

यथार्थवादी दलित विमर्श

जुगेन्द्र सिंह

मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़

सारांश

वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विवेचनोपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 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 गरु रहा है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में चातुर्वर्ण सामाजिक वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है जोकि समृद्धशाली सामाजिक वर्ण व्यवस्था का परिचायक है। जिसे ब्राह्मण-क्षत्रिय-क्षेत्र तथा शूद्रों में वर्गीकृत किया गया। वस्तुतः पूर्व कर्मानुसार शरीर-कृतमान शरीर सापेक्ष वर्ण-क्षर्ण सापेक्ष आश्रम-क्षर्णाश्रम सापेक्ष कर्म व्यवस्था है यही सनातन का सार है। कालान्तर में वाह्य आत्माओं ने भारत पर आधार कर वैदिक संस्कृति व परम्पराओं को तहस नहस कर दिया और बड़ी चतुरगई से सनातन धर्म को दोषपूर्ण दर्शा कर सम्पूर्ण शूद्रवर्ग को हिन्दू संस्कृति में निकृष्ट बताकर समाज में अशृश्यता की भावना के साथ ही उनमें वैमनस्यता का विष धोल दिया। एक ओर शासकों ने अपने अपने सम्प्रदाय का प्रचार कर शूद्रों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए आसक्त किया। वहाँ दूसरी तरफ कुछ प्रबुद्ध व चतुर किस के धर्मानुलमियों ने सनातन धर्म को जाति की आड़ में दलितों को गरीब-पिछड़े-दर्वे कुचले-प्रताड़ित-उत्पीड़ित-गोपित-अशृश्य जैसे शब्दों से परिभाषित कर भारत की सामाजिक सदभावना को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया और स्वयं के दलितों के मरीहा 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 श्रीघ 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' परिव्र शब्द का प्रयोग किया गया और उन्हें सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक आरक्षण का लाभ देकर सामाजिक असमानता को मिटाने के भरसक प्रयास किये गए। ग्रह प्रयास आज भी जारी हैं। वस्तुतः दलित चेतना का आन्दोलन असरी के दशक में चरम पर था जिससे समाज में वरावरी 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 उन्नतीन के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं जिनके तहत सर्व जनहित योजनाओं के माध्यम से हम सबका साथ-अवका विकास-अवका 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 प्रतिवर्द्ध हैं।

प्रस्तावना

कामदेव-दानव दोनों हरदम भूखे रहते
बुद्धिहीन-ब्राह्मणीन हरदम दुग्धबड़े सहते।
कर्महीन हरदम-कल से वंचित रहते
कुछ जनगण हस्ति और कुछ रोते रहते ॥

सत्कर्मो से तुम भारत श्रेष्ठ बनाओ
श्रेष्ठ बनो तुम-क्षम्पन भोग लगाओ।
पापाण बनो तुम-द्वर दिन पूजे जाओ
जागो-मृष्टा प्रदल्ल मानव धर्म निभाओ ॥ ।

(स्व रचित)

वास्तव में दलित शब्द जाति सूचक नहीं है। ग्रन्ति समाज में व्याप्त वैमनस्यता की अभिव्यञ्जना है जिसे घृणित दृष्टि से देखा जाता है। बुद्धिवल और भुजवल के आधार पर कमजोर वर्ग-अननदाता कृपक-भूमिहीन श्रमिक-दिवाड़ी मजदूर-वच्छर्ता कर्मी और सेवकों का आर्थिक शोषण किया गया। जो दबाये गये वही दलित प्रतीक बने। तदोपरांत मुगल शासकों ने दलितों को विशेष जातिसूचक-ब्रह्मार-भंगी-बूढ़ा-झाम-जीच-अर्वहारा जैसे शब्दों से सम्बोधित किया। समाज से वहिष्ठृत कर अन्यत्र जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर अछूत बना दिया और उन्हें सामाजिक व्यवस्था में अस्थृश्य माना गया। उनसे बेगार कराइ गई और बंधुआ मजदूर बनाकर विवश किया 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 राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन शब्दों के माध्यम से स्वयं को विशिष्ट बनाने का प्रयास करते हैं जिसके परिणामस्वरूप वहिष्ठृत वर्ग जन्मजात परम्परा में परिवर्तित होकर अधम जाति का अभिशाप वर्षों तक ढोता रहा। जिन लोगों का आर्थिक-आक्षणिक-आमाजिक-जाजनीतिक-आर्थिक शोषण हुआ है वे सभी दलित की श्रेणी में आते हैं। जब 'दलित' शब्द साहित्यक 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-अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा में बदल दिया। कहा जाता है कि अगर किसी देश पर जबरन शासन करना हो तो सक्षमी भौगोलिक स्थिति और वहाँकी सांस्कृतिक सभ्यता व धर्म को बदलना हो तो सर्वप्रथम वहाँकी 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 किस के धर्मानुलमियों ने सनातन धर्म तथा जाति की आड़ में गरीब-पिछड़े-दर्वे कुचले-दलित-प्रताड़ित-उत्पीड़ित-गोपित-अशृश्य जैसे शब्दों से परिभाषित कर भारत की सामाजिक सदभावना पर सीधा कुठारघात किया और स्वयं उनके मरीहा के तौर पर अलग जगाने का श्रेय साहित्य के माध्यम से स्वर्धा रूप में उभरने लगा। इनमें राजनीतिक

आकांक्षाएँ निहित थी। जब भारत स्वतंत्रता की अंगडाई ले रहा था तब छत्रपति शाहू जी महाराज ने गरीब प्रताडितों को शीघ्र न्याय मुफ्त शिक्षा किसानों 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 दोषपूरक 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 आर्थिक व राजनीतिक लाभ देकर उनके मध्य व्याप्त सामाजिक असमानता को मिटाने का प्रयास किया गया। वही प्रयास आज भी जारी है। आधुनिक दलित साहित्य की धार भी प्रग्रह 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। आधुनिक व्याख्या ही आवश्यक योग्यता हासिल करना और शिक्षा के उपरान्त स्पर्धा में समान अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना जिससे समाज में समान व प्रतिष्ठित पदों तक स्वयं पहुँचा जा सके। आजादी के बाद भी वंचितों को पिछले 75 वर्षों में समान नहीं मिला जो उसके हकदार थे। यह सब राजनीतिक इच्छा का परिणाम था। हम और हमारा दलित साहित्य तब तक प्रयासरत रहेंगे। जब तक समाज से जातिगत वैमनस्यता की भावना का उन्मूलन। सामाज में वरावरी का सम्मान। वंचितों व गरीबों को समान शिक्षा के अवसर। इच्छा वर्ग की जातियों के बराबर नौकरी व जनभागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है। तभी सही मायने में यथार्थवादी दलित विमर्श को समझा जा सकता है। यही हमारा वास्तविक मूल उद्देश्य है।

दलितों का शूदों में निहित मूलस्वरूप

शूद शब्द मूलत विदेशी है यह एक अनार्य जाति का मूल था। वायुपुराण के अनुसार शोक में द्रवित होने वाले परिचर्यारत व्यक्ति शूद कहलाए। अगस्त्य मुनि के अवतार 'शूद वैयाकरण' के नाम से प्रसिद्ध हैं। भविष्यत पुराण में श्रुति की दुति प्राप्त करने वाले शूद थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि शूद थे। महाभारत के रचयिता वेदव्यास भी शूद थे। ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महिदास इतरा शूद 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 शूदों से वेद अध्ययन का अधिकार छीन लिया। शूदों को केवल दास और परिचर्या तक ही सीमित कर दिया गया। आदिकाल के 84 सिद्धों में 28 सिद्ध शूद जाति के थे। शूद जनजाति का उल्लेख डायोसोरस डॉल्पी और व्वेनसांग ने अपने ग्रंथों में भी किया है। मध्यकाल में कवीर दास प्रसिद्ध शूद संत थे। असम के शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित मत पंजाव का सिंख सम्प्रदाय और महाराष्ट्र के बारकरी सम्प्रदाय ने शूद महत्व को धार्मिकता से जोड़कर प्रस्तुत किया। आधुनिक काल में डॉ भीमराव अम्बेडकर जिमर और रामशरण शर्मा ने शूदों को मूलत भारतवर्ष में आने वाले प्रथम आर्यसंद क्षत्री व बहुभाषी आभार जाति के लोगों के रूप में माना है। इन्हें पदपरिचर्या और द्विजों के साथ आसन ग्रानवाक तथा पथ में समता की इच्छा रखने वाला शूद भी माना है। लेकिन आधुनिक काल में 'शूद' शब्द के स्थान पर 'दलित' शब्द का प्रयोग आम हो गया और दलितों की आर्थिक दुर्दशा शोषण व जातिगत उत्पीड़न की वास्तविकता को उजागर कर दलित लेखकों ने दलित साहित्य स्थापित किया। आदिकाल से आज तक शूद अथवा दलितों की दुर्दशा का आंकलन करें तो पता चलता है कि अनेक बदलावों के बावजूद इनका सामाजिक संघर्ष मूलस्वरूप से आज भी यथावत है।

दलित शब्द का उद्भव

दलित शब्द 19वीं सदी की सुधारवादी आंदोलन काल की प्रबुद्ध उपज है अर्थात 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 तोड़ दलना कुचलना ग्रसलना। अंग्रेजी में इसे डिप्रेस्ड डाउन ट्रोडन जैसे शब्दों से पुकारा गया। वस्तुत ग्राह 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 मुख्यरित 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। जोकि पर्दे लिखे लोगों जैसे व साहित्यकारों द्वारा ध्वनित रूप में प्रस्तुत किया गया दलित विमर्श आधुनिक समाज का प्रतिविम्ब 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। अत अप्पत है कि दलित शब्द एक ओर जहाँ प्राप्तिशालित समुदाय की वेदना और वैमनस्य की छटपटाहट को अभिव्यक्त करता है वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक विद्रोह और सुकृति की प्रेरणा देता है। दलित शब्द से एक नये समाज की आकांक्षा जो समानता व वर्तन्त तो पता चलता है कि अनेक बदलावों के बावजूद इनका सामाजिक संघर्ष मूलस्वरूप से आज भी यथावत 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 अर्थात जो जन प्रयास नहीं करते इच्छित चीजों के पाने से वंचित रह जाते हैं। रैदास जी ने कहा कि सौ बरस लौं जगत महि जीवित रह करु काम।। रैदास करम ही धरम है। करम करहु निहाकाम।। 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 अंकारा 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 छारि को भजे सो हरि का होई। जातिप्रथा की उत्पत्ति के प्रथम सिद्धांत को मनुष्य की प्राकृतिक प्रवत्ति और प्रतिभा के अनुरूप सम्पूर्ण मानव समाज को चार वर्णों में वांटा उच्च आध्यात्मिक तथा वौद्धिक प्रतिभाएं। बहादुर लोग युद्ध की क्षमता। व्यवसायिक व उत्पादन योग्य तथा नौकरी पेशा। किसान जदूलोग। 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 धृणा का पात्र बना दिया गया। तृतीय सिद्धांत प्रत्येक जनजाति बहुसंख्यक कुलों में विभाजित है लेकिन वैवाहिक संबंध

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 वावूराव वागुल का विचार है कि दलित साहित्य जार्ति व्यवस्था की दुखद सच्चाई को संघर्षरत मनुष्य के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए प्रतिवद्ध 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 प्रमाणिकता 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 दिखाई देती है। दलित साहित्य हिन्दू धर्म की सामाजिक व्यवस्था पर आधारित रुद्धिगत परम्पराओं और विचारों के प्रति विद्रोह है। साहित्य में चेतना पद दलित **शूद्र अस्पृश्य** और अछूत नामों से मन में छिपी कुंठा तथा व्यवहारिक वर्वरता को उजागर करती है। दलित साहित्य केवल विरोध मात्र विद्रोह नहीं बल्कि दलित विमर्श सामाजिक व्यवस्था के प्रति युला आशा 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 अनुभूतिप्रक दलित कहानियां लिखी जिनमें प्रमुख **प्रतिहिंसा** मुदाराक्ष्म **बृगल** में रहता सर्व महेश कटार **पुर्नवार्ष** विपिन विहरी **त्रिलोक** जय प्रकाश कर्दम **आवार्ज** मोहनदास नैमिशराय **गार** इंच की कलम डॉ कुमुव वियोगी **दूर्टा** वर्हम डॉ सुशीला टाकभैरे **द्वैरी** कव आर्योग्या सूरजपाल चौहान **प्रच्छीस** चौका ढेस सौंदर्या ओमप्रकाश वाल्मीकि **प्रहरीली** जड़े रूपनारायण सोनकर **हिस्से** की गोर्टी डॉ शत्रुघ्न कुमार संभारिया से दलित विमर्श की प्रेरणा मिली। यद्यपि दलित लेखकों की आत्मकथाएँ अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिशराय **मूर्ठन** डॉ ओमप्रकाश वाल्मीकि **द्वारा** अभिशार्प कौशल्या वैसंत्री **उरा** सफर मंजिल डी आर जाटव **प्रतिरक्षृत** सूरजपाल सिंह चौहान **उरा** बचपन मेरे कंधों पर श्योराज सिंह वेचैन **शिकंजे** का दर्द सुशीला टाकभैरे **पुर्दाहिर्या** डॉ तुलसीराम जैसी रचनाएँ लिखेष उल्लेखनीय हैं। हिन्दी साहित्य में इनकी संख्या बहुत ही कम हैं लेकिन इन कहानी और आत्मकथाओं में वेवस **मैहनतकथा** **प्रापित** **प्राडित** और दलितों की करुणामयी चीजों की अभिव्यक्ति मिलती है साथ ही दलित चेतना एवं विमर्श का प्रभावशाली विद्रोही स्वर प्रग्वर 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 दिखाई देता है।

अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाज

अम्बेडकरवादी अर्थात् शुद्ध दलित साहित्य कला न होकर एक सामाजिक आंदोलन है। उसका मुख्य सरोकार अपनी संकृति **प्रग्परा** और इतिहास में अपनी पहचान तथा अपनी अस्मिता की पहचान कराने वाला साहित्य है जो समान बन्धुत्व व स्वतंत्रता जैसे जनतात्रिक 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 मृजन किया है और गैर दलित साहित्यकार वहुजन दर्द और पीड़ा को सहानुभूति तक ही अभिव्यक्त करने में सफल हुए। इसलिए यह तथ्य वार वार दुहराया गया कि दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य जो कटु अनुभवों को जातिगत भेदभाव **शूद्र आछूत अमानवीय उत्तीड़न** व नृशंस रूप में झेलते दिखाई देता है। वावा साहेब अम्बेडकर ने विकटोरियन ख्वार्न पान रहने सहन को गर्व से अपनाते हुए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग न करके अपने आपको विशेष सूटवूट 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 कर्म चारी 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 पुनर्मानना के 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 समाजमूलक सौन्दर्य साहित्य का आधार बन सके। वस्तुत **दलित साहित्य** दलित जीवन की समग्रता को समेटने वाला वह शास्त्र है जिसमें अछूतों **प्राडितों** विचित्रों और गरीब मजदूर व किसानों के दुख दर्द की मरम्पशी 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 आवेशनन्य और आशीर्पूर्ण प्रतिरक्षृति के लिए विवश किया है। प्रगतिशील दलित आंदोलन के प्रारम्भिक दौर में ऐसी तमाम रचनाएँ सामने आई थीं जिन्होंने पूज्जीवाद को चुनौती दी और **तिकारी** आवेश पैदा किया। परन्तु वास्तविक जीवन में कोई विशेष वदलाव देखने को नहीं मिला। जिनमें सामाजिक यथार्थ के मद्देनजर जिन्दगी को करीब से देखा था। दलित जीवन की विप्रमताओं **विविधताओं** के समीक्षा प्रतिविम्ब समाज में प्रस्तुत किये गये लेकिन वहुआयामी रचनाशीलता के कारण साहित्य सौन्दर्य अद्यूरा रहा। वैसे 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 अभियंजना व्यक्त की है। हिन्दी साहित्य वहुआयामी उत्तीड़न तथा अद्यूरा रहने के अभाव में अपने वास्तविक सौन्दर्यशास्त्र का प्रदर्शन अद्यूरा ही कर पायेगा। दलित लेखन में अपार संभावनाएँ हैं। स्वानुभूति की विशिष्ट सम्पदा है जिसका उपयोग दलित लेखकों ने हिन्दी साहित्य में विविध तरीके किया। दलित लेखकों ने आधुनिक विधाओं के माध्यम से हिन्दी साहित्य में समानजनक स्थान बनाने की कृत्तन कोशिश की है। आधी दलितों को 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 हालांकि आधुनिकाल 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’ आसा 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। चिंतन परम्परा का लक्ष्य किसी समस्या का सामूहिक समाधान करना होता है। इसमें प्रयत्न और श्रुति की प्रार्थना शामिल होती है। भारत में गरीबी का दंश तिरस्कार 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 कुटुंबकम 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 की। 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 जगदीशचंद 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 ग्रन्थियों तथा पीड़ितों की संवेदनाओं को बेवाकी से प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक जननीतिक सहभागिता तथा आर्थिक नीति में सुधारों से वर्तमान में दलित अभिव्यंजना में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

संदर्भ सूची

- 1 दलित चेतना का उदय विकार्स डॉ शिवचरण चंडवाला पृष्ठ मं 17
- 2 ‘भारतीय चिंतन परम्परा’ महात्मा फुले पृष्ठ मं 37
- 3 दलित विमर्श नरसिंहदार बुनकर पृष्ठ मं 24
- 4 दलित साहित्य बुनियादी सरोकार कृष्णदत्त पालीवाला पृष्ठ मं 21
- 5 जाति एक विमर्श जयप्रकाश कर्दम पृष्ठ मं 39
- 6 मंसद से सङ्क तर्क धूमिल पृष्ठ मं 13
- 7 दलित साहित्य उद्देश्य और वैचारिक बावूगव बागुल पृष्ठ मं 76
- 8 मंचतंत्र आचार्य विष्णु शर्मा पृष्ठ मं 31