

ISBN: 978-93-82591-94-0

पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सांध्य)

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

आशा प्रयाण कवता: भारतीय अस्वगत क विवध आयात
द्वी विवरीय अन्तरराष्ट्रीय संघोष्ठी / 2-3 नवम्बर, 2017

हरीश अरोड़ा
संयोजक एवं सम्पादक

रवीन्द्र कुमार गुप्ता
प्राचार्य

सौजन्य : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ की अवधारणा

डॉ. डी. एम. मगधी

ठाकुर छेदीलाल शामकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
वाजगीर

भारतीय दर्शन विचार प्रणाली न होकर एक जीवन दर्शन है जीवन पद्धति है। इसका लक्ष्य जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय खोजना और मोक्ष प्राप्त करना है। भारत में जीवन की प्रगति में सहायक होना ही दर्शन और धर्म को आपस में मिलाता है। इसीलिए दार्शनिकों ने मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो पुरुषार्थ के नाम से प्रसिद्ध है।

पुरुषार्थ की अवधारणा भारतीय दर्शन की समाज को अभ्युत्थान देने है। इसने व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को मनुष्यता के अर्थ में बड़ी भूमिका निभायी है। यह अपने लिए सब कुछ करने की प्रेरणा नहीं देता बल्कि त्यागमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। यहाँ व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है। पुरुष में चार बातें पाई जाती हैं - शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इन सबसे मिलकर जो कुछ बनता है वही पुरुष कहलाता है। पुरुष के द्वारा इन सबकी मनुष्यता के लिए जो कुछ प्रयास किया जाता है, उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं।

पुरुषार्थ से आशय प्रयास करने से है। पुरुषार्थ की व्याख्या इस प्रकार की जाती है - "पुरुषैः अर्ध्वन्ते इति पुरुषार्थाः" अर्थात् अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ लक्ष्य का अर्थ मोक्ष प्राप्ति से है। अतः मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है और इनको प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम साधन है। निरंतर प्रयास करते रहना और अपने लक्ष्य को और बढ़ते जाना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की इस धारणा में जीवन के विभिन्न कर्तव्यों का ज्ञान होता है। धर्म-ग्रंथों में चार कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा गया है। इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करके ही मनुष्य जीवन मरण के चक्र में मुक्त हो जाता है। इस तरह पुरुषार्थ से तात्पर्य जीवन के चार लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने से है।

चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शनों ने चार पुरुषार्थों को माना है। चार्वाक सिर्फ दो को ही अर्थ और काम - पुरुषार्थ माना है। इनमें काम को जीवन का लक्ष्य और अर्थ को साधन माना है। पुरुषार्थ सिद्धांत के अनुसार चार पुरुषार्थ हैं जिनमें से प्रत्येक का यहाँ पृथक् से विवेचन किया जा रहा है।

धर्म

भारतीय दर्शन में धर्म को प्रथम किन्तु महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। यही मानव जीवन का आधार है। धर्म के कारण ही मनुष्य और पशु में भेद है। यह शब्द "धृ" धातु से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके, जिसे जीवन में दत्ता जा सके या जिसके अनुसार आचरण किया जा सके। यहाँ पुरुषार्थ को रूप में इसके सामाजिक पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करने को कहा गया है। यह एक आचरण-नियम के रूप में व्यक्ति को समाज पर ले जाता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है।

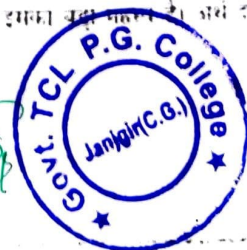
धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों को पालन से है जो व्यक्ति के साथ-साथ समाज की प्रगति में भी योगदान देते हैं। धर्म एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को अशोभित से बचा कर उन्नति की ओर ले जाता है। अतः धर्म वह है जो सभी प्राणियों को रक्ष करता है और उन सभी को धारण करता है। यहाँ धर्म के अंतर्गत सामान्य धर्म और स्वधर्म दोनों को पालन करना शामिल है। इस तरह स्वधर्म पालन तथा सदाचार सबको जीवन पद्धति का नाम ही धर्म है।

वस्तुतः धर्म का स्वभाव किरी विशेष ईश्वरीय सिद्धांत से नहीं है बल्कि यह तो आचरण सहित है जो व्यक्तियों को आचरण को नियंत्रित करती है। जिस कार्य के करने में हम लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण हो, वही धर्म है। इस प्रकार धर्म सबको धारण करता है, अधार्मिक से जान से त्याग का बचाव है और जीवन की रक्षा करता है। धर्म को एक पुरुषार्थ मानकर उसके अनुरूप आचरण करने की व्यक्ति में आशा की गयी है कि उसके लोक और परलोक दोनों उन्नत हों।

अर्थ

भारतीय दर्शन में 'अर्थ' का दूसरा पुरुषार्थ माना गया है क्योंकि सामाजिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। अर्थ का अर्थ

Handwritten signature

जीवन की गाड़ी चलती है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसकी खूब महिमा गायी गयी है। विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अर्थहीन मनुष्य शव के समान है। गृहस्थ आश्रम का तो यह एकमात्र आश्रय है।

अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से नहीं बल्कि उन साधनों से है जिनसे सभी प्रयोजनों की सिद्धि होती है। नीति वाक्यामृत में कहा गया है कि - मनुष्यों के इस लोक और परलोक के सभी कार्य संपादित होते हैं। उसे अर्थ कहते हैं। अर्थ को सभी चाहते हैं इसलिए इसका नाम भी सार्थक है। मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति चल-अचल संपत्ति द्वारा होती है धन के बिना मनुष्य का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह पाता। इसीलिए चाणक्य ने कहा है - अर्थ जीवन का प्रवर्तक है। धन के अभाव में मनुष्य आर्थिक कार्यों का संपादन नहीं कर सकता और धार्मिक कार्यों को भी नहीं कर सकता। इसके बिना व्यक्ति परिवार के लिए न तो सुख-सुविधाएँ जुटा सकता है और न ही ठीक से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता। यही कारण है कि परिश्रम द्वारा धन अर्जित करने पर बल दिया गया है।

धन से ही मनुष्य को गौरव प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है - जिसके पास धन है वही कुलीन, पंडित, गुणी, यशस्वी एवं वक्ता माना जाता है क्योंकि सभी गुण धन में ही आश्रित हैं। जिसके पास धन नहीं है उसका जीवन मृतक के समान होता है। शुकनीति में कहा गया है कि निर्धन मनुष्य चाहे कितना भी गुणवान क्यों न हो वह अपने परिवार वालों से आदर नहीं प्राप्त कर सकता। दरिद्रता को एक अभिशाप माना गया है जो मृत्यु से बढ़कर है। धन के अभाव प्रत्येक बुराई का मूल है। भारतीय जीवन दर्शन में भौतिक समृद्धि को एकलक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जीवन में अर्थ का काफी महत्त्व है।

यह सत्य है कि अर्थ का जीवन में पर्याप्त महत्त्व है किन्तु भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य को उचित साधनों से धन कमाना चाहिए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही व्यक्ति के सुख और संतोष में वृद्धि करता है। इसका उपयोग भी ऐसे करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट न हो और घृणित कार्यों को बढ़ावा भी न मिले।

काम

भारतीय दर्शन में जहाँ अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया तो दूसरी ओर काम को जीवन का लक्ष्य माना है। काम के अभाव में न तो किसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है और न लोक व्यवहार बनते हैं। इसीलिए काम की विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की है। गीता में भगवान ने स्वयं को धर्म युक्त काम का स्वरूप कहा है।

काम का तात्पर्य केवल भोग-वासना से ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं या कामनाओं से है। काम का व्युत्पत्तिगत अर्थ है - जो लोग जिन-जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं उनका नाम काम है। 'काम' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है, संकुचित अर्थ में तथा विस्तृत अर्थ में। संकुचित अर्थ में इन्द्रिय सुख या यौन इच्छाओं की पूर्ति को 'काम' कहते हैं। व्यापक अर्थ में मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों, इच्छाओं, भावनाओं एवं कामनाओं की संतुष्टि का नाम 'काम' है। इस प्रकार व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है या चाहने की जो कुछ इच्छा उसके अंदर है वहाँ काम है।

काम व्यापक अर्थ में मनुष्य की ऐन्द्रिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इससे ज्ञात होता है कि एक पुरुषार्थ के रूप में काम सिर्फ यौन तृप्ति ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से आनन्द का उपयोग भी है। संक्षेप में, एक ओर यह इन्द्रिय सुख को व्यक्त करता है तो दूसरी तरफ मानव की भावुक और साहित्यिक संगीत और कलात्मक प्रवृत्तियों को प्रस्फुटित होने का अवसर प्रदान करता है।

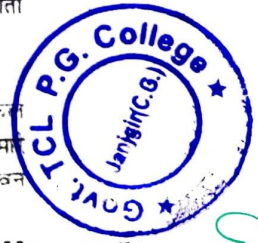
मोक्ष

भारतीय चिंतन के अनुसार चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसे परम पुरुषार्थ के नाम से भी जाना जाता है। चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन इसे अंतिम पुरुषार्थ मानते हैं। भले ही इसका भिन्न-भिन्न अर्थ है। किन्तु सभी स्वीकार करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति से जीवन के दुखों का नाश होता है। आवागमन के चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष है।

बौद्ध दर्शन में मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द और जैन दर्शन तथा सांख्य योग में "कैवल्य शब्द" का प्रयोग हुआ है। न्याय दर्शन में इसे दुख की आत्यान्तिक निवृत्ति कहा है तो वेदांत में जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव। अधिकांश भारतीय दर्शनों के अनुसार मोक्ष से न केवल दुख का नाश होता है बल्कि आनन्द का अनुभव भी होता है। वेदांत, जैन, बौद्ध इत्यादि ऐसा ही मानते हैं। जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वह अमर हो जाता है।

मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य साधन आत्म ज्ञान है। ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान से ही मनुष्य के दुख का नाश और मुक्ति लाभ होता है। भक्ति मार्ग को भी मुक्ति का एक प्रमुख साधन माना गया है, साथ ही निःकाम कर्मयोग को भी। इसके अतिरिक्त जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति का हृदय निर्मल और स्थिर नहीं होता तब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। यही कारण है कि सभी भारतीय दर्शन अपने-अपने सिद्धांतों का योगिक रीति से प्रतिपादन करते हैं।

भारतीय दर्शन में दो प्रकार के मोक्ष स्वीकार किया गया है - जीवनमुक्ति और विदेह मुक्ति। पुरुषार्थ का सिद्धांत भारतीय दर्शनों की समाज को एक अनुपम देन है। यह उनके शताब्दियों के गहन चिंतन का फल है। भले ही चार्वाक जैसे दर्शनकों ने सिर्फ अर्थ और काम को ही स्वीकार किया। यह उनकी सतही मोक्ष का परिणाम है। हमारे विद्वानों ने अर्थ और काम का कार्य भी धृणित नहीं माना। जीवन में काम का संघन उतना ही आवश्यक है। जितना कि जीवन

अर्थहीनता का अर्थ है - भारतीय दर्शन के विविध आश्रम

DEWARI SURVANSHI

ISSN : 0975-3664

Year : 2018

ISSN : 0975-3664

RNI : U.P.BIL/2012/4355K

UGC No. : 41386

शोध - धारा SHODH DHARA

Peer reviewed Quarterly Research Journal of Humanities & Social Sciences
with Grade 'A' & Impact Factor 5-10)

Year : 2018

Month : JUNE

Vol. 2

Chief Editor

Dr. (Smt.) Neelam Mukesh

Editor

Dr. Rajesh Chandra Pandey

49

बिलासपुर संगोष्ठी विशेषांक

Guest Editor

Dr. (Smt.) Rajesh Chaturvedi

Guest Co-Editor

Dr. Kiran Thakur

Published by : Shakshik Avam Anusandhan Sansthan, Orai (Jalaun) U.P.

16. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका	अजल कुमार मिश्र	78-82	के संघों की भूमिका	डॉ० सपना कॉर	
17. अरविंद अडिगा के उपन्यास 'द व्हाईट टाईगर' में राष्ट्र विकास का चिंतन	डॉ० सावित्री त्रिपाठी	83-88	18. राष्ट्र विकास में महिला की भूमिका	डॉ० बबीता मिर्ज़ा	185-188
19. राष्ट्र निर्माण में संस्कृत की भूमिका	श्रीमती उत्तरा निराला	89-92	19. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० अविनाश कुमार लाल	189-191
20. पूर्व मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य और राष्ट्रीय एकता	श्री रामकुमार सिंह कंवर		20. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	श्रीमती अविन्दना जॉन	
21. राष्ट्र के विकास में हिन्दी भाषा की भूमिका	डॉ० (श्रीमती) उषा तिवारी	93-97	21. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	सुश्री साधना राजपूत	
22. राष्ट्र के निर्माण में भाषा का योगदान	डॉ० आर.के. तिवारी		22. राष्ट्र निर्माण और विकास में बस्तर जिले की महिलाओं का योगदान	डॉ० बालकराम चौकसे	192-195
23. राष्ट्र विकास में छायावादी कवियों का योगदान (महात्मा गांधी के संदर्भ में)	डॉ० सत्येन्द्र कुमार कश्यप	97-99	23. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	सियालाल नाग	196-200
24. राष्ट्रभाषा की अवधारणा एवं हिन्दी राष्ट्र विकास में कवियों का योगदान	श्री अनिल कुमार नेताम		24. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० श्रीमती लक्ष्मी लेकाम	
25. हिन्दी कविता में जनवादी चेतना	डॉ. रश्मा अराशी	100-103	25. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० (श्रीमती) सुनीला एक्का	201-202
26. राष्ट्र विकास में साहित्य चिंतन	डॉ० कमलेश गोविन्दा		26. शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान के अद्यतन का अध्ययन करना	डॉ० हीरालाल शर्मा	203-206
27. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन (भारतेन्दु युग के विशेष सन्दर्भ में)	श्रीमती भारती घुमाल	103-106	27. राष्ट्र विकास में नारी का योगदान	डॉ० ईशाबेला लकड़ा	
28. राष्ट्रीय चेतना का संवाहक : साहित्य	डॉ० मधुमति सरोटे	106-108	28. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	रीता सिंह	207-209
29. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० (श्रीमती) राजेश चतुर्वेदी	109-111	29. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० शशि कुन्दा	210-212
30. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन	डॉ० (श्रीमती) जयश्री शुक्ल	112-114	30. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० सुराज कुमार	213-215
31. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	श्रीमती श्वेता शर्मा	115-118	31. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० सपना कॉर	
32. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	लक्ष्मी प्रसाद कर्ष	119-124	32. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	विवेक सिंह	216-217
33. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० शशि अवरथी	125-127	33. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	अनिल कुमार सिंह	218-220
34. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० अलका पंत	128-131	34. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	श्रीमती मनासा चन्द्री	221-223
35. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	असीम बाजपेयी	132-135	35. लोकतांत्रिक सहभागिता, सामाजिक परिवर्तन एवं महिला सक्रियता	कु० प्रियंका यादव	224-226
36. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० गोमती सिंह	136-140	36. लोकतांत्रिक सहभागिता, सामाजिक परिवर्तन एवं महिला सक्रियता	कादम्बरी वैष्णव	227-231
37. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	ईश्वरी वृजबासी सूर्यवंशी	141-143	37. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	अर्चना वी.	232-236
38. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० आमा तिवारी	144-147	38. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० (श्रीमती) लक्ष्मी वृजवासी	237-239
39. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० एम.एस. तंबोली		39. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० धनश्याम दुबे	240-248
40. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	श्रीमती अर्चना दीवान	148-150	40. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	अभिषेक अग्रवाल	
41. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० (श्रीमती) कविता ठक्कर		41. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० दुर्गा वाजपेयी	249-251
42. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	अली हसन	151-152	42. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० शारदा दुबे	
43. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० राम आशीष श्रीवास्तव	153-158	43. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	ज्योति कुशवाह	252-254
44. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	श्रीमती सीमा जायसी	160-167	44. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ० सी.बी. खूटे	255-258
45. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० रवीन्द्र जायसी		45. लोकतांत्रिक सहभागिता, सामाजिक परिवर्तन एवं महिला सक्रियता	श्री जी.एन. भतपरे	
46. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० कावेशी दामडकर	168-172	46. लोकतांत्रिक सहभागिता, सामाजिक परिवर्तन एवं महिला सक्रियता	संत कुमार	259-261
47. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० के.आर. मतावले	173-176	47. लोकतांत्रिक सहभागिता, सामाजिक परिवर्तन एवं महिला सक्रियता	डॉ० सतीश कुमार जायसी	262-268
48. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	श्रीमती करुणा गायकवाड़	177-180	48. लोकतांत्रिक सहभागिता, सामाजिक परिवर्तन एवं महिला सक्रियता		
49. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (भारत के विशेष संदर्भ में)	डॉ० सजाता सीमन्त				

आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ :- राष्ट्रवाद, पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति, व्यापारिक क्रांति, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आदि आधुनिक सभ्यता की विशेष देन है। राष्ट्रवाद और पूंजीवाद माना कि क्रांति का अर्थ है आधुनिक युग का आरंभ। पुनर्जागरण तथा सुधार आन्दोलन की बौद्धिक, वैज्ञानिक, आर्थिक क्रांति ने मध्ययुगीन सभ्यता के आधार को ध्वस्त कर दिया। व्यापारिक क्रांति ने पूंजीवाद को देकर मध्ययुगीन सामाजिक आर्थिक ढांचा अस्त-व्यस्त कर दिया। आर्थिक क्रांति ने ही राजनीतिक क्रांति का सम्भव बनाया।

धर्मसुधार आंदोलन व फ्रेंच राज्य क्रांति तथा सामन्तवादी व्यवस्था के अन्त और राष्ट्रीयता के जन्म और विकास के साथ ही आधुनिक चिन्तन का प्रारंभ हुआ—आधुनिक राजनीतिक चिन्तन निकोलो मैकियावेली प्रथम है। आधुनिक आर्थिक राजनीतिक चिन्तन के विकास में एडम स्मिथ (१७२३—१७९०) की पुस्तक "दि वेल्थ ऑफ नेशन्स प्रमुख" थी।

राष्ट्र विकास में भारतीय राजनीतिक चिंतन की भूमिका :- मनु ने अराजकता का अंत कर सामन्त व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया। कौटिल्य को कूटनीति, शासन कला का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। भारत में एक संगठित राज्य स्थापित करने का श्रेय कौटिल्य को है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक सच्चे सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, स्वामी विवेकानंद भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। बाल और लाल इनके विचारों में आवेग था, राष्ट्रवाद के प्रकट राष्ट्रीय जागरण व राजनीतिक स्वतंत्रता को समर्थक थे। स्वदेश प्रेम व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार इनका अतुल्य योगदान रहा है। लाला राजपतराय देश भक्ति के प्रतीक, राष्ट्रवाद के चिंतक आर मन्मथ के मसीहा थे, उन्होंने भारतीय स्वाधीनता की नींव रखी अपने प्राण निछावर कर। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय आंदोलन व पुनर्जागरण में चिरस्थायी रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का विकास किया व ल में एकता की भावना जागृत किया गणेशोत्सव के माध्यम से।

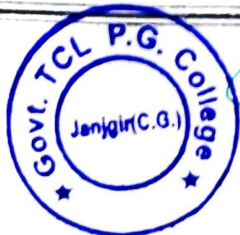
नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता हेतु आजाद हिंद फौज का गठन किया। वे स्वतंत्रता समाज के विचारों को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्ति थे।

गांधी जी ने धर्म निरपेक्ष समाज, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, कुटीर उद्योगों का सम आधुनिकीकरण का विरोध, स्त्री सुधार के साथ ही वे अहिंसावादी थे। उन्होंने अहिंसा द्वारा गुलाम को आजाद कराया। वे भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। नीति निर्देशक तत्व में राम की झलक दिखाई देती है।

अम्बेडकर का जीवन भारत में सामाजिक सुधार को समर्पित था। उन्होंने जातिवाद, अस्पृश्यता निवारण के लिये जीवन भर कार्य किया। संविधान सभा में उनकी भूमिका प्रशंसनीय रही। उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। लोकसभा में हिन्दू कोड बिल पर उनके विचारों ने दक्षिण के साथ-साथ भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने वाले मसीहा के रूप में स्थापित किया।

प्राचीन राजनीतिक चिंतन का विकास क्रम :- प्राचीन युग का कालक्रम ३०० ई.पू. तक माना जाता है। यह युग सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, आदि यूनानी विचारकों का युग है, जिनके चिन्तन का केन्द्र नगर राज्य था। आदर्श नगर राज्य की स्थापना इनके चिन्तन का मुख्य उद्देश्य था।

मध्य युग का काल क्रम ३०० ई.पू. से १५०० शताब्दी ई. तक विस्तृत है। चौथी शताब्दी ई. तक हिन्दू द्वारा नगर राज्यों का विनाश कर उनके स्थान पर विश्व साम्राज्य की स्थापना की गयी। शोध धारा

ऐतिहासिक घटना न राजनातिक विचारों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म दिया। अब विश्वव्यापी
सामाजिक प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इस युग में सिकन्दर आदि रोमन सम्राटों का प्रभुत्व रहा। फलतः म
सुशोभन राजनीतिक चिन्तन पर चर्च, राज्य सत्ता संघर्ष का गहरा प्रभाव पड़ा।
आधुनिक युग का कालक्रम १५०० ई. से वर्तमान समय तक है। इस युग का प्रारंभ १६ वीं शताब्दी
में होने वाले पुनर्स्थापना तथा धर्म सुधार आंदोलन से हुआ। इस युग में राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय
सामाजिक सार्वभौमिक के स्थान पर 'राष्ट्र राज्य' हो गया। राष्ट्रीयता का उत्थान इस युग की मुख्य
विशेषता है, जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जो अब आधुनिक स्थितियों से प्रभावित होकर शनैः शनैः
राष्ट्रवाद में परिवर्तित होता जा रहा है।

विकास में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की भूमिका :- प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना, बुद्धि का
सर्वोच्च स्त्री पुरुष समानता आदि न्याय सिद्धांत दिये। वह यूनान ही नहीं अपितु संपूर्ण पश्चिमी राज्य
के विद्वान थे। अरस्तू राजनीति विज्ञान के जनक हैं। उन्होंने यथार्थवाद को अपना कर आगमनात्मक
विचारों का अनुसरण किया। संविधान का वर्गीकरण, राज्य सिद्धांत का क्रमवद्ध निरूपण किया। उन्होंने
सर्वप्रथम यह बताया की मनुष्य एक राजनीतिक व सामाजिक प्राणी है।
मेकेथावेली की रचना 'दि प्रिन्स' उसकी महानतम कृति थी। उन्हे आधुनिक युग का शिशु कहा

जाता है। पुनर्जागरण युग की शुरुआत उनके विचारों से हुई थी। उन्होंने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की।
लॉक, रूसो ने राज्य के जन्म का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विश्लेषण दिया। लॉक ने व्यक्ति के
स्वतंत्रता व स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की; तो रूसो सबसे पहला आधुनिक विचारक था जिसने
जनता, स्वतंत्रता, आदि जनतंत्र के विचारों का उदघोष किया। जे.एस. मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता
वैदिक ने राज्य के कार्यों से अधिकतम व्यक्ति के सुख की बात कही और लोक कल्याणकारी राज्य
की बात कही। ग्रीन ने व्यक्ति को, राज्यों के कार्यों का विरोध करने का अधिकार दिए जाने की बात
कही व प्राचीन समय में राजा की आज्ञा का विरोध करने का अधिकार जनता को नहीं था, लोकतंत्र की
व्यवस्था के लिए यह आवश्यक अधिकार था, जिसकी वकालत ग्रीन ने की। कार्लमार्क्स ने पूंजीवादी
व्यवस्था का विरोध कर मजदूरों को शोषण से मुक्त कराने हेतु व उनके कल्याण के लिये कानून बनवाए।
इस कानून अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया,

संदर्भ :- राजनीति चिंतन कि उत्पत्ति कब और कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुकरात, प्लेटो, अरस्तू ने गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ाया व इनके विचारों से पाश्चात्य
राजनीति नहीं अपितु पूरे विश्व में इनके विचारों से वैज्ञानिक सोच व नये दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ। भारतीय
राजनीतिक चिंतकों ने भारत के समाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व विभिन्न पक्षों पर चिंतन किया तथा
राज्य को विकास की ओर ले गये। उनके विचारों से भारत में फैली कुरीतियाँ दूर हुई, भारत को आजादी
मिल गई। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अमिट पहचान है। यहाँ की संस्कृति, अध्यात्म, योग,
राज्य को विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाते हैं।

संदर्भ

महता, जीवन; राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिशर्स आगरा
महता, जी.एल.; आधुनिक राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, साहित्य भवन आगरा
महता, जी.एल.; राजनीतिक चिन्तन भारतीय एवं पाश्चात, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
महता, जी.डी.; राजनीतिक चिन्तन भारतीय एवं पाश्चात्य, उपयोगी प्रकाशन ग्वालियर।

शोध धारा 143

ISSN 2278-1710

MATS UNIVERSITY

**MATS JOURNAL
OF
ARTS AND EDUCATION**

Volume - 5, Issue-1

December 2018

[Handwritten signature in green ink]

Scanned with CamScanner

Contents

Page No.

1. **Impulses and Rationality- A Comparative Analysis of Karnad's *Hayavadana* and Dattani's *Thirty Days in September***
Alka Jain 1-7
2. **A Thematic Analysis of the Nuanced Construction of India-A Study of the Evaluation of Gita Mehta's Works**
Bhagatram Seth, Dr.Mahima Gautam 8-13
3. **The Unconventional View of Pantheism and Mythology- A study of the Ancient Belief during Mughal Times**
Rajkumar Baghel 14-20
4. **Hindu Mythology in Jayanta Mahapatra's *A Rain of Rites***
Manabodh Luhura 21-23
5. **The Aesthetics of Gratitude: Rhonda Byrne's *The Magic***
Megha Singh 24-26
6. **Reconstructing Womanhood From Tragedy to Triumph in the Novel *The Color Purple***
Neha Tiwari 27-32
7. **Post Colonialism in Jean Rhys, '*Wide Sargasso Sea*'**
Pranshu Poptani 33-36
8. **Multiculturalism in Christos Tsiolkas writing – '*The Slap*'**
Rekha Pincha, Dr.Mahima Gautam 37-39
9. **Tribal Culture of Chhattisgarh : A Study**
Sahil Gupta 40-42
10. **A Comparative Study on the art forms of Chhattisgarh and Africa**
Ms. Vidushi Malhotra 43-45
11. **A Comparative Study of Two Women Crusaders – Malala and Kamala**
Shivani Pundlik 46-47
12. **Art Forms Of Chhattisgarh**
Chitra Pandey, Dr. Shaista Ansari 48-50
13. **Comparative Analysis of Diaspora in '*Interpreter of Maladies*' and '*The Namesake*'**
Samhita Singh 51-53
14. **Comparative Study Of Kashmir's Life Through *Autumn Leaves* and *Our Moon Has Blood Clots*, Analysis Through Sapient**
Yogita Upadhyay 54-57
15. **Tragic Vision in Eugene O'Neill's *The Emperor Jones*: A Study**
Dr.Mahima Gautam 58-60
16. ***Against All Odds*: A Testimony of Kolhatl Women's Plight**
Dr. M.R. Banjare 61-64

Against All Odds: A Testimony of Kolhati Women's Plight

Dr. M.R. Banjare, Head, Department of English, T. C. L. Govt. P. G. College Janjgir (C.G.)

Shantabai Kale through his autobiography, 'The Por' (Marathi, 1994, latter translated in English as 'Against All Odds' 2000, by R. Pandey) exposes the unequal, oppressive social and economic structures in Maharashtra, especially in the Kolhati community which affects its women-folk. He pinpoints the harsh psychological and monetary tensions and conditions of Kolhati women. It also throws light on the humiliation, exploitation, sexual abuse, poverty, deprivation, and torture of dancers and children in this unjust set-up. Kolhati women had migrated from Rajsthan to Western Maharashtra. In Rajsthan, the Kolhaties were acrobats and jugglers, but poverty drove them to dancing. They developed a distinct style of dance-song called 'Lavni'. The music has more emphasis on melody and the songs are loud and full of energy. The dance itself was designed to attract male attention and it was easy to understand and was called tamasha.

A veteran actor Sulochana, who played a dancer in the 1959 film *Sangte Aika* says: 'Tamasha was originally a form of traditional dance. However, it has degenerated over time into a loud and vulgar performance. What is more disturbing is that young girls are forced to the highest bidder to provide for the family.'

In this way a Kolhati community survives because they earn money by the women of their community. The men do nothing as they consider dancing below their dignity. Ironically they force their wives to step on the corners of the dancing stage. The women give up any part of their earnings.

Shantabai Kale's, 'Against All Odds' traces the predicaments of the tamasha dancers in the community in Maharashtra. The book is a critique on Feminist Movement and questions the authenticity of the aims of the movement. It makes man the sole possessor of woman.

However, Kale's community gives one right to the females; the child bears the name of his/her mother and not that of the father. But this should not be seen as the victory of Feminism – their mother's name is something to be ashamed of: '...most Kolhati children bear their mother's name, a fact that proclaims their illegitimacy' (p. ix). Earlier we had cases of female foeticide, the cases of 'missing girls'. The girl child was 'unwanted'. But among Kolhaties, the birth of a daughter was celebrated as more daughters meant more income. The males live off on the money that their women earned by dancing in front of the 'Satan': 'the men considered any labour below their dignity'. (p. 5)

Instead of protecting their daughters and sisters from the male-gaze, the Kolhati men themselves gave away their women to the highest bidder for *chira utarna*, a ceremony where young virgins were given to men 'with all the trappings of a wedding, but none of its sanctity' (p. 5). This kind of degeneration where a father whores his daughter is incredible and unacceptable. Kale's grandfather *Kondiba ajoba* handed over his young daughter 'Baby Maushi', who was on the threshold of her youth to *Shivajirao Henge*, a forty year old drunkard so that she would make his (*Kondiba's*) life easy – 'what a travesty it was of the father-daughter relationship' (p. 63). And when she bore a daughter, *Shivajirao* stopped visiting her completely. *Kishore's* mother *Shantabai* had already been become the victim of the same incident, as she had been pulled out of school and handed over to *Namdeorao Jagtap*, to bring money for her father.

Such was the pitiable condition of these women that the life of 'imprisonment' was a kind of security to them: 'They are like birds in a cage who have forgotten how life outside the cage is like. They cannot survive outside because their fear kills them' (p. 191). They are even not allowed to select life partner of their choice. *Baby Maushi's* friend *Nili*, who was badly in love with *Mukesh*, expresses her helplessness in a letter to him, 'We are dancing girls.'

[Handwritten signature in green ink]

We belong to everybody. We have no right to fall in love with any one man. If we do, then we must kill that love, otherwise our society won't let us live.' (p.57)

Kishore regrets on the pathetic condition of the women of his community. He writes:

"In the movies I had seen that brothers and fathers rushed to protect their sisters and daughters when anyone even passed a comment or whistled when they walked past. But a tamasha dancer's brothers and fathers went out of their way to attract the attention of men to their sisters and daughters, so that they themselves could live in an indolent life. What kind of relationship was this, I wondered? And why, why did no body oppose it." (p. 64)

The hypocrite society allowed the male to taste 'fresh flesh every night', the woman was always expected to be loyal to her man:

"As long as he maintained her and her family, she would not have sex with any other man. He was her 'kaja' or 'yejman', her master." (p. 15)

Kishore narrates an incident which indicates how the young girls have been made victims in the hand of very old men. The story is that one day he found a man about sixty years old caressing lovingly a seventeen year girl, Rukmani. When Kishore asked Baby Maushi whether the old man was Rukmani's father; she replied angrily, 'he's not her father; he's her "chira malik"'. (p. 58)

What an irony – women who are selling away their flesh daily to make the two ends meet, do not have any time either for their children or for themselves: 'Tears are all that tamasha dancers have in their lives anyway' (p. 161). When the tamasha dancers bore children and got aged they were left poor and helpless by their respective yejmans. Left by their yejmans, Kishore's Susheela maushi and Baby maushi were forced to go back to tamasha. When Kishore visited to them at Islampur he found their condition worse than himself. The sufferings and pains of tamasha dancers were well expressed in the words of Susheela maushi. 'Bai did the right thing Kishore,' said Susheela maushi, sadly. 'Atleast she is not as helpless as we are... Otherwise, she would have been in the same state as Jiji. Our lives

have been spent looking after our fa
brothers; we have nothing, just nothing of
(p.162) Thus, 'happiness plays a very, v
part in a dancer's life'. (p.173) Finally, wit
of Kishore; Susheela maushi and Bab
followed the way of Shantabai and she
their respective yejmans.

In the guise of an autobiograph
Shantabai Kale narrates the sad tale
women and their children who are left to
they survive, their life is no better than
'who can be kicked by any pass
remembers an incident of his childh
according to Kishore, gave him his first
the miserable lives of tamasha dancers. F

"Suman was a dancer from tl
community. One day, she had her ma
ghunghroos on and was breast feedin
baby when the bell rang announcing
the show. She quickly took babe off
and laid him on the floor beside me.
him while I'm away, Kishore, sh
rushed away." (p. 57) Kishore put
his lap and tried to calm him. His
with tears as he realized that it had
him too when he was a baby.

Though, Kishore yearned for
love throughout his life; it also
dilemma, the pain of a woman who
crossroads – to choose between th
miserable life and the husband or 'ka
for support. His mother's decision
latter was unforgivable by Kishore a
family – the family lost the breadwi
his mother; but what about the won
He says in the beginning, 'My mo
free herself of the binding ghungr
little broken bell, was dropped, left
(p. 2). But can anyone fathom the p
mother? Shantabai 'pinned for
remained duty bound to her husban

'Against All Odds' also
blurring away of the fine line
prostitution. People of Kolhati
nomadic who used to earn
performing tamashas before the

played dholaks and women danced on the rhythm. However, slowly this degraded from an art into business, and eventually there was no difference left between a dancer and a prostitute. The latter at least has the satisfaction of carrying out her trade overtly but the Kolhati 'dancers' had to put on the façade of respectability by cladding in 'elaborate saris, which covered them completely and were pinned securely in place so that the pallu never slid off the shoulder on stage' (p. 11). They dance to attract men but are fully dressed, although physically only. It is just pretence for any spectator could hold and squeeze their hands, pass lewd remarks and even take her as his mistress.

This was a complete money game and to fulfill their sexual desire men went to Kolhati's and with the power of money they exploit and harass Kolhati women. Fulfilling their physical needs rich men abandoned Kolhati women. Namdeorao Jagtap was a politician and on the basis of his wealth forced Shanta's father to shower on him Shanta's virginity. And he abandoned Shanta after conception. Shantabai gave birth to Kishore- who was called an illegitimate and a mixed child. Because of this identity, he was abused, oppressed, exploited, humiliated and maltreated. After abandoned by Jagtap, Shantabai was forced to join 'tamsha' for the sake of her family. There she came in contact with Krushnarao Wadkar, a moneylender from Parbhani. She married Krushnarao Wadkar and went with her to Parbhani leaving Kishore behind to his grandfather Kondia and his aunt Jiji because of Wadkar's refusal. Her Marriage also could not put an end to her sufferings rather it worsened. Wadkar was a money lender and has bad habits of going to tamasha and gambling. He lost all his wealth in it. In frustration, he usually beats Shanta and harasses her physically and psychologically.

Like Shantabai, Jiji, Baby and Susheela have undergone through the exploitation and manipulation in the male dominated society. Jiji was very badly treated by her father, Kondiba. Jiji had 25 acres of land in her name. She worked in farm but her father always snatched all the earnings from the farm without giving a single rupee to Jiji. Jiji was humiliated and all the family members left her alone

in the farmhouse to die. When Kishore came to take her to hospital, his grandfather did not allow him to take her, instead he asked for money to Kishore. This is very pitiable and regrettable treatment given to a woman in Kolhati community. All the family members were living on her earnings and in her difficult days when she was in need of their help they turned their faces and left her like an orphaned on her own. This is the tragedy of Kolhati women. She devotes her whole life for the welfare of her family and in her last days the family members are not going to take care of her. What a pitiable condition! For Kolhaties' a woman is only for earning money and at once she stopped earning they throw her into storehouse. Kishore felt very sad and observing such a heart-breaking and pathetic condition of woman he was haunted with questions like "Has a woman no right to her own life? Is the only aim of our lives to provide a livelihood to our fathers and brothers? Is it sin to be born a beautiful woman in a Kolhati family?" (p. 19)

Whether it be Jiji, once the lady of the house and now a pauper; or Shantabai, the steady and loyal wife; or Susheela Maushi, the fate of all Kolhati tamasha girls is the same – they all have to expiate their 'sin of being a woman'. It is sorrowful but through Kale's autobiography Nietzsche's statement comes true that 'woman is the source of all folly and unreason, the siren figure that lures the male philosopher out of his appointed truth-seeking path and that woman is God's second mistake.' (p. 76)

Born to a tamasha dancer and unknown identity of father, Kishore was oppressed, exploited and maltreated on each and every level. For accommodation in Ambajogai, Kishore has to hide his caste and his identity of a Kolhati. Kishore straightforwardly reveals the factual condition of his oppression to his aunt Rambha maushi and also asked her to not to meet him again. She was surprised on Kishore's treatment and angrily she scolded Kishore: "Before a tamsha dancer knows why her chest must be covered by pallu, somebody has filled her breast with milk under the guise of Chira. Isn't that an insult? For two rupees we are expected to sit on a man's lap- isn't that an insult?"

[Handwritten signature]

Don't forget the few rupees we get for allowing a man to hold and press our hand is what pays for food in our house. Only a rare one like you gets educated and even you feel ashamed of us. Isn't that an insult for us? (p. 152).

She also condemned the dual stands of the society and said, 'Kolhati women only dance. Dancing is our business, and our art. But, these days all kinds of women indulge in blatant prostitution under the guise of dancing. If our pallu slips even a few inches off our chest, it causes a commotion. But heroines in movies dance with bodies exposed, with a different hero each time and it is called art. They go to Delhi and win awards for it. It is all a joke played on us by shameless people.' (p. 152)

And again addressing to Kishore she burst her anger towards the society, 'Do you think we chose to be dancers? Do you think we enjoy coming here and dancing all night before kinds of men? Do we wish to be insulted by your kind of people? People who are educated and do not understand the compulsions of our life?' (p.152)

These sharp and introspecting words of Rambha mushi depicted the anger against age-old cruelties, maltreatment and exploitation forced on Kolhati women and also their cry for marginality and being hatred by their own children and family members. These high class men come to the tamsaha at night and spend their whole night there and when the lady conceives, they don't entertain her. Neither they abandon her nor do they accept their child. Kolhaties are touchable at night but during day they are untouchables. This is the very pathetic, tragic and pitiable condition of our ironically called high class society of which Arvind Adiga rightly describes in his "The White Tiger" as 'an India of Darkness'.

References

1. Adiga, Arvind. 2008. The White Tiger. New York: Free Press.
2. Kale, Kishore Shantabai. 2000. Kolhatyache Por. Translated as 'Against All Odds' by Sandhya Pandey. New Delhi: Penguin Books. (Subsequence references to this edition with page numbers are given in parenthesis).

3. Krishnaswamy, N. 2003. Literary Theory: A Student's Guide. New Delhi: Macmillan India

[Handwritten signature in green ink]