

सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन के योगदान की समीक्षा

• आधुनिक भारत के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म देने तथा राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी अर्थात् यह आंदोलन हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ गया। कस्तुरी इस आंदोलन ने भारत की सामाजिक-धार्मिक समस्याओं के माध्यम से व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर सबको जोड़ने का कार्य किया और एक भारतीय पहचान निर्धारित कर दी।

• इस आंदोलन ने 19वीं-20वीं सदी की रूढ़िवादी मान्यताओं और उसकी धार्मिक व्याख्याओं पर वैदिक प्रश्नचिन्ह लगा दिया तथा अंध परम्परा व अंधविश्वास की जगह तर्क व विवेक आधारित मूल्यों को अपनाने की

जात कही जाने लगी। यह विचारणीय बन गया कि, "सत्य की एकमात्र कसौटी यह है कि वह तर्कहीन व विवेकपूर्ण हो।"

- वस्तुतः इस आंदोलन ने भारत की सामाजिक जड़ता को हटाने का प्रयास किया। सुधारकों का स्पष्ट मानना था कि जो भारतीय समाज अपनी वैज्ञानिकता खो बैठा है, गतिहीन हो चुका है उसे तार्किक व गतिशील बनाने की सर्वाधिक आवश्यकता है।

- इस आंदोलन ने समाज सुधार के लिए शिक्षा को सबसे अनिवार्य ढंग माना और विशेषतः नारी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। बालिका शिक्षा के लिए विशिष्ट स्कूल व कालेज खोले जाने लगे जिसकी शुरुआत इश्वरचन्द्र विद्यासागर के सहयोग से वैद्युत कालेज की स्थापना से हुई।

यह केवल समाज का ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लोकतांत्रिकरण का भी प्रतीक था।

- वास्तव में तालमीन समाज की दुर्दशा का मूल कारण अशिक्षा व अजागरूकता ही थी जिसे सुधारकों ने सबसे प्रमुख सुधार का बिन्दु माना।
- भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग जिसे निम्न वर्ग कहकर समाज की मुख्यधारा से बाहर कर दिया गया था और यहाँ तक कि उन्हें मानवाधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था, इस आंदोलन ने उनको उचित प्रतिनिधित्व देने की माँग की और डा० अब्दुलकर ने तो इस विषय को अपनी जिन्दगी का मिशन ही बना लिया।
- इस आंदोलन ने सदियों से सोई हुई भारतीय चेतना तथा अंग्रेजों द्वारा अपनी नस्लीय श्रेष्ठता के प्रसार से जो भारतीयों का आत्मविश्वास खो चुका था, विवेकानंद जैसे दार्शनिकों के वक्तव्यों

तथा भारत के गौरवकी अतीत की खोज से पुनः वापस लौटने लगा और भारतीय अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने को सक्षम हो उठा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की राष्ट्रवादी चेतना की उत्पत्ति सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के गर्भ से हुई।

- संवैधानिक और कानूनी ज्यासों से भी सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाया गया और न केवल सतीप्रथा निषेध, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बालिक कन्या श्रृण हत्या व छालिका विवाह की उम्र निर्धारित करने का भी कानून पारित किया गया।

सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन की कमियाँ / आलोचना

- इस आंदोलन की प्रमुख कमी यह बानी जा सकती है कि यह आंदोलन गाँवों और आम जनता के बीच अधिक लोकप्रिय न हो सका

अर्थात् यह आंदोलन शहरी व शिक्षित वर्ग तक सीमित रहा। इसीलिए कुछ विद्वान इसे नगरीय आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन ने व्यावहारिक तौर पर समस्याओं का समाधान करने में आंशिक सफलता ही अर्जित की और कई समस्याएँ तो आज के भारत में भी विद्यमान हैं।

- धार्मिक सुधारों पर अधिक बल दिए जाने के कारण धीरे-धीरे सामाजिक मुद्दे पीछे हटने लगे और धार्मिक विषय ही महत्वपूर्ण होने लगे जिससे साम्प्रदायिक मतभेदों को बढ़ावा मिला और ये आंदोलन हिन्दू व मुस्लिम आंदोलन अधिक बन गए न कि भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन।

- आलोचनाओं के बावजूद आधुनिक भारत के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों को भारतीय इतिहास का एक ऐसा गौरवमयी अध्याय माना जा सकता है, जिसने सदियों से हमारी

सामाजिक - वैदिक जड़ता को असोश और यह सोचने पर विवश किया कि यदि भारतीय अस्मिता को बचाना है तो व्यापक स्तर पर सुधार करने ही होंगे।

प्रश्न:- विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करना अनेक दृष्टियों से सती प्रथा निर्बंध को प्रभावी बनाने के लिए तार्किक व आवश्यक कदम था।

महिला सुधार आंदोलन

- 19वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की हो चली थी और बालविवाह, सती प्रथा, विधवाओं की दुर्दशा और अशिक्षा जैसी क्रूरतियों ने महिलाओं के अधिकारों को हाशिए पर ला दिया था ऐसे में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन के नेतृत्वकर्तियों ने यह महसूस किया कि बिना महिलाओं की स्थिति

में सुधार के किसी भी प्रकार का आंदोलन निष्पत्तुभावी साबित होगा।

• अतः राजाराम मोहनराय व ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे सुधारकों के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के द्वारा इन कुरीतियों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया -

(i) 1829 सती प्रथा निषेध

(ii) 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम

(iii) 1804 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ऊँचा श्रृंग हटाने का प्रयास और फिर 1870

में उसे राष्ट्रीय स्तर पर रोकने के लिए कानून लाया गया।

(iv) 1891 में वारिधियों की वैवाहिक उम्र निर्धारित करने के लिए आपु सम्मत अधिनियम लागू किया गया और फिर 1929 में भारत सरकार द्वारा वारिधियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित कर दी गयी।

(v) महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए
विशिष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना की
गयी।

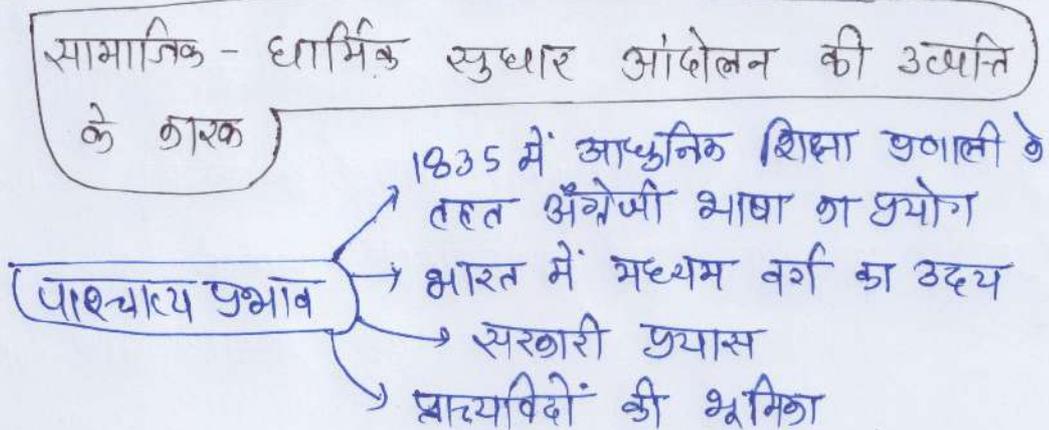
• महिला अधिकारों व उन्हें समाज की मुख्य
धारा में लाने के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक व
सरकारी प्रयासों की एक सीमा थी क्योंकि ये
अधिकतर पुरुषों द्वारा या अभिजात्य वर्ग द्वारा
प्रयास किए गए थे। अतः कुल समस्या का
निदान न हो सका। अतः अब महिलाओं ने
अपने अधिकारों की प्राप्ति का विश्व स्तर
उठाया और विभिन्न संस्थाओं की स्थापना से
व्यवस्थित तरीके से अपनी भाग लेने लगे।

• 1917 से 1927 के बीच तीन प्रमुख संस्थाएँ
चर्चित रहे।:-

- (i) वूमैन्स इण्डियन एसोसिएशन (WIA)
- (ii) द नेशनल काउन्सिल आफ वूमैन्स इन इण्डिया
- (iii) अल इण्डिया वूमैन्स कॉन्फ्रेंस (A I W C)

• भारग्रेट कजिन्स के नेतृत्व में AWC ने राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की माँग को चर्चित बना दिया और इसी संदर्भ में महास विधानसभा में पहली भारतीय महिला एमएलए मुषुलक्ष्मी रेड्डी चुनी गयी और 1935 के अधिनियम से सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं को अवसर देने की बात उठी गयी।

इस तरह अब सामाजिक - धार्मिक सुधार आंदोलनों में नारी विषय और उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण बनता गया और आजादी तथा उसके बाद भी महिलाओं का नेतृत्व महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए अनिवार्य मान लिया गया।

श्वदेशी प्रभाव

→ भारतीय इतिहास एवं समाज से प्रेरित

विभिन्न भारतीय आंदोलनों जैसे-
लिंगायत, परणदासी एवं सतनामी
आंदोलनों का प्रभाव

↓ प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं परम्पराओं से प्रेरित

प्रश्न:- आधुनिक भारत के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन की उत्पत्ति पश्चिमी मूल्यों के

वारंवार अंतःक्षेपण के द्वारा हुई।

विवेकानंद के विचारों का प्रभाव

- सुभाषचन्द्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है तो गुरुदेव टेंगोर ने तो यहाँ तक कहा कि, "यदि भारत जो जानना है तो विवेकानंद के विचारों को पढ़िए।"
- विवेकानंद ने 1893 के शिकागो के धर्म सम्मेलन में, "मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में

गर्व महसूस करता हूँ, जो विश्व को सहिष्णुता व सार्वभौम स्वीकृति की शिक्षा देता हो तथा समस्त धर्मों व देशों के उत्पीड़ितों को शरण देता है।” इस वक्तव्य ने भारतीय धर्म व परम्परा की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया और जो भारतीय अपने धर्म व समाज को लेकर हीन भावना का शिकार हो चले थे, उनमें एक नयी ऊर्जा संचालित हुई। अतः विवेकानंद को यह महत्वपूर्ण ज्ञेय जाता है कि उन्होंने भारतीयों के दृढ़ मन को मजबूत बनाने का कार्य किया।

- विवेकानंद ने शिक्षा को समाज का रीढ़ माना और समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा को पहुँचाने का संकेषा दिया। उनका स्पष्ट मानना था कि वास्तविक शिक्षा सत्यविचार व आत्मा को जोड़ने का प्रयास करती है और शिक्षा का

अद्वेष्य मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक
होना चाहिए। विवेकानंद ने समाज सुधार के लिए
महिला शिक्षा को अनिवार्य माना।

- विवेकानंद ने क्रांति के लिए युवाओं को
महत्वपूर्ण माना क्योंकि वे उन्हें ऊर्जा का
असीम स्रोत मानते थे और युवाओं को स्पष्ट
संदेश दिया कि "अपना लक्ष्य निर्धारित करो और
तब तक मत रुको जब तक उसी छाटि न
हो।"

- विवेकानंद स्वतंत्रता व समानता रूपी आधुनिक
मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्पष्ट कहा
यदि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रतापूर्वक सम्पूर्ण
विकास में कोई भी शक्ति बाधा पकती है तो
उसे हटाने का प्रयास अवश्य किया जाना
चाहिए। यह संदेश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध
राष्ट्रवादी भावना को प्रसारित करने का एक
कारण बना।

- विवेकानंद इस अर्थ में प्रातिष्ठीलवादी थे कि उन्होंने पश्चिमी जगत के विज्ञान व तकनीक की उपलब्धियों के प्रति सकारात्मक भाव रखा और इन्हा मानना था कि पूरब का आध्यात्मवाद और पश्चिम के भौतिकतावाद के मेल से ही वास्तविक विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो गरीबों का पेट न भर सके।"
- विवेकानंद ने सभी धर्मों का सार "सत्य" को माना है और वे सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म के प्रति सम्मान रखने की भावना का समर्पण करते हैं।
- मानव सेवा को विवेकानंद ने ईश्वर की सेवा माना और स्पष्ट कहा कि, "मैं उन सभी शिक्षित व रोजगार करने वाले व्यक्तियों को देहादोही मानता हूँ, जिन्होंने गरीबों व

अशिद्धियों को सुधराने के लिए जेई
छयास नहीं किया।” इस तरह विवेचने ने
उन सभी आयामों पर अपने सकारात्मक
विचार रखे जिससे कि प्रत्येक भारतीय ने
शर्त हो सके। इसी संदर्भ में उनके, “सत्य
ही जीवन है”, के संदेश से भरित होकर राष्ट्रीय
संघर्ष में उन्नतवादी व क्रांतिकारी विचारों को
भी बढ़ावा मिला।

KGS IAS

