

भारत में जाति प्रथा का उद्भव एवं विकास

Mahendar Kumar

Associate Professor Govt College Bayana

भारत में जाति प्रथा के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं सर्वप्रथम सर हर्बर्ट रिस्ले का कथन है कि "जाति परिवारों के समूह को कहते हैं। उस समूह के सदस्यों का एक ही नाम होता है जो आमतौर से किसी ईश्वरीय या महान् मानवीय अस्तित्व से सम्बन्धित होता है। उनका एक ही व्यवसाय होता है और योग्य व्यक्तियों के विचारानुसार वे एक संयुक्त समुदाय हैं। डॉ. वी. ए. स्मिथ का मत है कि "जाति परिवारों के समूह को कहते हैं जो धार्मिक संस्कारों और विशेषकर भोजन और विवाह सम्बन्धी रीतियों की पवित्रता के लिए एकत्र होते हैं"। डॉ. शाम शास्त्री का कथन है कि "आहार और विवाह-सम्बन्धी सामाजिक पृथक्त्व को ही जाति कहते हैं। जन्म और संस्कार का महत्व कम है।"

जाति प्रथा की उत्पत्ति:- जाति प्रथा के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है, किन्तु इतना सभी स्वीकार करते हैं कि यह एक अत्यन्त प्राचीन व्यवस्था है। प्रो. रैप्सन का विचार है कि सर्वप्रथम आर्यों और आदि अनार्यों के काले और गोरे रंग को लेकर ही जाति प्रथा का आरम्भ हुआ। आरम्भ में समाज दो भागों में विभक्त था, आर्य और अनार्य। काले रंग के अनार्य आदिवासी कालान्तर में शूद्र बना दिए गए।

डॉ. स्मिथ का लेख है कि जाति-सम्बन्धी अधिक भ्रम का कारण यह भी है कि मनु द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्ण के जानबूझ कर गलत अर्थ लिए गए। वर्ण को जाति समझ लिया गया। यदि वर्ण शब्द का अनुवाद जाति न करके वर्ग, श्रेणी या इसी कोटि के किसी अन्य शब्द से किया जाता तो यह भ्रम पैदा न होता। मनु द्वारा लिखित जाति या वर्ग सम्बन्धी सामग्री का संग्रहकर्ता निश्चय ही यह जानता था कि जाति और वर्ण में क्या अन्तर है। उसने जातियों की संख्या 50 लिखी है, किन्तु वर्णों की संख्या केवल 4 बताई है।

शाम शास्त्री का विचार है कि "प्रागैतिहासिक काल में जातियों के स्थान पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण थे। शायद वर्ण शब्द का प्रयोग पहले सभी प्रकार की जातियों के लिए होता था और शायद विभिन्न रंगों के वस्त्रों को धारण करने वाले वर्गों के आधार पर ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी।

उदाहरणार्थ ब्राह्मणों के सफेद, क्षत्रियों के लाल, वैश्यों के पीले, और शूद्रों के काले वस्त्र हुआ करते थे।"

डॉ. शॉलिनसन का कथन है कि जाति एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ है वर्ग की पवित्रता। जाति का आरम्भिक आधार था वर्ण (रंग)। गोरी चमड़ी वाले आर्य काली चमड़ी वाले दस्युओं को घृष्णा की दृष्टि से देखते थे।

डॉ. गोखले का कहना है कि जाति -व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए दो ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनमें से पहला शब्द है वर्ण और दूसरा है जाति। पहले शब्द का सम्बन्ध रंग से है और दूसरे का जन्म से। इसी प्रकार क्रमशः पहला शब्द जातीय अन्तर से और दूसरा शब्द जन्म के अन्तर से सम्बन्धित है। इस प्रकार आर्य और अनार्य दो भिन्न जातियाँ बन गईं। एक को आर्य वर्ण और दूसरे को दास वर्ण कहा गया। ऋग्वेद में भी इनका इसी प्रकार वर्णन मिलता है। जब आर्य भारत पर आक्रमण करने आये तब वे धर्म, रंग, रीति - रिवाजों और शिष्टाचार की दृष्टि से अनार्यों से भिन्न थे। अतः परिणाम यह हुआ कि आर्य और अनार्य जाति के सर्वप्रथम दो विशाल वर्ग बन गए। राजनीतिक दृष्टि से भी दोनों भिन्न थे। आर्य विजेता और अनार्य विजित: आर्य गोरे थे और अनार्य काले। इस प्रकार दो वर्गों का बन जाना स्वाभाविक था।

नैस्फाल्ड ने लिखा है कि जाति - प्रथा का आधार लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले भिन्न - भिन्न पेशे थे: जैसे शिकार, मछली पकड़ना, पशुपालन कृषि, शारीरिक श्रम या दास - कर्म व्यापार या पुरोहिताई।

सर हर्बर्ट रिस्ले का कहना है कि जाति वर्ग का विषय है और नाक की आनुपातिक चौड़ाई के आधार पर जातीय उत्पत्ति बताना अपने आप में एक विरोधाभास सा लगता है। सेनार्ट ने इस विषय में लिखा है कि जातियों को वैदिक युग के और मूल आर्यों के वर्गों से जोड़ दिया गया किन्तु जाति और वर्ग के अर्थ के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। " वर्ग राजनीतिक माँग की पूर्ति करता है " और " जाति का सीधा सम्बन्ध है धर्म के पालन, परम्परागत विश्वासों और स्थानीय प्रभावों से जिनका वर्ग हित से कोई सम्बन्ध नहीं। जाति और वर्ण पारस्परिक प्रतिक्रिया से सम्मिलित भले ही हो जाएँ किन्तु वास्तव में वे भिन्न हैं।

भारत वर्ष की सामाजिक परिस्थितियों के कारण “ उस समय की वर्ण व्यवस्था को उससे पूर्व जातीय और वर्गीय विभाजनों से मिला दिया गया। “ वेदों में शूद्रों का वर्णन नहीं है। उनमें तो केवल दस्युओं का नाम है। इससे मालूम होता है कि तब तक इन दस्युओं को आर्यों ने अपने साथ नहीं मिलाया था। बाद में जब इन दस्युओं को आर्यों ने अपना लिया तब चौथे वर्ण का जन्म हुआ। सेनार्ट का मत है कि वर्ण का अर्थ समुदाय या समूह। साधारण रूप से यह वर्णानुगत होता था। ब्राह्मणों ने इसी आधार पर चार वर्णों को स्थिर किया किन्तु जाति का अर्थ है वास्तविक जाति जो बिलकुल ठोस हो। ये नियम, जो जाति के लिए बने थे, तत्पश्चात् वर्णों के साथ जोड़ दिए गये। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय तत्वों से जोड़ने का प्रयत्न किया। उनकी धारणा का आधार ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओ से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए।

चूँकि वेदों को अलौकिक बताया गया है, उनके वर्णन को असत्य नहीं समझा जा सकता। इसलिए उनमें दिए गए वर्ण-विभाजन को देवी आज्ञा मानना होगा। इतिहास का निष्पक्ष- अध्ययन करने वाले विद्वानों को इनमें से एक भी बात तर्क-संगत प्रतीत नहीं होगी। नॉडिक वर्णों में जाति व्यवस्था पहले से ही विद्यमान थी। यूनानी और रोमन जातियों में भी स्वतंत्र व्यक्ति और दास हुआ करते थे। आदिकालीन ईरानियों में भी इस प्रकार के भेद थे। सम्पूर्ण यूरोप को प्रभावित करने वाले ऐंग्लो-सैक्सनों में भी यही प्रथा थी। अर्ल, सिओर्ल और थियोवा ऐंग्लो-सैक्सनों की ही जातियाँ थी। इनमें थियोवा की अवस्था शूद्र से बढ़कर न थी और दूसरी बात यह है कि ये भेद जन्म के आधार पर थे। इंग्लैण्ड और अन्य देशों में आज भी काउण्ट ड्यूक और आर्कड्यूक उस काल का स्मरण कराते हैं। यह और बात है कि उनका आधार अब पूर्ववत् नहीं रहा। अतः लगता है कि उनकी पूर्व कालीन सामाजिक रचना कुछ ऐसे तत्वों के आधार पर हुई थी जो समाज को वर्गों में बाँट दिया करते थे। बाद में जब आर्यों का गंगा-सिन्धु के मैदानों की ओर आगमन हुआ तब जाति-प्रथा की व्यवस्था और वर्ण दोनो के आधार पर हुई। किन्तु अन्य देशों में अब यह विभिन्नता समाप्त हो चुकी है। कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण भारत के समाज में यह अप्राकृतिक विभिन्नता अभी तक चल रही है।

बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर सजातीय विवाह को जाति प्रथा की मूल जड़ मानते हैं। यहाँ यह बताना असंगत न होगा कि आज दुनिया का कोई अन्य सभ्य देश ऐसा नहीं है तो आदिम मान्यताओं से लिपटा हो। इस देश का धर्म आदिम है और इसके आदिम संकेत इस आधुनिक काल में भी पूरे जोर-शोर से इस पर हावी हैं। इस सिलसिले में बाबा साहेब बहिगोत्र विवाह का उल्लेख करना चाहते हैं। आदिम युग में बहिगोत्र विवाहों का प्रचलन सर्वविदित है। युग परिवर्तन के साथ-साथ तो इस शब्द की सार्थकता ही जाती रही और रक्त के घनिष्ठतम रिश्ते को छोड़कर इस सम्बन्ध में विवाहों पर कोई प्रतिबंध ही नहीं रहा। लेकिन भारत में आज भी बहिगोत्र विवाह प्रथा ही प्रचलित है, हालाँकि कबीले नहीं रहे। विवाह पद्धति इसका प्रमाण है, जो बहिगोत्र प्रथा पर आधारित है यहाँ सीपंड विवाहों पर ही प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सगोत्र विवाह भी अपवित्र माने जाते हैं।

जाति प्रथा का विकास प्राचीन काल में जाति-प्रथा आसानी से बदली जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था। प्रसिद्ध परसुराम जन्म से ब्राह्मण, किन्तु कर्म से क्षत्रिय था। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय किन्तु कर्म से ब्रह्मर्षि बन गया था। प्रसिद्ध ऋषि वसिष्ठ वैश्या की सन्तान था। महाभारत का प्रसिद्ध और मूल लेखक व्यास एक धीवरी का पुत्र था। ऋग्वेद के एक स्तोत्र के रचयिता का कथन है मैं स्त्रियों का रचयिता हूँ मेरा पिता वैध है और मैं चक्की पीसती है। हम सभी विभिन्न कार्यों में लगे हैं। समय के साथ-साथ यह जाति प्रथा दृढ़ से दृढ़तर होती गई और उसका लचीलापन कम होता गया। परिणामस्वरूप एक जाति से दूसरी जाति में वर्ण परिवर्तन असम्भव हो गया। ये जातियाँ कर्म गत न होकर जन्म-गत हो गईं। बाद में इन जातियों की उप-जातियाँ बनती गईं और प्रत्येक उप जातियों का जन्म कभी किसी भूल-चूक हो जाने से भी हुआ होगा। आर्यों अनार्यों के मिलन से भी कुछ नवीन जातियों को जन्म मिला होगा। इस प्रकार यह जाति-प्रथा या वर्ण व्यवस्था सभ्यता-प्रसार का एक साधन थी, जिससे नए लोगों को आर्यों के समाज में स्थान दिया गया।

जाति का यह बन्धन बाद के वैदिक समाज में भी आ गया। इस काल की अस्पृश्यता या छूआछूत के अच्छे खासे और रोचक उदाहरण सूत्रों में उपलब्ध होते हैं। गौतम सूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण या क्षत्रिय का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में उसे यदि शूद्र से कुछ प्राप्त हो तो वह ले सकता है किन्तु साधारणतः नहीं।

एक और सूत्र के अनुसार “ किसी को भी नीच जाति के लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहिए। न उनके लिए यज्ञ करना चाहिए और न उनसे समागम ही करना चाहिए।” शूद्र जाति के सम्बन्ध में नियम काफी कठोर हो गए थे। किन्तु तीनों उच्च वर्णों में अभी ऐसी बात न थी। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वैदिक युग में ब्राह्मण को क्षत्रिय से ऊँचा माना जाता था या नहीं। राजकुमार और क्षत्रिय सम्भवतः अपने आपको ब्राह्मणों से ऊँचा मानते थे। किन्तु शायद उनकी यह लालसा मान्यता प्राप्त न कर सकी।

समय के साथ-साथ जाति-प्रथा का विस्तार होता गया। बौद्ध और जैनी पूर्णतया निरामिष-भोजी थे। अतः इस आधार पर ही उनके अलग वर्ग बन गए। हिन्दुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर उनकी और विभिन्न जातियाँ बन गईं। जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो आर्यों ने उनके साथ मिलना स्वीकार न किया और उन्हें यवन कह कर पुकारा। किन्तु बाद में जब इण्डो-बैक्ट्रियन और इण्डो-पार्थियन भारत में बस गए और हिन्दू-समाज में घुल-मिल गए तो निवास की पारस्परिक विशेषताओं के कारण अलग ही उपजातियाँ बन गईं।

इसी प्रकार जब हूण जाति घुल-मिल गई तो नवीन उपजातियाँ सामने आईं। जातियों में परस्पर विवाह हो जाने के कारण भी नवीन उपजातियों का जन्म हुआ। बाहर से आने वाले को जाति-व्यवस्था के कारण रहन-सहन का एक निश्चित हिन्दू-ढंग अपनाना पड़ा। अपने क्षेत्रों में तो वे अपने ही ढंग से रहते थे।

मुसलमान आक्रमणकारियों ने जाति-प्रथा को और अधिक कड़ा कर दिया। मुसलमानों ने भारत और उसकी संस्कृति दोनों पर ही एक साथ आक्रमण किया और हिन्दुओं ने अपनी जाति-प्रथा को और अधिक दृढ़ करके इन मुसलमानों के मिश्रण से अपनी रक्षा की। विभिन्न जातियों की मित्रता किसी भी व्यक्ति को इस बात की आज्ञा नहीं देती थी कि वह उनके विश्वासों का आदर करे या उन्हें आघात पहुँचाए। इसके अतिरिक्त उच्च जाति ने नीच जाति के उन लोगों से घृष्णा करनी आरम्भ कर दी, जो मुसलमानों से किसी प्रकार का भी सामाजिक नाता स्थापित कर रहे थे। इस प्रकार उच्च जाति के लोगो ने नीच जाति के ऐसे लोगो को म्लेच्छ कह कर पुकारा। अतः कहा जा सकता है कि इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण ही नीच जाति और उच्च जाति में तनाव पैदा हो गया। इसके अतिरिक्त इस्लाम के प्रचार की रोकथाम के लिए वैष्णव पन्थ शैव पन्थ दादू पन्थ सतनाम पन्थ और इनकी शाखाओं ने अनेक उपजातियों को जन्म दिया। केतकर का कहना है कि इन चार वर्णों ने लगभग 3000 जातियों को जन्म दिया।

विभिन्न जातियों की स्थिति-ब्राह्मण समाज में सबसे ऊँचा माना जाता था। धर्मशास्त्रों के अनुसार उनका कर्तव्य था वैदिक साहित्य का पढ़ाना और पढ़ना तथा दूसरों के लिए और अपने लिए यज्ञ करना। वे लोगो से मिलने वाली भिक्षा और विभिन्न धार्मिक संस्कारों को कराने के समय मिलने वाली दक्षिणा से अपना निर्वाह करते थे। यह उच्च कोटि का बौद्धिक वर्ग था। इसी वर्ग में से उस समय के बुद्धिमान लोग जन्म लिया करते थे। समाज उनसे नैतिक आदर्श और सादा जीवन बिताने की आशा करता था। शक्ति, सम्पत्ति और सांसारिक प्रलोभनों से उन्हें कोई सरोकार न होता था। उनका एक ही उद्देश्य था और वह यह कि वे दूसरों के लिए आदर्श उत्तम जीवन व्यतीत करते हुए सत्य की कामना करे। कभी-कभी वे उच्च कोटि के सैनिक भी बन जाया करते थे।

क्षत्रिय देश के प्रशासन और विशेषकर प्रतिरक्षा से सम्बन्धित थे। राजनीति शक्ति सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। क्षत्रिय प्रायः अपने आपको ब्राह्मणों से ऊँचा मानते थे। क्षत्रिय के लिए ज्ञान का द्वार खुला था। सम्भवतः उपनिषदों की रचना इन्हीं क्षत्रियों ने की थी। राजा जनक अपने समय में वेदों के अद्वितीय विद्वान थे।

वैश्यो का सम्बन्ध देश के आर्थिक जीवन से था। उनका कर्तव्य सम्पत्ति का उत्पादन करना था। भारत सदा से कृषि-प्रधान देश रहा है, इसलिए वैश्य खेती करते थे और पशु पालते थे। व्यापार और वाणिज्य भी करते थे। कभी-कभी वे राजा और योद्धा भी हुआ करते थे। शूद्र इण्डो-आर्यों की सबसे विचित्र सृष्टि थी। इन्हें वेदों का अध्ययन करने और यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा न थी। अस्पृश्य होने के कारण अन्य तीनों वर्ण उनसे घुल-मिल न सकते थे। समाज का यह अंग सर्वथा अविकसित रह गया और इनके जीवन से सुविधाएँ छूट गईं।

जाति व्यवस्था के गुण-(1) हिन्दू समाज में जाति-प्रथा तीन हजार वर्ष से अधिक समय से विद्यमान है। इससे स्पष्ट है कि इतिहास के विभिन्न कालों में हिन्दू समाज को इससे अवश्य ही लाभ हुए होंगे। निश्चय ही इस जाति-प्रथा ने आज तक हिन्दू-धर्म तथा उसकी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा है। जाति-प्रथा की पृथक रहने की भावना ने ही हिन्दुओं को विदेशियों के साथ घुलने मिलने से बचाए रखा। अतः यूनानी, हूण और मुसलमान हिन्दू संस्कृति पर विजय न पा सके, किन्तु इसके विपरीत अधिकाँश विदेशी हिन्दुओं में समा गए।

(2) जाति-व्यवस्था का ढाँचा महत्वपूर्ण श्रम-विभाजन के आर्थिक सिद्धान्त पर खड़ा था। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बचपन से ही जानता था कि आगे चलकर उसे कौन सा पेशा अपनाना है। अतः वह आरम्भ से ही अपने पिता द्वारा अपनाए गए पेशे को सीखना आरम्भ कर देता था। यही कारण है कि भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में उच्च कोटि के कार्यकर्ताओं, निपुण व्यक्तियों तथा विद्वानों की कमी नहीं रही। यही कारण है कि मेगस्थनीज हम्मनत्साँग, अलनरुनी, इब्रबतूता बाबर और शुरू में आने वाले अंग्रेज भारतीय कला कौशल से अत्यन्त प्रभावित हुए हैं।

(3) जाति-प्रथा से समाज-सेवा और समाज द्वारा सहायता को प्रोत्साहन मिला। इस प्रथा ने इच्छुक और गरीब लोगों की सहायता की। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि एक जाति के लोगों ने अपने गरीब साथियों की सहायता के लिए अलग से धनराशि एकत्र की। इस प्रथा से लोगों में दूसरों की सहायता करने तथा दूसरों के लिए त्याग करने की भावना ने जन्म लिया। लोग व्यक्तिवाद से समष्टिवाद की ओर बढ़े। इस प्रकार लोगों में सामाजिक और आर्थिक अनुशासन की वृद्धि हुई।

(4) इसी जाति-प्रथा के कारण ही हिन्दू जाति के विभिन्न वर्गों में आज तक रक्त की पवित्रता बनी है। हर जाति के वैवाहिक नियम अति कठिन और कड़े थे। अन्तर्जातीय विवाह वर्जित थे। इस प्रकार भारतवर्ष जातीय पवित्रता को बनाए रखने में समर्थ हुआ।

(5) मसानी का विचार है कि " भारत की जाति-प्रथा अत्यन्त संगठित है। इस प्रथानुसार एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर है। चारों जातियों का परमात्मा की आज्ञा से अस्तित्व में आना एक दूसरे से श्रेष्ठ होना और ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से उनके उत्पन्न होने का विचार भी इस बात की पुष्टि करता है।

जाति व्यवस्था के दोष - (1) जाति-व्यवस्था और विशेषतः वर्तमान जाति व्यवस्था में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक है। सर हेनरी मेन ने इसे " अत्यन्त भयंकर और मानव परिवार के लिए हानिकर बताता है।" यह राष्ट्र विरोधी प्रथा है। जाति गत अन्धविश्वासों और शत्रुताओं ने हमारे इतिहास को सदा प्रभावित किया है। भारत पर जब भयंकर विदेशी आक्रमण होने आरम्भ हुए तब केवल क्षत्रियों को आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ना पड़ा। अन्य जातियों के लोग अपने घरों में बैठे रहे। इसका परिणाम अत्यन्त भयंकर हुआ। राजपूतों और मराठों के समय में उत्पन्न होने वाली विपतियाँ भी इसी जाति-प्रथा का परिणाम थीं।

(2) जन्म के सिद्धान्त पर आधारित जाति-व्यवस्था ठीक नहीं। गीता के अनुसार सामाजिक विभाजन कर्म और गुण को आधार मान कर होना चाहिए न कि जन्म को। कारण यह कि जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्था के अनुसार नीच वंश में जन्म लेने के कारण बहुत से लोगों को उत्तम योग्यता होने पर भी राष्ट्र में ऊँचे पदों से वंचित रखा जाता है। इसके विपरीत उच्च वंश और उच्च जाति के मूर्ख लोगों को दायित्व पूर्ण काम सौंप दिए जाते हैं। इन कारणों से जाति प्रथा वास्तव में निन्दनीय है।

(3) वी. ए. स्मिथ ने लिखा है कि इस प्रथा का मुख्य दोष यह है कि " यह भारतीयों को विदेशियों से खुले आम घुलने मिलने नहीं देती। " अतः भारतीय केवल जाति व्यवस्था के कारण ही विदेशियों को ठीक प्रकार से समझने में असमर्थ रहते हैं। विशेषकर ऊपर की तीन जातियाँ और उनमें भी खासकर ब्राह्मण विदेशियों से मिलना पसन्द नहीं करते। खेद की बात तो यह है कि भारत पर राज्य करने वाले अंग्रेजों से भी मिलना उन्होंने पसन्द नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि भारतीयों और विदेशियों के बीच हार्दिक सम्बन्ध कभी स्थापित न हो सके। इतिहास के विभिन्न काल उपर्युक्त तथ्य के साक्षी हैं।

(4) जाति-व्यवस्था ने हिन्दुओं के दृष्टिकोण को भी संकीर्ण बना दिया। उनके हृदय में राष्ट्र-प्रेम की भावना कम हो गई और राष्ट्रीय विकास को बड़ा आघात पहुँचा।

(5) छूत छात जाति-व्यवस्था का सबसे बड़ा कलंक है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को मानव नहीं समझते थे। निम्न जाति के लोगों से घृष्णा की जाती थी। उनके स्पर्श तक को सहन नहीं किया जाता था। इस जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के बर्तनों और वस्त्रों तक को नहीं छू सकते थे। इतना ही नहीं उन्हे उच्च जाति के लोगों के कुओं से जल लेने तक की आज्ञा न थी। बस, यों कहिए कि उच्च जातियों की दृष्टि में वे मनुष्य न होकर पशु थे। इस प्रकार मानव जाति का एक बड़ा वर्ग अधिकारों से वंचित रह जाया करता था। अतः आज के युग का मानव इसी भारत को न सह सका और परिणामस्वरूप आज की भारत सरकार ने संविधान की शक्ति से छुआछूत के सभी प्रकारों को समाप्त कर दिया।

(6) जाति-व्यवस्था समान अधिकारों और प्रजातंत्र के हितों को चोट पहुँचाने वाली प्रथा है इस प्रथानुसार न तो कोई अपनी इच्छा से किसी पेशे को अपना सकता है और न ही विशेषाधिकारों का समान उपभोग कर सकता है। इस बन्धन में बँधा व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह भी नहीं कर सकता। यह कहना उपयुक्त होगा कि इस प्रथा के उपर्युक्त सभी दोष प्रजातंत्र के लिए घातक हैं।

(7) रॉलिन्सन का विचार है कि भारतीयों को जाति-प्रथा के विभिन्न और दृढ़ भागों में कठोरता के साथ विभक्त कर देने का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना उनमें से विलुप्त होती गई। यही कारण है कि विदेशी लोग सदियों तक भारतवर्ष पर राज्य करते रहे।

(8) इस प्रथा ने हिन्दू समाज के संगठन को समाप्त कर दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन लिया और जनसाधारण को पीड़ित करने वाले एक यन्त्र का रूप धारण कर लिया। जाति-व्यवस्था हिन्दू समाज के गले में पड़ा हुआ पत्थर है जो उसे राजनीतिक और सामाजिक पतन की ओर घसीटे लिए जा रहा है। जाति प्रथा के लाभों का अन्त हो चुका है। आज के युग में वर्ण व्यवस्था और इसके अन्ध विश्वासों के अनुसार जीवन बिताना कठिन है।

निष्कर्ष

हिन्दू धर्म मनुस्मृति पर आधारित है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और पूरे समाज को चार वर्णों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ण भी जाति उप जातियों में बटा हुआ है। जब तक हिन्दू धर्म से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, तब तक भारतीय समाज से भेदभाव, छुआछूत खत्म नहीं होगा। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि अगर हिन्दू समाज से जाति को खत्म करना है तो अंतरजातीय विवाह और अन्तर्जातीय भोज को अपनाना होगा। जाति, छुआछूत और अस्पृश्यता जैसे शब्दों को समाज से खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, जिससे खून का मिलना ही अपनेपन का भाव उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अंतरजातीय विवाह

और अंतरजातीय भोज होने लगे है। इससे समाज में अस्पृश्यता और छुआछूत तथा भेदभाव कम हुआ है। लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समाज में अभी भी छुआछूत और भेदभाव व्याप्त है। हमें अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाना होगा तभी समाज से कुरीतियाँ और अंधविश्वास खत्म हो सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- [1]. भारत में जाति प्रथा डॉ भीमराव अम्बेडकर सम्पादक बिजेन्द्र कुमार सुरोलिया
- [2]. प्राचीन भारत का इतिहास वी. डी. महाजन
- [3]. भारत में केस रोग की उत्पत्ति और विकास लेखक दत्त एन के
- [4]. भारत की विरासत 1938 - गैरेट जी. टी.
- [5]. भारत में जाति और वर्ग (1967) धुर्या जी. एस.
- [6]. प्राचीन भारत में आर्थिक समूह और जाति व्यवस्था इतिहास पत्रिका, 1965 पृष्ठ 771-81 लेखक गोपाल, एल
- [7]. भारत में जाति व्यवस्था 1952 लेखक हटन जे. एच
- [8]. भारत में जाति का इतिहास 1911 लेखक केलकर एस. वी.
- [9]. भारत में जाति व्यवस्था लेखक सेनार्त ई.
- [10]. जाति व्यवस्था का राजनीतिक-कानूनी पहलू (पृष्ठ 306-330 जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी 1953) लेखक शर्मा रामशरण
- [11]. ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेखक स्मिथ वी. ए.
- [12]. डॉ भीमराव अम्बेडकर विचार और विश्लेषण लेखक प्रो. डॉ बाबूलाल मीना, डॉ. आशा सिंह रावत