

e-ISSN:2582-7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 7, Issue 1, January 2024

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.54

6381 907 438

6381 907 438

ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com

दलित आत्मकथाओं में वैज्ञानिक चेतना का प्रभाव और प्रयोग

Ranjeet Kumar

Research Scholar, Department of Hindi, Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur, India

सार: यह शोधपत्र दो दलित ग्रंथों की कथात्मक तकनीकों का विश्लेषण करता है; ओमप्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा जूठन और चो. धर्मन द्वारा लिखित उपन्यास कूगाई: द आउल। इस विश्लेषण के माध्यम से शोधपत्र स्वतंत्रता के बाद भारत में दलितों की बदलती सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। कथा-विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे का उपयोग करते हुए, शोधपत्र तर्क देता है कि इन दो ग्रंथों में मौजूद दो बहुत अलग कथात्मक शैलियाँ उन संबंधित स्थितियों को दर्शाती हैं जिनमें उनके लेखक खुद को पाते थे और उन बड़े सामाजिक-राजनीतिक प्रश्नों को दर्शाती हैं जिनसे दलित मुक्ति आंदोलन उस अवधि के दौरान निपट रहा था। शोधपत्र में शामिल एक और पहलू यह है कि ये दोनों ग्रंथ दलित पहचान के भीतर निहित संघर्षों और विरोधाभासों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। फिर यह सवाल पूछता है कि क्या इन विरोधाभासों को समतल करके दलित होने के अर्थ की अधिक समरूप अवधारणा प्रस्तुत की जानी चाहिए या क्या पहचान की कल्पना इन विरोधाभासों के साथ की जानी चाहिए।

I. परिचय

यह पत्र दो दलित साहित्यिक ग्रंथों- ओमप्रकाश वाल्मीकि के जूठन (१९९७ [२००३]) और चो. धर्मन के कूगाई: द आउल (२००५[२०१५]) की कथात्मक तकनीकों पर नज़र डालता है। इस विश्लेषण के माध्यम से, पत्र उस प्रक्रिया को देखता है जिसके द्वारा दलितों ने एक सामाजिक-राजनीतिक समूह के रूप में राज्य पर दावे करने के लिए अपनी समूह पहचान की कल्पना और प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पत्र में तर्क दिया गया है कि इन दोनों ग्रंथों में बहुत विविध कथा शैली भारत की स्वतंत्रता के बाद दलित मुक्ति आंदोलन के विभिन्न चरणों को प्रतिबिंबित करती हैं। अंत में, यह पत्र इस बात की चर्चा प्रस्तुत करके समाप्त होगा कि कैसे ये दोनों ग्रंथ एकीकृत दलित पहचान के निर्माण में एक समस्या पेश करते हैं, इसके भीतर मौजूद विभिन्न अंतरालों और विरोधाभासों को उजागर करके। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संवैधानिक लोकतंत्र और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया। हालाँकि, एक अलोकतांत्रिक और असमान सामाजिक जीवन राजनीतिक लोकतंत्र के विचार के विपरीत था। औपनिवेशिक काल के दौरान, उच्च जाति के कुछ कुलीन वर्ग जिन्होंने राज्य और इसकी कई संस्थाओं, जैसे नौकरशाही के भीतर अपनी जगह पक्की कर ली थी, सत्ता पर हावी हो गए। [1,2,3]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (जिसे कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है) पार्टी, जिसने स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों तक देश पर शासन किया, मुख्य रूप से उच्च जाति और कुलीन वर्ग की पार्टी थी। कांग्रेस ने ग्राहकवादी और ऊर्ध्वधर राजनीति का अभ्यास किया, जिसने उसे अपना अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी। इसने उच्च जाति के राजनीतिक व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति दी, जिन्होंने सार्वजनिक धन तक पहुँच के बदले में, पार्टी के लिए समर्थन और वोट हासिल करने के लिए साहूकार, जमींदार या कुलीन वर्ग के रूप में अपने स्थानीय प्रभाव का इस्तेमाल किया (जैफ़रलॉट 2003 : 48, 49 और 66)। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय संविधान समतावादी था और यह अनिवार्य था कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक पद पर रहने का समान अधिकार था, निचली जाति के अधिकांश और आम जनता के अन्य हिस्सों को राजनीतिक सत्ता से बाहर रखा गया था।

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित भारतीय संविधान के संस्थापक पिताओं का मानना था कि आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, तेजी से औद्योगिकीकरण और योजनाबद्ध राज्य-निर्देशित विकास को अपनाने से व्यक्तित्व और गुमनामी का परिणाम होगा। जाति पुरानी, सांप्रदायिक प्रणालियों में से एक थी, जिसके इन कारकों के भार के तहत विघटित होने की आशंका थी (कविराज 1999 : 102)।

पश्चिमी उदारवादी दर्शन की तकनीकों से प्रभावित और पारंगत समाजवादी, नेहरू और संविधान के लेखक थे। वे जानते थे कि आधुनिक राज्य और औद्योगिकीकरण द्वारा लाया गया व्यक्तिकरण व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई बनाता है जिसके चारों ओर जीवन संरचित होता है। भारत के लिए, उन्होंने एक समान प्रवृत्ति की उम्मीद की। हालाँकि, नेहरू जैसे आधुनिकतावादी यह पहचानने में विफल रहे कि परंपराएँ ऐतिहासिक परिस्थितियों के जवाब में कैसे अनुकूलित और बदल सकती हैं। इसके अलावा, पश्चिम ने वर्ग के मुद्दे के इर्द-गिर्द सामाजिक स्तरीकरण का आयोजन किया। वर्ग-आधारित समूह क्षणभंगुर थे, और प्रत्येक की

बनावट समय के साथ बदलती आर्थिक स्थितियों के जवाब में बदल गई। दूसरी ओर, जाति-आधारित समूहों की स्थायित्व और संरचना स्थापित की गई है और नवशक्तिज्ञान औपनिवेशिक राज्य द्वारा आयोजित जाति गणना द्वारा इसे और मजबूत किया गया है (कविराज 1999 : 103 और 110)। परिणामस्वरूप, उत्तर-औपनिवेशिक भारत में जाति को समाप्त नहीं किया जा सका। वास्तव में, भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद, सामाजिक जीवन और राजनीति जाति की अवधारणा के इर्द-गिर्द उत्तरोत्तर संगठित होने लगी। कांग्रेस और उच्च जाति के अभिजात वर्ग के राजनीतिक वर्चस्व को 1970 के दशक में निचली जातियों द्वारा गंभीर चुनौती दी गई थी, जब उन्होंने खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करना शुरू किया था। प्रति-आधिपत्य आंदोलन निचली जाति की पहचान के संदर्भ में व्यक्त किया गया था, न कि व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों के अमूर्त संदर्भों में, क्योंकि उच्च जातियों ने राज्य और उसके संसाधनों पर आधिपत्य रखा था (वित्तसो 2013 : 19)। इस लामबंदी के परिणामस्वरूप "जातियों का लोकतंत्र" (कविराज 1999 : 104) बनाया गया, जिसका अर्थ था कि निचली जातियों के सदस्यों ने अपने उच्च जाति के समकक्षों के साथ-साथ अधिकार और प्रशासन पर समान दावा करना शुरू कर दिया। यह वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रमिक सिद्धांत के विरुद्ध था कि केवल उच्च जातियों के पास नैतिक और राजनीतिक अधिकार था।

भारत में राजनीतिक लामबंदी में दो निम्न जाति समूहों ने भाग लिया: एक शूद्र वर्ण के सदस्यों से बना था, जिन्हें सरकार ने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया था। दूसरा समूह पहले अछूतों का था, जिन्हें दलितों के रूप में पहचाना जाता था और उन्हें अनुसूचित जातियों (एससी) में शामिल किया गया था। दलित वर्ण व्यवस्था के ढांचे के बाहर हैं और उन्हें जाति व्यवस्था के अनुसार उनके द्वारा किए जाने वाले 'अशुद्ध' कार्यों जैसे मृत जानवरों की खाल निकालना, मृतकों को दफनाना, मासिक धर्म के खून से भीगे कपड़ों को धोना आदि की प्रकृति के कारण अछूत माना जाता है। चूंकि इन 'अशुद्ध' कार्यों के प्रदर्शन के कारण उन्हें 'अपवित्र' माना जाता था, इसलिए उन्हें गांव के समाज की सीमाओं के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि कुछ दलित जातियों के सदस्यों की छाया भी ऊंची जातियों के लोगों के लिए 'अपवित्र' मानी जाती थी [3,4,5]। हिंदू ऋषि मनु द्वारा संकलित धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति जाति व्यवस्था के आदेशों को निर्धारित करता है और विभिन्न जातियों के सदस्यों को एक-दूसरे से कैसे संबंधित होना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार, जबकि मनुस्मृति के संकलन से पहले भी हिंदू समाज में जाति मौजूद थी

1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे एक आपराधिक अपराध घोषित किया गया। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और राज्य द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों (दलितों) के लिए 15% सीटें आरक्षित की गईं (देसाई और कुलकर्णी 2008)। इन आरक्षण नीतियों के माध्यम से दलितों के एक छोटे से हिस्से ने सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता की कुछ झलक हासिल करना शुरू कर दिया और दलितों के सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सशक्तीकरण के लक्ष्य के लिए खुद को लामबंद करना शुरू कर दिया। दलित शब्द एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ है 'टूटा हुआ'। यह शब्द भारत के संविधान में नहीं आता है, और इसका इस्तेमाल दलितों द्वारा राजनीतिक रूप से खुद को संदर्भित करने और मुखर करने के लिए किया जाता है। इस शब्द के उपयोग के माध्यम से दलित खुद को 'टूटे हुए लोग' के रूप में संदर्भित करते हैं यह पता लगाना मुश्किल है कि इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया क्योंकि हम पददलित (पैर से कुचला हुआ) और दलित जैसे शब्दों का अस्तित्व भारत की आज़ादी से पहले से ही पाते हैं। हालांकि, यह कहा जा सकता है कि इस शब्द ने भारत की आज़ादी के बाद ज़्यादा प्रचलन पाया जब दलितों ने धीरे-धीरे खुद को संगठित करना शुरू किया।

सांस्कृतिक क्षेत्र में दलित साहित्य स्वतंत्र भारत में दलितों की राजनीतिक चेतना की आत्म-अभिव्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। जहाँ कुछ आलोचक दलित साहित्य की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी के कवि कोखामेला से मानते हैं, वहीं प्रसिद्ध दलित आलोचक अर्जुन डांगले के अनुसार, आधुनिक दलित साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यक्ति डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे (डांगले 2009 : XXIII)। महाराष्ट्र में अछूत महाड़ जाति में जन्मे अंबेडकर एक विपुल लेखक, विद्वान और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।

डांगले (2009 : XXIII) का तर्क है कि हालांकि अंबेडकर ने कोई साहित्यिक कथा नहीं लिखी, और उनके लेखन में ज्यादातर लेख और किताबें शामिल हैं जो जाति और भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के मुद्दों से संबंधित हैं। फिर भी, अंबेडकर ने दलितों को उनकी मुक्ति के लिए प्रभावी ढंग से संगठित करके, उनके बीच राजनीतिक चेतना के अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे बाद में दलित लेखकों और कवियों के लेखन में अभिव्यक्ति मिली [4,5,6]

स्वतंत्र भारत में दलित साहित्य सर्वप्रथम महाराष्ट्र में मराठी में उभरा। पहला दलित साहित्य सम्मेलन 1958 में महाराष्ट्र दलित साहित्य संघ द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में दलित साहित्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि "दलितों द्वारा मराठी में लिखे गए साहित्य को एक अलग इकाई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिसे "दलित साहित्य" के रूप में जाना जाता है और इसके सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए विश्वविद्यालयों और

साहित्यिक संगठनों को इसे उचित स्थान देना चाहिए (प्रबुद्ध भारत 1958, डांगल 1999: XXVIII में उद्धृत)। डांगल (1999: XXII) स्वयं दलित साहित्य के उद्देश्य का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में करते हैं, "यह साहित्य [दलित साहित्य] उन लोगों के समूह की स्वतंत्रता की उम्मीदों से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो अछूत होने के नाते सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता के शिकार हैं। इस प्रकार उनके साहित्य की विशेषता स्थापना के खिलाफ विद्रोह, नकारात्मकता और वैज्ञानिकता की भावना है"।

कथात्मकता कहानी कहने की एक विधि है जिसका प्रयोग साहित्यिक कथा साहित्य के विभिन्न रूपों जैसे लघु कथाएँ और उपन्यासों में किया जाता है। साहित्यिक सिद्धांत की संगत शाखा जो कथा से संबंधित है, उसे कथात्मक विज्ञान कहा जाता है। अब्राहम और हार्फ़म (2012:234) कथात्मक विज्ञान को एक "सामान्य सिद्धांत" के रूप में परिभाषित करते हैं... जो विशेष रूप से कथावाचकों के प्रकारों, कथाओं में संरचनात्मक तत्वों की पहचान और उनके संयोजन के विविध तरीकों, आवर्ती कथात्मक उपकरणों और उन प्रकार के प्रवचनों के विश्लेषण से संबंधित है जिनके द्वारा कथा कही जाती है...। कथात्मक विज्ञान का प्रभाव रूसी रूपवादियों से है, जिन्होंने फ़ैबुला और स्यूज़ेट के बीच अंतर किया। फ़ैबुला काल्पनिक कार्य की कहानी को संदर्भित करता है, जिसे कथानक भी कहा जाता है, जबकि स्यूज़ेट वह तरीका है जिससे कहानी सुनाई जाती है। कथा लेखन की कथात्मक शैली प्रचलित सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों से प्रभावित रही है। पहले बताई गई कथात्मक विज्ञान की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कथाओं की कथाएँ उन विभिन्न प्रवचनों के अधीन रही हैं जो साहित्यिक कार्य के समकालीन थे। इस प्रकार, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जॉर्ज इलियट ने 'साहित्यिक यथार्थवाद' या 'क्लासिक यथार्थवाद' की अवधारणा तैयार की, जो कला के दो महत्वपूर्ण गुणों के रूप में 'सत्यता' और 'सहानुभूति' पर केंद्रित थी। इसका तात्पर्य यह था कि कला का काम वास्तविक जीवन का सटीक पुनरुत्पादन होना चाहिए। इलियट के साहित्यिक सिद्धांत में प्रतिनिधित्व का सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने काम को 'जीवन-चित्रण' के रूप में परिभाषित किया है (गौलीमारी 2014 : 104)। इसके अलावा, इलियट के काम में समाज के निचले तबके के पात्र भी शामिल थे, जिन्हें साहित्यिक कार्यों के दायरे में शामिल नहीं किया गया था।

हेनरी फील्डिंग, चार्ल्स डिक्सेस और जॉर्ज इलियट जैसे 19वीं सदी के कई ब्रिटिश उपन्यासकार कथात्मक कथा लेखन करते समय इस शास्त्रीय यथार्थवाद शैली के समर्थक थे। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि में लिखते हुए, जिसने ब्रिटिश समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाए, इन उपन्यासकारों ने मौजूदा वास्तविकताओं को चित्रित करने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने अपने आसपास देखा। इन उपन्यासकारों ने अपने रोमांटिक पूर्ववर्तियों से कुछ प्रेरणाएँ लीं, जबकि उसी समय अपने कुछ सिद्धांतों को त्याग दिया। उदाहरण के लिए, इलियट ने वर्ड्सवर्थ से 'निम्न और देहाती जीवन के प्रति गंभीर उपचार और सहानुभूति' ली (वर्ड्सवर्थ 2012 : 507)।

दूसरी ओर, डिक्सेस ने रोमांटिक लोगों की कल्पना और आदर्शवाद को खारिज कर दिया और अपने कार्यों में जीवन की 'कठोर सच्चाई' को चित्रित करने की कोशिश की (डिक्सेस 1949: IX, गौलीमारी 2014 : 105)। उन्होंने अच्छे और बुरे चरित्र चित्रण के द्वैतवाद को भी अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय नैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्रों को चुना (गौलीमारी 2014 : 105)। विक्टोरियन काल ने धीरे-धीरे इंग्लैंड में आधुनिकतावादी काल के लिए रास्ता बनाया, [5,6,7] एक ऐसा काल जो अत्यधिक गति से चिह्नित था जहां जीवन लगातार क्षणभंगुर था। यह शब्द फ्रांसीसी कवि चार्ल्स बौडेलेयर द्वारा गढ़ा गया था जिन्होंने इस अवधि का वर्णन करने के लिए 'आधुनिकता' शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि आधुनिक कलाकार का काम इस लगातार बदलते और क्षणभंगुर समय से पारलौकिक, शाश्वत सत्य को उकेरना है (बौडेलेयर 1992 : 402)।

साहित्य में आधुनिकतावादी काल प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों से बहुत प्रभावित था, जिसमें मौजूदा साहित्यिक परंपराओं से विचलन शामिल था। आधुनिकतावादी साहित्य में देखे गए कुछ साहित्यिक परंपराओं में उपन्यासों की रेखीय कथा संरचना को तोड़ना शामिल है, जैसा कि जेम्स जॉयस के उपन्यासों जैसे कि यूलिसिस और फिननेगन्स वेक में देखा जा सकता है, कविता में तुकबंदी और मीट्रिक संरचना को हटाकर मुक्त छंद को अपनाया गया, जैसे कि टी. एस. एलियट के द वेस्ट लैंड (1922) में, और कथात्मक कथा लेखन के लिए स्मृति और स्मरण का उपयोग करना भी शामिल है (अब्राहम और हार्फ़म 2012: 226)। आधुनिकतावाद अंततः साहित्य में उत्तर आधुनिकतावाद की ओर ले जाएगा।

यह शोधपत्र दो दलित ग्रंथों की कथात्मक तकनीकों का विश्लेषण करता है; ओमप्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा जूठन और चो. धर्मन द्वारा लिखित उपन्यास कूगाई: द आउल। इस विश्लेषण के माध्यम से शोधपत्र स्वतंत्रता के बाद भारत में दलितों की बदलती सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। कथा-विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे का उपयोग करते हुए, शोधपत्र तर्क देता है कि इन दो ग्रंथों में मौजूद दो बहुत अलग कथात्मक शैलियाँ उन संबंधित स्थितियों को दर्शाती हैं जिनमें उनके लेखक खुद को पाते थे और उन बड़े सामाजिक-राजनीतिक प्रश्नों को दर्शाती हैं जिनसे दलित मुक्ति आंदोलन उस अवधि के दौरान निपट रहा था। शोधपत्र में शामिल एक और पहलु यह है कि ये दोनों ग्रंथ दलित पहचान के भीतर निहित संघर्षों और विरोधाभासों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। फिर यह सवाल पूछता है कि क्या इन विरोधाभासों को समतल करके दलित होने के अर्थ की अधिक समरूप अवधारणा प्रस्तुत की जानी चाहिए या क्या पहचान की कल्पना इन विरोधाभासों के साथ की जानी चाहिए।

कीवर्ड: कथाविज्ञान, समरूपता, हाशिए पर होना, दलित मुक्ति, आत्मकथा पहचान, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक-राजनीतिक स्थितियाँ, जाति-आधारित और समुदाय-आधारित भेदभाव, परंपरा, प्रमुख संस्कृति। यह पत्र दो दलित साहित्यिक ग्रंथों- ओमप्रकाश वाल्मीकि के जूठन (१९९७ [२००३]) और चो. धर्मन के कूगार्ड: द आउल (२००५ [२०१५]) की कथात्मक तकनीकों पर नज़र डालता है। इस विश्लेषण के माध्यम से, पत्र उस प्रक्रिया को देखता है जिसके द्वारा दलितों ने एक सामाजिक-राजनीतिक समूह के रूप में राज्य पर दावे करने के लिए अपनी समूह पहचान की कल्पना और प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पत्र में तर्क दिया गया है कि इन दोनों ग्रंथों में बहुत विविध कथा शैली भारत की स्वतंत्रता के बाद दलित मुक्ति आंदोलन के विभिन्न चरणों को प्रतिबिंबित करती हैं। अंत में, यह पत्र इस बात की चर्चा प्रस्तुत करके समाप्त होगा कि कैसे ये दोनों ग्रंथ एकीकृत दलित पहचान के निर्माण में एक समस्या पेश करते हैं, इसके भीतर मौजूद विभिन्न अंतरालों और विरोधाभासों को उजागर करके। निष्कर्ष इस ओर भी एक दिशा प्रदान करेगा कि क्या एक अलग दलित पहचान बनाने की समस्या को हल किया जा सकता है

भारत की स्वतंत्रता के बाद जातिगत राजनीति- दलित और उनका साहित्य

भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संवैधानिक लोकतंत्र और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया। हालाँकि, एक अलोकतांत्रिक और असमान सामाजिक जीवन राजनीतिक लोकतंत्र के विचार के विपरीत था। औपनिवेशिक काल के दौरान, उच्च जाति के कुछ कुलीन वर्ग जिन्होंने राज्य और इसकी कई संस्थाओं, जैसे नौकरशाही के भीतर अपनी जगह पक्की कर ली थी, सत्ता पर हावी हो गए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (जिसे कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है) पार्टी, जिसने स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों तक देश पर शासन किया, मुख्य रूप से उच्च जाति और कुलीन वर्ग की पार्टी थी। कांग्रेस ने ग्राहकवादी और ऊर्ध्वधर राजनीति का अभ्यास किया, जिसने उसे अपना अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी। इसने उच्च जाति के राजनीतिक व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति दी, जिन्होंने सार्वजनिक धन तक पहुँच के बदले में, पार्टी के लिए समर्थन और वोट हासिल करने के लिए साहूकार, जमींदार या कुलीन वर्ग के रूप में अपने स्थानीय प्रभाव का इस्तेमाल किया (जैफ़रलॉट 2003 : 48, 49 और 66)। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय संविधान समतावादी था और यह अनिवार्य था कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक पद पर रहने का समान अधिकार था, निचली जाति के अधिकांश और आम जनता के अन्य हिस्सों को राजनीतिक सत्ता से बाहर रखा गया था। [6,7,8]

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित भारतीय संविधान के संस्थापक पिताओं का मानना था कि आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, तेजी से औद्योगिकीकरण और योजनाबद्ध राज्य-निर्देशित विकास को अपनाने से व्यक्तित्व और गुमनामी का परिणाम होगा। जाति पुरानी, सांप्रदायिक प्रणालियों में से एक थी, जिसके इन कारकों के भार के तहत विघटित होने की आशंका थी (कविराज 1999 : 102)।

पश्चिमी उदारवादी दर्शन की तकनीकों से प्रभावित और पारंगत समाजवादी, नेहरू और संविधान के लेखक थे। वे जानते थे कि आधुनिक राज्य और औद्योगिकीकरण द्वारा लाया गया व्यक्तिकरण व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई बनाता है जिसके चारों ओर जीवन संरचित होता है। भारत के लिए, उन्होंने एक समान प्रवृत्ति की उम्मीद की। हालाँकि, नेहरू जैसे आधुनिकतावादी यह पहचानने में विफल रहे कि परंपराएँ ऐतिहासिक परिस्थितियों के जवाब में कैसे अनुकूलित और बदल सकती हैं। इसके अलावा, पश्चिम ने वर्ग के मुद्दे के इर्द-गिर्द सामाजिक स्तरीकरण का आयोजन किया। वर्ग-आधारित समूह क्षणभंगुर थे, और प्रत्येक की बनावट समय के साथ बदलती आर्थिक स्थितियों के जवाब में बदल गई। दूसरी ओर, जाति-आधारित समूहों की स्थायित्व और संरचना स्थापित की गई है और नृवंशविज्ञान औपनिवेशिक राज्य द्वारा आयोजित जाति गणना द्वारा इसे और मजबूत किया गया है (कविराज 1999 : 103 और 110)। परिणामस्वरूप, उत्तर-औपनिवेशिक भारत में जाति को समाप्त नहीं किया जा सका। वास्तव में, भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद, सामाजिक जीवन और राजनीति जाति की अवधारणा के इर्द-गिर्द उत्तरोत्तर संगठित होने लगी। कांग्रेस और उच्च जाति के अभिजात वर्ग के राजनीतिक वर्चस्व को 1970 के दशक में निचली जातियों द्वारा गंभीर चुनौती दी गई थी, जब उन्होंने खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करना शुरू किया था। प्रति-आधिपत्य आंदोलन निचली जाति की पहचान के संदर्भ में व्यक्त किया गया था, न कि व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों के अमूर्त संदर्भों में, क्योंकि उच्च जातियों ने राज्य और उसके संसाधनों पर आधिपत्य रखा था (विटसो 2013 : 19)। इस लामबंदी के परिणामस्वरूप "जातियों का लोकतंत्र" (कविराज 1999 : 104) बनाया गया, जिसका अर्थ था कि निचली जातियों के सदस्यों ने अपने उच्च जाति के समकक्षों के साथ-साथ अधिकार और प्रशासन पर समान दावा करना शुरू कर दिया। यह वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रमिक सिद्धांत के विरुद्ध था कि केवल उच्च जातियों के पास नैतिक और राजनीतिक अधिकार था।

भारत में राजनीतिक लामबंदी में दो निम्न जाति समूहों ने भाग लिया: एक शूद्र वर्ण के सदस्यों से बना था, जिन्हें सरकार ने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया था। दूसरा समूह पहले अछूतों का था, जिन्हें दलितों के रूप में पहचाना जाता था और उन्हें अनुसूचित जातियों (एससी) में शामिल किया गया था।

दलित वर्ण व्यवस्था के ढांचे के बाहर हैं और उन्हें जाति व्यवस्था के अनुसार उनके द्वारा किए जाने वाले 'अशुद्ध' कार्यों जैसे मृत जानवरों की खाल निकालना, मृतकों को दफनाना, मासिक धर्म के खून से भीगे कपड़ों को धोना आदि की प्रकृति के कारण अछूत माना जाता है। चूंकि इन 'अशुद्ध' कार्यों के प्रदर्शन के कारण उन्हें 'अपवित्र' माना जाता था, इसलिए उन्हें गांव के समाज की सीमाओं के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि कुछ दलित जातियों के सदस्यों की छाया भी ऊंची जातियों के लोगों के लिए 'अपवित्र' मानी जाती थी। हिंदू ऋषि मनु द्वारा संकलित धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति जाति व्यवस्था के आदेशों को निर्धारित करता है और विभिन्न जातियों के सदस्यों को एक-दूसरे से कैसे संबंधित होना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार, जबकि मनुस्मृति के संकलन से पहले भी [7,8,9] हिंदू समाज में जाति मौजूद थी

1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे एक आपराधिक अपराध घोषित किया गया। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और राज्य द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों (दलितों) के लिए 15% सीटें आरक्षित की गईं (देसाई और कुलकर्णी 2008)। इन आरक्षण नीतियों के माध्यम से दलितों के एक छोटे से हिस्से ने सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता की कुछ झलक हासिल करना शुरू कर दिया और दलितों के सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सशक्तीकरण के लक्ष्य के लिए खुद को लामबंद करना शुरू कर दिया। दलित शब्द एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ है 'टूटा हुआ'। यह शब्द भारत के संविधान में नहीं आता है, और इसका इस्तेमाल दलितों द्वारा राजनीतिक रूप से खुद को संदर्भित करने और मुखर करने के लिए किया जाता है। इस शब्द के उपयोग के माध्यम से दलित खुद को 'टूटे हुए लोग' के रूप में संदर्भित करते हैं यह पता लगाना मुश्किल है कि इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया क्योंकि हम पददलित (पैर से कुचला हुआ) और दलित जैसे शब्दों का अस्तित्व भारत की आज़ादी से पहले से ही पाते हैं। हालांकि, यह कहा जा सकता है कि इस शब्द ने भारत की आज़ादी के बाद ज़्यादा प्रचलन पाया जब दलितों ने धीरे-धीरे खुद को संगठित करना शुरू किया।

सांस्कृतिक क्षेत्र में दलित साहित्य स्वतंत्र भारत में दलितों की राजनीतिक चेतना की आत्म-अभिव्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। जहाँ कुछ आलोचक दलित साहित्य की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी के कवि कोखामेला से मानते हैं, वहीं प्रसिद्ध दलित आलोचक अर्जुन डांगले के अनुसार, आधुनिक दलित साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यक्ति डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे (डांगले 2009 : XXIII)। महाराष्ट्र में अछूत महाड़ जाति में जन्मे अंबेडकर एक विपुल लेखक, विद्वान और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।

डांगल (2009 : XXIII) का तर्क है कि हालांकि अंबेडकर ने कोई साहित्यिक कथा नहीं लिखी, और उनके लेखन में ज्यादातर लेख और किताबें शामिल हैं जो जाति और भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के मुद्दों से संबंधित हैं। फिर भी, अंबेडकर ने दलितों को उनकी मुक्ति के लिए प्रभावी ढंग से संगठित करके, उनके बीच राजनीतिक चेतना के अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे बाद में दलित लेखकों और कवियों के लेखन में अभिव्यक्ति मिली।

स्वतंत्र भारत में दलित साहित्य सर्वप्रथम महाराष्ट्र में मराठी में उभरा। पहला दलित साहित्य सम्मेलन 1958 में महाराष्ट्र दलित साहित्य संघ द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में दलित साहित्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि "दलितों द्वारा मराठी में लिखे गए साहित्य को एक अलग इकाई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिसे "दलित साहित्य" के रूप में जाना जाता है और इसके सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए विश्वविद्यालयों और साहित्यिक संगठनों को इसे उचित स्थान देना चाहिए (प्रबुद्ध भारत 1958, डांगल 1999: XXVIII में उद्धृत)। डांगल (1999: XXII) स्वयं दलित साहित्य के उद्देश्य का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में करते हैं, "यह साहित्य [दलित साहित्य] उन लोगों के समूह की स्वतंत्रता की उम्मीदों से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो अछूत होने के नाते सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता के शिकार हैं। इस प्रकार उनके साहित्य की विशेषता स्थापना के खिलाफ विद्रोह, नकारात्मकता और वैज्ञानिकता की भावना है"।

कथा-विज्ञान का सिद्धांतीकरण

कथात्मकता कहानी कहने की एक विधि है जिसका प्रयोग साहित्यिक कथा साहित्य के विभिन्न रूपों जैसे लघु कथाएँ और उपन्यासों में किया जाता है। साहित्यिक सिद्धांत की संगत शाखा जो कथा से संबंधित है, उसे कथात्मक विज्ञान कहा जाता है। अब्राहम और हार्फ़म (2012:234) कथात्मक विज्ञान को एक "सामान्य सिद्धांत" के रूप में परिभाषित करते हैं... जो विशेष रूप से कथावाचकों के प्रकारों, कथाओं में संरचनात्मक तत्वों की पहचान और उनके संयोजन के विविध तरीकों, आवर्ती कथात्मक उपकरणों और उन

प्रकार के प्रवचनों के विश्लेषण से संबंधित है जिनके द्वारा कथा कही जाती है [8,9,10]...। कथात्मक विज्ञान का प्रभाव रूसी रूपवादियों से है, जिन्होंने फैबुला और स्पूज़ेट के बीच अंतर किया। फैबुला काल्पनिक कार्य की कहानी को संदर्भित करता है, जिसे कथानक भी कहा जाता है, जबकि स्पूज़ेट वह तरीका है जिससे कहानी सुनाई जाती है। कथा लेखन की कथात्मक शैली प्रचलित सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों से प्रभावित रही है। पहले बताई गई कथात्मक विज्ञान की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कथाओं की कथाएँ उन विभिन्न प्रवचनों के अधीन रही हैं जो साहित्यिक कार्य के समकालीन थे। इस प्रकार, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जॉर्ज इलियट ने 'साहित्यिक यथार्थवाद' या 'क्लासिक यथार्थवाद' की अवधारणा तैयार की, जो कला के दो महत्वपूर्ण गुणों के रूप में 'सत्यता' और 'सहानुभूति' पर केंद्रित थी। इसका तात्पर्य यह था कि कला का काम वास्तविक जीवन का सटीक पुनरुत्पादन होना चाहिए। इलियट के साहित्यिक सिद्धांत में प्रतिनिधित्व का सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने काम को 'जीवन-चित्रण' के रूप में परिभाषित किया है (गौलीमारी 2014 : 104)। इसके अलावा, इलियट के काम में समाज के निचले तबके के पात्र भी शामिल थे, जिन्हें साहित्यिक कार्यों के दायरे में शामिल नहीं किया गया था।

हेनरी फ्रीलिंग, चार्ल्स डिक्सेस और जॉर्ज इलियट जैसे 19वीं सदी के कई ब्रिटिश उपन्यासकार कथात्मक कथा लेखन करते समय इस शास्त्रीय यथार्थवाद शैली के समर्थक थे। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि में लिखते हुए, जिसने ब्रिटिश समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाए, इन उपन्यासकारों ने मौजूदा वास्तविकताओं को चित्रित करने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने अपने आसपास देखा। इन उपन्यासकारों ने अपने रोमांटिक पूर्ववर्तियों से कुछ प्रेरणाएँ लीं, जबकि उसी समय अपने कुछ सिद्धांतों को त्याग दिया। उदाहरण के लिए, इलियट ने वर्ड्सवर्थ से 'निम्न और देहाती जीवन के प्रति गंभीर उपचार और सहानुभूति' ली (वर्ड्सवर्थ 2012 : 507)।

दूसरी ओर, डिक्सेस ने रोमांटिक लोगों की कल्पना और आदर्शवाद को खारिज कर दिया और अपने कार्यों में जीवन की 'कठोर सच्चाई' को चित्रित करने की कोशिश की (डिक्सेस 1949: IX, गौलीमारी 2014 : 105)। उन्होंने अच्छे और बुरे चरित्र चित्रण के द्वैतवाद को भी अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय नैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्रों को चुना (गौलीमारी 2014 : 105)। विक्टोरियन काल ने धीरे-धीरे इंग्लैंड में आधुनिकतावादी काल के लिए रास्ता बनाया, एक ऐसा काल जो अत्यधिक गति से चिह्नित था जहां जीवन लगातार क्षणभंगुर था। यह शब्द फ्रांसीसी कवि चार्ल्स बौडेलेयर द्वारा गढ़ा गया था जिन्होंने इस अवधि का वर्णन करने के लिए 'आधुनिकता' शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि आधुनिक कलाकार का काम इस लगातार बदलते और क्षणभंगुर समय से पारलौकिक, शाश्वत सत्य को उकेरना है (बौडेलेयर 1992 : 402)।

साहित्य में आधुनिकतावादी काल प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों से बहुत प्रभावित था, जिसमें मौजूदा साहित्यिक परंपराओं से विचलन शामिल था। आधुनिकतावादी साहित्य में देखे गए कुछ साहित्यिक परंपराओं में उपन्यासों की रेखीय कथा संरचना को तोड़ना शामिल है, जैसा कि जेम्स जॉयस के उपन्यासों जैसे कि यूलिसिस और फिननेगन्स वेक में देखा जा सकता है, कविता में तुकबंदी और मीट्रिक संरचना को हटाकर मुक्त छंद को अपनाया गया, जैसे कि टी. एस. एलियट के द वेस्ट लैंड (1922) में, और कथात्मक कथा लेखन के लिए स्मृति और स्मरण का उपयोग करना भी शामिल है (अब्राहम और हार्फम 2012: 226)। आधुनिकतावाद अंततः साहित्य में उत्तर आधुनिकतावाद की ओर ले जाएगा। हालाँकि, उत्तर आधुनिकतावादी लेखन की साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले, यह शोधपत्र मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांत की एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत करेगा, जो हमें यह समझने की बेहतर स्थिति में रखेगा कि उत्तर आधुनिक साहित्यिक सिद्धांत कैसे अस्तित्व में आया।

कार्ल मार्क्स के दार्शनिक विचार 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक जीडब्ल्यूएफ हेगेल के द्वंद्वत्मक दर्शन से बहुत प्रभावित थे। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को तैयार करते समय हेगेल के विचारों को एक साथ अपनाया और उनमें बदलाव भी किया। हेगेल ने इतिहास को विचारों के विरोधाभास के रूप में आगे बढ़ते देखा, जिसे उन्होंने द्वंद्वत्मकता कहा। हेगेल के अनुसार, सत्य के बारे में एक थीसिस मौजूद है, जिसका इसके विपरीत विचार-एंटी-थीसिस द्वारा खंडन किया जाता है। यह एंटी-थीसिस "केवल थीसिस का विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह उस सत्य का एक हिस्सा प्रदान करता है जिसकी थीसिस में कमी थी" (गौलीमारी 2014 : 108)। थीसिस और एंटी-थीसिस के इस संघर्ष से अंततः एक संश्लेषण उत्पन्न होता है- और यह संश्लेषण के माध्यम से ही इतिहास निरपेक्ष या संपूर्ण सत्य की ओर पहुँचता है (गौलीमारी 2014 : 108)। मार्क्स ने हेगेल के द्वंद्वत्मकता के सिद्धांत को अपनाते हुए, हेगेल के इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि इतिहास विचारों के संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसके बजाय, मार्क्स ने तर्क दिया, यह भौतिक और आर्थिक जीवन के संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसलिए मार्क्स ने सुझाव दिया कि इतिहास में हर समाज का एक आर्थिक आधार था जिस पर मानव जीवन का हर दूसरा पहलू निर्भर था। [9,10,11] इसलिए मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांत ने माना कि समाज का सांस्कृतिक तत्व - उसकी कला और साहित्य उसके आर्थिक आधार पर निर्भर था और उसे दर्शाता था (गौलीमारी 2014 : 108)। मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांतकारों ने संस्कृति के इस क्षेत्र को समाज की 'अधिचरणा' के रूप में संदर्भित किया जो पूरी तरह से आधार पर निर्भर था।

यहाँ से, मार्क्सवादी साहित्यिक आलोचकों ने 'समाजवादी यथार्थवाद' नामक एक साहित्यिक सिद्धांत विकसित किया। यह शब्द साहित्यिक और कलात्मक कार्यों को संदर्भित करता है जो समाज की मौजूदा वास्तविकताओं को सटीक रूप से चित्रित करते हैं और पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष के मार्क्सवादी विचार को बनाए रखते हैं, जो अंततः एक वर्गहीन, साम्यवादी समाज के गठन की ओर ले जाएगा (अब्राहम और हार्फम 2012 : 368)। रूसी उपन्यासकार मैक्सिम गोर्की के उपन्यास 'मदर' को आमतौर पर समाजवादी यथार्थवाद की परंपरा में लिखी गई पहली साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है। जबकि 19वीं सदी के विक्टोरियन लेखकों का साहित्यिक या शास्त्रीय यथार्थवाद केवल अपने मौजूदा समाजों के सत्य प्रतिबिंब से संबंधित था, समाजवादी यथार्थवाद की मार्क्सवादी अवधारणा केवल सत्य प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं थी, बल्कि यह भी चित्रित करने की आवश्यकता थी कि कैसे इन मौजूदा स्थितियों को वर्ग संघर्ष के माध्यम से पार किया जा सकता है जो अंततः एक वर्गहीन समाज के गठन की ओर ले जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों, नाजी नरसंहार और जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुए व्यापक विनाश ने यूरोपीय मानस पर गहरा प्रभाव डाला। इसने मौजूदा दर्शन, कला और साहित्य को भी बहुत प्रभावित किया।

इस अवधि में विकसित होने वाले दर्शन को उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में वर्णित किया गया। यह फ्रांसीसी दार्शनिक जीन-फ्रैंकोइस ल्योटाई के निबंध 'द पोस्टमॉडर्न कंडीशन' के माध्यम से लोकप्रिय कल्पना में आया। इसमें उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद को 'मेटानैरेटिव्स के प्रति अविश्वास' के रूप में परिभाषित किया (हैदर 2018 में ल्योटाई 1979 का हवाला दिया गया)। इसके द्वारा ल्योटाई का मतलब यह है कि उत्तर आधुनिकतावाद सार्वभौमिक घटनाओं की व्याख्या करने में मार्क्सवाद जैसे भव्य, सार्वभौमिक सिद्धांतों के बारे में संदेहास्पद है, और इसके बजाय चीजों की स्थानीयकृत और बहुविध समझ का सहारा लेता है।

साहित्य में उत्तर आधुनिकतावाद ने न केवल आधुनिकतावादी प्रवृत्तियों और सिद्धांतों की चरम निरंतरता का संकेत दिया, बल्कि, कभी-कभी इसमें इससे एक क्रांतिकारी प्रस्थान भी शामिल था। उदाहरण के लिए, उत्तर आधुनिक साहित्य ने उच्च कला और निम्न कला के आधुनिकतावादी भेद को दूर कर दिया और इसलिए, गंभीर कलात्मक कार्यों में लोकप्रिय और जन संस्कृति के तत्वों को शामिल करने का प्रयास किया (अब्राहम और हार्पहम 2012 : 227)।

II. विचार-विमर्श

साठ के दशक में दलित आत्म-कथाओं का आना साहित्य में किसी जलजले से कम नहीं था। पहले यह तूफान महाराष्ट्र में आया फिर हिंदी साहित्य में भी इसे आना ही था। साहित्य में इसे हम परिवर्तन का क्रांतिकारी दौर भी कह सकते हैं। सामाजिक बदलाव की इस धारा का किसी ने समर्थन किया तो किसी ने विरोध, कहीं सहमति थी कहीं असहमति। दलित साहित्य में सबकुछ यथार्थ था। सुंदर ढंग से बुनाई करने का दलित साहित्यकारों को वक्त ही कहां मिला। दलित साहित्य के जीवन से रिश्ते रहे। आंदोलन उनकी ऊर्जा रही। मेरी राय में वह जीवन उनका अपना है। उसे उन्होंने अपनी मर्जी से जीने की शुरुआत की। आखिर कब तक वे हिंदू धर्म की परम्पराओं तथा प्रथाओं को ओढ़ते-बिछाते रहते, कब तक वे सामंतों, पुरोहितों के सामने याचक बने खड़े रहते? देर से ही सही उन्होंने अपने फैसले स्वयं लिये।

इस तरह दलित आत्मकथाओं में शिद्ध के साथ संघर्ष रेखांकित हुआ। उसके दुःख दर्द के साथ पीड़ा के स्वर उभरे। सच कहा जाए तो इन आत्मकथाओं ने सामाजिक चेतना जगायी।

हिंदी दलित साहित्य में 90 के दशक में पहली आत्मकथा 'अपने-अपने पिंजरे' आयी। हालांकि उससे पूर्व 'मैं भंगी हूँ' भी आयी, लेकिन स्वयं भगवानदास जी इसे अपनी आत्मकथा नहीं मानते। वे इसे पूरी जाति की आत्मकथा मानते हैं। ललिता कोशल ने इसे परिवर्तन की प्रेरणा की संवाहक कहा है। बाद के दौर में 'जूठन', 'तिरस्कृत' तथा 'दोहरा अभिशाप' आत्मकथाएं प्रकाशित हुईं जो अपनी-अपनी तरह से दलित साहित्य के इतिहास में दर्ज हुईं। किसी अहिंदी भाषी दलित महिला की (कौशल्या बैसंत्री) 'दोहरा अभिशाप' पहली आत्मकथा थी। उसके बाद महिलाओं ने भी लिखना शुरू किया। पहल की सुशीला टाकभौरे ने मराठी में।

'घर के नज़दीक ही एक गधी को बच्चा हुआ था, मां मुझे उसका दूध निकाल कर पिला देती थी। परंतु ऐसा हर रोज़ नहीं होता था। हमारे मुहल्ले में उसी समय कुछ महिलाओं ने भी बच्चों को जन्म दिया था। उनसे मेरा भूख से बिलखना देखा नहीं जाता था। वे अपने बच्चे के साथ-साथ मुझे भी दूध पिलाती थीं। इस प्रकार मैं कई माताओं का दूध पीकर जीवित रह पाया।

'गरीबी की वजह से गाय का दूध खरीदने की हैसियत भी नहीं थी। मेरा रोना-बिलखना देखकर मां मुझे छाती से लगाकर चुप कराने का प्रयास करती, तब मेरी दादी (आजी) उसको कहती- 'तुझे दूध तो है नहीं, फिर काहे को उसे छाती से चिपकाए बैठी है? उसे अफीम देकर सुला दे, तो वह चुपचाप सोता रहेगा। तू अपने काम पर चल[10,11,12]।' मेरी मां मुझे थोड़ी-सी अफीम खिला देती और मैं दिन भर सोया रहता था।

‘इस प्रकार मेरे जीवन की शुरुआत ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने से हुई थी.’

‘हम अस्पृश्य लड़कों के दिन भर खिड़की से बाहर खड़े रहने पर पांव थक जाते थे. तब गुरुजी की अनुमति से कभी दरवाजे के पास थोड़ी देर बैठ जाते, किंतु वहीं से सबका आना-जाना होने के कारण हमें बार-बार उठना पड़ता था. स्कूल से एक फर्लांग की दूरी पर सवर्ण बच्चों के लिए पानी का कुआं था, लेकिन हम अछूतों को कोलारी गांव के महारपुरे के कुएं पर जाकर पानी पीना पड़ता था. स्कूल से महारपुरा काफी दूर था.

‘ऐसा क्या उस तुलसी-रामायण में लिखा है कि वह मेरे स्पर्श से अपवित्र हो गयी? मैं बड़ा होकर उस किताब को ज़रूर पढ़ूंगा. आगे चलकर जब मैंने तुलसी-रामायण पढ़ी, तब पता चला कि उसमें वर्णभेद, जातिभेद, अस्पृश्यता का समर्थन तथा ब्राह्मणों के लिए अत्यधिक आदर एवं श्रद्धा बनायी गयी है. अस्पृश्य जातियां एवं स्त्रियों के विषय में भरपूर अनादर व संकुचित मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए नारी को नरक का द्वार एवं मोक्ष में बाधा जैसी कटुतापूर्ण बातें लिखी हुई हैं, यह पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ था.’

ये शब्द डॉ. एन. एम. निमगेड़ के हैं, जो देश में प्रथम दलित वैज्ञानिक बने. उनकी आत्मकथा ‘धूल का पंछी यादों के पंख’ नाम से 2003 में हिंदी में छपी. जबकि डॉ. एम.एस. शहारे की मूल पुस्तक हिंदी में ‘यादों के झरोखे’ नाम से 2005 में आयी. पार्थ पोलके की आत्मकथा पोतराज (मराठी से) 2012 में आयी. डॉ. शहारे लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी रहे.

‘मेरी पत्नी और भेड़िया’ अब तक की प्रकाशित आत्मकथाओं में सबसे अधिक पृष्ठों वाली पुस्तक है, जिस पर सबसे कम नोटिस लिया गया. इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि डॉ. धर्मवीर अपने घर के फजीते में ही उलझे रहे और जार कर्म के दर्शन को बार-बार याद दिलाते रहे. रजनी के अनुसार दलित महिलाओं की अस्मिता को भी तार-तार करते रहे. यह पहली दलित आत्मकथा है, जिस पर लगभग सभी महिलाओं ने आपत्ति जतायी. आक्रोश भी प्रकट किये. समर्थन करना तो दूर की बात रही.

उन्हीं की तरह श्यौराज सिंह बेचैन की आत्मकथा ‘मेरा बचपन मेरे कंधों पर’ आयी. ‘मेरी पत्नी और भेड़िया’ से कुछ कम पृष्ठ थे. लेकिन अन्य आत्मकथाओं से फिर भी अधिक पृष्ठ. श्यौराजसिंह बेचैन की आत्मकथा पढ़ते हुए पाठकों को इतना तो अहसास हो ही जाता है कि आत्मकथाकार यानी श्यौराज ने बचपन में मेहनत मजदूरी करते हुए आरम्भिक शिक्षा ग्रहण की होगी. विषम और विकट परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ना प्रोफेसर श्यौराजसिंह बेचैन की उपलब्धि भी कहा जा सकता है.

हिंदी में अन्य तीन आत्मकथाएं माता प्रसाद जी की ‘झोपड़ी से राजभवन’, डी. आर. जाटव की ‘मेरा सफर मेरी मंज़िल’, और श्याम लाल जेदिया की ‘एक भंगी उपकुलपति की आत्मकथा’ और फिर तुलसीदास की ‘मुर्दहिया’ आयी. ये चार आत्मकथाएं जब लिखी गयीं तब इन वरिष्ठ दलित लेखकों/शिक्षाविदों तथा चिंतकों की उम्र कम से कम पचास वर्ष तो रही होगी हालांकि इससे ज़्यादा उम्र में ही ये आत्मकथाएं लिखी गयीं. मुझे ये बात इसलिए लिखनी पड़ रही है कि कुछ सवर्ण समीक्षकों का यह भी कहना रहा कि दलित लेखक जवान होते ही आत्मकथा लिखना शुरू कर देते हैं.

इन चारों आत्मकथाओं में जहां हमें दलित उत्पीड़न की विभिन्न परिस्थितियां मिलती हैं वहीं संजीदगी का अहसास भी होता है.

मराठी दलित साहित्यकार दादा साहब मोरे की आत्मकथा ‘डेराडंगर’ अधिकांश आत्मकथाओं से इस अर्थ में अलग है कि इसमें नायक गौण है, और उसका परिवेश, उसकी परिस्थितियां प्रधान हैं. इसमें नायक को केंद्र में स्थापित करने के बजाय उस व्यवस्था को केंद्र में रखा गया है जिसमें नायक के सम्पूर्ण समाज के लोग अपना पीड़ित, यातनामय और नारकीय जीवन जी रहे हैं.

पंजाबी में देखें तो बलबीर माधोपुरी की आत्मकथा जीवन अनुभवों का अद्भुत साहित्यिक रूपांतर है. यहां लेखक से अधिक, स्थितियां बोलती हैं. ये स्थितियां सामाजिक हैं, साहित्यिक हैं, आर्थिक हैं और वैचारिक भी हैं. पंजाबी की पहली दलित आत्मकथा होने का गौरव तो इस कृति को प्राप्त है ही. इसमें इतनी अधिक ऊर्जा और ओजस्विता है कि आभिजात्य उत्कृष्टता, साहित्यिकता का आग्रह उसे बलि का बकरा नहीं बना सका. बात यह है कि इस कृति में समस्याएं साहित्य की शक्ति में दलित-शर्तों को पूरा करती हैं. कैनवास बड़ा है और अंदाज़े-बयां प्रभावशाली. लेखक परिवर्तनकामी विचारों या कहे बदलाव की इच्छा-शक्ति के साथ सामाजिक-राजनीतिक चिंतन की आंदोलनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहा है.

चर्चित दलित लेखक रूपनारायण सोनकर ने ‘नागफनी’ शीर्षक से आत्मकथा लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है. इस आत्मकथा को पढ़ते हुए एक अजीब-सी बेचैनी होती है. आत्मकथाकार ने जातिवाद के दंश को स्वयं झेला है. यही कारण है कि

लेखक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है. सामंतशाही और ब्राह्मणवाद का खात्मा ही लेखक का अभीष्ट है. जब तक समाज में ऊंच-नीच, गैर बराबरी, अस्पृश्यता का भाव विद्यमान है तब तक सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे की चर्चा बेमानी है.

‘पहले मेरे घर के सामने चौड़ा बटोहा था. फिर चबूतरा बना देने से, वह संकरा हो गया था. बैलगाड़ी निकल जाती थी. सामने एक कोरी का मकान था. उसके बगल में एक धानुक का मकान था. उनके बच्चे धूल में सने, बटहे की माटी में खेलते रहते थे. शायद उसके एक ही लड़का था. वह मेहनत से घबराता था इसलिए उसकी पत्नी काम पर जाती थी. दो लड़कियां चार-पांच साल की और साल भर का लड़का.’

‘मेरे गांव में एक ऐसा ब्राह्मण परिवार था. वे तीन भाई व दो बहनें थीं. किसी की शादी नहीं हुई थी. बाद में एक की शादी हो गयी थी लेकिन वह भी ससुराल नहीं जाती थी. दो लड़कियां चार-पांच साल की, और साल भर का लड़का. वे दोनों बड़ी बातूनी थी मेरे मुहल्ले में छोटे-बड़े सभी उन्हें बुआ कहते थे.[10,11,12]

‘जब निकलती, कुछ न कुछ कहती ही जाती. जैसे- बटहे में किसी का पानी छलक गया है या उसका नन्हा बच्चा रास्ते में खेल रहा है तो उन्हें अस्पृश्य होने का भय रहता था. यदि रास्ते में गिरे, किसी अछूत की बाल्टी के पानी पर, उनका पैर पड़ गया या किसी बच्चे से छू गयी तो उन्हें नहाना पड़ता था. यह क्रिया उन्हें बार-बार करनी पड़ती थी.’

वरिष्ठ लेखक और शिक्षाविद डॉ. एम. एल. शहारे की यह आत्मकथा बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर के अनुयायियों को गफलत से उबारने के लिए काफी है. इसलिए कि ‘यादों के झरोखे’ नाम से यह रचना केवल उनकी अपनी आत्मकथा नहीं है बल्कि दो शताब्दियों का ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसमें पाठकों के सामने बाबा साहेब के द्वारा समता और सम्मान के लिए आरम्भ किये गये आंदोलन के पृष्ठ-दर-पृष्ठ खुलते जाते हैं.

‘यादों के झरोखे’ का फलक विस्तृत है. अनगिनत लोग, अनगिनत समस्याएं और उनसे आमना-सामना करते हुए बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर कैसे दलितों को उनके खोये हुए अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं.

बकौल पार्थ पोलके ‘मेरा बाप पोतराज था. पोतराज कमर में रंग-बिरंगे टुकड़ों के चीथड़े पहनते थे. पोतराज की उस पोशाक को आभरान कहते हैं. आभरान पहनकर अपने बदन को कोड़ों से फटकारता हुआ मेरा बाप-आबा हमारे लिए घर-घर, गली-गली, बस्ती-बस्ती, भीख मांगता रहा. उनका जीवन खानाबदोश जैसा था.’

‘दो लाठियों पर बोरे डालकर बनाया गया तिरपाल यानी उनका घर था. तिरपाल के सामने तीन पत्थर लाकर रखना, खेत से लकड़ियां-उपलियां ढूँढ़कर लाना और उन्हें उन तीन पत्थर के बनाये चूल्हे में डालकर सुलगाना-वही उनका चूल्हा होता था. फिर ऊपर एकाध फूटी पत्तीली रखते, उसमें थोड़ा-सा पानी तथा गुड़ डालते. चाय-पत्ती कभी होती ही नहीं थी. किसी के पास हो तो ठीक न हो तो कहीं से अमरूद के पेड़ के पत्ते तोड़कर लाना और पत्तीली में डालना. थोड़ी देर आग जलाना कि हो गयी चाय. फिर बड़े गर्व से दूसरों को बुलाते- ‘अरे... ओ रामा... चाय पीने आ...’

मराठी में दलित आत्मकथाओं की संख्या दो सौ के लगभग बतायी जाती है. हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भी तेज़ी के साथ आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं. आत्मकथा दलित सहित्य की महत्वपूर्ण विधा है. दलित आत्मकथा पढ़ते हुए मज़े लेना नहीं बल्कि गम्भीरता से दलितों के विषमतापूर्ण जीवन और उनकी त्रासदियों में डूब उतरना है. आत्मकथाएं लिखते हुए दलित लेखकों को गर्म सलाखें छूने जैसा अनुभव होता है क्योंकि आत्मकथाओं में इतिहास के साथ उनकी स्मृतियां भी उतरती हैं. पीड़ा और आक्रोश उभरता है. और उतरती हैं उनके तल्लख जीवन की सच्चाइयां, जिनमें उनके लिए सिर्फ बेचैनी का सबब होता है. वैसा जीवन क्या आज भी दलित जी रहे हैं? मेरा जवाब हां में होगा. जीवन के हर मोड़ पर दलित को अभी भी उसकी अपनी जाति के सवालियों से रू-ब-रू होना पड़ता है और कुछ को स्वाभिमान से जवाब देने के जुर्म में उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है

III. परिणाम

आत्मकथा साहित्य की ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में उसी व्यक्ति के माध्यम से साक्षात्कार करते हैं। अपनी सुख-दुख की अनुभूतियों को लेखक तटस्थ होकर जब शब्दायित करता है, एक नवीन जगत् की सृष्टि करता है जिसमें यथार्थ के खुरदरे धरातल पर मुस्कानों और अश्रुओं का समन्वित स्वरूप साकार होता है। हिंदी में विभिन्न विचारकों, संतों, राजनीतिज्ञों ने आत्मकथाएं लिखी हैं। बनारसीदास के ‘अर्द्धकथानक से यह परम्परा प्रारंभ मानी जाती है। परंतु यदि विचार करें तो

हिंदी के दलित लेखकों की आत्मकथाएं बहुत बाद में सामने आ पाईं। इस क्षेत्र में मराठी भाषा के लेखकों ने अधिक जोरदार काम किया है। हिंदी भाषा में यह परम्परा थोड़ी बाद में विकसित हो पाई है।

डॉ. पुनीता जैन की शोधपरक कृति 'हिन्दी दलित आत्मकथाएं एक मूल्यांकन' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कृति कही जा सकती है। डॉ. पुनीता जैन 'दृष्टि' और 'अन्तर्पाठ' नामक दो खंडों में हिन्दी भाषा में प्रकाशित महत्वपूर्ण आत्मकथाओं का अवलोकन - विवेचन करती है। 'दृष्टि' में कुल पाँच आलेख सम्मिलित हैं जिनके अन्तर्गत दलित साहित्य के परिदृश्य की पड़ताल की गई है। लेखिका का कथन है, - "अम्बेडकर के गहन प्रभाव के परिणामस्वरूप मराठी में दलित लेखन का आरंभ हुआ। इसी क्रम में सन् 1980 के पश्चात् दलित साहित्य पर हिंदी जगत् में भी हलचल हुई तथा अनेक लेखक आत्मकथा लेखन की ओर प्रवृत्त हुए।" 'हिन्दी दलित साहित्य की पृष्ठभूमि' नामक प्रथम आलेख में दलितों की उत्पत्ति और सामाजिक वर्ण व्यवस्था को उपनिषद् और वैदिक काल से जोड़ा गया है। वैदिक - बौद्ध - जैन धर्म के आलोक में जाति प्रथा और वर्णव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य लेखिका ने दर्शाया है कि साहित्य में दलित चिंतन पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता रहा है। "वर्णव्यवस्था के विरोध में चार्वाक से कबीर तक और कबीर से प्रेमचन्द तक की लम्बी परम्परा दिखाई देती है।जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज कबीर, रैदास, पीपा, मीरा से लेकर रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज से होती हुई अम्बेडकर के विचार-दर्शन में आकार ले सकी।"

'हिन्दी दलित आत्मकथा का परिदृश्य' आलेख में हिंदी साहित्य में दलित आत्मकथाओं के प्रादुर्भाव, प्रसारण और प्रभाव की चर्चा है। 'हिन्दी दलित साहित्य की शुरुआत हीरा डोम की कविता 'अछूत की शिकायत' से मानी जाती है जो सितम्बर 1914 की 'सरस्वती' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।" सन् 1927 में प्रकाशित चांद पत्रिका के 'अछूत अंक' की विवेचना यहाँ महत्वपूर्ण है। डॉ. जैन ने यहाँ दलित आत्मकथाओं की एक विस्तृत सूची दी है। लेखिका निष्कर्ष रूप में लिखती है- "जिस सांस्कृतिक विरासत में भेदभावपूर्ण नीतियाँ दर्शाते हैं, उसी में मानवमात्र के उदात्त स्वरूप का भी चरम उत्कर्ष अंकित है। वह मानव मूल्य किसी विशेष जाति, वर्ण या वर्ग का नहीं, सबका है और इसलिए ग्राह्य है।"

"साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, साहित्य में अनुभूति, स्मृति, कल्पना आदि द्वारा आनन्द को उत्पन्न करने वाले गुणों का अध्ययन करता है।" उल्लेखनीय है कि दलित साहित्य प्रतिरोध और मुक्ति-चेतना की बात करता है। यहाँ सौन्दर्यशास्त्रीय भाव-भंगिमायें न तो आवश्यक हैं और न ही महत्वपूर्ण। डॉ. पुनीता जैन इस जटिल विषय को हिन्दी दलित आत्मकथाओं के परिप्रेक्ष्य में देखती हैं। लेखिका का कथन महत्वपूर्ण है- "वस्तुतः दलित लेखक 'रस', 'आनन्द', और 'सौन्दर्य' आदि कलावादी मूल्यों की अपेक्षा स्वतंत्रता और समानता को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। अन्याय, पीड़ा, अवज्ञा और विषमता की बेबाक अभिव्यक्ति को दलित लेखन का नैसर्गिक कला मूल्य माना गया है।" लेखिका ने दलितों के समक्ष स्वतंत्रता, समता, न्याय, प्रेम जैसे सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण माने हैं। शरद कुमार लिम्बाले की विचारधारा को लेखिका उद्धृत करती है- "समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इन तीनों जीवन मूल्यों को दलित साहित्य के सौन्दर्य तत्व मान सकते हैं। दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र - कलाकारों की सामाजिक प्रतिबद्धता, कलाकृति में जीवन मूल्य, पाठकों के मन में जाग्रत होने वाली समता, स्वतंत्रता, न्याय और भ्रातृत्व की चेतना जैसे मूल तत्वों पर टिका रहने वाला है।" प्रस्तुत आलेख दलित साहित्य की सौन्दर्यशास्त्रीय रूपरेखाओं पर अच्छा प्रकाश डालता है। 'दलित आत्मकथाओं और उसका समाज वैज्ञानिक पक्ष' आलेख में डॉ. जैन दलित आत्मकथाओं का सामाजिक परिप्रेक्ष्य निर्धारित करती हैं। लेखिका का कथन महत्वपूर्ण है- "वस्तुतः दलित लेखन में कला, शिल्प और सौन्दर्यशास्त्र से ज्यादा महत्त्व एक दलित की सामाजिक अवस्थिति, सांस्कृतिक अस्मिता और उसके आर्थिक अधिकारों का है। "दलित आत्मकथा लेखन में स्त्री लेखिकाओं का भी अच्छा योगदान रहा है। अनेक दलित आत्मकथाएं स्त्री विमर्श के रूप में भी हमारे समक्ष आती हैं। शोषण, अपमान, उत्पीड़न की त्रासदियों को दलित आत्मकथा लेखकों और लेखिकाओं दोनों ने ही मार्मिक शाब्दिक अभिव्यक्ति दी है। डॉ. पुनीता जैन विभिन्न दलित आत्मकथाओं में नारी जीवन की उपस्थिति को रेखांकित करती हैं। दलित साहित्य लेखन में भी लैंगिक असमानतायें सामने आती हैं।[11,12,13]

उपरोक्त 'दृष्टि' खंड के सभी पाँच आलेख हिन्दी दलित आत्मकथाओं पर अलग-अलग दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं। दलित साहित्य पर सौन्दर्य मूल्य तथा समाज वैज्ञानिकी जैसी कसौटियों पर आलेख कम ही लिखे गये हैं। ऐसे में डॉ. पुनीता जैन का यह विवेचन महत्वपूर्ण बन पड़ा है।

कृति का द्वितीय भाग 'अन्तर्पाठ' है जिसमें विभिन्न लेखकों की लगभग इक्कीस हिंदी दलित आत्मकथाओं का शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 'दृष्टि' जहाँ सैद्धांतिकी को सामने लाती है, 'अन्तर्पाठ' मुख्यतः इन आत्मकथाओं को व्यावहारिक स्तर पर कसने का एक सफल प्रयास है। लेखिका का कथन है- "सन् 1995 में प्रकाशित 'अपने-अपने पिजरे' से लेकर सन् 2017 में आयी 'अपनी जमीं अपना आसमां' तक इन प्रस्तुतियों द्वारा हिन्दी दलित लेखन के विकास, चिन्तन यात्रा को समझना इस पुस्तक का अभीष्ट है।" 'मैं भंगी हूँ' (भगवानदास), 'अपने-अपने पिजरे' (मोहनदास नैमिषराय), 'जूठन-दो भाग' (ओम प्रकाश वाल्मीकि), 'मेरा सफ़र मेरी मंजिल' (डी.आर. जाटव), 'घुटन' (रमाशंकर आर्य) 'मेरा बचपन मेरे कंधों पर' (श्यामराजसिंह बेचैन), 'मुर्दहिया'- 'मणिकर्णिका' (तुलसीराम), 'शिकंजे का दर्द' (सुशीला टाकभौरे) जैसी दलित आत्मकथाओं पर चिंतनपरक समीक्षात्मक आलेखों

का प्रस्तुतीकरण, इन आत्मकथाओं को जानने- समझने का और इनमें अन्तर्निहित सामाजिक चित्रण को सामने लाने का एक स्तुत्य प्रयास कहा जायेगा। अनेक स्थानों पर लेखिका ने विभिन्न आत्मकथा लेखकों के कृतित्व की तुलनात्मक समीक्षा भी प्रस्तुत की है। इससे इन आत्मकथाओं को व्यापक दृष्टिकोण का आधार प्राप्त हुआ है। एक तुलनात्मक कथन दृष्ट्य है- 'ओमप्रकाश वाल्मीकि, श्यौराज सिंह 'बेचैन' या डॉ. तुलसीराम के आत्मकथन स्पष्ट करते हैं कि सर्वाधिक विपरीत परिस्थितियों ने इन सभी को गढ़ा है। उन स्थितियों को सम्मुख लाने में वाल्मीकि में आक्रोश भरा विद्रोही स्वर, श्यौराज सिंह में मर्माहत विकलता तथा डॉ. तुलसीराम में विकसित निर्लिप्त संतुलित उदात्त दृष्टि वास्तव में हिंदी दलित आत्मकथा के विकास को भी प्रदर्शित करती है। इस क्रम में दलित लेखन ने भी स्वयं को गढ़ा है।'

विभिन्न दलित आत्मकथाओं पर अपने विचारों की प्रस्तुति के समय लेखिका ने बनी बनाई समीक्षा पद्धति को नहीं पकड़े रखा है। प्रत्येक आत्मकथा कृति की पड़ताल लेखिका ने सामाजिक सांस्कृतिक वैचारिक परिवेश के संदर्भ में की गई है। जिससे हमें दलित साहित्य की परिवेशगत परिस्थितियाँ और जातिवादी जंतर-मंतर के अनदेखे-अनजाने अवरोध आसानी से दिखाई दे जाते हैं। डॉ. पुनीता जैन ने इन आत्मकथाओं की भाषा-शैली, शब्द-प्रयोग, वाक्य विन्यास, व्याकरणिक संरचना के साथ-साथ गद्यशिल्प का भी विवेचन किया है। 'मुर्दहिया का देशज शब्द-संसार' आलेख में डॉ. तुलसीराम की 'मुर्दहिया' के बारे में डॉ. जैन लिखती है- 'मुर्दहिया' की भाषा ने इस सघन संवेदना को सशक्त रूप से वहन किया है।

IV. निष्कर्ष

प्रभावी, सशक्त भाषा और लोक शब्दों के द्वारा ही लोकजीवन की समग्र अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। जातिगत भेदभाव की सघन अनुभूति पूरी संवेदनशीलता के साथ 'मुर्दहिया' की भाषा में निहित है।'

निष्कर्षतः डॉ. पुनीता जैन की कृति 'हिंदी दलित आत्मकथाएँ एक मूल्यांकन' इस विषय पर एक महत्वपूर्ण आलोचना कर्म है। अपनी भाषा-शैली, विचार सघनता और संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण में कृति उपयोगी है। डॉ. जैन ने दलितों की पीड़ा का आत्मसाक्षात्कार किया है और उन्हें कृति रूप में शब्दायित किया है।[13]

संदर्भ

1. alf of India's dalit population lives in 4 states - Times of India". The Times of India. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.
2. ↑ "The Dalits In Bangladesh". The Daily Star. 19 जन० 2016. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
3. ↑ Pasic, Damir. "Nepal". International Dalit Solidarity Network. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.
4. ↑ Pasic, Damir. "Sri Lanka". International Dalit Solidarity Network. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.
5. ↑ "Experiences of caste prejudice in UK". BBC News. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.
6. ↑ "About". मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.
7. ↑ संक्षिप्त शब्द सागर -रामचन्द्र वर्मा (सम्पादक), नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, नवम संस्करण, 1987, पृष्ठ 468
8. ↑ "From Buddhist texts to East India Company to now, 'Dalit' has come a long way - Times of India". The Times of India. मूल से 7 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.
9. ↑ "दलित दूल्हा घोड़ा पर चढ़कर जा रहा था बारात, ऊंची जाति वाले आए और खींच दी लगाम, गिरकर लड़का घाय". Jansatta.
10. ↑ "मध्य प्रदेश: दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका, केस दर्ज". AajTak.
11. ↑ कितना सच हुआ दलितों के लिए भीमराव अंबेडकर का सपना? - दा इंडियन वायर
12. ↑ भारतीय दलित आंदोलन : एक संक्षिप्त इतिहास, लेखक : मोहनदास नैमिशराय, बुक्स फॉर चेंज, आई०एस०बी०एन० : ८१-८७८३०-५१-१
13. ↑ <https://epustakalay.com/writer/39913/>

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor
7.54

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com