी भी धर्म व सम्प्रदाय की व्यक्तिगत भावना आहत न हो और उन्हें सामाजिक ढ़आर्थिक व राजनीतिक लाभ देकर उनके मध्य व्याप्त सामाजिक असमानता को मिटाने का प्रयास किया गया ढ़ही प्रयास आज भी जारी हैं। आधुनिक दलित साहित्य की धार भी प्रखर होती गई और दलितों के स्वर उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए बैताव होने लगे। दलित साहित्य ने भी हिन्दी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान बना लिया।

अध्ययन का उद्देश्य

उद्देश्यपूर्ण सकारात्मक कार्य ही सामाजिक भलाई के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है चाहे वह किसी भी परिस्थिति में किया गया हो। ठीक उसी प्रकार दलित विमर्श का उद्देश्य दलितों की पीड़ा को उजागर करते हुए उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना ढ़साथ ही आवश्यक योग्यता हासिल करना और शिक्षा के उपरान्त स्पर्धा में समान अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना जिससे समाज में सम्मान व प्रतिष्ठित पदों तक स्वयं पहुँचा जा सके। आजादी के बाद भी वंचितों को पिछले 75 वर्षों में सम्मान नहीं मिला ढ़ो उसके हकदार थे। यह सब राजनीतिक इच्छा का परिणाम था। हम और हमारा दलित साहित्य तब तक प्रयासरत रहेंगे ढ़ब तक समाज से जातिगत वैमनस्यता की भावना का उन्मूलन ढ़समाज में बराबरी का सम्मान ढ़वंचितों व गरीबों को समान शिक्षा के अवसर ढ़च्च वर्ग की जातियों के बराबर नौकरी व जनभागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है ढ़भी सही मायने में यथार्थवादी दलित विमर्श को समझा जा सकता है। यही हमारा वास्तविक मूल उद्देश्य है।

दलितों का शूद्रों में निहित मूलस्वरूप

शूद्र शब्द मूलतः विदेशी है यह एक अनार्य जाति का मूल था। वायुपुराण के अनुसार शोक में द्रवित होने वाले परिचर्यास्त व्यक्ति शूद्र कहलाए। अगस्त्य मुनि के अवतार 'शूद्र वैयाकरण' के नाम से प्रसिद्ध हैं। भविष्यत पुराण में श्रुति की दुति प्राप्त करने वाले शूद्र थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि शूद्र थे। महाभारत के रचयिता वेदव्यास भी शूद्र थे। ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महिदास इतरा शूद्र था। इससे प्रमाणित होता है कि पूर्व वैदिक काल में सभी को समान गुरु शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने शूद्रों से वेद अध्ययन का अधिकार छीन लिया। शूद्रों को केवल दास और परिचर्या तक ही सीमित कर दिया गया। आदिकाल के 84 सिद्धों में 28 सिद्ध शूद्र जाति के थे। शूद्र जनजाति का उल्लेख डायोसोरस टॉल्मी और ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथों में भी किया है। मध्यकाल में कवीर रैदास प्रोपा प्रसिद्ध शूद्र संत थे। असम के शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित मत पंजाब का सिख सम्प्रदाय और महाराष्ट्र के बारकरी सम्प्रदाय ने शूद्र महत्व को धार्मिकता से जोड़कर प्रस्तुत किया। आधुनिक काल में डॉ भीमराव अम्बेडकर जिमर ओर रामशरण शर्मा ने शूद्रों को मूलतः भारतवर्ष में आने वाले प्रथम आर्यस्कंद क्षत्री व बहुभाषी आभीर जाति के लोगों के रूप में माना है। उन्हें पदपरिचर्या और द्विजों के साथ आसन प्रायनवाक तथा पथ में समता की इच्छा रखने वाला शूद्र भी माना है। लेकिन आधुनिक काल में 'शूद्र' शब्द के स्थान पर 'दलित' शब्द का प्रयोग आम हो गया और दलितों की आर्थिक दुर्दशा प्रोषण व जातिगत उत्पीड़न की वास्तविकता को उजागर कर दलित लेखकों ने दलित साहित्य स्थापित किया। आदिकाल से आज तक शूद्र अथवा दलितों की दुर्दशा का आंकलन करें तो पता चलता है कि अनेक बदलावों के बावजूद इनका सामाजिक संघर्ष मूलरूप से आज भी यथावत है।

दलित शब्द का उदभव

दलित शब्द 19वीं सदी की सुधारवादी आंदोलन काल की प्रबुद्ध उपज है अर्थात् इस शब्द का प्रयोग सवा सौ वर्षों पूर्व से होता चला आ रहा है तभी से इस शब्द के अर्थ की अभिव्यंजना को लेकर विद्वानों में मतभेद बरकरार है। इस प्रकार से दलित शब्द का वर्तमान रूप आधुनिक है। अगर सही शब्दों में कहें तो इस शब्द से जुड़ी भावना प्राचीनकाल में ही दस्तक दे रही थी। व्युत्पत्ति के आधार पर यह शब्द संस्कृत के धातु 'दल' से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है तोड़ना कुचलना असलना। अंग्रेजी में इसे डिप्रेस्ड क्लाउन ट्रोडन जैसे शब्दों से पुकारा गया। वस्तुतः यह भारतीय समाज का वंचित व शोषित वर्ग है जिन्हें अछूत और अस्पृश्य भी कहते हैं। आगे चलकर हिंदी साहित्य में दलित लेखकों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं उपन्यासों कहानियों कविताओं और जन आंदोलनों के माध्यम से मुखरित हीन भावना को देश के समक्ष लाया गया जिन्हें केवल वैचारिक प्रतिकार तक ही सीमित नहीं समझा जा सकता है। आजादी के बाद दलित चिंतन की अवधारणा जातिगत उत्थान की कड़ी मानी जाती है जो कि पढ़े लिखे लोगों अंतों व साहित्यकारों द्वारा ध्वनित रूप में प्रस्तुत किया गया दलित विमर्श आधुनिक समाज का प्रतिबिम्ब है। दलित साहित्यकारों ने दलित शब्द को उपेक्षाकृत व्यापक अर्थ में माना है लेकिन प्राचीन काल के अंत्यज और कल के हरिजन और आज स्वयं दलित कहना उन्हें क्यों पसंद है अतः स्पष्ट है कि दलित शब्द एक ओर जहाँ शोषित प्रोडित समुदाय की वेदना और वैमनस्य की छटपटाहट को अभिव्यक्त करता है वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक विद्रोह और मुक्ति की प्रेरणा देता है। दलित शब्द से एक नये समाज की आकांक्षा जो समानता स्वतंत्रता और बन्धुत्व की भावना के रूप में प्रखर होती है।

दलित विमर्श की सामाजिक संकल्पना

“सकल पदारथ हैं जग माहीं। करमहीन नर पावत नाहीं।। तुलसी दास जी कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ है जिसे हम पाना चाहें जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जो कर्महीन अर्थात् जो जन प्रयास नहीं करते इच्छित चीजों के पाने से वंचित रह जाते हैं। रैदास जी ने कहा कि सौ बरस लौं जगत मंहि जीवित रह करु काम। रैदास करम ही धरम है करम करहु निहकाम।। मनुष्य को संसार में सौ बरस तक जीवित रहने की इच्छा के लिए निरन्तर निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। रमेश मुनि कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने पुरुषार्थ करते हुए कर्म को महत्व दिया उन्होंने कहा कि व्यक्ति जन्म या जाति से महान नहीं होता अपितु अपने कर्म अस्कार शिक्षा आचरण अनुशासन और व्यवहार से महान होता है। जगतगुरु रामानंद ने कवीर और रैदास के संदर्भ में कहा कि जार्ति पाति पूछे नहीं कोई करि को भजे सो हरि का होई। जातिप्रथा की उत्पत्ति के प्रथम सिद्धांत को मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति और प्रतिभा के अनुरूप सम्पूर्ण

मानव समाज को चार वर्णों में बांटा उच्च आध्यात्मिक तथा बौद्धिक प्रतिभाएं ब्राह्मण लोग युद्ध की क्षमता व्यवसायिक व उत्पादन योग्य तथा नौकरी पेशा किसान मजदूर लोग। अरस्तू ने कुटिल वाक्य में कहा कि 'कुछ लोग आदेश करने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ पालन करने के लिए लेते हैं पहले प्रकार के शासक बन गये तथा दूसरे गुलाम बन गये'। द्वितीय सिद्धांत के अनुसार जातिप्रथा निर्विकार भाव में थी जिसमें चर्मकार भी कारीगरों के साथ व्यवसाय में सम्मिलित थे लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्हें घृणा का पात्र बना दिया गया। तृतीय सिद्धांत प्रत्येक जनजाति बहुसंख्यक कुलों में विभाजित है लेकिन वैवाहिक संबन्ध कुलीन व्यवस्था पर आधारित है जिससे निचले वर्णों का उच्च वर्ण के साथ सामाजिक संपर्क ठहर सा जाता है। चौथे सिद्धांत के अनुसार जातिप्रथा श्रम विभाजन पर आधारित है आर्थिक प्रगति के लिए और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को श्रम श्रेणी से हटाकर वैश्य व शूद्रों को जिम्मेदारी दे दी गई जिससे समाज में साधन एवं उत्पादन के असमान वितरण की परस्पर स्पर्धा से विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई और समाज में वर्ण भेद भाव उत्पन्न हो गया। वास्तव में भौतिक परिवर्तनों से सामाजिक व्यवस्था पर पड़े प्रभावों का अध्ययन ही जाति के उदभव व विकास को समझने में सहायक सिद्ध होता है। दलित विचारक बाबूराव बागुल का विचार है कि दलित साहित्य जाति व्यवस्था की दुखद सच्चाई को संघर्षरत मनुष्य के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो मनुष्य को महान बताने वाला वंश और जाति का विरोध करने वाला दलित साहित्य ही हो सकता है। दलित साहित्य में छायावादी और प्रगतिशील साहित्य के संदर्भ में भी अनुभूति और स्वानुभूति की प्रामाणिकता के तथ्य मिले हैं लेकिन दलित साहित्यकार इसे आत्माविभक्ति ही स्वीकार करते हैं।

दलित चेतना एक प्रेरणा और प्रभाव

दलित साहित्य की पृष्ठभूमि में दलित चेतना दृष्टिगोचर होती है। दलित साहित्य की उत्प्रेरणा और प्रभाव हिन्दी साहित्य की अन्य विधाओं में दलित आलोचना दिग्दर्श देती है। दलित साहित्य हिन्दू धर्म की सामाजिक व्यवस्था पर आधारित रूढ़िगत परम्पराओं और विचारों के प्रति विद्रोह है। साहित्य में चेतना पद दलित शूद्र अस्पृश्य और अछूत नामों से मन में छिपी कुंठा तथा व्यवहारिक बर्बरता को उजागर करती है। दलित साहित्य केवल विरोध मात्र विद्रोह नहीं बल्कि दलित विमर्श सामाजिक व्यवस्था के प्रति खुला आक्रोश और विद्रोह का मुख्य स्वर है अर्थात् दलित साहित्य कभी दया या सहानुभूति की भीख नहीं मांगता है। प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचन्द के अलावा अनेक ऐसे कथाकार हुए जिन्होंने अनुभूतिपरक दलित कहानियां लिखीं जिनमें प्रमुख प्रतिहिंसा मुद्राराक्षस बगल में रहता सर्व महेश कटार पुनर्वास विपिन विहरी जलार्थ जय प्रकाश कर्दम आवाजें मोहनदास नैमिशराय आर इंच की कलर्म डॉ कुसुम वियोगी कूटता वहर्म डॉ सुशीला टाकभौरे क्वेरी कव आयेगा सूरजपाल चौहान अच्वीस चौका डेस सौ ओमप्रकाश वाल्मीकि जहरीली जई रूपनारायण सोनकर हिस्से की रोटी डॉ शत्रुघ्न कुमार संभारिया से दलित विमर्श की प्रेरणा मिली। यद्यपि दलित लेखकों की आत्मकथाएं अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिशराय जूठन डॉ ओमप्रकाश वाल्मीकि कीहरा अभिशार्प कौशल्या बैसंत्री आरा सफर मंजिल डी आर जाटव तिरस्कृत सूरजपाल सिंह चौहान आरा बचपन मेरे कंधों पर श्योराज सिंह वेचैन शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभौरे मुर्दाहिया डॉ तुलसीराम जैसी रचनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। हिन्दी साहित्य में इनकी संख्या बहुत ही कम हैं लेकिन इन कहानी और आत्मकथाओं में बेवस अहनतकश शोषित शोषित और दलितों की करुणामयी चीखों की अभिव्यक्ति मिलती है साथ ही दलित चेतना एवं विमर्श का प्रभावशाली विद्रोही स्वर प्रखर होकर सामने आया है। इस प्रकार का करुणामयी साहित्य दलितों को अपने अधिकारों की संवेदना के साथ प्रेरित करता है और इसका दलित विमर्श पर स्पष्ट प्रभाव दिग्दर्श देता है।

अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाज

अम्बेडकरवादी अर्थात् शुद्ध दलित साहित्य कला न होकर एक सामाजिक आंदोलन है। उसका मुख्य सरोकार अपनी संस्कृति परम्परा और इतिहास में अपनी पहचान तथा अपनी अस्मिता की पहचान कराने वाला साहित्य है जो समान बन्धुत्व व स्वतंत्रता जैसे जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है यही अम्बेडकरवादी दर्शन का मूलतत्व है। उन्होंने बौद्ध आंदोलन के माध्यम से दलितों को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। सभी श्रमिकों किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के जननेता के रूप में भारतीय राजनीति के शीर्ष पर रहकर दलितों को सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का एहसास कराया। अम्बेडकर की विचारधारा दलित साहित्यकारों को गैर दलित साहित्यकारों से अलग करती है

क्योंकि दलित लेखकों ने स्वानुभूति के आधार पर साहित्य का सृजन किया है और गैर दलित साहित्यकार बहुजन दर्द और पीड़ा को सहानुभूति तक ही अभिव्यक्त करने में सफल हुए। इसलिए यह तथ्य बार बार दुहराया गया कि दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य जो कटु अनुभवों को जातिगत भेदभाव, अमानवीय उत्पीड़न व नृशंस रूप में झेलते दिखाई देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने विक्टोरियन खार्न पान रहर्न सहन को गर्व से अपनाते हुए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन तथा अंग्रेजो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग न करके अपने आपको विशेष सूटबूट वाले वकील और प्रोफेसर के रूप में पेश किया और दलित लोग भी उन्हें देखकर गौरव महसूस करते थे। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में दलित नेता के रूप में तेजस्वी और प्रतिभाशाली नेता डॉ अम्बेडकर का उदय हुआ। 1973 ई में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ वामसेफ (BAMCEF) की स्थापना अम्बेडकर के निर्वाण के दिन हुई जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित करने वाली असमानता की जड़ प्रणाली से लड़ना और जाति व्यवस्था को समाप्त करना था। कांशीराम जी ने डॉ भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर 1978 में दलितों को पुनःशक्ति बनाने का प्रयास किया। दलित विमर्श पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी विचारधारा पर टिका है।

हिन्दी साहित्य में दलित सरोकार

हिन्दी साहित्य में इतनी तो विविधता होनी चाहिए जिससे कि वह समग्र समतामूलक सौन्दर्य साहित्य का आधार बन सके। वस्तुतः दलित साहित्य दलित जीवन की समग्रता को समेटने वाला वह शास्त्र है जिसमें अछूतों, पीड़ितों, अंचितों और गरीब मजदूर व किसानों के दुःख दर्द की मर्मस्पर्शी गाथा समाहित है। मराठी साहित्य की अपेक्षा दलित साहित्य बहुत ही समृद्ध है। कुछ उपन्यास जो मराठी दलित उपन्यासों की तरह समाज पर सघन प्रभाव छोड़ते हैं। कुछ उत्कृष्ट कहानी व आत्मकथाओं ने भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कुछ कविताओं ने आवेशजन्य और आशुपूर्ण प्रतिभा के लिए विवश किया है। प्रगतिशील दलित आंदोलन के प्रारम्भिक दौर में ऐसी तमाम रचनाएँ आइ थी जिन्होंने पूँजीवाद को चुनौती दी और श्रमिकारी आवेश पैदा किया। परन्तु वास्तविक जीवन में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला, जिनमें सामाजिक यथार्थ के मद्देनजर जिन्दगी को करीब से देखा था। दलित जीवन की विषमताओं, विषमताओं के सजीव प्रतिबिम्ब समाज में प्रस्तुत किये गये लेकिन बहुआयामी रचनाशीलता के कारण साहित्य सौन्दर्य अधूरा रहा। जैसे तो दलित साहित्य के लेखन में संभावनाओं व प्रतिभाओं के जीते जागते अनुभव हैं जोकि स्वानुभूति की धरोहर हैं। दलित साहित्य हिन्दी साहित्य का अभिन्न अंग है जिसमें गरीबों की करुणा के सार्थ साथ उनके उत्थान के लिए उन्हें प्रेरित कर नए प्रयास किये किए गए। इस स्वानुभूति का प्रयोग दलित लेखकों द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। सहानुभूतिक साहित्य ने भी दलितों की अभिव्यंजना व्यक्त की है। हिन्दी साहित्य बहुआयामी बहुविध रचनाशीलता के अभाव में अपने वास्तविक सौंदर्यशास्त्र का प्रदर्शन अधूरा ही कर पायेगा। दलित लेखन में अपार संभावनाएँ हैं सदृश कटु अनुभव हैं स्वानुभूति की विशिष्ट सम्पदा है जिसका उपयोग दलित लेखकों ने हिन्दी साहित्य में अद्भुत तरीके किया। दलित लेखकों ने आधुनिक विधाओं के माध्यम से हिन्दी साहित्य में सम्मानजनक स्थान बनाने की कृत्स्न कोशिश की है साथ ही दलितों को स्वविकास व स्वावलम्बन की ओर प्रेरित किया है।

परिवर्तनशील चिंतन परम्परा का स्वरूप

हिन्दी साहित्य के लेखन की परिवर्तनशील चिंतन परम्परा का आरम्भ हम 19वीं सदी से मान सकते हैं हांलाकि आधुनिककाल में दलितों ने संघर्षशील जीवन भोगा है भारतीय चिंतन परम्परा के अनुसार वाक का एक पर्यायवत पद 'शब्द' है जिसे ब्रह्मा माना जाता है अर्थात् शब्द ब्रह्म के समान अंतिम और मौलिक यथार्थ है इस प्रकार 'शब्द' आत्मा या जीव या व्यक्ति की भाषा उसकी संपूर्ण चेतना या उसके संपूर्ण 'स्व' की अभिव्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार दलित साहित्य के चिंतन में दलितों से सम्बंधित सभी प्रकार के प्रश्नों पर किसी लेखक या किसी दलित लेखक द्वारा दलित वर्ग या दलित समुदाय के चिंतनों, सिद्धांतों और मूल्यों की समतामूलक वेदना का समावेश होता है। चिन्तन परम्परा का लक्ष्य किसी समस्या का सामूहिक

समाधान करना होता है। इसमें प्रयत्न और श्रुति की प्राप्ति शामिल होती है। भारत में गरीबी का दंश, उत्पीड़न और मानसिक वेदना के प्रभावों को अनेक दलित लेखकों ने अपने साहित्य में विमर्श का निर्माण किया है।

निष्कर्ष

भारतीय परिवर्तनवादी चिंतन परम्परा में दलित लेखक वर्ग के यथार्थ के आगे सोचना नहीं चाहते हैं। जबकि प्राचीन व वैदिक युगीन भारतीय सामाजिक वर्ण व्यवस्था में किसी प्रकार की असमानता अथवा भेदभाव के प्रमाण नहीं मिलते हैं। भारत का विश्व बन्धुत्व व वसुधैव कुटुम्बकम जैसा ध्येय है तो भारत के आंतरिक स्वभाव में परिवर्तन कैसे सम्भव हो सकता है। लेकिन भारत पर लम्बे अर्से तक मुगल शासन तथा अंग्रेजों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय समाज में ऐसी भ्रांतिपूर्ण परिस्थितियां पैदा कीं जिनसे भारतीय समाज को अनेक जातियों में विभाजित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप दलित गरीब व समाज में प्रताड़ित लोग धर्म परिवर्तन की ओर आकर्षित होने लगे। इसलिए हमारा आग्रह है कि दलितवर्ग की वास्तविकता को स्वीकार किया जाए। दलित जिस यातना भरे अनुभवों से गुजरे हैं उनकी संवेदनाओं के प्रति सहानुभूतिक तौर पर मुंशी प्रेमचंद, जगदीशचंद्र गैर दलित लेखकों ने दलितों पर लिखा है वह सचमुच उस यातना का वैसा ही अनुभव भारतीय परिवर्तनवादी चिंतन परम्परा में होता है या नहीं यह बात दलित लेखकों को संदेहजनक प्रतीत होती है। इसी के सापेक्ष स्वानुभूतिक दलित साहित्य में गरीब, वंचितों तथा पीड़ितों की संवेदनाओं को बेबाकी से प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक, राजनीतिक सहभागिता तथा आर्थिक नीति में सुधारों से वर्तमान में दलित अभिव्यंजना में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

संदर्भ सूची

1. दलित चेतना का उदय विकास डॉ. शिवचरण चंडवाल पृ. सं. 17
2. भारतीय चिंतन परम्परा महात्मा फुले पृ. सं. 37
3. दलित विमर्श नरसिंहदार बुनकर पृ. सं. 24
4. दलित साहित्य बुनियादी सरोकार कृष्णदत्त पालीवाल पृ. सं. 21
5. जाति एक विमर्श जयप्रकाश कर्दम पृ. सं. 39
6. संसद से सड़क तक धूमिल पृ. सं. 13
7. दलित साहित्य उद्देश्य और वैचारिक वावूराव वागुल पृ. सं. 76
8. पंचतंत्र आचार्य विष्णु शर्मा पृ. सं. 31