IJAER/ March-April 2023/Volume-12/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

प्राचीन भारत में शूद्रों की सामाजिक स्थिति: एक विश्लेषण

डॉ. रवि

सहायक आचार्य - इतिहास

श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय,सीकर।

सारांश

दलितों की भाषा ही उनकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और यही भाषा दलित साहित्य को उसका विशिष्ट रूप देती है। सामाजिक यथास्थिति की व्यवस्था, जो स्वाभाविक लगती है लेकिन केवल सतही है, उनके शब्दों द्वारा बलपूर्वक बाधित की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो दलितों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मानक भाषा के सीधे विरोध में है, जिसे "शुद्ध", "सुसंस्कृत", "शास्त्रीय" और "दिव्य" माना जाता है और जो शैक्षणिक संस्थानों में भी बोली जाने वाली भाषा है। दलितों के लिए, "शालीनता" शब्द सबसे दमनकारी शब्द है क्योंकि यह दलितों की आवाज़ को दबाता है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता से खुद को अभिव्यक्त करने से रोकता है। दलितों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बिना किसी संदेह के, दलितों के लिए स्वीकार्य है। दलितों के रूप में पहचान रखने वाले लोगों को समुदायों के हाशिये पर धकेल दिया गया है।

मूल शब्द: अस्पृश्यता, पितृसत्तात्मक, वैदिक, उपनयन

परिचय

पुरुष सूक्त, जिसे "सृष्टि स्तोत्र" 1028 के नाम से भी जाना जाता है, ऋग्वेद की दसवीं पुस्तक है। यह वर्ण व्यवस्था की चौगुनी उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। इस सूक्त में उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के मुख से हुई, क्षत्रिय की रचना पुरुष की भुजाओं से हुई, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से हुई और शूद्र की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई। बाद के वैदिक साहित्य, जिसमें धर्मशास्त्र, पुराण और महाभारत की परंपराएँ शामिल हैं, इसी तरह इस सामग्री को पुन: प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कुछ मामूली संशोधनों के साथ। इसलिए, हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं: या तो शूद्रों को उसी आर्य समुदाय के सदस्य माना जाता है, या उन्हें दूसरे विविध समुदाय के सदस्य माना जाता है।

सृष्टि के स्तोत्र को वस्तुतः लाभकारी बिंदु मानना और उसके आधार पर समाज की पदानुक्रमिक संरचना का पालन करना यह दर्शाता है कि ऋग्वेदिक लोगों ने धीरे-धीरे शरीर के निचले हिस्से से शरीर के ऊपरी हिस्से से जुड़े वर्णों को महत्व देना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप, ब्राह्मण को सौंपी गई ज़िम्मेदारियाँ अन्य वर्णों को सौंपी गई ज़िम्मेदारियों से अधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ मानी जाने लगीं। बाद के समय में, वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई और लोग जाति को वर्ण से भ्रमित करने लगे। यह भ्रम तब शुरू हुआ जब यह दावा किया गया कि जाति व्यवस्था के दोष और अपंग परिणाम वेदों के सृष्टि गीत से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं। धर्म पंडितों और संहिताकारों ने मूल वैदिक लेखन की गलत व्याख्या में योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप अस्पृश्यता, सती और इसी तरह के अन्य अनुष्ठानों जैसे हानिकारक व्यवहारों को शामिल किया गया। विवेकानंद के अनुसार, वर्तमान जाति व्यवस्था भारत की प्रगति में बाधा है क्योंकि इसका प्रभाव लोगों को संकीर्ण, प्रतिबंधित और अलग करने का है।

उद्देश्य

1. प्राचीन भारत में शूद्रों का अध्ययन करना।
2. भारत में शूद्रों की सामाजिक स्थिति अध्ययन करना।

प्राचीन भारत में शूद्र

"शूद्र" शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, मनुस्मृति, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रों में किया गया है, जो पाँच शास्त्र हैं जिन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता है। वैदिक प्रणाली के ढांचे के भीतर, शूद्रों को कई तरह के व्यवसायों से जोड़ा गया था, जो कि श्रमिक वर्ग के सदस्यों के रूप में उनकी पारंपरिक भूमिका से शुरू होकर दूसरों की सेवा करने वाले और व्यापारियों और सैनिकों जैसी भूमिकाओं तक आगे बढ़ते थे। इसके अतिरिक्त, ऐसे संदर्भ हैं जो दिखाते हैं कि वे राजाओं के राज्याभिषेक में भाग लेने वालों में से थे, और इसके अलावा, वे मंत्री और राजा थे। शूद्रों को उपनयन संस्कार करने की अनुमति नहीं थी, जिसे पवित्र साहित्य का अध्ययन करने के लिए आरंभिक समारोह के रूप में जाना जाता है। ऐसा इस तथ्य के कारण था कि उन्हें अन्य तीन वर्णों की तरह द्विज नहीं माना जाता था, जिसका अर्थ है "दो बार जन्मा हुआ"।

दूसरी ओर, हम पाते हैं कि शूद्र वर्ण अंतर्जातीय स्थिति समूहों की एक विविध श्रेणी से जुड़ा था। ये समूह एक तरफ जमींदारों से लेकर दूसरी तरफ लगभग अछूत माने जाने वाले लोगों तक फैले हुए थे। सफाईकर्मी, सफाईकर्मी, धोबी, चर्मकार और मोची उन व्यक्तियों में से थे जिन्हें अछूतों की श्रेणी में रखा गया था। अन्य व्यवसाय जिन्हें गंदा माना जाता था वे थे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और चमड़ा बनाना। वेदों या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथों में शुद्धता, अपवित्रता, समारोह, अंतर्भोज या विवाह के लिए कोई मापदंड नहीं पाए जा सकते हैं। बहुत से इतिहासकारों का तर्क है कि ऋग्वेदिक समाज धन में भिन्नता और श्रम के सामाजिक विभाजन के आधार पर अत्यधिक असंगठित था। नतीजतन, वे दावा करते हैं कि वर्ण व्यवस्था जनजाति, रिश्तेदारों और वंश के उपयोग के माध्यम से संगठित थी। पुरुष सूक्त के अलावा, भागवत पुराण की दूसरी पुस्तक के पांचवें अध्याय में भी शूद्र के निर्माण का संदर्भ है।

इस अध्याय में, पुरुष सूक्त के सृष्टि सूक्त में वर्णित विवरणों को दोहराने या उनका सार प्रस्तुत करने के अलावा, हम शूद्र वर्ण के संबंध में त्वचा के रंग का संदर्भ पाते हैं। पाठ इस प्रकार है: "उसके पैरों में रहने वाली काली जाति।" इसे ध्यान में रखते हुए, ऐसे इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि शूद्रों को आर्य समाज की सीमाओं के बाहर देखा गया होगा। इसके अलावा, ऋग्वेद इस तथ्य का संदर्भ देता है कि इंद्र ने दस्युओं को वश में कर लिया था और उनसे उन सभी लाभकारी विशेषताओं को छीन लिया था जो वर्तमान में उनके पास हैं। चार विभागों की उपस्थिति का संदर्भ देने वाले दो और अंश अथर्ववेद की उन्नीसवीं पुस्तक में पाए जा सकते हैं। एक भजन दर्भ के लिए रचित है, जिसे "घास" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका उद्देश्य उपासक को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आर्य का बहुत प्रिय बनाना है। इस संदर्भ में आर्य वैश्य का संकेत है। एक अंश में राजा, देवता, आर्य और शूद्र दोनों द्वारा पोषित होने की इच्छा व्यक्त की गई है। यह इच्छा दूसरे खंड में व्यक्त की गई है।

प्राचीन भारत में शूद्रों की सामाजिक स्थितियाँ

अपने पूरे इतिहास में, भारतीय धर्म और दर्शन ने सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता दी है। प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार, पूरे ब्रह्मांड को एक ही परिवार माना जाता है "यत्र विश्वं भवत्येकनीदम" (जिसका अनुवाद "जहाँ दुनिया एक आश्रय की तरह है")। जब सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो वैदिक सभ्यता ने धीरे-

धीरे कई अलग-अलग समुदायों को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वर्ण व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली चार-स्तरीय पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई।

इस संरचना के भीतर, प्रत्येक वर्ण या वर्ग को एक निश्चित वंशानुगत स्थिति और कर्तव्य सौंपा गया था। दूसरी ओर, इस वर्ण व्यवस्था ने अंततः एक जटिल जाति व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें बड़ी संख्या में जातियाँ शामिल थीं, जिन्हें जाति समूह भी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था के भीतर, शूद्रों को सबसे निचला स्थान दिया गया था। यह प्रसिद्ध पुरुष-सूक्त में परिलक्षित होता है, जिसे सृष्टि के भजन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे ऋग्वेद में पाया जा सकता है, जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है जो अभी भी वैदिक साहित्य के भीतर मौजूद है। इस स्तोत्र में शूद्र की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से बताई गई है, जो कि आदि पुरुष है, साथ ही अन्य तीन उच्च वर्णों अर्थात ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है, जो क्रमशः पुरुष के सिर, भुजाओं और जांघों से उत्पन्न होते हैं:

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः, उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोजायत।

(ब्राह्मण उनका मुख था, क्षत्रिय उनकी दो भुजाएँ थीं, उनकी जाँघ वैश्य थी, तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे।)

गौतम धर्मसूत्र के अनुसार, जिसे सबसे प्रारंभिक धर्मसूत्रों में से एक माना जाता है, शूद्र जाति चौथा वर्ण है और एक जाति (जाति) का गठन करती है।

परिणामस्वरूप, शूद्र समुदाय को उपनयन संस्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, जो शिक्षा में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मणवादी समारोह है, जिसे पवित्र धागा पहनने से चिह्नित किया जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि शूद्र समूह को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। केवल पहले तीन वर्णों को उपनयन समारोह करने की अनुमति थी, जिसने उन्हें द्विज का दर्जा दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है "दो बार जन्म लेने वाला व्यक्ति।" यह स्थिति जैविक जन्म और अनुष्ठान जन्म दोनों का परिणाम थी। शूद्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने सर्वोच्च कर्तव्य को पूरा करें और उच्चतर तीन वर्णों की सेवा करके सर्वोच्च गुण प्रदर्शित करें। आपस्तंब धर्मसूत्र में कहा गया है कि शूद्र की जिम्मेदारी तीन उच्चतर वर्णों को पोषण प्रदान करना है।

इसलिए, शूद्र की आजीविका और गुण उच्च वर्णों की सेवा करने की उनकी क्षमता पर निर्भर थे। शूद्र के लिए उच्च वर्णों को उच्चतम संभव स्तर की सेवा प्रदान करने का क्रमिक रूप से लाभ प्राप्त करना संभव है। यहां तक कि शूद्र के कर्तव्यों का प्रदर्शन भी सेवा करने वाले के वर्ण के अनुसार एक पदानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित किया गया था। नतीजतन, यह माना जाता था कि क्षत्रिय की सेवा करना वैश्य की सेवा करने से बेहतर है, और ब्राह्मण की सेवा करना क्षत्रिय की सेवा करने से भी बेहतर है। शतपथ ब्राह्मण के रूप में जाने जाने वाले एक बाद के वैदिक दस्तावेज़ में कहा गया है कि अगर शूद्र वेदों को सुनते हुए पाया जाता है तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाना चाहिए, अगर वह वेदों का पाठ करता हुआ पाया जाता है तो उसकी जीभ काट दी जानी चाहिए और अगर वह वेदों को याद करता हुआ पाया जाता है और उन्हें अपने दिल में रखता है तो उसका दिल तोड़ दिया जाना चाहिए। शूद्र को ब्राह्मणवादी परंपरा के विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से वंचित रखा गया था। उनके लिए वेदों का अध्ययन करना, उपनयन संस्कार करना, या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान या बलिदान में भाग लेना उचित नहीं था।

जबकि कर चार वर्णों के पुरुषों की जन्म-आधारित जिम्मेदारियों और लाभों के बारे में विस्तार से बताते हैं, वे महिलाओं की स्थिति के बारे में मौन हैं। यह एक उल्लेखनीय चूक है। सामान्य तौर पर, महिलाओं को वर्ण के आधार पर विभेदित नहीं किया जाता था, और उन्हें अपने पति की सेवा करने, घरेलू और कृषि कार्य करने और वस्तुतः कोई अनुष्ठान

गतिविधि करने सहित कई तरह की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती थीं। दूसरी ओर, ऋग्वेदिक सृजन भजन, केवल एक आदिम या दिव्य पुरुष के अंगों से विभिन्न वर्णों के पुरुषों के जन्म को दर्शाता है। इसका मतलब है कि भजन में महिलाओं के निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो, क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि वैदिक पुस्तकों में पुरुष-सूक्त की तुलना में "स्त्री-सूक्त" के रूप में जाना जाने वाला महिला समकक्ष क्यों नहीं है? एक अविभेदित श्रेणी के रूप में, महिलाओं को शूद्र पुरुषों की तरह उपनयन की दीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। हालाँकि, शूद्र पुरुषों के विपरीत, महिलाओं को कोई वर्ण-विशिष्ट कार्य, दायित्व या अधिकार नहीं दिए गए थे। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो नारीवादी दृष्टिकोण से आते हैं। धर्मशास्त्र के अध्ययन से इसका उत्तर मिल सकता है। वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति को वैध ठहराने के अलावा, इन शास्त्रों ने सभी महिलाओं पर लगाए गए पितृसत्तात्मक प्रभुत्व को भी वैध ठहराया। परिणामस्वरूप, महिलाओं की व्यक्तिगत वर्ण पहचान या स्थिति पुरुषों के प्रति उनकी सामान्य दासता के लिए महत्वहीन हो गई। लिंग और जाति के आधार पर सत्ता संरचनाओं की शुरुआत हुई। जबकि कर चार वर्णों के पुरुषों की जन्म-आधारित जिम्मेदारियों और लाभों के बारे में विस्तार से बताते हैं, वे महिलाओं की स्थिति के बारे में चुप हैं। यह एक उल्लेखनीय चूक है। सामान्य तौर पर, महिलाओं को वर्ण द्वारा विभेदित नहीं किया जाता था, और उन्हें अपने पति की सेवा करने, घरेलू और कृषि कार्य करने और वस्तुतः कोई अनुष्ठान गतिविधि करने सहित कई तरह की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती थीं। दूसरी ओर, ऋग्वैदिक सृष्टि स्तोत्र केवल एक आदिम या दिव्य पुरुष के अंगों से विभिन्न वर्णों के पुरुषों के जन्म को दर्शाता है। इसका मतलब है कि स्तोत्र में महिलाओं के निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो, क्या आप कृपया बता सकते हैं कि वैदिक पुस्तकों में पुरुष-सूक्त की तुलना में स्त्री-सूक्त के रूप में जाना जाने वाला कोई महिला समकक्ष क्यों नहीं है? एक अविभेदित श्रेणी के रूप में, महिलाओं को शूद्र पुरुषों की तरह ही उपनयन की दीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। हालाँकि, शूद्र पुरुषों के विपरीत, महिलाओं को कोई वर्ण-विशिष्ट कार्य, दायित्व या अधिकार नहीं दिए गए थे। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो नारीवादी दृष्टिकोण से आते हैं। इसका उत्तर धर्मशास्त्र का अध्ययन करके पाया जा सकता है। वर्ण व्यवस्था की दिव्य उत्पत्ति को वैध बनाने के अलावा, इन शास्त्रों ने सभी महिलाओं पर लगाए गए पितृसत्तात्मक प्रभुत्व को भी वैध बनाया। परिणामस्वरूप, महिलाओं की व्यक्तिगत वर्ण पहचान या स्थिति पुरुषों के प्रति उनकी सामान्य दासता के लिए महत्वहीन हो गई। यह इस समय के दौरान था कि लिंग और जाति व्यवस्था की नींव रखी गई थी, लेकिन उनके बीच संबंध आसानी से स्पष्ट या स्पष्ट नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति के अनुसार, "महिलाओं के लिए, परंपरा हमें बताती है कि विवाह समारोह वैदिक संस्कार [अर्थात उपनयन] के बराबर है; पति की सेवा करना गुरु के साथ रहने के बराबर है; और घर की देखभाल पवित्र चीजों की [दैनिक] देखभाल के बराबर है।"

महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से, सुवीरा जैसवाल ने वैदिक लेखन को सामाजिक दृष्टिकोण से फिर से विश्लेषण करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। उदाहरण के लिए, उच्च वर्णों से संबंधित पुरुषों के लिए 'पुनर्जन्म' के लिए एक अनुष्ठान के रूप में उपनयन के महत्व पर ज़ोर देने का मतलब है कि पुरुषों द्वारा नियंत्रित औपचारिक जन्म को जैविक जन्म से अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएँ एक दूसरे के पूरक होती हैं। इस तथ्य के कारण कि इसमें महिलाएँ शामिल नहीं हैं, प्राचीन पुरुष से नश्वर पुरुषों की दिव्य उत्पत्ति का मिथक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निम्न स्थान पर रखता है। जब सामाजिक हाशिए पर रखने और भेदभाव की बात आती है, तो सभी वर्णों की महिलाओं के साथ शूद्रों जैसा ही व्यवहार किया जाता था। अपने कार्यों को छोड़कर, शूद्रों और महिलाओं के पास कोई अधिकार या पात्रता नहीं थी। घर के भीतर, महिलाओं को दास माना जाता था, जबकि शूद्रों को घर के भीतर और बाहर दोनों जगह जन्म से ही दास माना जाता था। परिणामस्वरूप, धर्मशास्त्र में जिस परिवार की कल्पना की गई थी, वह पितृसत्तात्मक संरचना थी जो ब्राह्मणवादी सिद्धांतों पर आधारित थी और महिलाओं और शूद्रों को उच्च वर्ण श्रेणी के पुरुषों के अधिकार में रखती थी। शूद्र ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के मानकों

से बंधे थे, जबकि महिलाएँ ब्राह्मणवादी समाज के अंदर मौजूद पितृसत्तात्मक व्यवस्था की परंपराओं से बंधी हुई थीं। एक महिला का जीवन उसके विशेष वर्ण के भीतर उसके पुरुष रिश्तेदारों (पिता, भाई, पति, पुत्र) द्वारा प्रबंधित किया जाता था, जबकि एक शूद्र का जीवन उच्च वर्ण के पुरुषों द्वारा नियंत्रित किया जाता था जो शूद्र से संबंधित नहीं थे। शूद्रों और महिलाओं की स्थितियों में यही एकमात्र अंतर था। उच्च जाति की महिलाओं के लिए अपने उच्च जाति के पुरुष स्वामियों की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना आवश्यक था, और शूद्र उच्च जाति की महिलाओं के लिए उसी तरह अछूत थे जैसे वे उच्च जाति के पुरुषों के लिए अछूत थे। इसी तरह जिस तरह उनके उच्च जाति के स्वामी अपनी महिलाओं के साथ व्यवहार करते थे, शूद्र जाति के पुरुष भी अपनी महिला समकक्षों पर प्रभुत्व रखते थे। इस वजह से, शूद्र महिला को दोहरी गुलामी या दासता का सामना करना पड़ा: सबसे पहले, वह अपने उच्च जाति के स्वामी और मालकिन की गुलाम थी, और फिर वह अपने ही भाइयों और बहनों की गुलाम थी। दूसरे शब्दों में कहें तो गुलामी या दासता में दो अलग-अलग परतें शामिल थीं: पहली परत में लिंग की परवाह किए बिना पूरे शूद्र वर्ण की गुलामी शामिल थी, और दूसरी परत में परिवार के भीतर शूद्र महिलाओं की अपने रिश्तेदारों के अधीनता शामिल थी। इसलिए, लिंग पदानुक्रम और जाति पदानुक्रम एक साथ लगाए गए थे।

प्राचीन भारत में शूद्रों के बारे में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

मानव समानता और सम्मान के बारे में सकारात्मक चेतना पैदा करने की कोशिश करने वाले सुधारवादी विमर्श का क्रमिक विकास पिछली दो शताब्दियों के दौरान आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों का आधार रहा है कि वे अपने मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने में सक्षम हों। ब्राह्मणवादी वर्चस्व की जबरदस्त प्रतिक्रियावादी ताकत अभी भी बहुत हद तक मौजूद है, इस तथ्य के बावजूद कि कई सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन और विमर्श महिलाओं की स्थिति और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण को सुधारने में फायदेमंद रहे हैं।

मनुस्मृति उन ब्राह्मणवादी ग्रंथों में से एक है जिसने इस प्रतिक्रियावादी ताकत का समर्थन किया है जिसने समाज को जाति के आधार पर विभाजित रखने की कोशिश की है। मनुस्मृति में कहा गया है कि "ब्राह्मण का नाम उसकी पवित्रता का प्रतीक होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम शक्ति का प्रतीक होना चाहिए, वैश्य का नाम उसकी संपत्ति का प्रतीक होना चाहिए और शूद्र का नाम अपमानजनक और घृणित होना चाहिए।"

ब्राह्मण विधि-विधानकर्ता पारसर ने कलियुग की विशेषताओं के बारे में अपना दुख और चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अच्छाई अब बुरे आचरण से पराजित हो गई है और सत्य असत्य से पराजित हो गया है, चोरों ने राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और महिलाओं ने पुरुषों पर विजय प्राप्त कर ली है, अग्निहोत्र यज्ञ और ऋषियों की प्रार्थना बंद हो गई है, अविवाहित लड़कियों का गर्भपात हो रहा है और ये सभी (बुरी) आदतें कलियुग, पाप के युग के आगमन के परिणामस्वरूप हो रही हैं। अथर्ववेद और ऋग्वेद में एक सादृश्य का उपयोग यह बताने के लिए किया गया था कि समाज में सम्मानजनक स्थिति रखने वाली और चरित्रवान महिलाएँ केवल वही थीं जो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं और जो उनके सामने आत्मसमर्पण करती थीं। अथर्ववेद के अनुसार, इन महिलाओं को सुपतनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है "अच्छी पत्नी।" अथर्ववेद में विवाह के लिए एक स्तोत्र मिलता है, जिसमें स्त्री से "अनुवर्तिनी" बनने का आग्रह किया गया है, जिसका अर्थ है अपने पति की अनुयायी। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिला विवाह से लेकर मृत्यु तक अपने पति का अनुसरण करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। ऋग्वेद पर सायण की टिप्पणी में, एक राजा के बारे में एक कहानी है, जिसने एक अलौकिक अभिशाप सहा था, जिसके कारण वह अपना पौरुष खो बैठा था, और उसकी पत्नी ने अपने आत्म-अनुशासन के माध्यम से उसके पारंपरिक पुरुषत्व को वापस पा लिया था। सामाजिक

श्रेष्ठता और सम्मान प्राप्त करने के साधन के रूप में, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति अनुशंसा करती है कि निचली जातियों की महिलाओं को उच्च जातियों के सदस्यों के साथ विवाह संबंध में प्रवेश करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार, अक्षमाला का जन्म एक निचली जाति में हुआ था, लेकिन वह ऋषि वशिष्ठ से विवाह करके समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सक्षम थी। दूसरी ओर, शारंगी ऋषि मंडपला से विवाह करके श्रेष्ठता प्राप्त करने में सक्षम थी। इसी तरह, याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है कि निम्न जातियों की कुछ महिलाएँ समाज में सम्मानित पुरुषों से विवाह करके समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सक्षम थीं। पहले बताए गए दोनों अंश इस बात पर ज़ोर देते हैं कि एक महिला को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उसे पहले एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जो उच्च जाति का हो, जिसे स्वीकार्य माना जाता है।

निम्न जाति में जन्मी महिला की सामाजिक स्थिति का उल्लेख करते समय, "नीचयोनि" शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, उनका तात्पर्य यह है कि जब कोई महिला अकेली होती है, तो वह सम्मान या आदर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है; बल्कि, वह इन गुणों को केवल उच्च जाति के पुरुष से विवाह करके प्राप्त कर सकती है जो स्वाभाविक रूप से सम्माननीय या सम्माननीय है। पत्नियों को अपने आप निर्णय लेने की अनुमति नहीं है और उन्हें अपने पतियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है। उसकी आशाओं और लक्ष्यों के साथ-साथ उसका अस्तित्व ही पूरी तरह से बेकार है। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के तहत, एक महिला को केवल तभी सम्मानित माना जाता था जब वह अपने पति की आजीवन गुलामी की स्थिति में रहती थी। यदि वह सम्मान के इस मानक से विचलित होती है, तो उसे चरित्रहीन करार दिया जाता है। "पतिता" शब्द का उपयोग उन महिलाओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिन्होंने अपने पतियों की इच्छाओं के विपरीत तरीके से कार्य करने के परिणामस्वरूप समाज में अपना सम्मान खो दिया है।

"वेश्य" शब्द का इस्तेमाल वेश्या के लिए किया जाता है, हालाँकि ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ऐसे पुरुष का वर्णन करता हो जो कामुक हो। इसलिए, ऐसे अपमानजनक वाक्यांशों के इस्तेमाल से यह प्रदर्शित करना संभव है कि पितृसत्तात्मक समाजों ने उन महिलाओं के लिए दमनकारी माहौल बनाया जो समाज के मानदंडों का पालन नहीं करती थीं या इसके मानकों के अनुरूप होने का इरादा नहीं रखती थीं। इस तथ्य के बावजूद कि वश में, विनम्र और आज्ञाकारी महिलाओं की "अच्छी" माँ और पत्नी होने के लिए प्रशंसा की जाती थी, वास्तव में, वे अपना जीवन एक गुलाम के समान तरीके से जीती थीं। दूसरी ओर, जो महिलाएँ पितृसत्तात्मक मानदंडों को तोड़ने के बारे में सोचती थीं, उन्हें तुरंत पतिता या वेश्य जैसे गुणों से लेबल कर दिया जाता था। ये विशेषण आसानी से उनके साथ जुड़ जाते थे। धर्मशास्त्रों ने पितृसत्तात्मक जाति समाज की स्थापना में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक मानकों की स्थापना करके, अनुपालन करने वालों को सम्मान देकर और अनुपालन न करने वालों के लिए निंदा और दंड निर्धारित करके ऐसा किया। ऐसे नियमों को तोड़ने वाले पुरुषों के लिए भी तपस्या और प्रायश्चित कठोर थे, और महिलाओं के लिए तो और भी कठोर थे। सांसदों द्वारा भोजन की आदतों के बारे में अपने विवरण में की गई सिफारिश के अनुसार, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के नेतृत्व में रह रहा है तो उसे इससे बचना चाहिए:

अवीशास्त्री स्वर्गकारस्त्रिणि तग्रामयाणिणाम्,

शास्त्रविक्रयकर्मारन्तुवायाश्वावृत्तिनाम्

वैश्य का भोजन अखाद्य है, और याज्ञवल्क्य ने पुरुष को अपनी पत्नी के साथ एक ही प्याले में भोजन करने से मना किया है। याज्ञवल्क्य के अनुसार, पुरुष को महिला के साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी महिला के भोजन

करते समय, छींकते समय, जम्हाई लेते समय या मनमाने ढंग से बैठते समय पुरुष का उससे आँख मिलाना अनुचित है। केवल एक वस्त्र पहने हुए अपनी पत्नी के सामने खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने उच्च जाति की महिला के साथ बलात्कार करने वाले पुरुष के लिए मृत्युदंड की सिफारिश की है, हालाँकि निचली जाति की महिला के साथ बलात्कार करने के लिए उसे सजा के तौर पर एक महत्वपूर्ण राशि का भुगतान करना पड़ता है। नारदस्मृति का सुझाव है कि अगर कोई महिला अपने पति की हत्या करने, गर्भपात कराने या निचली जाति के पुरुष द्वारा गर्भवती होने का दोषी पाई जाती है, तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। जब कोई पुरुष अपनी दासी, अपने बच्चे की दाई या अपने नौकर की पत्नी के साथ यौन क्रियाकलाप करते हुए पाया जाता है, तो उसे पचास पण की सज़ा दी जाती है। संस्कृत साहित्य के कई अलग-अलग प्रकार हैं जिनमें ब्राह्मणवादी आचरण के मानक शामिल हैं। इन ग्रंथों के कुछ उदाहरण सूत्र, स्मृति, अर्थशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, साथ ही उनकी टिप्पणियाँ और शोध प्रबंध हैं। धर्मशास्त्र इस प्रकार के ग्रंथों के लिए एक विशिष्ट शब्द है। भारतीय बौद्धिक परंपरा में, ये मूलभूत तत्व हैं जो हर चीज का निर्माण करते हैं। इनमें से प्रत्येक शैली महिला पात्रों के उपचार के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाती है। उनमें महिलाओं को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांशों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो सभी लिंग के आधार पर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं: ओजस्वती, सहस्रवीर्या, सहेयसी (एक महिला जो साहसी है), मनीषा (एक महिला जो वश में है), राग्यिन (एक महिला जिसका चरित्र उज्ज्वल है), सभासदा (एक महिला जो सभा में बैठने के लिए उपयुक्त है), आषाढ़ (एक महिला जो अपराजित है), और यज्ञिया (एक महिला जो बलिदान देने के लिए उपयुक्त है) महिलाओं के कुछ नाम हैं।

वैदिक काल से लेकर आज तक शूद्रों और उनसे जुड़ी शूद्र महिलाओं को कई तरह के भेदभाव, बहिष्कार और हाशिए पर धकेले जाने के मामलों का सामना करना पड़ा है। ऐसे कई धर्मशास्त्र हैं जो राजशाही और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं, जबकि साथ ही भेदभावपूर्ण कानूनों के माध्यम से शूद्रों का दमन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रों की जांच करने के बाद, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सामान्य रूप से शूद्रों और विशेष रूप से शूद्र महिलाओं की स्थिति एक जैसी रही होगी। अपने कानूनों में, विधि-निर्माताओं ने शूद्र जाति के पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं किया। इसके अलावा, उन्होंने वर्ण पर अपनी चर्चा में महिलाओं को लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि शूद्र महिलाओं को जाति के अलावा उनके लिंग के कारण पुरुषों की तुलना में अधिक प्रताड़ित किया जाता था, विधि-निर्माताओं ने इस तरह के भेदभाव करने से परहेज किया। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि ब्राह्मण विधिनिर्माताओं ने वर्ण व्यवस्था को केवल सैद्धांतिक रूप से संरचित किया और जाति के नियमों को एक निर्धारित तरीके से संहिताबद्ध किया, तथ्य यह है कि उन्होंने खुद को सर्वोच्च स्थान दिया, साथ ही तथ्य यह है कि उन्हें अन्य उच्च जातियों द्वारा ऐसा माना जाता था और उनका संरक्षण किया जाता था, वास्तव में उन्हें जाति पिरामिड के शीर्ष पर रखा। एक वर्ण की श्रेष्ठता या हीनता दूसरे वर्ण की स्थिति के अधीन थी, जिसका अर्थ था कि यह दूसरे वर्ण की स्थिति से संबंधित थी। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि वे ही इस प्रणाली को विकसित करने वाले थे, ब्राह्मण पहले से ही श्रेष्ठ थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे, उन्होंने धार्मिक श्रेष्ठता और शुद्धता की अवधारणा विकसित की। इस ब्राह्मणवादी प्रवचन के परिणामस्वरूप विस्तृत खाद्य कानून, अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह पर सीमाएँ, शुद्धता और अशुद्धता/प्रदूषण की अवधारणाएँ और अस्पृश्यता की प्रथा की स्थापना हुई। इस प्रभुत्व युद्ध का असर सिर्फ़ शूद्रों और शूद्र महिलाओं पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप एक अलग समूह का निर्माण हुआ जो पूरी तरह से अछूत था और समाज से अलग-थलग था, लेकिन व्यवस्था के भीतर उन्हें सबसे खराब स्थिति में डाल दिया गया। इस समुदाय को संदर्भित करने के लिए अंततः "अंत्यज" नाम का विस्तार किया गया।

हिंदू सभ्यता में अंत्यज को पदानुक्रम में पांचवां स्थान प्राप्त था। चांडाल इस समुदाय को दिया गया नाम था, जो उस समय प्रचलित जाति समाज से पूरी तरह अलग था। जब अन्य जाति समूहों की बात आती थी, तो उनके साथ भोजन करना और विवाह करना सख्त वर्जित था

निष्कर्ष

ऐसे कई सामाजिक आंदोलन और संघर्ष हुए हैं, जिनका लक्ष्य हर एक इंसान को सम्मान और गरिमा प्रदान करना है। उनकी सहायता से, वे अपनी सम्मानित पहचान बनाने और अपने कार्य और योगदान पर ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हुए हैं। प्राचीन काल से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, और परिणामस्वरूप, सामाजिक मूल्यों और प्रथाओं में भी बदलाव हुए हैं। जैसा कि धर्मशास्त्र हमें बताते हैं, हमें किसी भी इंसान के जन्म, जाति, रंग, लिंग या किसी अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर उसके साथ व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। पूरे इतिहास में, वंचित समुदाय जो इस निबंध का विषय हैं, उन्हें सम्मानजनक या सम्माननीय दर्जा देने से वंचित किया गया है। द्विज समुदायों के लिए, वे वेतनहीन दासों से अधिक कुछ नहीं थे। जिस क्षण से वे इस दुनिया में पैदा हुए, वे इस गुलामी के अधीन थे, जो अंतहीन और अपरिवर्तनीय थी। उन्हें अपनी स्वतंत्रता खरीदने का अवसर नहीं दिया गया, उत्तरी अमेरिका में रखे गए अफ्रीकी दासों के विपरीत। अपने शरीर पर कोई अधिकार न होने के अलावा, उन्हें समारोहों में भाग लेने, संस्कृत बोलने या संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ओर, समकालीन राजनीतिक और बौद्धिक प्रवचनों और आंदोलनों ने पूरे इतिहास में उनकी स्थिति में ऐतिहासिक बदलाव लाए। प्राचीन भारत में धर्म और दर्शन प्राथमिक कारक थे जो एक व्यक्ति के योगदान और उसके द्वारा किए गए कार्य को निर्धारित करते थे। इस तथ्य के बावजूद कि ये विचारधाराएँ ईश्वर, आस्था, पाप और पुण्य की अवधारणाओं और ऐसी अन्य चीज़ों पर निर्भर थीं, वे ऐसे मानदंड नहीं हैं जो शाश्वत या सार्वभौमिक हों। वास्तव में, इन परंपराओं की कल्पना ऐसे समूहों द्वारा की गई थी जो स्वार्थ से प्रेरित थे, और उन्होंने उन्हें एक ईश्वरीय रूप से कल्पित और शाश्वत प्रणाली के रूप में सराहा। हालाँकि, यह मानवता-विरोधी रुख प्राचीन भारत में मौजूद विशाल पदानुक्रम की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। प्रमुख समुदायों ने लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। आधुनिक भारत में जन्म के आधार पर अस्पृश्यता और जातिगत पूर्वाग्रह अभी भी प्रचलित हैं, इस तथ्य के बावजूद कि समाज ने काफी प्रगति की है। विशेष रूप से, शूद्र महिलाएँ इस समय बेहद कठिन समय से गुज़र रही हैं। बलात्कार, सम्मान हत्या, लिंग के आधार पर भेदभाव और अवसरों जैसे सामाजिक अन्यायों के कारण सामाजिक विकास की दर अभी भी धीमी हो रही है। इस शोध में, इन सभी मुद्दों की पहचान की गई है, और हम यह दावा करने में सक्षम हैं कि इनकी उत्पत्ति हमारी प्राचीन पुस्तकों में है। इसके अलावा, हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि मानवता ने अपने इतिहास से क्या रास्ता अपनाया है।

संदर्भ

1. कीन डी (2016) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में जाति आधारित भेदभाव। रूटलेज, लंदन
2. अंबेडकर बीआर (2019) शूद्र कौन थे? वे इंडो-आर्यन समाज में चौथा वर्ण कैसे बने। जगजीवन राम द्वारा लिखित प्राक्कथन। ठाकर, बॉम्बे
3. शर्मा आर.एस. (2019) प्राचीन भारत में शूद्र: लगभग 500 ई. तक निम्न वर्गों की स्थिति का सर्वेक्षण। मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली

4. पाटिल एस (2019) दास-शूद्र दासता: भारतीय दासता और सामंतवाद की उत्पत्ति और उनके दर्शन पर अध्ययन। एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट, नई दिल्ली

5. ऋग्वेद (सायनाभाष्यसंहिता): सं. एफ. मैक्समूलर, द्वितीय संस्करण, 2018.

6. यजुर्वेद: अनुवाद आर.टी.एच. ग्रेफाइट, बनारसा, खंड. 1-2, 2018.

7. गौतमधर्मसूत्रणि: अनुवाद. पाण्डेय, उमेशचन्द्र, चौखम्बा संस्कृत श्रृंखला, वाराणसी, 1966:

8. अर्थशास्त्र: वाचस्पति गैरोला, विद्याभवन, वाराणसी, 2019।

9. वशिष्ठ धर्मसूत्र: चौखम्ब संस्कृत श्रृंखला, पुणे, 2019।

10. आपस्तम्बधर्मसूत्रम् : सं. पांडे, उमेशचंद्र. चौखम्बा संस्कृत श्रृंखला कार्यालय, वाराणसी, 2020

11. पाण्डेय उमेशचन्द्र, चौखम्बा संस्कृत श्रृंखला कार्यालय, वाराणसी, 2016.

12. बौधायनधर्मसूत्रम: सं. पांडेय उमेशचंद्र, चौखंबा संस्कृत श्रृंखला कार्यालय वाराणसी, 2018।

13. आपस्तम्बधर्मसूत्रम्: सं. डॉ. पाण्डेय उमेशचन्द्र, चौखम्ब संस्कृत श्रृंखला कार्यालय, वाराणसी, संस्कार 2017

14. बौधायनधर्मसूत्रम्: सं. डॉ. कुमार नरेन्द्र, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, 2018.

15. वैदिका 'मनुस्मृति': हरिदेव आर्य, मधुरा प्रकाशन, दिल्ली, 2019।

16. मनुस्मृति: सं. जनार्दन झा, सिद्धार्थ बुक्स, दिल्ली, 2018.

17. याज्ञवल्क्यस्मृति: त्रिवेन्द्रम संस्कृत संस्कार, 2022

18. याज्ञवल्क्यस्मृति: चौखम्ब संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2020।