International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
ISSN -2393-8048, January-June 2021, Submitted in March 2021, iajesm2014@gmail.com

महर्षि दयानन्द सरस्वती की स्त्री विमर्श सम्बन्धी दृष्टि तथा चिन्तन

डॉ सुमन बाला, सहायक आचार्या (हिंदी), सोभासरिया महाविद्यालय, सीकर

सार

स्वामी दयानंद ने महिलाओं को पीड़ित सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और महिला मुक्ति को अपने कार्यक्रमों के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया, उन्होंने घरेलू मामलों में महिलाओं को सर्वोच्च अधिकार दिया और पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार की वकालत की। शिक्षा, विवाह और संपत्ति के मामले में सभी तरह से उन्होंने मनु को अपने विचार के समर्थन में उद्धृत किया जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहां देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां अपमान होता है, वहां सभी धार्मिक संस्कार बेकार हो जाते हैं।

दयानंद सरस्वती महान भारतीय विद्वान और समाज सुधारक थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द थे। स्वामी दयानंद के विचार बहुत उत्कृष्ट थे। दयानंद अब एक धार्मिक संप्रदाय के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि प्रगति के अग्रदूत, एक सच्चे राष्ट्र निर्माता, एक वास्तविक दुनिया का उद्धार करते हैं। वास्तव में, दयानंद एक महापुरुष थे, जो पीड़ित मानवता को प्रेम के मंदिर में ले जाने के लिए प्रेम की मशाल से सुसज्जित थे। वह गरीबों और दीन के मित्र थे। उन्होंने घर की सुख–सुविधा छोड़ दी और गरीबों के समुदायों में शामिल हो गए।

भूमिका

आर्य समाज अपने चरित्र में एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसने स्वदेशी संस्कृति से प्रेरणा ली। आर्य समाज के प्रमुख सरोकार और सामाजिक आदर्श लिंग की समानता, पूर्ण न्याय और पुरुषों और महिलाओं के बीच निष्पक्ष खेल और सभी के लिए उनके स्वभाव, कर्म और योग्यता के अनुसार समान अवसर पर आधारित हैं। आर्य समाज के नेताओं ने बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, पर्दा पर प्रहार किया। दयानन्द ने नारी शिक्षा में सभी सामाजिक कुरीतियों का समाधान खोजा। लेकिन आर्य समाज के नेताओं को घरेलूता के दायरे से बाहर महिलाओं की बदली हुई स्थिति को समझना मुश्किल लगा। आर्य समाज विचारों के निर्माण की प्रक्रिया में और उनके क्रियान्वित होने की प्रक्रिया में पितृसत्तात्मक ढांचे के नुस्खे से आगे नहीं बढ़ पाया। भारत और पंजाब में 19वीं शताब्दी के तीसवें दशक से, तीन अलग–अलग समुदायों यानी हिंदू, सिख और मुस्लिमों में विभिन्न सामाजिक–धार्मिक सुधार समाज और समाज, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, श्देव समाज, सिंह सभा आंदोलनश और श्अलीगढ़ आंदोलनश ने अपनी सुधार गतिविधियों के माध्यम से लोगों के दिमाग को प्रभावित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की अवधि परिभाषा और पुनर्परिभाषा का युग था।

सभी आंदोलनों के नेता श्सामाजिक व्यवहार, रीति और संरचना या नियंत्रणश के क्षेत्रों में समाज को पुनर्व्यवस्थित करने की इच्छा रखते थे। यह इस संदर्भ में था कि ष्महिलाओंष् के प्रश्न ने महत्व प्राप्त किया और कई सुधारकों ने समाज के इस वंचित वर्ग की स्थिति में सुधार करने की मांग की।

वास्तव में, 19वीं शताब्दी के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अधिकांश अभियान उदारवादी आधार पर आधारित थे कि यह गलत और अनुचित दोनों था कि मानव प्रकार की कुछ श्रेणियों को किसी भी भेदभाव के अधीन किया जाना चाहिए, सुधारकों ने इस प्रकार पुनर्जनन की प्रक्रिया शुरू की। और सांस्कृतिक मानदंडों और सामाजिक प्रथाओं का पुनरोद्धार।

आर्य समाज की प्रमुख चिंताएं लिंगों की समानता, पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण न्याय और निष्पक्ष खेल और सभी के लिए उनके स्वभाव, कर्म और योग्यता के अनुसार समान अवसर पर आधारित हैं।

स्वामी दयानंद की प्रशंसनीय कृति सत्यार्थ प्रकाश 1875 में प्रकाशित हुई थी, हालांकि उनकी मृत्यु के बाद 1884 में एक संशोधित और विस्तारित संस्करण सामने आया, जिसमें उनके अद्वितीय सिद्धांतों की व्याख्या की गई। उनका आदर्श वाक्य वेदों की ओर वापसश था जब स्वामी दयानंद ने 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपना काम शुरू किया, तो उन्होंने महसूस किया कि हिंदू समाज का पतन हो रहा है। यह इतने सारे बुरे रीति–रिवाजों से आच्छादित एक विशाल, स्थिर, जीवाश्म जीव बन गया था।

आर्य समाज के महान संस्थापक स्वामी दयानंद का आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारों के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान है। जब भारत के पढ़े–लिखे युवक यूरोपीय सभ्यता के सतही पहलुओं की नकल कर रहे थे और भारतीय लोगों की प्रतिभा और संस्कृति पर कोई ध्यान दिए बिना इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं को भारतीय धरती पर प्रत्यारोपित करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, स्वामी दयानंद ने साहसपूर्वक भारत की अवज्ञा की। पश्चिम के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ। भारत–आर्य संस्कृति और सभ्यता के सबसे बड़े प्रेरित स्वामी दयानंद भी भारत में राजनीति में सबसे उन्नत विचारों के सबसे बड़े प्रतिपादक साबित हुए। स्वामी जी उदारवाद और राष्ट्रवाद के अपने विचारों को ग्रामीण भारत के दिल तक और सदियों से चली आ रही अज्ञानता और अंधविश्वास से बंधी जनता तक ले जाने में सफल रहे। एक कुशल चिकित्सक की तरह उन्होंने भारत में होने वाली बीमारियों का सही निदान किया और उपचार निर्धारित किया, जिसे ठीक से प्रशासित किया जा रहा है, वह उसे फिर से मजबूत, जोरदार और आत्मविश्वासी बना देगा।

स्वामी दयानंद शिक्षा दर्शन, हम कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा योजना इसके रचनात्मक, व्यापक चरित्र को प्रकाश में लाती है। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा के माध्यम से ही जनता का उत्थान और समाज का उत्थान संभव था। मनुष्य में गरिमा की भावना तब उठती है जब वह अपनी आंतरिक आत्मा के प्रति सचेत हो जाता है, और यही शिक्षा का उद्देश्य है। उन्होंने भारत के पारंपरिक मूल्यों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के माध्यम से लाए गए नए मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया।

महर्षि दयानन्द सरस्वती की स्त्री विमर्श सम्बन्धी दृष्टि तथा चिन्तन

बाल विवाह का निषेध

स्वामी दयानंद कहते हैं कि विवाह की आयु के संबंध में, विवाह के लिए सबसे उपयुक्त आयु महिलाओं के मामले में 16 से 24 वर्ष और पुरुषों के मामले में 24 से 48 वर्ष तक है। आर्य समाज दोनों लिंगों के युवाओं द्वारा ब्रह्मचर्य के सख्त पालन पर जोर देता है, अर्थात। शादी से पहले शरीर और दिमाग की परिपक्वता की एक उचित डिग्री की प्राप्ति। उनका कहना है कि एक देश दुख में डूबा हुआ है जिसमें ब्रह्मचर्य की उपेक्षा की जाती है।

बाल विवाह को रोकने के लिए, स्वामी दयानंद ने यह भी सुझाव दिया कि विवाह अनुबंधित पक्षों की सहमति से मनाया जाना चाहिए। आपसी सहमति से विवाह कम से कम व्यवधान और उत्कृष्ट संतान के जन्म के लिए प्रवाहकीय था। इसलिए, स्वयंवर की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा विवाह का सबसे अच्छा रूप है।

बाल विवाह के संबंध में, 1860 के अधिनियम को 1925 में संशोधित किया गया था, जिसने विवाहित लड़कियों के लिए सहमति की आयु बढ़ाकर तेरह और अविवाहित लड़कियों के लिए चौदह वर्ष कर दी थी। 1929 में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे इसके प्रस्तावक, राय साहिब हरबिलास शारदा के बाद शारदा विधेयक के रूप में जाना जाता है, पारित किया गया था। इसने पार्टियों को विवाह के लिए दंडित किया जहां लड़की चौदह वर्ष से कम थी या अठारह वर्ष से कम उम्र का लड़का था।

विधवा पुनर्विवाह पर जोर

विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को आर्य समाजवादियों ने पुरजोर समर्थन दिया। स्वामी दयानन्द ऐसी विधवा के विवाह के पक्ष में थे जिसके पति की मृत्यु उसके साथ बिना संभोग किये ही हो गई हो।

स्वामी दयानंद ने भी नियोग की वकालत की। इस परंपरा के अनुसार, एक विधवा संतान पैदा करने के उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति के साथ सहवास कर सकती थी, सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार विवाह और नियोग का एक ही उद्देश्य था कि पुरुष संतान प्राप्त करना। आर्य समाजवादियों ने ट्रैक्ट और पर्चे प्रकाशित और वितरित किए और अधिक से अधिक निर्माण किए। विधवाओं के पुनर्विवाह के बारे में जागरूकता और अनुमोदन यह तर्क देते हुए कि विधवा पुनर्विवाह विशेष रूप से कुंवारी विधवाओं का विवाह वैदिक परंपरा का उल्लंघन नहीं था।

लाहौर, अमृतसर और कोहाट के आर्य समाजियों ने मुशी जीवन दास की सदा–ए–हक (सच्चाई की आवाज) और पंडित लेख राम की रिसाला–ए–नवीद–ए–बेगवान को प्रायोजित किया। 1882 तक, आर्य समाज के नेताओं ने विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था की। एक मासिक पत्रिका ष्द आर्यष ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक ही जाति की विधवा पुनर्विवाह की रिपोर्ट प्रकाशित की।

इसके अलावा तीन मासिक पत्र विधवा बंधु, विधवा सहायक और विधवा कारण क्रमशः हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशित किए गए थे। इसके अलावा, लाहौर, मथुरा और हरिद्वार में विधवा आश्रम खोले गए जहाँ उन्हें रखा गया और पुनर्विवाह किया गया। इन्हीं में से एक आश्रम विधि विवाह सहायक सभा (1915) का उद्घाटन सर गंगा राम ने किया था।

महात्मा हंस राज ने नाभा राज्य में उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला एक कानून लाने में योगदान दिया महात्मा मुंशी राम (स्वामी श्रद्धानंद) ने 1895 में प्रकाशित क्षत्र धर्म पालन का गैर मामुली मौका नामक अपने पैम्फलेट में विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने आर्य समाज के इन प्रयासों को गर्मजोशी से स्वीकार किया और ऐसे कई मामले थे जब व्यक्तियों और परिवारों को उनकी बेटियों की शादी की व्यवस्था करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था।

पर्दा प्रथा की निंदा

पर्दा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक जीवन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक और व्यक्तिगत सुरक्षा का साधन भी बन गया था। एक महिला जो घर पर रहती थी, उसे हमेशा प्राथमिकता थी अंदर बैठा लाख दीय बहार गई खाक दी। आंगन वह मंच था जहां महिलाएं अपना दैनिक भाग निभाती थीं।

इस संबंध में आर्य समाज ने पहले पर्दा तोड़ा और अपनी महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दी। कोई भी महिला आर्य समाज की सदस्य हो सकती है और उच्च निकायों में वोट और प्रतिनिधित्व कर सकती हैय संगठन जैसे आर्य समाज प्रतिनिधि सभा, आर्य शिरोमणि सभा आर्य धर्म सभा बहुत चिंतित थे और पर्दा द्वारा महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों की बुराइयों से लड़ना चाहते थे।

महिला शिक्षा

आर्य समाज के लिए, जिनके सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थे, शिक्षा का प्रसार आस्था का एक लेख था, जो इसके दस सिद्धांतों में सन्निहित था। दयानंद ने शिक्षा के साथ एक खुली सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की, न कि महिलाओं की शिक्षा में सामाजिक दुर्व्यवहार के रूप में और उनके बीच शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता को रेखांकित किया।

स्त्री शिक्षा के विकास की आवश्यकता संतान की बेहतरी के लिए थी, जैसा स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैंरू शिक्षा की महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया। लेकिन लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा की अवधि लड़कों की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए, ।
हालाँकि, महिला शिक्षा की प्रकृति जाति विशिष्ट है। सभी जातियों की महिलाओं को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं करनी थी। इसके अलावा, व्याकरण, धार्मिक, साहित्य, औषधि, अंकगणित और शिल्प का प्रारंभिक ज्ञान न्यूनतम है, एक महिला से अपेक्षा की जाती है।
सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं इस तरह के न्यूनतम ज्ञान का उद्देश्य निम्नलिखित में विशिष्ट हैरू अंतिम उद्देश्य महिलाओं को आदर्श पत्नियों और माताओं के रूप में तैयार करना था। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर उनकी भूमिका घर की चार दीवारों के बाहर नहीं मानी जाती थी। . इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारम्भिक अवस्था में बालिकाओं की शिक्षा के लिए गुरुकुलों की स्थापना की गई।
लेकिन स्वामी दयानंद लड़के और लड़कियों की सह–शिक्षा के खिलाफ थे। शिक्षा केन्द्रों में स्त्री–पुरुष सम्बन्धों के विषय में स्वामी जी सर्वथा विरुद्ध थे। महिलाओं की शिक्षा की चिंता धर्मांतरण गतिविधियों के डर और ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव से भी प्रेरित थी। 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य समाजवादियों ने पंजाब के विभिन्न हिस्सों में लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना शुरू कर दी थी। 1885–88 के दौरान, अमृतसर आर्य समाज ने निरंतर नेतृत्व प्रदान किया, जबकि लाहौर समाज ने दयानंद एंग्लो–वैदिक स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया और जालंधर समाज ने प्रेरणा और नेतृत्व के नए पैटर्न प्रदान किए।
इस समाज ने 1886 में एक बालिका विद्यालय खोला। सितंबर (1888) में, मुंशी राम ने तलवान में एक बालिका विद्यालय शुरू किया, लेकिन महिला शिक्षकों की अयोग्यता के कारण उन्हें इसे जल्द ही बंद करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी। अक्टूबर में, जब उन्होंने अपनी बेटी से सुना कि कैसे मिशनरी स्कूल में उनके शिक्षक विद्यार्थियों के बीच ईसाई प्रचार में लिप्त थे, तो उन्होंने उसे वापस ले लिया और जालंधर में एक लड़कियों का स्कूल खोलने का फैसला किया। 1880 में जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला खोली गई।
लाला देव राज ने स्वामी दयानंद द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर लड़कियों की शिक्षा को माना। तो कन्या पाठशाला के पाठ्यक्रम में बुनियादी के अलावा सिलाई, कढ़ाई, ड्राइंग, खाना बनाना, संगीत, कविता, खेल, अंकगणित और धार्मिक साहित्य शामिल थे। 1889 तक, फिरोजपुर आर्य समाज, गुजरात और बगवानपुरा के समाजों ने एक सफल लड़कियों के स्कूल का आयोजन किया।
लाला देव राज का इरादा कन्या महाविद्यालय की स्थापना करना था। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के प्रश्न ने एक सुधारक को दूसरे के विरुद्ध विभाजित कर दिया। 1894 में, द ट्रिब्यून में छपे पत्रों की एक श्रृंखला में, लाला लाजपत राय ने महिला शिक्षा की उपयुक्तता पर सवाल उठाकर बहस शुरू की। उन्होंने स्त्री शिक्षा को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि लड़कियों के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा चाहते थे।

कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन

विभिन्न बाधाओं के बावजूद, लाला देव राज और लाला मुंशी राम ने 14 जून, 1886 को कन्या महाविद्यालय खोला। कन्या महाविद्यालय के कर्मचारियों ने अपने स्नातकों से अपने घरों में स्कूल खोलने का आग्रह किया। 1898 में, कन्या महाविद्यालय ने शपंचाल पंडिताश की स्थापना की, जो एक हिंदी मासिक है जिसे लड़कियों की शिक्षा की प्रासंगिकता का प्रचार और प्रचार करने के लिए डिजाइन किया गया है। पत्रिका अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रही।

विचार–विमर्श

दयानंद ने स्पष्ट रूप से वकालत की कि एक ब्राह्मण महिला और एक क्षत्रिय महिला को सभी विज्ञान सीखना चाहिए वैश्य स्त्री को वाणिज्य और शूद्र स्त्री को सेवा की कला सीखनी चाहिए। जैसे पुरुषों को कम से कम व्याकरण, धर्मशास्त्र और अपने पेशे के सिद्धांतों को सीखना चाहिए, वैसे ही महिलाओं को व्याकरण, धर्मशास्त्र, चिकित्सा, अंकगणित और कला सीखना चाहिए। इतने के बिना, यह पता लगाना संभव नहीं था कि क्या सही था और क्या गलत, पति और अन्य लोगों के लिए किस तरह का इलाज किया जाना चाहिए, घरेलू मामलों को कैसे चलाया जाना चाहिए, स्वच्छ तरीकों से भोजन कैसे तैयार किया जाना चाहिए, और कैसे रोग को दूर रखना चाहिए और परिवार में सुख–शांति बनी रहनी चाहिए।

विवाह प्रणाली में आमूल–चूल सुधारों के बिना महिलाओं का वास्तविक उत्थान संभव नहीं था। अधिकांश विकलांगताएं जिनसे महिलाएं पीड़ित थीं, वे उन बुराइयों के कारण थीं जो विवाह की संस्था में ही घुस गई थीं। हिंदू विवाह प्रथा में बहुविवाह, शिशु विवाह, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, असमान विवाह, भारी दहेज, और अन्य विनाशकारी विवाह खर्च और उप–जातियों के संकीर्ण दायरे में विवाह पर प्रतिबंध जैसी कई गालियां थीं।

आर्य समाज ने बाल विवाह के खिलाफ एक उग्र धर्मयुद्ध किया और यह अपने विचार के पक्ष में जनमत जुटाने में सफल रहा। आर्य समाज ने वेद के सिद्धांत पर लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु सोलह और लड़कों के लिए पच्चीस निर्धारित की। स्वामी दयानंद ने विवाहों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया था– निम्न विवाह, मध्यम विवाह और श्रेष्ठ विवाह। निम्न विवाह सोलह वर्ष की महिलाओं और पच्चीस वर्ष की आयु के पुरुषों के बीच होते थे। मध्यम विवाह वे थे जो अठारह या बीस वर्ष की महिलाओं और पच्चीस या चालीस वर्ष की आयु के पुरुषों के बीच होते थे। और श्रेष्ठ विवाह चौबीस वर्ष की महिलाओं और अड़तालीस वर्ष की आयु के पुरुषों के बीच थे।

निष्कर्ष

नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के परिवर्तन में ही वह सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान ढूंढता है। हमारे अपने दर्शन और संस्कृति के दृढ़ आधार पर शिक्षा की स्थापना करते हुए, वह आज की सामाजिक और वैश्विक बीमारी के लिए सर्वोत्तम उपचार दिखाते हैं। शिक्षा की अपनी योजना के माध्यम से, वह जाति, पंथ, राष्ट्रीयता या समय के बावजूद, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण और मानवता के उत्थान को मूर्त रूप देने का प्रयास करता है।

संदर्भ

- स्वामी दयानंद सरस्वती उनके जीवन और कार्य का एक अध्ययन, 1987
- दयानंद सरस्वती की आत्मकथा, 1987
- स्वामी दयानंद सरस्वती गैर–आर्य समाजवादी दृष्टि से, 1990
- भगवान दयाल आधुनिक शिक्षा का विकास, 2015
- चौबे, एस.पी. कुछ महान भारतीय शिक्षक, आगरा, 2017
- आरवी.आई.104.3 105.8. बरह.वी.3.4
- छजू सिंह, बावा दयानंद सरस्वती का जीवन और शिक्षाएँ।