

कबीर दास जी की भक्ति में सामाजिक चेतना एवं उनकी सृजनशीलता की प्रासंगिकता का अध्ययन

¹महतोलक्ष्मी खेमलाल, ²डॉ संजय कुमार

¹शोध प्रज्ञ, डिपार्टमेंट ऑफ हिन्दी, वाई बी एन यूनिवर्सिटी, रांची, झारखंड

²असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ हिन्दी, वाई बी एन यूनिवर्सिटी, रांची, झारखंड

सारांश

हर युग का साहित्य अपने समय के समाज से प्रभावित होता है। साहित्य या आध्यात्मिक चेतना के लिए समाज-निरपेक्ष होना संभव नहीं है। कबीर की आध्यात्मिक चेतना अथवा उनकी भक्ति की विशेषता यही है कि यह समाज से जुड़ी हुई है। उनकी भक्ति में सामान्य गृहस्थों के लिए भी स्थान है तथा यह भौतिक जगत की भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं करती है। उनकी कविता भी इसी कारण से स्पष्ट है। कबीर की कविता निरीह-शोषित जनता के साथ खड़ी होती है, उनका स्वर बनती है तथा शोषक सामंत वर्ग का जोरदार ढंग से विरोध भी करती है। कबीर की कविता अथवा उनकी भक्ति या साधना-पद्धति की सामाजिक प्रासंगिकता पर विचार करने के क्रम में इस बात पर भी विचार करना होगा। कबीर मध्ययुगीन संत कवि हैं। मध्य-युग हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल रहा है। मध्ययुग का पूर्वार्ध जहाँ भक्ति आंदोलन का काल रहा है वहीं इसका उत्तरार्ध घोर भौतिकवादी मान्यताओं वाले रीतिग्रंथकारों का भी काल रहा है। भारत में मध्ययुग सामाजिक उत्तल-पुथल का काल रहा है। शोषक सामंत, निर्धनों और निम्नवर्ग का शोषण कर रहे थे। निम्नवर्ग अथवा स्पष्ट कहें तो निचली जातियाँ एक ओर तो तो सामंती उत्पीड़न से बेहाल थीं तथा दूसरी ओर सामाजिक भेद-भाव से त्रस्त थीं। जाति-पाति का भेद-भाव अपने चरम पर था। मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा था तथा पाखण्ड और आडम्बर की जड़े तेजी से फैलती जा रही थी। कबीर का जन्म ऐसे ही समय में हुआ था।

मुख्य शब्द: संत कबीर, आधुनिक परिप्रेक्ष्य, भक्ति की प्रासंगिकता

प्रस्तावना:

संत साहित्य में अपभ्रंश व सद्ध, जन साहित्य, नाथ पंथ और वैष्णव भक्ति आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संत नामदेव, गुरूनानक महाराज, दादूदयाल, सुंदरदास, रज्जबदास, मलूकदास, सहजोबाई इत्यादि का संत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि संत धारा साहित्य में कबीरदास अग्रम अ धकारी रहे हैं। हिंदी संत काव्य की दृढ़ नींव रखने वाले कबीरदास हुए हैं। कबीरदास के साहित्य का मुख्य उद्देश्य कर्मकांड की वसंगतियों को दूर कर समतामूलक समाज की स्थापना करना रहा। कबीरदास एक संतक व होने के साथ ही एक समाज सुधारक की भूमिका में भी थे और जाति वहीन समाज व नारी अधकारों के सचेतक थे।

संत साहित्य का प्राण तत्त्व है-लोक धर्म। सत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध 'शांत'से माना है और इसका अर्थ निरूपित किया है – निवृत्ति मार्गी या वैरागी। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। जो आत्मोन्नति एवं लोकमंगल में रत हो। इस अर्थ में अगर देखें तो 'कबीरदास' भक्तिकाल के महान कव, समाज सुधारक थे; जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। आज की वचाराधारात्मक उठा-पठक और सामाजिक समस्याओं के बीच अनेक बार कबीर की बानियों के हवाले दिए जाते हैं। उनकी उक्तियों की सार्थकता बतायी जाती हैं। आज भी हिंदू समाज की सवर्ण या दलित समस्याओं या मुस्लिम क रपंथी समस्याओं से लड़ने हेतु कबीरदास अक्सर याद कए जाते हैं। 'कबीर' भक्तिकाल के महान कव, समाज सुधारक थे; जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। यह कबीर के साहित्य की ही देन है कि इतने वर्षों बाद भी हम उनकी रचनाओं में अपनी समस्याओं का हल देखते हैं। कबीर के साहित्य की प्रासंगिकता दो दृष्टियों से है:-

- प्रथमतः साहित्य चाहे कसी भी काल का हो यदि वह वास्तविक साहित्य है तो सदा प्रासंगिक रहेगा। पठनीय रहेगा।
- द्वितीयतः उसका कथ्य, संदेश हैं। कबीर ने अपनी रचनाओं के द्वारा एक कथ्य और संदेश देने का प्रयास किया जो आज भी प्रासंगिक है और इन्हीं कथ्य, संदेशों के द्वारा कबीर प्रासंगिक है।

कबीरदास की रचनाओं पर बीती आधी सदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'कबीर' तथा नामवर सिंह ने 'दूसरी परंपरा की खोज' नामक पुस्तक में कबीर की पुनः प्रतिष्ठा में काफी कुछ लिखा है। इससे पूर्व भी कबीरदास जी के ऊपर कवगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचना 'वन हंड्रेड पोयम्स ऑफ कबीर', जिसमें संत कबीरदास जी के दोहे का अंग्रेजी अनुवाद है। 'वन हंड्रेड पोयम्स ऑफ कबीर' अपने पहले संस्करण के समय से ही लगातार छप रही है तथा इसने पश्चिम में कबीर की लोक प्रिय छवि स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 1910 में ही जब टैगोर अंग्रेजी में लिख रहे थे, तब उन्होंने कबीर को एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया कि कैसे भारतीय अध्यात्म ने समुदायों के बीच वभाजन को पाटने का कार्य किया और कबीर, नानक और चैतन्य जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने-अपने समुदायों और ईश्वर के बीच परस्पर संबंधों का संदेश दिया।

व्यक्ति और पर-ब्रह्म के बीच संबंधों पर बात करते हुए टैगोर अक्सर कबीर की ही सहायता लेते हैं। अपनी रचना 'पर्सने लटी' में, जो कि 1917 में अमेरिका में उनके व्याख्यान पर आधारित एक किताब है, वह जिक्र करते हैं कि कैसे 'इंसान को एक से दूसरे के साथ सीधे संवाद के लिए जाना जाता है।' वह संवाद रूप और बदलावों की दुनिया में नहीं, दिक् और काल के वस्तार में भी नहीं, बल्कि यह संवाद चेतना के उस अंतरतम अकेलेपन में होता है, जो कि बेहद गहन और तीव्र होते हैं।

इसके बाद उन्होंने इस विचार को पुष्ट करने के लिए कबीर के अपने संकलन में से 76वें दोहे को उद्धृत किया। भारत के संबंध में अक्सर कबीर का उल्लेख करते हैं। जैसे अपनी किताब 'नेशन लज्म(1916)' में वह यह चर्चा करते हैं कि कैसे भारत में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हुआ और फिर अपने विचार के समर्थन में नानक, कबीर और चैतन्य को उद्धृत करते हैं।

कबीर में टैगोर की दिलचस्पी उनके सहयोगी क्षतिमोहन सेन (1880-1960) से भी प्रभावित थी। अपनी रचना 'इंडियन मस्टिसज्म' में उन्होंने वस्तार से बताया है कि जब वह 1908 में शांतिनिकेतन पहुँचे, तब वह कबीर के पदों पर काम कर रहे थे और जब टैगोर को यह मालूम हुआ, तो उन्होंने इसे प्रकाशित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। 1910 और 1911 में उन्होंने चार पर्चे छपवाए, जिसमें एक संक्षिप्त परिचय, बांग्ला लप में हिंदी के पदों तथा बांग्ला में उन पदों की वस्तारपूर्वक व्याख्या थी। टैगोर कबीर को भारत की धार्मिक एकता का उदाहरण मानते थे, इस बात को और क्षतिबाबू के कबीर पर किए गए काम को देखें तो यह समझ में आता है कि कबीर का अनुवाद उनके लिए कतना महत्वपूर्ण था।

कबीर मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति थे, भक्त थे, संत थे। वे 'मन' को जीतने के लिए संतों और भक्तों को प्रेरित करते रहते थे। कबीर का सारा का सारा संघर्ष आसक्ति और तृष्णा के वरुद्ध था। यही बात उन्हें सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक बनाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को समाज-सुधारक नहीं मानते हैं। उनके अनुसार कबीर पहले कव थे, समाज सुधारक बाद में। समाज-सुधारक न मानने के पीछे आचार्य जी के जो भी तर्क हों, इतना अवश्य है कि कबीर के वचन समाज की चक्की में पस-पस कर ही इतने सूक्ष्म बने थे। हो सकता है समाज-सुधार, उनका मुख्य उद्देश्य न रहा हो, लेकिन जिस समाज के बाधाओं को वह संबोधित करते थे, वे समाज में हाशिए पर पड़े हुए लोग थे। चतुर सामाजिक जन सारी मलाई खुद मार ले जाते थे और छाछ अबोधों के लिए छोड़ जाते थे। कबीर की सारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ थी। कवता के माध्यम से कबीर की समाज की बुराईयों पर जो चोट करते हैं, वह समाज-सुधार का ही तो हिस्सा है। समाज-सुधार और क्या होता है?

कबीर की भक्ति की सामाजिक चेतना

कबीर हिंदी के मूर्धन्य कवियों में हैं। उनकी रचनाएँ हिंदी-क्षेत्र के बाहर भी लगभग समूचे देख में लोकप्रिय हैं। कबीर की गणना हिंदी साहित्य के निगुणधारा की ज्ञानाश्रयी उपधारा के कवियों में होती है। कबीर हिंदी के प्रखरतम कव हैं। उनकी रचनाएँ निरक्षर, साक्षर और सुशिक्षित सभी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं।

परिचय में उनका मुख्य स्वर वद्रोह का है, यद्यपि कबीर मूल्यहीन वद्रोही नहीं हैं। वे संत कव हैं। संत कव सदाचरण पर अत्यधिक बल देते थे। उन्होंने वर्णाश्रम-व्यवस्था पर तीव्र प्रहार करके मनुष्य की उच्चता और नीचता का मानदण्ड आचरण को माना, वर्ण को नहीं। पं. रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, 'अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत-महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है।

कबीर के पदों की भाषा सरल है। किंतु कबीर ने सरल भाषा में गंभीर अर्थ अभिव्यक्त किया है। विशेषतः उलटबाँसी शैली में रचित पद अपेक्षाकृत दुरूह हैं। कबीर ने पदों में अन्तस्साधनात्मक अनुभूतियाँ प्रकट की हैं। इसके लिए उन्होंने हठयोग की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है। यहाँ उदाहरण के लिए दो पदों पर वचन कया जा रहा है।

जिअत न मारि मुवा मति लावै।

मांस वहूना घरि मति आवै हो कंता।

उर बिनु खुर बिनु चंचु बिनु बपु बिहूनां सोई रे।

सो सावज कन मानै कंता जाकै रगत मास ना होई रे।

पैली पार के परधी ताकी घनुहीं पनच नहीं रे

ता बेली कौ दूक्यौ म्रगलौ ता म्रग कै सीस नहीं रे

मार भ्रगा जीवता राखा यहु गुर ग्यांन सही रे

कहै कबीर स्वांमी तुम्हरै मलन कौ बेली है पर पात नहीं रे।

इस पद का अर्थ समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसमें प्रयुक्त कतिपय शब्दों का अन्योत्तिपरक अर्थ जान लें। यहाँ सम्बोधित 'कंता साधक है। 'मांस मन की चंचल वृत्तियों को नष्ट कर पाने की सफलता है। जो जीवत है उसे न मारना आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मोन्मुख वृत्ति को न मारना है; 'मुवा अर्थात् आध्यात्मिक दृष्टि से निर्जीव से कोई प्रयोजन नहीं। अतः उसे न लाने की बात कही गई है। शकार मन का करना है, उसकी चंचल वृत्तियों को नष्ट करके उसे वशीभूत करना है। वही मन 'सावज (शवापद) पशु या म्रगला (मृग-शावक) है। इस मन-मृग के उर, खुर, चंचु, वपु कुछ नहीं होता। इस 'सावज के न रक्त है, न मांस। इसे 'परली पार या उस पार का अलौकिक ज्ञानीरूपी शकार (पारधी) ही मार सकता है, जिसके पास न धनुष है न प्रत्यंचा। इस मन मृग के पास 'सीस नहीं अर्थात् वह ववेक-हीन है। इसी लिए वह 'बेली अर्थात् शरीर-सुख, या शारीरिकता पर 'ढुका है, शारीरिकता में लप्त है। लेकिन साधक इस मन-मृग को मारकर भी जीवत रखता है। उसे सांसारिक दृष्टि से 'मृत करके पारमार्थिक दृष्टि से जीवत कर देता है। यही सच्चा गुरु-ज्ञान है। कबीरदास ब्रह्म को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि स्वामी! अब साधक तुमसे मलन के लिए प्रस्तुत है। उसका शरीर (बेली) अवश्य है, कंतु (मनो वकार) नष्ट हो गए हैं। अब यह सहज समाधि प्राप्त कर सकता है। शकारी और शकार के इस रूपक के द्वारा कबीर ने अपनी साधना-पद्धति को प्रकट किया है।

इसी प्रकार एक अन्य दुरुह पद पर विचार करें। पद इस प्रकार है-

मोहि जैसे वनिज सौं कबनु काज। जिहि घटै मूल नित बंढै ब्याजु।

नाइकु एकु वनिजारै पाँचु। बरध पचीस क संगु काँचु।

नउ बहियाँ दस गौनि आहि। कसनि बहत्तरि ला ग ताहि।

सात सूत मल बनिज कीन। करम भाँवनी (री?) संग लीन।

तीनि जगाती करत रारि। चलौ बनिजारा हाथ झारि।

बनिज खुटांनी पूंजी टूटि। दह दि स टाँडौ गयौ फूँटि।

कहै कबीर यहु जन म वांदि। सहज समांनौ रही लादि।

इस पद में कबीर ने अपने समकालीन समाज में प्रचलित व्यापार का रूपक बाँधा है। उस समय एक नगर से दूसरे नगर में व्यापारी माल लादकर ले जाते थे और गहरा मुनाफा कमाते थे। बैलगाड़ियों पर माल लाद कर ले जाया जाता था। इन व्यापार-यात्राओं का एक प्रमुख होता था। नगर की सीमा पर चुंगी देनी पड़ती थी। इस व्यापार-यात्रा के समूह को 'टांडा' कहते थे। (सम्भवतः ऐसे समूह के एक पड़ाव होने के कारण फैजाबाद जिले में एक कस्बे का नाम 'टांडा' पड़ गया है।) ऐसे व्यापार में सदैव लाभ ही नहीं होता था। कभी-कभी हानि भी उठानी पड़ती थी। कबीर ने इस व्यापार-पद्धति के ढाँचे में अपनी साधना-पद्धति को रूपकबद्ध किया है।

कबीरदास कहते हैं कि मुझे ऐसे वाणज्य से कुछ लेना-देना नहीं जिसमें मूलधन नित्य घटता जाता है और ब्याज निरंतर बढ़ता जाता है। मूलधन अर्थात् जीवन निरंतर क्षीण होता जा रहा है और सांसारिक जंजाल-रूपी ब्याज नित्यप्रति बढ़ता जाता है। इस व्यापार का एक नायक है। नायक अर्थात् जीव। इसमें बनजारे या व्यापारी हैं। ये बनजारे पाँच महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) हैं। इसमें पचीस बैलों का कच्चा, अस्थिर साथ है। पचीस बैलों का अर्थ साधना-पक्ष में पचीस प्रतिभियाँ हैं। इसमें नौ बहियाँ या बाँस की खपा चर्याँ हैं। बाँस की नौ खपा चर्याँ या 'बहियों' का आशय इस पद में नौ नाड़ियों से है। इस व्यापार-यात्रा में दस 'गोनि' है। गोनि दो मुँह के थैले को कहते हैं। इस प्रकार यह थैला लेकर प्राचीन काल के लोग यात्रा पर निकलते थे। दस इन्द्रियों, पाँच कर्मिन्द्रियों और पाँच ज्ञानेन्द्रियों को ही इस पद में दस 'गोनि' या दो-मुँहाँ थैला कहा गया है। दो इन्द्रियों को दो-मुँहाँ थैले कहना साधारण है, क्योंकि इन्द्रियाँ अंतर्मुखी भी हो सकती हैं और बाह्यमुखी भी जिसमें कसने के लिये बहत्तर 'कसनि' या रससयाँ लगी हुई हैं। बहत्तर कसनियों या रससयों का तात्पर्य साधना-पक्ष में शरीर की बहत्तर ग्रन्थियों से है। यह व्यापार सात सूतों या सौदों का किया गया है। इस पद में कबीर ने सात सौदों से शरीर की सात धातुओं रक्त, मांस, मज्जा, वसा, अस्थि, शुक्र, रस प्रकट किया है। इस व्यापार-यात्रा में कर्म या प्रारब्ध की भाँवरी है अर्थात् कर्मों के अनुसार मनुष्य को नाना योनियों में चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ तीन जगाती चुंगी वसूल करने वाले हैं। ये जगाती सत्त्व, रज, तम तीन गुण हैं। लेकिन इस व्यापार-यात्रा का अंत कहाँ होता है! अन्ततः पाँचों बनजारे हाथ झाड़कर चल देते हैं, पाँचों भूत अलग-अलग तत्त्व में मल जाते हैं। इस प्रकार जीव-रूपी व्यापार का मूल 'आयु' ही नष्ट हो जाती है और यह व्यापार समूह या टांडा दसों दिशाओं में बिखर जाता है। कबीरदास के अनुसार इस प्रकार यह जीवन असफल और निरर्थक हो जाता है। कबीर इस प्रकार के व्यापार में नहीं प्रवृत्त होते। वे तो उचित सौदे को लादकर सहज समाधि में लीन हो जाते हैं।

कबीर की भक्ति की प्रासंगिकता

कबीर निम्न तबके के जुलाहे थे। उन्होंने सामाजिक भेद-भाव का वष-दंश झेल था। जाति प्रथा पर आधारित जन्मगत श्रेष्ठता का प्रचलन तथा श्रेष्ठ गुणों का तिरस्कार आदि उन्होंने स्वयं देखा था। कबीर को ये भेद-भाव स्वीकार नहीं थे। अतः उन्होंने व्यक्ति को जन्म के आधार पर नहीं, कर्मों और गुणों के आधार पर श्रेष्ठ माना है।-

"जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान।

मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान॥"

कबीर निर्गुण भक्ति और शंकर के अद्वैत को अपनाया। इन दोनों के लए ही काफी उच्च ज्ञान तथा बौद्धिकता अनिवार्य है। कबीर न तो ब्राह्मण थे और नहीं पर्याप्त रूप से शक्ति ही थे, फर उन्होंने ऐसा मत क्यों चुना?

कबीर उच्च कोटि के मानवतावादी संत थे। प्रारम्भ में बड़े सरल और भावुक रहे होंगे। उनकी सरलता उनमें बची रही, बाद में उनकी अक्खड़ता-फक्कड़ता के रूप में स्थान्तरित हो गई, क्योंकि जो सरल होता है वही बेबाक होता है; परन्तु उनकी भावुकता के साथ क्या हुआ? अपने हिंदी साहित्य के इतिहास स्वयं आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि रामानंद जी के प्रभाव के कारण उन्हें हिन्दू रीति-रिवाज आकर्षित करते थे- "वे राम-राम जपा करते और कभी-कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे।"

यह संभव है कि बाल्यावस्था में सगुण भक्ति की ओर इनकी रुचि रही हो परन्तु यदि ऐसा था तो उन्होंने निर्गुण भक्ति क्यों स्वीकार की? रामानंद जी स्वयं सगुणोपासक थे एवं सगुण रामोपासना का उपदेश देते थे।

गंगा तट वाली घटना में भी उन्होंने कबीर से यही कहा था कि 'राम-राम बोल'। उनके इस राम का आशय सगुण राम से था, फर कबीर की गुरु भक्ति की भावना भी वख्यात है-

"गुरु गो वन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाय।

ब लहारी गुरु आपनै, गो वन्द दियो बताय॥"

"यह तन वष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।"

आखर क्या कारण था कि रामानंद जी के मन्त्र को भी कबीर ने अपनी मान्यता के अनुसार परिवर्तित करके ही स्वीकार किया? यदि यह संभव है कि कबीर सगुण भक्ति तथा हिंदू रीति-रिवाजों(भक्ति की पद्धति) के प्रति आकर्षित थे, तब यह भी संभव है कि उनके कार्यों का यथा नाम जप तथा तिलक लेपन आदि का वरोध हुआ हो। हिंदू-मुस्लिम दोनों ने इसका वरोध किया

होगा। बालक कबीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? हिन्दू, मुस्लिम, ऊँच-नीच का भेद-भाव, छूआ-छूत इन सबने कबीर को अंदर से झकझोर दिया। कबीर की भावुकता दब गई तथा उनके स्थान पर भेद-भाव के वरोध के लए आवश्यक जुझारूपन उनके अंदर वक सत हुआ। सगुण भक्ति को स्वीकार न करने के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह की सगुण भक्ति चाहे-अनचाहे ब्राह्मणवादी पौराणिकता, सामंती रुढ़ियों और भेद-भाव का पोषण करती है। मानव-मानव में समानता की जो भावना कबीर चाहते थे, वह सगुण भक्ति में संभव नहीं थी। दूसरा कारण मेरे अनुसार कहीं न कहीं यह भी हो सकता है कि इस्लामिक संस्कारों और मान्यताओं के अनुसार सगुण भक्ति इनके अनुकूल न थी। कबीर मानव मात्र से प्रेम से प्रेम करते थे। इनके लए सब सामान है, कोई भेद नहीं है। न कोई राजा है, न कोई रंक है, न कोई पंडित है, न कोई मुख, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र; सभी उसी परमब्रह्म के अंश हैं, सभी ब्रह्म हैं।

शंकर के अद्वैत को स्वीकार करने के पीछे इनका यह मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा उनकी समदृष्टि ही कारण था। इस प्रकार इनकी भक्ति साधना और इनके दार्शनिक वचार सब समाज के द्वारा ही उत्प्रेरित थे। कबीर एक भक्त के साथ ही समाज सुधारक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। समाज सुधार के उनके कार्य या उनकी कविता की सामाजिकता का अध्ययन हम निम्नांकित बिन्दुओं के अंतर्गत करेंगे।

निष्कर्ष-

वस्तुतः कबीर सामाजिक मूल्यों का वरोध करते समय सर्वनिषेधात्मक मुद्रा कभी नहीं अपनाते। वे बुराइयों की निन्दा करते हैं लेकिन साधना और सामाजिकता को नए मूल्य प्रदान करते हैं। कबीर हठयोग की साधना, वैष्णव मत, इस्लाम तथा अपने समय में प्रचलित नाना प्रकार की साधनाओं से परिचित थे। उन्होंने सबकी त्रुटियों की आलोचना की, कन्तु उनका सारतत्त्व ग्रहण किया। कबीर भक्त थे। भक्त हृदय की साधना है। इस हृदय-साधना वे चलते वे शुष्क ज्ञान-साधना से आगे बढ़कर जगत से भावात्मक सम्बन्ध जोड़ सके थे। इस भाव-साधना ने उन्हें समस्त सृष्टि के साथ जोड़ा था और मानव-समाज की वषमताओं से पीड़ित होने और समाज को उबारने की छटपटाहट भी प्रदान की थी। कबीर की सामाजिक चेतना उनकी इस भाव-साधना का ही एक पक्ष है। उनकी सामाजिक चेतना उनकी परमार्थ चेतना में घुली-मली है। संत कबीर के वचार दीर्घकालीन भारतीय चंतन शृंखला की कड़ी के रूप में सामने आते हैं। कबीर के वचार उपनिषदों, भगवान बुद्ध की मान्यताओं, शंकर के वचारों और मध्कालीन

सद्धों की शक्षाओं के सार हैं। कबीर की साधना पद्धति, उनकी भक्ति और उनके सामाज सुधार के वचार उस समय भी महत्वपूर्ण थें तथा आज भी महत्वपूर्ण हैं। आज भी तमाम ऐसे उपकरण हैं, ऐसे व्यर्थ के कार्य हैं जिनका मानव के जीवन में कोई महत्व नहीं है, परन्तु मानव है क अपने जरूरी कार्यों को छोड़ कर उन व्यर्थ के कामों में लगा रहता है। ये कार्य, ये उपकरण और कुछ नहीं माया ही है। हमें इनके बीच ठीक वैसे ही रहना होगा जैसे कबीर घर-गृहस्थी में होने के बाद भी वरक्त हो कर जीते थे। 'उपयोग उतना ही होना चाहिए जितना अनिवार्य हो अ धक की लालसा व्यर्थ है', आज के भौतिकवादी वश्व में कबीर के ये वचार और भी अ धक महत्वपूर्ण हो गए हैं। समदृष्टि की जो बात कबीर ने कही थी, उन्होंने जो मानव-मानव के बीच अभेद्य की बात कही थी वह आज के समय में प्रासंगक है।

कबीर के उपदेशों को आज फर से उभारने की जरूरत हैं। समाज में समत्व की भावना लाने की जरूरत है। छूआ-छूत, उँच-नीच की भावना को एक श क्षत समाज का गुण-तत्त्व नहीं माना जा सकता। इस सामाजिक बुराई को हटाने की जरूरत है। धार्मिक बुराई, यथा तीर्थ-स्थान, कुर्बानी, श्राद्ध, मूर्तिपूजा, मुस्लिम धर्म में कुर्बानी, हलाल, सुन्नत इत्यादि को वे गलत मानते थे। यदि वास्तव में साम्यवाद लाना है तो कबीर की दृष्टि रखनी होगी। साथ ही धार्मिक तटस्थता भी रखनी होगी। कबीर की दृष्टि तो मार्क्स से भी पुरानी थी। उनकी यह समदर्शता ही थी। इसी कारण, वे धन जोड़ने को गलत मानते थे। वे कर्मवाद के प्रबल समर्थक थे। बिना कर्म कए पाप धुलता नहीं। इस प्रकार सर्व-धर्म समभाव, वश्व में सभी के प्रति समदृष्टि, अपरिग्रह, कर्मयोग, तथा दया आदि मानवीय गुणों पर उन्होंने बल दिया। इसी कारण वे मानवतावादी क व माने जाते हैं। और इन्हीं कारणों से वे सर्वा धक प्रासंगक हैं और रहेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. कबीर: हजारी प्रसाद द ववेदी, पृ. 145
2. कबीर समग्र: (सं.) युगेश्वर, पृ. 406
3. कबीर साहित्य और सद्धान्त: यज्ञदत्त शर्मा, पृ. 122
4. कबीर समग्र: (सं.) युगेश्वर, पृ. 724
5. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि: वश्वम्भरनाथ उपाध्याय, साहित्य रत्न भण्डार, आगरा, पृ. 346

6. कबीर समग्र: (सं.) युगेश्वर, पृ. 443
7. वही, पृ. 444
8. वही, पृ. 442
9. वही, पृ. 441
10. वही, पृ. 463
11. वही, पृ. 245
12. वही, पृ. 396
13. वही, पृ. 470
14. वही, पृ. 470
15. कबीर: हजारी प्रसाद द् ववेदी, पृ. 242
16. इग्नू स्नातकोत्तर अध्ययन सामग्री
17. से मनार से साभार, अनुवाद: प्रवीण प्रभाकर, दैनिक हिंदुस्तान, 02 मई, 2015
18. इंटरनेट एवं व भन्न अध्ययन सामग्री