

डॉ० अम्बेडकर—समाज सुधारक

सारांश

कितना पुराना यह देश है। कोई भी कालखण्ड तय नहीं कर सकता है। यहाँ का समाज दर्शन, जीवन भी उतना ही प्राचीन है। हजारों लाखों वर्षों तक विश्व गुरु रहा। ज्ञान की इच्छा रखने वाले ज्ञान प्राप्त करने आये। धन की इच्छा वाले व्यापार करने आये। वही लूटने वाले लूटेरे भी आये। अपने ही दोषों के कारण वैभवशाली राष्ट्र धीरे—धीरे अवनति की ओर बढ़ता चला गया। अपने ही देश के बन्धु अपने धर्म बन्धुओं को स्पर्श करने और देखने में डरने लगे हिन्दु—हिन्दु के ही स्पर्श मात्र से ही अपवित्र होने लगा करोड़ों बन्धु इसी धर्म में स्वधर्म बन्धुओं द्वारा तिरस्कृत और अपमानित किये गये। क्योंकि उनका जन्म छोटी कहे जाने वाली जाति में हुआ था। लाखों करोड़ों मनुष्य अपमानित जन्म लेते थे और अपमानित होकर मर जाते थे। हे ईश्वर, इस देवभूमि पर ऐसा क्यों हो रहा था। यह किसने प्रारम्भ किया। क्यों प्रारम्भ किया। इनका क्या उद्देश्य था। वह देश जहाँ चीटी साप तक को भोजन कराने की परम्परा थी। वहाँ मनुष्य, मनुष्य को देखना भी नहीं चाहता था। लोग अपमानित, तिरस्कृत, बहिस्कृत होकर कष्ट पाते रहे और मरते रहे। लेकिन सत्य की अधिष्ठाता इस मातृ—भूमि ने हार नहीं मानी। नियति के इस षड्यन्त्र से टक्कर लेने वाले महापुरुष खड़े होते रहे। इन्हीं महापुरुषों में से एक थे महान समाज सुधारक डॉ० बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर।

मुख्य शब्द : समाज सुधारक, बन्धुओं, तिरस्कृत, बहिस्कृत, राजनैतिक।

प्रस्तावना

डॉ० अम्बेडकर ने सम्पूर्ण जीवन हिन्दू समाज में व्याप्त बुराई से संघर्ष किया। कभी सम्पादक के रूप में तो कभी किसी संस्था के रूप में, कभी व्यक्तिगत रूप में तो कभी किसी संस्था के रूप में, कभी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सामाजिक बुराई को जड़ से उछाड़ने का प्रयास किया।

डॉ० अम्बेडकर जी का यह सुनिश्चित विचार था कि समाज में पहले परिवर्तन का सबल आधार तैयार करना चाहिए। समाज का विवक सहदयता, आपसी मेल—जोल, सम्पूर्ण समाज की उन्नति का संकल्प यदि नहीं रहा तो राजनीति केवल कुछ स्वार्थी लोगों का जमावाड़ा हो जायेगी। समाज को संस्कारों से दूर किए बिना राजनैतिक सुधार असम्भव है। वे कहते थे कि समाज की प्रगति में राजनीतिक से अधिक महत्व सामाजिक व आर्थिक पहलुओं का है। अतः इस ओर सामाजिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राजनीति ही सब कुछ है ऐसी भावना के वशीभूत लोग सिर्फ चुनाव के ही समय समाज में दिखाई देते हैं पहले टिकट के लिए दौड़ते हैं यदि टिकट नहीं मिला तो समाज में फूट डालते हैं, चुनाव में यदि हार गये तो थक हार कर निराश होकर से जाते हैं और यदि जीत गये तो विधान मण्डलों में पाँच साल तक शान से मौन धारण कर बैठना, यही कार्य है। डॉ० अम्बेडकर जुलाई 1953 में औरंगाबाद में दलित कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए निवेदन किया था कि चुनावी राजनीति में शरीक होने वाला कार्यकर्ता चुनाव समाप्त होने के बाद निष्क्रिय क्यों बन जाता है। राजनीति के अलावा सामाजिक जीवन की किसी के और क्षेत्र भी कार्य—कर्ताओं की प्रतिक्षा कर रहे हैं लेकिन वहाँ जाने की किसी की इच्छा क्यों नहीं होती। प्रत्येक चाहता है कि वह एम.एल.ए. अथवा एम.पी. बने। यदि वे बन भी गये तो असेम्बली या पारिल्यामेन्ट में जाकर जनता या समाज की समस्या का समाधान करने की फुर्सत नहीं मिलती। असेम्बली में मतदाताओं का सुझाव एवं शिकायत रखी जानी चाहिए। राजनीति के भी क्षेत्र में होमवर्क अत्यन्त आवश्यक होती है। केवल धीसे—पीटे ऊबाऊ भाषण करना और फूल—माला पहनकर घर लौटना इतना ही पर्याप्त नहीं है।

बाबा साहब का मत था कि देश के राजनीति में रहने वाले लोग चरित्रवान हो फरवरी 1954 को आचार्य आत्रे द्वारा निर्मित फिल्म के उदघाटन के दौरान उन्होंने कहा था “आज देश में चरित्र ही नहीं बचा। जिस देश में नैतिकता नहीं होती उसका भविष्य कठिन होता है। फिर देश के प्रधानमंत्री कोई

हो या मुख्यमंत्री कोई भी क्यों न हो देश का भविष्य अंधकार ही में रहेगा मंत्री देश का उद्धार नहीं करते वरन् जिसने धर्म को भली भांति समझा है वही देश को तार सकता है। महात्मा फूले ऐसे ही धर्म सुधारक थे। विधा, प्रज्ञा, करुणाशील और मैत्री भाव इन धर्मतत्वों से प्रत्येक को अपना चरित्र बनाना चाहिए। करुणा का मूल अर्थ है—मानव के बीच आपसी प्रेम। प्रत्येक मानव को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए।

नवम्बर 1947 को दिल्ली में बाबा साहब ने कहा था “हम सब भारतीय परस्पर सगे भाई जैसे हैं ऐसी भावना आपेक्षित है। इसे ही बन्धुभाव कहा जाता है। और आज इसी का अभाव है। जातियाँ आपसी द्वेष और ईर्ष्या बढ़ाती हैं। अतः यदि राष्ट्र को उच्चासन तक हमें पहुँचना है तो इस अवरोध को दूर करना होगा। क्योंकि जहाँ राष्ट्र का अस्तित्व होगा वहीं बन्धुभाव पनपेगा। बन्धुभाव ही नहीं रहेगा तो समता, स्वाधीनता सब अस्तित्व हीन हो जायेगा। वे कहते हैं कि मेरा तत्व ज्ञान राजनीति से नहीं धर्म से उपजा है। भगवान बुद्ध के उपदेशों से मैंने वह ग्रहण किया है। उसमें स्वाधीनता और समता को स्थान है। कानून ही समता और समता की गारण्टी है ऐसा म नहीं मानता। समता के उचित परिपालन में केवल बन्धुभाव ही सुरक्षा की गारण्टी हो सकता है। इसी बन्धुता का दूसरा नाम मानवता है और मानवता ही धर्म है।

1928 में शासकीय विधि महाविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त होने के बाद एक स्थान पर वे कहते हैं।

भारतीयता के विरोधक, गौ मांस भक्षक, रामकृष्ण एवं शिव मूर्तियों के भंजक, मोहम्मद, मार्टिन, मुसलमानों एवं ईसाईयों को जब छुआ जा सकता है तो हिन्दू समाज का ही अंग समझा जाने वाला माधव जो गौ, गंगा, गीता, राम, कृष्ण, शिव की उपासना करता है वह अछूत क्यों?

दुनिया के लिए दुर्लभ तत्वज्ञान भी हिन्दू ग्रन्थों में भरा पड़ा है। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि उनका पुनः शोधन करें। वे कहते हैं “यदि आप हिन्दू धर्म को बचाना चाहते हैं तो हिन्दूओं को चाहिए कि सामाजिक विरासत में जो उपयोगी हैं उसे सभांलकर रखें और अगली पीढ़ियों को दे और शेष नष्ट कर दो।

अप्रैल 1929 में रत्नागिरी जिले में दलितजाति परिषद के अधिवेशन डॉ० साहब की अध्यक्षता में चिपलूगा नामक स्थान में सम्पन्न हुआ जिसमें डॉ० अम्बेडकर ने अपने ब्राह्मण सहयोगी श्री देवराव नाईक को भी बुलाया। श्री नाईक ने वेदमंत्रों के उच्चारण के साथ हजारों अछूतों को यज्ञोपवीत करवाया। डॉ० साहब का यह स्पष्ट मत था कि प्रत्येक हिन्दू का वैदिक रोति-रिवाज में यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार हैं इसी कार्य हेतु डॉ० साहब ने बम्बई में “समाज समता संघ” को स्थापना की जिसका मुख्य कार्य अछूत नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए सजग करना था। इसी संघ के तत्वाधान में कई स्थानों पर खुद उपस्थित होकर उन्होंने दलित समाज के नागरिकों का उपनयन संस्कार कराया।

महाड़ के एक जाटव मोहल्ले में भाषण देते हुए उन्होंने महिलाओं से कहा था “आप अपने को कभी अछूत मत समझो। साफ-सुथरा जीवन व्यतीत करो। स्पृश्यता स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनो। इसकी चिन्ता न करो कि

तुम्हारे वस्त्र फटे हैं पुराने हैं। यह ध्यान रखो कि वे साफ हों। आपके वस्त्रों की स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता। अपने मन को स्वच्छ बनाने का ध्यान रखो। आत्मा सहायता की भावना अपने मन में पैदा करो। वे स्वयं कहते थे कि मुझे बीड़ी, सिगरेट, शराब किसी से प्रेम नहीं है। हम भी अपनी—अपनी बस्तियों के अन्दर इन वस्तुओं को रोके। तुम्हारे पति या पुत्र जब शराब पीकर आये तो उन्हे खाना न दो। जब जक शराब पियोगे अपनी बस्ती का विचार और उसके विकास की बाते मन में नहीं आयेगी।

निष्कर्ष

वे कहते थे कि हमको अपना सुधार अपने आप ही करना है। जो दोष उच्च जाति का है उसके लिए संघर्ष करो। देर—सवेर हम लोगों को अपने अधिकार वापस मिल जायेगा। लेकिन यदि हम लोगों ने अपनी बस्तियों के अन्दर सुधार नहीं किये तो हमारी स्थिति क्या होगी। हमारे समाज के लोगों को स्वयं अपने दोषों का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं स्त्री शिक्षा उतना ही अनिवार्य है जितना पुरुष शिक्षा। यदि आप सब पढ़ होंगे तो अपनी उन्नति जल्दी होगी। जैसे तुम रहोगे वैसे ही सन्ताने बनेगी।

मालावार जो आज केरल के नाम से जाना जाता है वहां पर महिलाओं की स्थिति देखकर अम्बेडकर जी बहुत दुःखी हो उठे। महिलाओं की एक सभा में तो चार घण्टे लगातार बालते ही रहे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सची

1. रानाडे, गाँधी और जिन्ना— डॉ० बी.आर. अम्बेडकर।
2. पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन— डॉ० बी.आर. अम्बेडकर।
3. राष्ट्रपुरुष— डॉ० बी.आर. अम्बेडकर— डॉ० कृष्ण गोपाल।
4. डॉ० अम्बेडकर— लाइफ एण्ड मिशन— धनंजय कीर।
5. डॉ० अम्बेडकर— डॉ० वृजलाल वर्मा।
6. वहिस्कृत भारत— डॉ० बी.आर. अम्बेडकर।
7. डॉ० अम्बेडकर एक चिन्तन— मधुलिमये।
8. हमारे डॉ० अम्बेडकर जी— श्री आश्चर्य लाल नरुला।
9. डॉ० अम्बेडकर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व— डॉ० डी०आर० जाटव।
10. प्रखर राष्ट्र भक्त— अम्बेडकर— एस०आर० राधास्वामी।