JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मध्यकालीन भक्ति संतों के द्वारा दक्कन में क्षैतिज समाज का निर्माण: एक ऐतिहासिक अध्ययन

Chandrajit Singh
Post Graduate
Department of History, Faculty of Social Science, University of Delhi

सार:
प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यकालीन भक्ति संतों के द्वारा समाज में किए गए सकारात्मक सुधारों पर अध्ययन को केंद्रित किया गया है। जिसमें प्राथमिक स्रोत के रूप में मुख्य रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब और दासबोध का अध्ययन शामिल है तथा संबंधित विषय के द्वितीयक स्रोत का अध्ययन है। मध्यकालीन भक्ति संत समाज के विभिन्न वर्गों से थे , जिन्होंने सामाजिक जटिलता और भेदभाव को प्रश्न करते हुए समाज में एक नई चेतना को जन्म देते हैं। इन भक्ति संतों में नामदेव, एकनाथ, चोखामेला , रैदास, कबीर, तुकाराम इत्यादि महत्वपूर्ण संतों ने भूमिका अदा की।

Keywords: भक्ति, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, दासबोध, ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखामेला, एकनाथ, तुकाराम, समर्थ रामदास, रविदास, इत्यादि।

परिचय:

सामान्य युग में हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक भक्तिवाद या भक्ति का उदय रहा है। यद्यपि धर्मशास्त्रियों और अन्य लोगों ने इस विकास में योगदान दिया है, लेकिन इसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा शक्ति कवि रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम का जश्न मनाते हुए और कभी-कभी उससे अपनी दूरी पर शोक व्यक्त करते हुए गीतों की रचना की है। अपने इतिहास के आरंभ से ही, भक्ति परंपराओं ने न केवल विभिन्न देवताओं की, बल्कि भक्ति कवियों की भी प्रशंसा की है। और इसलिए उन असाधारण भक्तों के जीवन के बारे में आत्मकथाएँ लिखी गई हैं।

प्रायः अगर बात की जाए दक्कन क्षेत्र की यहां भक्ति संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा कि है जिसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आधार पर देखा जा सकता है। गैर- ब्राह्मण भक्ति पंथों के सामाजिक आधार पर विशेष रूप से महाराष्ट्र के पंढरपुर पर केंद्रित वारकरी आंदोलन को देख सकते हैं। कुछ हद तक, इसका उद्देश्य सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में ब्राह्मणों और गैर- ब्राह्मणों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए भक्ति कवि तुकाराम के काम का उपयोग करना है। इसके अलावा, इस बात पर भी ध्यान केंद्रित है कि कैसे स्थानीय भक्ति साहित्य और सल्तनतों द्वारा अपने राजस्व और न्यायिक प्रणालियों में स्थानीय रिकॉर्ड के उपयोग ने भाषाई समुदायों के गठन में योगदान दिया। मराठी भाषी पश्चिमी दक्कन में, ऐसी ही प्रक्रियाओं ने एक नई राजनीतिक इकाई शिवाजी के मराठा साम्राज्य के उद्भव के लिए आधार तैयार करने में मदद की।[1] जब अफगान विजयी बनते जा रहे थे तब ऐसा लगा कि पूरा दक्कन मुसलमान हो जाएगा। इस राष्ट्रीय आपदा से मराठा जाति को पंडरपुर के संतों ने बचाया था।[2] जीवन के सभी क्षेत्रों से कवि-संतों की उपस्थिति भक्ति (भक्ति धर्म) आंदोलन की पहचान है, जो सातवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुई और आने वाली शताब्दियों में उपमहाद्वीप के

[1] Eaton,Richard m.,(2005).A Social History of the Deccan, 1300–1761,Eight Indian Lives : Cambridge university press, pp 8.
[2] C.A.kincaid.,(2017)THE SAINTS OF PANDHARPUR : The Dawn of the Maratha Power Royal Society for the Encouragement of Arts, 2 Manufactures and Commerce., pp. 85-90

अधिकांश भाषा क्षेत्रों में ब्राह्मणों पर अपनी छाप छोड़ी। और निम्न जातियाँ, किसान और मोची, कुम्हार और दर्जी, ढोलवादक और यहाँ तक कि मुसलमान भी धार्मिक अनुभव के भावपूर्ण गायन में शामिल हुए। कम से कम तीन भाषा क्षेत्रों, तमिल, मराठी और हिंदी में, अछूत जातियों के संत कवियों को किंवदंतियों और गीतों में याद किए जाने वालों में गिना जाता है। इनमें से प्रत्येक संत, जो सबसे निचली जाति से आते हैं, ऐसी कहानियों से घिरे हुए हैं जो किसी को वास्तविक व्यक्तित्व का गहन एहसास कराते हैं। एक को छोड़कर सभी ने ऐसे गीत और कविताएँ छोड़ी हैं जो भक्ति के बारे में बताते हैं, लेकिन कभी-कभी अछूत होने के अनुभव का रहस्योद्घाटन भी करते हैं। चोखामेला और उनका परिवार तथा रविदास समाज में अपने स्थान के बारे में गाते थे, कभी-कभी दुख के साथ, और अपने साथी भक्तों के लिए खुशी से गाते थे।[3]

विभिन्न पवित्र पुस्तकों में इन संतों का उल्लेख है इसमें सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब (एसजीजीएस) को देखा जा सकता है जो सिखों की सबसे सम्मानित और पचित्र पुस्तक है। इसमें 5894 भजन शामिल हैं, जिन्हें शबद कहा जाता है, जो 18 रागों (संगीत पैटर्न) में रचित हैं। इन 5894 भजनों में से 976 गुरु नानक के हैं, 61 गुरु अंगद द्वारा; 907 गुरु अमरदास द्वारा; 679 गुरु रामदास द्वारा, 2216 गुरु अर्जन द्वारा; 118 गुरु तेग बहादुर द्वारा, 15 भगतों और चारणों द्वारा 937।

भगत बानी खंड में 13 भगतों (भक्तों) की बानी शामिल है, अर्थात् कबीर, फरीद, नामदेव, रविदास, त्रिलोचन, बेनी, धना, जयदेव, सैन, पीपा, साधना, रामानंद और परमानंद, 4 संत अर्थात् भीखण, सूरदास और सुन्दर। ये भगत मध्यकालीन भारत में भक्तिआंदोलन में शामिल थे। और अंतिम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने एसजीजीएस को शाश्वत और जीवित गुरु घोषित किया। 'पंथ' नामक समुदाय को शरीर माना जाता है और 'ग्रंथ' उसकी आत्मा है। वारकरियों के सबसे प्रसिद्ध गीतों में से एक का श्रेय तुका की ब्राह्मण महिला शिष्या बहेनाबाई को दिया जाता है, हालांकि इसकी रचना संभवतः बाद में, ब्राह्मणवादी पुनर्प्राप्ति और आंदोलन के सहयोग के समय की गई थी। यह वह प्रस्तुत करता है जिसे हम भक्ति आंदोलन के इस विशेष खंड का रूढ़िवादी 'इतिहास' कह सकते हैं। अंतः गुरु ग्रंथ साहिब भक्ति के मायने को बदल देता है। यह मूर्तिपूजा का, जाति भेदभाव का विरोध करता है।

सिख आदि ग्रंथ में न केवल रविदास के गीत हैं बल्कि दो सिख गुरुओं के चार छंद भी हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं। सिखों का अद्भुत धर्म संत के विचारों के बिना अधूरा होगा, क्योंकि रविदास के इकतालीस भजन गुरु ग्रंथ साहिब का मुख्य भाग हैं। यह एकमात्र उदाहरण है जहां एक दलित आवाज किसी प्रमुख धर्म की आध्यात्मिकता का हिस्सा बनती है। पंजाब, उत्तर/मध्य/पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों की तरह, पहले क्रांतिकारी रविदास के विचारों और शिक्षाओं के साथ रहकर और उनका पालन करके फला-फूला है।[4]

संत शब्द का प्रयोग:

हिन्दी/मराठी शब्द संत का उपयोग एक पवित्र व्यक्ति, पवित्र आचरण के भिक्षुक के लिए किया जाता है, और हाल के भक्ति अध्ययनों में निर्गुण भक्ति साधकों के लिए, जो निराकार, गुणों के बिना परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। मैकलियोड, द सेंट्स (1987), 'संत' शब्द के प्रयोग को अस्वीकार करता है। तमिल लेखन में संत का उपयोग नहीं किया गया है, यह विद्या देहजिया द्वारा 1988 में किए गए अध्ययन स्लेव्स ऑफ द लॉर्डः द पाथ ऑफ द तमिल सेंट्स में प्रस्तुत किया गया है। मोल्सवर्थ का क्लासिक 1831 मराठी शब्दकोश संत को संत' के रूप में परिभाषित करता है। 'संत' न केवल इसलिए उपयुक्त लगता है क्योंकि इसका अनुवाद और अध्ययन में स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा रहा है, बल्कि इसलिए भी कि 'संत' एक ईश्वरीय स्वभाव के व्यक्ति को इंगित करता है, जिसका व्यवहार संदेह से परे हैं और जो वास्तव में 'अच्छा' है। आदर्श 'गुरु' के विपरीत, एक गुरु जो किसी शिष्य को उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं की परवाह किए बिना प्रबुद्ध कर सकता है, भक्ति संत पवित्र तरीके से व्यवहार करते हैं, और निश्चित रूप से ये अछूत संत संत आचरण के मॉडल हैं।[5] सिख धर्म में इसका उपयोग ऐसे प्राणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसने ईश्वर के साथ मिलन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य ज्ञान और शक्ति प्राप्त की है। एक संत या ब्रह्मज्ञानी (जिसे भगवान का पूर्ण ज्ञान है) से जुड़े सदाचारी जीवन को सिख गुरबानी में सख्ती से परिभाषित किया गया है, विशेष रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सुखमनी साहिब मार्ग

[3] Zelliot, Eleanor and Punekar, R. Mokashi (2005), UNTOUCHABLE SAINTS: An Indian phenomenon, Lordson Publishers, pp. 10-20

[4] Ibid., 254

[5] Ibid., 12

में। संत बहुत ऊंचे दर्जे के पवित्र व्यक्ति होते हैं, एक आदर्श इंसान होते हैं। इस प्रकार, सिखों को संतों (साध संगत) की संगति और पवित्र मण्डली की तलाश करने, उनसे सीखने और "संतत्व" प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विलियम पिंच का सुझाव है कि sant का सबसे अच्छा अनुवाद "सत्य अनुकरणीय" है।[6]

भक्ति और भक्ति आं दोलन की अवधारणा:

भक्ति भगवान के साथ साझा करने के अर्थ में, भगवान से जुड़ी हुई, भगवान के प्रति समर्पण, कम से कम एक महत्वपूर्ण अवधारणा है भगवद गीता जैसे ग्रंथों में पुराना और संभवतः बहुत अधिक पुरातनता की एक धार्मिक अवधारणा, 'आंदोलन' शब्द एक ऐतिहासिक संदर्भ शेव भक्ति, शिव के प्रति समर्पण, को दर्शाता है, जो सातवीं से नौवीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र से अपने पडोसी क्षेत्र की ओर बढ़ता है। तेरहवीं शताब्दी के अंत में मराठी भक्ति का उदय एक ऐसे शहर में केंद्र के साथ हुआ जो कन्नड़ भाषियों के लिए भी पवित्र है, हालांकि मराठी कवि शैव या वैष्णव कन्नड परंपराओं को कोई श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, और कर्नाटक के भक्त वार्षिक वारकरी तीर्थयात्रा में शामिल नहीं होते हैं। इसके विपरीत, मराठी-हिंदी संबंध के कई निशान मिल सकते हैं। एक ऐसा नामदेव जिसके बारे में कई लोग सोचते हैं कि यह मराठी भाषी नामदेव के समान है, जिन्होंने एक अन्य मराठी संत, त्रिलोचन के साथ सिखों के एकत्रित गीतों में एक आवाज के रूप में उभरने के लिए उत्तर की यात्रा की थी। अठारहवीं शताब्दी तक, सभी मराठी भाषी संतों के ब्राह्मण जीवनीकार महीपति ने अपने सैकड़ों कहानियों के संग्रह में कई हिंदी भाषी संतों को शामिल किया, उनमें तुलसीदास, मीराबाई, कबीर और रोहिदास (मराठी) शामिल थे।[7] वारकरी पंथ की स्थापना मध्यकालीन महाराष्ट्र में हुई थी। इस पंथ ने भगति (भक्ति अभ्यास) के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा। यह ब्राह्मण, दर्जी, सुनार, कुम्हार आदि के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ गया और सभी को भगति के झंडे के नीचे ले आया।

भक्ति का अर्थ: संस्कृत शब्द भक्ति धातु भज, जिसका अर्थ है "बांटना, साझा करना, भाग लेना, अपना होना" होता है।[8]

Eleanor zelloit ने अपनी पुस्तक में भक्ति आन्दोलन की कुछ सामान्य विशेषताएँ का उल्लेख किया है। हालांकि क्षेत्रों के बीच संबंध हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं, विभिन्न भाषा क्षेत्रों के भक्ति साहित्य में मानदंड' या समानताएं हैं जो भक्ति आंदोलन को एक तरह से ऐतिहासिक घटना के रूप में चिह्नित करती हैं। इस आंदोलन में सभी जातियों और महिलाओं को संतों की शरण में स्वीकार किया जाना शामिल है साथ ही अधिकांश भक्तों के गीतों में रूढ़िवादी धर्म के प्रति आलोचनात्मक रवैया, कई बार कठोरता से व्यक्त किया जाता है। भक्तों द्वारा प्रयुक्त माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा महत्वपूर्ण विशेषता हैं। मराठी और हिंदी में, गीत इस क्षेत्र के पहले स्थानीय साहित्य में से हैं। भक्तों के गीतों का आधार व्यक्तिगत अनुभव है। अक्सर संत का व्यवसाय परमात्मा के साथ जुड़ाव के रूपक प्रदान करता है, लेकिन किसी भी मामले में, संत और परमात्मा के बीच का बंधन बेहद व्यक्तिगत होता है।

मध्यकालीन दक्कन के भक्ति संतों का उल्लेख और उनकी भूमिका:

भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में अलवर, भगवान विष्णु के भक्तों और नयनारों, भगवान शिव के भक्तों के साथ शुरू हुआ। उन्होंने अपने देवताओं की पूजा में तमिल भजन गाते हुए देश भर में यात्रा की। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पंढरपुर के निवास देवता विठोबा या विठ्ठल के मंदिर पर केंद्रित था, जो कृष्ण की अभिव्यक्ति को मानते थे। इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव के साथ हुई, जिन्होंने भगवद गीता पर एक मराठी टिप्पणी लिखी, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। पंढरपुर में विठोबा का मंदिर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता था।

संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, चोखमेला कुछ सबसे प्रसिद्ध मराठा संत हैं। महाराष्ट्र के संतों की जन्मतिथि और उनके जीवन में अन्य महत्वपूर्ण अवसरों की तिथियां केवल अनुमानित हैं। हालांकि, यह एक अल्पज्ञात

[6] William Pinch (1996), Peasants and Monks in British India, University of California Press, pp 181.
[7] Zelliot, Eleanor and Punekar, R. Mokashi (2005), UNTOUCHABLE SAINTS: An Indian phenomenon, (Lordson Publishers) pp 13.
[8] Pechilis Prentiss, Karen (1999). The Embodiment of Bhakt. US: Oxford University Press. pp 24.

ऐतिहासिक सत्य है कि निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर महाराष्ट्रीय रहस्यमय स्कूल के निर्माता हैं, जिसे बाद में नामदेव, एकनाथ और तुकाराम द्वारा विस्तारित किया गया और विभिन्न आकार लिए गए।

संत ज्ञानेश्वर:

संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र तेरहवीं सदी के एक महान सन्त थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। ये संत नामदेवके समकालीन थे और उनके साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान-भक्ति से परिचित कराया और समता, समभाव का उपदेश दिया। वे महाराष्ट्र-संस्कृति के 'आद्य प्रवर्तकों में भी माने जाते हैं। ज्ञानेश्वर जाति से बहिष्कृत ब्राह्मण थे।[9]

एक हालिया पुस्तक में वारकरी संत, ज्ञानेश्वर के बारे में एक लेख शामिल है, जो उनके गृह गांव अलंदी में उन्हें समर्पित एक मंदिर का वर्णन करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह ज्ञानेश्वर की संजीवन समाधि का स्थान है, यानी वह स्थान जहां संत ने 1296 में जीवित रहते हुए स्वेच्छा से समाधि ली थी। लेख में मार्क मैक्लॉघलिन कहते हैं, लोग इस स्थल पर पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ज्ञानेश्वर अभी भी यहां मौजूद हैं। इस विश्वास को पिछली शताब्दी में एक कहानी द्वारा दृढ़ता से चित्रित किया गया है जो तीसरे वारकरी संत, एकनाथ के बारे में बताई गई है। एक जीवनी से पता चलता है कि एकनाथ ने एक सपना देखा था जिसमें ज्ञानेश्वर ने उन्हें बुलाया था कि वह आएं और उनकी समाधि के मंदिर को पुनर्स्थापित करें।

ज्ञानेश्वर और तीर्थ यात्रा पर उनके विचार: मोकाशी की अत्यंत मूल्यवान पुस्तक, पालखी, जिसमें उनकी वार्षिक तीर्थयात्रा पर पंढरपुर की गाड़ियों के साथ यात्रा का प्रत्यक्ष विवरण है, समकालीन महाराष्ट्र, ग्रामीण और अर्ध-शहरी में इस भक्ति आंदोलन के प्रभाव के पूर्ण पैमाने और विस्तार को दर्शाता है। तीर्थयात्रा के आयोजन का एक संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है। दिंडी नामक सैकड़ों यात्रा समूह महाराष्ट्र के कई शहरों से पालकी (संत-कवियों के पैरों के निशान की चांदी की छवि ले जाने वाली पालकी) के साथ शुरू होते हैं, इनमें से अधिकांश शहर संतों के जन्मस्थान हैं। उदाहरण के लिए, ज्ञानेश्वर की पालकी आलंदी से शुरू होती है।[10] हालांकि इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि ज्ञानेश्वर ने कभी पंढरपुर का दौरा किया था या नहीं, महाराष्ट्र में जनता की राय उन्हें वारकरी परंपरा के संस्थापक के रूप में नामित करती है। सामान्य हिंदू तीर्थों (धेरे 1998) के संबंध में ज्ञानेश्वर की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए, ढेरे ने भगवद गीता पर एक पुरानी मराठी टिप्पणी, ज्ञानेश्वरी से चयनित छंदों का एक क्रम बनाया है। ज्ञानेश्वर का मानना था कि "सच्चे व्यक्ति" (सतपुरुष) और उनकी मात्र नज़र किसी व्यक्ति को किसी भी प्रदूषण से शुद्ध करने और उसकी आंतरिक दुनिया को किसी तीर्थ की यात्रा की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से बदलने में सक्षम थी। इस गुण से संपन्न एक "सच्चा व्यक्ति" एक तीर्थ (तीर्थरूप) के समान था, और यह वह था जिसने तीर्थों को उनका तीर्थत्व दिया, यानी उन्हें पवित्र बनाया। ज्ञानेश्वर ने सर्वोच्च उपाधि, "तीर्थों के राजा" की, पवित्र शहर प्रयाग को नहीं दी, जैसा कि परंपरागत रूप से दिया जाता था, बल्कि उन व्यक्तित्वों को दिया गया था, जिनके दर्शन मात्र से लोगों को अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानने में मदद मिली। इसलिए एकशुद्ध होने और योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध पवित्र स्थानों की लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तीर्थों का पवित्र जल आत्मा की गंदगी को दूर नहीं करेगा जब तक कि जल उपचार के साथ मनुष्य के आंतरिक प्रयास न हों।[11] एम. एस. कनाडे और आर. एस. नागरकर कहते हैं कि "ज्ञानेश्वरी के (लेखक) ज्ञानेश्वर की राय तीर्थयात्रा के प्रति अनुकूल नहीं है"। ज्ञानेश्वरी के अलावा लगभग एक हजार अभंग हैं जिन्हें वारकरियों और कई विद्वानों ने ज्ञानेश्वर द्वारा रचित माना है। उनमें से कुछ अभंग, जो अद्वैत दर्शन के स्पर्श से सुवासित हैं, किसी भी तीर्थ की ओर किसी भी आंदोलन को अस्वीकार करते हैं क्योंकि सभी तीर्थों का स्रोत भगवान हैं, जो किसी के हृदय में पाए जाते हैं। अभंग ज्ञानेश्वरी की तुलना में तीर्थों और उनके प्रति आंदोलन की उपयुक्तता पर अधिक बार चर्चा करते हैं। फिर भी, हालांकि वे पंडरपुर के संबंध में पूर्ण प्रसन्नता व्यक्त करते हैं (इस शहर में आने वाला एक सच्चा भक्त स्वयं एक तीर्थ तोसी तीर्थरूप सदा के समान हो जाता

[9] zelliot, Eleanor and Punekar, R. Mokashi (2005), UNTOUCHABLE SAINTS An Indian phenomenon, (Lordson Publishers), pp. 133

[10] Ibid.,133.

[11] Glushkova,Irina.,(2006),TO GO OR NOT TO GO: THE IDEAS OF TĪRTHA-YĀTRĀ AND SAINTHOOD IN MEDIEVAL MAHARASHTRA, Bhandarkar Oriental Research Institute, pp. 31-60

है), अन्य पचित्र स्थानों की यात्रा की संभावना से इंकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार, पंधारीमहात्म्य के एक अभंग में ज्ञानेश्वर उन लोगों की निंदा करते हैं जो स्वयं तीर्थयात्रा पर नहीं जाते हैं और जो दूसरों को तीर्थयात्रा करने से रोकते हैं।

अंतः ज्ञानेश्वर श्रेष्ठ संत और कवी थे। उनकी रचनाओं व उनके विचारों का महाराष्ट्र में बहुत प्रभाव पड़ा ज्ञानेश्वर ने जो भी कार्य किए वे क्रांतिकारी थे। भक्तिमार्ग का प्रतिपादन इन्होंने ही किया। उन दिनों कर्मकांड का बोलबाला था, समाज का नेतृत्व करनेवाली पंडितों की परंपरा प्रभावहीन हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में अध्यात्म-ज्ञान की महत्ता स्थापित करते हुए सर्वसाधारण मानव के आकलन योग्य भक्तिमार्ग का प्रतिपादन ज्ञानदेव ने किया। पंडितों के ग्रंथों तक सीमित रहनेवाला अध्यात्म दर्शन शूद्रादिकों के लिये भी सहज सुलभ हो, इसे ध्यान में रखते हुए ज्ञानेश्वरी' की रचना की गई। 'नीच' समझे जाने वाले कुल में जन्म लेने के कारण मनुष्य को सामाजिक दृष्टि से कितना ही 'निम्न' क्यों न माना जाता हो, परंतु ईश्वर के यहाँ सभी को समान आश्रय मिलता है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय ज्ञानेश्वर को है। महाराष्ट्र में इनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी को 'माउली' या माता भी कहा जाता है। दूसरे उपदेश एवं आश्वासन के कारण उस समय महाराष्ट्र की सभी जातियों में भगवद्भक्तों की एक पीढ़ी ही निर्मित हो गई और मराठी भावुक नर-नारी अपनी अपनी भाषा में पंढरपुर के भगवान पांडुरंग या विठ्ठल की महिमा गाने लगे। भगवान् केवल कठोर न्यायाधीश ही नहीं, अपितु सहजवत्सल पिता भी हैं। उनकी दृष्टि में एक माता की सी करुणा है- यह बात संपूर्ण महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर ने अपनी सादी-मधुर-भाषा में बतलाई। इसी कारण यहाँ पुनः एक बार भागवत धर्म की स्थापना हुई तथा इस संप्रदाय के प्रमुख धर्मग्रंथ के रूप में 'ज्ञानेश्वरी' की भी समान्यजन के बीच प्रतिष्ठा हुई। इसी के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त कर अनेक भागवत कवियों ने मराठी भाषा में ग्रंथ-रचना की और भक्ति-मार्ग में एक समृद्ध काव्य- परंपरा का निर्माण किया इसीलिये ज्ञानदेव महाराष्ट्र-संस्कृति के आद्य प्रवर्तक माने जाने लगे।

संत नामदेव:

संत नामदेव जी का जन्म मैकलिफ़ के अनुसार बंबई के नरसी गाँव में 1192 में हुआ परंतु पूरनदास अपनी पुस्तक जनमसाखी में नामदेव के जन्म का स्थल पंढरपुर के गाँव गोपालपुर को बताते हैं। इस प्रकार दो नामदेव जी का उल्लेख हो रहा है परंतु गुरुग्रंथ में सिर्फ एक नामदेव जी का उल्लेख है और ये यही हैं साथ गुरुग्रंथ से पता चलता है कि नामदेव जी नीच जाति के भेदभाव के विरुद्ध, कर्मकांड का पाज खौलना, मूर्ति पूजा से हटा कर लोगों को एक परमात्मा की भक्ति की तरफ प्रेरित करने का काम महाराष्ट्र में कर रहे थे।

नामदेव के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि यह अपना पूरा जीवन कीर्तन (भक्ति गायन) में समर्पित करेंगे और कीर्तन के माध्यम से दुनिया में ज्ञान के दीपक जलाएंगे। इसलिए, उन्होंने लोगों को ईश्वर की प्राप्ति का आसान रास्ता दिखाया। अपने अस्सी वर्षों के जीवन काल (1270 से 1350 ई.) के दौरान, उन्होंने अपने भजनों के गायन के माध्यम से भगति के सुसमाचार का प्रचार किया। पंढरपुर क्षेत्र के श्री विठ्ठल (भगवान विष्णु या कृष्ण) की पूजा नामदेव के वंश की कई पीढ़ियों द्वारा की जा रही थी। भगत नामदेव को भी बचपन से ही विठ्ठल भगती में रुचि हो गई। कम उम्र में ही वे वारकरी पंथ के प्रमुख गुरु श्री ज्ञानेशर के संपर्क में आये, जो विचारों की समानता के कारण गहरी मित्रता में बदल गया। इस अवधि के दौरान, नामदेव ने रूहान नाथ योगी, श्री विशोभा खीचर से 'दीक्षा' और ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार छोटी उम्र से ही उनके भीतर भक्ति-प्रेम की चिंगारी भड़क उठी। इसके बाद, ज्ञानेशर, नामदेव और अन्य संत उत्तर भारत (1290 से 1295 ई.) के तीर्थ स्थानों के दौरे पर गए। तीर्थयात्रा के अंत में ज्ञानेश्वर ने अंतिम सांस ली। अपने सबसे प्रिय मित्र के निधन पर नामदेव बहुत दुखी हुए और ज्ञानेश्वर द्वारा विकसित भक्ति के सुसमाचार का प्रचार-प्रसार ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया। उन्होंने भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी तक अपनी दूसरी यात्रा की और सुसमाचार का प्रचार किया (1295 ई.)। इसके बाद वह फिर पैदल ही पूरे उत्तर भारत की ओर चल पड़े। 1330 ई. में एक बार फिर नामदेव एक लंबी यात्रा पर निकले, जो उन्हें द्वारका, मारवाड़, मथुरा, हरिद्वार और फिर पंजाब ले गई, जहां वे गुरदासपुर के पास लंबे समय तक रहे, जो उनकी कर्मभूमि बन गई। वह वहां बीस साल तक रहे। इस अवधि के दौरान उनके कई शिष्य थे जिनमें बोहर दास सबसे महत्वपूर्ण थे। 1350 ई. में नामदेव पंढरपुर लौट आए और पंढरपुर विठ्ठल मंदिर के पहले चरण पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा थी कि भगवान विठ्ठल की पूजा करने आने वाले लोगों के पैरों का स्पर्श उनकी 'समाधि' (वह स्थान जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी) को हमेशा मिलता रहे। जब भी नामदेव महाराष्ट्र से बाहर लंबे दौरों पर गए तो उन्होंने अपने भजनों की रचना हिंदी में की, जो उत्तर भारत के संतों और साधुओं की संपर्क भाषा थी। आचार्य

रामचन्द्र शुक्ल इसे 'साधुकू' भाषा कहते हैं। हिंदी में नामदेव के भजनों ने पंजाब, राजस्थान और गुजरात के लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ी। मीरा तथा नरसी मेहता ने नामदेव के विषय में महत्वपूर्ण टिप्पणियों की है। नामदेव के 61 भजनों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ये स्तोत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक स्थान पर नहीं बल्कि अलग-अलग स्थानों पर हैं।

ऐसा कहा जाता है कि गुरु अर्जन देव ने उनकी लोकप्रियता और छंदों की उत्कृष्टता को ध्यान में रखा, जब उन्होंने उनकी कविताओं को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल करने के लिए चुना। लेकिन अगर केवल लोकप्रियता ही मानदंड होती तो राम के भक्त तुलसी दास और कृष्ण के भक्त सूर दास और मीरा को प्राथमिकता दी जाती। उनका नाम लेने से जीभ का सारा मैल धुल जाता है। जिस प्रकार खेत में थोड़ी मात्रा में बीज बोया जाता है परंतु उसकी उपज को गाड़ियों में ले जाना पड़ता है, उसी प्रकार केवल उनके नाम का स्मरण करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तथा बार-बार जन्म लेने तथा मरने का कष्ट दूर हो जाता है। इस प्रकार नामदेव कहते हैं.

शं होच स्नान राम होच ध्यान।
रामै घरै यग कोटि देखा।
न लगति साधनै नैनमन्त्र विवेक ।
शमनामि सुख रंगी का रे।
नाम महनो वाम होच वचन अम्हा।
नित ती पैग्रीमा सोचा करी।

ईश्वर का नाम लेने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। जिस प्रकार पूर्णिमा होने पर रात्रि को सारा प्रकाश मिल जाता है, उसी प्रकार उनका नाम जपने से मानव जीवन प्रकाशित हो जाता है। नामदेव ने अपने छंदों में बार-बार अपना नाम जपने के महत्व के साथ-साथ संतों की महानता पर भी जोर दिया है। वह कहते हैं: 'संत मानव रूप में भगवान हैं। इनका जन्म गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए ही हुआ है। संतों की कृपा से दुष्टों और पराजितों का भी उद्धार हो जाता है। संतों के कारण ही तीर्थ पवित्र होते हैं। ऐसे संतों का सानिध्य पाने के लिए नामदेवजी भगवान से बार-बार प्रार्थना करते हैं।

नामदेव भगवान के प्रति प्रेम से परिपूर्ण थे। यह कहते हैं: है भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप भक्तों के मन को जानते हैं। आपने मुझे सांसारिक खूंटी से बांध दिया है। लेकिन क्यों नहीं मिलता आप प्रकट होते हैं?' बाहें फैलाकर में आपसे मिलने का इंतजार करता हूंआंसू भरी आंखों से, दिन- रात और उसी स्थिति में रखा गया है केवल एक क्षण के लिए, मुझे भी जिस प्रकार एक बछड़े को गाय के पास जाने की अनुमति होती है। नामदेव ने भगवान के साथ अपने संवाद में अपनी असहायता व्यक्त की है और करुणा की कामना की है। कभी-कभी उनकी सादगी साफ झलकती है. भगवान कृष्ण के बचपन की चंचलता की चर्चा करते हुए नामदेव ने पुत्रवधू प्रेम के दृश्यों का सुंदर वर्णन किया है। ज्ञानेश्वर के निधन पर उनकी तथा उनके बड़े भाई एवं गुरु निवृत्ति नाथ की दुःखद मनःस्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

निर्विर्तिदेव महनै करिता समभन।
कहि केतया मम रहत नाही।
बंध्या तव्याच पुलस्तै पात।
औध बारा बात मूरदति।
मयबपैन अम्हा त्यग्येलेन जेन्हा।
ऐसे संकट तेवहा जलें नहीं।
नाम महमै, पंखुडी हुताशन।
करा समाधान निर्वत्रिंचाई।

निर्वृत्ति नाथ को बहुत बेचैनी हो रही है जैसे किसी झील का बांध टूट जाए और उसका पानी अलग-अलग रास्तों से बाहर निकल जाए। उसका मन उसी स्थिति में है, दुख की परंपरा को तोड़ कर वह भटकने लगा है, उन्हें अपने माता-पिता की

मृत्यु पर भी इतना दुःख नहीं हुआ, जितना ज्ञानेश्वर के निधन के समय हुआ। नामदेव कहते हैं, 'दुख की आग भड़क गई है. कृपया निवृत्ति नाथ को मानसिक शांति प्रदान करें। 'ऐसी गहरी और नाजुक भावनाएं उनकी कविताओं में पाई जाती हैं। उनके छंदों का महत्व न केवल उनकी अभिव्यक्ति की सुंदरता में है, बल्कि उनमें निहित उदात्त शिक्षाओं में भी है। नामदेव के गीत एक भावुक स्वभाव को प्रकट करते हैं, जो पूरी तरह से विठोबा की भक्ति और उनके नाम के निरंतर आह्वान के लिए समर्पित हैं। नामदेव अक्सर अपनी सर्वग्रासी भक्ति और अपनी दैनिक जिम्मेदारियों के बारे में द्वंद्व महसूस करते हैं। उनकी प्राथमिक धार्मिक प्रथा पंढरपुर की दो बार बार्षिक तीर्थयात्रा है, जिसके दौरान हजारों वारकरी विठोबा की प्रशंसा करते हुए कस्बों और गांवों से गुजरते हैं। नामदेव सामान्यतः दर्जी थे।[12] मराठी संत गृहस्थ हैं, नामदेव भक्ति परंपरा में महत्वपूर्ण परिवार हैं। नामदेव के स्वयं के अभंग कभी-कभी उनके चौदह लोगों के परिवार से संबंधित होते हैं, और उनकी पत्नी, मां, बेटी और उनकी सेवा करने वाली नौकरानी जानाबाई, जो परिवार का हिस्सा हैं। तीर्थावली यानी 'तीर्थों की एक सूची", हालांकि नामदेव की कविता के सभी संस्करणों में अनिवार्य रूप से शामिल है। तीर्थयात्रा के विवरण को ज्ञानेश्वर और नामदेव के बीच एक दार्शनिक चर्चा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि उनकी "पवित्र स्थानों की यात्रा ज्ञान और भक्ति के संगम (संगम) के अलावा और कुछ नहीं है। अभंग संख्या 931 में, यात्रा की शुरुआत के ठीक उन्नीस अभंगों के बाद, दो तीर्थयात्री वापस लौटते हैं, और ज्ञानेश्वर, जिन्होंने तीर्थयात्रा शुरू की, नामदेव के सामने कबूल करते हैं, "। वाराणसी का रूपांकन संतों के संक्षिप्त संतत्य के वर्णन में अप्रत्याशित रूप से उभरता है जो अन्यथा किसी विशेष स्थान से जुड़ा नहीं है क्योंकि ये ऐसे स्थान हैं जो पवित्र व्यक्तियों पर निर्भर हैं। नामदेव कहते हैं: "वाराणसी में मरने वाले को चक्रपाणि (विष्णु) का नाम दोहराने से मुक्ति मिल सकती है। तीर्थयात्रा को नामदेव की कविताओं के कम से कम दो समूहों, आदि और तीर्थवई में मान्यता प्राप्त है। पहला विभिन्न उपनामों की गणना करता है और ज्ञानेश्वर के पिता विठ्ठलपंत के दो उत्तरी और दक्षिणी तीर्थयात्राओं (तीर्थतन) के बारे में बताता है। ये तीर्थयात्राएं तीर्थ यात्रा के एक मेटा- मॉडल का पालन करती हैं जिसका तात्पर्य जटिलता से है।[13] "आत्मकथात्मक" संस्करणों के अनुसार, नामदेव अकेले यात्रा करते हैं, जो नरसिंहपुर में भीमा और नीरा के संगम से शुरू होती है। इसके बाद वह नासिक चले जाते हैं, मराठी भाषा क्षेत्र को छोड़कर गुजरात में तापी नदी और द्वारका की ओर बढ़ते हैं, और प्रभास और अंबाडी का दौरा करने से पहले कुछ समय के लिए वहां रुकते हैं। पश्चिमी गुजरात में रुक्मवती नदी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर ग्वालियर के उत्तर में अपुलपुर, राजस्थान में सिरोही के बगल में सारणेश्वर पर्वत और पुष्कर झील का भी उल्लेख किया गया है।[14]

संत चोखामेला:

चोखामेला चौदहवीं सदी के पश्चिमी भारत के अछूत संत-कवि थे। वह भक्तों के एक समुदाय से संबंधित थे, जिन्हें वारकरी कहा जाता था, जिनकी परंपराएं और पूजा के रूप आज भी व्यवहार में जीवित हैं, जो तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगभग अटूट निरंतरता में हमारे पास आ रहे हैं। उनके जीवन और कार्य तथा जिस परंपरा का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसका यह परिचय तीन भागों में विभाजित है। भाग एक वारकरी आंदोलन की पृष्ठभूमि का पता लगाता है और इसके भीतर चोखामेला के जीवन और कविता का पता लगाता है, भाग दो श्रमिक जातियों और साहित्य के बीच इंटरफेस की खोज का प्रयास करता है। नामदेव की उनके प्रिय साथी भक्त चोखामेला की 'जीवनी' में चोखामेला के जन्म, जीवन और मृत्यु के बारे में एक बहुत लंबा अभंग शामिल है। अभंगा 2353 चोखा के पुत्र कर्ममेला के जन्म के बारे में है। संभवतः चोखा के आध्यात्मिक झुकाव को नामदेव ने दिशा दी थी, चोखा ने अपनी कई कविताओं में उन्हें अपने गम के रूप में स्वीकार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने चौखा की भक्ति को पहचानने और उसे पंडरपुर के मंदिर के महान द्वारों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अछूत महार चोखामेला, और उनका पूरा परिवार- पत्नी, बेटा, बहन और बहनोई कवि-संतों के मराठी भाषी पंथ के सम्मानित सदस्य बन गए।[15] दूसरी ओर, चोखामेला और उनका परिवार अक्सर जाति नाम महार का उपयोग करते हैं और अपनी निम्न जाति की स्थिति पर शोक मनाते हैं। इस परिवार को मराठी गीतों की एक विशाल मात्रा का

---

[12] Zelliot, Eleanor and Punekar, R. Mokashi (2005), UNTOUCHABLE SAINTS An Indian phenomenon, (Lordson Publishers), pp. 133

[13] Glushkova,Irina.,(2006),TO GO OR NOT TO GO: THE IDEAS OF TĪRTHA-YĀTRĀ AND SAINTHOOD IN MEDIEVAL MAHARASHTRA, Bhandarkar Oriental Research Institute, pp. 31-60

[14] Ibid.,298.

[15] Zelliot, Eleanor and Punekar, R. Mokashi (2005), UNTOUCHABLE SAINTS An Indian phenomenon, (Lordson Publishers), pp. 10

श्रेय दिया जाता है: एक सौ निन्यानवे चोखामेला को, बासठ उसकी पत्नी को, चौबीस चौखामेला की बहन को, उनतीस उसके बहनोई को, और सत्ताईस अपने अक्सर गुस्से में रहने वाले बेटे के लिए। चोखामेला पर रोहिणी मोकाशी-पुनेकर का काम एक असामान्य काव्यात्मक संवेदनशीलता को प्रकट करता है, यहाँ तक कि यह चोखामेला के जीवन का एक सम्मोहक आख्यान भी देता है। बांका और कर्ममेला पर सामग्री संभवतः अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पहली सामग्री है और विठोबा और गीत-कविताओं के प्रति समर्पित एक पूरे परिवार की बहुत ही असामान्य स्थिति को चित्रित करती है। बांका चौखामेला का बहनोई और संभवतः सोयराबाई का भाई है। कर्ममेला परिवार का विद्रोही है या नहीं, यह एक प्रश्न है कई अभंग जीवन में उसके स्थान को लेकर अत्यधिक असुविधा, यहाँ तक कि क्रोध का भी संकेत देते हैं।

चोखामेला के जीवन में चमत्कार शामिल हैं लेकिन कोई भी तमिल देश के जीवन जितना नाटकीय नहीं है। किंवदंती उन्हें और उनके बेटे को चमत्कारी जन्म देती है, लेकिन इसके अलावा उनके अस्तित्व को अछूतों के अलावा किसी अन्य क्षेत्र से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, उनका ब्राह्मणीकरण नहीं किया गया है, हालांकि जन्म कथाओं में संभावनाएं मौजूद हैं। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार, उनके जन्म के समय उनके माता-पिता को गांव के मुखिया के आदेश पर पंढरपुर में आम ले जाना शामिल था, जो कि महार गांव के सेवक से अपेक्षित कर्तव्य था। यात्रा के दौरान, भगवान विठ्ठल, जिन्हें मराठी भक्ति परंपरा में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है, ने एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न होकर, चोखामेला की मां से एक फल मांगा। ब्राह्मण ने उसे चखा तो खट्टा पाया, और उसे लौटा दिया. उसने इसे अपनी साड़ी की तहों में छिपा लिया और बाकी आमों को पंढरपुर में पुजारियों को दे दिया। फलों की गिनती की गई, संख्या कम पाई गई, और इसलिए उसने अपनी साड़ी से कटे हुए आम को निकाला और उसने एक प्यारे बच्चे, चोखामेला का रूप ले लिया था। ऐसा लगता है कि यहां का ब्राह्मण केवल एक विशिष्ट प्रकार का है भिखारी का, जिसे स्वाभाविक रूप से भिक्षा दी जाती थी, या जिसकी प्रार्थनाएँ पूरी की जाती थीं, और उसकी उपस्थिति संभवतः चोखामेला कहानी के ब्राह्मणीकरण का संकेत नहीं देती है।

चोखामेला का घर पंढरपुर था, जो महाराष्ट्र के वैष्णव संतों की तीर्थयात्रा का गंतव्य था। वह भीम में स्नान करते, पूरे शहर की परिक्रमा करते और फिर विठ्ठल के महान पंढरपुर मंदिर के मुख्य द्वार के सामने साष्टांग प्रणाम करते। वह मंदिर में नहीं जा सका. हालांकि, एक रात पंढरपुर के भगवान ने स्वयं चोखामेला का हाथ पकड़ा और 'प्यार से उसे अंतरतम मंदिर में ले गए।' एक ब्राह्मण पुजारी ने चोखामेला को भगवान से बात करते हुए सुना, और महीपति के अनुसार, स्वार्थी रूप से सोचा, 'यदि निचली जाति का व्यक्ति भगवान को छू सकता है जिस पर वस्त्र और आभूषण हैं, तो ब्राह्मण के रूप में हमारे कर्तव्य समाप्त हो जाएंगे। किसी को आश्चर्य होता है कि महीपति को अपनी कहानी कहां से मिली। चोखामेला की समाधि (स्मारक स्थान) पंढरपुर में मंदिर के महान द्वार के नीचे है और 1947 में भारत की आजादी तक, कोई भी अछूत उस स्थान से आगे नहीं जा सकता था। एक ब्राह्मण सुधारक, साने गुरुजी ने इसके सामने कई दिनों तक उपवास किया था। महान द्वार, अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ना। चोखामेला के गाने आर. डी. रानाडे जाति के प्रति अधिक जागरूक हैं, उनकी अंतिम पंक्ति में लिखा है: 'चोखा अछूत हो सकता है लेकिन उसका दिल अछूत नहीं है। फागो बनसोडे (1879-1946) और अन्य लोगों ने चोखामेला को महारों की प्रगति के लिए एक वीरतापूर्ण प्रतीक माना। बंसोडे, नागपुर क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, जब तक उन्होंने डॉ. बी. आर. की धर्मांतरण घोषणा का विरोध नहीं किया था। 1935 में अम्बेडकर ने अपने एक समाचार पत्र का नाम चोखामेला रखा, पंढरपुर में चोखामेला के अभंगों को एकत्र करने का प्रयास, चोखामेला, उनकी पत्नी सोयराबाई, उनका बेटा कर्ममेला, चोखामेला की बहन निर्मला और उनके पति बांका, महान ऐतिहासिक महत्व के व्यक्ति हैं। अंबेडकर ने स्वयं चोखामेला का सम्मान किया क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स को चोखामेला, नंदनार और रविदास को समर्पित किया था।

चौदहवीं शताब्दी के अछूत चोखामेला का अनुभव भी ऐसा ही था, उन्हें गाँव के बाहर रहने और जमीन मालिकों के लिए गंदगी और शवों को हटाने के लिए मजबूर किया गया था। सदियों से चले आ रहे ऐसे सामाजिक उत्पीड़न ने महार जैसे समुदायों में एक हद तक त्याग की भावना पैदा कर दी है। इस प्रकार, चौखामेला, पंढरपुर में विठोबा मंदिर तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले ब्राह्मण पुजारियों से भयभीत होकर, दूर से भगवान की पूजा करता था, जब तक कि रात तक विठोबा

स्वयं, प्यार से, अपने महार भक्त के पास नहीं आया, उसका हाथ पकड़ लिया, और उसे मंदिर में ले गया।[16] वारकरी सम्प्रदाय के अनुयायी जो पूरे महाराष्ट्र में फैले हैं। वारकरी का अर्थ है, यात्री। वारकरी सम्प्रदाय ये लोग प्रत्येक वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं। ये अभंग गाते हुए नंगे पैर चलते रहते हैं। अभंग और ओवी महाराष्ट्र के संतों की वाणी है। अभंग, ओवी का ही एक रूप है जो महिलाएँ गाती हैं। चोखामेला के अभंगों की संख्या 300 के करीब बतलाई जाती हैं जिनमें सोयरा, कर्ममेला और बंका के नाम से भी रचित अभंग मिलते हैं। इनमे से कई अभंग चोखामेला पर हुए ब्राह्मण-पंडितों के अत्याचारों का कारुणिक और हृदय स्पर्शी वर्णन करते हैं। पंढरपुर के विठ्ठल, जो विष्णु का ही रूप है जिन्हें कभी कृष्ण तो कभी शिव के स्वरूप में पूजा जाता हैसंत चोखामेला ने कई अभंग लिखे हैं, जिसके कारण उन्हें भारत का पहला दलित-कवि कहा गया है। सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलन में चोखामेला पहले संत थे, जिन्होंने भक्ति-काल के दौर में सामाजिक-गैर बराबरी को लोगों के सामने रखा। अपनी रचनाओं में वे दलित समाज के लिए खासे चिंतित दिखाई पड़ते हैं।[17]

संत एकनाथ:

सोलहवीं शताब्दी के कवि-संत एकनाथ (मृत्यु 1599), हालांकि स्वयं एक ब्राह्मण थे, उनकी स्थानीय भाषा मराठी में भागवत पुराण पढ़ाने के लिए उनके मूल पैठण, जो कि ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद का गढ़ था, में कड़ी आलोचना की गई थी। और उन्होंने खुलेआम मराठी भाषा के मानदंडों का उल्लंघन किया। किसी अछूत के घर पर भोजन करने से सामाजिक-अनुष्ठान का औचित्य, और इससे भी बदतर, अछूतों को ब्राह्मणों की दावत पर आमंत्रित करना। इसके विपरीत, वारकरी परंपरा में अछूत कवि कम खुले तौर पर सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करते थे।[18]

हिंदू और मुस्लिम के बीच एक मध्यकालीन मुठभेड़ में: एकनाथ की नाटक-कविता हिंदू तुर्क संवाद (भारत की इस्लामी परंपराओं में) महतपूर्ण है। एलोनोर ज़ेलियट लिखते हैं कि एकनाथ के पास अपने विचारों और पात्रों को प्रस्तुत करने का एक अनूठा तरीका था। जेलियट लिखते हैं, कबीर की तरह, एकनाथ भी पाखंडी प्रथाओं की ओर इशारा करते हैं लेकिन "वह दोनों धर्मों में समान प्रथाओं और समान मान्यताओं को खोजने में अधिक रुचि रखते हैं जिन्हें एक ही उच्च सत्य में शामिल किया जा सकता है। एकनाथ उत्पादन में काफी निपुण थे और मराठी के अलावा, उनके कई भारुद "अष्ट हिंदुस्तानी में हैं और दस अन्य ऐसे बोले जाते हैं जैसे मुसलमान बोलते हैं: एक दरवेश, एक फकीर और एक हब्शी..." एकनाथ का प्रयास उच्च दार्शनिक विचारों को आम आदमी के लिए सरल सुलभ बनाने का रहा है। जेलियट आगे इंगित करता है, हालाँकि एकनाथ का पैठण शहर इतना पवित्र माना जाता था कि इसे महाराष्ट्र का बनारस कहा जाता था, यह एक बाज़ार शहर भी था जो पैठणी नामक शानदार रेशमी कपड़ा तैयार करता था, यह भारत के उत्तर से समुद्र तक व्यापार मार्ग पर था; और यह दौलताबाद से चालीस मील दक्षिण में था... एकनाथ ब्राह्मण वैरागी नहीं थे, बल्कि गृहस्थ होने के साथ-साथ विद्वान भी थे। भारुदों में सामग्री सभी हलचल भरे जीवन, राहगीरों की विविधता, दिन-प्रतिदिन के दृश्यों और ध्वनियों से ली गई है जो एकनाथ को घेरे हुए हैं। भारूद और एकनाथ के जीवन की किंवदंतियाँ दोनों हमें बताती हैं कि मुसलमान महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। एकनाथ के गुरु जनार्दन, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के अलावा, दौलताबाद सेना में किसी प्रकार के पद पर थे। जेलियट आगे लिखते हैं, कि एकनाथ ने एक अवसर पर "अपने गुरु को गहरे ध्यान से जगाने के बजाय मुस्लिम सेनाओं का नेतृत्व भी किया था। जेलियट ने महीपति द्वारा संत की अठारहवीं शताब्दी की जीवनी से उदाहरण लिया है, जिसमें संत के इस्लाम के कुछ पहलुओं का सामना करने के पांच विवरण हैं। दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ के कई भारुदों में से कई ऐसे हैं जो सरकारी याचिकाओं, आश्वासन पत्रों आदि का रूप लेते हैं, जो भारी फ़ारसीकृत हैं, और जैसा कि जेलियट कहते हैं, आधिकारिक तौर पर परिचित होने का संकेत देते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, यह आगे तर्क देती है कि आधुनिक मराठी जीवनी ने मध्ययुगीन संत को मुसलमानों से हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में "पुनर्स्थापित' किया है (तेलंगाना में 'सामाजिक-दस्यु' सरदार पपन्ना गौड़ तरह), जबकि वास्तव में जो उपलब्ध है उससे पता चलता है साहित्य पूरी तरह से कुछ और है। की

---

[16] C.A.kincaid.,(2017)THE SAINTS OF PANDHARPUR: The Dawn of the Maratha Power Royal Society for the Encouragement of Arts,Manufactures and Commerce, pp 316.

[17] Zelliot, Eleanor (1981). "Chokhamela and Eknath: Two Bhakti Modes of Legitimacy for Modern Change". publisher Lele, Jayant Tradition and 18 Modernity in Bhakti movements. Leiden: Brill. pp 136–142.

[18] Eaton, Richard m.,(2005).A Social History of the Deccan, 1300–1761,Eight Indian Lives.Cambridge : Cambridge university press. Pp. 12-32

तीर्थयात्रा पर चर्चा; तीर्थों का सबसे अधिक संदर्भ एकनाथ के पंढरी महात्म्य में मिलता है। यद्यपि पवित्र शहर की प्रशंसा करने वाले अभंगों का मुख्य विचार "अतुलनीय" (अनुपम्य) विशेषण द्वारा व्यक्त किया गया है, जो अन्य तीर्थों के साथ तुलना की निरर्थकता को दर्शाता है, तुलना स्पष्ट रूप से अंतर्निहित है और भाषण के ऐसे अलंकारों में यहां और वहां पाई जाती है जैसे" एक श्रेष्ठ स्थान, सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ।[19] एकनाथ के अभंगों में यहां-वहां होने वाली दृष्टि की क्रियाएं कवि के कथनों का अतिरिक्त सत्यापन प्रदान करती हैं। पंढरपुर की यात्रा और संतों के साथ संपर्क के अलावा, भगवद गीता का पाठ एक और उपकरण है जिसे एकनाथ सबसे मूल्यवान तीर्थयात्राओं के समान स्तर पर रखते हैं तीन लोकों में घूमना और काशी / वाराणसी की यात्रा। उनके अनुसार, गीता का निरंतर पाठ सभी तीर्थों की शक्ति और उनमें गति को अवशोषित कर लेता है। एकनाथ पवित्र स्थानों पर जाने की गति को भी अस्वीकार कर देते हैं। भक्ति विचारधारा से संबंधित कई स्पष्टीकरणों और विशिष्टताओं के साथ इस अस्वीकृति को बार-बार दोहराया जाता है। वह उन लोगों की भी निंदा करते हैं जो गलती से यह सोचकर तीर्थों की ओर चले जाते हैं कि उन्हें भगवान वहां मिलेंगे, बजाय इसके कि वे अपने हृदय में उन्हें खोजें, और जो लोग दृढ विश्वास (भाव) के अभाव में मानव आत्मा के सुधार से संबंधित स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने में व्यस्त हैं। एकनाथ के अभारीगण सामान्य नैतिक पतन के संबंध में नाराजगी और असंतोष का विषय प्रदर्शित करते हैं, विशेष रूप से कलियुग में धार्मिक प्रतिबद्धता की हानि, जिसमें तीर्थों की यात्राएं शामिल है।[20]

अस्पर्श्यता पर एकनाथ अपने भारुद (नाटक कविताएं) में महिलाओं, मुस्लिम, भटकते भविष्यवक्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह कहते हैं कि महार भी, भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। महार, एक तिरस्कृत और भयभीत ग्रामीण व्यक्ति, उन लोगों के जीवन के अंत के बारे में कठोर भक्ति संदेश भी दे सकता है जो भक्ति में शरण नहीं लेते हैं। एक जटिल और कभी-कभी अस्पष्ट भारुद में, एकनाथ ने महार को तीन छंद दिए हैं जो ग्रामीण जीवन में उनके स्थान का विरोध करते हैं और उल्लेखनीय रूप से सम्मान की मांग करते हैं।[21]

एकनाथ की सबसे बड़ी भूमिका महाराष्ट्र की अत्यंत विषम अवस्था में इनकी साहित्यसृष्टि पर थी। मराठी भाषा, उर्दू-फारसी से दब गई थी। दूसरी ओर संस्कृत के पंडित देशभाषा मराठी का विरोध करते थे। इन्होंने मराठी के माध्यम से ही जनता को जाग्रत करने का बीड़ा उठाया। भागवत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसका संम्मान बाराणसी के पंडितों ने भी किया था। ये प्रथम मराठी कवि थे जिन्होंने लोकभाषा में रामायण पर बृहत् ग्रंथ रचा।[22] लोकरंजन करते हुए, लोक जागरण करना इनका ध्येय था और इसमें शत प्रतिशत सफल रहे, इसीलिए इनको युगप्रवर्तक कवि कहते हैं। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की अनेक पांडुलिपियों का सूक्ष्म अध्ययन तथा शोध करके ज्ञानेश्वरी की शुद्ध एवं प्रामाणिक प्रति तैयार की और अन्य विद्वानों के सम्मुख साहित्य के शोधकार्य का आदर्श उपस्थित किया।

संत तुकाराम:

जन्म और प्रारंभिक जीवन : संत तुकाराम में भक्ति आंदोलन के दौरान एक प्रमुख वारकरी संत और आध्यात्मिक कवि थे। भारत के सबसे प्रतिष्ठित कवियों में से एक का जन्म मलिक अंबर की राजधानी जुन्नार से लगभग चालीस मील दक्षिण में इंद्रायणी नदी के तट पर देहू गांव में हुआ था। ये तुकाराम थे, जिनका जीवन 1608 से 1649 की अवधि तक फैला था। २० उनका असली नाम तुकाराम विल्ल्होबा आम्बे है। बल्कि, भारत में पूरी तरह से संत माने जाने वाले व्यक्तियों को "संत" विशेषण देने की एक और परंपरा के अनुसार, तुकाराम को आमतौर पर महाराष्ट्र में संत तुकाराम के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भारतीय लोग उन्हें भक्त तुकाराम के नाम से जानते हैं। उनके दो अन्य भाई थे। निम्न वर्ग की स्थिति के बावजूद परिवार संपन्न था और गाँव में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी थी। तुकाराम की परेशानियां उनके पिता की बीमारी से शुरू हुईं, जिसके कारण उन्हें तेरह साल की उम्र में ही अपने परिवार का भरण-पोषण करना शुरू करना

[19] Glushkova,Irina.,(2006),TO GO OR NOT TO GO: THE IDEAS OF TĪRTHA-YĀTRĀ AND SAINTHOOD IN MEDIEVAL MAHARASHTRA, (Bhandarkar Oriental Research Institute), pp 290.

[20] Ibid.,291.

[21] Zelliot, Eleanor and Punekar, R. Mokashi (2005), UNTOUCHABLE SAINTS An Indian phenomenon, (Lordson Publishers), pp.261

[22] S.G.Tulpule,“Eknath’s Treatment of the Ramayanaasa Socio-Political Metaphor,”in Ramayana and Ramayanas, ed. Monika Thiel-Horstmann (Wiesbaden, 1991).pp. 35-70

पड़ा। इसके तुरंत बाद, उनके माता- पिता दोनों की मृत्यु हो गई। तुकाराम की समस्याएँ बढ़ती गईं; उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु और आर्थिक तंगी उन्हें परेशान करने लगी थी। विद्वान संत तुकाराम के जन्म के विभिन्न वर्ष बताते हैं: 1577, 1598, 1608 और 1609।

पारिवारिक जीवन : तुकाराम की दो बार शादी हुई थी, उनकी पहली पत्नी रखुमाबाई की 1602 में अकाल के दौरान भुखमरी के कारण उनकी युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी, उनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई या अवली, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, उनकी पहली पत्नी की तुलना में बहुत छोटी थीं और उनकी भक्ति के प्रति बहुत कम धैर्य था।

डॉ. आर.जी. भंडारकर अपने वैष्णववाद, शैयवाद और लघु धार्मिक प्रणालियों में कहते हैं कि "तुकाराम का परिवार मराठा जाति से था। यद्यपि पुराने क्षत्रियों से पैदा हुआ था, फिर भी इसे शूद्र माना जाता था। अक्सर उद्धृत आत्मकथात्मक अभंग (एक विशेष मराठी छंद जिसका शाब्दिक अर्थ है "निरंतर" या "अखंड", जिसमें कवि ने अपनी सभी रचनाएँ लिखीं) में तुकाराम कहते हैं: जाति से शूद्र होते हुए भी मैंने व्यापारी का पेशा अपनाया; विठ्ठल मेरे परिवार के देवता थे, बचपन में दुर्भाग्य मुझ पर टूट पड़ा, क्योंकि मेरे माता- पिता दोनों की मृत्यु हो गई। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और बाद में भयानक अकाल नै मुझे संकट में डाल दिया; मेरी गरीबी के कारण कोई मेरा आदर नहीं करेगा। मेरी पत्नी भूख से मर गयी; मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरी घर गृहस्थी में रुचि ही खत्म हो गई, फिर मेरा ध्यान एक पुराने टूटे-फूटे मंदिर की ओर गया, जहां मैं हर महीने के ग्यारहवें दिन संगीतमय प्रवचन देने लगा। मैंने संतों की अच्छी बातें याद कर लीं और उन्हें दोहराया। मेरे परिवार ने इस बात पर जोर दिया कि मुझे व्यवसाय में जाना चाहिए, लेकिन मैं केवल भगवान के प्रति समर्पित था।

तुकाराम की मुगलों के आक्रमण के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। संत तुकाराम द्वारा 'महाराष्ट्र धर्म का प्रचार हुआ जिसके सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। महाराष्ट्र धर्म का तत्कालीन सामाजिक विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि इसे जाति और वर्णव्यवस्था पर कुठाराघात करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि समानता के सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा इसके प्रणेता वर्णव्यवस्था को लचीला बनाने में अवश्य सफल हुए। महाराष्ट्र धर्म का उपयोग श्री छत्रपती शिवाजी महाराज ने सभी वर्ग को एकसूत्र में बाँधने के लिए किया।

आध्यात्मिक जीवन और कविता: संत तुकाराम को अन्य संतों की तरह बिना किसी मध्यस्थ के दीक्षा दी गई थी। उन्होंने स्वप्न देखा कि स्वयं भगवान श्री हरि ने ब्राह्मण वेश धारण कर उन्हें दीक्षा दी है। तुकाराम ने लगातार भगवान की स्तुति गाई, उन्होंने इसे अभंग के रूप में गाया जो उन्होंने लिखा था। ये उनकी मातृभाषा मराठी में थे। अभंग उनकी भावनाओं और दार्शनिक दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। अपने 41 वर्षों के दौरान, तुकाराम ने 5,000 से अधिक अभंगों की रचना की। उनमें से कई उनके जीवन की घटनाओं के बारे में बात करते हैं, जो उन्हें कुछ हद तक आत्मकथात्मक बनाती हैं। लाखों सामान्य मराठी भाषियों से परिचित, तुकाराम के छंद, या अभंग, दक्कन की आबादी के एक बड़े हिस्से की सामूहिक चेतना में प्रवेश करेंगे। उनकी कविता ने वर्ग या जाति की परवाह किए बिना मराठी भाषियों के बीच सामूहिक चेतना में कैसे योगदान दिया, जो बदले में एक राजनीतिक समुदाय के रूप में मराठों के विकास को सुविधाजनक बनाएगा? तुकाराम को एक स्वप्न आया जिसमें मराठी कवि-संत नामदेव प्रकट हुए और उन्हें पद्य लिखना शुरू करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से, उन्हें विठोबा की प्रशंसा में एक अरब कविताएँ लिखने की नामदेव की अपनी अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करना था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं रखा था, और जिसने साहित्यिक कला में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, वह अपने सपने में उसे दिए गए कार्य से आश्चर्यचकित रह गया होगा। हालाँकि, निडर होकर, तुकाराम ने कार्यभार संभाला और कागज पर कलम चला दी, जिससे मराठी कवि-संतों की कतार में उनकी जगह बन गई।[23] अपनी कविताओं में अस्पर्श्यता छूआछूत के उपर तुका लिखते हैं कि विष्णु के भक्तों की कोई जाति नहीं होती परन्तु वे जाति व्यवस्था से खुद को दूर नहीं रख पाए क्योंकि वे स्वयं को कृषक जाति कुनबी से जोड़ रहे थे। साथ ही यह अपनी कविताओं में ब्राह्मण विरोध जता रहे वे ब्राह्मणों की तुलना गधों से कर रहे हैं जो पांडित्य का बोझ ढो रहे हैं। ब्राह्मणों का विरोध वह इसलिए भी कर रहे क्योंकि यह गैर धार्मिक भूमिका निभा रहे। एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जिसके कारण

[23] Eaton, Richard m.,(2005).A Social History of the Deccan, 1300–1761,Eight Indian Lives.Cambridge : Cambridge university press, pp. 13.

तुकाराम को बहुत प्रशिद्धि मिली यह थी जब उन्होंने अपनी पाण्डुलिपियों को सामाजिक दबाव के कारण नदी में बहाना पड़ा और वह पांडुलिपि उनको सुरक्षित प्राप्त हुई। तुकाराम के अभंग रूढ़िवाद और जाति-विरोधी थे।[24]

तीर्थयात्रा पर विचार: तुकाराम पंढरपुर की यात्रा को काशी की पांच तीर्थयात्राओं और द्वारका की तीन तीर्थयात्राओं के समान मानते हैं, उनका मानना है कि बाद में शरीर सूख जाता है या बस उसे "जला" देते हैं। उनके विश्वास के अनुसार, तीर्थ "पत्थर" और "पानी" के अलावा कुछ और नहीं हैं, और उनके पास जाने का मतलब केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि सच्चा भगवान नेक लोगों में पाया जाता है, देव अहे अंतर्यामि व्यार्थ हिंदे तीर्थग्रामी। तुकाराम का सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण हर जगह भगवान को देखता है, और परिणामस्वरूप कोई भी पानी तीर्थ या गंगा जल में बदल जाता है। जो कोई भी यह सोचता है कि भगवान केवल तीर्थों में निवास करते हैं, लेकिन अन्यत्र अनुपस्थित हैं, वह गलती प्रदर्शित करता है।

अंत में, तुकाराम, जो अपने कभी-कभार अहंकारी बयानों के लिए जाने जाते हैं, टिप्पणी करते हैं कि उनके गीत, विठ्ठल के प्रति भावुक प्रेम से ओतप्रोत होने के कारण, स्वर्ग में रहने से बेहतर और मधुर हैं, और इसलिए किसी की भी तीर्थयात्रा पर जाने से रोकने में सक्षम हैं। अंततः, सभी प्रकार के गैर-ब्राह्मणों की सामाजिक-धार्मिक आकांक्षाओं को सामान्य भाषा में व्यक्त करके, तुकाराम के जीवन कार्य ने पंडरपुर की तीर्थयात्रा पर केंद्रित परंपरा को एक व्यापक आधारित सामाजिक आंदोलन में बदलने में मदद की। इस परिणाम को दो कारकों ने आकार दियाः पहला, उन समूहों की सामाजिक-धार्मिक पहचान जिन्हें तुकाराम और उनके साहित्यिक पूर्ववर्तियों का संदेश पसंद आया; और दूसरा, जिस तरह से मराठी साहित्यिक परंपरा का उदय हुआ।

तुकाराम और मराठी भाषा: हाल ही में, शेल्डन पोलक ने व्यापक सवाल उठाया है कि दसवीं और सोलहवीं शताब्दी के बीच भारत की स्थानीय भाषाओं ने साहित्यिक दर्जा कैसे और क्यों हासिल किया, और इस प्रक्रिया में भक्ति धार्मिक पंथों की भूमिका पर सवाल उठाया। इस संदर्भ में इस पर विचार करना उपयोगी हो सकता है दक्कन की अन्य स्थानीय भाषाओं ने किस प्रकार साहित्यिक स्वरूप प्राप्त किया, किन ऐतिहासिक शक्तियों ने उनके उद्भव को सुगम बनाया, और कौन से सामाजिक वर्ग उनका आधार बने। जैसा कि देखा गया है देक्कन में एक भाषा का प्रचलन नहीं था देक्कन एक बहुभाषीय राज्य था जहां कन्नड़, तेलुगू, आंध्र तथा सल्तनत स्थापित होने के बाद फ़ारसी विभिन्न प्रकार कि भाषाओं का प्रयोग किया गया। इन सब के अंतर्गत मराठी भाषा कैसे उभर कर आयी ये देखना दिलचस्प है जिसमें भक्ति सन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही दक्कन के सार्वजनिक कार्यों, न्यायिक कार्यों, आर्थिक व सामान्य रिकॉर्ड, व दरबारों में मराठी भाषा का प्रचलन देखा गया। यहां तक की अदालतों में बोली जाने वाली भाषा भी मराठी थी। सुमित गुहा का तर्क है कि उन्होंने मराठी भाषियों के बीच एक सामूहिक ऐतिहासिक चेतना देखी, जिसे लिखित कथा की एक नई शैली, मराठी बखर के रूप में देखा जाता है।

संत समर्थ रामदास:

रामदास विश्व के महानतम संतों में से एक थे। वे शिवाजी के प्रेरक थे। उनका जन्म 1608 ई. में जाम्ब, महाराष्ट्र में सूर्याजी पंथ और रेणुका बाई के यहाँ हुआ था। उनका मूल नाम नारायण था। रामदास संत तुकाराम के समकालीन थे। वह हनुमान और भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। जब वह बालक थे तब भी उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए थे। भगवान राम ने स्वयं उन्हें दीक्षित किया। एक लड़के के रूप में, रामदास ने हिंदू धर्मग्रंथों का कुछ ज्ञान प्राप्त किया और ध्यान और धार्मिक अध्ययन के प्रति रुचि विकसित की। एक दिन उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और भगवान का ध्यान करने लगा। जब उनकी मां ने उनसे पूछा कि वह क्या कर रहे हैं, तो रामदास ने जवाब दिया कि वह ध्यान कर रहे हैं और दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी मां को लड़के की असामयिक धार्मिक प्रवृत्ति पर आश्चर्य हुआ और खुशी महसूस हुई। रामदास ने भक्ति का उल्लेख दासबोध में भी किया है। बारह वर्षों तक रामदास गोदावरी के तट पर नासिक में रहे।

[24] Zelliot, Eleanor and Punekar, R. Mokashi (2005), UNTOUCHABLE SAINTS An Indian phenomenon, (Lordson Publishers), pp.262

तीर्थ यात्राः रामदास एक अद्वैतवादी और भक्त दोनों थे। उनमें यह अत्यंत महान गुण था कि वे कभी किसी धर्म या राष्ट्र से घृणा नहीं करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में हिंदू धर्म का प्रसार करना था। रामदास ने पंढरपुर का दौरा नहीं किया था, क्योंकि उन्हें इस पवित्र स्थान के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। एक दिन, परंपरा कहती है, भगवान पांडुरंगा विठ्ठल, एक ब्राह्मण के रूप में, तीन सौ तीर्थयात्रियों के एक जत्थे के साथ, रामदास के सामने उपस्थित हुए और उनसे पूछा कि क्या उन्हें भगवान कृष्ण को देखने में कोई आपत्ति है। रामदास ने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर पांडुरंग रामदास को पंढरपुर ले गए, और जब भक्त मंदिर के पास पहुंचे, तो ब्राह्मण गायब हो गया। तब रामदास को पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि भगवान ही थे जो उन्हें उस पवित्र स्थान पर लाए थे। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम एक ईंट पर अकेले खड़े थे।

रामदास ने देवता को इस प्रकार संबोधित कियाः "हे भगवान, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आपके भाई लक्ष्मण और आपकी पत्नी सीता माता कहाँ हैं? कहाँ हैं मारुति और कहाँ हैं वानर दल?" इन शब्दों को सुनते ही, छवि तुरंत श्री पंडरीनाथ में बदल गई। तब रामदास ने पांडुरंग की दयालुता के लिए उनकी प्रशंसा की, उन्हें प्रणाम किया और उनके दुर्लभ दर्शन प्राप्त करने के लिए खुशी के गीत गाए। रामदास को अब दोगुना विश्वास हो गया कि भगवान के कई अवतार उनके कई रूप हैं और उन्होंने उपदेश दिया कि हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए जिसने दुनिया में सभी की देखभाल की है। तब रामदास ने पांडुरंगा की दिल से पूजा की और पांडुरंगा विठ्ठल के नियमित आगंतुक और भक्त भी बन गए। पंढरपुर में रामदास तुकाराम और पंढरपुर के अन्य संतों के संपर्क में आये। अपनी तीर्थयात्राओं में, रामदास ने भारतीयों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों और जीवन में उनकी अत्यंत असहायता का अवलोकन और अध्ययन किया।

एक दिन शिवाजी ने अपने महल की छत से अपने गुरुदेव रामदास को भिक्षा का कटोरा लेकर सड़कों पर घूमते देखा। शिवाजी आश्चर्यचकित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उनके गुरु को भीख क्यों मांगनी चाहिए जब उन्होंने स्वयं अपने सभी संसाधन पहले ही अपने गुरुदेव को सौंप दिए थे। हालाँकि, साधुओं को समझना कठिन है। इसलिए शिवाजी ने अपने साथी बालाजी को बुलाया, एक छोटी सी चिट लिखी और कहा कि जब वह महल में आएं तो इसे गुरुजी को दे दें। दोपहर के करीब, रामदास अपना कटोरा लेकर महल में आये और बालाजी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और चिट उनके चरणों में रख दी। संक्षेप में, चिट ने बताया कि शिवाजी ने गुरुदेव को अपना पूरा राज्य उपहार में दे दिया था और उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा। गुरु मुस्कुराए और बालाजी से कहा कि यह ठीक है।

दासबोध : उपदेशात्मक पाठ दासबोध में मानव और दैवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अपने निर्देशों के एक भाग के रूप में, रामदास ने बार-बार तीर्थों और उनमें या उनके बीच आंदोलन का उल्लेख किया है। वह पवित्र स्थानों में बिल्कुल भी अंतर नहीं करते, बल्कि उनकी बहुलता और विविधता पर जोर देते रहते हैं। व्यावहारिक रूप से वह कहीं भी तीर्थयात्रा को एक स्व-कुशल या सार्थक धार्मिक तकनीक के रूप में नहीं मानते हैं। तीर्थों को मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान रूढ़िवादों की गणना करने वाले घिसे-पिटे अनुक्रमों में शामिल किया गया है, जैसे कि स्नान, ध्यान, पाठ, प्रतिज्ञा, उपहार प्रस्तुत करना, तपस्या, आग पर सिर नीचे लटकाकर धुआं लेना, या पांच अग्नि के बीच तपस्या करना ब्राह्मणों के लिए निर्धारित है। रामदास तीर्थयात्रा को एक सहायक साधन के रूप में देखते हैं।

रामदास सैद्धांतिक रूप से स्थानिक हलचल पर आपत्ति नहीं करते; इसके अलावा, दासबोध में उन्होंने इसका सहारा लेने की भी सिफारिश की है। हालांकि, इसके बारे में बात करते समय उन्होंने तीर्थयात्रा से संबंधित शब्दों का उपयोग नहीं किया, बल्कि धार्मिक अर्थ से रहित शब्दों का उपयोग किया, जैसे कि "देश के साथ पारगमन", "यहाँ और वहाँ घूमना", "और तिरछी अभिव्यक्ति" किसी से भी मिलें। रामदास की शिक्षा में, विभिन्न मूल्य प्रणालियों से संबंधित विभिन्न मूल्यों की पुष्टि द्वारा तीर्थ यात्रा को प्रतिस्थापित किया जाता है। सबसे पहले, सर्वोच्च ज्ञान, आत्मदियान, केवल एक गुरु से प्राप्त किया जा सकता है, न कि तीर्थयात्रा जाने सहित अनुष्ठानों के प्रदर्शन से; इसके अलावा, प्राप्त ज्ञान तीर्थों की यात्रा की तुलना में दस मिलियन अधिक पुण्य लाता है। रामदास रामदास अपने कार्यों में तीर्थयात्रा के विचार का जितना अधिक अवमूल्यन करते हैं, उतना ही अधिक वे इसे मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। उनके अनुसार, सांसारिक मामलों से विमुख व्यक्ति को तीर्थ से तीर्थ ओर भटकना चाहिए। रामदास उन लोगों के लिए भी इस आंदोलन की आवश्यकता बताते हैं जो

सत्व की सर्वोत्तम गुणवत्ता से ओत-प्रोत हैं, यानी जो सत्य और प्रकाश का प्रतीक हैं, और उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने या महीनों में स्नान करने के लिए तीर्थयात्रा का विकल्प संभव पाया। दासबोध के अलावा, रामदास की "सहज" (उत्सफुर्ता) कविताओं में भी तीर्थ स्थानों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कई कविताएँ अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं।[25]

शिवाजी का भक्ति संतों के साथ संबंध: शिवाजी शुरू से ही अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। चंद्रराव मोरे पर अपने सफल आक्रमण के बाद शिवाजी ने प्रतापगढ़ की किलेबंदी कर दी। यह एक चिंताजनक समय था, क्योंकि बीजापुर निश्चित रूप से अपने अधिकारी की मौत का बदला लेने की कोशिश करेगा। शिवाजी के विचार आध्यात्मिक बातों की ओर मुड़ गये। उन्होंने धर्म के बारे में पूरी तरह से निर्देश देने के लिए एक गुरु की तलाश की। इस समय तक युवा नारायण एक प्रसिद्ध संत बन गये थे। उन्होंने इतनी लगन से रामचन्द्र की पूजा की कि लोगों ने कहा कि वह बानर देवता मारुति के अवतार थे, जिन्होंने दिव्य नायक को उनकी दक्षिणी यात्रा में मदद की थी। और नारायण ने स्वयं रामदास, या राम के दास का नाम लिया। शिवाजी ने उनके बारे में सुना, और उन्हें अपना गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक बनाना चाहा, और उनसे मिलने चाफल गए जहाँ उन्होंने अपने पसंदीदा भगबान के लिए एक मंदिर बनवाया था। लेकिन रामदास ने खुद को छिपा लिया और शिवाजी ने उसे हर जगह व्यर्थ ही खोजा। आखिरकार शिवाजी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे संत के दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक वे भोजन को हाथ नहीं लगाएँगे। तब रामदास नरम पड़ गये। उन्होंने उन्हें एक पत्र भेजकर हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने और स्पष्ट करने का आह्वान किया.. अपने मुसलमान उत्पीड़कों का देश। अगले दिन शिवाजी और रामदास की मुलाकात हुई। राजा, पत्र से प्रसन्न होकर, संत से और भी अधिक प्रसन्न हुआ। हालांकि, उन्होंने बिना परीक्षण के रामदास को अपना गुरु नहीं बनाया। उसने आदेश दिया- उसे तो एक सेर बाधिन का दूध लाने की कहानी है। रामदास के लिए ऐसा कार्य कुछ भी नहीं था।

रामदास शिवाजी को राजत्व के कर्तव्य और अपने देशवासियों को मुक्त करने का दैवीय कार्य सिखाया, साथ ही उन्होंने उन्हें अत्यधिक कठोर न होने, कठोर शब्द न बोलने, अपने क्रोध को मन में न रखने और किसी भी मामले में अन्यायपूर्ण कार्य करना। और शिवाजी का करियर इसी शिक्षा को दर्शाता है। उन्होंने बीजापुर के सेनापति अफ़ज़ुल खान पर कोई दया नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी पराजित सेना के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। शिवाजी ने औरंगजेब को बिना किसी ईमानदारी के मार डाला होता; लेकिन जब आबाजी सोंदेव ने कब्जा कर लिया, और राजा को उपहार के रूप में भेजा, तो कल्याण शिवाजी के मुस्लिम गवर्नर मुलाना अहमद की खूबसूरत बहू ने उसे पूरे सम्मान के साथ अपने रिश्तेदारों के पास वापस भेज दिया। शिवाजी पर अपने प्रभाव के बावजूद, रामदास इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने उनके अभियानों का मार्गदर्शन करने की कोशिश नहीं की। पीटर द हर्मिट के विपरीत, रामदास धर्मयुद्ध को प्रेरित करने और नेतृत्व करने दोनों की इच्छा नहीं रखते थे। जब शिवाजी ने अफजुल खान के दृष्टिकोण के बारे में सुना, तो उन्होंने रामदास से सलाह मांगी। संत ने उत्तर दिया कि वह सलाह नहीं दे सका।

रामदास के ग्यारह सौ शिष्य थे जिनमें से तीन सौ स्त्रियाँ थीं। महिला शिष्याएँ भी विशेषज्ञ उपदेशक थीं और गुणी थीं। रामदास ने हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भारत के सभी हिस्सों में भेजा। उत्तर में उनके शिष्यों और मठों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिवाजी और उनके काम में मदद की। दक्षिण में तंजावुर के आसपास रामदास के संगठन ने शिवाजी के बेटे राजाराम को जिंजी जाने और औरंगजेब के साथ बीस साल का युद्ध जारी रखने में मदद की। जब रामदास ने तंजावुर का दौरा किया, तो वेंकोजी, जो शिवाजी के सौतेले भाई थे, उनके शिष्य बन गए। रामदास ने अपने प्रत्यक्ष शिष्य भीमास्वामी को तंजावुर मठ का महंत नियुक्त किया।

[25] Glushkova,Irina.,(2006),TO GO OR NOT TO GO: THE IDEAS OF TĪRTHA-YĀTRĀ AND SAINTHOOD IN MEDIEVAL MAHARASHTRA, (Bhandarkar Oriental Research Institute), pp. 220- 290.

संत रविदास:

रविदास न केवल उत्तर में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उन्हें रोहिदास के रूप में महाराष्ट्र के चंभारों या चर्मकारों द्वारा अपने संत के रूप में भी माना जाता है। रोहिदास की दिंडी उस महान पालखी जुलूस का हिस्सा है जो आलंदी से भगवान विठोबा की तीर्थयात्रा के लिए पंढरपुर के लिए रवाना होती है। ये कबीरदास के समकालीन थे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि रविदास की मुलाकात गुरु नानक से हुई, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्मग्रंथ में रविदास के 41; कविताएं आदि ग्रंथ में शामिल हैं। ये कविताएँ उनके विचारों और साहित्यिक कार्यों के सबसे पुराने प्रमाणित स्रोतों में से एक हैं। एक और रविदास के जीवन के बारे में किंवदंतियों और कहानियों का पर्याप्त स्रोत सिख परंपरा में जीवनलेखन, प्रेमबोध, दोनों में रविदास पर अध्याय हैं। इनके अलावा, सिख परंपरा और हिंदू दादूपंथी परंपराओं के ग्रंथ और ग्रंथ, रविदास के जीवन के बारे में अधिकांश अन्य लिखित स्रोत, जिनमें रविदासी भी शामिल हैं (रविदास के अनुयायी), 20वीं सदी की शुरुआत में, या उनकी मृत्यु के लगभग 400 साल बाद लिखे गए थे।, और अनंतदास के भक्तमाल 17 वीं शताब्दी के नाभादास यह ग्रंथ, रविदास के 170 वर्ष बाद रचा गया; 1693 में मृत्यु, उन्हें भारतीय धार्मिक परंपरा के सत्रह संतों में से एक के रूप में शामिल करती है।

साहित्य कार्य: आदि ग्रंथ और पंचवाणी हिंदू योद्धा-तपस्वी समूह दादुपंथी रविदास की साहित्यिक कृतियों के दो सबसे पुराने प्रमाणित स्रोत हैं। आदि ग्रंथ में, रविदास के इकतालीसवें की कविताएँ शामिल हैं, और वह सिख धर्म के इस सबसे प्रमुख विहित ग्रंथ के छत्तीस योगदानकर्ताओं में से एक हैं। आदि ग्रंथ में कविताओं का यह संकलन, अन्य बातों के अलावा, संघर्ष और अत्याचार, युद्ध और समाधान, और किसी के जीवन को सही कारण के लिए समर्पित करने की इच्छा से निपटने के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देता है। रविदास की कविता ऐसे विषयों को शामिल करती है जैसे एक न्यायपूर्ण राज्य की परिभाषा जहां कोई दूसरे या तीसरे वर्ग के असमान नागरिक नहीं है, वैराग्य की आवश्यकता, और कौन है असली योगी।

जेफरी एब्बेसेन का कहना है कि, भारत के अन्य भक्ति संत कवियों और पश्चिमी साहित्य लेखन के कुछ मामलों की तरह, बाद के युग के भारतीय कवियों द्वारा रचित कई कविताओं को श्रद्धा के एक कार्य के रूप में रविदास के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, भले ही रविदास इन कविताओं या उनमें व्यक्त विचारों से कोई लेना-देना नहीं है।

अपनी कविता में, रविदास, चोखामेला की तरह, पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा को चुनौती देते हैं, लेकिन एक अलग मुहावरे में। रविदास न केवल उत्तर में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उन्हें रोहिदास के रूप में महाराष्ट्र के चंभारों या चर्मकारों द्वारा अपने संत के रूप में भी मनाया जाता है। रोहिदास की दिंडी उस महान पालखी जुलूस का हिस्सा है जो आलंदी से भगवान विठोबा की तीर्थयात्रा के लिए पंढरपुर के लिए रवाना होती है। कई साल पहले एक मुकदमे में रोहिदास दिंडी को संत के सामने की बजाय बिना सवार वाले घोड़े के ठीक पीछे रहने का अधिकार मिल गया था, जौ आलंदी के महान संत ज्ञानेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मण दिंडी के साथ रोहिदास दिंडी की स्थिति सबसे पहले यो। पालखी जुलूस के बिल्कुल अंत में ज्ञानेश्वर के लिए, तीर्थयात्रा के लिए चर्मकारों का उत्साह कम नहीं होता है। लगभग आठ सौ भक्त रोहिदास की पादुकाओं के साथ आलंदी से पंढरपुर तक कई मील की दूरी तय करते हैं। यह बताया गया है कि महिलाएं दिंडी जुलूस में नृत्य करती हैं, यह एक बहुत ही असामान्य घटना है, और यह भी कि चर्मकार धर्मशाला के रूप में काम करने के लिए आलंदी में एक नई चार मंजिला इमारत का निर्माण कर रहे हैं। पंडरपुर में ही रोहिदास के नाम पर दो चर्मकार धर्मशालाएँ हैं। मुख्य धर्मशाला में एक चर्मकार महिला शांताबाई को भी समाधि देकर सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानी पारिवारिक विरोध के बावजूद पंढरपुर के विठोबा के प्रति उनकी अटूट भक्ति से संबंधित है। रात में घर में बंद रहने के बावजूद, वह पंढरपुर में विठोबा की आराधना में रात बिताने में सक्षम थी, और जब इस चमत्कार को मान्यता मिली, तो यह पारिवारिक दबाव से मुक्त हो गई और उसे एक संत के रूप में स्वीकार किया गया। सभी अछूत संत-कवियों में से, पंद्रहवीं-सोलहवीं सदी के रविदास या रैदास आज सबसे महत्वपूर्ण हैं। चमारों के समूह अपनी जाति के नाम के स्थान पर रविदासी या रैदासी का प्रयोग करते हैं। उनके लिए मंदिर अभी भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक रविदासी सिख (चमार जाति से परिवर्तित पूर्व अछूत) द्वारा और स्वर्गीय जगजीवन राम द्वारा एक प्रभावशाली मंदिर, दोनों वाराणसी में बनाए जा रहे हैं। हिन्दी में पुस्तकें बहुतायत में हैं; किसी भी अन्य निचली जाति के भक्त की तुलना में भारतीय विद्वानों द्वारा अंग्रेजी में कहीं अधिक लेख उपलब्ध हैं; और रविदास की वाणी का एक आलोचनात्मक संस्करण विनंद कैलेवार्ट द्वारा पूरा किया गया है।

वह उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के साथ-साथ महाराष्ट्र के चंभरों में भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य अछूत संतों की तुलना में अधिक गैर-भारतीय विद्वानों ने रविदास पर काम किया है। रविदास को हॉले और जुर्जेसमेयर के सॉन्स ऑफ द सेंट्स ऑफ इंडिया (1988) में शामिल किया गया है; जोसेफ स्कॉलर का एक लेख लोरेंजेन के भक्ति धर्म इन नॉर्थ इंडिया (1995) में और दूसरा इस खंड में दिखाई देता है, और कैलेवार्ट और फ्रीडलैंडर की पुस्तक (1992) में रविदास की सभी कविताओं का जीवन, शिक्षाएं और अनुवाद शामिल हैं, जो उन्हें प्रामाणिक लगते हैं, साथ ही वाणी का आलोचनात्मक संस्करण भी शामिल है। कैलेवार्ट और फ्रीडलैंडर (1992:9) मूल सत्य बताते हैं कि रविदास का संदेश सरल और स्पष्ट था, अहंकार और स्वार्थ के बिना रैदास अभी भी, इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में, उन सभी के लिए एक उत्प्रेरक हैं जो " गिरे हुओं का उद्धार करने वाला, नम्र लोगों का स्वामी"। विनम्र उसका मूल है, विनम्र मानव अस्तित्व है और रैदास की वाणी उन सभी के लिए है, तब और अब, जो उस स्थिति से पहचान करते हैं।[26]

रविदास जी कर्मकांडी: मैकालिफ़ ने पुस्तक 'सिख रिलीजन' में लिखा है कि रविदास वेद-शास्त्रों द्वारा बताए गए सब पुण्य कर्म करता था; पर वेदों- शास्त्रों में बताए गए कर्मकांडों के बारे में रविदास जी खुद इस प्रकार लिखते हैं:

केदारा रविदास जी ।। खटु करम कुल संजुगतु है, हरि भगति हिरदै नाहि ॥ चरनारबिंद न कथा भावै, सपुच तुलि समानि ॥ १ ॥ रे चित चेति चेत अचेत ॥ काहे न बालमीकहि देख ॥ किसु जाति ते किह पदहि अमरिओ, राम भगति बिसेख ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुआनु सत्रु अजात सभ ते क्रिस्न लावै हेतु। लोगु बपुरा किआ सराहै, तीनि लोक प्रवेस ॥ २॥ अजामलु पिंगुला लुभतु कुंचरु गए हरि के पासि ।। ऐसे दुरमति निसतरे तू किउ न तरहि रविदास ॥ ३॥

यहाँ एक और बात भी विचारणीय है। रविदास जी कौन से किसी उच्च कुल के ब्राह्मण थे कि वह किसी कर्मकांड के साथ निपते रहते। ना जनेऊ पहनने का हक, ना मन्दिर में घुसने की आज्ञा, ना किसी श्राद्ध के समय ब्राह्मण ने उनके घर का खाना, ना संध्या तर्पण गायत्री आदि का उनको अधिकार। फिर वह कौन सा कर्मकांड था जिसका शौक रविदास जी कोहो सकता था? हाँ, भैरव राग में रविदास जी ने एक शब्द लिखा है जिसके गलत मतलब लगा के किसी ने ये घाड़त घड़ ली होगी कि भक्त जी वेद-शास्त्रों के बताए हुए पुण्य कर्म करते थे।[27]

काम-काज का त्याग: मैकालिफ़ लिखता है कि रविदास जी ने अपने ठाकुर जी की पूजा में मस्त हो के काम-काज छोड़ दिया, और हाथ बहुत तंग हो गया। हमारे देश के धर्मियों ने यह भी एक अजीब खेल रच रखी है। भला, भक्ति करने वाले को अपनी रोटी कमानी क्यों मुश्किल हो जाती है? क्या मेहनत-कमाई करना कोई पाप है? यदि ये पाप है, तो परमात्मा ने लोगों के लिए भी रोजी का वही प्रबंध क्यों नहीं कर दिया जो पक्षी आदि के वास्ते है? पर, असल बात ये है कि हमारे देश में सन्यासी आदि जमातों का इतना असर-रसूख बना हुआ है कि लोग ये समझने लग पड़े हैं कि असल भक्त वहीं है जो सारा दिन माला फेरता रहे, अपनी रोटी का भार दूसरों के कंधों पर डाले रखे। ऐसे विचारों के असर तहत जो लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के किसी शब्द में कोई रत्ती भर इशारा भी पढ़ते हैं तो तुरंत नतीजे निकाल लेते हैं कि बंदगी और काम-काज का आपस में कोई मेल नहीं है। रविदास जी बनारस के वासी थे, और ये शहर विद्वान ब्राह्मणों का बहुत बड़ा केंद्र चला आ रहा है। ब्राह्मणों की अगवाई में यहाँ मूर्ती-पूजा का जोर होना भी स्वाभाविक बात है। एक तरफ, उच्च जाति के विद्वान लोग मंदिरों में जा जा के मूर्तियां पूजें; दूसरी तरफ, एक बहुत ही छोटी जाति का कंगाल और गरीब रविदास एक परमात्मा के स्मरण का आवाहन दे; ये एक अजीब सी खेल बनारस में हो रही थी। ब्राह्मण का चमार रविदास को उस नीच जाति का चेता करवा करवा के उसका मजाक उड़ाना भी स्वाभाविक सी बात थी। ऐसी दशा हर जगह जीवन में हम देखते हैं।

इस उपरोक्त शब्द में रविदास जी लोगों के इस मजाक का उत्तर देते हैं, और कहते हैं कि मैं तो भला जाति का ही चमार हूँ, पर लोग ऊँची कुल के हो के भी चमार बने हुए है। ये शरीर मानो, एक जूती है। गरीब मनुष्य बार-बार अपनी जूती गंढता है, कि ज्यादा समय काम दे जाए। इसी तरह माया के मोह में फंसे हुए बंदे (चाहे वे उच्च कुल के भी हों) इस शरीर को गांडे लगाने के लिए दिन-रात इसी की पालना में लगे रहते हैं, और प्रभु को बिसार के ख्वार होते हैं।

[26] Zelliot, Eleanor and Punekar, R. Mokashi (2005), UNTOUCHABLE SAINTS An Indian phenomenon, (Lordson Publishers), pp.262-270

[27] सिंह, भूपिंदर., श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दर्पण, हिंदी संस्करण

बेगमपुर का विचार: रविदास ने बेगमपुरा' की परिकल्पना की थी, एक ऐसा शहर जहाँ दुःख न हो, कोई कर या मेहनत न हो, जहाँ वह अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्र रूप से घूम सकें कुछ ऐसा जो कोई दलित वास्तविक बनारस में कभी नहीं कर सकता। तुकाराम ने पंढरपुर की चर्चा उस शहर के रूप में की जहां मुखिया को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जहां समय और मृत्यु का 'प्रवेश नहीं था', जहां लोग एक-दूसरे के साथ घुलने-मिलने के लिए नृत्य करते थे। कबीर ने अमरता की नगरी अमरपुर या प्रेम की नगरी प्रेमनगर के बारे में गाया। ये पूर्वानुमान थे, प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान इन निम्नवर्गीय बुद्धिजीवियों के पास इतिहास के अध्ययन के लिए तर्क और विश्लेषण की भाषा तक पहुंच नहीं थी; उन्हें मूल रूप ब्राह्मणवादी धार्मिक ढाँचे के भीतर काम करने और उसे नष्ट करने के लिए मजबूर किया गया जो वर्चस्ववादी था। उनके यूटोपिया के 'परमानंद' की परिकल्पना किसी कालजयी स्थान पर की गई थी।[28] भारत में 2012 में रविदास के अनुयायियों द्वारा बेगमपुरा (बे-गम-पुरा) शब्द के साथ एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। "दुःख रहित भूमि।, रविदास की एक कविता में गढ़ा गया एक शब्द। इस शब्द का अर्थ है वह शहर जहां कोई दुख या भय नहीं है और सभी समान हैं। 2008 में, जाति-विरोधी बुद्धिजीवी गेल ओमवेट, जिनकी 25 अगस्त को 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, ने इस भूमि में यूटोपिया के बारे में सोचने के कई तरीकों पर नज़र रखी, जो बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और दक्कन तक दलित-बहुजन आंदोलनों में विभिन्न रूप से व्यक्त किए गए थे। सीकिंग बेगमपुरा में उन्होंने तर्क दिया कि यह संस्कृत-ब्राह्मणवादी ढांचे के बाहर सोचने का 'बहुजन', शूद्र- अतिशूद्र तरीका है।

निष्कर्ष:

मध्यकालीन भारत में, जाति पदानुक्रम कम जटिल और कठोर थे, और जाति सीमाएँ उत्तर या दक्षिण भारत के महान भौगोलिक कोर क्षेत्रों की तुलना में अधिक लचीली और पारगम्य थीं। इसके अलावा, कई शताब्दियों तक गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के मराठी भाषी देश में स्थिर या टिकाऊ राज्यों की एक कमजोर परंपरा थी। इसलिए यह आश्चर्यजनक है कि, तुकाराम के गायब होने के कई दशकों बाद, यास्तव में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, जिसकी संभावना कम से कम प्रतीत हो सकती थी। अहमदनगर और बीजापुर की सल्तनत की सेवा करके प्रमुखता हासिल करने वाले सरदारों के परिवारों द्वारा स्थापित, इस राज्य ने सत्रहवीं शताब्दी के दौरान नौकरशाही मराठी में फारसी शब्दावली में नाटकीय गिरावट में परिलक्षित हुआ। नया राज्य भी गैर-ब्राह्मण मराठी-भाषियों को एक समूह, "मराठा" में समाहित कर लिया, एक शब्द जो शुरू में केवल देश के मराठी-भाषी योद्धा कुलों को संदर्भित करता था।

सत्रहवी और अठारहवीं शताब्दी में पश्चिमी दक्कन की राजनीति ने समाज में क्रांति ला दी, पहले से मौजूद कई कारक और ताकतें विकसित हुए। इनमें से एक राज्य प्रणाली का मॉडल था जो लंबे समय से सल्तनतों द्वारा दक्कन में स्थापित किया गया था। दूसरा मुगल साम्राज्यचादियों का बढ़ता सैन्य दबाव था, जिस पर देश के लोगों की ओर से जोरदार प्रतिक्रिया हुई। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण एक प्राचीन समतावादी लोकाचार था जो देश के पशु-पालक चरवाहों और शुष्क कृषि कृषकों के बीच पाया जाता था। राज्य प्रायोजित राजस्व और न्यायिक नेटवर्क द्वारा पोषित, जिसने मराठी भाषी लोगों को एक-दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाने में मदद की, यह लौकाचार वारकरी तीर्थ परंपरा द्वारा कायम रखा गया और स्थानीय भाषा के कवियों - तुकाराम द्वारा उत्प्रेरित किया गया।

भक्ति संतों द्वारा विभिन्न सुधार किए गए साथ ही इनकी भक्ति का स्वरूप भी अलग अलग- अलग देखने को मिलता है। भक्ति संतों द्वारा वर्णाकुलर 'मातृभाषा', 'स्थानीयभाषा' अपनायी गई। हम देखते हैं कि किस प्रकार भक्ति संत निचली जातियों या छोटे कार्य करने वालों में से आ रहे थे। दूसरी तरफ़ उच्च जातियों से भी भक्ति संत आ रहे हैं, इससे देखने को मिलता है कि भक्ति संत समाज के किस हिस्से से आ रहे थे। इन भक्ति संतों ने अपनी पहचान बताते हुए अपनी बात को रखा। साथ ही ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण कि बहस देखने को मिलती है। भक्ति संत की बाणी में ना सिर्फ धार्मिकता देखने को

[28] Omvedt,Gail., (2008).,Seeking Begumpura: The Social Vision of Anticaste Intelectuals, Published by Navayana Publishing Pvt Ldt, pp. 18.

मिलती है अपितु संत द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर भी विचार प्रकट किए गए हैं। संतों के साथ ही हमे एक प्रकार का विकास देखने को मिलता है जो की तीर्थ यात्रा है। हम देखते हैं कि संत बनने के बाद भी बहुत से संतों ने अपना कार्य नहीं छोड़ा वह भक्ति के साथ अपने कार्यों को जारी रखे रहे इस समय सन्यास को एक अलग दृष्टि प्रदान की गई थी। भक्ति आंदोलन में महिलाओं को भी बराबर माना गया। प्रायः 'right to worship and religion practise' को परिभाषित किया गया। यहां दो प्रकार के संत देखने को मिलते हैं मनमुख और गुरुमुख। साथ ही अमरपुराकबीरदास बात करते हैं) और बेगमपुर (रविदास बात करते हैं) की उपर चर्चा की है। गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण के माध्यम से हम देखते हैं की इन सन्तों की वाणी के क्या अर्थ थे। पर्ल एस बक ने लिखा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक स्रोत पुस्तक है, जो मनुष्य के अकेलेपन, उसकी आकांक्षा, उसकी लालसा, ईश्वर से उसकी पुकार और उस प्राणी के साथ संचार की उसकी भूख की अभिव्यक्ति है। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच संपर्क का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था। भारतीय समाज में कई धार्मिक समूह थे, जैसे बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू, विभिन्न वर्ग और जाति भेद के साथ। भक्ति संत ने हिंदू धर्म के वर्ग और जाति के बीच सामंजस्य विकसित करने का प्रयास किया। उनमें हिंदू समाज के वंचितों या शूद्रों के उत्थान के लिए विशेष अपील थी।