

ISSN 0974 - 200X

ANUSANDHANIKA

Volume XIII Number II

July 2015



Research Journal of Social Sciences & Humanities

Published by

VICHAYA EDUCATIONAL TRUST

Ranchi, Jharkhand, India

www.anusandhanika.co.in

ANUSANDHANIKA

Refereed Research Journal of Social Sciences & Humanities

Volume XIII Number II

July 2015

Editor

Madhukar Shyam

Managing Editor

Dr. Sudhanshu Kumar Verma



Advisory Board

Dr. Shekhar Shankar Mishra	Dr. Poonam Sahay
Dr. P. K. Shukla	Dr. Ram Kumar Tiwary
Dr. Chandrakant Shukla	Dr. T.K. Singh
Dr. A.N. Jha	Dr. Mahendra Singh
Dr. Radha Madhav Bharadwaj	Dr. Mayank Murari
Dr. H.S. Pandey	Dr. B.R. Jha
Dr. Satish Kumar Rai	Dr. Satya Narayan Munda
Dr. K. K. Bhatt	Dr. Shailendra Prasad Sinha
Dr. P. K. Pradhan	Dr. S.M. Abbas
Dr. Aruna	Dr. Dhananjay Vasudeo Dwivedi
Dr. Birendra Nath Prasad	Dr. Shatrughna Kumar Pandey
Dr. Umesh Prasad Singh	

Published by

Vichaya Educational Trust
Ranchi, Jharkhand (India)

Office:

5, Tagore Hill Road, Morabadi, Ranchi-834 008 Jharkhand (India)
Website: www.anusandhanika.co.in
E-mail : anusandhanika05@gmail.com
Ph : 09835536035

Published in January and July

Notes for Contributors

- ❖ The 'Anusandhanika' is a bilingual (English/Hindi) and half yearly Refereed Research Journal published in January and July. It contains articles, useful for professionals, scholars, students as well as for those generally interested in the subject.
- ❖ The 'Anusandhanika' desires to bring to the notice of the contributors that The Articles should not normally exceed 5000 words.
- ❖ Manuscripts should be composed in (MS - Word) double spaced typed on one side only of A-4 size paper in font size 12 pts. with margins of 1.25" in left/right/top & bottom and Arial fonts for English and Kruti Dev 010 fonts for Hindi is preferred. The Proposed article should be submitted in original along with a C.D or E-mail.
- ❖ The Editor and Advisory Board is fully empowered to edit, trim and adjust articles in order to conform to Anusandhanika's format.
- ❖ While sending an Article to 'Anusandhanika', the author/s should certify that the article is his/her own/original and has not been published elsewhere and would not again be submitted for publication. In case of any litigation regarding any published article, the concerned author(s) would be held responsible. Editor/Editorial Board would not be responsible in the matter
- ❖ Normally, articles should be arranged under the heads : (i) Title (ii) An Abstract of the paper not exceeding 200 words (iii) Keywords - maximum five keywords may be placed after the abstract (iv) Introduction (v) Materials and Methods (vi) Results and Discussions (vii) Conclusion and (viii) References.
- ❖ References should be arranged in this order- Author's name, name of the book/article/journal, name of Publisher, place of publication, year of publication and page nos.
- ❖ Editor and Advisory Board will not be responsible for the views expressed by the author/s in the Anusandhanika.
- ❖ Foot notes should be avoided.
- ❖ Units of measurement should be in the International (metric) system only.
- ❖ Hindi Kosh and Oxford English Dictionary should be followed for disputed spellings.

Contents

1	Socio-economic Conditions of Women Workers in Match Industry	Dr. DC Nanjunda	1
2	Socio-Economic Condition of Women During Mauryan Period	Deepak Minz	7
3	A Sociological Perspective of Technological Revolution and Emergence of e-Society	Reena Bharti	19
4	Jharkhand : A Study in Historical Perspect	Dr. Ashok Kumar Mondal	25
5	Social Changes and Adolescent Development Issue and Challenge	Urmila Kumari Kriti Das Gupta	35
6	An Analysis of Relationship between Tribes and Forest	Dr. Md. Zakir	46
7	Skills Associated with The Conduct of Interaction Sessions : A Study	Pallavi Kumari	51
8	Ombudsman in established Democracies	Avinash Kumar	57
9	Effect of Zamindari and Jagirdari System on the Land Revenue System in Medieval Period	Amrita Shashi Soreng	62
10	Developing Writing and Comprehension Skills with The Help of English Newspapers	Dr. Poonam Sahay Priya	68
11	Gandhian Thought and Raja Rao's Kanthapura	Paresh Chandra Behera	74
12	Humanism : In the light of Gandhi and M. N. Roy's Philosophy	Dr. Rajanee Ranjan	80
13	R. K. Narayan's Narrative Technique in the Guide	Pankaj Kumar Raj	86
14	Critical Approach to Jane Austen's Comic Art	Dr. Sujata Raj	90
15	Eco-Criticism and Nature Poetry : Correlative Aspects	Amit Purushottam	95
16	A Critical Analysis of Richard Wright's 'Northern' Novel-'Lawd Today'	Dr. Adwait Chaitanya	99
17	Indo-Anglian Novels in Pre-Independence India	Dr. Raj Kumar Singh	104
18	Pakistani Feminist Writings : Silence and Protest	Disha Vidyarthi Dr. Shahid N. Hyder	108

19	बौद्ध विहार की शिक्षण प्रणाली	शत्रुघ्न कुमार पाण्डेय	113
20	भारतीय संस्कृति में काशी	डॉ. धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी	121
21	नाटककार जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि	डॉ. शेखर शंकर मिश्र	128
22	जन-सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक समाज	विनीत कुमार सिन्हा	132
23	काशीनाथ सिंह की रचनाओं में उत्तर-आधुनिकतावाद	आनंद श्रीवास्तव	141
24	झारखण्ड : विकास और विस्थापन	निशा कुमारी डॉ. अशोक कुमार मंडल	146
25	प्राचीन भारत में भूमि व्यवस्था (324 ई.पू. - 185 ई.पू. तक)	डॉ. संतोष कुमार	151
26	झारखण्ड की आदिम जनजाति परहिया की सामाजिक-आर्थिक स्थिति	सरोज कुमार दुबे	158
27	महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका	सुनीता मिश्रा	165
28	प्राचीन भारतीय इतिहास में हर्षकालीन आर्थिक स्थिति	डॉ. सुशील कुमार	171
29	अष्टाध्यायी से प्राप्त भौगोलिक इतिहास का समीक्षण	डॉ. उषा किरण	177
30	झारखण्ड के क्रांतिकारी कवि : मधुमंसूरी हंसमुख	मो. अयाज हुसैन अन्सारी	187
31	मुण्डारी - आस्ट्रिक समूह की भाषा	कुमार विशाल	192
32	छऊ की पुरुलिया शैली	राकेश किरण	197
33	पश्चिमी सिंहभूम के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन	मनोज सिंह मुण्डा	204
34	झारखण्ड में स्वयं सहायता समूह की गतिविधियाँ	सरिता सिंह	210
35	ईसापूर्व छठी शताब्दी के धार्मिक आन्दोलनों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि	विकास कुमार चौधरी	216

Socio-economic Conditions of Women Workers in Match Industry

Dr. DC Nanjunda

UGC-CSSEIP

Research Centre, Mysore University

Mysore

Abstract

In India, women-workers comprise about one-fifth of the total work force on the whole economic activity. Match Industry plays a very important role in getting employment avenues to the poor women. The industry produces match box, both for domestic consumption and for export purposes. Women workers have all along been an integral part of the labour force, engaged in the Match Industry in India. A majority of the Match Industry labourers are women workers, as they comprise a significant portion of the cheap labour force. Out of these, very few are employed in organised sector. In spite of the mandatory legislative protective provision, the extent of their exploitation exists not only in the unorganized sector but in the organized sector also. The present study has analyzed the socio-economic condition of women workers and to study the facilities provided to the workers by the match industry in the two major districts of Karnataka

Keywords : economic development, employment, organised sector

Introduction

History says that the beginning of the match industry in India dates back to the early part of this century. It is found that in the year 1910 migrating from Japan who settled in Calcutta began matches work using gun powders. It was by manual only. Later on local people learned the essential tricks and gradually a number of small match factories raised up in the state of west Bengal Further, Mechanization was introduced for Indian match industry in 1924 by A Swedish Match Company. Even today Wimco is only the the sector in wooden match manufacturing with fully mechanized match factory. The economic development of a country is measured on the basis of its industrialization. Small manufacturing sector including the village and cottage industries functions as a powerful instrument for quick and diversified growth of a country like India. It plays an important part in building up the economic structure of the society. Economic development is necessary for poverty decrease, but not adequate. There

are empirical facts to show that productive occupation plays a key act in sending the benefits of economic growth into poverty reduction. Employment of women is important in industrialized economies, particularly for those facing a labour supply constraint. In growing economies, women play an important role by contributing to domestic income, adding to the supply of labour for economic activities, and above all by empowering women. Among 80 per cent of the population in rural areas engaged in the agricultural sector, small-scale enterprises are ideally suited to supplement income and employment at the household level. Small-scale enterprises do not require a high level of education or upgrade technology. They are labour-intensive and do not depend on large capital investments. Because of these advantages, about 75 per cent of the present labour force is absorbed by small-scale household industries. The non-mechanised match industries in India are concentrated in the States of Tamilnadu, Kerala, Andhra Pradesh, Orissa, Bihar, Maharashtra, Assam and Haryana.

State-wise Distribution of Match Manufacturing Industries in India

Table 1

S. No	Name of the state	Number of match industries	Percentages in total
1	Tamilnadu	7846	90.78
2	Kerala	700	7.33
3	Karnataka	121	1.43
4	Andhra Pradesh	28	0.32
5	Orissa	17	0.20
6	Bihar	11	0.13
7	Maharashtra	8	0.09
8	Assam	6	0.07
9	Haryana	6	0.07
	Total	8642	100.00

Source : Compiled from the records of the Directorate of Industries and Commerce, Government of Tamilnadu, Chennai.

It shows that Tamilnadu state stands first with 90.79 percent of the Match Manufacturing Industries, resulted by Kerala with 8.33 percent and further the above table tells that Assam and Haryana are holding the lowest Match Manufacturing industries, which is 0.07 percent.

The government has documented the significance of the small-scale sector and since the mid-1970s has promoted a number of new schemes to encourage advance development of this sector. In India, women-workers include 1/5 of the finished work force in the complete economic activity. Out of these, very few are employed in organized sector. In spite of the needed legislative protective ability, the extent of their exploitation exists not merely in the unorganized sector but in the organized sector also. Due to inadequate implementation of protective legislative provisions concerning women workers, there yet stay yawning gap between these abilities and the facilities truly obtainable to them. Women's activity by cutting the dependency ratio and harnessing the possible labour power can play an important role. As labour is an important factor of creation, it is not homogeneous; gender and skill contrasts contain vital aspects of

the heterogeneity of labour. Factors affecting demand for and supply of female labour can be different from those relevant for males, and hence it is important to give specific attention to gender differences in this respect. Employment opportunities for women are expanding widely with the establishment of industrialization in developed and developing countries (Manonmoney 1995). In Tamilnadu, Virudhunagar district is the leading Match producing centre. Really it is Sivakasi, which is the birth place of match industry in Tamilnadu and also the box making is done by the women workers, children, and the aged and even physically handicapped persons. Naturally, it is suited to the below middle class workers. Different types of discrimination in the payment of wages between the adult workers and children or the aged have been noticed in many studies .

Women workers is an integral part of the labour force, engaged in the Match Industry in India. Match Industry IS acting an significant role in providing employment opportunities to the women-workers. The industry produces match box, both for domestic consumption and for export purposes. Wooden match production in India is dividing into three categories: the

mechanized large-scale sector; the handmade small-scale sector; and the cottage sector. 82% of total match production is in the handmade small-scale (67%) and cottage (15%) sectors, where machinery has remained relatively simple. These two non automatic sectors of the match industry are distinguished, primarily by output size. All the raw materials required are indigenously produced. The industry as a whole, directly employs an estimated 2, 50,000 people, with only 6,000 of these in the mechanized sector. A large number of Indian tree species have been discovered suitable for use in the match industry.

Materials and Methods

The population for this study is 137 women employees from different match Industries units in Bangalore and Tumkur Dist of Karnataka state. The study used a cross-sectional one. Survey and Interview techniques were used to collect the data through a interview schedule.

Results and Discussions

Women workers have all along been an essential part of the labour force, engaged in the Match Industry in India. Match industry plays a crucial role in the economic progression an development of the economy. The production of match products are highly manual, therefore labour is an important factor of production in the match industry. Match making by hand is labour-intensive. It requires low levels of technology and comparatively small capital investments. It is revealed that, the social profile of women workers in the match industries is very pathetic. The education level of the women labourers in the study area is very poor. The percentages of illiterates are very poor even though there is a lot of education improvement programmes available in the state.

Table-2: Social – Economic Profile

Particulars	N=137	Percentage
Age		
15-25	54	39.41

Particulars	N=137	Percentage
25-30	25	18.24
30-35	23	16.05
Above 35	35	25.54
Educational level		
Primary education	60	43.79
High school	11	8.029
College	21	15.32
Illiterates	45	32.84
Family Income (in Rs.) pm		
5000-10000	63	45.98
10000-20000	27	19.70
Above 20,000	47	34.30
Caste /community		
SC	34	24.08
ST	12	8.759
OBC	46	33.57
Others	45	32.84
Marital Status		
Married	65	47.44
Unmarried	29	21.16
Widow/widower	43	31.38
Domicile		
Local	58	42.33
Inter district	45	32.84
Interstate	34	24.81
Length of service		
Since last 2 years	48	35.03
Last 4 year	32	23.35
Above 5 years	57	41.60

Source: Field survey

As per the given 39.41 percent of the women worker respondents belongs to the age group of above 20 years whereas 18.24 percent of the respondents are between 25-30 years. Similarly 16.05 percent of the respondents

belong to 30-35 years. This table clearly shows that, there are slightly differences in the ages of the respondents as. Next, although education is an important aspect of women empowerment, 43.79 percent of the women worker respondents have completed their primary education. Whereas, 8.02 percent of the respondents have completed high school education and the only 15.32 percent of the respondents have completed college level education. Finally, 32.84 percent of the respondents are illiterates in the study area. According to this table, it is quite clear that, the education level of the women laborers in the study area is very poor. The percentages of illiterates are very poor even though there is lot of education improvement programmes available in the state. The percentages of respondents who are completing their college level education are very less compare to other level.

Moreover, the table 2 further shows the family income of women workers in the study area. Here around, 45.98 percent of the respondent's income is Rs. 5000-10000. Whereas, 19.70 percent of the respondents' family income is Rs 10000-20000 and remaining, 34.30 percent of the respondents have been earning above Rs 20,000 of family income. It is clear from the table that majority of the women workers are earning low income and constitute more than 65.68 percent.

Further, the table observes the caste-wise respondents among women workers in the study area. Out of the 100 percent, 24.08 percent of the respondents are from SC 8.759 percent of the respondents are from ST and 33.57 percent of respondents belongs to OBC. With respect to the marital status of the women workers, 47.44percent of the respondents have been married and 21.16 % are unmarried and 31.38 % are widows. About 64.95 percent of respondents have rendered service for 4 years and above. And 57.65 percent of the respondents are either inter-state or inter-district migrated workers.

Monitory Benefits of women workers in Match Industry

Table- 3

Particulars	N=137	Percentage
Nature of Appointment		
Permanent	24	17.51
Occasional	29	21.16
Contractual	67	48.90
Seasonal	17	12.40
Total wage structure (in Rs./pm)		
5000-10,000	89	64.96
10,000-15,000	48	35.03
Above 15000	nil	-
Opinion about wage adequacy		
Just enough	25	18.24
Not enough	22	16.05
Decent	23	16.78
Poor	67	48.90
Bonus Payment		
Regular	37	27.00
Not regular	43	31.38
Occasional	57	37.22
Provident Fund facility		
Yes	34	24.81
No	69	50.36
Other	34	24.81
Type of Payment		
Weakly	56	40.87
Fortnight	23	16.78
Monthly	58	42.33
Credit facility		
Yes	82	59.85
No	55	40.14

Source: Field survey

From the table 3 it is found monitory benefits provided to the women workers in the study area. The monetary benefits includes on nature of appointment, total wage structure, opinion

about wage adequacy, type of payment, option of provident fund facility, Bonus payment mode etc. it is found that Contractual women workers (12.40%) are more when compare to other types. Next, 64.96 % of the workers are getting the wage between Rs. 5000-10000/- and only 35.03% workers are earning above Rs.10000/-. It is revealed that 48.90% workers have bad opinion about the wages adequacy in the industry. Next, it is found that 31.38 % of the workers felt bonus payment is irregular. Only 24.81% workers are provided with the provident fund facility. When it comes to the type of payment, weekly or monthly payment is more or less common here. And credit facility is given only to 59.85% women workers and others left out without any credit facility

Facilities provided for women workers by match industry

Table-4

Particulars	Number N=137	Percentage
Housing facility		
Yes	20	14.59
No	115	83.94
Other	2	1.45
Rest interval		
Yes	100	72.99
No	10	7.29
Other	27	19.70
Maternal benefits		
Yes	45	32.84
No	89	64.96
Other	3	2.18
Crunch facility		
Yes	100	72.99
No	30	21.89
Other	7	5.10
Education faculty for children		
Yes	27	19.70
No	110	80.29
Medical facility		
Yes	15	10.94

Particulars	Number N=137	Percentage
No	112	81.75
Depends	10	7.29
Holidays		
Yes	58	42.33
No	79	57.66
Weakley off ?		
yes	80	58.39
No	57	41.60
Appointment of lady welfare officer		
Yes	27	19.70
No	110	80.29
Presence of workers associations		
Yes	nil	-
No	137	100.0
Sexual harassment in case lady worker		
Yes	89	64.96
No	23	16.78
Some time	25	18.24

Source: Field survey

Table 4 shows the facilities provided for the studied women plantation workers including Facilities provided by match industry owners are housing, rest interval, maternal benefit, crunch facility, education of their children, medical facility, and holidays and weekly off, lady welfare officer and presence of workers associations. Although housing is an important component of daily needs 115% of women workers are not provided with housing facility, and just 14.59% are provided housing facilities. Next, 7.29% respondents felt rest intervals during work hours is not providing usually. However, 27% of the respondents' have the opinion that their children are provided with the education facility by the owners. With regard to medical facilities, 81% of the respondents are not happy with medical facility provided. while 7.29 % respondents feel medical aid defends on occasion & time. Further it is pathetic that maximum respondents don't get either leave, holidays or weakley off etc wherever it is required. Supervisors are some time acting as super boos. It is reported that only 42.33%

respondents enjoy holidays and only 58.39% respondents get weakly off. This is very unfair on the part the owners. Meagerly 19.70% women workers felt availability of the lady welfare officer in the work place and workers felt they don't have any welfare associations either formal or informal, to fight for their rights and interests.

Majority workers are from the poor families. Their family income is also very poor (64%). The percentages of respondents who are completing their college level education are very less compare to other level and the majority of the women workers are earning low income and constitute more than 65.68 percent. However, Facilities provided for women workers by match industry owners are housing, rest interval, maternal benefit, crunch facility, education of their children, medical facility, and holidays and weekly off, lady welfare officer and presence of workers associations. More worried issue that some of unites have hired child laborer it seems. We also found that occurrence of sexual harassment in the work place but respondents were not ready to reveal more about this issue. To avoid sexual harassment at workplaces grievance cells must be established.

It is also found that only few units are making deductions like Loan Advance, Group Insurance, EPF, ESI etc. It is also found that match box filling or packing works are being done by women workers. They said their children are also being used for this work. It is also found that All the splints collection or match box filling works are done by women workers only. It is observed that there is poor awareness about trade union and labour welfare associations. In order to assess the Socio-Economic Conditions of the workers engaged in Match Industry, the information on the Average Daily Earnings and Average Daily Basic Wages, are collected for the workers from the sampled units. The socio conditions of the women-workers in Match Industry and the welfare amenities provided to them are governed by various legislations like Factories Act, 1948, Maternity Benefit Act, 1961 etc. Information on most of the Social Security Benefits like Medical Facilities, and Housing

facilities, etc; but the socio-economic condition is not well in the study area (table 4).

Conclusion

Match industry plays a extremely important role in giving employment opportunities to the poor women. The study has found that socio-economic conditions of the women workers is very poor in the match industry, like education level, family income, marital status etc is far from the optimum level. However, match industry owners are not provided any facilities including housing, rest interval, maternal benefit, crunch facility, education of their children, medical facility, holidays and weekly off, lady welfare officer and presence of workers associations etc. all the women workers needs to be given required facilities without fail. Regrettably women are facing a lot of troubles in their working conditions. Hiring children's for the tinny work must be abolished soon. Training facility must be given to the skilled workers. It is clearly shows the breaching of the labour laws. More vital thing is Implementation of Equal Remuneration Act, 1976 is not followed here.

References

1. Khari D.S., Common Empowerment in India, ALH Books, New Delhi, 2009
2. Singh B.K. Women Empowerment in India, Adhayan Publisher & Distributor, Delhi, 2006
3. Papalo TS and Sharma N. Palak, Gender & Empowerment in India, Vikash Publishing House, New Delhi, 2011
4. Nath Kamala, Female Work Participation and Economic Development, Economic and Political Weekly, 2002, Vol. 1, No. 21
5. Manonmoney N, Problems and Prospects of Women in India, Southern Economist, January 1, 1995
6. Tapan Neeta, Women Labour in Unorganized Sector, Southern Economist, Vol. 34, No. 12, October 1 1995
7. Kumari Veena, Socio-Economic status of women workers in India, Southern Economist, August 1 1998

Socio-Economic Condition of Women During Mauryan Period

Deepak Minz

Research Scholar
University Department of History
Ranchi University, Ranchi

Abstract

Joint family system was prevalent mainly during Mauryan period (323 BC - 185 BC). Some families were divided because of the custom of polygamy. The account of Megasthenes and 'Arthashastra' of Kautilya provides so much information about the position of women during this period. They did not have a high and respectable position in the society during this time when compared to the Rig-Vedic period. They were considered as a source of recreation and luxury and 'purdah' system was in existence. Megasthenes considered women as a commodity for bargaining and were sold and purchased freely. Dowry system was also popular. In order to get justice on her claim over dowry, property and presents, women had the right to go to the court. In the case of widow marriage and divorce also, women had the right. There was provision of punishment for those women who stepped out of their homes without the approval of their husbands. Some women were well-versed in music, dance, painting and other fine arts. There were female bodyguards to Chandragupta Maurya. The social status of women was not as high and respectable during this period as it was during Rig-Vedic period or as at present. Agriculture was the main occupation of the people and cloth industry flourished well, providing employment to hundreds of helpless women through weaving.

Keywords : asceticism, adhivedana, monogamy, polygamy

Introduction

With all those odds and shortcomings which will be discussed later, women had positive aspects of living during the Mauryan period. Kautilya provided for subsistence to poor pregnant women and their new born babies. Pensions were prescribed for the aged and the infirm and to the helpless and the orphans. Love was not denied its rightful freedom, but was just not allowed to be attracted towards strange aberrations. Divorce was permitted on the ground of mutual enmity with the consent of both the parties. But the system of marriage was considered sacramental and pure and it was favored that both the husband and the wife would live together for the whole life. Kautilya favored monogamy.

On the other hand Kautilya had devised certain law for the security of the women. Criminal intimacy with the women and other such related crimes were punished with heavy penalties. The provision of protection was extended even to the Courtesans and the Rupdasis. Outrages

on the widows and the orphans were severely dealt with. Kautilya also permits re-marriage of women only under special circumstances. For example :- women could marry if the husband was abroad for quite a long time or who suffered from incurable diseases or were sterile. Women could also re-marry on the ground of, if the husband was unable to provide her proper *sulka* for her maintenance or if the husband is guilty of high treason or has become outcast from the state. Under these circumstances a woman can take divorce from her husband and marry another person of the same castes.

Widows were permitted to marry the brother of the dead husband. But it was always preferred that the widow should not re-marry and lead a virtuous and chaste life in the memory of her dead husband. If she does so, she gets back her endowment money and jewels and also the balance of dowry due to her for her maintenance. If she desires a second marriage, she shall be given on that occasion of her marriage whatever her father-in-law or

husband or both of them had given to her. But if she marries any man other than the one selected by her father-in-law, she shall lose whatever had been given to her. Kautilya has also given permission for the practice of Niyoga under special circumstances especially for those women whose husband is dead and who desires off-spring may bear a son to her brother-in-law. On the failure of brother-in-law, she can have children from a person of the same castes. But in case of those women who had son prior to her dead husband were not allowed to practice Niyoga or else marry again. They were rather advised to lead a chaste and plain life.

There were many accomplished royal ladies who guided the affairs of the states is clearly evident. It is in record that a woman killed the king when the latter was drunk and as a recognition of her service, she became the wife of the successor. In royal families, the wives equally took part in rituals and ceremonies along with their husbands. The second queen of emperor Ashoka took a prominent share in religious activities along with the emperor. It is also clear that many royal ladies steered the affairs of the states on behalf of their children. The care and security of the king's person was entrusted to women. Prostitution was permitted in the society and Kautilya had devised certain rules and regulations for them and their life in the society was a respectable one. While selecting the sophist, caste bar was ignored. Bindusara, the Mauryan ruler requested his counterpart of Greece to send a sophist along with the wine and other precious commodities. However, there were many women who were well versed in the art of dance, music, painting and other arts.

There were also some women in the society who had good knowledge of religion and philosophy. Women in the Mauryan Dynasty were considered subordinate to men, but they were still to be treated with respect. Women were allowed to have public jobs and married women could own land. "Even a man in rage will not be harsh to a woman, remembering that on her depends the joy of

love, happiness, and virtue". Women did have jobs in areas such as textile production, temple dancers, wage labor, and court attendants. The Arthashastra was a religious scripture that explained how to deal with women. Women played a key role in many epics and religious scriptures. Many distinguished historians and thinkers have even pointed out that a talented and well behaved daughter may be better than a son and the cultured parents were often as anxious for daughters as they were for the sons. Reformers and emperors like Ashoka, fought for the rights and welfare of women. Due to the efforts of many such reformers and philosophers, the condition of women improved and they were able to walk again with their heads held high.

Materials and Methods

For the purpose of in depth study the contents have been taken from relevant books, articles, journals and websites. The method used is analytical and descriptive. Both primary as well as secondary sources of information have been taken.

Results and Discussions

To Kautilya, the State must regulate and try to improve every aspect of social life, not merely the organization of guilds but more important even than that, the institution of marriage and family life. For Kautilya the state was commensurate with the Society. He promoted the true religion, by undertaking through the agency of the state, to reduce the incidence of a life of asceticism on the social energy of manhood and womanhood of his times. He tried to counteract the inculcation of the spirit of other worldliness by the inculcation of a spirit of social service. He laid down that women should not be converted to a life of renunciation, and punished the youth of the Rashtra if they showed a predilection to a life of Sanyasa, while their services were required for the consolidation of the state. Only men beyond the middle age, and after having made provision for their dependents could eschew the world for a life of solitude. The movements of ascetic organizations were regulated and

their incidence for maintenance on the honest and industrious population was reduced.

Kautilya provided for subsistence to poor pregnant women and to their new born offspring's. Pensions were prescribed for the aged and infirm, the afflicted and the helpless and to orphans. While Kautilya recognized the importance of state control and regulation of the destitute, infirm and the needy, he did not overlook the equally important claims of social control and of family life. Love was not denied its rightful freedom, but was not allowed to gravitate towards strange aberrations. It was not allowed to be perverted to incestuous purposes which invited mutilation and death. While Kautilya accepted the subjection of women in married life, he did not allow this natural inequality to confirm domestic unhappiness. Divorce was permitted on the ground of mutual enmity with the consent of both parties. Apprehension of danger or hatred could be a justifiable ground for separation and Adhivedana.

Transgressions were punished with fines. Refractory women had to be corrected with abuse, or by three strokes from a cane or with the palm of the hand, and every effort had to be made to bring the guilty party to humility. Kautilya favored monogamy.

True to Manu's dictum, 'Yatra Naryasya Pujyante tatra ramante Devatah'. God's roam in the country where women are honored; Kautilya too, has made the honor of women one of the chief cares of the State Law. Criminal intimacy with the immature girls, even with their consent, and offences, 'Stri Ayonau Gachhatah Purusha Adhimehataccha maitunam va Sahasa Dandam' and such other crimes were punished with heavy penalties. The provision of protection was extended even to daughters of Ganikas and Rupdasis. Female slaves were regarded as inviolable, and in case of child birth both mother and infant earned their emancipation. Outrages on widows and orphans were severely dealt with.

As Kautilya was an admirer of the Varnasrama ideal and caste hierarchy, the laws with regard

to Anuloma and Pratiloma alliances and irregular unions were very severe. Prostitution was subjected to minute regulations; likewise minute regulations pervaded the law on elopement. The question of inheritance likewise received the most complicated analysis known to law. There was the general rule of equal division of property.

One bright feature in the Arthashastra was the increased respect that was shown to women in the matter of marriage, contract and divorce. According to Kautilya, girls at the age of twelve and men at the age of sixteen were eligible for marriage or Prapta Vyavahara. A woman was entitled to claim maintenance in proportion to the income of the maintainer ; Yatha Purusha Parivapamva ; but she was not eligible for maintenance, in case she lived independently of her husband. She was not to engage herself in amorous sports or get addicted to drinks and evil habits. Transgressions were punished ; likewise forbidden transactions between men and women. Vagrancy, elopement, and long sojourns and Parigrahati Gatayam and criminal rendezvous, were punishable with heavy fines, bodily injury, and loss of all kinds of social privileges ; Sarvadharmalopascha.

There were different forms of marriage as prescribed by Kautilya in his Arthashastra. They were as follows :- Making a gift of the daughter after adorning her with the ornaments is the Brahma form of marriage. The joint performance of the sacred duties is the Prajapatya. On receiving a pair of cattle by the bridegroom is the Arsa type of marriage. By making a gift of the daughter to the officiating priest inside a sacrificial altar, it is the Daiva. By a secret association by the lovers, is the Gandharva. On receiving a dowry is the Asura. By forcible seizure of a maiden is the Rakshasa. By the seizure of the sleeping or intoxicated maiden is the Paishacha form of marriage¹

The husband may not approach a wife, who has sons, who is desirous of a pious life, who is barren and who bears dead offspring or whose menstruation has been stopped, if she is unwilling. And if unwilling, man must

not approach a wife who is insane or leprous. A woman however shall approach a person even of this type, for bearing a son.² A woman twelve years of age attains majority, a man when sixteen years of age. If after this there is a failure to carry out marital duties, there shall be a fine of twelve panas for the women, twice that for the man.³

A disaffected wife is not to be granted divorce from the husband who is unwilling, nor the husband from the wife. By mutual disaffection alone a divorce shall be granted. Or, if the husband seeks divorce because of the wife's offence he shall give to her what ever he may have taken. Or, if the wife seeks divorce because of the husband's offence, he shall not give her whatever may have been received. There is no divorce in pious marriage.⁴ The wife who though prohibited, indulges haughtily in the sport of drink, shall pay a fine of three panas. In case she goes by the day time to a show or on a pleasure trip with the women, the fine shall be six panas. For going to a show or on a pleasure trip with the man, the fine is twelve panas. At night the fine is doubled.⁵ On account of disaffection towards the king, and misconduct, and by willfully running away, a woman loses her ownership over the woman's property, whatever she has brought from her kinsman.⁶ There is no offence for going to the house of the following i.e. a kinsman of the husband, a trustee, a village headman, a guardian, a female mendicant or her own kinsman, if there are no males in it, on account of the husband's ill-treatment, says the teachers.⁷

The system of marriage was sacramental; but it emphasized the importance of contractual obligations. The women enjoyed a large measure of freedom and the relation between man and woman were reciprocal in character. Neither of them could practice cruelty on the other, and the extent or limits of personal freedom hinged on the nature and the extent of maintenance of the Sulka, a man was capable of providing for. The obligation of a wife to serve her husband for a short or long period depended on the amount of maintenance and

the caste of the husband. Kautilya prohibits women of higher castes and who are married according to religious rites, Dharma Vivahat, from enjoying the privileges that were allowed for others. Marriages contracted in accordance with Dharma could not be dissolved.

Kautilya permits re-marriages of women under special circumstances ; women not provided for by Sulka, had the right of re-marriage with the permission of Ganatis. Those, whose husbands, were abroad for a long time, or who suffered from incurable ailments or were sterile, could remarry, if they desired. Women who married Savarna husbands to prevent extinction of race, were not liable to contempt. A woman could marry whom she liked provided the husband could maintain her and relieve her misery. Widows were permitted to marry the brother of the dead husband. Kautilya says " on the death of a husband, a woman wishing to lead a virtuous life shall at once receive not only her endowment money and jewellery but also the balance of dowry due to her ". If she is desirous of a second marriage, she shall be given on that occasion of her marriage whatever her father-in-law or husband or both had given her.⁸ Kautilya mentions the re-marriage of the widows.⁹

If a widow marries any man other than the one selected by her father-in-law, she shall forfeit whatever had been given to her by her father-in-law and the husband. If a husband is of a bad character or is long gone abroad or is guilty of high treason or is dangerous to his wife or has become outcast or has lost virility, he may be abandoned by his wife. A woman had the right of maintenance from her husband in case he was away for a long time. From mutual enmity, divorce could be obtained. Kautilya sanctions Adhivedana, and he also approves of Niyoga. A woman whose husband is dead and who desires offspring may bear a son to her brother-in-law. "Let her obtain the permission of her Gurus and let her meet him during the proper season only". Neglect of the wife and inattention to her was regarded as a violation of the duty. On failure of a brother-in-law, she could obtain off-spring from a Spinda

or a Samara Pravara or one who belonged to the same castes.

Like Kautilya, Aristotle says that, the household comes into being for one end and exists for better things. Reproduction is a path to immortality and the family is its definitive form, a sort of a younger sister of the State, a sort of a School of moral training. The tendency of the household is to inequality; that of the State to absolute or proportionate equality. Aristotle does not pause to prove that the household should be a monogamy household; and he, like Kautilya, fixes age for the marriage.

The relation between the husband and the wife is a co-operative union of especial closeness and permanence for the highest ends ; they are not only friends but sharers in a common work. The husband was to treat the wife with great reverence and respect; while the wife is supreme over all that passes within the house she reserved to the husband the right of deciding who are to be allowed to cross its threshold and even the right of conducting all negotiations for the marriage of the children. Women according to Aristotle, were pledged to conjugal silence in the interest of domestic harmony ; and the wife was to refrain from opposing the husband so long as he did not encroach upon her domain. Aristotle's view on divorce is not clear and he does not mention the subject of prohibited degrees of relationship. Adultery on the part of either husband or wife was to be visited with punishment and to be treated as disgraceful throughout the whole term of marriage. Kautilya like wise prescribes fines and punishment for women tainted with sin ; but he seems to be more lenient in his treatment of women than Aristotle is, both as regards marriage and inheritance. The women in the Arthasastra enjoys certain legal rights and immunities which are not vouchsafed in the Politics of Aristotle. Kautilya permits Adhivedana and divorce for women in case of long absence of the husband or when the partner suffers from incurable illness and from such afflictions that prevent him from being an effective householder and the father and the head of the family. Plato in his laws allowed

divorce for incompatibility of temperament though not without the intervention of the State ; but his whole conception of the household implies the view that wedlock is normally a life-long union. This is still more true of Aristotle though he would permit the dissolution of an ill-matched or unsatisfactory union, as occasionally necessary. Family to both Kautilya and Aristotle is a source of spiritual influence, the regulator of virtue and the determinant of the education and inheritance of progeny. Kautilya, respected the endowment of manliness and accorded it a priority in marriage and in division of property. Inheritance was larger in the case of individuals who had superior or manly qualities.¹⁰

Kautilya explains the different types of marriages in that period. One among them is Asura, where large amount of money is received by a man to marry the women. He states that whenever the husband is absent or dead and made no provision for her maintenance, the women can make use of the jewelry property to feed their children or to give it to her daughter-in-law. If the husband is live, he too can use this property in the situation of dangerous deceases or to use in the charitable acts. If the husband is dead, the women should be given her jewellery and money back that she owns and should also receive the balance amount that is given to the guy's family for the marriage. If she desires for a second marriage, occasion shall be given to her by her husband or father-in-law or both. She will be eligible to give the property back by the father-in-law only if she marries the one he chooses.

If the woman has sons, she shall be not at liberty in using the property that she needs to give to her sons. Sons should receive the property from her. If she claims that she needs the possession of her own property for the maintenance of her sons, then she shall endow the property in the name of her sons. A woman with more than one son should conserve the property among her sons according to the condition she received from her husband. A woman shall endow even the property that she has full powers of enjoyment

in the name of her sons. If the woman does not have any children for eight years, her husband can marry another girl. If a woman bears only dead children, her husband has to wait for ten years before he can marry another. If a woman gives birth only to girls, her husband should wait at least twelve years before he can marry another girl for the desire of sons. A fine of 24 panas should be paid to the government if he violates any of the above rules. A man can marry any number of women for the desire of sons if he fulfills the above conditions.

The secondary source, Indian Civilization and Culture by Suhas Chatterjee, explains how the life of woman in Gupta Period is changed compared to woman's life in Mauryan Period. Woman's position is considerably changed between the two time periods that doesn't have much time gaps. In Mauryan Period, women from higher or upper classes are allowed to study and take part in political activities. But the lower class women have to follow all the rules that are stated previously. The woman from the higher castes especially Kshatriyas or Brahmins are allowed to get educated in music, philosophy, drawing etc. in the Gupta Age. Many stories from Gupta Age tell us that women later were educated in merchant class also. They not only got educated but also took part in instructing children. One example was Princess Basavadatta, who was not only portrayed as romantic, but also as well educated and cultured girl.

Though the women were allowed to receive higher education, they were debarred from participating in political activities of nation. There were many instances where even the princess was well educated; she has to leave the throne to her husband. Women in this period were also not encouraged in mixing with opposite sex. Rules are placed on women that they should remain virgin until their marriage and married women must stay with their husbands for their whole life. Though women got more rights on her property, they are not allowed to have any rights on her husband's or father's property. Rather they are allowed to distribute her property to daughters along

with sons. Sons have moral responsibility to maintain their mother and legal responsibility and liability of their unmarried sisters providing more safety to women.

During this time, widow re-marriages are allowed. Usually the husband's brother will marry the widow in the warrior class. These widow marriages were most prevalent among the slaves and Sudras. If the woman chooses not to marry, she has to spend the rest of their lives in strict adherence (nishtha) to the rules. Among the upper classes, women are allowed to choose the groom and in the lower classes parents will choose the groom for their daughters. Inter-caste marriages are not allowed during this time.

Secondly let us discuss chapter III the Duty of a Wife in Kautilya's Arthashastra : Book III, "Concerning Law". Contrary to the today's world, men will attain majority when they become sixteen years old and women will attain majority when they turn twelve years old. A woman who hates her husband and loves another man should come back to her husband and give all the money and jewelry she possesses to her husband and should allow him to lie down with another woman. Divorce system is introduced. But a woman cannot take divorce from her man without his will and a man cannot take divorce from his wife against her will.

Women should not engage in amorous sports and drinking. If they are found engaged in any of these activities, they have to pay a fine of three panas to the government. This fine will be increased if women were found in such activities in day time. In that case they have to pay a fine of six panas. Apart from this women are not allowed to go out and see amorous sports involved by other men apart from their husband. If they do so, a fine of twelve panas should be paid. A woman shall be fined twelve panas if she goes out of the house when her husband is asleep or intoxicated. The same fine applies if she shuts the house door against her husband. Finally, if a woman makes signs with another man with a view to sexual enjoyment or involved in any conversation with sexual

intention, she will be fined twenty-four panas. In place of fines, whips will be substituted if they hold or involve a conversation with another man in suspicious places.

The secondary source, History of India by N. Jayapalan, explains how the life of woman has changed with the time. Women in the time of Magadha, also considered as part of Mauryan Empire, participated in the wars along with men. While child marriages still existed, the concept of Swayamvara was introduced, which means woman can choose the man whom she wants to marry. (History of India, page 57). Men and Women have to do religious ceremonies together. Women enjoyed equal rights with men in all aspects and there are no restrictions on woman education. They were allowed to participate in philosophical debates along with men. Though the parents consent is still required for the marriage, they were allowed the freedom to choose among the grooms. Child marriages slowly started vanishing. Women are allowed to participate in sports and allowed to watch the sports played by other men. But liquor consumption by women is still treated as wrong and will charge fines on them. Women don't need to give dowry to groom and dowry will be given for women only with physical defects.

Thus, the woman's life has changed in India during the Mauryan Period. They have risen from the bottom as explained in Arthshastra to the equal level with man as explained from the two secondary sources.

According to V. Sathiabama in his book, "The Mauryan Empire", women were not placed in high esteem. They hardly occupied a respectable position in the society. Polygamy was indulged in, especially in the ruling and nobility classes. Married women were denied the privilege of taking part in important ceremonies with the husbands. Women generally lived in purdah, and within the boundary walls of their houses. It was generally accepted that the women should have no independence.

But, that many accomplished royal ladies

guided the affairs of the states is clearly evident. It is in record that a woman killed the king when the latter was drunk and as a recognition of her service, she became the wife of the successor. In royal families, the wives equally took part in rituals and ceremonies along with their husbands. The second queen of emperor Ashoka took a prominent share in religious activities along with the emperor. It is also clear that many royal ladies steered the affairs of the states on behalf of their children. The care and security of the king's person was entrusted to women. Prostitution was permitted in the society. While selecting the sophist, caste bar was ignored. Bindusara, the Mauryan ruler requested his counterpart of Greece to send a sophist along with the wine and other precious commodities. However, there were many women who were well versed in the art of dance, music, painting and other arts. The system of re-marriage and divorce were in practice. Women were allowed to marry again under certain circumstances.¹¹

Women pursue philosophy with some of the philosophers, but abstain from sexual intercourse. We may instance the case of the Upanishadic Rishi, Yajnavalkya, whose wife Maitreyi followed her husband from home to the forest in the pursuit of highest philosophy.¹²

Strabo mentions a class of philosophers called Gymnetai, in accordance with their name are naked, and live generally in the open air, practicing endurance, for seven-and-thirty years. Women live in their society without sexual commerce.¹³

The Brahmans do not admit their wives to their philosophy: if the wives are wanton, they might divulge mysteries to the profane; if they are good they might leave their husbands, since no one who has learnt to look with contempt upon pleasure and pain, upon life and death, will care to be under another's control. This, however applies to the life of the householder. In the case of some Sramanas (those who are forest dwellers), women also are permitted to share in the philosophic life, on the condition of observing sexual continence like the men.¹⁴

According to Megasthenes, Indians are known to be polygamous. He refers to brides being purchased for a yoke of oxen. This must be understood to refer to the Arsha form of marriage described by Manu, in which the bride's father was entitled to receive a pair of oxen or cows as a customary charge. According to Nearchus, among certain Indian peoples, girls were secured as prizes of victory in physical feats. Perhaps it was the Svayamvara Institution.¹⁵

Sati was seen by the Greeks. Onesicritus saw it among the Kathaioi or the Kathas. Diodorus also states that among the Kathaians prevailed the custom that widows should be burnt along with their husbands (page 279 in McCrindles, *Invasion of India by Alexander*). Aristobulus relates that in 316 B.C. an Indian military leader who had gone to Iran to fight under Eumenes, accompanied by his two wives, was unfortunately killed in the battle, where upon the two wives vied with each other to be the sati. The elder being with the child, the other one proceeded to the pyre and lay down beside her husband. As the fire seized her, no sound of weeping escaped her lips.¹⁶

Megasthenes is the source of the statement of Arrian that "all Indians are free, and not one of them is a slave." In fact, the supposed slavery prevailing in India was of such a mild character and limited extent as compared with the Slavery known to the Hellenic world that Megasthenes could not notice its existence. We have besides the injunctions of the Arthashastra that an Arya was not to be kept in the condition of slavery.

Kautilya calls the sudra an Arya by birth (Aryaprana). He contemplates the possibility of a man selling himself into slavery (Sakridatmadhata), children being provided for in that way in times of distress, and also captives of war. But in all such cases it is open to the so called slave under Hindu Law to buy back his freedom by means of earnings which he or her is permitted to make, irrespective of his or her earnings in his or her master's service. Over and above this, there was a provision that his kinsmen could and should

redeem him or her from bondage by payment of ransom (phirauti). A slave was also entitled to the inheritance of his father. The slave women who has been taken to her master's bed acquires freedom thereby, as also do her children.¹⁷

People of the Mauryas marry many women, whom they buy from their parents, giving in exchange a yoke of oxen. Some they marry hoping to find in them willing helpmates ; and others for pleasure and to fill their houses with the children's. The wives prostitute themselves unless they are compelled to be chaste.¹⁸ The care of the king's person is entrusted to women, who also are bought from their parents. The guards and the rest of the soldiery attend outside the gates. A woman who kills the king when drunk becomes the wife of his successors. The sons succeed the father.

The king leaves his palace not only in time of war, but also for the purpose of judging causes. He then remains in the court for the whole day, without allowing the business to be interrupted, even though the hour arrives when he must needs to attend to his person, that is, when he is to be rubbed with cylinders of wood. He continues hearing cases while the friction, which is performed by four attendants is still proceeding. Another purpose for which he leaves his palace is to offer sacrifices ; a third is to go to the chase, for which he departs in Bacchanalian fashion. Crowds of women surround him, and outside of this circle spearmen are ranged. The road is marked off with ropes, and it is death, for men and women alike, to pass within the ropes. Men with drums and gongs lead the procession. The king hunts in the enclosures and shoots arrows from a platform. At this side stand two or three armed women. If he hunts in the open grounds he shoots from the back of an elephant. Of the women, some are in chariots, some on horses, and some even on elephants, and they are equipped with weapons of every kind, as if they are going on a campaign.¹⁹

Indian women, if possessed of uncommon discretion, would not stray from virtue for any reward short of an elephant, but on receiving

this a lady lets the giver enjoy her person. Nor do the Indians consider it any disgrace to a woman to grant her favor for an elephant, but it is rather regarded as a high compliment to the sex that their charms should be deemed worth an elephant. They marry without either giving or taking dowries, and the women, as soon as they are marriageable, are brought forward by their fathers and exposed in the public, to be selected by the victor in wrestling or boxing or running, or by some one who excels in any other manly exercise.²⁰

Atmaraksitakam, the guarding of the king's person, shows how important this matter was considered to be. As soon as he rises, he is taken one of by female archers (sayanad utthitah striganair dhanvibhih parigrhyeta) which clearly meant the royal bodyguard of women, who were later called, yavani, the Greek women.²¹ Women in the Mauryan Dynasty were considered subordinate to men, but they were still to be treated with respect. Women were allowed to have public jobs and married women could own land. "Even a man in rage will not be harsh to a woman, remembering that on her depends the joy of love, happiness, and virtue."-Excerpt from a Mahabharata epic. Women did have jobs in areas such as textile production, temple dancers, wage labor, and court attendants. The Arthasastra was a religious scripture that explained how to deal with women. Women played a key role in many epics and religious scriptures.

During the Mauryan period, women did not occupy as high and respectable position in the society as compared to the women of the Rig-Vedic period. Women in Mauryan period were regarded as source of recreation and luxury. They were confined within the boundary walls of their homes. According to the accounts of Megasthenes women were treated as a commodity for bargaining and they were sold and purchased freely.

During this period, women were denied the right to choose the path of renunciation and if they tried to do so on their own sweet will, Kautilya had devised certain sorts of

punishments prescribed for them for sure. They were rather considered more important towards the service of their husband and the family. On the other hand, it was only the man who after having made proper arrangements for the maintenance of his wife and the family could eschew the world for a life of solitude. Polygamy was indulged basically among the ruling and nobility classes. Married women in general were denied the privilege of taking part in important ceremonies with the husbands. Women especially among the nobility classes observed purdah, but this purdah was not like the proper purdah which is used at present. Rather this purdah was a translucent veil which was used to cover only the face. Transgressions were punished with fines either it was men or women. Refractory women were punished by giving them strokes from a cane or by the palm of the hand. Inter-caste marriage was strictly prohibited during the Mauryan period. As the caste-system was prevalent during this period, so the people did not have freedom to marry outside their own castes. During this period the marriageable age of the girl was fixed to twelve and was considered the perfect time for their marriage. This early marriage hampered their education system and hence majority of them were illiterate. Being illiterate they had no voice in the settlement of their marriage and idea of right and wrong and hence remained a puppet at the hands of their husband and the family. Moreover, inspite of higher education which women received in nobility classes were debarred of the right of participating in the political activities of the nation. They had to leave the throne for their husband.

We have evidence of polygamy during the Mauryan period. If a woman does not have children for eight(8) years, her husband can marry another girl. If a woman bears only a dead children, her husband had to wait for ten(10) years before he can marry another. If a woman gives birth only to the daughter, her husband should wait for atleast twelve(12) years before he can marry another girl for a desire of a son. A man can marry any number of women for the desire of a son, if he fulfills the above criteria. This shows that the son was

preferred more than the daughter during the Mauryan period and also confirms the practice of polygamy in the society. But it must be noted that polygamy was basically famous among the nobility and ruling classes. Women during this period were also not generally allowed to mix with the public especially their opposite sex. Rules were placed on the women that they should remain virgin until their marriage and the married women should be loyal in every sense to their husband and be with them throughout their life. Though women got more rights over their Stridhan for her maintenance, they were debarred of any right over their father's and husband's property. And more over if the husband dies, the women had to distribute their property called "Stridhan" equally among their sons. Several punishments were given to women if they were caught in amorous sports and drinking any short of liquor or if they stepped out of their house when their husband is asleep or intoxicated or if they shuts the house door against their husband.

But with all those odds and shortcomings, women too had positive aspects of living during the Mauryan period and it can be termed as a whole that women lead a good and genuine life during this period. Kautilya provided for subsistence to poor pregnant women and their new born babies. Pensions was prescribed for the aged and the infirm and to the helpless and the orphans. Love was not denied its rightful freedom, but was just not allowed to be attracted towards strange aberrations. Divorce was permitted on the ground of mutual enmity with the consent of both the parties. But the system of marriage was considered sacramental and pure and its was favored that both the husband and the wife would live together for the whole life. Kautilya favored monogamy.

On the other hand Kautilya had devised certain law for the security of the women. Criminal intimacy with the women and other such related crimes were punished with heavy penalties. The provision of protection was extended even to the Courtesans and the Rupdasis. Outrages on the widows and the orphans were severely

dealt with. Kautilya also permits re-marriage of women only under special circumstances. For example :- women could marry if the husband was abroad for quite a long time or who suffered from incurable diseases or were sterile. Women could also re-marry on the ground of, if the husband was unable to provide her proper sulka for her maintenance or if the husband is guilty of high treason or has become outcast from the state. Under these circumstances a woman can take divorce from her husband and marry another person of the same castes. Widows were permitted to marry the brother of the dead husband. But it was always preferred that the widow should not re-marry and lead a virtuous and chaste life in the memory of her dead husband. If she does so, she gets back her endowment money and jewelers and also the balance of dowry due to her for her maintenance. If she desires a second marriage, she shall be given on that occasion of her marriage whatever her father-in-law or husband or both of them had given to her. But if she marries any man other then the one selected by her father-in-law, she shall loose whatever had been given to her.

Kautilya has also given permission for the practice of Niyoga under special circumstances especially for those women whose husband is dead and who desires off-spring and may bear a son to her brother-in-law. On the failure of brother-in-law, she can have children from a person of the same caste. But in case of those women who had son prior to from her dead husband were not allowed to practice Niyoga or else marry again. They were rather advised to lead a chaste and plain life. The widow marriage was generally observed among the lower classes and was not frequent in the nobility and royal families. Whereas among the upper classes, women could choose their own groom according to their own sweet will but in lower classes it was usually the parent who chose the groom for their daughters. Though divorce system was prevalent during this period, it was not flexible. A woman cannot take divorce against the wish of her husband and a man cannot take divorce against the wish of her wife. Women do not need to give

dowry to the groom and dowry will be given for women only with physical defects.

There were many accomplished royal ladies who guided the affairs of the states is clearly evident. It is in record that a woman killed the king when the latter was drunk and as a recognition of her service, she became the wife of the successor. In royal families, the wives equally took part in rituals and ceremonies along with their husbands. The second queen of emperor Ashoka took a prominent share in religious activities along with the emperor. It is also clear that many royal ladies steered the affairs of the state on behalf of their children. The care and security of the king's person was entrusted to women. Prostitution was permitted in the society and Kautilya had devised certain rules and regulations for them and their life in the society was a respectable one. While selecting the sophist, caste bar was ignored. Bindusara, the Mauryan ruler requested his counterpart of Greece to send a sophist along with the wine and other precious commodities. However, there were many women who were well versed in the art of dance, music, painting and other arts.

There were also some women in the society who had good knowledge of religion and philosophy. Women in the Mauryan Dynasty were considered subordinate to men, but they were still to be treated with respect. Women were allowed to have public jobs and married women could own land. "Even a man in rage will not be harsh to a woman, remembering that on her depends the joy of love, happiness, and virtue". Women did have jobs in areas such as textile production, temple dancers, wage labor, and court attendants. The Arthashastra was a religious scripture that explained how to deal with women. Women played a key role in many epics and religious scriptures. Many distinguished historians and thinkers have even pointed out that a talented and well behaved daughter may be better than a son and the cultured parents were often as anxious for daughters as they were for the sons. Reformers and emperors like Ashoka, fought for the rights and welfare of women.

Due to the efforts of many such reformers and philosophers, the condition of women improved and they were able to walk again with their heads held high.

Conclusion

Thus now, on a whole, after viewing certain privileges which the women enjoyed during the Mauryan period, which were though not as flexible as the Rig-Vedic period, such as love marriage, grant of divorce, re-marriage, widow marriage, practice of niyoga, women's right over their stridhan (movable property), women's security by the law, higher education among the royal families, absence of sati system, infrequent use of purdah which was basically a translucent veil and the slaves either men or women were given proper opportunity to win back their freedom compels me to conclude that women during the Mauryan period enjoyed a good and satisfactory position in the society.

References

1. Kangle R.P., The Kautilya Arthashastra Part II, University of Bombay, Bombay University Press, second edition, 1972, pp 196-197
2. Ibid, p 200
3. Ibid, p 201
4. Ibid, p 203
5. Ibid
6. Ibid, p 204
7. Ibid, p 205
8. Rao Krishna, M.V., Studies in Kautilya, Munshiram Manoharlal, Oriental Booksellers and publishers, Nisarak, Delhi, 1958, pp 233-237
9. Konow Sten, Oslo Ikommissjon Hos Jacob DYABWAD, 1945, p 13
10. Rao Krishna, M.V., Studies in Kautilya, Munshiram Manoharlal, Oriental Booksellers and publishers, Nisarak, Delhi, 1958, pp 237-240
11. Sathiabama V., The Mauryan Empire, Aruma Pathipagam 35, Gandhi Colony, Koradacherry, 2009, pp 114-115

12. Mookerji Radha Kumud, Chandragupta and his times, University of Madras, 1943, pp 302
13. Ibid, p 303
14. Ibid, p 307
15. Ibid, p 313
16. Ibid
17. Ibid, p 314
18. McCrindle J.W., Ancient India as described by Megesthenes and Arrian, revised second edition by Majumdar, R.C., Culcutta, Chatterjee and co. ltd., 15 college square, 1960, p 69
19. Ibid, pp 70-71
20. Ibid p 227
21. Konow Sten, Oslo Ikommissjon Hos Jacob DYABWAD, 1945, p 28

A Sociological Perspective of Technological Revolution and Emergence of e-Society

Reena Bharti

Assistant Professor (CICS)
Central University of Jharkhand
Brambe, Ranchi

Abstract

Many sociologists studied after Spencer's idea of evolution and they concluded that evolution of human society took place with the evolution and use of new and effective technology. Technologies transformed the overall structure and functioning of the society. Later, we see there are some technological appliances which revolutionized the availability of information through many communication mediums. These electronic devices became very much popular in a short period and their rampant use made a new horizon for the users of these electronic devices. This is the horizon which is formed under a new web of social relation and a new interactive society called e-Society. In this era of society we are seeing increasing interplay of culture, social networks in organizations, cognition related societies, and cross-boundary cultural fusion etc. As this network system connected the people through electronic medium so the development of e-Society is relying and depending on the development of virtual reality technologies that insure interaction between participants of an e-Society in a more acceptable and tangible way the development of virtual reality and consequently the e-Society is based on improvement and balancing of participants' interaction methods and hardware necessary for such interaction. We need to examine the characteristics of this new virtual society in a manner that the newly formed society can claim its juxtaposition in Sociology.

Keywords : e-society, virtual reality, technological revolution, active users, digital divide

Introduction

Necessities are the mother of invention. Our daily needs provoked and emphasized us to create new things. Our necessities never end throughout the life. These are infinite, so the inventions followed the path of fulfillments of our day-to-day needs and technology never stopped to renew itself. A man became creator and carrier of both physical and non-physical culture. But it was not the end; our own creation started to affect the whole way of our life. Here, we can say that a man himself creates and his creations affect the society in a manner of gradual formation and subsequent development of certain ideas, passions and aspirations.

The inventions which have revolutionized the availability of information and related technologies are the core components of the emergence of e-Society. The first significant invention in this path of information revolution was the invention of telegraph (1837) by Samuel F.B.Morse. After that telephone (1876) by Charles Babbage, television (1936) by

J.L.Beird, Internet by Tim Barnes Lee etc has contributed a lot to make communication fast. If we see the term e-Society in Indian context, today the telecommunication in India is the second largest in the world, based on the total number of telephone users (both fixed and mobile phone).

It has one of the lowest call tariffs in the world enabled by the mega telephone networks and hyper competition among them. It has the world's third largest internet user-base with over 137million as of June 2012. Major sectors of the Indian telecommunication industry and telephony internet and television broadcasting. In this 'new age' of communication the world formed a new society based on ICT connectivity and as we know better called e-Society. All users of these connective mediums are well known members of this society. They interplay culture, cognition and social networks in organization with norms that creates and emphasize cross boundary collaboration.

Today each member of society emphatically wants to be well informed, so the rampant

use of electronic devices enhanced the graph of information level of the members. Latently, we saw the trend to emerge a new society i.e. e-Society. The pillars on which this society is built are –

1. Digital consumer,
2. Wireless communication and networking,
3. Computer peripherals, from disc drivers to printers and digital imaging.
4. Automotive electronics, all aspects of it, including a strong effort in car multimedia, and
5. Smart Cards, a small sector still, but with a huge potential, among others, in enabling secure transactions.

All of them, and particularly the first three, are among the pillars on which the e-Society is built. And their weight in our application portfolio has already grown to very Substantial levels. According to our statistics, while only 20% of the world market can be directly attributed to those areas of connectivity and mobility which characterize the e-revolution. It has found that the percentage of e-society related products doubled from 20% in 1999 to 40% of the total in year 2004. In this turn of the century, we are living in an exciting, unforgettable period of rapid evolution and social change. Bringing every citizen, home, school, business and administration on-line creating a digitally literate and entrepreneurial world.

e-society is a society that consists of one or more e-Communities involved in the areas from e-Government, e-Democracy, e-Business to e-Learning and e-Health, that use information and communication technologies (ICT) in order to achieve common interests and goals. The first area of e-society that emerged were e-Learning and e-Business.

Why we go to the supermarket, when we can fill up our virtual basket in half the time? We can text our local MP, diagnose an illness or search for a new house online....Our day-to-day practices are changing at an unprecedented speed. As we become more and more attached to digital technologies, there is a growing need to understand their immediate and long-term implications...

The ESRC e-Society is the largest ever-

academic research programme to investigate the impact of digital technologies, particularly the internet on society. Original and insightful findings from the programme are already helping both policy makers and industry to respond better to the needs and demands of the new e-society citizen.

Funded by the Economic and Social Research Council, and now run out of the Department of Sociology at the University of York, this £6.5 million programme draws on the expertise of leading academics from across the UK. Launched in October 2003, the programme was running until the end of October 2007.

Further, when we go through the sociological perspective to study about the term e-Society, we see that there are lots of differences from sociological definition of society. On the other hand there are many similarities too. So here we need to make a clear concept about the similar sounding words society and e-Society.

Materials and Methods

In this preliminary research the data would be collected by secondary sources. These secondary data would be collected through books, newspapers, Research Journals, magazines, research abstract, government and non-government reports and information available in different blogs on internet. The collected related data would be analyses through comparative methods and broad discussions then after we will be able to make a concept of the chosen area of research proposal.

Results and Discussions

When we pronounce the word e-Society two questions immediately arise in our mind that-

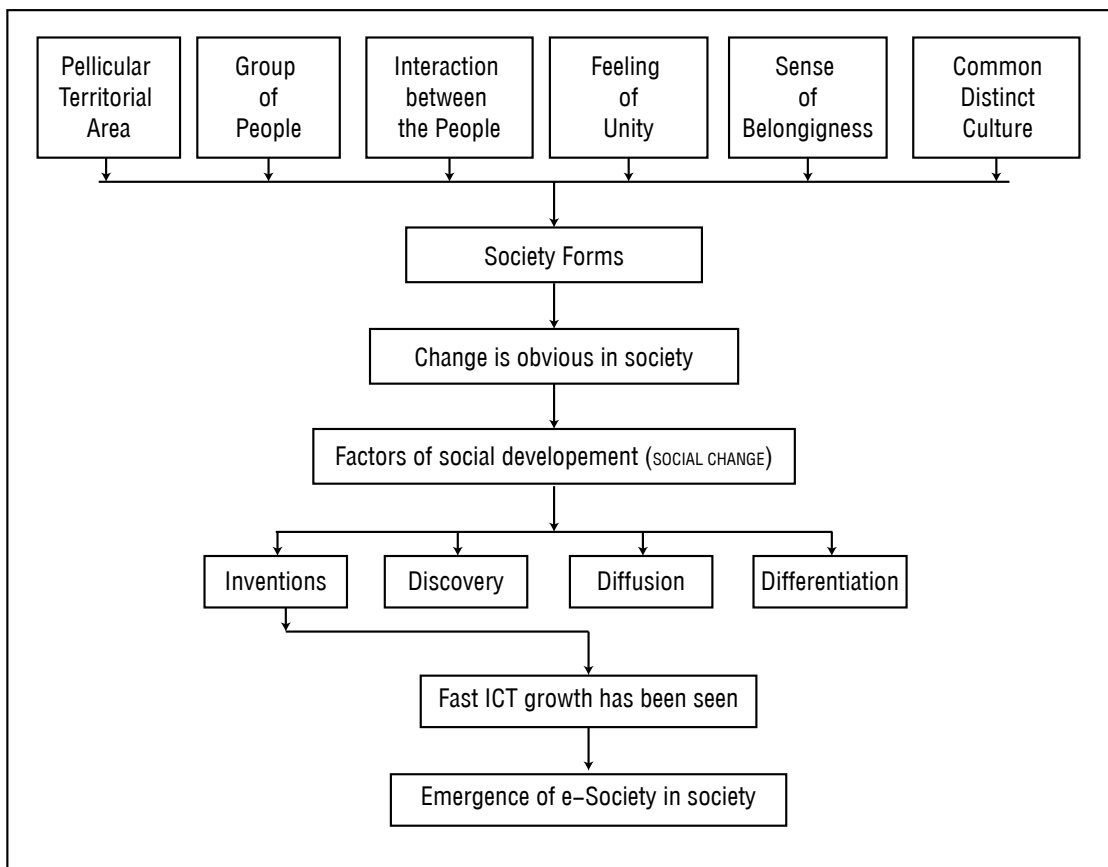
1. Is e-Society related to the term society? Whether they sounds similar?
2. Is there any similarities in the evolution and history of emergence of 'e-' 'Prefixed' words like e-mail, e-Commerce, e-Library e-Learning, e-Book, e-Governance etc ?

First of all we will go through the history and philosophy behind the origin of these two terms society and e-Society. In evolutionary model sociologists were dominated by a conception of society as progressing up

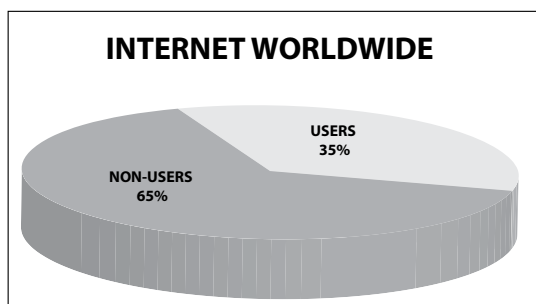
definite steps of evolution leading through ever greater complexity to some final stage of perfection. Naturalist Charles Darwin after travelling the world and classifying tens of thousands of present life forms, developed in his Origin of species(1859); the theory that the human race had gradually evolved from lower orders of life. The cultural relativist denied that one could speak of a “higher” or “lower” type of culture and claimed that every culture was simply one of many possible ways of coping with the environment. The anthropologists denied that the direction of change is always from the simple to the more elaborate kinship system and more ritualistic and ceremonial life than do modern societies culture historians such as Spengler and Toynbee deny the existence of any upward linear progress. They claim that societies have moved in cycles in which democracy and dictatorship follow each other with each great civilization extenually destroyed by barbarians.

Ideas however are hard to kill. The notion of social evolution which in the middle of the twentieth century seemed dead indeed is very much alive today. One of the factors in its revival is the example of developing countries. As they become industrialized they copy the technology and economic structures and many other features of the western societies as a part of this “modernization”.

Modern technology brings many common cultural characteristics to any people who embrace modern technology. Like, e-Society emerged after the frequent use of electronic devices or the lots of tools to interact fast like telephone, mobile phone, internet and different satellite technologies etc. These make our society more communicative and informative. We know technology played a big role in the evolution of e-Society. Here we see the belonging position of society and e-Society in the subject sociology it is shown in the diagram drawn below -



Today the worldwide Internet users are 35%, that means these are well known members of e-Society.



Internet users and non-users worldwide

Non members of e-Society + Users of other electronic appliances rather than Internets	65%
Well known members of e-Society (Internet Users Worldwide)	35%

Here we see a data related problem that, "Are only the 'active users' well known members of e-Society or all users?" It is not defined anywhere, so there can be a recommended further study. Now, using a macro view users of any electronic devices related to communication are known as a member of e-Society either they are regular users or not.

[ACTIVE USERS – is an internationally accepted & widely used category to define users who have used the internet at least once in the last 30 days.]

Once an individual is connected, Internet connectivity and ICTs can enhance his or her future social and cultural capital. Social capital is acquired through repeated interactions with other individuals or groups of individuals. Connecting to the Internet creates another set of means by which to achieve repeated interactions. ICTs and Internet connectivity enable repeated interactions through access to social networks, chat rooms, and gaming sites. Once an individual has access to connectivity, obtains infrastructure by which to connect, and can understand and use the information that ICTs and connectivity provide, that individual

is capable of becoming a "digital citizen". Here we see the global digital divide describes global disparities, primarily between developed and developing countries, in regard to access to computing and information resources such as the Internet and the opportunities derived from such access.

The Internet is expanding very quickly, and not all countries -especially developing countries- are able to keep up with the constant changes. So in this situation we see a major divide in society that is a gap in terms of access to and usage of information and communication technology called digital divide. It was traditionally considered to be a question of having or not having access, but with a global mobile phone penetration of over 95%, it is becoming a relative inequality between those who have more and less bandwidth and more or less skills. Conceptualizations of the digital divide have been described as "who, with which characteristics, connects how to what?" Means the term "digital divide" doesn't necessarily mean that someone doesn't have technology; it could mean that there is simply a difference in technology. These differences can refer to, for example, high-quality computers, fast Internet, technical assistance, or telephone services. The difference between all of these is also considered a gap.

Community Informatics (CI) provides a somewhat different approach to addressing the digital divide by focusing on issues of "use" rather than simply "access". CI is concerned with ensuring the opportunity not only for ICT access at the community level but also, according to Michael Gurstein, that the means for the "effective use" of ICTs for community betterment and empowerment are available. Gurstein has also extended the discussion of the digital divide to include issues around access to and the use of "open data" and coined the term "data divide" to refer to this issue area.

Next we examine in short that is there are similarities among the history of all the pre-emerged 'e-'prefixed terms before e-Society, like e-mail, e-Library, e-Book, e-Content,

e-Commerce, e-Business, e-Government etc?

E-mail, 1982, short for electronic mail this led to the contemptuous application of 'snail mail' (1983) to the old system. Definition of email messages distributed by electronic means from one computer user to one or more recipients via a network.

E-Commerce was founded in 1994 by Jeff Bezos and was one of the first American e-commerce companies to sell products over the Internet. The term 'e-Business' was coined by IBM's marketing and Internet teams in 1996. Similarly the term e-Society came on existence as their members are connected with electronic mediums.

E-education is the e-Society platform uses simulation tools for self-learning. The goal of the simulation is to teach the students how to learn. Similarly e-Pedagogical is expressed by the relation between teaching and learning. Teaching can be observed. Learning takes place inside the individual person.

It is clear that the prefix 'e' is used in these terms as the short form of 'electronic'. That means the terms starting with 'e-' means the terms are closely concerned with electronic medium. In other words we can say that without electronic medium these terms are simply vague.

Further there have been lots of studies on society by different sociologists. As we better know sociology is a new subject and term e-Society is simply nascent for the subject. So, there are lots of possibilities to find new facts related to the topic. First of all we overview theoretically the conceptual difference between nature of society and e-Society. The broad main differences between the terms are shown in the table followed –

Differences between Society and e-Society

SOCIETY	e-SOCIETY
1. Society is self contained.	1. e-Society is organized for the pursuit of an interest or group of interest in common.

2. Society is compulsory.	2. e-Society is optional.
3. Society is end in itself.	3. e-Society is only a means.
4. Society is a system based on social relations.	4. e-Society is a system based on social relation through electronic medium.
5. Society has not definite goal.	5. e-Society has definite and differentiated goal.
6. Society is based on reciprocal give and take relation.	6. Relations in e-Society are based on medium of communication.
7. Society is not subgroup of any other group.	7. e-Society is a subgroup or a part of the Society.

Thus in both of assumptions emergence of e-Society is the natural result of those inventions of electronic devices that made communication fast and Society and e-Society are conceptually different in nature absolutely according to our hypothesis.

Conclusion

After a thorough and systematic analysis we have come up with an effective model which will add more value to the e-Society practices making it a real success. Government should take measures to bring in public awareness about ICT and its adoption which will lead to a successful e-Society. High degree of users participation makes it a real success. The support services should be very good and authentic. Trust should be developed and government should promote excellent telecommunication services at an affordable cost. This model may provide right direction to the users. It is an excellent area with booming opportunities for the researchers. They can adopt this model and apply it to different countries to ascertain its feasibility. The public should recognize the far-reaching potential of e-Society by focusing on using ICTs to transform the structures, operations and the

culture of society. . More research studies are needed to cope with the fast changing ICT environment so that e-Society projects define its goals on the local, regional and national level in clear formats.

References

1. Magoulas G., Lepouras G., Vassilakis C., Virtual reality in the e-Society, Springer, London, 2007
2. Ogburn William Fielding, Social Change with Respect to Culture and Original Nature, B. W. Huebsch, New York, 1922
3. Singer C., Holmyard E. J., Hall, A. R., and Williams, T. I., (eds.), A History of Technology, 7 vol., Clarendon Press, Oxford, United Kingdom, 1978
4. Pasquale Pistorio, Towards the e-Society, Future Horizons European Electronics, Tenth Annual International Electronics Forum, Naples, 2000
5. Paul B. Horton, Chester L. Hunt, Sociology, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 2004
6. Raiyn J., Developing E-society Cognitive Platform Based on the Social Agent E-learning Goal Oriented, Advances in Internet of Things, Vol. 1 No. 1, 2011, pp 1-4
7. Hiller J. S. and Belanger F, Privacy Strategies for e-Government, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2001
8. Marthandan G and Meng T. C., Thirst for Business value of Information Technology, International Journal of Technology Diffusion, Volume 1 Issue 1, January 2010 p 28-40
9. Gurstein Michael, Effective use: A community informatics strategy beyond the digital divide, First Monday, Peer Reviewed Journal, Volume 8, Number 2, 2012
10. Gurstein Michael, Open data: Empowering the empowered or effective data use for everyone? First Monday, Peer Reviewed Journal, 2011
11. Karen Mossberger, Virtual Inequality: Beyond the Digital Divide, University of Chicago Press, 2004
12. Blau, A, Access isn't enough: Merely connecting people and computers won't close the digital divide, American Libraries, 2002, 33 (6): 50–52
13. Graham Mark, The Knowledge Based Economy and Digital Divisions of Labour, Annual Review of Information Science and Technology, 2014, 40 (1) 53-78
14. Hilbert Martin, The end justifies the definition: The manifold outlooks on the digital divide and their practical usefulness for policy-making, Telecommunications Policy, 2011, 35(8), 715-736

Jharkhand : A Study in Historical Perspect

Dr. Ashok Kumar Mondal

University Department of History
Vinoba Bhave University, Hazaribag, Jharkhand

Abstract

Naturally gifted Jharkhand as a separate state came into being on 15th November 2000 under Bihar State Reorganization Act, 2000 and became the 28th state of the country after a prolonged collective effort and demand of the inhabitants. As a region it has a unique identity owing to its natural boundaries and composition and also for its tribal features. It is different from the other regions with respect to natural features and geographical composition, being very rich in mines and minerals including natural vegetation. Jharkhand may be rich in resource, but it is a poor state too. It's ever changing nature due to the exposure to modernity, especially materialistic aspect of it and also socio-economic and cultural changes are very interesting. It's never been under the direct control of any empire historically. During the medieval period this region gave way to the great saints and preachers of Bengal to south. However, its precious stones and jewels tempted Mughal emperors but remoteness thwarted and deterred their intrusion. During British rule, under new administrative system, land revenue started alluring landlords and they started exploitation of resources of this region with the help of British sepoy. As a result this peaceful region witnessed number of revolts against outsiders by the local and tribal groups. Those revolts were violent and reactionary in nature that cost lives and properties. These reactions led to the enactment of Chotanagpur Tenancy Act 1908, Santhal Pargana Tenancy Act and Wilkinson rule.

Keywords : inhabitants, landlords, jhumkurwa, tribes, wilkinson rule

Introduction

Jharkhand is a state in eastern India. It was carved out of the southern part of Bihar on 15 November 2000. Jharkhand shares its border with the states of Bihar to the north, Uttar Pradesh and Chhattisgarh to the west, Odisha to the south, and West Bengal to the east. It has an area of 30,778 sq. mi. (79,710 km²). The industrial city of Ranchi is its capital and Dumka is sub capital, Dhanbad is the coal capital of India, while Jamshedpur is the largest and the biggest industrial city of the state. Some of the other major cities and industrial centre are Bokaro, Dhanbad and Jamshedpur. The major religious centre is Deoghar. The name "Jharkhand" means "The Land of Forests". Jharkhand accounts for 40% of the mineral resources of India.

According to some writers like Gautam Kumar Bera, there was already a distinct geo-political, cultural entity called Jharkhand even before the period of Magadha Empire. Bera's book (page 33) also refers to the Hindu Mythological book Bhavishya Purana. The tribal rulers,

some of whom continue to thrive till today were known as the Munda Rajas, who basically had ownership rights to large farmlands. During the Mughal period, the Jharkhand area was known as Kukara.

After the year 1765, it came under the control of the British Empire and became formally known under its present title, "Jharkhand"—(jaher-khond) jaher- worship place of kherwar (munda, santal, ho etc.) and khond- area. Some Scholars interpret the meaning of Jharkhand as the Land of "Jungles" (forests) and "Jharis" (bushes). Located on Chhota Nagpur Plateau and Santhal Parganas, the place has evergreen forests, rolling hills and rocky plateaus with many places of keen beauty like Lodh Falls.

The subjugation and colonization of Jharkhand region by the British East India Company resulted in spontaneous resistance from the local people. Almost one hundred years before the great Indian Rebellion of 1857, adivasis of Jharkhand were already beginning what would become a series of repeated revolts against

the British colonial rule.

The period of revolts of the Adivasis to protect their Jharkhand land took place from 1771 to 1900 AD. The first ever revolt against the landlords and the British government was led by Tilka Manjhi, a Santhal leader in Santal tribal belt in 1771. He wanted to liberate his people from the clutches of the unscrupulous landlords and restore the lands of their ancestors. The British government sent its troops and crushed the uprisings of Tilka Manjhi. Soon in 1779, the Bhumij tribe rose in arms against the British rule in Manbhum, now in West Bengal. This was followed by the Chero tribe's unrest in Palamau. They revolted against the British rule in 1800 AD. Hardly seven years later in 1807, Oraons in Barway murdered their big landlord of Srinagar west of Gumla. Soon the uprisings spread around Gumla. The tribal uprisings spread eastward to neighbouring Tamar areas of the Munda tribes. They too rose in revolt in 1811 and 1813. The Hos in Singhbhum were growing restless and came out in open revolt in 1820 and fought against the landlords and the British troops for two years. This is called the Lakra Kol Risings 1820–1821. Thereafter the great Kol Risings of 1832 occurred. This was the first biggest tribal revolt that greatly upset the British administration in Jharkhand. It was caused due to an attempt by the Zamindars to oust the tribal peasants from their hereditary possessions. The Santhal rebellion broke out in 1855 under the leadership of two brothers Sidhu and Kanhu. They fought bitterly against the British troops but finally they too were crushed down. Other notable Adivasi warriors are Jabra Paharia, Veer Budhu Bhagat, Poto Sardar, Telenga Kharia, Phulo-Jhano, Manki Munda, and Gaya Munda.

Then Birsa Munda revolt broke out in 1895 and lasted till 1900. The revolt though mainly concentrated in the Munda belt of Khunti, Tamar, Sarwada and Bandgaon, pulled its supporters from Oraon belt of Lohardaga, Sisai and even Barway. It was the longest and the greatest tribal revolt. It was also the last tribal revolt in twentieth century in Jharkhand. All of these uprisings were quelled by the

British through massive deployment of troops across the region.

Materials and Methods

For the purpose of in depth study the contents have been taken from relevant books and articles from journals government reports. The methods used are descriptive and analytical. Consultation with eminent scholars in this field has shaped the present discussion.

Results and Discussions

British Government faced a lot of tribal revolt in Chhota Nagpur Division. Wherever resistance to British rule existed they tried to divide them. The policy of "Divide and rule" was made effective by Lord Curzon, when he was Governor General of India. He carried out Partition of Bengal in 1905, when the Princely states of Gangpur and Bonai of Chota Nagpur States were transferred from the control of Commissioner of Chhota Nagpur Division to Odisha division and Princely states of Jashpur, Surguja, Udaipur, Chang Bhakar and Koriya were transferred from Chhota Nagpur Division to Chhattisgarh Division of Central Provinces, leading to shrinkage of Chhota Nagpur Division. Due to popular resistance to Partition of Bengal, the two Bengals were united in 1912 by Governor General Harding and the province of Bihar—Odisha was created by taking out of Bengal from the Bihar division, Chhota Nagpur Division and Odisha division. During this creation Midnapur, Purulia and Bankura remained with Bengal. Thus, whenever there was reorganization of Provinces, Chhota Nagpur Division lost some area. Thus, during British rule, tribal areas, although geographically continuous, were put under different administrations. As a result of this, when India gained independence in 1947 and after the Princely states acceded to Government of India in 1948, the Princely states of Magadha were put under Odisha province, Princely states of Jashpur, Surguja, Udaipur, Chang Bhakar and Koriya were put under Madhya Pradesh and Midnapur, Purulia and Bankura were put under West Bengal. Princely states of Gangpur and Bonai

were combined together to form Sundergarh District. Princely states of Koriya and Chang bhakar were combined together to form Koriya district, and Udaipur were included in Raigarh District.

The 20th century Jharkhand movement may also be seen as a moderate movement as compared to the bloody revolts of the 19th century. Having the Chhotanagpur Tenancy Act 1908 to protect their lands, the tribal leaders now turned to socio-economic development of the people. In 1914 Jatra Oraon started what is called the Tana Movement. Later this movement joined the Satyagrah Movement of Mahatma Gandhi in 1920 and stopped giving land tax to the Government. In 1915 the Chhotanagpur Unnati Samaj was started for the socio-economic development of the tribals. This organization had also political objectives in mind. When the Simon Commission came to Patna in 1928, the Chhotanagpur Unnati Samaj sent its delegation and placed its demand for a separate Jharkhand State for self-rule by the tribals. The Simon Commission however did not accede to the demand for a separate Jharkhand State. Thereafter Theble Oraon organized Kishan Sabha in 1931. In 1935 the Chhotanagpur Unnati Samaj and the Kishan Sabha were merged with a view to acquire political power.

Jharkhand Movement : Post-Indian independence

For almost six decades the movement had been changing colour and strategy to gain a foothold. Gradually, the Jharkhand Party grew politically stronger but the commissions examining the demands for a separate Jharkhand State rejected it one after another. In August 1947 the Thakkar Commission rejected it saying that it would not be beneficial for the Adivasis. In 1948 Dar Commission also examined the demand for a separate Jharkhand state but rejected it on linguistic grounds. Despite the reports of these commissions going negative in nature, Jharkhand Party never lost sight of its ultimate target: a separate state of Jharkhand. Jharkhand Party contested the 1952 elections with a declared aim of strengthening the

demand of a tribal homeland and won 32 seats in the Bihar Assembly. In the second General Election in 1957, too, Jharkhand Party won 32 seats and for two terms the party remained the leading opposition party. In 1955, the Report of the State Reorganization Commission came out. Here, too, the demand for a separate Jharkhand state was rejected. In the third general election in 1962 the party could win only 23 seats in the Bihar Assembly. Personal interests of the Jharkhand leaders clashed and started playing upper hand. The following year Jharkhand Party aligned with Congress and Jaipal Singh became a minister in Vinodanand Jha's government in Bihar. With this, the demand for the Tribal Homeland was put into cold storage for nearly a decade.

In the 4th General Election held in 1967 the party had a very poor show. It could win only eight Assembly seats. The party was soon split into several splinter groups each claiming to be the genuine Jharkhand party. These were the All India Jharkhand Party led by Bagun Sumroi, the Jharkhand Party led by N.E. Horo, the Hul Jharkhand Party led by Justin Richard which got further fragmented and came to be called the Bihar Progressive Hul Jharkhand Party and it was led by Shibu Soren. The movement was infused with a new radicalism when Santhal leader Shibu Soren formed the Jharkhand Mukti Morcha (JMM) in league with the Marxist co-ordination Committee in 1972. In its early years, the JMM under Soren's leadership brought industrial and mining workers mainly non-tribals belonging to Dalit and Backward communities such as Sundis, Doms, Dusadh and Kurmi-Mahtos, into its fold. However Soren's association with the late congress M.P. Gyanranjan brought him close to then prime minister of India, Indira Gandhi, in New Delhi. He won the Dumka Lok Sabha seat in 1972. Irked by Soren's association with the Congress, a few of the younger members of the JMM banded together in Jamshedpur and set up the All Jharkhand Students' Union (AJSU). This did nothing to stunt the growth of the JMM in the 1991 Lok Sabha election where the JMM won six seats.

That year saw the emergence of another foreign educated scholar, Ram Dayal Munda, who reignited the movement by unifying splinter groups among the tribals. Under his able guidance the Jharkhand Coordination Committee was constituted in June 1987, comprising 48 organizations and group including the JMM factions. Due to Munda, Soren, Mandal and AJSU leaders like Surya Singh Besra and Prabhakar Tirkey briefly shared a political platform. But the JMM pulled out of JCC as it felt that 'the collective leadership was a farce'. The JMM/AJSU and JPP successfully orchestrated bandhs, economic blockades in 1988–89. In the interim, BJP came out with its demand for a separate "Vananchal" state comprising 18 districts of Bihar, arguing that demand for a greater Jharkhand is "not practical".

In response, Buta Singh, the then home minister, asked Ram Dayal Munda, the then Ranchi University Vice Chancellor, to prepare a report on Jharkhand. Munda handed his report in September 1988, advising the Home Ministry to grant 'autonomy' to 'Greater Jharkhand'. In August 1989, the Union Home Ministry formed a committee on Jharkhand Matters (COJM) to look into the issue. These were followed by further talks between the then Bihar Chief Minister, Satyendra Narayan Sinha, the central government and Jharkhand groups. In September 1989 the COJM submitted its report proposing the alternatives to the formation of a greater Jharkhand, a Union Territory or a Jharkhand general council. In 1995 the Jharkhand Area Autonomous Council (JAAC) was set up after a tripartite agreement was signed by the Union government represented by the then Minister of State for Home, Rajesh Pilot, the Bihar government represented by the chief minister Lalu Prasad Yadav and Jharkhand leaders like Soren, Munda, Mandal, Besra and Tirkey. Horo did not sign this agreement. He dubbed the JAAC as the 'fraud' and stuck to his demand for Tribal Homeland. So did the AJSU and JPP.

Jharkhand—a separate state

Jharkhand state was formed on 15 November

2000 after almost half a century of people's movements to evolve a Jharkhandi identity, which disadvantaged societal groups articulated to augment political resources and influence the policy process in their favour. It is the 28th state of India. The Jharkhandi identity and the demand for autonomy was not premised solely on the uniqueness of its tribal cultural heritage but was essentially a fallout of the failure of development policy to intervene in socio-economic conditions of the adivasis and non-adivasis in the region.

The dynamics of resources and the politics of development still influence the socio-economic structures in Jharkhand, which was carved out of the relatively under developed southern part of Bihar. According to the 1991 census, the state has a population of over 20 million out of which 28% is tribal while 12% of the people belong to scheduled castes. Jharkhand has 24 districts, 260 blocks and 32,620 villages out of which only 45% are electrified while only 8,484 are connected by roads. Jharkhand is the leading producer of mineral wealth in the country after Chhattisgarh state, endowed as it is with vast variety of minerals like iron ore, coal, copper ore, mica, bauxite, graphite, limestone, and uranium. Jharkhand is also known for its vast forest resources.

Geography and Climate

Most of the state lies on the Chota Nagpur Plateau, which is the source of the Koel, Damodar, Brahmani, Kharkai, and Subarnarekha rivers, whose upper watersheds lie within Jharkhand. Much of the state is still covered by forest. Forest preserves support populations of tigers and Asian Elephants.

Soil content of Jharkhand state mainly consist of soil formed from disintegration of rocks and stones, and soil composition is further divided into:

1. Red soil, found mostly in the Damodar valley, and Rajmahal area.
2. Micacious soil (containing particles of mica), found in Koderma, Jhumri Telaiya, Barkagaon, and areas around the Mandar hill.

3. Sandy soil, generally found in Hazaribagh and Dhanbad.
4. Black soil, found in Rajmahal area.
5. Laterite soil, found in western part of Ranchi, Palamu, Dumka and parts of Santhal Parganas and Singhbhum.

There are three well-defined seasons in Jharkhand. The cold-weather season, from November to February, is the most pleasant part of the year. Lowest temperature in Jharkhand lies between -5°C to 0°C . High temperatures in Ranchi in December usually rise from about 50°F (10°C) into the low 70s F (low 20s C) daily. The hot-weather season lasts from March to mid-June. May, the hottest month, is characterized by daily high temperatures in the upper 90s F (about 37°C) and low temperatures in the mid-70s F (mid-20s C). Maximum rainfall takes place during the months from July to September that accounts for more than 90% of total rainfall in the state.

Flora and fauna

Jharkhand has a rich variety of flora and fauna. The National Parks and the Zoological Gardens located in the state of Jharkhand present a panorama of this variety.

Betla National Park in the Latehar district, located 8 km away from Barwadih, covers an area of about 250 square kilometres (97 sq mi). The national park has a large variety of wildlife, including tigers, elephants, bisons (which are locally known as gaurs), sambhars, wild boar, and pythons (up to 20 feet (6.1 m) long, spotted deer (chitals), rabbits and foxes. The mammalian fauna to be seen at Betla National Park also include langurs, rhesus monkeys, blue bulls and wild boars. The lesser mammals are the porcupines, hares, wild cats, honey badgers, Malabar giant squirrels, mongooses, wolves, antelopes etc. In 1974, the park was declared a Project Tiger Reserve.

Part of the reason for the variety and diversity of flora and fauna found in Jharkhand state may be accredited to the Palamau Tiger Reserves under the Project Tiger. This reserve

is abode to hundreds of species of flora and fauna, as indicated within brackets: mammals (39), snakes (8), lizards (4), fish (6), insects (21), birds (170), seed bearing plants and trees (97), shrubs and herbs (46), climbers, parasites and semi-parasites (25), and grasses and bamboos (17).

The Hazaribag Wildlife Sanctuary, with scenic beauties, 135 kilometers (84 mi) away from Ranchi, is set in an ecosystem very similar to Betla National Park of Palamu.

Jawaharlal Nehru Biological Park in Bokaro Steel City is the largest Zoological Garden in Jharkhand. It has many animal and bird species, spread over 200 acres (0.81 km²), including an artificial water park with boating facilities. Another zoo, Birsa Munda Jaiwik Udyan, is also located about 16 km from Ranchi, and a number of mammalian fauna have been collected there for visitors.

Demography

Jharkhand has a population of 32.96 million, consisting of 16.93 million males and 16.03 million females. The sex ratio is 947 females to 1000 males. The population consists of 28% tribal people, 12% Scheduled Castes and 60% others. The population density of the state is 414 persons per square kilometer of land; it varies from as low as 148 per square kilometer in Gumla district to as high as 1167 per square kilometer in Dhanbad district.

As per the 2001 census Hinduism is followed by 68.5% of the population of Jharkhand. Islam is followed by 13.8% of the population and Animistic Sarna religion is practiced by 13% of the population. Christianity with 4.1% of the population is the fourth largest religious community in Jharkhand. Jainism, Buddhism and Sikhism are all practiced making few less than 1%.

Census data since 1881 has shown a gradual decline of tribal population in Jharkhand as against the gradual increase of non-tribal population in the region. The reasons given for this are low birth rate and high death rate among the tribes; immigration of non-tribal

peoples in the region; emigration of tribal peoples in the other places; and the adverse effects of industrialization and urbanization in the region. Tribal leaders assert, however, that their numbers are not as low as recorded by the census that they are still in the majority and that they remain a demographic force to reckon with.

Few centuries ago, the Jharkhand was extensively covered with the dense Sal. Jharkhand terrain had always been inaccessible. But with the discovery of its hidden mineral wealth it has led to Jharkhand marching towards becoming one of the leading industrialized regions of India. On the one hand, the mine-fields, railways and roadways have gone ahead rapidly, educational and technical institutions have multiplied and the principal towns have become cosmopolitan; while on the other hand, the tribal people of the region have been deprived of their land and the process of indiscriminate exploitation has set in, creating racial, nutritional, cultural and socio-economic problems.

From the first regular Indian census of 1872, tribal denominations of the population have been regularly recorded in some form or the other. The Schedules tribes have been last notified under the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification issued under Article 341 (i) and 342 (ii) of the constitution in 1956.

During the first census of 1872 the following 18 tribal communities were listed as the Aboriginal Tribes: (1) Asur, (2) Binjhia, (3) Gond, (4) Ho, (5) Kharia, (6) Kharwar, (7) Khond, (8) Kisan, (9) Korwa, (10) Mal Paharia, (11) Munda, (12) Oraon, (13) Santhal, (14) Sauria Paharia, (15) Savar, (16) Bhumij, (17) Birhor (18) Chero.

Later 4 Tribes were classified as semi-hinduized aboriginals, viz., (1) Banjara, (2) Bathudi, (3) Chik Baraik and (4) Mahli. As of now the following 30 communities of Jharkhand are listed as the Scheduled Tribes as per details in the state government's website.

Primitives Tribes: Asur, Birhor, Birajia, Korba, Mal Paharia, Sauriya Paharia, Sabar, Hill

Kharia and Parahiya.

Other Tribes: Biga, Banjara, Bathudi, Bedia, Bhumij, Binjhia, Chero, Chik Baraik, Gond, Gorait, Ho, Karmali, Khadia, Kharwar, Khond, Kisan, Kora, Lohra, Mahali, Munda, Oraon and Santhal.

Languages

Beside Hindi, the people of the urban parts of Jharkhand mostly speak forms of Maithili in the southern parts like Godda, Deoghar, Madhupur etc. and in rural parts Santali. A number of languages belonging to three major language families: the Munda languages which include Santali, Mundari, Ho, Kharia, Bhumij; the Indo-Aryan languages which includes Sadri, Khortha, Kurmali and Panchpargania; and the Dravidian languages which include Oraon (Kurukh), Korwa, and Paharia (Malto).

Santali is spoken predominantly in Dumka, Jamtara, Pakur, Sahibganj and in parts of East Singhbhum and Saraikela-Kharsawan districts. Mundari is spoken mainly in Khunti and parts of Ranchi, West Singhbhum, Gumla, Simdega and Latehar districts. Ho is mainly spoken in West Singhbhum and Saraikela-Kharswan districts. These three languages can be considered as sister languages as all of them are grammatically similar and 80%–90% of the words used are same.

Culture

Being a tribal dominated state, nature has been given utmost importance in every sphere of life and culture. Branches of sacred trees are brought and ceremonially planted in the courtyards. Devotees then worship these tree parts associated with gods/goddesses. Karma puja, Jitia Puja, Sarhul are a few examples. Poush Mela or Tusu Fair is a significant occasion celebrated during the Makar Sankranti wherein brightly coloured excellently decorated symbolic artefacts of folk deity are carried by the People. This is a folk harvesting festival. Tusu is a folk belief, not about any God or Goddess, but about a sweet little girl of the tribal folk. The festival takes place as new crops are harvested. The entire festival

is a very colourful one. It takes the shape of the all-round festive mood of the tribal people, where everyone takes part.

Festivals

In whole Chotanagpur Plateau Region, among the local people the Karam Festival is celebrated with great pomp and show. Among the Oraon Tribe, the Karam festival is one of the most important festivals and holds a very important place in their social and religious life. It is usually celebrated 15 days after the Kunwaar-Shukl-Paksh. After the fixation of the date for the festival, the local population starts their preparation; for instance, they start buying the culinary-items to prepare traditional dishes, new clothes for the occasion, etc. Besides, for the Karam-Puja, they buy oil, Sindoor, Daliya, et al. Being a very important community festival of the region, it is celebrated by the entire Oraon and other local communities of the region; now in its modern day re-embodiment, the festivity has spread far and wide, from the rural to the urban ambience, and from Chotanagpur to other parts of country.

On the occasion of the festival, the Boys and the Girls are given extraordinary treatment and due importance by their respective families. The families, their mother and father, give special "Karam-clothes" to their child (or children), these clothes signify the unmarried status of the Boys and the Girls of the family.

One of the most interesting aspects of these special clothes given as gift is that these Karam-clothes are hand-woven by the mother and father for their child, after hours of hard-works. It signifies that the clothes save them from the bad influence and the habits. The Karam and these Karam-Clothes are considered very auspicious. It is also believed that the children are offered to Karam, for the showering of its constant guidance and blessings to the child, in fact the entire family. The festival of Sohrai is another interesting festival which is celebrated around Diwali.

Government and Politics

Jharkhand is currently under the Chief Minister

Mr. Raghuber das since 2014, of the Bharatiya Janata Party.

Jharkhand is one of the thirteen states in which the Naxalite rebels have considerable influence. On 5 March 2007, Sunil Mahato, a member of the national parliament, was shot dead by Naxalite rebels while watching a football match on the Hindu festival of Holi near Kishanpur, 160 km (99 mi) east of the state capital, Ranchi.[16] His wife, Suman Mahato, the Jharkhand Mukti Morcha candidate, won the Jamshedpur Lok Sabha by-election in September 2007. Mahato defeated her nearest rival Dinesh Sarangi of the Bharatiya Janata Party by a margin of 58,816 votes.

Economy

Jharkhand gross state domestic product for 2011 is estimated at \$21.7 billion at current prices. Since it is rich in minerals, the state per capita income is likely to increase in the coming years. Jharkhand has a concentration of some of the country's highly industrialized cities such as Jamshedpur, Ranchi, Bokaro Steel City, Dhanbad and Ramgarh. It also has several firsts in India, including:

- ♦ Largest fertilizer factory of its time in India (since shut down) at Sindri, Dhanbad
- ♦ First Iron & steel factory at Jamshedpur
- ♦ Largest Steel plant in Asia, Bokaro steel plant, Bokaro.
- ♦ Biggest explosives factory at Gomia, Bokaro.
- ♦ Tata Steel had established country's first coal washery at Ghato, Ramgarh district in the year 1951.
- ♦ First methane gas well at Parbatpur, Bokaro.

Major industrial units

- ♦ Bokaro Steel Plant, Bokaro.
- ♦ Electro steel Plant, Bokaro.
- ♦ Bharat Refractories Limited, Bokaro.
- ♦ Chandrapura Thermal Power Station, Chandrapura, Bokaro.

- ♦ Tenughat Thermal/Hydro Power Station, Bokaro.
- ♦ Bokaro Thermal Power Station, Bokaro Thermal, Bokaro.
- ♦ Captive Power Plant, Kathara, Bokaro.
- ♦ Indian Explosive Limited, Gomia, Bokaro.
- ♦ Jay Pee Cement, Bokaro.
- ♦ Ashok Industries, Bokaro Industrial Area.
- ♦ Bokaro Power Supply Co. Pvt. Ltd., Bokaro.
- ♦ Kathara Coal Washery, CCL, Kathara, Bokaro.
- ♦ ONGC, Talgaria, Bokaro.
- ♦ Indian Oil Bottling Plant, BIADA, Bokaro.
- ♦ Tata Steel Plant, Jamshedpur.
- ♦ Tata Power, Jojobera, Jamshedpur.
- ♦ Tata Pigment, Jugsalai, Jamshedpur.
- ♦ Tata Robins Fraser, Jamshedpur.
- ♦ Tata Yodogawa limited, Adityapur, Jamshedpur.
- ♦ Hindustan Coca Cola Beverages Private Limited, Gamharia, Jamshedpur.
- ♦ Tata Motors, Jamshedpur.
- ♦ Tata Rayson, Jamshedpur.
- ♦ Telaiya Hydro Power Station, Telaiya, Damodar Valley Corporation.
- ♦ Turamdih Gold Mine, Musabani, Jamshedpur.
- ♦ Tata Growth Shops, Gamharia, Jamshedpur.
- ♦ JMT Auto Limited, Adityapur, Jamshedpur.
- ♦ TRF Limited, Jamshedpur.
- ♦ Tata Consulting Engineers, Jamshedpur.
- ♦ UCIL, Sundernagar, Jamshedpur.
- ♦ Lafarge Cement, Jamshedpur.
- ♦ Adhunik Alloyes Limited, Kandra, Jamshedpur.
- ♦ Jamshedpur Utilities & Services Company Limited, Jamshedpur.
- ♦ BOC Gases, Burmamines, Jamshedpur.
- ♦ Hindustan Copper Limited, Ghatsila, Jamshedpur.
- ♦ Praxair Gas, Sakchi, Jamshedpur.
- ♦ Tinplate, Jamshedpur.
- ♦ Steel Strip Wheels, Jamshedpur.
- ♦ Jindal Steel and Power Limited, Potka, Jamshedpur.
- ♦ Adhunik Power and Natural Resources Limited, Kandra, Jamshedpur.
- ♦ Heavy Engineering Corporation, (HEC Ltd., Dhurwa), Ranchi.
- ♦ Patratu Thermal Power Station, Ramgarh.
- ♦ Central Coalfields Limited, Ranchi.
- ♦ Central Mine Planning & Designing Institute Limited (CMPDI), Ranchi.
- ♦ Metallurgical and Engineering Consultancy (MECON) Limited, Ranchi.
- ♦ Sun-Tech, NABL accredited Laboratory as per ISO/IEC 17025:2005 at Ranchi by Govt. of India.
- ♦ Abhijeet Group at Thermal Power Plant and Steel Plant at Chandwa, Saraikela.
- ♦ Maithon Power Limited, Dhanbad.
- ♦ FCI, sindri, Dhanbad.
- ♦ Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad.
- ♦ Eastern Coalfields Limited, Dhanbad.
- ♦ Maithon Hydro Power Station, Maithan, Dhanbad.
- ♦ Panchet Hydro Power Station, Panchet, Damodar Valley Corporation, Dhanbad.
- ♦ Net, Dhanbad.

Conclusion

Jharkhand has several towns and innumerable villages with civic amenities. Urbanization ratio is 24.1%. Jharkhand also has immense mineral

resources: minerals ranging from (ranking in the country within bracket) from iron ore (1st), coal(3rd), copper ore (1st), mica (1st), bauxite (3rd), Manganese, limestone, china clay, fire clay, graphite (8th), kainite (1st), chromite (2nd), asbestos (1st), thorium (3rd), sillimanite, uranium (Jaduguda mines, Narwa Pahar) (1st) and even gold (Rakha Mines) (6th) and silver and several other minerals. Large deposits of coal and iron ore support concentration of industry, in centers like Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro and Ranchi. Tata Steel, a S&P CNX 500 conglomerate has its corporate office in Jharkhand. It reported a gross income of Rs. 204,910 million for 2005. NTPC will start coal production from its captive mine in state in 2011–12, for which the company will be investing about Rs 1,800 crore.

References

1. Imperial Gazetteers of Indian Provincial series (Bengal), Volume 1, Oxford clarendon press, Calcutta, 1909
2. Tiwary Ram Kumar, Jharkhand Ki Ruprekha, Shivangan Prakashan, Ranchi, 2004
3. Keshri B.P, Jharkhand ke Itihas ki kuchh Jaruri Baten, Nagpuri Sansthan, Ranchi, 2007
4. Shams – E-Shiraj Afique, Tarikh – E – Firajshahi, Calcutta , 1890
5. Virottam B, Jharkhand Itihas Evam Sanskriti, Bihar Hindi Granth Academy, Patna, 2001
6. Banerjee Mangovind, Chhotanagpur ki Aitihasic Ruprekha, Education Print, Ranchi, 2000
7. Pal Sudhir (Edit), Jharkhand encyclopaedia Part – 3, Vani Prakashan, New Delhi, 2000
8. Jha J.C., History of the Land Revenue of Chhotanagpur in the first Half of the Ninteenth Century, Patna
9. Dutta K.K, Bihar mein Swatantrata Sangram ka Itihas , Part- I, Patna
10. Roy Choudhury P.C., Bihar District Gazetteers, Singhbhum, Secretariat Press, Patna 1958
11. Roy Choudhury P.C, Bihar District Gazetteers, Palamu, Secretariat Press Patna , 1961
12. Roy S.C., Munda and their country, Calcutta, 1912
13. Peter Tate, Fr. J. B. Hoffman ; A Missionary Social Worker in India, Satya Bharti, Ranchi 1986
14. Mirz A, Jharkhand Virashat, Joshi Printers and Binders, Ranchi, 1994
15. Singh Sunil Kumar, Inside Jharkhand, Crown Publication, Ranchi, 2012
16. Kumar N., Bihar District Gazetteers, Ranchi, Government of Bihar, Gazetteers Branch, Revenue Department, Patna, 1970
17. Roy Choudhury P.C., Bihar District Gazetteers, Hazaribag, Secretariat Press, Patna, 1957
18. Hemant, Jharkhand, Nigam Prakashan, Delhi, 2001
19. Yugesh Atal, Adivasi Bharat, (Hindi translate), S.C. Dubey, Rajkamal prakashan, Delhi, 1965
20. Ahmad Jiyauddin, Bihar ka Adivasi. Motilal Banarshidas, Delhi, 1992
21. Topno P, Chhotanagpur ka Adim Niwasi, Ranchi, 1970
22. Majumdar D.N., Adivasi evam unki samssyayen, Patna Book centre, 1960
23. Vidyarthi L.P., Bihar ke Adivasi, Ranchi, 1960
24. Bleses C.S.J., Notes on the Chhotanagpur Tenancy Act, Catholic press, Ranchi, 1941
25. Das A.K., Impact of Tea Industry on the life of the tribals of West Bengal, central research Institute Calcutta, 1964
26. Dutta K.K, Unrest Against British rule in Bihar(1831-59), Secretariat Press, Bihar, 1957

27. Dutta K.K., The Santhal Insurrection, university of Calcutta, 1940
28. A Van Exam, Basic Socio-Economic Attitudes of Chotanagpur Tribals, Ranchi, 1973
29. Jha J.C., The Tribal Revolt of Chotanagpur, K.P. J.R.I. Patna, Reprint, 1987
30. Mahajan V.D., Ancient India, S. Chand and co. New Delhi 1991.
31. Nag D.S., Tribal Economy, Adimjati seva sangha, Delhi, 1958
32. Prasad N., Land and people of Tribal Bihar, Bihar Tribal Rescrch Institute, Ranchi, 1961
33. Sharma B.C., Chhotanagpur ka Bhugol, Rajesh Publication, New Delhi, 1997
35. Sharma B.C., Tribal Geography, Bikram Prakeshan, Ranchi, 1978
36. Singh S. Kumar, Inside Jharkhand, Crown Publication, Ranchi, 2008
37. Mookerji R.K., Indian Land-System; Ancient, Medieval and Modern (With Special Reference to Bengal), West Bengal Government press. Alipore, 1958
38. Kumar Anil, Jharkhand mien Munda ka Arthik Itihas, Janki Prakashan, Patna, 2002
39. Singh Kumar Suresh, Birsa Munda aur unks Andolan, Vani Prakashan, New Delhi, 2003

Social Changes and Adolescent Development Issue and Challenge

Urmila Kumari

Assistant Professor
Vinobha Bhave University, Hazaribag

Kriti Das Gupta

Department of Sociology, Kartik Oraon College
Ranchi University, Ranchi

Abstract

The broad objective of the study was to understand better anxiety among adolescents, India. Specifically, the study compared anxiety and great depression across gender, socio-economic background status. To cope with hardships such as decreased earnings and loss of credit, families had to reduce expenses and find ways to generate additional income. In response to this need, adolescent boys initiated income-earning activities earlier than usual by finding work outside the home. Adolescent girls contributed to the family economy by helping their mothers produce goods for the family's use. These two kinds of work brought differential rewards. As a consequence of working for pay, boys gained independence from parental supervision, exhibited more autonomous behavior, and developed higher self-esteem. Contemporary theories of social change have become more generalized in order to explain far-reaching processes of change in past and present. Social change, which entails large-scale alterations in ideological, technological, and economic systems within societies, has significant implications for adolescent development. We can say social change can affect the structure and dynamics of social contexts that adolescents experience on a daily basis such as family, school, and youth groups. It can also alter the social institutions and cultural belief systems that organize the adolescent period.

Keywords : structure determinants, anxiety and depression, moderators effects

Introduction

Change is such an evident feature of social reality that any social-scientific theory, whatever its conceptual starting point, must sooner or later address it. At the same time it is essential to note that the ways social change has been identified have varied greatly in the history of thought. Furthermore, conceptions of change appear to have mirrored the historical realities of different epochs in large degree. In his essay for this volume Giesen shows that even though ideas of time existed and evolved over thousands of years—ranging from the identification of time as a period of action and a period of living to the differentiation of time according to hierarchical position (the gods are eternal; empires rise, prosper, and fall; humans have a time lifespan), to the conception of time as progress-stability and order were the norm and changes were exceptional. But in more

recent centuries the dominant conceptions of change itself have changed. Social change as a concept for comprehending a continual dynamic in social units became salient during the French Revolution and the industrial revolution in England, both periods of extraordinary dynamism. Comprehensive change became normal, and, accordingly, social philosophers and later sociologists gradually replaced the older ideas of natural constants and the contractual constructions of natural and rational order with conceptions of social change, even though precise formulations were slow to appear. For these thinkers social change was "a property of social order, known as change". Moreover, in the midst of change observers began to look in retrospect to the dramatic changes that had occurred in earlier epochs, for examples, in the development of the Egyptian Empire or the Western Roman Empire. Contemporary

theories of social change have become more generalized in order to explain far-reaching processes of change in past and present. In a review of contemporary theories of change Hermann Strasser and Susan C. Randall have identified the following attributes for these changes: "magnitude of change, time span, direction, rate of change, amount of violence involved". In our view any theory of change must contain three main elements that must stand in definite relation to one another:

1. Structural determinants of social change, such as population changes, the dislocation occasioned by war, or strains and contradictions.
2. Processes and mechanisms of social change, including precipitating mechanisms, social movements, political conflict and accommodation, and entrepreneurial activity.
3. Directions of social change, including structural changes, effects, and consequences. Graphically, these may be arranged as follows:

Even this rendition of the metaframework for models of change is overly simple, for among the structural determinants of different processes of social change are the accumulated consequences of previous sequences of change.

Wiswede and Kutsch argue that although "the analysis of social change represents the touchstone of sociology, "it" obviously still appears to be underdeveloped today." The editors accept this judgment and advance two reasons for it. The first reason is that despite the evident fact that comprehensive social changes cannot be explained by monocausal theories, such theories still survive in one form or another: cultural emanationist theories, materialist theories, and more specific examples such as the explanation of social changes by the size and composition of the population of a society or by changes in key actors' attitudes. Such theories generally break down when confronted with explaining unexpected changes or when they are used for

predicting or forecasting. The second reason for the underdevelopment of the study of social changes is those who accept the necessity of multicausal explanations face a formidable task in arranging the great arsenal of determinants, mechanisms, processes, and consequences into sufficiently complex interactive and predictive models. Simple theories are easier to create but are more likely to be inadequate, whereas complex theories are more likely to be realistic but are more difficult to construct formally.

Materials and Methods

For the purpose of in depth study the contents have been taken from relevant books and articles from journals government reports. The methods used are descriptive and analytical. Consultation with eminent scholars in this field has shaped the present discussion.

Results and Discussions

In sociology, the term social change refers to any significant alteration in behaviour patterns and cultural values. This type of change may have a lasting effect on a society's culture that has undergone transformation.

Social change is a term used to describe variances or alterations in the social behavior of a group of people. A great example would be the progression Americans have made in their acceptance and interactions with minorities. Another example might be the fact that at one time it was almost unheard of for a woman to work outside the home, and now it is commonplace. The term social change is often used in the study of sociology, but it also applies to any educational discipline that deals with people, basically because where you find people you will always find some social change. It's not always progress, sometimes it's a negative change, but people do not stay the same for very long.

Social change is a very broad word that is used to define change in a social structure. The change can be anything from the races that are usually around to the type of foods people eat.

The Great Depression: An Example of Social Change

The myriad pathways through which social change affects adolescent development are illustrated in Elder's studies of the Great Depression. During the 1930s, the economic downturn created financial strains for many families in the United States. To cope with hardships such as decreased earnings and loss of credit, families had to reduce expenses and find ways to generate additional income. In response to this need, adolescent boys initiated income-earning activities earlier than usual by finding work outside the home. Adolescent girls contributed to the family economy by helping their mothers produce goods for the family's use. These two kinds of work brought differential rewards. As a consequence of working for pay, boys gained independence from parental supervision, exhibited more autonomous behavior, and developed higher self-esteem. In contrast, the work of girls was unpaid, and thus they had no personal earnings to buy goods (e.g., nice clothes) that would have increased their status in the peer group. Moreover, rather than increasing their independence, girls' work tied them firmly to home. Thus, girls did not experience the benefits of working that accrued to boys. Although boys and girls both had to adapt to family hardship resulting from the economic downturn, the roles available to boys and girls differed, fostering different experiences.

The long-term consequences of early economic disadvantage also differed for adolescent boys and girls. Most of the boys served in World War I and profited from postwar educational benefits (the GI Bill). As a result, many had career achievements comparable to peers whose families had not suffered economically during the Depression. In contrast, economically disadvantaged girls tended to marry early and devote themselves to raising children. Many girls entered the labor force during World War I but were subsequently laid off to provide jobs for returning veterans.

Although their lives were in keeping with the prevailing social norms of the 1950s, these women exhibited psychological disadvantage relative to peers as reflected in poorer self-esteem and mental health. Thus, adult opportunity structures, which differed for males and females, interacted with adolescent experiences to shape the lives and adjustment of Depression-era adolescents. Apart from altering adolescents' economic roles within the family, financial pressures during the Depression often disrupted family relationships and parenting. Strains related to job loss, bankruptcy, and depleted savings frequently led to marital disputes. Marital clashes, in turn, resulted in a deterioration in family climate and parental socialization efforts. Not surprisingly, such repercussions were associated with lower psychological well-being in the children. Notably, marital clashes and disputes were exacerbated if the father showed explosive tendencies initially or had a difficult temperament. The financial crisis accentuated these personality attributes, increasing the hostility experienced by the children. Thus, although family functioning mediated some of the effects of economic pressures on adolescent adjustment, the personality of key players (particularly the accentuation of negative dispositions) was an important moderator of these effects.

In turn, adolescents' experiences affect their subsequent development by interacting with the array of opportunities and risks present in a given historical era to influence adult attainments. Elder's work also underscored the point that social change can affect people differentially on the basis of such individual characteristics as gender and age. The differential impact of family economic hardship for adolescent girls and boys has already been described. Additionally, age was found to interact with gender.

Whereas adolescent girls were more vulnerable than boys to negative outcomes of family economic hardship, among younger children, boys were the more vulnerable gender. Other individual characteristics also proved important

for Depression-era adolescents; for example, physically unattractive girls were especially likely to experience paternal rejection under conditions of financial hardship.

In sum, the impact of social change is far from uniform. Economic or political crises such as the Depression do not reach all members of a population equally: Some people are more closely linked to the crisis and more likely to experience its effects. Furthermore, the consequences of an event vary according to age, gender, and other characteristics of the person and social context. Thus, some processes (e.g., family financial pressure) may have differential effects for distinct subgroups of adolescents. Indeed, different processes or mechanisms may be active for such subgroups.

Social change has diverse origins. In some cases, change is spurred by pivotal historical events that can abruptly alter the opportunity matrix for young people's development determining the consequences of such societal-level changes for adolescent development presents formidable challenges. Social change on one or more dimensions must be documented, the complex processes through which social change may affect adolescents must be identified, and the hypothesized causal processes must be linked empirically to adolescent outcomes.

Let us discuss on these four issues:

1. Kinds of contextual changes produced by social change.
2. Mediating processes do these changes affect adolescent development.
3. Moderators of Social Change Effects
4. Social change for adolescent adjustment.

Contextual Changes Produced by Social Change

Identifying the mechanisms linking social change to adolescent development at a given time and place requires an understanding of the sociocultural context and how it is changing. The ecological and life course perspectives

provide insights into the social environment and the elements that may change under conditions of social upheaval.

The ecological perspective affords a differentiated view of the environment by dividing it into multiple levels that influence each other. The life course perspective identifies the constraints on development imposed by social norms and institutions and elucidates the ways in which individuals negotiate their life course in the context of these social constraints. Both perspectives posit a dynamic interplay between individual and social context that shapes the course of development.

From an ecological perspective, adolescent development takes place within the immediate social contexts of everyday life: the family, the peer group, the school, and, increasingly, the adolescent workplace. The roles and relationships within these "microsystems" form the basis of daily interactions between the adolescent and the social environment which, over time, shape individual development. Furthermore, these contexts are embedded in a multilevel environmental structure in which "overarching cultural and social belief systems ... cut across and impinge on multiple microsystems". This suggests that changes in cultural and institutional patterns can influence adolescent development in multiple ways.

Such changes can alter the structure and dynamics of particular microsystems, as when economic recessions modify family roles and dynamics, or when prevailing attitudes about alcohol and other drug use influence norms within the peer group. Changing institutional patterns may alter the relationships between Microsystems involved in child socialization. For example, the collapse of the Socialist political system in the former East Germany changed the relationship between families and schools. Under the Socialist regime, schools were responsible for socializing children to be good citizens and were required to instill values reflecting a "socialist personality." With unification, the task of fostering personality development became the exclusive province of the family, and the role of schools was

limited to teaching cognitive skills. This change in the function of schools was accompanied by a reduction in school-based extracurricular activities, which had been a primary source of afterschool child care. The reduction left many families overwhelmed by the need to organize child supervision and take over unfamiliar socialization activities. Researchers have warned that this breakdown in the coordination between microsystems could produce a "socialization vacuum".

Macrosystem forces such as the status of the job market may also affect adolescents directly. The potential for proximal and distal effects of social change is illustrated by the rise in divorce rates and related increase in single-parent families. On one level, parental divorce alters the family microsystem because the removal of a parent necessarily alters roles and relationships within the family. On another level, the increased number of single-parent families can lead to macrosystem changes that affect adolescents. For example, new child support policies initiated to ensure that nonresident parents contribute to the economic support of their children. In sum, an ecological analysis suggests that social change may operate at multiple levels of the adolescent's social context and that alterations at one level may stimulate changes at other levels. Changes at each level can have direct or indirect effects on adolescent adjustment and development.

The life course perspective offers a complementary framework that emphasizes the importance of social norms and institutions in shaping developmental paths. At a very general level, societies provide "rough scripts and casts of characters whose interactions tend to shape individual lives". More concretely, institutions such as the educational system provide fairly well-articulated paths for individuals to follow; for example, the progression from elementary school through secondary school to college. Furthermore, the contingencies operating between institutions support an implicit sequencing of role transitions (i.e., school completion, job

entry, marriage, and parenthood) during the transition to adulthood. If these contingencies change suddenly in the wake of political or economic events, traditional pathways and timetables may be disrupted, leaving young people to negotiate the transition to adulthood with few institutional supports.

The life course perspective also emphasizes the connection between distinct periods of the life span. Adolescence is viewed as a staging ground for adulthood, a period when young people make decisions (knowingly or unknowingly) that have important implications for their subsequent development. The choices adolescents make (e.g., to attend college or not) affect the opportunities and obstacles they encounter in their adult lives.

The utility of combining the ecological and life course perspectives is evident in cases of radical alterations in political or economic systems. For example, the reunification of Germany, an instance of macrosystem change, produced a marked shift in institutional arrangements in the former Eastern bloc countries. Institutional supports that had guaranteed employment, financial security, health care, and child care collapsed, creating a situation in which traditional routines no longer brought the expected results (Heinz, 1996). Thus, reunification affected the dynamics of such microsystems as family and the workplace, and these effects had implications for individual functioning. Reunification also affected optimal strategies for managing the transition to adulthood.

Once young people chose a profession (with strong guidance from parents and teachers), they could slip into an institutional mold and be carried toward a career without the risk of unexpected changes along the way. Moreover, a secure, full-time job was virtually guaranteed. In this context, early vocational choice and commitment were instrumental and brought rewards. In contrast, people in West Germany had more vocational options but without the guarantee of secure, full-time jobs; also, technological change was in progress. Under these circumstances, greater flexibility

regarding vocational choice was beneficial; it was better to remain open to new information and alert to emerging options than to adhere to firm vocational commitments.

In summary, the ecological and life course perspectives provide complementary frameworks for analyzing the impact of social change. Social change can alter the structure and dynamics of everyday contexts such as the family or the relations between these contexts. Moreover, social change can alter the institutions that support particular choices and life paths. Presumably, these changes affect adolescents' development by altering their goals, strategies, and choices.

Mediating Processes

With age, children become increasingly able to select and shape their environments in ways that influence their development. Increased capacity in this regard is a hallmark of adolescence; compared with children, adolescents have greater cognitive and behavioral capabilities that enable them to influence their environments. Moreover, in Westernized nations, adolescents are granted increased autonomy to make decisions with long-term consequences (e.g., dropping out of high school, attending college, getting married). Thus, adolescents have considerable opportunity to set goals and plan their future, although there is tremendous variability in how much goal-setting and planning actually occurs. Individuals can use several cognitive mechanisms to shape their development actively, including personal goals, identity, efficacy beliefs, and planful competence. These processes may mediate the effects of social change on adolescent development.

Personal Goals

Adolescents set goals that guide their actions and influence their subsequent development. In recent psychological research, concepts such as personal tasks, life tasks, and personal goals have been used to characterize such efforts. These concepts have a problem-solving metaphor in common: adolescents are thought to perceive social expectations

and to define tasks for themselves based on these expectations. For example, Nurmi has shown that adolescents' personal goals reflect culturally based developmental tasks associated with their phase of life. How adolescents translate these expectations into personal striving is a product of their individual interests, perceptions of viable options, and capacity for strategic planning. Social change may alter young people's goals (e.g., by changing the available options, the value placed on particular goals, or the capabilities and credentials required for accomplishing particular goals).

Liang and colleagues (2002) found that, in addition to closeness or engagement, natural mentoring relationships marked by authenticity, empathy, and empowerment were associated with lower levels of loneliness and higher self-esteem among college-aged women. Similarly, in a qualitative study of adolescents participating in a formal mentoring program, authenticity, empathy, and companionship were identified as dominant themes in close and enduring mentoring relationships to assist better plan.

Identity

During the school years, children develop a much more refined me-self or self-concept, organizing their observations of behaviors and internal states into general dispositions. Children describe themselves in terms of psychological traits, emphasizing competencies instead of specific behaviors. The development of personal goals is related to the broader process of identity formation. By many accounts, forming an identity is the overarching task of adolescence, subsuming more circumscribed tasks such as pursuing one's education, choosing a vocation, or establishing mature relationships with peers. Following Erikson (1968) and more recent work by Marcia (1980) and Waterman (1982), the development of a coherent, integrated sense of self is linked to finding one's niche in society and acquiring a sense of self as existing through time. Young people who have formed an identity know who they are,

where they came from, and where they are headed. An identity provides a framework linking personal goals and choices to the life course as a whole. Some kinds of social change may interfere with the usual process of identity formation. For example, the array of available occupations may change, delaying the formation of a vocational identity. Additionally, some people may experience a disjuncture in their personal biography if past achievements that are central to their identity become irrelevant in the new social order. Presumably, adolescents perceived these new requirements and reoriented their goals accordingly. By inducing new personal goals, social change affected identity formation and other aspects of development.

By serving as role models and advocates, mentors may contribute to youths' positive identity development.

Self- Efficacy

Control or efficacy beliefs (Bandura, 1995) represent a third important mechanism of self-produced development. Without the belief that one is able to arrange things in a way that facilitates achievement of one's goals and enhances life satisfaction, the motivation for goal-directed action would be lost.

Adolescents who lack such beliefs might withdraw from the challenge of shaping their futures or pursue their goals less energetically or in less cognitively sophisticated ways. Most important, only those convinced of their efficacy will seek out and explore new settings that further stimulate their developmental progress.

Recent experiences in former Eastern bloc countries suggest that social change can influence adolescents' efficacy-related beliefs. Grob et al. (1996) compared adolescents from seven Western and seven former Eastern bloc countries in terms of perceived control. They found higher scores among Eastern bloc youth and speculated that the rapid expansion of individual freedom had stimulated an increase in perceptions of personal autonomy and efficacy.

Self Esteem

Hierarchically Structured Self-Esteem . a. Classrooms, playgrounds, and peer groups are key contexts in which children learn to evaluate their own competence. b. By age 7 to 8, children have formed three separate self-esteems-academic, physical, and social-that become more refined with age. Changes in Level of Self-Esteem . a. Self-esteem drops during the first few years of elementary school. b. Most children appraise their characteristics and competencies realistically while maintaining an attitude of self-acceptance and self-respect. C. From fourth to sixth grade, self-esteem rises for the majority of children.

Self Cognition

Cognitive, Social, and Cultural Influences on Self-Concept. 1 Cognitive development affects the structure of self-concept. School-age children show an improved ability to combine typical experiences and behaviors into stable psychological dispositions.

The changing content of self-concept is a product of both cognitive capacities and feedback from others. George Herbert Mead believed that a well-organized self emerges when the child's I-self adopts a view of the me-self that resembles the attitudes of significant others. Perspective-taking skills emerging during middle childhood play a crucial role in the development of a psychological self. Children become better at "reading" messages they receive from others and incorporating them into their self-definitions. Although parents remain influential, between the ages of 8 and 15 peers become more important.

Mentoring relationships may contribute to the cognitive development of youth through several mechanisms, including exposure to new opportunities for learning, provision of intellectual challenge and guidance, and promotion of academic success.

Planful Competence

Individuals also shape their development through planning. Strategic planning entails more than formulating and pursuing goals;

it requires a clear mental representation of a course of action in terms of strategies, sequencing of activities, and so forth. Clausen (1991) reported important differences among adolescents in "planful competence," which is defined as a combination of dependability, intellectual investment, and self-confidence.

Societal change can alter the extent to which planful competence plays a role in young people's future-oriented choices. Men of the older cohort tended to stay in school regardless of their level of planful competence, apparently waiting for better times. In contrast, planfully competent men in the later cohort received more education than their less planful peers. Evidently, the limited employment opportunities of the Depression constrained behavioral choices, reducing the role of planful competence in men's educational decisions.

The foregoing suggests a general model of the processes mediating social change effects. Social change entails alterations in cultural beliefs, social institutions, or both. Interventions that provide coaching and practice in perspective taking are helpful in reducing antisocial behavior and increasing empathy and prosocial responding. Cognitive and social experience also contribute to a rise in empathy. Changes at this more distal level affect operations within immediate social contexts (microsystems) as well as the beliefs espoused by parents, peers, and the media.

Moderators of Social Change Effects

School children begin to make social comparisons in that they judge their appearance, abilities, and behavior in relation to those of others. As noted earlier, the effects of social change do not apply uniformly to an entire population. Rather, effects vary as a function of the individual's age or developmental status at the time of the social transformation. A contemporary example comes from research on values in East and West Germany after unification. The difference in collectivist values was small in 1991, but even smaller by 1996, reflecting the effects of unification (Reitzle & Silbereisen, 1997). However, the decrease

in collectivist values among former East Germans was not uniform. Rather, those who were adolescents at the time of unification (and had spent their adolescent "impressionable" years under East German conditions) showed less change in attitudes than those who were younger at the time of unification.' More broadly, personal characteristics such as gender, ethnicity, temperament, and other "developmentally instigative" characteristics condition how people respond to an individual and how the individual engages the social world. These characteristics moderate the effects of social change on development. For example, psychological characteristics such as self-efficacy and locus of control alter the impact of social change.

Implications for Adolescent Adjustment

Some common problems of development

- A. Fears and Anxieties .
- B. Child Sexual Abuse .
- C. Fostering Resilience in Middle Childhood .

Many studies indicate that only a modest relationship exists between stressful life experiences and psychological disturbances in childhood. Three broad factors that consistently protect against maladjustment: a. Personal characteristics of children-an easy temperament, high self-esteem, and a mastery oriented approach to new situations. b. A family environment that provides warmth, closeness, and order and organization to the child's life. C. A person outside the immediate family who develops a special relationship with the child, offering a support system and a positive coping model. When negative conditions pile up, the rate of maladjustment is multiplied. Children are more vulnerable during periods of developmental transition because they are faced with many new tasks; social supports are especially important during these times.

Social change is expected to have implications for adolescent development and adjustment. In modern societies, as elsewhere, the chief concern is with a secure and better life, which first means survival, then living the good

life. This, however, can only be achieved if in each case a certain new level of resource mobilization can be attained. Anyone wishing to survive or to raise his or her living standards has need of the assistance and cooperation of other actors. These other actors, as carriers of resources, can be activated (Relationships 1 and 2 in Model 2) to generate additional positive achievement if they are promised rewards or threatened with punishment. Because rewards provide a stronger motivation to produce the desired positive effort than punishment, elites substitute rewards for punishment as the production of goods and services grows (Haferkamp 1983).

The trends toward growth and downward distribution are the unforeseen consequences of the mobilization of resources that occurs in all stratified societies. If this path is not taken and resources at the lower levels of society are left unutilized, societies remain below their potential level of performance. If no drive is made to raise the level of achievement among the masses, less power is generated than is possible. And if power is not shared and the interrelationships of action are controlled not by increasing rewards but by the use of punishment, then the forces at the top ruin the very interrelationships of action they wish to profit from. The historical examples of the fall of the pharaonic empires and the major problems faced by socialist societies in the present day come to mind in this regard.

Although some degree of social change is characteristic of modern industrialized societies, changes that alter the organization of social life are presumed to present major adaptive challenges that can overburden the coping capacities of some young people. This should be especially true when young people are also attempting to cope with the normative changes of adolescence or with nonnormative life events such as parental death. Certainly, the degree of challenge depends on the scale, rate, and pervasiveness of change: Large-scale political reorganizations that permeate all levels of society may have greater effects than more circumscribed changes that primarily

affect a single microsystem. Where change is more gradual and limited, most people can find a balance between what worked in the past and what the new situation requires. Thus, the danger lies not in change per se but in rapid, pervasive change. Further, as is true for most crises, social change implies both risks and opportunities. The balance between these two sides of the coin is not the same across phases of the life span or for individuals who held different social positions before the change. We might expect a less orderly progression to adulthood for many youth during periods of rapid social change and a greater chance of failure en route for those unable to adapt to new demands and take advantage of new opportunities. At the same time, for youth whose projected life course before the change would have been rigidly prescribed and economically limited, the disruption in normative patterns opens up new avenues for achievement and personal satisfaction. As noted earlier, the impact of such societal changes will also depend in part on characteristics of the individual (temperamental, social, cognitive) that affect the ways in which adolescents negotiate the changing social, political, and economic landscape.

In summary, social change can be studied as a natural experiment in which the social parameters that sustain normative developmental patterns are in flux. By examining these changes and assessing their impact on adolescent development, we can learn which parameters comprise critical social supports. Furthermore, because rapid, large-scale social change is presumably stressful (disrupting institutional contingencies and creating uncertainty about optimal courses of action), the study of social change enables a look at the impact of stress on adolescent functioning and the identification of factors that may enhance resilience.

Organization of the Present Volume

The implications of social change for adolescent development and the processes through which effects of social change occur are the subject of the present volume. Currently, we know

little about the diverse ways in which social change affects adolescence, the mechanisms involved, and the impact of distinct kinds of social change (e.g., limited or pervasive). Equally important, there is limited information on the role of individual characteristics in determining adolescents' responses to social change.

This volume is organized around several themes emerging from the preceding discussion: models of social change effects, implications of social change for the nature and timing of adolescent transitions, impact of social change on immediate contexts (family, peer group, and neighborhood), the relation of social change to adolescent health and well-being, and implications for social intervention. In the first section, Elder and Russell offer a multilevel model of the intersection of social change and individual lives; they provide a "road map" of the points at which social change affects individual development. The chapter by Brooks-Gunn and colleagues examines social change through the lens of intergenerational differences in teenage childbearing.

Bertram shows that the distribution of family types (singles, married couples, widows) has changed over the 20th century and that this has potential implications for adolescent development. Sampson discusses the changing neighborhood patterns affecting some U.S. cities and their implications for the control of adolescents and neighborhood crime. The commentary chapter by Flanagan highlights the active role of adolescents as agents of social change. The issue of adolescent health conger and colleagues summarize their tests of a path model linking family economic pressure to marital distress, parent-child interaction, and adolescent emotional well-being. The fifth section applies our emerging knowledge of social change to the design and implementation of interventions aimed at fostering healthy adolescent development. The dilemma is how to prepare youth for adulthood when ongoing social change makes the future difficult to predict. Hamilton and Hamilton argue for better coordination among

the various institutions that adolescents must navigate, especially the school-to-work-transition. Takanishi focuses on "basic survival skills" needed to make a successful transition to adulthood and identifies general

strategies for social intervention. In her commentary chapter, Petersen identifies the challenge of preparing youth for a future that cannot be fully divined and emphasizes the importance of family and community in supporting a successful transition to adulthood in times of social change.

Social Changes and Modernity

Wherever societies have become more complex and are internally differentiated (through occupational groupings, political groupings, including those of minorities, or immigration) and wherever there have been a large number of external contacts, existing ascriptions become problematic and discussions, conflicts, and struggles over ascription ensue. Such discussions and conflicts are typical of modernity. The ascriptions of the majority stand opposed to those of the minority.

Negotiations encourage the tendency toward more equality, for negotiations always imply that communication takes place between the parties involved and the willingness to communicate confers a sense of legitimacy on the other party. The crucial point is that modern ascriptions are not necessarily correct just because they emerged from a process of negotiation. Some evidence suggests that definitions of the situation are more adequate if large numbers of actors from various positions participate in shaping them, but there is no guarantee of the correctness of mass ascriptions. The persecution of witches and of the Jews, each of which was supported by large majorities, makes this point clear.

The recent rethinking of modernity has provided an important, albeit perhaps painful, corrective evaluation of our present situation and the processes of social change that have formed it in the immediate past. However, in my judgment there is need both to broaden the theoretical refinement of the master processes of change in the West and to question the

assumption that the fate of modernity and the fate of the West are so inextricably bound as to be for all practical purposes one and the same. The theoretical position I advance is that Western sociology—and here we include the Marxist as well as the liberal traditions together as one general macrofamily—is correct in viewing Western civilization as dynamic and as having exerted a mighty influence vis-à-vis other regions of the globe for two or more centuries. But the very dynamics of change of Western modernity have contained not only the processes of differentiation and disenchantment but also the processes of dedifferentiation and reenchantment. These two latter processes should be seen neither as aberrations in the major evolutionary trajectory of modernity nor as nugatory and epiphenomenal but rather as fundamental to the dialectics of change. They may be termed "counterprocesses" of modernity, akin to Boulding's notion of "anti-tropic processes" that offset the exhaustion of a system's potential in the production process.

Conclusion

Comprehensive Social change became normal, and, accordingly, social philosophers and later sociologists gradually replaced the older ideas of natural constants and the contractual constructions of natural and rational order with conceptions of social change, even though precise formulations were slow to appear. adolescents' experiences affect their subsequent development by interacting with the array of opportunities and risks present in a given historical era to influence adult attainments. Elder's work also underscored the point that social change can affect people differentially on the basis of such individual characteristics as gender and age. ., In altered roles, relationships and practices within proximal social contexts, in conjunction with perceptions of economic opportunities and vocational options, are likely to influence adolescents' personal goals, strategies for attaining their goals, identity, self-efficacy beliefs, and planful competence. These perceptions are then translated into actions and choices that shape subsequent development.

Resources are exploited to a much greater extent in modern societies than elsewhere. This has had many consequences, the most immediate of which is the greater part entrepreneurs have played. It is possible to continue in this vein and explain many differences between modern societies and nonmodern ones. But let us turn to the end of the chain of influences, to extreme individualization.

References

1. Verma Suman & Saraswathi T.S., Adolescence in India, Rawat Publications, New Delhi, 2012
2. Frydenberg Erica, Adolescent Coping: Advances in Theory, Research and Practice, Routledge Publisher, New Delhi, 2012
3. Ahuja Ram, Social Problems in India, Rawat Publications, New Delhi, 2012
4. Ahuja Ram, Society in India: Concepts, Theories and Recent Trends, Rawat Publications, New Delhi, 2012
5. Chaube S. P., Psychology of Adolescents in India, Concept Publishing Company, New Delhi, 2014
6. Jeffrey J. Arnett, Adolescence and Emerging Adulthood, Pearson Publication, New Delhi
7. Samantroy Ellina, Globalization and Social Change, Rawat Publications, New Delhi, 2014
8. Srinivas M.N., Social Change in Modern India, Orient Black Swan Publications, New Delhi
9. Konstam Varda, Emerging and Young Adulthood: Multiple Perspectives, Diverse Narratives, Springer, New Delhi, 2016
10. Nath Anita and Garg Suneela, Adolescent-friendly health services in India: A need of the hour, Asian Journal of Medical Sciences 2(2011): 23–27
11. Rani Sandhya, Ghosh Saswata, and Sharan Mona, Maternal health care seeking among tribal adolescent girls in Jharkhand, Economic and Political Weekly, 2007, 42(48): 56–61

An Analysis of Relationship between Tribes and Forest

Dr. Md. Zakir

Guest Faculty, MBA/BBA Department
Ranchi College, Ranchi

Abstract

Tribal and forest having symbiotic relationship from time immemorial. The forest is of great importance for them. But depletion of forest are making their life miserable. The concept of Social Forestry was formally proposed as early as 1894, but seriously taken in the early 1980s. Social Forestry programme was implemented in various states of India, including Jharkhand even before its inception on 15th November, 2000. The prime aims of afforestation programme in tribal area, which include agro forestry and forestry components, are to provide the basic consumption needs i.e. staple food, fuel wood, fodder and small timber for construction and agricultural implements and employment for the tribal in order to generate income and to raise living standards.

Keywords : symbiotic, eco-system, fodder

Introduction

Forest plays a vital role in the socio-economic and cultural life of the tribal people from time immemorial. It is a well known fact that majority of tribal population lived in isolation in forest regions with harmony since historic past and they have developed a symbiotic relationship. The forest not only provides them materials for building houses, fuel for cooking lighting, fodder for the bovine population but also satisfies the deep rooted tribal traditions and sentiments throughout their life from birth to death. At the time of distress, forests are their last succor. The tribal people still maintain a feeling of being the children of forest. Thus, the linkage between tribal people and the forests is traditionally strong. Tribal are economically and ecologically inseparable from forest. Be it food, fodder or fuel needs, the tribals are inescapably and assuredly dependent on their surrounding forests for sustenance even during drought years.

Tribals – A Component Of Forest Ecosystem

The dependence of tribal population on forests is so much so that they constitute one of the integral components of forest eco-system. Forests have been the base on which tribal habitat and life has revolved and evolved so far. Their religio-cultural artifacts, beliefs and

practices, technologies and tools have been nurtured and cultivated under perennial plant association and benign environment. The Bhil totem is reflected worship of certain trees. Some tribes have their Gotras (sur name) after the trees they worship, for instance Jamnia Bhils of Rajasthan worship Jamun (*Syzyguim cumini*), Semlia Bhils worship Palas (*Butea monosperma*), Awantia worship Anwalia (*Emlica affinala*), Kanvi worship Kalam (*Mitragyna parviflora*) on marriages and other occasions and do not cut these trees for any reason. The life style of tribals in Jharkhand is also so much in consonance with the forest that some of their groups are known by the names like Birhor (men of the forest), Birjia (dependent on forest). Tribals and forests, thus, live in a symbiotic and mutually reinforcing relationship.

Upto the middle of 19th century the tribal people enjoyed full rights and commands over the forests and their produce. But with the introduction of Forest Policy of 1894 by the British rulers the rights of the tribal folk over the forests were much squeezed as the management of forest resource was vested with the government. The following extract of the Forest Policy of 1894 will give an idea about the necessity and objective of such a policy.

“The sole object with states’ forests are administered is the public benefit. In some cases the public to be benefited are the whole body of taxpayers: in others, people of the tract within which the forest is situated; but, in almost all cases, the constitution and preservation of a forest involve, in greater or lesser degree, the regulation of rights and restriction of privileges of user in the forest-areas which may have previously been enjoyed by the inhabitants of its immediate neighborhood. These regulations and restrictions are justified only when the advantages to be gained by the public is great and cardinal principle to be observed is that the rights and privileges of individuals must be limited otherwise than for their own benefit, only in such degree as is absolutely necessary to secure that advantage.

With the implementation of Five Year plans the scheduled tribes gradually became conscious for improving their quality of life by raising their economic standards. They also became conscious about the infringement of the right and privileges in the forest and forest land as that directly affect their socio- economic and cultural life. The government also recognized that forests and tribals have symbiotic relationship and any government policy on forestry regeneration and development should not detract from this relationship rather government policy should in every way must further it actively.

The Dhebar Commission (1961) also emphasized the need to provide employment by the forest department to the tribals living in and around the forests. It also suggested that collection of minor forest products did not hinder either forest growth or its preservation. Therefore, there was no justification for auctioning out the right to collect the MFP (Minor Forest Product) or have contractor or middle man to exploit it. The National Forest Policy of India 1952 had also recognized the vital place the forests have in tribal economy. The National Commission on Agriculture (1976) attached considerable importance to forestry vis-a- vis tribal economy. It has also reiterated the earlier finding by stating that

almost all tribes depend upon dual economy based on crop production and collection from forests. It recommended the need for developing a mutually beneficial relationship between the forest and tribals.

Materials and Methods

For the purpose of in depth study the contents have been taken from relevant books and articles from journals government reports. The methods used are descriptive and analytical. Consultation with eminent scholars in this field has shaped the present discussion.

Results and Discussions

It is unfortunate that forests have been destroyed, denuded and degraded at an alarming rate in our country and had thus undermined the economic base of the tribals. It has become a fashion among bureaucrats to blame the tribals for forest destruction. But if we analyse the position it will sound irrational, illogical and even untrue to raise an accusing finger today at the exploited and helpless tribals on which their generation have lived securely and safely. For the tribals, the forest was not a source of profit but of his survival. Clear felling, system around which they had built their social, economic, cultural and religious life. Hence, the destruction of forest meant not merely the deprivation of MFP but a total crisis in his life . Economically it involved sudden deprivation of food, fuel, fodder, medicinal herbs and small timber on which they have depended for centuries . Naturally tribals looked upon the forests as their own property and they had unfettered freedom to do as they pleased. However, the situation changed with the enactment of the Indian Forest Act (1952). The tribals who were once master of forests are now no more than mere wage earners. They have been gradually alienated from forest management. They no more share the profit received from forests. The tribals today live below the poverty line. They are in knee-deep poverty on account of exploitation by money lenders, petty shop keepers combined and even by so called pseudo social workers staying in and around

the forests. Thus, tribals are just a tool in the hands of these unsocial elements who are to blame largely for destruction of forests. Tribals are in fact the weakest of the weak and are unable to eke out even a miserable existence. A tribal is the driver to cut the same branch on which he is sitting.

Land hunger is an eternal characteristic of human beings. It is this land hunger which drives the economically well off people may be traders, industrialists, social workers and leaders to occupy tribal lands. Thus, throwing these people in landless labourer class in most cases. The tribal roots have thus been shaken as the interest of their new masters to go to work for them for just a piece of bread.

Due to various development activities and ever increasing demands for human population on land there is hardly any scope for expanding areas under forest cover. The remedy for this malady lies in implementing social forestry programmes.

The concept of social forestry has got new dimension with its inclusion in the Prime Minister's new 20 point programmes. Almost all National policies of forests starting from 1894 to 1952 have emphasized on the provision of basic village needs such as small timber, fuel wood and fodder than on the commercial aspects of the forestry. The National Commission on Agriculture 1976, laying greater emphasis on the fulfillment of the needs of the village people gave a wider connotation to the concept of social forestry.

According to the Commission, Social Forestry in the Indian context should not only aim at creating protection and recreation benefit to the community but should also include the activities concerned with growing fuel wood and fodder needs of the community in future. this concept of social forestry is much wider as against the western concepts of social forestry.

Characteristics of Social Forestry – A Tribal Point of View

Social forestry programmes are of a special significance for the weakest section of the society since such programmes are designed

to meet the bona fide needs of the rural people. The needs of the industry and the urban elites are given less importance in the social forestry programmes. In fact social forestry in its broad sense is community forestry development. It is characterized by:

1. Involvement of beneficiary from the planning stage.
2. Production of consumption goods such as fuel, fodder, timber, bamboos and small timber.
3. Putting the community lands or village lands to such uses.
4. Following mixed production system i.e. grass, fodder, fruit, fibre etc.
5. Involving local population in protection, management and distribution of benefits.
6. Introducing minimal government control.
7. By providing inputs i.e. funds, material and labour by government, panchayats and voluntary contributions.

Thus, social forestry has given a new dimension to forest management. It is a joint effort of the government and the people to alleviate rural economic distress. It aims at mobilizing energies and efforts of the people. Social forestry is thus both a programme and philosophy of the life of the people specially the life of tribals. It may give them a sense of dependability and assured future.

Objectives of Social Forestry – A Tribal Point Of View

For the tribal people the objectives of social forestry are not physical but human. They are:

1. To meet their fodder, fuel wood and small timber demands.
2. To create more employment opportunity and to increase their family income.
3. To tap the dormant energies and forestry skill of the tribals for the better management of the forest.
4. To encourage economic tree farming along with crop farming.
5. To integrate economic gains in the distribution of benefits to the left-behind people such as marginal, semi- marginal and landless people.

The linkage between the forest economy and the tribal is well known. This fact has been realized not only by National Commission on Agriculture but by the reports of the committee of the forests and tribals and also by the FAO's (1980) world Strategy for Development of Forestry in the Rural Areas of the Developing Countries.

The FAO (1980) has give three broad principles of word strategy for the development of forestry in the rural areas. they are as follows:

1. Poverty should be eradicated with greater accessibility of rural population to benefits generated by forest activities.
2. Equitable participation of the rural people in forestry and based industries.
3. Integration of the precepts of wise environmental forest resource management and performance of the base.

required to secure optimal flow of benefits for the present and the future.

The tribal sub-plan strategy was adopted during the Fifth Five Year Plan in our country and also during the Sixth Five Year Plan much emphasis was put on family oriented programmes with the sole object of bringing substantial portion of families above the poverty line. The State government and the Central government started devising suitable scheme for forestry sectors for the benefit of the tribal families and assisting them in crossing over the poverty line. Earlier the main thrust of our forest policy was maximization of revenue through commercial plantations. Very little attention was paid to minor forest produce plantation, though keeping it very well that dependence of tribals was profound on such minor forest products.

The Seventh Five Year Plan endorsed the report of the working group on development of scheduled tribes during Seven Five Year plan 1985-90 headed by S. Narayana Swamy. The working group observed that wile the interest of be an important element has been recognized to be an important element in forestry formulation has not been paid to strengthen the economic and resource base relevant to tribals.

In pursuance of the recommendation National Commission on Agriculture (NCA) 1976, the conference of the Minister Incharge of Forests and Tribals (1978), and the National Committee on Development of Backward Area, both the State and Central Government have taken several measures to protect the interests of the tribal people. Several Measures relating to the department working of the forest and control and nationalisation of trade of forest produce have been taken. The basic aim of all these measures is to protect the tribal people not only from exploitation by traders, money lenders, bureaucrats and leaders combine but also to ensure fair prices for the primary tribal collector of forest produce. Many state governments have encouraged the formation of tribal co-operatives to market forest produce. Some of the states have also granted long term leases to such cooperatives. It is a known fact that forests hold second position in our land use pattern, the first position being occupied by agriculture.

According to State of Forest Report 2015, the forest cover in the country is 79.42 million ha. which is 24% of the total geographical area which is still short of target 33% geographical area under forest cover. According to Indian State of Forest Report (2015) the total Forest and Tree Cover increased by 5081sq. km².

Forest Cover in Tribal District in Jharkhand - 2011

(Area in km²)

No. of Tribal	District Geo. Area	VDF	MDF	OF	Total Forest	% GA	Change*	Scrub
8	44,413	1,677	6,067	6,218	13,962	31.44	73	341

VDF – Very Dense Forest MDF –Moderate Dense Forest OF –Open Forest

Source: Indian State of Forest Report 2011-Jharkhand, Government of India³

Changes reported in current assessment which have been validated through ground reality of selected sample points in the field, are mainly due to plantation activities and regeneration of forests owing to protection measures taken by the State Forest Department (SFD). The change matrix reveals that there has been an increase of 18 km² in the moderately dense forest and 65 km² in open forest whereas there is no change reported in the very dense category.

India has largest concentration of tribal population in the world except perhaps that of Africa. The population of schedule tribe was 51.6 million in 1981 constituting 7.8% of the total population of the country which increased to 67.8 million in 1991 constituting about 8.1% of the total population of the country and in 2011 increased to 104.3 million ie 8.6% of the total population. Majority of the population of Arunanchal Pradesh, Meghalay, Mizoram, Nagaland, Dadar, and Nagar Haveli, Lakshdeep, Madhay Pradesh, Orissa, Jharkhand are tribals . On the whole it is estimated that in the predominant tribal areas the concentration is about 15% of the geographical area of the country. The tribal are concentrated in the middle belt of India extending from Daman and Thana in Maharashtra to the coast of Ganga in the West Bengal passing through the border region of Jharkhand and Orissa. This belt joins the Himalayan tribal belt near Darjeeling to the East of which lies North-Eastern tribal region covering all the states and Union Territories. On the Western and Central belts the tribals are concentrated in the hilly regions on the Eastern border of the Gujrat extending upto Udaipur in Rajasthan. Dandkaryana region is the major concentration in middle India. It lies in the south of the Central belt and is separated from it by the plains of Chattisgarah. It extended from Phulbani in Orissa to Chandrapur Yeotmal in the south it spread beyond the Godavary valley into the plains of Khamman in Andhra Pradesh. Some tribals communities live in Himalayan region Starting from the Himachal in the west through the hills of Uttar Pradesh, forest terrain of Sikkim and finally joining the main belts in the hills of west Bengal and north east. The oceanic tribals groups are in Andaman and Nichobar islands in the Bay of

Bengal of Lakshadweep in the Arabian Sea. 3 There are about 250 community included in the list of schedule Tribes in Country with a population of about 30.1 million in 1961 , 104.3 million in 2011. Though Tribal community differ in size , food , habits and cultural practices yet one thing is common : They live in and around forest surroundings and they depend upon forest products heavily. Based on These observation the anthropologist defined their different stage as :

1. Hunting, Collecting and gathering (Nomadic) :
2. Food production based on them and shifting cultivation (semi- nomadic):
3. Food production in agricultural pastoral, garden and fields crops : and
4. Industrial.

Every stage determines the general course of their social institutions. Thus it is clear that geographically and culturally the tribals are at different stages of economic development at present.

Conclusion

The dependence of tribal population on forests is so much that forest is everything for them. They even dream to live without forest. Tribal gather fruits and medicines from forest. They collect minor forest produce for sale. In their orchards they grow mangoes and tamarind. They use forest to get construction materials for houses and to make tools including agricultural implements. Their culture and livelihood are strongly associated with forest. They worship many trees. So, forests are sacred for them.

References

1. Government of India: 100 Years of Indian Forestry, 1861-1961, Vol. II, Appendix III, Ministry of Food and Agriculture Resolution, 12th May, 1962, p 337
2. Government of India: Indian State of Forest Report (ISFR), 2015
3. Government of India: Indian State of Forest Report 2011-Jharkhand
4. Sharma B.C., Tribal Geography, Bikram Publication, Ranchi, 1978
5. Singh S. Kumar, Inside Jharkhand, Crown Publication, Ranchi, 2008

Skills Associated with The Conduct of Interaction Sessions : A Study

Pallavi Kumari

Assistant Professor
Millat Teachers' Training College
Madhubani (Bihar)

Abstract

The term 'Group interaction session' or briefly, 'interaction session, is an umbrella term covering several types of interaction session such as, group discussion, seminars, buzz session and brainstorming session. Interaction sessions at the higher education level could be formal or informal i.e., - leaderless groups. A Chairperson a speaker, participants, an observer and a recorder are the elements of an interaction session. The tasks undertaken in any interaction session can be categorised as discussion, problem-solving, negotiating and decision-making. The three phases of organizing an interaction session are: (1) arranging an interaction session, (2) conducting an interaction session and (3) follow-up of an interaction session. Arranging an interaction session is a deliberate activity, which has considerable influence on the effectiveness of the interaction session. The tasks included in the arranging of an interaction session are identifying themes, motivating, notification, circulating write-ups and planning the strategy. Even though each of these activities is essential, the task of motivating is crucial for the success of an interaction session. The responsibility of conducting an interaction session lies with the Chairperson or the convener nominated by the group. The skills and considerations for a Chairperson can be viewed in terms of the roles he plays during the interaction session. A Chairperson is expected to skillfully execute his roles as Initiator, Motivator, Facilitator, Elaborator, Moderator and Controller. Most often than not, an interaction session requires appropriate follow-up activities. Follow-up can be done by providing learning experiences to strengthen what has been done in the interaction session. In order that interactions take place smoothly, the physical environment in general and the seating plans in particular, play an important role.

Keywords : physical environment, motivator, moderator

Introduction

Interaction sessions organized for instructional purposes in higher education are not to be treated in isolation from other instructional activities. Interaction sessions require one or the other kind of write-up, detailed or brief, being prepared. In conventional lecturing, 'the interaction flows from the teacher to the learners in an unidirectional manner. In a group interaction session, every member of the group, whether teacher or learner, has scope to interact with each other. The term 'group interaction session' or briefly, 'interaction session, is an umbrella term covering several types of interaction session such as, group discussion, seminars, buzz sessions and brainstorming sessions, and even though they differ from one another in terms of the intended achievement, they are common in the fact that

overt verbal interaction among members of the group is a must for all of them. Like a lecture, it can be good or bad, depending upon the skill of a teacher. A group interaction session also requires a skillful display on the part of the teacher in its organisation and conduct if it has to achieve the objectives for which it is organised. Otherwise, the interaction may become a counter productive chaos rather than a purposeful communication among learners.

Nature and Importance of An Interaction Session

Learning, according to the constructivists school of thought, is a socially constructed and interactive process whose acquisition is facilitated by interaction with others. Interaction forum provides an opportunity for

the development of scholarly arguments, which is well articulated. Interaction groups typically develop a sense of community of sharing and jointly participating toward a common goal. Typically we think of interactions as focusing on cognitive topics and cognitive acquisition of information. Interaction sessions have another objective which is equally important, some say more important in some disciplines. This is the development of affective qualities that assist in the development and or control of feelings. The interactive discussion, either synchronous or asynchronous can be used to address this problem. Student need express their feelings to see if others have also a similar feeling. This can be accomplished during discussion. For those who need support and wish to share feelings and experiences the interaction session is a primary vehicle in assisting in their development. Hence, a lecture session consists of a teacher (lecture) and several learners (listeners). Whereas, in an interaction session the 'Chairperson', who is chosen to preside over the session, is ascribed the duty of conducting the proceedings by occupying the chair. The other element in many interaction sessions is the 'speaker' who presents a studied paper on a pre-decided topic. Such a speaker again need not necessarily be a teacher or leader in the conventional sense. All the members of a group interaction session are called 'participants' since they are expected to participate in the discussions, and also actively express their views not be just passive listeners. Depending upon the context and need, a particular participant may undertake the task of systematic observation of interactions, or of recording the proceedings of the session. The participants of an interaction session may interact as one group on an equal footing as is done in a seminar, or they may be divided into smaller groups as in brainstorming.

Materials and Methods

For the purpose of in depth study the contents have been taken from relevant books and articles from journals government reports. The methods used are descriptive and analytical. Consultation with eminent scholars in this field has shaped the present discussion.

Results and Discussions

To an untrained eye, most interaction groups may look like discussion groups-doing their work by holding talks. On the basis of the aims of organising an interaction session we may broadly arrive at the following classification of the tasks undertaken by an interacting group.

- (i) **Discussion** : Discussion sessions are organised with the predominant purpose of providing a platform for sharing and clarifying ideas, opinions, and information. The major preoccupation of a Chairperson in a discussion group would be to facilitate smooth and purposeful transactions of participants, ideas, opinions and information.
- (ii) **Problem-solving** : At times, interaction sessions are organised with a view to enabling the participants to organise information in new configurations, relevant to the solution of a specified problem. A number of specific techniques are developed to enable a group to undertake the task of problem solving.
- (iii) **Negotiation** : Negotiation groups are, by definition, groups set up when more than one solution to a problem is available and when these solutions are in conflict. The interaction process is one of 'settlement of differences and resolving of conflict through verbal exchange'.
- (iv) **Decision-making** : Groups which are involved in solving problems or negotiating, are, in some sense, also making decisions. In these circumstances, the group as a whole is being asked to make a judgement.

Types of Discussion

Discussion among members of an interacting group is primary to any interaction session. The discussions could be of the following types depending on who controls it.

- (i) **Teacher Controlled Discussion** : This is a discussion in which the teacher has control. The teacher poses questions,

requests responses, summarizes the discussion, and determines its direction.

- (ii) **Collaborative discussion** : This discussion provide opportunity for a group to interact collaboratively. This is a collaborative, rather than a teacher driven process. Students control the objectives and goals of the discussion and set the rules for how interaction proceeds.
- (iii) **Student Run Discussion** : In many settings students can run discussion sessions. The student is the subject matter expert and has read in depth in the area of the discussion.

Arranging an Interaction Session

The activity of arranging an interaction session is undertaken before the actual conduct of the session. For the purpose of analysis, the arranging of a session can be seen as consisting of five sub- activities, viz., identifying themes, motivating, notification, circulating, write-ups, and planning and strategy.

- (i) **Identifying themes** : Input alternatives differ in their strength for achieving different instructional objectives. Group interaction sessions are more suitable for the achievement for higher cognitive objectives and the development of certain affect attributes among participants. The instructional objectives constitute the major source for identification of themes for organizing interaction sessions.
- (ii) **Motivating** : Normally college students do very much like to interact with other students and participate in discussions if they are not afraid of their performance being observed and ridiculed or of being punished for their weaknesses. It is this fear of ridicule (or some other form of punishment) which prevents them from participating and expressing their views. Involve the participants, and get them to think/feel for the topic before the discussion starts. The involvement and thereby the motivation thus increases when the discussion allows each participant to

share his/her views and feeling without the fear of being judged wrongly.

- (iii) **Notification** : Notification is normally done by sending a circular, giving information regarding the topic, speaker, date, time and venue, to the participants. It can also be done by placing a 'notice' on the notice board that students refer to. Sometimes, this is done with the help of a 'Presto-board' kept at a prominent place.
- (iv) **Circulating write-ups** : Interaction sessions require one or the other kind of write-up, detailed or brief, being prepared. For example, a case conference requires case study material, and a seminar requires a seminar paper, for their organisation. The write-ups prepared for the interaction sessions are circulated among the participants at least one day in advance. For circulation, the write-up is normally mimeographed. It is desirable that the write-up be as brief and to the point as possible, to reduce the cost of mimeographing. If the write-up happens to be of just one or two pages length, it can be photocopied, since photocopying is less cumbersome than cyclostyling. A part from circulating write-ups on the topic in advance, the students (participants) should be told that it is generally a good idea to prepare before interaction.
- (v) **Planning the strategy** : As discussed earlier the tasks undertaken in group interaction sessions are classified as discussions, problem-solving, negotiation and decision-making. Before the actual conduct of the session, it would be desirable to know which categories the interactions belong to. Such a knowledge would be necessary in order to arrive at a strategy for the interaction session.

Conducting an Interaction Session

It may be recalled that the responsibility of conducting an interaction session rests with the chairperson. This section, hence, deals with the care and the precautions to be taken, and skills involved in chairing an interaction

session. The skills of a Chairperson are meant to be those behaviours relevant to the conduct of group interactions. The Chairperson, being formally recognised as leader of a group, is required to execute socially skilled behaviour, appropriate to the-groups' conception of his/her role and to the tasks confronting it. Effectiveness of an interaction session depends on the skilled performance of a Chairperson and on different roles comprising it. The roles played by a Chairperson during an interaction session are that of an initiator, motivator, facilitator, elaborator, moderator and controller.

- (i) Many an interesting group fails to interact meaningfully due to, what may be called the 'starting trouble'. It is considered to be the duty of the Chairperson to set the ball rolling. A Chairperson is normally expected to introduce the speaker and the topic in his/her introductory remark. If the members have not met before, it is obligatory that they too are introduced to one another.
- (ii) It has been commonly observed that, quite often, members of an interacting group either refrain from participating or engage themselves in, what may be called, 'passive participation', Meaningful and lengthy interactions need motivation amongst participants and an effective Chairperson skillfully undertakes the responsibility of motivating the participants to interact.
- (iii) The most critical role to be played by a Chairperson is to facilitate interaction, no matter who the group or what the tasks of an interaction session may be. Assuming then that the Chairperson wishes to facilitate full discussion of a topic, how should he proceed? Researches say that undergraduate seminars are much improved if the students are given specific tasks to complete before the seminar.
- (iv) The need for elaborating participant responses in an interaction session arises when participants have difficulty

in expressing their thoughts in words, or when the participants have a tendency to make too many assumptions which call for a brief response. Elaborating is needed even when participants, such as those in the undergraduate classes, have a limited mastery over the subject/topic of discussion. In a sense, elaborating participant responses is to facilitate interaction as much as to make it more profound. Hence, the role of a Chairperson as an elaborator can also be viewed as a special none in his role as a facilitator.

- (v) The two main components of a Chairperson's skill as a moderator are his ability to moderate the length of time taken by the members to express their thoughts, feelings, opinions, directions and suggestions; and to moderate the general climate of interaction with a view to maintaining the warmth of the interpersonal feelings, and not degenerating them.
- (vi) The managerial skills of a Chairperson in controlling the interactions to provide the right kind of exposure and atmosphere to the interaction can be considered to be as important as the academic skills of the Chairperson. An uncontrolled interaction would, more often than not, be lacking orderly, purposeful and clear interactions.

Closing an Interaction Session

An interaction session comes to an end either due to the fact that the participants have nothing more to contribute or when the time allotted for discussions has passed. However, all formal interactions close with the remarks of the chairperson. Even though it is possible for a chairperson to close the session with a single sentence announcement, the concluding remarks of an efficient chairperson would contain something more.

Follow-Up of an Interaction Session

Interaction sessions organised for instructional purposes in higher education are not to be treated in isolation from other instructional

activities. Hence, a proper follow-up of an interaction session can be seen as a deliberate purposeful venture on the part of a teacher. Follow-up of an interaction session depending upon its appropriateness may include:

- (i) organizing lecture-discussion session,
- (ii) organizing interaction session in continuity,
- (iii) organizing real/contrived demonstrations,
- (iv) arranging field visits,
- (v) providing reference materials,
- (vi) encouraging library readings, etc.

Seating Plan for an Interaction Session

The physical environment in which interaction takes place influences significantly the kind and the quality of interaction which takes place. From among the different factors of physical environment, the seating arrangement is one that greatly determines the interaction patterns and is one which is well within the reach of the teacher to change, if need be. Students in a lecturer hall always face the lecturer to provide him with the scope of having eye-contact with each and every member in the hall. In a group interaction session also, there is the need to provide for eye-contact amongst every member of the group and so also between the Chairperson and the members of the group. Hence, the seating arrangements need to be different from what is normally found in classrooms.

Norms during an Interaction Session

Whatever be the kind of group, the group processes are smooth and effective if the group members follow certain norms governing that group. At home for example, the group of family members are governed by norms such as respecting the authority of parents or adhering to an implicit time-schedule for different activities. Similarly, in order that the interactions take place in a disciplined atmosphere, the members of the group have to follow certain norms.

Evaluating an Interaction Session

Evaluation of the effectiveness of an interaction session may be done in several ways. If some forms of evaluation are casual-unsystematic by nature, there are others which are formal-systematic. Some of them include informal conversations, anecdotal records, students' self-reports and systematic observations.

Conclusion

A group interaction session is an input alternative for instruction at the higher education level. Interaction sessions at the higher education level could be formal or informal i.e., - leaderless groups. A Chairperson a speaker, participants, an observer and a recorder are the elements of an interaction session. The tasks undertaken in any interaction session can be categorised as discussion, problem-solving, negotiating and decision-making. The three phases of organizing an interaction session are: (1) arranging an interaction session, (2) conducting an interaction session and (3) follow-up of an interaction session. Arranging an interaction session is a deliberate activity, which has considerable influence on the effectiveness of the interaction session. The tasks included in the arranging of an interaction session are identifying themes, motivating, notification, circulating write-ups and planning the strategy. Even though each of these activities is essential, the task of motivating is crucial for the success of an interaction session. The responsibility of conducting an interaction session lies with the Chairperson or the convener nominated by the group. The skills and considerations for a Chairperson can be viewed in terms of the roles he plays during the interaction session. A Chairperson is expected to skillfully execute his roles as Initiator, Motivator, Facilitator, Elaborator, Moderator and Controller. Most often than not, an interaction session required appropriate follow-up activities. Follow-up can be done by providing learning experiences to strengthen what has been done in the interaction session. In order that interactions take place smoothly, the physical environment in general and the seating plans in particular, play an important

role. The seating plan should be such that easy eye-contact is possible amongst the members. Norms such as respect for others, tolerance, proper taking of turns have their influence on the quality of interactions. Evaluation of interactions could be done through informal conversations, anecdotal records, students' self-reports and systematic observations.

References

1. Kulkarni S.S., Introduction to Educational Technology. Oxford & IBH Publishing Co, Bombay, 1986
2. Sharma G.D. and Shakti, Ahmed R., Methodologies of Teaching in Colleges, NIEPA, New Delhi, 1986
3. Vedanayagam E.G., Teaching Technology for College Teachers, Sterling Publishers Private Ltd, New Delhi, 1988
4. Power K. B. (eds.), State Funding of Higher Education, Association of Indian Universities, New Delhi, 1998
5. Power K. B., Indian Higher Education: A Conglomerate of Concepts, Facts and Practices, Concept Publishing Co, Delhi, 2002
6. Singh Amrik and G.D. Sharma (eds.), Higher Education in India: The Institutional Context, Konark Publishers Pvt. Ltd, Delhi, 1989
7. Singh Amrik, Foundation and Role of UGC in Amrik Singh and G.D. Sharma (Eds.), Higher Education in India: The Social Context, Konark Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1988, pp. 234-51
8. World Bank, Higher Education: The Lessons of Experience, The World Bank, Washington DC, 1994

Ombudsman in established Democracies

Avinash Kumar

Research Scholar

University Department of Political Science

B.R.A.Bihar University, Muzaffarpur

Abstract

The Ombudsman is an independent officer of Parliament with responsibility to investigate the actions of public authorities including State Government Departments, prisons, hospitals, schools and technical colleges and local governments. In general, an ombudsman is a state official appointed to provide a check on government activity in the interests of the citizen, and to oversee the investigation of complaints of improper government activity against the citizen. If the ombudsman finds a complaint to be substantiated, the problem may get rectified, or an ombudsman report is published making recommendations for change. Further redress depends on the laws of the country concerned, but this typically involves financial compensation. Ombudsmen in most countries do not have the power to initiate legal proceedings or prosecution on the grounds of a complaint. This role is sometimes referred to as a "tribunician" role, and has been traditionally fulfilled by elected representatives-the term refers to the ancient Roman "tribunes of the plebeians", whose role was to intercede in the political process on behalf of common citizens. The major advantage of an ombudsman is that he or she examines complaints from outside the offending state institution, thus avoiding the conflicts of interest inherent in self-policing. However, the ombudsman system relies heavily on the selection of an appropriate individual for the office, and on the cooperation of at least some effective official from within the apparatus of the state.

Keywords : legal proceedings, investigation of complaints, citizen advocate

Introduction

The Swedish Institution of Ombudsman has assumed worldwide appeal during the last two decades. It has been the subject of debate and discussion. The institution has been viewed and reviewed by Political Scientists from the point of view of a concept and its need and necessity in a particular set up. Judges and lawyers (both academic and professional) have shown some concern in the functioning of the institution and have expressed doubts about its suitability in different constitutional systems. But so far no systematic study has been attempted for examining the various constitutional and legal aspects of the operation of this institution. An ombudsman or public advocate is usually appointed by the government or by the parliament, but with a significant degree of independence, who is charged with representing the interests of the public by investigating and addressing complaints of maladministration or a violation of rights. In some countries an Inspector General, Citizen Advocate or other official may have duties similar to those of a national ombudsman,

and may also be appointed by a legislature. Below the national level an ombudsman may be appointed by a state, local or municipal government. Unofficial ombudsmen may be appointed by, or even work for, a corporation such as a utility supplier, newspaper, NGO, or professional regulatory body. The typical duties of an ombudsman are to investigate complaints and attempt to resolve them, usually through recommendations (binding or not) or mediation. Ombudsmen sometimes also aim to identify systematic issues leading to poor service or breaches of people's rights. At the national level, most ombudsmen have a wide mandate to deal with the entire public sector, and sometimes also elements of the private sector (for example, contracted service providers). In some cases, there is a more restricted mandate, for example with particular sectors of society. More recent developments have included the creation of specialized Children's Ombudsman and Information agencies.

In some jurisdictions an ombudsman charged with handling concerns about national

government is more formally referred to as the "Parliamentary Commissioner" (e.g. the United Kingdom Parliamentary Commissioner for Administration, and the Western Australian state Ombudsman). In many countries where the ombudsman's responsibility includes protecting human rights, the ombudsman is recognized as the national human rights institution. The post of ombudsman had by the end of the 20th century been instituted by most governments and by some intergovernmental organizations such as the European Union.

Materials and Methods

For the purpose of in depth study the contents have been taken from interview, relevant books and articles from journals and websites. The method used is analytical and descriptive. Both primary as well as secondary source of Information have been taken in to constitution.

Results and Discussions

The Ombudsman is one of the pillars of democracy to improve the bureaucracy of the government. The Ombudsman plays an important role as a mechanism for social control through the participation of the community in the form of suggestions and complaints.

An Office provided by the Constitution or by action of the Legislature or Parliament and headed by an independent, high-level public official, who is responsible to the Legislature or Parliament, who receives complaints from aggrieved persons against Government agencies, officials and employees, or who acts on his own motion, and who has the power to investigate, recommend corrective action, and issue reports.¹

In India, a Lokpal is an ombudsman (legal representative) of the people. It is a Sanskrit word which means the caretaker of people. An ombudsman or public advocate is usually appointed by the government or by parliament, but with a significant degree of independence, who is charged with representing the interests of the public by investigating and addressing complaints of maladministration or a violation of rights. In some countries an Inspector

General, Citizen Advocate or other official may have duties similar to those of a national ombudsman, and may also be appointed by a legislature. An Ombudsman may be appointed by a state, local or municipal government. Unofficial ombudsmen may be appointed by, or even work for, a corporation such as a utility supplier, newspaper, NGO, or professional regulatory body.

Use of the term began in Sweden, with the Swedish Parliamentary Ombudsman instituted by the Instrument of Government of 1809, to safeguard the rights of citizens by establishing a supervisory agency independent of the executive branch. The predecessor of the Swedish Parliamentary Ombudsman was the Office of Supreme Ombudsman ("Högste Ombudsmannen"), which was established by the Swedish King, Charles XII, in 1713. Charles XII was in exile in Turkey and needed a representative in Sweden to ensure that judges and civil servants acted in accordance with the laws and with their duties. If they did not do so, the Supreme Ombudsman had the right to prosecute them for negligence. In 1719 the Swedish Office of Supreme Ombudsman became the Chancellor of Justice.² The Parliamentary Ombudsman was established in 1809 by the Swedish Riksdag, as a parallel institution to the still-present Chancellor of Justice, reflecting the concept of separation of powers as developed by Montesquieu. The Parliamentary Ombudsman is the institution that the Scandinavian countries subsequently developed into its contemporary form, and which subsequently has been adopted in many other parts of the world. The word ombudsman and its specific meaning have since been adopted in various languages, including Spanish, Dutch and Czech. The German language uses Ombudsmann, Ombudsfrau and Ombudsteute. Notable exceptions are French and Finnish, which use translations instead. Modern variations of this term include "ombud," "ombuds," "ombudsperson," or "ombudswoman," and the conventional English plural is ombudsmen.

The International Ombudsman Institute (IOI), a worldwide organisation of parliamentary ombudsman offices, sets the following criteria for a public institution to be eligible to be an institutional member of the organisation. It is created by enactment of a legislative body whether or not it is also provided for in a constitution. Its role is to protect any person or body of persons against maladministration, violation of rights, unfairness, abuse, corruption, or any injustice caused by a public authority. It does not receive any direction from any public authority which would compromise its independence and performs its functions independently of any public authority over which jurisdiction is held. It has the necessary powers to investigate complaints by any person or body of persons who considers that an act done or omitted, or any decision, advice or recommendation made by any public authority within its jurisdiction has resulted in maladministration, illegality, corruption or injustice it has the power to make recommendations in order to remedy or to prevent such conduct and, where appropriate, to propose administrative or legislative reforms for better governance, it is held accountable by reporting publicly to the Legislature or other appropriate authority. Its jurisdiction is national, regional or local. Its jurisdiction applies to public authorities generally or is limited to one or several public authorities, or to one or several public sectors. The Ombudsman (or similar officer) is appointed or elected, according to the relevant legislative enactment, for a defined period and can only be dismissed, for cause, by the legitimate and competent authorities.

IOI World Conferences

Since its establishment the IOI held ten such IOI World Conferences which were hosted by the following countries in the following IOI Regions:

- 2016 - Bangkok / Thailand (Asia)
- 2012 - Wellington / New Zealand (APOR)
- 2009 - Stockholm / Sweden (European Region)

- 2004 - Québec / Canada (North American Region)
- 2000 - Durban / South Africa (African Region)
- 1996 - Buenos Aires / Argentina (Caribbean & Latin American Region)
- 1992 - Vienna / Austria (European Region)
- 1988 - Canberra / Australia (APOR)
- 1984 - Stockholm / Sweden (European Region)
- 1980 - Jerusalem / Israel (European Region)
- 1976 - Alberta / Canada (North American Region)

Since it was first established 200 years ago in Sweden, the modern concept of an ombudsman office has become a worldwide phenomenon. It has been adopted by newly independent countries, countries as they move to democracy and countries that have had a long tradition of stable government. The focus, role, responsibilities and effectiveness of the ombudsman offices vary, in line with the form of government and the specific characteristics of the country. Nevertheless, the growth in ombudsman offices and the adoption of the concept in other areas of human endeavor such as the private sector, show that it has stood the test of time.

The last of the Scandinavian countries, Norway, created an Ombudsman for military affairs in 1952. An Ombudsman for civil affairs, elected by the Norwegian Parliament, took office in 1963.

New Zealand became the first English-speaking country, and the first outside Scandinavia, to set up an ombudsman office. The ombudsman institution was established in New Zealand in 1962 with the appointment of Sir Guy Powles. Sir Guy served as Ombudsman until 1975 and then, following legislative changes, as Chief Ombudsman until 1977.

Countries in Africa and Central and South America also started to establish ombudsman offices, often as part of gaining independence from colonial powers. In Africa, Tanzania established an ombudsman function in

1965, shortly after its creation as a separate, independent nation in 1964. Other African countries to establish ombudsman functions included Benin, Cameroon, Gabon, Ghana, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudan, Togo, Uganda, Zaire (now Democratic Republic of Congo), Zambia and Zimbabwe.

In the Americas, Guyana became independent from the United Kingdom in 1966, and established an ombudsman function at the same time. Other countries that followed included Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mexico, Peru, Puerto Rico, and Trinidad and Tobago.

The long established democracies of Canada and the United States of America (US) did not adopt the model of an ombudsman at the national level (except for some specific functions such as an ombudsman for languages and an ombudsman for correctional facilities in Canada).

The first Ombudsman in Canada was appointed in the province of Alberta in 1967, followed less than two months later by New Brunswick. By 1981 all but one Canadian province had an ombudsman.

Hawaii was the first of the US states to establish an ombudsman office. Legislation was passed in 1967 and the first Ombudsman appointed in 1969. A number of other states have followed this lead.

The concept of an ombudsman has been adopted widely in the countries of the Pacific. The Cook Islands, which had been a protectorate of New Zealand, established an ombudsman institution in 1965 when it became self-governing. Fiji appointed its first Ombudsman in 1972 following independence in 1970, and Papua New Guinea in 1975 when it became independent. Samoa, Solomon Islands, Tonga and Vanuatu also have Ombudsman offices. Many of the smaller Pacific nations-Federated States of Micronesia, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Republic of the Marshall Islands and Tuvalu-have joined the Pacific Ombudsman Alliance

and are exploring options for an ombudsman function.

The first Ombudsman in the United Kingdom, the Parliamentary Commissioner for Administration (now the Parliamentary and Health Services Ombudsman), was appointed in 1967. Many specialist ombudsman offices have since been established, including the Local Government Ombudsman, Energy Ombudsman, Pensions Ombudsman and Prisons and Probation Ombudsman. Other non-Scandinavian European countries also established ombudsman positions: for example, France in 1973; Spain in 1975 following the end of the Franco dictatorship; Portugal in 1976 following its transition to democracy; Austria in 1977; Ireland in 1980 (although the first Ombudsman did not take office until 1984); and the Netherlands in 1981. In some European countries the ombudsman office was created at the provincial or regional level rather than at a national level, reflecting the nature of government administration.

In Italy, for example, the first ombudsman office was created in the region of Tuscany in 1974; in Switzerland, the Canton of Zurich established an ombudsman function in 1977.

A European Ombudsman was established in 1995 to investigate complaints about maladministration in the institutions and bodies of the European Union. The Ombudsman is elected by the European Parliament. In Asia, the first Indian Ombudsman, at the state level, was enacted first at Orissa and implemented first in Maharashtra in 1972. National ombudsman offices have been established in countries including Hong Kong, Indonesia, Korea, Macau, Pakistan, the Philippines, Sri Lanka, Taiwan and Thailand. Again, Ombudsman offices are a form of check on government agencies. They are different from courts, because they are no cost to the complainant and their procedures are relatively informal.

At last the role of the ombudsman is to protect the people against violation of rights, abuse of powers, error, negligence, unfair decisions and maladministration in order to improve public

administration and make the government's actions more open and the government and its servants more accountable to members of the public.

Conclusion

An Ombudsman is worthless if it is not a truly independent Ombudsman. In well functioning democracies, the Ombudsman, the people, the parliament, and the administration must form an essential circle of trust. The people must trust the Ombudsman and the administration must trust the Ombudsman. In turn the Ombudsman must trust the administration to accept its recommendations in most cases and if not, must trust parliament for support. If that trust is damaged in any part of that circle, the Ombudsman cannot function as it should. And a well functioning Ombudsman also lets the people know what they should expect from a democratic state. They should know that they have the right to an open and fair public administration, to know how policy decisions are made and why. They have the right to know who is seeking to influence decision-making. And they have the right to redress. A public administration that is not built on these principles is not a good public administration.

But while Ombudsman might have a very strong sense of what it means to be fair, what it means to be open, what it means to be truly accountable, it can be a very difficult job to make sure that the administration shares this understanding. The translation of those fine

words into actual administrative acts does not always run smoothly yet it is precisely the task of the Ombudsman to help to develop that shared consciousness and to enable an administration to do things not because it is told to do so by the courts or the Ombudsman but because it instinctively, unhesitatingly, knows that it is the right thing to do. And that is why the development by Ombudsmen of Codes of good practice is so important to the success of our work.

References

1. Singhvi L. M., Parliamentary Democracy in India, Ocean Book Pvt. Ltd., New Delhi, 2012
2. Pohekar P.D., Study of Ombudsman System in India, Gyan Publishing House, New Delhi, 2010
3. Singh Sheo Shankar, Ombudsmen: India and the world community, Indian Institute of Public Administration Publisher, New Delhi, 1995
4. Saxena R. D., Ombudsman (Lokpal): Redress of Citizens' Grievances in India, Deep & Deep Publications, New Delhi, 2014
5. Gupta Subhash Chandra, Ombudsman: An Indian Perspective, Manak Publications, New Delhi, 2012
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/Ombudsman>

Effect of Zamindari and Jagirdari System on the Land Revenue System in Medieval Period

Amrita Shashi Soreng

Research Scholar
University Department of History
Ranchi University, Ranchi

Abstract

Since the time immemorial the Munda and the Oraon tribes of Jharkhand are practising their own life-style which is governed by their traditions and customs. Alien Thicadars oppressed aboriginals for rent of farmers who had been put in charge of villages by Raja, Mahomedan governors of Bihar in the reign of Jahangir sent detachments into Kokrah whose ruling chief was Durjan Sal. During reign of the Akbar Shah, Zamindars regained independence, Shah Jehan gave the country of Palamau as Jagir to Buzurgatmed Cawen. Earliest methods of Land holding existed in Chotanagpur. Raja had to levy grain share as land revenue. Tribal people were never able to recover from inferior economic position in which they were placed as a result of Superior position of Zamindari System. Since Commencement of Bihar Land Reforms Act 1950, Zamindari System is abolished.

Keywords : alien, thicadars, detachments, commencement

Introduction

Since the time immemorial the, Chota Nagpur is one of the most attractive regions of India, it has interesting history from early times. Through ages it has remained neglected part of our country.¹ Man after emergence from his animal ancestry, 'Lucy' in Pleistocene period led a nomadic and food gathering life, for long period till end of Mesolithic period when he started leading sedentary life. Neolithic period with beginning of agriculture. Growth of settled population had to evolve different laws to regulate Socio-economic and religious life, which have been termed by scholars as primitive laws. Customary laws have been defined as custom, which has acquired the force of law. Custom Varies from people to people. In traditional history of the Munda from the Rig-Vedic period reveal them as leading pastoral existence in mountain area and sunny valleys of Northern India. Mundas would appear to have migrated from Northern India Southwards to modern Bundelkhand and Central India, across Eastern Rajputana back to North Western India modern Rohilkhand and Oudh to Bihar and to Jharkhand. Ancient history of the Oraon is enveloped in still deeper

darkness, from 16th to 18th Century A.D. most remarkable features of introducing horde of strangers into country position of Raja appears to have been in Medieval period no more than feudal overlord,² under system of village communes, Kols established themselves in country of dynasty of Nagbanshis Rajas of Chotanagpur. Land revenue system of chotanagpur was complicated from the beginning to whole of the nineteenth century, they planned to lay down suitable land policy in this region which would enable to them to consolidate land revenue administration as well as give relief to the aboriginals.

Materials and Methods

Books on History Economics, English Essays have provided related information in context to effect of Zamindari and Jagirdari system on the Land revenue system in medieval period. Analysis can be drawn on the basis of facts, Date has been gathered through books. Help has been taken from libraries of University Department of History, Ranchi University Central Library Ranchi SKATI Ranchi, TWRI Morhabadi Ranchi. From the very beginning the land revenue system of chotanagpur was complicated.³

Results and Discussions

Chotanagpur plateau is territory. It is undulating plateau studded with mountain ranges and is covered with dense forest. Forest has proportionately decreased with the growth of population.⁴ Mohammedan governors of Bihar in the reign of Jahangir sent detachments into Kokrah whose ruling chief was Durjan Sal. Roads were fortified jungles impenetrable, Mohammedan governors had been satisfied with tribute of two or three diamonds. Ibrahim Khan Fathe Jang, governor of Bihar on instructions from Jahangir invaded Kokrah, defeated the Raja deprived him of family diamonds, carried twenty three elephants this was about year 1616 A.D. Durjan Sal the forty-Sixth King, when he was defeated captured and taken to Delhi was in Gwalior Fort in duress for twelve years, his success in distinguishing a real from false diamond was rewarded with release and restoration to his former dignity. Annual tribute of Rs. 6,000 was to be payed. Durjan Sal begged of Emperor to release Rajas who had been companions in prison Rajas whose liberation from prison had been procured by Raja Durjan Sal, came to Jharkhand to pay their respect to their liberator, They were not little surprised to him dwelling in house not suited to his dignity. While returning home their dominion for construction of suitable palace. Fine structure was built known as Nauratan five storied palace. During reign of Akbar Shah, Zamindars regained independence Shah Jehan gave the country Palamau of as Jagir to Buzurgatmed Cawen, Subedar of Patna settled revenue Rupees, 1,36,000 in A.H. 1096 he was turned Ibrahim cawen succeeded Beharry Dass, Fouzdar of Ibrahim Cawen, raised revenue to 1,60,919. New Jagirdars sought to group some of best lands of each village as Jagirdars share (Majhihas) and to levy rents in other lands (called Rajhas) as had been given away by descendants of original settlers to outsiders, relatives who had come to live in the villages.⁵ The landmark of Land Revenue Administration is till more significant history in 19th Century. Land tenure preserved by tribal population of this region was bound to give birth to different

legislations to regulate Land Tenure by British. Earliest methods of land holding existed in Chotanagpur. After conquest by Akbar in 1576 A.D. they formed province of Mughal Empire revenue settlement of Todermal was not carried out "Features of revenue administration on which Akbar laid stress had disappeared within Sixty years after his death. Every Zamindar tried to establish himself as territorial magnate. Annual settlement had to be made with Zamindars through auction profit of 'Nankar' land was to be obtained by Zamindar or certain amount was payable to him by farmers or public treasury various kinds of exactions were resorted by Zamindar over temporary tenants, without regard to assets.⁶ Chotanagpur Raja, on assuming position of a tributary became revenue farmer. He ruled as a landlord. Bhuinhars or Khuntkattidars of each village agreed to pay him fixed annual tribute. He settled with headman or Mankis the revenue claim for each village. The headman or Manki collected Subscription and paid it to his Parha chief and Parha Chief paid money to the Raja. New revenue administration in Chotanagpur was introduced by Muslim rulers with it came change in fundamental notion of chief's power in relation to land, Raja as revenue farmers gave him political power over his chieftains with increasing power Raja acquired economic rights over land. Council of clan elders and village was superseded by council of Raja composed of his followers and companions. People did not pay regular revenue to tribal chief in traditional system. Beyond the service holdings of Majhas land, Raja had no special remuneration. Muslim rulers imposed Khiraj on land and Jizya on the chiefs. One fifth was paid by cultivator as Khiraj to Sovereign. Raja has to levy grain share from land, revenue claim was settled with Parha chiefs.

Rajhs and Majhas Tenure

Chiefs transformed into revenue farmers with Mohammedan conquest they acquired administrative power. Majhas land became Raja's special holdings, rajhas lands became rent paying raiyats (tenant) land. Rajhas land included three types of tenancies chattisa,

Uthakar and Korkar. With proportionate area of complementary tanr land (upland) Chattisa tenancy consisted of don land (lowland). Superior quality lands are chattisa except for other types of rajhas land higher rent was paid. Rukumats (predial dues) were levied and begari (predial services). Uthakar tenancy consists of inferior don land rent assessed on such lands was generally as rate of chattisa land. Raiyat paid rent in which he raised the crop. Korkar tenancy consisted of rice land made by raiyat himself by converting uplands or breaking jungle and waste, for first three or four years no rent was paid for Korkar holdings. Rent was paid at half rate payable for chattisa holdings. Raja made allotments of land bhetkheta for labourers who cultivated royal farm. Allotments were rent free.

Origin of Revenue Collection

Tenure of village was secure until old grain share system lasted. Change introduced by Mughal kings from payment in kind to payment in cash affected village life. Hindus and Muslims began to penetrate Raja became Hinduised. The Nagbanshi Raja became Nagbanshi Rajput, the Kshatriya Raja. In imitation of pomp and pageantry of Hindu and Mughal Courts Raja surrounded himself with courtiers, officers and servants. In beginning of nineteenth century Mohammedan, Sikh and Hindu traders, moneylenders, adventurers began to find their way to chotanagpur. At exorbitant prices they sold their merchandise to Raja and Jagirdars Raja granted permanent (doami) temporary (miadi) leases, perpetual leases at fixed rentals (mokarari) other leases (zarpesgi or bhugut). Whole chotanagpur 7052 square miles only 96.94 square miles were in possession of bhuinhars, 724 square miles in possession of Maharaja, 1050 square miles had been given out by him or predecessors as Khorposh, 4,480 Square miles were in possession of Jagirdars.

Taxing

The chotanagpur Raja and his Jagirdars were recognised as full proprietors and were left to make their arrangements with cultivator,

Zamindars could be removed for non-payment it was their interest to squeeze what they could out of cultivators. Dasain was payment made to landlords on occasion of Dasahara festival, in form of goat buffaloes for sacrifices, sometimes in cash known as contributions paid by the Jagirdar to the Maharaj's record keeper (panree) and dewani (prime Minister). Free service rendered to landlord to cultivation of his Khas (Majhas) land 3 days ploughing, 3 days digging, 3 days planting or sowing, 3 days for cutting, 1 days thrashing, 1 days storing the grain, 1 or 2 days carrying landlords burden on his travel. From village to village Begari service was different, sometimes tenants had to give 30 days service in Murhu thana a landlord was found to have succeeded in levying 50-60 days labour annually from each raiyat.

Result of Obsession

The tenants were rack-rented and evicted by their landlord, government gave powers with object of safeguarding revenue and preventing estates from being broken up. Without recourse to court of law landlords were given authority to evict tenants. Tenants had no documentary evidence of their rights. Insurrection in Tamar took place in 1789. Among the tribes unrest became evident. This was put down by military expedition, disturbances followed in 1794 and 1795. Insurrections were followed in 1811, 1817 and 1820. Mohammedan inhabitants of country, who were 'sud' or foreigners inferior to that which they feel towards police and tax gatherers. Village farmers or Thikadars were Mohammedans which were had been resumed by Raja or chiefs, which mortgaged to others. Original possessors rented land which was their own from farmers Routeas and Kols bore sort of hatred. Hindus were traders and money-lenders. Enormous profit was made by (tax) farmer and of usurious interest levied by (moneylender) with impossibility of simple tribesman (Munda and Oraon) getting out of clutches, as they were backed by police and Adalat (court).⁷

Village Headman-Pradhan –“Rights”

Headman are locally known as Pradhans,

Manjhis, Mandal, Ijaradars and Thiccadars. Term Thiccadar is of recent origin it is misnomer which tends to suggest analogies to obscure the origin and real character of Headman's tenure. The most common term is Pradhan. A family of Mundas Santals or Bhumij settled down in suitable jungle area and began to reclaim it, They took lease from Zamindars some time called an Abra Patta in which they engaged to pay small rents clear the lands, and to settle tenants. Zamindars could periodically assess lands to rent.

Tenure or office

The eldest son of Headman succeeds except in case of proved unfitness, a younger son or near relative succeeds. Headman may have been described in document or lease as Thiccadar or tenure holder. During period of lease Jama payable by headman is not enhanceable. According to law rents of Tenants may be increased. Headmanship is not partable, nor it be transferred by sale, mortgage. The headman may associate with himself an assistant to perform some of the duties.

Khem or Man Lands

It is found that Headman is remunerated for his services by grant of few plots of land called khem or Man, which he holds rent-free. These lands are of service character. These lands are prepared by Headman or his ancestors from jungle. They are not service lands but held rent-free Superior tenure – holder remits rent in lieu of Service. In case of Ijaradar Headman, Khem lands are of service character.

Mokarrari Claims

From time to time Headman advances claims to hold at fixed rates in perpetuity. Rent is Periodically enhanceable, though base of tenure may be indeterminable.

Rights and Obligations of village-headman

In relation to Raiyats he is the landlord. He pays it to Zamindar whatever rent he collects from Raiyat after deducting twenty percent for his remuneration. He settles lands with

Raiyats. He can settle cultivable waste lands or holding. He is not entitled to settle valuable forest lands with consent of Zamindar. No Salami is to be taken.

2. He is to perform specific duties as village official. To supply ration and transport to troops officials on tour, bad Characters be evicted from village, to report offences at Police Station, to see repair of tanks and embankments, preservations of jungle.
3. In relation to Zamindar he is a tenant. He is raiyat technically tenure-holder in respect of lands in his Khas Cultivation in these lands he has occupancy rights. He can acquire Occupancy right in lands reclaimed by him.
4. His office is heritable unless unfit eldest son succeeds in which case youngest son or other relative as the case may be succeeds.
5. During period of his lease rent payable by him is not enhanceable. He has preferential right to resettlement on expiry of the term of his lease, at fair and equitable rate.
6. The headmanship is not alienable or partable. An assistant can help headman in performance of his duties. Headmanship remains responsible for collection of rent and performance of the duties.
7. He may be rejected in execution of decree of Court (Section 68) he cannot be dismissed.
 - (a) Failure to pay stipulated rent.
 - (b) Refusal to take the settlement at fair and equitable rates of rent, in case he has preferential right to re-settlement.
 - (c) On the expiry of the term of his lease if he has no such right to re-settlement.
 - (d) failure to perform his duties or unfitness.
 - (e) breach of conditions of the office or tenure.⁸

In medieval period the first ruler, who interfered in Jharkhand was Sher Shah who had sent his chief Khawas Khan against Maharath Chero. This, campaign is mentioned in 'Tarik-i-Sher Shaw' by Ahmad yadgar. Attention of Mughals particularly of Akbar and Jehangir was drawn towards Jharkhand because of diamonds in rivers. Some Afgan opponents like Junaid, Haji and Gaji brothers and Bayazid were using this area for operations against Mughals. Kokra rulers became tributary under Mughal government, Malguzar of Mughals was Madhukarn Shahi. Durjan Sal, succeeded madhukarn Sahi. Nagbanshi ruler threw off all his allegiance to the Mughal and withheld customary tribute. Palamau was given out as Jagir to the Governor of Patna in 1632 A.D. in return for annual payment of one Lac thirty six thousand. More money was squeezed from Pratap by Governor of Bihar because of high annual payment fixed for his new Jagir (Palamau) Paratap Rai found difficult to meet rising demand of Mughals and with help customary tribute. In Palamau, Medini Rai had taken advantage of confusion in Mughal camp and reverted to traditional policy of hostility. Aurangzeb had ordered Daud Khan, governor of Bihar to invade Palamau. Emperor also ordered Jagirdar of Bihar to assist Daud Khan. Daud Khan handed over Palamau to Mankali Khan who was appointed Faujzar by Mughal Emperor. Reign of Medini Rai was golden period because he made sincere efforts to promote agriculture. Ram Shah's successor in Chotanagpur was Yadhunath Shah. Yadhunath Shah faced invasion of ruler Ranjit Rai. Sarbuland Khan was Mughal Governor of Bihar, Attack of Sarbuland Proved eye opener for Nagbanshi ruler. Yadhunath Shah transferred capital from Doisa to palkot. Yadhunath Shah died Shivnath Shah Succeeded things changed when Fakhruddaula became Governor of Bihar. Shivnath died his successor was Udainath Shah. In 1733 Alivardi Khan was Deputy Governor, Alivardi suppressed unruly Zamindars. Zamindar of Tekari Sunder Singh was attacked. Alivardi Khan made Zainuddin Ahmed Khan Deputy Governor of Bihar. After death of Udainath Shah his brother

Shyamsunder Nath Shah succeeded. Authority of external rulers disappeared.⁹

Conclusion

There were evils such as forced labour. Wrongful dispossession of land. From the beginning land revenue system of chotanagpur became complicated. British Government faced tough time to solve malady of land revenue system in this region.¹⁰ Mughals have influenced tribal ideas and land-tenure. Land was invaluable and necessary, Land had no price and was not for sale.¹¹

In recent years, in large well-cultivated villages Khunkatti headman, enable to collect rent and perform his duties, have been ejected or dispossessed. An outsider, favourite of Zamindar, is appointed in his place. Outsiders are Thicadars and their status incidents are regulated by terms of Patta which he holds.¹² Some efforts have been made to protect tribes from exploitation with Commencement of Bihar Land Reforms Act, 1950 Zamindari System is abolished.¹³

References

1. Verma Arbind Prasad, Development of Land Revenue Administration Jindram Publication 1st Published, Cameo prints, Mohan Printing Corp, 1980, Preface
2. Gupta Jai Prakash, The Customary Laws of The Munda and The Oraon publisher Director, Jharkhand Tribal welfare research Institute, Morhabadi, New Bihar Paper Industries, 2002, p 3-4
3. Verma Arbind Prasad, Development of Land Revenue Administration Jindram Publication 1st Published, Cameo prints, Mohan Printing Corp, 1980, Preface- IV, V
4. Choudhary N.C., Munda Social Structure Firma KLM Private Limited, Arun Chandra Majumdar Ava Press, 1977, p 1
5. Gupta Jai Prakash, The Customary Laws of The Munda and The Oraon publisher Director, Jharkhand Tribal welfare research Institute, Morhabadi, New Bihar Paper Industries, 2002, p 28-32

6. Verma Arbind Prasad, Development of Land Revenue Administration Jindram Publication 1st Published, Cameo prints, Mohan Printing Corp. 1980, p 10-11
7. Gupta Jai Prakash, The Customary Laws of The Munda and The Oraon publisher Director, Jharkhand Tribal welfare research Institute, Morhabadi, New Bihar Paper Industries, 2002, p 104-109
8. Roy Pandey R. N., Hand Book on Chotanagpur Tenancy Laws published by Umang R. Ahuja for Rajpal & Company, Harshita Graphics, 2002, P 162-166
9. Singh Sunil Kr., Inside Jharkhand. Crown publications, Shanti Enterprises, 2005, p 9-22
10. Verma Arbind Prasad, Development of Land Revenue Administration Jindram Publication 1st Published, Cameo prints, Mohan Printing Corp, 1980, p IV
11. Gupta Jai Prakash, The Customary Laws of The Munda and The Oraon publisher Director, Jharkhand Tribal welfare research Institute, Morhabadi, New Bihar Paper Industries, p 111-112
12. Roy Pandey R. N., Hand Book on Chotanagpur Tenancy Laws published by Umang R. Ahuja for Rajpal & Company, Harshita Graphics. 2002, p 163
13. Gupta Jai Prakash, The Customary Laws of The Munda and The Oraon publisher Director, Jharkhand Tribal welfare research Institute, Morhabadi, New Bihar Paper Industries, p 113

Developing Writing and Comprehension Skills with The Help of English Newspapers

Dr. Poonam Sahay

Associate Professor
University Department of English
Ranchi University, Ranchi

Priya

Research Scholar
University Department of English
Ranchi University, Ranchi

Abstract

The present paper entitled “Developing Writing and Comprehension skills” with the help of English newspapers states the importance of newspapers in the development of English language in writing skills of the student. It is found that teachers can use newspapers to teach comprehension, critical thinking skills and to help students to develop sensitivity and awareness of the self, community, the nation and the world. Newspapers, both printed and electronic variety act as a source of not only getting access to information but also an effective way of learning and mastering the English language. The main purpose of this article is to cultivate writing skills in English as well as to encourage the knowing of cultural norms of the targeted language by using the effective and popular mode of learning that is newspapers as a teaching tool.

Keywords : developing, newspapers, english writing, comprehension

Introduction

Language can be read, written, spoken, and used to teach and establish relationships as well as develop ourselves and our societies. English language is used to play these and many other roles. As a result its proper teaching and learning becomes mandatory not only to achieve the myopic aim of passing examinations; but to communicate properly at national and international levels. These can be achieved right from the classroom and by the teacher’s resourcefulness in teaching. This can be done by highlighting the importance of using newspapers to develop the speaking, reading and writing skills of learners. Language is one of the most important attributions of mankind. It is a gift of educated and developed society. It helps us to communicate our feelings to others in the form of words. Every society has its own language and English language is welcomed in every country and society. The role of language in education is dimensional because

teaching and learning are based essentially on language. Without language the field of education, for instance, could hardly exist. Language permits us to teach and be taught. Language is the very essence that makes us human and is the most complex form of communication used by any culture.

The complex nature of language makes proper teaching and learning a task, requiring time and dedication on the part of the teachers and the learners. The language helps the learner to learn in a proper way and to understand what they learn. English language plays a dominant role not only in the field of education but also in the other spheres such as the economic, the social, the political and the religious.

In the modern world the way of teaching has changed. Now learning is not only murmuring the text book and digesting it. The Teacher continuously try the new methods to teach the students so that they feel that learning is innovative. They enjoy the process of learning.

In this process Newspapers play a vital role in teaching and learning.

Main Thrust

Newspapers have a long history of being regarded as a useful educational tool and their usage in classrooms. "Much has been said and written on the utility of newspapers, but one principal advantage which has been neglected, we mean that of reading them in families..... Newspapers are plenty and cheap – the cheapest book that can be bought, and the more you buy, the better for your children, because every part furnishes some new and valuable information". The above quotation was written in the Eastern Herald, June 8, 1795 in the state of Massachusetts. This exemplifying the fact that newspapers have long being used as instructional tool. Further it is mentioned that the actual recording of the uses of newspapers in the classroom dated back to the 1890s and in 1911. In 1929 Richard. S. Kimbal published a book entitled "Current Events Instruction", which was widely accepted by educators of the time because it contained suggestions for incorporating current events in the classroom. In 1939, Luvella and Alfred Reschke, wrote a book "The Newspapers in the Classroom" This book contained specific lesson plans incorporating newspapers as instructional and enrichment tools. The ideas behind this book stemmed from a contest called "How to Use Newspapers in the Classroom". Thus, successful teaching methods contributed by teachers made up a major part of the book and this was popular among teachers. Besides that, there were many events throughout the twentieth century that also helped to develop the significant usage of newspapers in the classrooms. The outbreak of the World War II led to a greater number of students to read newspapers that contributed to the use of newspapers as instructional tools. In the United States, "Newspapers In Education" or commonly known as NIE began in New York in the 1930s when Social Studies teachers in New York City schools asked the newspaper press to arrange for bundles to be delivered to schools in order to use them in current

event activities. The concept of Newspapers in Education, which was still called "Newspapers In Classroom" spread rapidly across the country. Then, in the late 1970s, the name was changed to "Newspapers In Education". This was because newspapers were clearly beneficial in educational settings. Prior to that, articles in newspapers were already used in education since 1720s when the First English Language Newspaper "The London Gazette" on 7 November 1665 published in London, It is considered to be the newspaper that decisively changed the look of English news. It has a clear title, clear date and in a complete format with two columns. Newspapers have been widely used in education programme in developed countries such as the United States and Canada. According to Chandler (1998) Newspaper like "The Tulsa" introduced a special programme for adults "Read Up. It is obvious that newspapers play vital roles in the teaching and learning processes. English proficiency inculcating the reading habits among students as well as building an informed society. It is also focused that using newspapers in language classrooms helps to build skills in vocabulary, reading, critical thinking, listening, speaking and writing.

Developing Writing Skills with the help of English Newspapers

"Writing implies being able to write certain compositional works necessary in day today life. Such as letters, paragraphs, report, payment slip and many more things." "Writing is also what we want to express or convey some messages which transfer to some other person or object. Writing is also our own impression through the written word and the receiver is expected to be somebody else." There is a very expressive written work about writing. "Writing is the graphic representation of ideas and experience. This is an artificial skill, so a lot of training and practice are required to develop this skill. This is the last of the skills to be introduced in the teaching of a language. There was a time when language teaching began with the teaching of writing the letters of the language. In "Oxford Advanced

Learner Dictionary” of English the meaning of write is to make letters or number on a surface, especially using pen or a pencil. As in all the above example and definition we find that writing means to write a group of words in a letter sequence or in an organized form that convey the meaning of the writer. In previous studies the teaching of any language starts with writing. But the modern studies have shown that this is a wrong procedure. It is meaningless and useless to waste the valuable time of language learning on teaching the writing of the letters of the language which have no significance for the learners. The modern technique is to teach orally words and simple structures, and when the learners have sufficient practice in oral exercise, they are initiated to writing. The names of familiar object, animals and things are introduced to the learners and they are helped to write them. Care is taken to see that the learners do not consider the alphabet as the unit but the sentence or the word as the unit. In advanced stage composition exercises are introduced to teach the art of writing. There are two types of composition, free composition and controlled composition. First the learners are introduced to controlled or guided composition when they have been trained in this; they are introduced to free composition. Now the learner can freely write anything. What the learner wanted to write. With the recent development of print and electronic media, the contents of newspapers have become rich and vivid and the language of the newspapers has become more trendy, vivacious, and realistic. Some newspapers are easy to read and easy to use but when it is about writing; it is a difficult task for students. Teachers can help them for better learning of a language with the help of newspapers they can make it more easy and interesting. Using newspapers in English Language Classroom provides “writing Models” to students. Newspapers provide abundant examples of writing genres such as reports and instructions. These writing genres can be analyzed and discussed in the classroom to familiarized students with the different types of genres.

Exercises that can be implemented by the

teachers in the classrooms to develop writing skills of students

1. **Writing news from newspapers :** The Teachers can pick any news from newspaper and dictate it in the classroom. Teacher can ask the student to write the dictated part in their own words. This will show the writing capability of the students.
2. **Think any news and write it :** The Teacher’s advise students to think any news it may be social, political, or economic, sports news from newspaper and write it in own view and present your own idea and thinking.
3. **Remove the headlines:** In a classroom teacher places a newspaper on the black board with removed headlines and ask the students to write new headlines for each news that is meaningful and matching to the news.
4. **Write your own advertisements:** In a newspaper we find a lot of advertisement for every product. Teachers cuts some pictures of the product like English stories books, s-mart phones, shampoo, T.V, Air – conditioner, pen, pencil and present it in the classroom. Teacher can ask the student to write some good advertisement for each and every product the advertisement must be clear and attractive. It must be eye catching so that the reader once read it and understand what the advertisement means.
5. **Improve writing skills by analyzing feature articles:** By writing articles with the help of newspapers. As we find a lot of articles in newspapers especially in classified page of newspapers student can write or copy those articles and learns how to write an article in a proper way. They will also familiarize with the new topics and the new way of writing an article with the correct use of grammar and in a proper sequence of writing.
6. **Write about the pictures:** The Teachers can use pictures of the newspapers and

tell the students to write few sentences about the pictures and also what the picture implies to them.

7. **Write letter to the editor :** The Teacher asks the students to read some of the letters from the newspaper and discuss in pairs which ones they find most interesting and easy to understand letters in the letter to the editor. Afterwards ask the student to write their own letters to the editor. The letter should be precise and clear so that they can be conveying in limited words.
8. **Identify an issue from newspaper :** The Teacher identifies an issue from newspaper and discusses in the classroom among students. Ask the students to do all the relevant research about that issue, all the relevant articles, letters, and opinions related to that issue and then after all that research; encourage the students to write a paragraph on that topic with an opinion and a suitable title that is supported by all the research and detailed facts.

It is clear that the Newspapers follow the time closely and the contents are new and attractive. It also presents a wide variety of learning materials, such as narrative stories, reports, advertisement and many more things. It serves as a "Writing Model" for students.

Using Newspapers for the Development of Comprehension Skills of Students

Learning from the real world has magnetic appeal for students. That is one reason why the newspapers are the perfect teaching tool. In using newspapers to improve students comprehension skills increases knowledge and encourages a positive attitude towards learning. The most out of newspapers use and make it easy to regularly incorporate newspapers into students for their better learning and development. Newspaper can help students to develop reading, writing, grammar, vocabulary, speaking. There are a lot of uses that can be done with the help of newspapers. The use of authentic materials such as news articles, stories, sports news ; all these makes the newspapers a powerful

tool for encouraging student's opinions and knowledge, improving comprehension skills and enhancing the knowledge of current affairs for the students of English. Through the use of English Newspapers students can get daily news, editorials, features and even advertisement, students of different levels can learn educational concept like math and history and current events. How the government of India runs, who is the prime minister, political, economic all types of news and knowledge. It will improve the writing and comprehension skills of students. Studies about newspapers in education have shown that using the newspapers in the classroom will help students to.

- 1) Improve reading and writing skills by analyzing feature articles, entertainment reviews, sports news, editorial and stories.
- 2) It also helps in developing vocabulary with puzzles and word games.
- 3) It also helps in developing critical thinking skills through the news of local, national and international agenda by. Which students know about the life and happening of foreign country and also what is the agenda of our own country and area.
- 4) Student can develop their learning skill and their knowledge of other curriculum subject, at the same time with the help of newspapers.
- 5) Newspapers are the perfect tool for learning about the culture of other countries. It covers a wide range of information about the life-style, dressing, food habits, and many more things, this not only encourages the knowledge of student but also they learn about different cultures in very less time and without any extra effort.
- 6) Improve the personal skills of the students. Newspapers promote student's independence. The students are encouraged to compare what they discover with their own experience.

- 7) Students broaden their perspective with political cartoons and news. They make their own opinion about people and society by columns and editorial news from newspapers. They make their own idea and understanding that is most important for the development of students.
- 8) It also help students to develop their decision making skill through the human interest stories that make the students to feel that how they can also do better in their studies and life by knowing the development of other they also try to implement in their own life.
- 9) Newspapers contain a very innovative column that is question and answer and career counseling, by which a student can get any kind of information about their career and also they can help their classmates by solving their queries.
- 10) Through classified advertisement, business and consumer news students broaden their social knowledge. They come to know about different products that help in their learning. They are made aware about different books that are available in the market that can be useful for them. They also know about different learning materials for their study and enhance their knowledge and develop their life skill.

Newspapers are the most challenging teaching tools for both teachers and student. In students it can develop various language skills including, reading comprehension, grammar and vocabulary work .They get in touch with many learning materials on the basis of reading newspapers. Newspaper can provide them an opportunity to express and exchange their ideas on a wide variety of issues. Newspapers contain a wide range of ideas, health tips, queries, grammar, advertisement, classified, review that all help the students to developed their knowledge and understanding. All these things help student to build up their learning and to develop their comprehension skills. Newspapers can be used naturally as one of

a number of sources of authentic language in a classroom as they provide many things for the students. It always comes with a new headlines and the story of every day newspaper is different. Students always find it more interesting and expressive. They take a lot of interest in reading newspaper, than their old course-book. In Sunday newspaper there is a lot of learning material for student. They can play many word games; they read many interesting stories and write them in their note-books, they share these stories with their classmates. They learn new words every-day, they enrich their vocabulary. They learn general knowledge material from newspapers. Newspapers are very rich in their material and always provide an opportunity for students to learn and developed their comprehension skills.

Conclusion

This paper has highlighted the importance of using newspapers in improving writing and comprehension skills for the students of English Language. It has also dwelt on how newspapers can be used by teachers to develop the writing and comprehension skills of students. Newspapers are easily available, affordable and written in a simple language that anyone can easily read and understand it. This makes them a worthwhile language learning resource. Use of newspaper is also innovative, interesting and a successful mode of teaching. It works as a helping tool for its rich content of news and materials. It also encourages and motivates the students. Newspapers are also considered as one of the most powerful sources of sharing information and enriching knowledge. Newspapers are full of varied information and details. The students can easily plan their exercise with the help of newspapers with the rich and vivid nature of newspaper; it also helps the student to develop their writing and comprehension skills.

References

1. Kunek Ak Andrew, Using Newspapers in English Language classrooms in Rural secondary schools, Malaysia University press, Malaysia, 2002

2. Greendal, Simon and swan Michael, Developing Language skills, Cambridge University press, Cambridg, 1986
3. Grellet Francoise, Developing Reading and Writing skills Cambridge University press, Cambridge, 1981
4. Hess N., Newspapers in the English classroom, Oxford university Press, Oxford, 1987
5. Kenji Kita, Teaching English through newspapers, New York Academic Press, New York, 1995
6. Larsen & freeman, Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press, Oxford, 2000
7. Little Wood W, Communicate Language Teaching, Cambridge University Press, 1981
8. Mackey W., Language Teaching Analysis, Longman Press, London, 1965
9. Macwan A., Teaching Writing Skills. New York Academic Press, New York, 2005
10. Maley & Alan, Teaching for Comprehension Skills, Cambridge University Press, Cambridge, 1980

Gandhian Thought and Raja Rao's Kanthapura

Paresh Chandra Behera

DAV Public School
Bariatu, Ranchi

Abstract

Kanthapura is considered the magnum opus of Raja Rao which portrays the considerable influence of Gandhi's ideology on the sleepy and remote village. Raja Rao is very successful in carving out the real picture of Indian village in pre-independence era. Kanthapura is the microcosm of the Indian traditional society and what happened in Kanthapura also happened in India during 1919-1930. It is not only a political novel, but also a novel which concerns with socio-religious and economic transformation during the struggle for independence. Though his novels stray far afield, his heart is clanged to his sublime ancient Hindu tradition. The novel can be considered Gandhi-epic. It depicts impact of Gandhi's Ideology on the paralytic Indian masses. Gandhi's influential personality and his ideology is felt everywhere in the novel. Indeed, Gandhi doesn't appear in this novel personally, but the plot of the novel revolves around his ideology.

Keywords : economic transformation, struggle for independence, pre-independence era

Introduction

Raja Rao's Kanthapura is one of the finest depictions of the Freedom Movement which happened in the early twentieth century by Mahatma Gandhi to lead India towards freedom from the colonial British rule. India's freedom struggle which exerted considerable influence on the demeanor of Indian population is the central thrust of the novel. Kanthapura illustrates how Gandhian ideals and struggle for freedom against the British arrived to a characteristic South Indian village Kanthapura. Sing notes that, "Kanthapura can very easily be placed at centre of Gandhian literature for depicting truthfully and artistically the upsurge of Gandhian movement. The novel is a striking example of the impact of Gandhian leadership and value that affected even the distant Indian villages. Dayal observes that the novel is "predominantly political in inspiration" which is uncharacteristic of Rao's novels which are rich in "metaphysical preoccupations. Kanthapura, the "dynamo" of the Gandhian ideals communicates the fresh impetus that propelled the freedom struggle against the British. Iyengar identifies, in Kanthapura, the "veritable grammar of the Gandhian myth."

Gandhi was, Nehru acknowledges, "like a

powerful current of fresh air...like beam of light that pierced the darkness and removed the scales from our eyes; like a whirlwind that upset many things, but most of all the working of people's minds". He kindled the nation awakening the non-violent movement within the Indian minds through non-cooperation and disobedience movement. Besides the political freedom, Gandhi also strived for economic sovereignty and a spiritual renaissance. Raja Rao demonstrates Gandhian ideals of non-violence, eradication of untouchability and love for one's enemies in a graphic manner. Embedded within these premises is Raja Rao's Gandhian quest for truth. Gandhi, Kanthapura suggests, never visited in Kanthapura. "He is a saint, the Mahatma, a wise man and a soft man", testify the villagers. He strengthened patriotism across the nation through his beaming ideas more than his presence. However, the influence that Gandhi exerted even without his presence in this village is massive and almost divine. The villagers were announced of Gandhi in one of the village festivals. The villagers believed that Brahma has delegated Gandhi with the task of freeing Brahma's daughter, India from the clutches of Imperial rule. The weapon that Gandhi wielded against the British is mind power.

Main Thrust

Kanthapura depicts the novelist's deeper understanding of swaraj struggle and its implications that affected the Indian citizens. Gandhi elaborates on the importance of the spinning yarn stressing that the money that is given to the colonizer will be preserved to nourish and clothe the naked. Gandhi's Hind Swaraj commences and propels a conscious progression on a counter culture as a response to mechanised culture. Though diverse meanings are attached to Gandhi's concept of swaraj, fundamentally he implied swaraj in terms of autonomy, individual economic and political freedom, self-realization, self-rule and freedom from the oppressors. Key to the understanding of Gandhi's swaraj is the "collective freedom" from foreign rule. Gandhi prefers swaraj for independence as it essentially emphasizes the self-rule. Individual is the key in achieving swaraj and it cannot be impressed on others. "Self government requires transformation of the self, which includes not only the refusal to use violence and coercion but also adopting virtues like temperance, justice, charity, truthfulness, courage, fearlessness and freedom from greed, which would reinforce political ethics". Kanthapura is a compelling narrative that illustrates Gandhian self-governance through Moorthy and other Gandhians. Moorthy, the protagonist in Kanthapura, endeavors to propagate the Gandhian notion of swaraj in traditional caste based Brahmanic society. His attempt to proliferate the Gandhian ideal of swaraj is a characteristic ratification of the the Harijanodharana. Swaraj, as put forth by Gandhi, envisages an essential alteration of temperament. Self-rule becomes detrimental without self-discipline and in the wake of the freedom struggle may not be accommodating to counter the imperial rule. Moreover, Gandhi consciously appropriates the significance of religion to convey his ideals and also to revolutionize the traditionalist society. Gandhi was not religions specific but proposed religion that inspired all religions. "Gandhi became a polysemic text, enabling marginalized groups, in society to undertake 'distinctly independent

interpretations' of his message". The subversive schemes authorized by Gandhi countered the manipulative landlords and the caste-ridden society on the basis of looming swaraj. Therefore, swaraj has to overcome resistance which is internal, which Gandhi considered hazardous than the imperial British.

Untouchability was a blemish on the visage of the Indian society. Kanthapura depicts a radical gusto in countering the malevolent practices prevalent in the society. Recommending acknowledging every human soul autonomous of their caste-connection, Gandhi opened up the possibilities of breaking artificially created human barriers. Gandhi writes: "...I want to say something about untouchability. If you want to do some real service, and want to save your Hindu dharma, you must remove this. If you fail to get rid of this, be sure that Hinduism itself will be rid of you. That religion cannot be a holy religion in which hatred is taught against even one man. Let a man be a very great criminal; the least you can do is to reform him and not to hate him."

Gandhi's conception of the elimination of untouchability envisaged the transformation of soul, that attitude of a human being towards his fellow being. Human beings share dignity equally. Gandhi supposed that because untouchables are the poorest of all, they are in close proximity to God. In opposition to the divinely ordained caste system, Gandhi bestows divine status to the untouchables, names them Harijans. Gandhi being highly critical of the tradition, he considered untouchability as a blot to Hinduism.

Village, a consummate social unit, "the site where soul-force' could find regenerative expression away from the corrupting regimes of technology and modernity" is key to the change of a nation. Raja Rao, in Kanthapura, skillfully gets into the depth of nationalistic cause not in the urban set up but in a remote South Indian village, Kanthapura. Kanthapura is beforehand instilled with profound religious essence which is quickly taken over by Gandhi's ideological squall.

The nationalist scheme of employing the “creative imagination” to prompt national consciousness and non-interventionist subject hood is indicated by the emblematic position of Gandhi. Gandhian ideology engages in a particular critique of historicity that implies a denunciation of the caste system. Gandhi attempts to determine the question of caste and the simulated hierarchy through praxiological censure focusing to maintain the ascendancy and redemption for the population of the untouchables. Kanthapura expressively presents these issues and the efforts of the “split-nationalist worldview” communicated through composite ways. The split psyche and the contrapositioning of the subject of the nationalist privileged Brahmanic elite are unambiguously explicated through the “narrative structure and voice.” Augustine Thomas observes that, “The introduction of Gandhian nationalism upsets the applecart of the Brahmin orthodoxy and the British colonialism”. While the “great act of self sacrifice,” of discarding the age-old Brahmanic elitist legacy of purity and pollution is personified in the character of Moorthy, young, rebellious and forward looking, the textualization and narration of this complicit and precarious social transformation is recorded and rendered through the mature voice of an old Brahmanic female subject who lends the weight of hegemonic and hierarchical worldview to the process”.

The reformist step that is appropriated by Moorthy against the conventional and the hegemonic objectives of the Brahmanic elite present the radical erasure between the traditional and the dissident. The conflict between the young Moorthy and the hierarchically drenched society is an archetype of Indian society that Gandhi attempted to revolutionarily alter. Gandhi, as he, envisages a paradigm of Gramswaraj, independent and self-reliant villages, the traditional conviction of the hegemonic elites is fissured between the nation and the caste- identity that prevents an equitable village setting as seen in Kanthapura. The village segregated with caste tags, fundamentally, opposes a Gramswaraj

as envisioned by Gandhi. “The narrative deliberately develops a discourse of rural naivete to whitewash and subdue the material conflicts and the inhuman suppression of caste and gender issues from within the boundary of this Brahmanic caste-swaraj village”. The discourse of rural in Kanthapura calls for an ontological and existential appropriation that can be contextualized through the ambience of Gandhian antagonistic vision at Brahmanic hegemony that is carried out in the name of Gramswaraj and Harijanodharana.

Raja Rao, in Kanthapura, promotes Gandhian struggle for freedom offering a mythological portico by incorporating Indian myths. Raja Rao notes, “The subtlety of the Gandhian thought and the complex political situation of Pre-independence could be explained to the unlettered villagers only through legends and religious stories of gods.” Mother India is assumed to have been enchained by the British and at Brahma’s behest Siva incarnates as Gandhi to unshackle her to freedom. The tussle between Gandhi and the colonial masters is imagined as the battle between Rama and Ravana symbolizing the encounter between good and evil. India is likened to Sita, Mahatma to Rama and Nehru to Bharata. “It is not for nothing the Mahatma is a Mahatma and he would not be Mahatma if the gods were not with him”. Gandhi, as Rama, is expected to come out of the exile to set Sita free. Srinivasa Iyengar notes that, set into two camps the Raja Rao’s effort to mythologize the freedom struggle provides an amplification of reality “by way of achieving eternity in space surpassing the dialectics of history”. The novelist also endeavors to exalt Gandhi offering God status. Gandhi, in Kanthapura, assumes “a vast symbol of ideal life-code, of a holy and noble person”. The divine power that Gandhi symbolizes is anticipated to eliminate the people of India from all sufferings. The villagers believed: “Oh, no, the Mahatma need not go as far as the sea, like Harishchandra before has finished his vow, the gods will come down and dissolve his vow, and the Britishers will leave India, and we shall be free, and we shall pay less taxes, and there will be no policemen”.

Religion plays a significant role in Kanthapura suggesting the energizing power that it had among the people. The villagers who are newly enrolled as members of the Congress appear in the oath-taking ceremony that is performed in the sanctuary at the presence of God. Moorthy requests the newly enlisted members to stand before the sanctum to vow that they will never breach the law. Moreover, they vow to spin the yarn, perform ahimsa and involve themselves in the quest for truth. The villagers call upon the Goddess to set Moorthy free when he was arrested and believe that the Goddess would lend a hand to them and free Moorthy from the British: "The Goddess will never fail us—she will free him from the clutches of the Red-man". The villagers readily vow not to drink at the Government-run toddy booths in the name of the Goddess Kenchamma. When the people are involved with picketing the toddy trees and are battered brutally by the policemen, the people turn to Kenchemma Hill to draw muscle for renewed confrontation. Many of the satyagrahis are imprisoned but Moorthy was left out and hence attributed to God: "But Moorthy they would not take, and God left him still with us".

Moorthy, the protagonist of Kanthapura, is a replica of Raja Rao's Gandhian self. Through Moorthy, Raja Rao assumes an apologist's façade to Gandhian ideals. Moorthy, a Gandhian, is presented as a preeminent personality. He is "a pebble among the pebbles of the river, and when the floods came, rock by rock may lie buried under". Rangamma remarks him as "Moorthy the good, Moorthy the religious and Moorthy the noble". Meenakshi Mukherjee notes Moorthy as an "idealized character who likes Christ takes all the sins of the people upon himself and undergoes a penance for purification, a young man who conquers physical desire and self-interest". Achakka, the narrator of Kanthapura, is the chief testimony to how Kanthapura reacted to the Gandhian ideology and how the people responded to the visionary call of Gandhi. She also objectively testifies the patriotic dedication with which the villagers experienced the antagonism from the appalling and cruel brutalities by the

British imperialists, on the one hand and by the hegemonic Brahmanic community, on the other. Meenakshi Mukerjee observes, "The characteristically concrete imagination of the uneducated mind pictures the Mahatma as large and blue like the Sahyadri mountain on whose slopes the pilgrims climb to the top, while Moorthy is seen as small mountain. To her the Satyagraha becomes a religious ceremony to which she devotes her sacred ardour".

Moorthy's first ever encounter, though not personal, with Gandhi becomes a potential self-changer. Gandhian vision, at the outset, exerts a conscious process of self-purification. Gandhi acknowledges: "Self-purification therefore must mean purification in all walks of life. And purification being highly infectious, purification of oneself necessarily leads to the purification of one's surroundings". The infectious self-purificatory aspect propels Moorthy to move into the society with a revolutionary heart and mind. He accrues spiritual strength from a personality that could cast spellbound positive energy which affects him: "Moorthy shines with a rare radiance in his face. He utters truth is God and God is truth just echoing Gandhi". His encounter with "God-bearing Mahatma" gave him lessons of Gandhian political ideology implanted with spiritual revelations. Moorthy is wonderstruck by seeing Gandhi and the radiance of influence he could spread calmly to the inward of his soul: "There is in it something of the silent communion of the ancient books". Moorthy's rendezvous with Gandhi is the initiation into a quest for truth. Gandhi notes: "To see the universal and all-pervading Spirit of Truth face to face one must be able to love the meanest creature as oneself. And a man who aspires after that cannot afford to keep out of any field of life. That is why my devotion to Truth has drawn me into the field of politics". Moorthy realizes, "There is but one force in life and that is Truth, and there is but one love in life and that is love of mankind, and there is but one God in life and that is the God of all". Moorthy, rather than politically motivated, was offered a glance into a journey of self-realization: "closing his eyes tighter, he slips

back into the fold less sheath of the Soul and sends out rays of love to the east, rays of love to the west, rays of love to the north, rays of love to the south, and love to the earth below and to the sky above". The divinity that Gandhi extended evinced a certain interest within Moorthy the political and the spiritual in equal proportion.

Moorthy, Patel Rgegouda, Rangamma, Rachanna and Seenu are all members of it. No doubt there is Rangamma a woman and Rachanna an outcaste. When Shankar, the Secretary of the Karwar Congress Committee and Advocate Ranganna meet Moorthy to convince him of the futility of an in-depth Satyagraha, Moorthy is not carried away by their shallow politics. He shows he is a real village Gandhi committed to the cause of the nation. This makes people at Kanthapura and outside hymn up in praise of Moorthy and Shankar, Ranganna and Dassappa make speeches about the incorruptible qualities of him. Range Gowda names Moorthy "our Gandhi." More like Gandhi, he stimulates the national feeling and the fighting spirit in the villagers that emanates from Gandhian visions like the realization of truth, the significance of love and the presence of God of all. Within these visions, Moorthy situates his purpose in the Indian freedom struggle. Moorthy was persuaded deeply by the limpidness of means and ends that Gandhi proposed as the plinth for which the life-changing actions spring. Moorthy conceives Gandhi's voice in his imagination to undertake the tasks and chooses to execute them in Kanthapura. Moorthy symbolizes Gandhian consciousness. Moorthy embodies Gandhian consciousness that renovates the political, social and religious life of the village. Mohit Ray observes in Moorthy as "the confluence of the three strands of experience that make up the action of Kanthapura—the political, the social, and the religious". The political, the social and the religious that Moorthy actively brings together alongside the villagers of Kanthapura attempt an alteration of the village community. Gandhi believed that politics and religion are inevitably bonded to each other. It is the politics of the religion that the Brahmins exemplify keeps away the so called untouchables from giving an equal

space in the holy sanctuary to worship the unbiased God. Kanthapura demonstrates the Gandhian rejection of Hindu caste system. The motivation induced by Gandhi permeated even the remote villages which discarded the artificial and hierarchical distinction perpetrated in the name of caste system. The novel illustrates the temple being opened to the paraiyahs mirroring Gandhian principle of equality of human beings before God. The radical event of the paraiyahs worshipping in par with other villagers is an event of historical importance. The divine truth that Gandhian ideals envelop also enlightens the Indian spirit, the equitable status of human beings in the society. Raja Rao demonstrates the divine reality and the innate legitimacy of the human status in the society. "Fight says he [Gandhi], but harms no soul. Love all, says he, Hindu, Mahomedan, Christian or Pariah, for all are equal before God". The spiritual status of a human being corresponds to the political condition in the society. Therefore, within the existential frame, liberation of human beings has to embark upon the political redemption from the social evils.

Conclusion

Psychologically, there is a parallelism between Raja Rao and Gandhi with regard to making India free from the foreign control. Both are patriots. As a result, Raja Rao is able to create the character of Moorthy, who is the replica of both Gandhian ideology and his own self. Raja Rao is patriotic like Gandhi. Thus, Raja Rao deals with the theme of patriotism in many ways in his works to create national consciousness by emphasizing the significance of their countries' history, culture and religion, particularly on the basis of Gandhian ideology in Kanthapura. Raja Rao, who wrote the novel in English language, is a committed novelist to the task of educating their peoples and the Europeans, about the rich cultural heritage and great history, mythology of India. And also he educated the people of non-violence, passive resistance, non-cooperation, and truthfulness, the weapons of Gandhi. Each writer faced colonialism in his own way. Raj Rao depicted the impact of Gandhi on the Indian masses and how his teachings motivated them to stand up to injustices and exploitation of British.

References

1. Mukherjee Meenakshi, The Twice Born Fiction: Themes and Techniques of the Indian Novel in English, Arnold Heinemann, Delhi, 1974, p 141
2. Iyengar K.R, Srinivasan, Indian Writing in English, Sterling Publishers Private Limited., New Delhi, 2005, p 253
3. Naik M.M, Raja Rao, Twayne Publishers, New York, 1972, p 60
4. Iyenger Srinivasa, Indian Writing in English, Sterling Publishers New Delhi, 1962, p 396
5. Sharma Sudarshan, The Influence of Gandhian Ideology on Indo Anglian Fiction Soni Book Agency, New Delhi, 1982, p 72
6. Cowarjee Sarosand Sahane, Vasant A., (ed), Modern Indian Fiction, Vikas Publishing House, New Delhi, 1981, p 136
7. Singh R.S., Kanthapura : An Analysis, Doaba House, New Delhi, 1973, p 55
8. Srivastva Narasingh, The Mind and Art of Raja Rao, Prakash Book Depot, Bareilly, 1980, p72
9. Wikins W.J, Hindu Mythology, Rupa Publications, Calcutta, 1978, p 121
10. Gandhi M.K, An Autobiography: My experiments with truth, Navjivan Publication, Ahmedabad, 1999, p 231
11. Sekhar Ajay S., Representing the Margin: Caste and Gender in Indian Fiction, Kalpaz Publications, New Delhi, 2008, p 65

Humanism : In the light of Gandhi and M. N. Roy's Philosophy

Dr. Rajanee Ranjan

Associate Professor

Department of Philosophy, R.S. College

B. R. A. Bihar University, Muzaffarpur

Abstract

This paper aims to signify the motive of humanism. The essence of humanism is deep love for the people. M.K. Gandhi and M.N. Roy humanism inspired him to serve the suffering. Both of them are humanistic because they had faith in the redemption and regeneration of man. According to them "No human being is bad as to beyond redemption. No human being is so perfect to warrant his destroying him, whom he considers to be wholly evil. Both of them made every efforts throughout their life for the sake of liberty, equality, dignity and well being of every individual.

Keywords : inquisitive, idiosyncrasies, home-centric, homo-mensura

Introduction

The inquisitive nature of man drives him to develop an aptitude to react to whatever he is faced with, an attitude to look at things around him: a perspective or a set of beliefs to satisfy his idiosyncrasies, and also a system of philosophy to explain what he is vis-a-vis the world. When such enquiries become home-centric, rather than nature-centric, they seek highest values for human life, his individuality, creativity, dignity, liberty, prosperity, etc. All such enquiries converge at what has come to be known as humanism. Humanism has a long history, full of varieties of interpretations, thus giving rise to multidisciplinary approaches and perspectives. Even in the philosophical domain, its meaning, significance and applicability remain open to discussions and distinctions from ancient times to the present day.

On the one hand, statements like "Homo-mensura" or "homo sum humani nihil a me alienum puto," signify the motive of humanism, on the other hand, thinkers like Foucault assert that humanism posits an overarching and excessively abstract notion of humanity or universal human nature, which can then be used as a pretext for imperialism and domination of those deemed somehow less than human. Humanism, therefore, appears to have been

redefined and refashioned throughout ages. Its motto and direction too have been very much influenced by socio-political-economic-cultural – religious contexts. This becomes clear when it is seen in the Indian context. Even the Indian model of humanism does not appear to be unidirectional. Mahatma Gandhi and M.N Roy may be accepted as the Indian apostles of humanism, because both of them made every effort throughout their lives for the sake of liberty, equality, dignity and well being of every individual. Hence a detailed study of humanism together with the two serious and sincere approaches on the part of Gandhi and Roy will be quite interesting, refreshing and thought provoking.

Since humanism exhibits its meaning fluctuating according to the successive intellectual or cultural movements, the first and foremost question is how to define the term and determine its chief characteristics adaptable to all, if not acceptable to all. The encyclopaedia of social sciences indicates to the inherent difficulty in defining humanism – "Humanism as a technical term and as an intellectual or moral conception has always leaned heavily on its etymology. That which is characteristically human, not supernatural, that which belongs to man and not to external nature, that which raises man to his greatest height or gives him, as man, his greatest satisfaction, is apt to be

called humanism". "Humanism this means many things. It may be the reasonable balance of life that the early humanists discovered in the Greeks, it may be merely the study of the humanities or polite letters, it may be the freedom from religiosity and vivid interest in all sides of life; it may be the responsiveness to all human passions of a Shakespeare or a Goethe, Or it may be a philosophy of which man is the centre. The scope of the meaning and definition of humanism is so vast that there is always ample scope of looking at it from different angles and refashion it, if need be, so that it may face the challenges put forth by dehumanizing and depersonalizing tendencies.

Humanism is born out of a feeling of concern that man has for himself. this feeling of concern is almost as old as man's history. But it is just the instinctive act of self- preservation. When man was nothing better than animals, even then he was performing self preservatory acts, but that was not a feeling of concern, because that did not involve any consciousness of this concern- Humanism is born with the birth of Such as awareness. When man begins having a consciousness of his own being and existence. When he consciously starts feeling concerned about himself his ways becomes humanistic. This concern becomes a philosophic concern. When one begins thinking about the elements and factors of this concern and about it, basis nature. In this sense, Humanism becomes very comprehensive as it seeks to reduce every endeavour and every thought to man to basic human concerns.

Character of Humanism

First, Humanism gives prominence to man with his basic needs and aims. Second, it does not feel the necessity of relying upon any other worldly factors. Third, it solely and whole heartedly relies on experiences, science and reason. It asserts that the scientific spirit and the scientific method are the most important things for life without which no progress or development would ever be possible. Fourth, Humanists are positivists in the sense that they emphasise that this life is everything . It is not

only the only field of action, It is self sufficient and quite adequate for the expression of mans potentialities. It does not have to introduce any kind of other worldliness in its scheme. Fifth, the emphasis on the basic nature of this life entails that this life is not worthless or meaningless as some philosophers have held it to be. they hold a very lively concept of ultimate human destiny, Human destiny must not consist in trying to realise the impossible goal of personal immortality. It is much more enobling and virtuous to suggest that mains destiny consist in leading a 'full life'. Which in its turn consist in being good and in doing good to others. Sixth, Humanists recommend a full appreciation of the world as it is known by us. Appreciation of nature is a source of Joy and as such it adds vitality to life. Seventh, Humanism does not deny life, it on the other hand, affirms it. It is opposed to all kinds of Pessimism and asserts that life is to be lived and enjoyed. Eight, as such the humanistic ideal seeks to unify individual happiness with social happiness. It believes that there is no necessary opposition between individual good and the social good.

Humanism stands against supernaturalism which draws us to transcendence even it means denying our needs, values and experiences in the here and now. It also opposes types of scientism which deny genuine importance or even reality to human feelings, experiences and values. It does not, however, oppose the naturalistic method of explanation. The point is that it is one thing to observe that humans are not valued by the universe at large, but quite another to conclude that therefore humans are not readily valuable after all. It is one thing to observe that humans are but a tiny aspect of the universe, but quite another to conclude that humans can have no important role to play in how nature progresses in future. Humanism, thus appeals for dignity of man in the processes of life and world. Humanism has never remained as a strict, stable and constant concept. It continued, through different ages, to appear and reappear with different style and characteristics, some of which are : Marxist humanism : Austic humanism,

cosmic humanism, existential humanism, Neo humanism, Rational humanism, Integral humanism, Trans humanism, Post humanism, etc. Now, it is our task to explain and analyse type of humanism, to look for a cohesive tag among the varieties of humanism, to point out shortcomings, if any, and the way to fashion it most suitable for the masses of the twenty first century. It is also essential because it is the need of the hour to examine how humanism being a home-centric ideology can address to the environmental questions which our planet faces quite dangerously. These and other related issues require serious attempts to discuss and critically analyse humanism vis-a-vis man-in-the world.

Materials and Methods

For the purpose of in depth study the context have been taken from relevant book, articles, journals and websites. The method used is analytical and descriptive. Both primary as well as secondary sources of information have been taken.

Results and Discussions

A distinctive feature of modern Indian philosophy is its close connection with nationalism and therefore, its dominant tone is realistic, pragmatic and practical. Among the modern Indian philosophers who combine theory and practice, Roy is the foremost Beginning with Raja Ram Mohan Roy, many thinkers like Ram Krishna, Vivekanand, Aurbindo, Tilak, Mahatma Gandhi endeavoured to “socialise” philosophy and to bring it to the everyday life of the common man. According to Roy himself, we can trace the history of humanism further back, at least to the philosophers of ancient Greece. It was Protagoras who clearly raised the question about human conduct. To him is attributed the famous Saying “Man is the measure of all things” it may be pointed out here that New humanism subscribes to this maxim to the fullest extent. Critics have interpreted the protogreon doctrine as subjective. Stace for example, says, what is meant was that there is no objective truth, no truth independent of the individual subject” we can, however, hold that

it was due to the limitations of knowledge of his time that Protagoras could not explain how good could be both personal and objective. Infact, the tradition of humanism starts with Socrates.

We find the mantle of humanism passing through Socrates, Plato, Aristotle, the stoics and Epicureans. Needless to say, they all had glorified the reason in man but ultimately, they derived its sanction from god. Thus man could not be purely human. It was only Epicurus who did not seek the sanction for morality from god. The trend of classical humanism, however degenerated in the blind faith of middle ages. But again, according to Roy, “The man of Renaissance revolted against that degradation. They turned to the platonic and Epicurean views of life”. Thus the Renaissance movement was a humanist revival. After the above trends, Among the philosophers of contemporary India, however, Roy represents a different trend. He attributes, The failure of the Indian arising from their dogmatic slumber to their undue emphasis on their past glory and clinging to the discredited spiritualism of the past. He picks up the naturalistic and materialistic thread of ancient Indian philosophy and believes that india’s emancipation lies only in taking those ancient trends to their logical culmination.

The philosophical quest of M.N Roy was inspired by an irresistible inner urge for freedom, freedom for himself, his country and his people. His adherence to the life of reason and contempt for blind authority compels quotation: “I deduce my conclusion not from books but from experience. Ever since boyhood I have fought against injustice and for freedom when I realised that god presented the greatest obstacle in the path of human freedom. I rejected god and since then I have fought against those who claim to derive their authority from god.

Thus freedom can be said to be the “master – passion” of his life. The philosophy of Humanism which Roy advocated, is built round the three concepts - freedom, Reason and morality. As Roy’s Humanism “thinks in

terms neither of nation nor of class, it concerns with man. It conceives freedom as the freedom of the individual”

Freedom, according to Roy, which lies in progressive elimination of obstacles on the path of the realisation of the potentiality of man, is the basic urge for mankind. Individual or man has created society for the achievement of the ultimate aim of freedom. “ The development of the individual is the measure of social progress”. This individualism is the alpha and omega of the philosophy of Humanism.

M.N.Roy is one of the pioneers of party-less democracy of India. As Roy says “A Government of the people and by the people” has never yet existed anywhere in the world. The people do not govern, they simply delegate their sovereign right to their representatives and the representatives govern, that is to say the representatives meet in parliament, the parliament forms a government, and both parliament and government tend to become increasingly remote and independent of the theoretically sovereign people. Thus according to him parliamentary democracy in practice is nothing more than the government for the people. He developed his thesis earlier than either Vinoba Bhave or Jayprakash Narayan. His significance also lies in the fact that he propounded the doctrine independently of Mahatma Gandhi.

Gandhiji was so much a humanist that he is found saying that there can not be happiness for any of us until happiness is one for all. Gandhiji, a great devotee of God had immense faith in man. According to him there are physical as well as spiritual element in man overflowing between man and man. The essence of the humanistic spirit is deep love for the people. His humanism inspired him to serve the suffering and the weak. He was humanistic because he had faith in the redemption and regeneration of man. According to him, “No human being is so bad as to be beyond redemption, no human being is so perfect to warrant his destroying him whom he considers to be wholly evil.” Gandhiji’s adherence to the solution of truth and non-violence made him hostile to the

destruction of life in any form. God is organically bound up with mankind and all living beings. Gandhiji treats all persons as belonging to one family, that is, human family. To serve humanity is to serve God. Each person is to be cared for in this task. “The Gandhian way is the stern humanistic way, because its aim is to arrive at the health and strength of the aggregate by fostering the health and aggregate of the individual units. Religion is successful only when it uplifts the heart of the individual by giving new discipline and attachment towards God. It gives a new spiritual vision to the person. Humanity is fulfilled when it is born of the spirit individual consciousness finds its meaning in the larger world consciousness. Religion which separates a man from another man is no religion.

So, Gandhiji admits that each individual is interally divine and moral. Religion awakens this nature only. Thus morality is the very foundation of life. This existence and progress of individual and society depends on morality. It keeps in check the passions and impulses that lead to discord, strife and ruin, and it promotes the feelings that create harmony, peace and happiness. Morality means moral ideas, and the moral ideas are those which help man in purifying his heart by eradicating his passions and prejudice. The ideas which are important for purification of heart are some ethical ideas, e.g. Non-violence, truthfulness and love etc. The moral sense or conscience is our inner guide and we have to proceed through our conscience combined with these moral ideas to attain the highest god.

Gandhiji treats morality as an integral part of religion. He cannot think of any moral ideals which is divorced from religion. According to him religion is at the centre of all spheres of life including politics. He says that “I cannot conceive politics as divorced from religion. Indeed religion should pervade everyone of our actions. Here religion does not mean sectarianism. It means a belief in Ordered moral government of the universe. Gandhiji accepts the diving law as the standard of morality. The growth of morality is greatly

helped by religion. But, on the other hand, morality helps religion by purifying the heart of passion and prejudices that showed in the way of realising God in one's own self and in others.

The ethics has the central place in religion. Religion consists in the moral performance of one's duties. "Religion which takes no account of practical affairs and does not help to solve them is no religion, As soon as a religious principle leaves its moral basis it ceases to be religious. For Gandhiji, religion consists in the removal of untouchability and spinning wheel for the poor and weaving khadi clothes. Religion also comprises service to Mankind. To serve humanity is to serve God. Every activity of a man of religion must be derived for his religion, because religion means being bound to God, that is to say, God rules, over our breath. To see the universal and all pervading spirit of truth face to face one must be able to love the meanest of creation as oneself and a man who aspires after that cannot afford to keep out of any field of life. That is why my devotion to truth has always drawn me into the field of politics. Those who say that religion has nothing to do with politics do not know that religion means. For Gandhiji, his work in the politics is a religious one. To try to root out religion itself from society is a wild goose chase. And were such an attempt to succeed, it would mean the destruction of the society. For Social service, politics is indispensable. He joined politics only for the sake of social service. To awaken the masses, and improve their condition he entered into politics. His main emphasis is on social work and takes the political activities only to that extent that these are held for the former. There is no doubt that "the work of social reform or self-Purification of this nature is a hundred times dearer to me than what is called purely political work.

Mahatma Gandhi bases his political activities on religious doctrines of love and service. His goal of life was to regenerate moral and social values in the masses through them, in the world at large. Non-violence, for him, is a religious creed. This new orientation is due

to Gandhiji's extraordinary vision. "Certainly it was an extraordinary life fusing, as it did ancient Hindu religion and culture and modern revolutionary ideas about politics and society from any view point, a strange combination of perceptions and values Gandhiji, religion is an awakened life. It is the religious spirit awakened within him through the observance of truth to Gandhiji, "there is no religion higher than truth and righteousness". " Gandhiji's inward awakening is his religion and his religion is an awakened living." It is the light which brings awakening to human spirit. It is an awakening to human spirit it is an awakening which is primarily inward. 'He believed that all the religious and social disabilities can be removed out not by legislation but by change of heart which is the real meaning of spirituality. In our practical life there is not any such thing named as religion but it is our duty. By dharma, Gandhiji means duty. He is a political thinker, so he thinks to change the society, to bring a new order, based on religion.

Gandhiji speaks as if religion is supreme and morality is only subordinated to it. But really speaking his ideas are morally oriented. He did not take religion as some thing more than morality. As soon as we lose the moral basis, we cease to be religious. There is no such thing as religion overriding morality. So, throughout his discussions he has moralized morality. Morality is the core of religion according to him. For him both are convertible terms. So, religion overriding morality is not possible. His morality consists in reorganising the society on the basis of justice, good and spirituality. Duties of man means performance of good actions out of compassion for fellow human beings. Dharm means cultivation of an attitude of equality to all human beings. Social Justice has to be brought so that each one should become a better citizen of the world, Mutual love, understanding and respect are to be promoted. He preaches that religion where every individual irrespective of his status and power should get equal opportunity for peace and happiness. So, Gandhiji is primarily a social reformer who preached everything for the welfare of the whole human

society. He always thought in terms of good of the entire humanity. It is welfare of all on all fronts. He wanted to establish Ramrajya through sarvodya and spiritualization of the whole society. He did not make any distinction between individual and social salvation.

Conclusion

Gandhi and M.N. Roy are considered in this, context, as unchallenged genius. They devoted their whole lives to know and experience agonies and anxieties of the masses. Both of them are men of integrity in the superlative degree. Both demonstrated great qualities of leadership. Both the leaders had immense faith in the goodness and creativity of each individual. According to them there are physical as well as spiritual elements in man. The essence of the humanistic spirit is deep love for the people. Humanism inspired them to serve the suffering and the weak. Both were humanistic because they had faith in the redemption and generation of man. According to them, "No human being is so bad as to be beyond redemption no human being is so perfect to warrant his destroying him who he considers to be wholly evil."

Both of them fought for liberty, equality and justice. For Gandhi and Roy alike political freedom is just a stepping – stone to realise higher moral value of the mankind. The personality as well as the thinking pattern of both these great champions of humanism always remained developing. Thus exhibiting certain changes in their views, in the same way as humanism has come through different ages and stages.

But these certain similarities between Gandhi and Roy should not be the guarantee that tried to revolutionise the society in the same way, or believed in the same model or characteristics of humanism. Gandhi approaches humanism from religio-ethical practical standpoint, whereas Roy, proclaims integral or Radical-or Neo-humanism from a communist or Marxist standpoint. Although Roy sometimes admires Gandhi Ji for his simple living and dedication

to the cause of the people, he vehemently criticise Gandhi concept of satya, ahimsa, stayagrah and also the Gandhian symbol of khadi.

In spite of these and other differences between Gandhi and Roy, they always stood for the upliftment of the last man in a society. Although both of them differ widely on what should be the thrust areas needing immediate attention, so that the moral values are not put on stake, both believe that man is the creator of his own future. It is natural for anybody, having preliminary knowledge about humanistic views of Gandhi and Roy, to get the complete picture with related comparison and contrast, so that he himself may ascertain what type of humanism do Gandhi and Roy speak of. It may be said that a comparative study of the two models of Indian humanism nurtured by Gandhi and Roy respectively, may point out the unity amidst diversity of opinion with regard to humanism in the same manner as Indian culture stands for unity in diversity.

References

1. Sharma, D.S., Hinduism through the ages, Bhartiya Vidya Bhawan, 1955
2. Sharma, D.S., Studies in renaissance of Hinduism in the nineteenth and twentieth centuries, Banaras, 1944.
3. Datta, D.M, Chief Currents of Contemporary philosophy, Kanji Lal Calcutta University, 1961
4. Das Bhagwan, Hindu Social Orgainsation, Madras, 1910
5. Battacharya Haridas, The cultural Heritage of India, Vol-I the Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1937.
6. Datta D.K., The Philosophy of Mahatma Gandhi, University of Calcutta, 1968
7. Ganguli B.N., Gandhi Social Philosophy
8. Purohit B.R., Religion and Philosophy of Veda and Upnishad

R. K. Narayan's Narrative Technique in the Guide

Pankaj Kumar Raj

Managing Director
St. Jagat Gyan Public School
Ranchi

Abstract

The Guide is considered as the most representative novel known for its complex narrative structure. That Narayan's novels deal with the life of average middle class man is very important. He looks at common life with a sense of realist humour. He criticizes with gentle irony the middle class hypocrisy. He looks at life with a curious interest. He is detached observer of our ordinary interest. The Guide attempts at reviving the ethnic cultures, traditions, beliefs and languages. He writes about a cross-section of the Indian society. His characters are drawn from a wide variety of situations. They are not rich, they are also not poor. They came from the typical middle class situations. They are also resourceful. They have enough common sense; they are keen observers of life. Their qualities are unflinching, strenuous hard work. They have a teeming sense of life. They are always hopeful participants in life. They are all born optimists. Narayan has employed a double narrative technique, he uses the narrative technique with purpose. He uses flash-back narrative technique. This makes Raju estimate his own personality. In this narration of past life, Raju shows enough honesty and sincerity. He portrays himself with great boldness. The Guide is one of Narayan's most interesting and popular works and is told in a series of flashbacks. In this novel Raju is the narrator of his past and points out his feelings from memory. Through flash back, Raju continues with the story of his past. The laying of the railway track finally completes and a railway station is established at Malgudi. The present paper proposes to analyze the different narrative levels and devices employed by R.K. Narayan in his most popular novel The Guide.

Keywords : teeming sense, ethnic cultures, realist humour

Introduction

Elaborate technical experiments or overt display of artistic skills are never Narayan's raging concern. Yet The Guide is one among his few works that draws attention to itself because of its somewhat unusual narrative technique which is at its subtlest. The narrative alternates between the past and the present, swinging backward and forward, as Rosie does while performing her dance on the stage, as it were, thus emphasizing in the process how Raju's present is inextricably rooted in his mundane past. Narayan's handling of narrative voice with relation to the protagonist in this novel is contrapuntal. The two threads of time, the past and the present, are woven in an intricate pattern of pathos and irony that blend into both social commentary and criticism of individual consciousness, often of the spiritual. In this two-fold narrative Raju is the first person narrator who offers a retrospective vision of his past life in his reliable voice; arguably, the voice of the first person narrator tends to invite the

reader to collapse the categories of narrator and author. This is all the more so owing to the ring of authenticity with which the narrator delineates the setting, Malgudi. The sections relating to the past in which Raju assumes the role of a swami and the consequences entailing from it are narrated by the omniscient third person narrator; here the narrator is an astute witness, testifying to the real social scene in Malgudi and, by extension, of India-galvanizing the perception of the setting in the readers and simultaneously underscoring the spiritual malaise symbolized by Raju's life story. This triangular interplay among the author, the narrator and the protagonist helps Narayan build up a shifting narrative pattern in which the three change their roles as the object of our critical observations. While Raju, the first person narrator, solicits sympathy, the author, the camera-eye, invites our scrutiny.

Main Thrust

In the very opening scene of The Guide,

Narayan establishes two polarities of perception. The opening is a brilliant gambit—we are introduced to Raju and Velan, the roles for each defined by the perception of the other. The boundary of their social transactions is drawn by measured dialogue and narrative reporting. Here cinematic techniques like flashbacks and jump cuts are effectively employed. When we first encounter Raju, he is about to meet Velan and is seen at this point from an omniscient narrator's perspective. Raju then takes over the narration, relating his progress to Velan, his chequered journey from a sweet-meat seller to a jailbird. In between, the omniscient narrator punctuates Raju's narrative by showing Raju as a holy man dealing with the villagers of Mangal. At the end, Raju is no longer a narrator; the omniscient narrator concludes the story showing Raju who is apparently about to achieve transcendence. While not as technically sophisticated as classic modernist works, this flexible narrative mode of the novel is a commendable achievement and is well suited to tell the story of a man who rises above himself and his unsatisfactory past. To come back to the opening scene, Velan stands 'gazing reverentially' on Raju's face; Raju feels 'amused and embarrassed' by the stare and says to the stranger: 'Sit down if you like'. Velan takes his seat 'two steps below the granite slab on which Raju was sitting cross-legged as if it were a throne, beside an ancient shrine'. The reader learns quickly that Velan, visualizing the presence of a semi-divine sadhu, has placed Raju on a pedestal and transformed him into an object, an image made out of the century-old Indian notion of sainthood. The man becomes an abstraction, idealized and inanimate. On the other hand, Raju seeks to initiate a talk about his past and that of Velan. However, Raju moves cautiously in order not to divulge his criminal past, further strengthening Velan's conviction. Velan thinks he knows all he needs to know about Raju, while Raju has only begun to get to know the other. The landscape of the surrounding plateau forms an apt setting; 'the branches of the trees canopying the river course rustled and trembled with the agitation of birds and monkeys settling

down for the night. Upstream beyond the hills the sun was setting'. The quiet of the natural setting contrasts with the anxiousness in Raju as he asks Velan's whereabouts, 'dreading lest the other should turn round and ask him the same question'. The initial polarity remains entrenched throughout the novel, as the villagers' efforts to idolize Raju are met by his attempt to disabuse them without in any way exposing his chequered past. The conflict of the story intensifies through Raju's contradictory aim of revealing his humanity while keeping his personal past out of public view, since his only means of asserting individuality is his sense of his own past. The problematic voice-shift in the narrative from third person to first person emblemizes this dilemma: it highlights the schism between the narrator's portrait of the protagonist and the character's assertion of selfhood; it also focuses the schism between Raju's present and past selves. Halfway through the book, at the end of chapter six, Raju's voice rises above that of the narrator, who seems powerless to suppress the character any longer. Here, we find a replay of the novel's opening, when Raju asked Velan to go up with him to the river step and they both sat down. The latter sat on the step below. Raju felt sorry that he had shattered Velan's faith but 'it was the only way in which he could hope to escape the ordeal'. Moving down to his side, Raju tells him: 'You have to listen to me, and so don't go so far away, Velan. I must speak into your ears. You must pay attention to what I am going to say. I am not a saint, Velan, I'm just an ordinary human being like anyone else. Listen to my story. You will know it yourself.' The river trickling away in minute dribblets made no noise. The dry leaves of the peepal-tree rustled. Somewhere a jackal howled. And Raju's voice filled the night.

Raju does what Narayan does in the rest of the novel—he becomes the narrator. The whole section is dramatized through narrative summaries; it is, however, monologic, because the recollection flows like an interior monologue that we are privileged to hear. Silently Narayan steps aside, while Raju dons the mantle of the first person narrator. Raju's self-revelation

runs like a ritualized incantation; it is the vivid replay of a drama staged earlier. Raju begins his narration with the recollection of his life as a railway vendor. He is ambitious. He becomes a tourists' guide, a Mr Know-All, whom visitors to Malgudi look to for guidance. Then, step by step, we come to know of Raju's contact with Marco and his wife. As Raju comes to know about the failed marriage of Rosie and her latent ambitions to become a dancer, he does everything to see that she achieves her cherished dream. Eventually-as that which goes up must come down-Raju falls into the trap laid by Marco. He is charged with forgery and sent to prison. Raju's narration serves as a story within a story; its spell is broken by 'the crowing of the cock'. To Raju's dismay, Velan remains unimpressed. Now, Narayan takes over as the omniscient narrator again. The rest of the story reports the carnivalesque spectacle that leads in the long run to Raju's ironic but inescapable death. Not surprisingly, Velan and the villagers are tempted to make a messianic demi-god out of Raju. Velan's brother visits the swami with the news of a fight expecting Raju's blessings to empower him in the fraternal fight, but he receives from the swami the intriguing message that he must carry back to his village. Tell your brother, immediately, wherever he may be, that unless they are good I'll never eat. 'Eat what?' asked the boy, rather puzzled. 'Say that I'll not eat. The boy does not ask any further questions for he is afraid. Thanks to Narayan's omniscient narrative, the reader gets the benefit of knowing what goes on in the child's mind. The boy's report to the villagers reflects his as well as their formulaic response: 'The Swami, the Swami, doesn't want food anymore. Don't take any food to him. Recollecting on a sudden the swami's advice, he adds further, 'No fights, he says. Evidently, in the young boy's mind, the swami is a peacemaker; insofar as Indian tradition is concerned, the correlation of saintliness with pacifism is natural.

The fact that the greater part of the novel is concerned with Raju's 'subjective' narration about his past gives a greater prominence to the evolution of Raju's motives and actions.

Narayan's strategy, perhaps, is to enlist the sympathy of the reader for Raju. Raju's narrator, as professor Krishna Sen says quite significantly, 'represents the voice of the modern individual with his desire for self-assertion', while the third person authorial voice represents the community and its demand for community responsibility. In this way, Narayan could forge a delicate balance between the opposing forces of the reader's sympathy and judgement. Narayan achieves aesthetic distance and reliability and thus saves the story from didacticism that threatens to engulf it, by letting the character plead his own case. Raju's relentless pursuit of truth and his inexorable progress towards death are thus an integral part of the entire plan of Narayan's plot. If Raju's story had been told throughout in the first person, it could not possibly end with the death of the narrator. If it had been throughout in the third person, the novel must have lacked much of the intimacy it now has. By combining the two modes, Narayan succeeds in getting the best of both. The complex reactions of the reader to Raju's duplicity and his final heroic decision to sacrifice himself are perhaps what RK Narayan intends to achieve; in fine, it is through a double edged presentation of appearance and reality in vivid terms that The Guide becomes a fine exemplification of the tragicomic reality that is life.

Conclusion

Narayan has used the narrative technique with purpose. He uses flash-back narrative technique. This makes Raju estimate his own personality. In this narration of past life, Raju shows enough honesty and sincerity. He portrays himself with great boldness. His character changes from that of a good man to that of a stupid, who has taken away Marco Polo's wife. Narayan dramatizes himself in a clear and realistic manner. He does not show any sentimentalism in telling about himself. He is a mere detached ironic observer of his own self. The narrative technique thus contrasts two kinds of words: the world of Raju, the assumed Swamy, and his mind shows the same unflinching resourcefulness even as a Swamy.

Perhaps Raju's character gives the qualities of resourcefulness and sturdy common sense make one's life useful to him and everybody. The Narrative technique of Narayan through Raju's character undergoes a change at three levels. First, from that of a quiet, resourceful man to that of a guide to Rosie and Marco Polo, from that of guide to real life companion to Rosie from this stage to that of a prisoner and assumed Swamy and finally their rescuer. In these cases Raju displays a rare degree of resourcefulness and positively helpful nature. He has unflinching common sense. He is not mean to anybody. He is neither a sinner nor a virtuous man. He has a typical middle-class morality based on circumstance and necessities of life. Thus, Narayan dramatizes a real life, human life situation. Raju's life and progression are realistically portrayed. It is on a human reality. It's unmistakable moral conflicts and problems of life always appeal to our minds.

The story of *The Guide* develops along a bewildering succession of time shifts. He could apply cinematic techniques of jump out, flash back, flash forward and montage in his plot construction. Thus the novel has an episodic structure rather than the linear plot of the more usual kind of novel, where the story moves in a singly cohesive curve from the beginning through the middle to the end. The unconventional plot of *The Guide* circles freely in time and space, both within and between chapters, moving from the past to the present and back again, and from Malgudi to the Mampi Hills to Mangal in a seemingly random way. Modern European and American novels influenced the novelists of Indian Writing in English and Narayan was no exception. The picaresque narratives are evident in *The Guide*. *The Guide* could be read as a "complex

allegory satirizing the process by which gods and demy- gods came to be established within the religion, wherein through the century's myths and stories came to be built around a man until he gradually attained the stature of a god and joined the ranks of celestial beings as a divine incarnation". In this view *The Guide* would be a satire, albeit a gentle one, about the system of worship within Hinduism. Raju was in a sense, the distillation of a type of character that had existed in Hindu mythology for nearly five centuries—"the trickster sage." In Hindu mythology the sages and even the gods were shown to be fallible, and no one was considered perfect or lying so low as to be incapable of reaching great spiritual heights. Similarly in Hindu mythology transformation could occur to a person due to an outside agency without the volition of the person. "Raju would, in this light, be eminent 'sage' material".

References

1. Narayan R.K., *The Guide*, Indian Thought Publications, Mysore, 1972
2. Kumar Gajendra, R. K. Narayan's 'The Guide': A Search for Socio-Cultural Crisis, Sarup and Sons, New Delhi, 2001
3. Yadav B. S., *The Guide-A Psycho-Philosophic and Socio-Ethical Study*, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 1999
4. Sundaram, P. S., *The Guide*, B. R. Publishing Corporation, New Delhi, 2003
5. Singha U. P., *Patterns of Myth and Reality in "The Guide": Complex Craft of Fiction* Sandarb Publishers, Delhi, 1998
6. Sen Krishna, *Critical Essays on R. K. Narayan's The Guide*, Orient Longman Pvt. Ltd., Kolkata, 2004

Critical Approach to Jane Austen's Comic Art

Dr. Sujata Raj

University Department of English
B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

Abstract

June Austen is basically an ironist; her fictional art is basically comic conditioned chiefly by irony and humour, and it is for this reason that she herself confesses that she likes to laugh at the follies and vanity of people wherever and whenever she gets them. Jane Austen tries to correct the vain and false attitude of the class-conscious people through her logical, sensible and reasonable irony. It is a general comment that she does not have either sympathy or sentiments for her characters. The nature of irony in Jane Austen can be understood by a critical study of her six novels; her themes are mainly ironic because she has a perception of the contradictions in human experience which finds a detachment, and a detachment which grants a perception. Everything goes by contraries and yet everything is natural and probable. All the characters do the opposite of what they wish to do and experience, and yet we see that what they do and suffer and enjoy is in them from the first.

Keywords : vanity, absurdity, verbal irony, comedy of intrigue

Introduction

Jane Austen is basically an Ironist Irony is her forte, and most of the humour proceeds from her use of it. The novels of Jane Austen are not merely the records of social life made by an amused and attentive spectator of the contemporary scene in rural England, nor are they merely didactic interpretations of human life and experience. It is possible for an ironist to look at the contradictions in human nature either tragically or comically depending upon facts and dispositions not easily separable from his or her inclination to irony. Still it is a general notion that irony and humour must co-exist as it does in Jane Austen. Jane Austen's novels are not tragedies of manners, but comedies of manners in which she highlights the optimistic view of life through ironical incidents and situations. As an observer of human life, Jane Austen may be moved to compassion, disgust, laughter, disdain, or sympathy, as she perceives the contradictions between appearance and reality. Her ironic view of life is effectively brought out by the subject, structure, characterization and style of the novels. Thus, we would evaluate the comic genius of Jane Austen in respect of the irony of situation, the comic characters and verbal irony that we get in her six great novels.

Main Thrust

In the words of Richard Simpson, it is clear that she (Jane Austen) began as Shakespeare began, with being an ironical censurer of her contemporaries. After forming her prentice hand by writing nonsense, she began her artistic self-education by writing burlesques. Jane Austen reminds us of the best writers of comedy in English prose fiction not only because of her critical attitude towards her characters but also because of the choice of her themes and the management of her narrative and dialogue. Most of the critics are of the view that her healthy attitude of comedy is reflected in all her novels. The most enjoyable aspect of Jane Austen's comic genius is her gentle irony or satire which is all-pervading, it may be clearly seen in her delineation of character, in her management of dialogue and in her manipulation of incidents. She makes a very effective use of dramatic irony, emphasizing the difference between things as they are and things as they appear to be in the eyes of her deluded men and women. Jane Austen is of the view that human absurdities and illusions, so far as they do not lead to tragic consequences, ought to please us. She means to say that many things are not right about this world and its inhabitants, but this

only makes them more interesting and lovable. Her amiability often prevented her from saying to people the things which might give pain, but she knew how to be funny without being a little malicious. The comic-ironic vision of Jane Austen is based on her keenest observations and appreciation of the vanity and absurdity of others. David Daiches points out, 'With no exhibitionist critical apparatus, such as Fielding's theory of the comic epic, no pretentiously announced moral purpose such as Richardson. Kept repeating, and indeed with no apparent awareness that she was doing more than essaying some novels in an established social mode, this unpretentious daughter of a Hampshire rector, with her quaintly penetrating vision of man as a social animal, her ironic awareness of the tensions between spontaneity and conventions, and between the claims of personal morality and those of social and economic propriety, her polished and controlled wit, and beneath all her steady moral apprehension of the nature of human relationships, produced some of the greatest novels in English.

Even though the plot of *Sense and Sensibility* seems to be serious and sober, we get ample measure of comical element in Jane Austen's treatment of the minor characters like Mrs. Jennings, Mr. and Mrs. Palmer, Sir John and Lady Middleton, Robert Ferrars and the Steele Sisters. Moreover, Jane Austen makes use of comic irony as device to expose and ridicule the false sentiments and vanity of her characters. Besides these comic-ironic situations, Jane Austen presents a number of characters, excluding heroes and heroines who may be regarded as caricatures. In this connection it is said that 'an important effect of the caricatures is to parody, or act as foils to, the central characters, whose qualities are thereby thrown into stronger light, either by being seen in comic exaggeration or by force of contrast'. *Sense and Sensibility* is full of ironical remarks which show the contrast between what was expected by every body and what actually happens. The title itself *Sense and Sensibility* is ironical because Jane Austen prefers sense to sensibility, and as

Ian Watt says, 'Jane Austen, one may hazard, thought that in life sensibility would founder if it were not directed by sense, because its course would take no account of what she thought were the actual, and assumed to be the unalterable, configurations of society.

In the critical essay 'Irony as Discrimination: *Pride and Prejudice*' Marvin Mudrick points out, 'Elizabeth shares her author's characteristic response of comic irony, defining incongruities without drawing them into a moral context: and, still more specifically, Elizabeth's vision of the world as divided between the simple and the intricate is, in *Pride and Prejudice* at any rate, Jane Austen's vision also. The novels of Jane Austen are the novels of manners and characters, and there is ample amount of clear incisive humour and comedy of manners in them. Her novels show that she took human beings and their mutual relationship as the proper subject-matter of fiction; she was absorbed with the comedy of human folly, but her satire is mischievous rather than malicious. Her instinctive attitude to life is that of a humorist. *Pride and Prejudice* is the most popular of all Jane Austen's novels because of its ironic frame and hilarious tone. It is full of irony of situations. In the beginning, Darcy is proud and does not consider Elizabeth as a worthy match for him, but just after the first meeting at Netherfield Park, he gets so much attracted towards her that he at last proposes her. The comic genius of Jane Austen is also implicit in the manner in which she tells her story. Her verbal irony is delicate and ruthless, which injects the element of humour in every page of the book. We may cite the character sketch of Mrs. Bennet: 'Mrs. Bennet was a woman of mean understanding, little information, and uncertain temper. When she was discontented, she fancied herself nervous. The business of her life was to get her daughters married: its solace was visiting and news'.

Jane Austen with the words of Brower, 'the Triumph of *Pride and Prejudice* is a rare one, just because it is so difficult to balance a purely ironic vision with credible presentation of a man

and woman undergoing a serious 'change of sentiments' Shakespear achieves an uneasy success in 'Much Ado About Nothing', and Fielding succeeds in 'Tom Jones' because he does not expect us to take 'Love' too seriously'. Even though 'Mansfield Park' appears to be a serious novel mainly because of the serious and sober nature of its heroine, 'Fanny Price', and also because of its two-fold theme, the theme of ordination and of education as a preparation for life, yet this novel may also be appreciated as a comedy of intrigue. Another comical intrigue in the novel is related to the matrimonial alliance between Maria Bertram and Mr. Rushworth, which has been settled by Mrs. Norris. It is another matter that the marriage of Maria to Mr. Rushworth proves a disaster, but Mrs. Norris does her utmost in this connection. The climax of another ironical situation lies in the episode when Edmund earnestly exhorts Fanny to accept Henry's proposal of marriage. Jane Austen also creates humour in this novel by comical ironical portrayal of different characters. Mrs. Norris tries to maintain her self-respect in Mansfield park by looking after her two nieces but ultimately she spoils them with her stupid guidance. Mansfield Park is also full of verbal irony. As David Daiches Points out, 'the quiet opening, with its characteristic insistence on the financial position of the family in whose midst the action is set, has its own controlled irony: 'About thirty years ago, Miss Maria Ward of Hungtindom, with only seven thousand pounds, had the good luck to captivate Sir Thomas Bertram, of Mansfield Park, in the country of Northampton, and to be there by raised to the rank of a Baronet's Lady, with all the comforts and consequences of an handsome house and large income'.

In the critical Essay, 'Irony as form: Emma (1952)' Marvin Mudrick says that 'In Emma, the sense of strain and anxiety is purged altogether. This time the author is in her novel and never out of it, never imposing upon as in Nothanger Abbey with her condescension or in Pride and Prejudice with her occasional prim moral reminder; and she is there for the comic-artistic' 'purpose only-to embody

and direct our laughter'. Again, in the critical essay, Emma: Character and Construction (1956) Edgar F. Shannon Jr. points out, 'Emma, justly described by Lord David Cecil as 'Jane Austen's profoundest comedy, has frequently been mistaken for mere 'escape literature'. Emma is a novel concerned with the comedy of manners in such a way as to make it the comedy of morals. We may cite some examples of verbal irony in this regard. Emma suffers from misleading imagination, which has been described ironically, as ' too eager and busy in her own previous conceptions and ideas to hear Mr. Elton impartially, or to see him with a clear vision'. We may conclude the comic-ironic mode of Emma with the words of Mudrick: 'The one quality which Mr. Knightley may regard as Emma's saving grace is her honesty. It is a very circumscribed honesty; it operates characteristically in the trough of failure and disaster, before the next rise of confidence and self-delusion; and it is another inextricable strand in the complex ironic web; As Mckillop Alan D also informs us, 'Northanger Abbey develops from the deflationary vein in the early writings and begins on the plan of introducing into a novel frequent references belittling the conventions of novels. In a crude and sporadic form this device was quite common: 'Let it be remembered that our heroine has neither been in sea-storms nor land storms; She has never been interred in caverns, nor bewildered in the corridors of a haunted castle; no assassin has lifted his dagger against her innocent bosom; no ravisher has hung on her peaceful walks'. In this novel, we find our adventurous heroine gets infatuated with Henry Tinley who, in his own turn is attracted by the heroine's simple good heartedness. What we may call Jane Austen's first or basic irony is the recognition of the fact that spirit is not free, that it is conditioned, that it is limited by circumstance, as everyone knows from childhood on, is indeed an anomaly. Her next and consequent irony has reference to the fact that only by reason of this anomaly does spirit have virtue and meaning.

In irony, even in the large derived sense of the world, there is a kind of malice. The Ironist has

the intention of practicing upon the misplaced confidence of the literal mind, of disappointing comfortable expectation. Jane Austen's malice of irony is directed not only upon certain of the characters of her novels but also the reader himself. We are quick, too quick, to understand that *Northanger Abbey* invites us into a snug conspiracy to disabuse the little heroine of the errors of her corrupted fancy-Catherine Morland, having become addicted to novels of terror, has accepted their inadmissible premise; She believes that life is violent and unpredictable. And that is exactly what life is shown to be by the events of the story: it is we who must be disabused of our belief that life is sane and orderly. The shock of our surprise at the disappointment of our settled views is of course the more startling because we believe that we have settled our views in conformity with the author's own.....

This interference with our moral and intellectual comfort constitutes, as I say, malice on the part of the author. And when we respond to Jane Austen with pleasure, we are likely to do so in part because we recognize in her work an analogue with malice of the experienced universe, with the irony of circumstance, which is always disclosing more than we bargained for.

Conclusion

Jane Austen is an Ironist, and most of her humour proceeds basically from her use of irony. Her ironic view of life is effectively brought out by the subject structure, characterization and style of the novels. The most enjoyable aspect of Jane Austen's comic genius is her gentle irony which lies in her good humoured attitude to people whom she laughs at and expects us to laugh at. In *Sense and Sensibility*, we get the ample measure of comical element in Jane Austen's treatment of minor characters like Mrs. Jennings, Mr. and Mrs. Palmer, Sir John and lady Middleton, Robert Ferraris and the Steele sisters. *Pride and Prejudice* is the most popular of all Jane Austen's novels because of its ironic frame and hilarious tone. In this novel, Most of the characters, whether it is Wickham or Lydia, Mr. Bennet or Mrs. Bennet, Mr.

Collins or lady Catherine de Bourgh, all seem to be comical or ironical. This novel is also remarkable for verbal irony, mainly uttered by the heroine herself, Elizabeth Bennet. Even though *Mansfield Park* appears to be a serious novel because of its theme of ordination, yet this novel may also be appreciated as a comedy as a comedy of intrigue. Jane Austen also creates humour in this novel by comical ironical portrayal of different characters, like Mrs. Norris, Mrs. Price and Lady Bertram. In *Emma*, the irony lies in the amusing contrast between what Emma believes she can do and what really matters. The comic-irony of Harriet-Mr. Elton episode culminates in Mr. Elton's proposal of marriage to Emma. The novel closes on a final irony when Emma realizes that she is deceived not only in the case of Mr. Elton, Harriet, Jane Fairfax, and Frank Churchill, but also by her own feeling for Mr. Knightly are concerned. In *Northanger Abbey*, Jane Austen makes us laugh hilariously at the silly fears and imagination of heroine, Catherine Morland whose head is full of the ideas imbibed from the grotesque romantic tales then popularly read by younger girls of her age. We find that Catherine Morland is basically sensible, her only areas of illusionment being those which the novel of terror might involve her in. The novel which has started as a burlesque ends as a critique not only of the Gothic novel, but also of common sense which Jane Austen highly esteems, but whose limitations she has the courage to set forth. In *Persuasion*, Jane Austen presents the ironic dilemma of the heroine, Anne Elliot through the conflict between the force of prudence on the one hand and the force of love on the other. Sir Walter Elliot, the father of the heroine, appears to be highly ridiculous because of his vanity or snobbery; he considers the navy as a means of bringing persons of obscure birth into undue distinction, but in the last of the novel he allows his daughter, Anne's marriage with captain Wentworth because he has twenty-five thousands pounds and is well-placed in his profession. Jane Austen's ultimate ironic vision reveals the fact that life itself is ironic.

References

1. Simpson Richard, The Platonic Idea, see in Jane Austen, Emma; A selection of Critical Essays, ed. by David Lodge, Macmillan, 1968, p 52.
2. Daiches David, A Critical History of English literature. Vol III, Allied publisher Ltd., 1960. pp 743-744
3. Gillie Christopher, A Preface to Jane Austen, Longman Group Ltd., 1974, p 105
4. Watt Ian, On Sense and Sensibility: Collected in Jane Austen: A Selection of Critical Essay, ed. Ian Watt, Prentice Hall, 1963. p 50
5. Mudrick Marvin, Irony as Discrimination: Pride and Prejudice, Collected in critical Essays, ed. Ian Watt, Prentice Hall, 1963, p 77
6. Brower A. Reuben, Light and Bright and Sparkling: Irony and Fiction in Pride and Prejudice, Collected in Critical essay, ed. Ian Watt, 1963, p 75
7. Mudrick Marvin, Irony as form: Emma; Collected in Emma; A selection of critical essays; ed. David Lodge, Macmillan, 1968, p 104
8. Jr. Edgar F. Shannon, Emma; Character and Construction, collected in Emma; A selection of Critical Essays ed. David Lodge, MacMillan, 1968. p 130
9. Austen Jane, Emma, Surjeet Publications, 2008. p 84
10. Mudric Marvin, Irony as Form, Emma, see in Emma; A Collection of Critical Essays, ed. David Lodge, Macmillan, 1968, pp 126-127
11. Mckillop Alan D, Critical realism in Northanger Abbey; see in Jane Austen: A collection of critical Essays, ed. Ian Watt, Prentice-Hall, 1963, p 55
12. Trilling Lionel, Mansfield Park: collected in Jane Austen: A collection of critical Essays, ed. Ian Watt, Prentice - Hall, 1963, pp 124-125

Eco-Criticism and Nature Poetry : Correlative Aspects

Amit Purushottam

Assistant Professor
Department of English
University College of Engineering and Technology
Vinoba Bhave University, Hazaribag

Abstract

Literature has greater role to play in saving our environment, which is the best guide, healer, carer, teacher and human civilization depends only how we sustain our environment, and protect it so that the coming generation does not face adverse consequences of deteriorating eco-system. The immortal nature poets like Wordsworth, Shelley, Coleridge, Byron, Keats, etc have depicted the power of nature, which needs to be understood deeply, and to be taken care. It's the reciprocal care that environment provides us, when we protect it and preserve it. Environment has its rules, but it never betrays the heart that loves her. This research paper deals with the mystical connection that the above nature poets depict in their poetry, and caters to the need of preserving and understanding nature through poetry.

Keywords : ecology, spirituality, mysticism, preservation, emotion

Introduction

Eco-criticism is the study of the relationship between literature and the physical environment, and takes an earth-centered approach to literary studies. Eco-criticism is a literary critical theory rising in 1990s in Europe and America in a state of ecological degradation. In a more specific context eco-criticism is the study of literature and natural environment from an interdisciplinary point of view where all sciences come together to analyze the environment and brainstorm possible solutions for the correction of the contemporary environmental situation. Eco-criticism was officially heralded by the publication of two seminal works, both published in 1996: *The Ecocriticism Reader*, edited by Cheryll Glotfelty and Harold Fromm, and *The Environmental Imagination*, by Lawrence Buell.

Ecocritics raise variety of questions ranging from portrayal of Nature in a sonnet to the possibility of cross-fertilization between literary studies and environmental discourse in related disciplines such as history, philosophy, ethics, etc.

The study of Nature or what has been called

“Green Study” has always been a part of English poetry. For example the romantic poets like William Wordsworth, S. T. Coleridge, Lord Byron, P. B. Shelley and John Keats were lovers of Nature and represented the various aspects of Nature.

Wordsworth has been acclaimed as the greatest nature poet of all times. Wordsworth is the high priest of Nature and Nature finds its most sublime and sustaining expression in his work. It was Wordsworth who first revealed the inner soul of Nature in his poems. Wordsworth's delight in Nature was not confined like pre-romantic poets to mere external manifestation of varied charms of Nature, but he went a step higher than them to represent Nature as a mystical force capable of enlightening the human soul.

The predominantly spiritual tone of Wordsworth's appreciation of nature was not a continued process from the day of the childhood to the days of maturity and philosophic insights into the heart of things. In *The Prelude* we have a complete picture of the evolution of various stages beginning with the physical pain and ending with mystical and spiritualistic interpretation of Nature. His attitude towards

nature may be classified under four periods.

Main Thrust

Wordsworth, early years were spent in solitude among the hills. The “ceaseless music” of Derwent filled his soul and gave him an unconscious foretaste of delight. Wordsworth in his book *The Prelude* comes up with a description of tumultuous joy and eagerness of boyhood in its sports among rich and varied scenery. During the boyish stage Nature was:

“But secondary to my own pursuits
And animal activities and all
Their trivial pleasures.”¹

His early intercourse with natural objects developed in him a calmness and tranquility of soul, which was to be a characteristic feature in later years.

“The visible scene|
Would enter unawares into the mind
With all its solemn imagery”²

Then followed the period of senses, when the young poet drank in the beauty of Nature with the passion of a lover.

“The Sounding Cataract
Haunted me like a passion; the tall rock,
The mountain and the deep gloomy wood,
Theirs colours and forms, were then to me,
An appetite, a feeling and a love
That had no need of a remoter charm
By thought supplied, nor any interest
Unborrowed from the eye.”³

The stage of “dizzy joys” and “aching raptures” came to an end with his experiences of human sorrow and suffering in France. He had kept watch over “human morality” and in his eyes Nature took on a “sober colouring”. He heard the still sad music of humanity and his love of Nature became linked with the love of man. He saw into the depths of human souls.

“Souls that appear to have no depth at all to careless eyes

He bent in reverence
To nature and the powers of human minds,
To men as they are men within themselves.”⁴

In the fourth and final period the poet’s love

for Nature became reflective, mystical and spiritual. He felt in Nature “a presence” that disturbed him with the joy of elevated thoughts.

“A sense sublime

Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round Oceans and the living air,
And the blue sky, and in the mind of men.”⁵

All the poets of Romantic school, Wordsworth being the most prominent among them, were lovers of Nature, representing the various aspects of beauty and truth embodied in Nature. His vision of Nature is comprehensive and all embracing. He can actualize a scene faithfully and give a subtle expression to the sensuous delight of the world of Nature as he describes the joy of the daffodils:

“Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in the never ending line
Along the margin of the bay:

The waves beside them danced, but they
Outdid the sparkling waves in glee.”⁶

Like Wordsworth, Coleridge not only loved Nature for her external beauty and grandeur, but sought to find a spirit and a divine intelligence permeating through the varied objects of nature. In Coleridge’s nature poetry we come across a representation of Nature in its physical as well as mysterious, supernatural, and spiritualistic or pantheistic aspects. A complete picture of Nature in its physical and metaphysical forms can be seen in Coleridge’s poetry.

Like all romantic poets, Coleridge loved Nature and his love took the form of almost a reverent worship, for he saw behind all the phenomena of Nature the veiled presence of God.

“Father of Earth and Heaven
All conscious presence of the Universe
Nature’s vast ever acting energy
In will, in Deed, impulse of all in all.”⁷

In his youth he conceived that there were multitudes of spirits, by whose operation Nature grew. They were all in the service of God, and it was God the all conscious spirit

who informed all forms of Nature was alive in God, and each of her forms, the flower or the river or the mountains – informed by the distinct life of its own. This forms the basis of the Ancient Mariner, where the guilty man is first punished by the avenging spirits of Nature, and then redeemed by the “seraph band”.

“The souls did from their bodies fly,-

They fled to bliss or woe!
And every soul, it passed me by,
Like the whizz of my cross-bow!”⁸

The poet passes to second phase of his conception of Nature when he conceives that it is our own thought that makes nature to us. The idea is beautifully expressed in *The Aeolian Harp* and in *The Ode to Dejection*.

In the former he writes:

“And what if all of animated nature
Be but organic harps diversely framed
That tremble into thought,
as o’er them sweeps,
Plastic and vast, one intellectual breeze.
At once the soul of each and God of all.”⁹

Coleridge was endowed with the faculty of minute and subtle observation, and painted the outward forms of nature with a degree of delicacy.

Similarly, Byron had great love for Nature and this can be found from these four lines of Byron’s poetry from *Childe Harold*.

“Where rose the mountains,
there to him were friends;
Where rolled the ocean, there on his home;
Where a blue sky and glowing clime extends,
He had the passion and power to roam.”¹⁰

Byron’s love for Nature is different from that of Wordsworth, Shelly or Keats. Byron sees Nature both in its calm and stormy aspects. Wordsworth was drawn only by the silence that is in the starry sky but Byron presented Nature both in its tranquil and stormy aspects; both these aspects can be seen in *Childe Harold*. About the calmness of the scene,

It is the hush of night, and all between
Thy margin and the mountain dusk, it yet
clean.”¹¹

The stormy aspects in the following lines:

“The sky is changed! and
such a change oh Night,
And storm and darkness,
Ye are wonderous strong,
From peak, the rattling crags among,
Leaps the live thunder
Every mountain hath, now found a tongue
And this is the night! most glorious night
.....earthquake birth.”¹²

Shelley in the early poems exhibits the influence of Wordsworth, and his attitude towards Nature is that of a lover loving the physical aspects of Nature, its rivers, flowers, clouds, stars, etc. In the early poems the poet finds neither any message from Nature nor does he seek to penetrate behind the curtain of the Nature to find the spirit of love in the life of Nature. This love of the poet for Nature advances as he grows in his poetic stature, and instead of dealing with Nature in its simpler and homely aspects, he now concentrates on majestic and splendid objects of Nature. He no more remains an adorer of Nature in its simpler forms, but turns to its majestic, splendid and gorgeous aspects. He becomes interested in rocks, caves, cliffs and such other magnificent aspects of Nature.

Shelley’s Nature poetry is marked with a note of optimism, though his personal life had been one of sadness and despair. The last lines of *The Ode to the West Wind* are an assertion of the poet’s optimism:

“O Wind
If Winter comes,
can Spring be far behind?”¹³

Shelley’s treatment of Nature is scientific as well as philosophical, mythical as well as human.

Keats was one of the greatest lovers of Nature and in his poetry we come across beautiful descriptions of the wonderful sights and scenes of Nature. Keats love for Nature was purely sensuous and he loved the beautiful sights and scenes of Nature for their own sake. His love of Nature had not a tinge of mysticism about it. Nature bore no spiritual messages

for him, as it did for Wordsworth, nor did he seek any moral inspiration from the beauties of Nature.

Keats finds in Nature the perennial source of poetry. In *Sleep and Poetry*, the thought is further developed and here Keats felt that poetry was the natural song of rejoicing that sprang from the heart in response to Nature:

“No one who once the glorious sun has seen
And all the clouds, and felt his bosom clean
For his great maker’s presence, but must
know
What ‘ts I mean, and feel his being glow.”¹⁴

Keats enjoys both the activity of nature and her repose. The beauty of the colours, the scents, and the forms of Nature appeal to him and in one poem after another he communicates his own sensuous enjoyment of Nature’s loveliness to his readers. He is habitually personifying the objects and forces of Nature and his personification have the clearness of outline, firmness and solidity of a Greek sculpture. Moreover he cannot see a tree without seeing a Dryad on it. He has nothing of the mysticism of Wordsworth or Shelley, but like the early Greeks he peoples all Nature with innumerable Gods and Goddesses.

Conclusion

Thus, the interpretation of all the nature poets about environment takes us to the apex point where we see below the mystical power of environment, and the urgency to protect it and preserve it so that we have a better world to live. Poetry is one of the powerful medium to convey this message, which we need to have better interpretation of nature and secure our existence by preserving nature which gives reciprocal care. Wordsworth, Shelley, Keats, Byron have beautifully decoded the nature and made it easy to be understood through poetry. These nature poets were visionary who returned to nature which proved to be the best friend and guide; but in the modern mechanized era we find how much damage we have done to the environment and moved away from positivity

of emotions, human relations, caring for each other, etc. The dilution in human relations is like dilution in environment, emotionless world, spiritual hollowness and mechanized society. It is only when we return to nature as said by nature poets, by preserving and protecting it, we will have a better world to live and a secured generation to carry forward the civilization.

References

1. Wordsworth William, *The Complete Poetical Works of William Wordsworth*, Hayes & Zell publishers, Philadelphia, 1854, p 519
2. *Ibid*, p 499
3. *Ibid*, p 193
4. *Ibid*, p 542
5. *Ibid*, p 194
6. Wordsworth William, *The Poetical Works of William Wordsworth*, Little, Brown and Company Publishers, New York, 1854 p 131
7. Coleridge S. T., *The Complete Poems Penguin Classics*, Chicago, 1997, 125
8. Varshney R. L., *The Rime of the Ancient Mariner*, L. N. Agarwal Publishers, Agra, 2001, p 107
9. John Aikin & John Frosts, *The works of the British poets*, D. Appleton & company publishers, New York, 1866, p 538
10. Gordon George, *The Works of Lord Byron Complete in One Volume*, H. L. Bronner, Frankfurt, 1837, p 22
11. Cheetham Simon, *Byron in Europe: in Childe Harold's footsteps*, Equation Publishers, New York, 1988, p 142
12. Bone Drummond, *The Cambridge companion to Byron*, Cambridge University Press, Britain, 2004, p 121
13. Green, David, *The Winged Word*, Macmillan India Limited, Chennai, 1974, p 100
14. Keats, John, *The Complete Poetical Works of John Keats*, Crowell Publishers, California, 1895, p 53

A Critical Analysis of Richard Wright's 'Northern' Novel- 'Lawd Today'

Dr. Adwait Chaitanya

Assistant Teacher
UPG High School, Namkum
Ranchi

Abstract

Richard Wright is unquestionably the most celebrated writer of the Protest School, also known as the Propaganda School, of African American writing. His constant theme is White racism. *Lawd Today* is a 'Northern' novel of Wright. Here he talks about the wretched situation of blacks in the ghettos of North America. Jake Jackson is the protagonist of this novel. He lives in a Northern black ghetto with his wife, Lil. He works at the Chicago post office. This is exactly where Wright had himself worked previously. It is thus quite evident from this that this novel is enormously autobiographical. Jake's earnings are very modest, but his wife is very demanding. Not only is the atmosphere at the post office tense and unpleasant, it is equally so for him at his home as well. He therefore thrashes his wife quite regularly. The atmosphere outside of his home and workplace is no better either. There blacks like Higgins collude with whites to dupe innocent blacks like Jake. The latter is filled with bitterness at this perpetual blackmail, and feels utterly disgusted. His hopeless predicament makes him hate his wife, his race, the whites, and even himself. This novel is filled with hate and violence.

Keywords : autobiographical, atmosphere, unpleasant

Introduction

Lawd Today is a 'Northern' novel of Richard Wright, the most celebrated writer of the 'Protest School', also known as the 'Propaganda School', of African American literature. From the point of view of art as well as intention, this novel acquires a lot of importance. It has many things in it – an element of autobiography, objectivity (the use of third person singular) deep subjectivity, 'existentialism' even before Camus and Sartre, Freudism, Marxism, movement (universal Negro Improvement Association) and, finally, the message. And Wright's eternal theme of racial injustice.

Richard Wright never desists from denouncing the attitude of whites in his works. He was fully aware of the wretched situation of the blacks in the Northern ghettos. In this connection, he wrote a novel about the monotonous and aimless life of a black Chicago post office worker. He wrote this novel between 1931 and 1937. The novel, *Lawd Today* takes place on a very fateful day. It is February 16, Abraham Lincoln's birthday. The name of the hero is Jake Jackson.

The action takes place during the thirties and is divided into three parts. The first part has been named 'Commonplace'. It shows the way Jackson spends the morning before going to work. The second part, which is named 'Squirrel Cage', describes the conditions in which the protagonist is obliged to work. The third part, 'Rats' Alley', shows how Jackson tries to free himself from his frustration once he is out of the post office. The choice of the date, February 12, in the novel, is very deliberate. By choosing the birthday of Lincoln, the great emancipator of blacks, Wright ironically shows how little freedom the black hero of his novel enjoys. Wright here contrasts the present with the past – the promises of the past with the destitution of the present. Throughout the day, in the novel, the learned words of a University of Chicago professor, lauding the greatness of Abraham Lincoln, are broadcast on the radio and heard by the protagonist of the novel. The reader of the novel is given to understand that the reality is not as pleasant as the speech of the professor. This novel is written in the third person singular. This allows the author to present his character objectively. But there

is a lot of subjectivity in it. Here Wright uses Jackson to talk about his own experiences. He had himself worked at the Chicago post office once. That is why he gives an accurate idea of the type of work the hero of the novel has to accomplish. The various scenes described in the novel are drawn directly from the Chicago of the thirties. This is the period that Richard Wright knew so well.

Main Thrust

Lawd Today is a novel about Jake Jackson. It is morning time. Jackson is at home. Being employed at the post office, he can lead quite a comfortable life on the south side. There is nothing like destitution in it. He can afford a life-style of the middle class people. Everything moves on quite well for this man. But he has, just before waking up, had a disturbing dream. In it, he sees himself climbing some unending stairs. He tries to cipher it out. This nightmarish dream seems to be illustrating his hard life without any prospects. Really speaking, Jackson's life is a dismal one. It is a life of labour that takes him nowhere. His labour is utterly unavailing. He leads a life just like the one Sisyphus, King of Corinth, led. The latter was condemned in Tartarus by the gods to roll a huge rock ceaselessly up a hill, from which the mighty stone fell back every time from its own weight. Jackson is cursed to lead an aimless life. He does not have any choice in it. He has, nevertheless, a certain satisfaction, quite a personal one, because he feels that only he is responsible for this life. He also feels a kind of joy in this absurd existence of his.

At the end of the novel, he realizes the truth. Here, after having been pushed out of a disreputable house, he is thrown into a fury. In spite of it, however, he exclaims, "But when I was flying, I was a flying fool."¹ This is, philosophically speaking, existentialism in Wright. This is long before existentialism made its official appearance in literature. Camus and Sartre were later to be the two great champions of this literary creed in France. Jackson's mental state can be analysed in the light of the philosophy of these two greats of that field.

In his book, *The Myth of Sisyphus*, Camus says : "Happiness and the absurd are two sons of the same earth. They are inseparable."² Later, in the same book, analyzing the plight of Sisyphus, Camus says: "His destiny belongs to him. His rock is his own."³ Everyone wishing to be happy has thus to accept himself entirely with complete freedom. Jackson, the protagonist of 'Lawd Today', leads a life that is almost infernal. Still, he finds a certain joy in this inferno. In this way, Jake Jackson gives life a positive meaning. He accepts his own life, justifying that people around him lead the same type of life. Sartre clarifies it in his book on existentialism: "We want freedom for freedom's sake and through each particular circumstance. And in wanting freedom, we discover that it depends entirely on the freedom of others, and that the freedom of others on ours."⁴ Jackson is out of harmony with Lil, his wife. He compels her to have an abortion. Lil is suffering a lot from the aftereffects of her operation, as a result of which she is unable to give her husband his desired sexual satisfaction. Religion is Lil's refuge, and her consolation. She thus arouses constantly the anger of Jackson. He despises her, and beats her for the slightest reason. He is very selfish. He refuses his wife any money. This lust for money is an utterly insurmountable one for him. He does not want to have a child because of this money-lust. The would-be child is sure to consume some of his money, and hence he wants to keep his money all to himself and no child to share it with him.

Wright talks about the routine of Jackson. He spends the morning wandering about the streets in his neighbourhood. From noon till late in the evening, he has to work at the post office. He does not have any affection in his heart for Lil, his wife. He hates her presence and tries his best to keep away from her company as much as possible. He has three good friends from the post office. They are Bob, Aln and Slim. He loves all these three. They meet frequently in the morning to play cards as well as to discuss the day's events. They also love to talk about their personal problems. Talking about their misfortunes helps them to

endure these. Company affords them solace. Of these three, Bob has a venereal disease. Even in this condition, he cannot keep all his earnings to himself. He is divorced. Off his lean salary, he has to give a part to his former wife and his children. Slim has another disease. He suffers from an acute pneumonia. Among the three, only Aln is disease-free. He is a good story-teller as well as a good eater. This particular morning that Richard Wright talks about in the life of Jake, is typical of life in general in a Northern black ghetto. Jake wants money. For this, he tries his luck at a lottery. This lottery game is played on the dreams of the individual. Each dream has a number of its own. The winning number is determined by drawing lots. This dream game is played quite frequently in Northern ghettos where the hope for a better life is nothing but a dream for the unfortunate blacks.

The dream on which Jake risks his money is the same he has seen only a short time ago. This is the dream where he has seen himself climbing some unending stairs. But as in his dream, he does not win. He loses his game and with that his money. Wright has in a much planned way used dream as a symbol in this novel. This symbol has a classic recognition by Freud. According to the latter, mounting ladders or stairs is symbolic of sexual intercourse. Wright uses the symbol as Freud had done originally. From this viewpoint, the dream acquires a very special significance. Jake is sexually frustrated. Wright focuses on this frustration through this dream of his.

In *Lawd Today*, Richard Wright indicates the exact time the novel has been located in by Jake's chance meeting with a jobless and penniless friend. This is Streamline. And the time is that of the troublesome thirties. This is the period when thousands of Americans, both black and white, could find no work to sustain themselves. Jake is not a rich man. He is a man with a very moderate income. Even then, as he very well knows, he is envied by those who have nothing. Jake behaves very badly with Streamline, treating him with the greatest disdain. He refuses to lend him the

least amount of money in his hour of need. Both Jake and Streamline talk about the defeat of the black boxer, Joe Louis, at the hands of the German boxer, Max Schmeling. Jake admires Joe Louis because he is black, and hates Schmeling because he is white. He wants the black, and hates Schmeling. He wants the black boxer to take revenge on the white one. Nothing will be as pleasant to Jake as a black boxer's triumph over a white one. He wants blacks to be a force to reckon with. But he knows that he alone is not capable of changing their lot. For this, blacks will have to organize themselves and make their demands known. Jake's barber, Doc Higgins, is an ideal person in his eyes. He represents the black man who knows how to win the respect of all by using blacks and whites. This barber exerts a great influence. He owes his influence both to the politics of the municipality of Chicago and to money. By playing the white man's game, Higgins has been able to achieve his status. Jake also knows that blacks do need whites. Not understanding this need will be simply dangerous. At Higgin's place, Jake comes across Duke, who says that he wants to establish justice and equality in America. For this, according to Duke, the government in America will have to be overthrown. Duke is endeavoring for that. He thinks like other communists, that only a radical change of political regime could improve the lot of black people in the country. Richard Wright does not, however, hold that opinion. And that is why he lets his hero, Jake, take sides. A big parade, sponsored by a back-to-Africa group, is held and Jake attends it. There he feels that the leaders of that movement are crazy people. This nationalist movement is a very well-known movement of the thirties, the Universal Negro Improvement Association. Richard Wright thinks that this communist radicalism is not going to serve the cause of blacks in America.

Wright characterizes Jake Jackson as a man of the people. In order to improve his lot, he rejects both exile and violence. He shows that he prefers to lead the type of life he has always known. He is neither a nationalist nor a communist. As Straughton Lynd rightly says,

“In *Lawd Today*, Wright looks for answers not in Marxism but in the collective experience of his people.”⁵ In *Lawd Today*, Wright describes the life of a black man living in a ghetto without letting Marx interfere. Wright by now had understood the nature and limits of that creed rather properly. In the first part of this novel, Wright describes the events of Jake’s life. He also talks about what kind of life can be possible for his hero in his country. There is a black man of the name of Father Divine. Millions of Americans, both black and white, take him for God. Jake is also intrigued by this divine. This Divine is a native of Georgia. His real name is George Baker. The latter has founded an organization that gives aid and support to people without jobs. Jake is a simple-minded person. The miracles and the healings attributed to Baker are sufficient to capture the attention of the simple Jake. He is so simple that he can be impressed easily by a person like Baker or by a street quack praising the wonders of his drugs. Richard Wright describes the surrounding of his hero as excellently as he can. He dwells upon even the uninteresting details of his hero’s life and his surroundings—the description of the lottery and of his bridge game with three friends. These details are often dull and insipid. But Wright balances such descriptions with some others that are full of life. He knows his craft perfectly well, and wherever his descriptions become tedious, he redeems them by illuminating them, and making them lively. We see the hero of this novel at work in the second part of the novel. Here we see the way Jake is obliged to work at the main post office in Chicago. The working conditions here are not very fine. The atmosphere that reigns here is tense and unpleasant. Richard Wright recreates the atmosphere of those times by addressing himself directly to the readers. The building of Jake’s post office stands at the corner of Clark Street and Jackson Boulevard. It is like a virtual prison in which the postal employees are reduced to playing the role of convicts. These luckless people have no freedom to enjoy. Jake and his friends have to do the sorting of the mail. Their labour stifles all their intellectual

curiosity. They cannot create a particular identity for themselves. The managerial staff at the post office is made up of whites who do their best to make the black employees unhappy. This post office is a virtual hell for blacks. Here Jackson cannot go to the toilet too often. If he does so, he will lose points. And if these points reach a particular number, he could lose his job. He has only an hour to eat his meal and relax. He cannot smoke. All his activities are constantly under watch. He has to speak very carefully, and do everything very cautiously. In such a situation, Jake cannot but apply himself to his duties, and to nothing else. The circumstance being utterly unfavourable, he has to try to forget his pride. He knows that his life is at the mercy of the whites, and that he has no future for himself. He cannot nourish high hopes for himself as the whites there can. The colour of his skin prevents him from doing that. The whites at the post office do not find it as an end in itself. They take courses at the University of Chicago in order to improve their condition. Jake knows that American Society is essentially white. Whites always have priority in it over blacks.

Finding himself in such a hopeless situation, Jake gives himself over to debauchery and violence, when he is not at work. But for such a life, money is necessary, and that he has not with him. His earnings are very modest. To lead a life of debauchery, therefore, he has to borrow sums from his employers. The result of this is that his debts go on piling up and enslaving him to his hated job. To pay for their vile and costly pleasures, Jake and his friends have to pay in turns. Jake conducts himself excellently with his white bosses in order to borrow the money he needs to give his friends a pleasant evening. But after learning about the complaint of his wife, whom he had given the blows that very morning, he sees himself about to lose his job. The timely intervention of Doc Higgins saves him from an unfortunate situation and allows him to borrow his desired sum. All this has been planned by Higgins. But, at the same time, it is utterly humiliating for Jake. He is going to pay the whites in order to avoid being fired. This is quite demeaning for

him, but he has to swallow his pride. Higgins acts as a go-between. Jake will give him the money, and he will hand over the money to the whites. Richard Wright wants to show in this part of the novel that the people around his hero want to take advantage of him. Even his wife, Lil, does the same. She refuses to leave him. She is determined to live at his expense as long he happens to have a job. She has been almost crippled by the abortion forced on her by Jake. She now avenges herself for the abortion. Jake can get rid of her only when he stops to work. His bosses take advantage of the family situation and his violent temperament to extract from him as much money as they can. So does Higgins. In this way, people around him subject him to perpetual blackmail. The result of this is only to make him hate his wife, his race, the whites, and even himself. He lives a life of utter monotony and isolation. The only solace that he finds in this sapless life is the company of his three friends.

The next part, the third one, of the novel, is the end of a long day. This day is filled with frustration and bitterness. In the company of his friends, Jake goes to a house of disrepute. All his money is stolen here. Jake is quite convinced that the theft has been pre-planned. He gives vent to his anger. As a result of it, he is knocked out and thrown into the street. He is left alone in the freezing cold night. His fatigued and exhausted friends return home leaving him behind. Mad with anger, Jake goes back home and thrashes his wife. He holds her responsible for all his ills, and hurls his accusations on her. This novel of Richard Wright is filled with hate and violence. The cause of these is Jake's lack of sexual satisfaction. Because he cannot give his wife love, he gives her blows, the latter replacing the former. The main theme of this novel is nothing but sexual frustration. Also in the novel, Richard Wright's goal is to criticize American materialism. This materialism divides blacks, and also destroys their personality. This criticism of Wright has led critics to respond differently to it. Keeping

this criticism of Wright in mind, Nick Aaron Ford says that *Lawd Today* "contains practically every offensive Negro stereotype known to American literature."⁶

Conclusion

Critics are of the opinion that *Lawd Today* is a poorly written novel. Ford strongly doubts that the novel is Richard Wright's⁷. One explanation of it in favour of Wright is that the novel had been written in Chicago and was published later without being revised by the author for lack of time. The style of *Lawd Today* is doubtlessly awkward. Critics of Richard Wright justify this awkwardness by saying that this was the writer's initial and formative period of writing wherein such a thing is quite natural. The message of the novel is as clear as anything. It indicates clearly that the black American bourgeoisie needs to become aware of its power. And today we see that the situation is not the same as it used to be in the troubled thirties the situation dwelt upon in the novel under consideration.

References

1. Wright Richard, *Lawd Today*, Walker and Co., New York, 1963, p 219
2. Camus Albert, *Le Mythe de Sisyphe*, Editions Gallimard, Paris, 1966, p 165
3. Ibid
4. Sartre Jean-Paul, *L'Existentialisme est un Humanisme*. les Editions Nagel, Paris, 1967, p 83
5. Lynd Staughton, *The New Negro Radicalism*, *Commentary* 36, September 1963, 255
6. Ford Nick Aaron, *The Fire Next Time?*, *Phylon* 25, Second Quarter, Summer 1964, 130
7. Hicks Granville, *Dreiser to Farrel to Wright*, *Saturday Review*, March 30, Hicks, 1963, p 37

Indo-Anglian Novels in Pre-Independence India

Dr. Raj Kumar Singh

Department of English

M.P.S. Sc. College

B.R.A.B. University, Muzaffarpur

Abstract

The Indo-Anglian literature, particularly fiction writings, in the era of pre-independence India, was much devoted to anti-colonialism and its basic tenets were dedicated to project a model for future Indian society tinged with the ideology of socialism. But the character of the Indian national movement, being anti-colonial or anti-imperialist, with national bourgeoisie, in its leadership, the anti-imperialist coalition, thus forged, was led always by the native Indian bourgeoisie, the other class forces like urban industrial class or rural peasants and agricultural workers could not make their headway to lead the coalition. Consequently, the basic tenet of their writings, the transformation of a colonially ruined Indian society into a socialist one, remained unfulfilled. This task remains yet to be fulfilled in independent India.

Keywords : industrial class, national bourgeoisie, socialism

Introduction

Although the Indo-Anglian class of fiction writers and novelists in colonial India had emerged under the concomitances of the education policy of the British colonial rulers but soon they realized the tortuous character of British colonial rule. In 1813, when the East India company's charter was placed before the British parliament for renewal, the imposition on the company to spend at least Rs. One lakh on education, specially on English education, was, in fact, motivated to educate some Indians in English language so that they could furnish duties as clerical staffs at various trade centres emerging in India under the wake of growing pace of trade between India and England. This growing pace of trade and impartation of English education to Indians brought in being, a new condition under which a new class of mercantile capitalist emerged from amongst Indians and simultaneous to it also came in existence a class of educated Indian being aware of democratic ideals. In inceptional stage European liberal ideology and pursuits remained dominant upon the mental milieu of this class and they did not realize Britain and the British rule inimical to India, rather they conceived India's traditional ritualism, orthodoxy, illiteracy and other evils as the prima causes for backwardnesses of

India. To them, in their early thinking, all those evils were to be eradicated with the help and assistance of England. Consequently, the educated Indians, first of all, resorted to create public opinions for religious reforms and renaissance movements. Nevertheless there was gradually developing another current in India's economic affairs, the class of emerging mercantile capitalist in India, who accumulated capital in their possession, now became much fond of investing their capital in industrial activities, and then appeared on the economic scene the contradiction between the Indian and the British colonial interests. Once this contradiction appeared the policy of docility of the Indian indigenous interest and British colonial interest began to confront each other in much tormented way.

The Indian elite class, from which the Indo-Anglian novelists and writers came, were mainly the educated people either from this newly emerged class of indigenous bourgeoisie or its educated upper class with full allegiance to protect the interest of India in the struggle for India's prosperity and development. With this concept there came the 'Drain theory, of Dadabhai Naurojee, an arch champion of Indian bourgeois interest. In fiction writing now developed an anti-colonial ideology and many novelists and fiction writers

contributed in growth, development and acceleration of this anti-colonial ideology to assist the national movement for freedom of India. They exposed the British policy in India in totality, including the English education policy and placed before the Indian people the mode of exploitation applied to extract India for the benefit of England. Those fiction writers were wise enough to perceive that how the economically tortured Indians, colonially ruined and politically suppressed, would be taught in democratic ideology and politics. So, their literary works were devoted to explain the tortuous condition of people separately, as how the Indian peasants, factory workers, plantation labour or varied segment of people were exploited by the colonial rulers.

Main Thrust

In the year 1835, when the famous controversy on education policy between the Anglicist and the Orientalist was concluded on basis of Macaulay's famous Minute of 2nd February, 1835, which had targeted to educate Indians to transform them into "a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellects"¹. Kailash Chandra Dutt published his *A Journal of Forty eight, Hours of the year 1835* in 1835, the same year, in which Macaulay's Minute was accepted. The novel, in its content, depicted a violent uprising of the educated upper and middle classes of people, those who were from the newly emerged Indian educated class and had built up its solidarity with the indigenous capital fighting for its liberation from British colonial rule for being invested in industrial sector. Its leader Bhuanmohan was executed for leading the uprising. At the time of his death he had desired people that the revolutionary flame, he had burnt, should not be quelled after his death². The anti-colonial vows, the commitment with which he projected the exploitation of the colonial rule, was a political lesson for the Indian educated class not to have a docile attitude to British rule, rather to fight it out. Soshee Chander Dutt's, *The Republic of Orissa: Annals from the Pages of the Twentieth Century*, was another novel

published in 1845. It was an unambiguous depiction of a people's revolt against the British colonial rule. In this novel unlike that of Kailash Chandra's above quoted novel, the revolt was a unique combination of the rural and urban people, and unity of working class and petty bourgeoisie and rural peasantry, ruined craftsmen, artisans and agricultural labours, who were extremely grilled by the colonial rule and were gradually being thrown under their increasing poverty and pauperization. The novel had assimilated in its fold not only the city of Calcutta, but the wide areas stretched in today's Bengal, Bihar and Orissa³. These two early novels, through their literary pursuits, represented mass resentment of Indian people in the years when India was un-aware of the new political ideology that was in the most embryonic shape even in Europe and later on was personified in the Communist Manifesto in 1848. The main contribution of these, and other alike novelists were material facts for the future writers who combined their writings with the problem of people. Since onwards literary trend developed in India to devote itself against the colonial exploitation, and projected latent desire for change in political situation of India.

Along with the criticism of colonial rule that had appeared as agonizing factor for India fictionists, there developed among them a sense to explain the atrocious administrative infrastructure like police and social bases of the colonial rule, the class of landlords. The *Raj Mohan's wife* by Bankim Chandra, published in 1864, in an era of growing peasants unrest due to wide spread famines after the 1857 revolt but crushed with heavy hands, criticized the atrocities against women and tortures of peasants by Zamindars. However, the contents, the novel possessed, was tinged with humanism and pleaded to give women human treatment. But *Punch Kowaree Khan's Revelation of an Orderly*, published in 1866 appeared as come endowed for the Indo-Anglian writers to come heavily against the nexus between the colonial police and Indian Zamindars, who cooperated each other to extract exaggerated revenues from already ruined peasants⁴. The indiscipline and

corruption rampant among colonial police and Zamindars were focused in the novel, but in a docile manner hoping that the ruler must initiate remedial steps to correct the evil⁵.

For many Indo-Anglian novelists, specially for the female fictionists, the atrocities committed against women was reality but no less tortuous was the Indian society itself for women. The fictionist like Syama Kumari Ghosal, whose unfinished *Song* appeared in 1913, the years in which the national movement in India was experiencing the mental pain of a lull created due to acceptance by the Congress of the Morley-Minto Reform proposals and a virtual collapse of a revolutionary upsurge of working class against deportation of Tilak for 6 years in 1908, was a unique contribution in the literary annals of that time's history. Because the novel, in its spirit and content projected social reforms in India and laid stresses upon it no less than political and economic reforms. The specific type of social and political changes, anticipated by such novelists, found their clearest expression in S.M. Mitra's *Hindupore*, published in 1909 and J.N. Mitra's *Towards the Dawn*, appeared in 1922. The novelists in pre-independence era were highly concerned with colonialism and its opposition by the national movement. Nationalism in their writings appeared in varied shade right from the concept of revival of India's ancient social and political values to the concept of newly emerged ideology of socialism. In S.M. Mitra's *Hindupore*, there could have been obvious lean to Pan-Hinduism, in J.M. Mitra's there was found ideas of Vivekanand's neo-vedants, but all of them were directed to oppose colonial rule through various ideological pursuits as they found fit to oppose the British rule and assist the national movement. The reason for such expression of nationalism in varied concept was clear because of the character of the Indian national movement being a coalition of varied ideologies round the single goal of freedom of India from British subjugation.

Consequently, divergent forces and issues worked as motive force for anti-colonial fiction writings which gave varied treatment to the concept of their objectives.

As the national movement developed and became ideologically matured new ideology of socialism inserted itself in the national movement, owing to which when polemics began on the form of restructuring of future India the novelists were found to be divided ideologically. Novelists like Mulk Raj Anand and D.S. Ramchandra Rao, being influenced by the socialist ideology of dignity to man and labour tried to create a new political milieu through projecting a type of ideological unison between Gandhism and socialism. In pre-independence era divergent ideologies and issue, worked together to impel the novelist towards some form of socialism. Although this herculean effort was done to create a unified view on socialism but it could not become the sole motive of all creative writings but anti-colonialism remained always the sole objective of creative novels.

In the years of approaching independence socialism appeared as a dominant ideological pursuit among anti-colonial fictionists but with a type of polemical debate between the two shades of opinions e.g. Gandhian socialism through rural economy and village industries and the concept of socialism through abolition of private ownership of means of production. The concept of socialism found an expression in Mulkraj Anand's preface to *Ralph Fox, the Novel and the People*, Published in 1944 in which Mulk Raj Anand defined the real tenets of socialism and wrote : "... it is necessary to point out that nothing could be more superficial than the general idea current among many people that it (social realism) simply means "reportage" or a cut and dried method of writing political tracts about the poor in which the rich appear, if at all, merely as decadent villains of the piece a method to ensure the deepest, broadest and most sensitive imaginative awareness of men at a given time and place by the writer, so that it hears the fullest and richest representation of historical man as he develops in the society of time, through all the gamut of inner and outer conflict, a full blown character with all his strength and awarenesses"⁶.

In colonial India most of the Indo-Anglian

novelists were primarily guided by the desire of change, not only in political scenario, that was the desire to make India free from colonial rule but also by the desire to add positively to the struggle for creation of a new social order with human dignity and dignity to labour. Such a desire was the prime motive force which they had derived from the materialist concept of history as being it in a process of continued change. The Indo-Anglian novelists were the product of the new ideas that had appeared in 20th century under the ideological conflict between the capitalist and social orders, the farmer based on exploitation and the latter, its counterpoise, the socialist social order, laid down on principle of dignity to labour and freedom to the people from all sorts of exploitation. Nevertheless the adherence by them to this tenet of socialists ideology appeared to have been not much clearly expressed in their early writing but their gradually increasing acquaintance with socialist ideology brought among them maturity to an extent that they mould their full allegiance to social change in different forms but social change in their writings with human and labour dignity remained always the basic tenet, the guiding factor to give treatment to their writings. The Indo-Anglian Novelists were product of change and their writings also became the major vehicle of change in Indian society⁷.

Conclusion

In a correct depiction of Indo-Anglian fiction writings in pre-independence era it is true that the concept of social change was the basic motif of the novelists with which they attempted to oppose colonial rule and tried to project a model for future society. Since the Indian

national movement was led by the class of India bourgeoisie, with its upper class elites at the helm of leadership the other class forces, either the urban petty bourgeoisie or the rural poor, like peasants and agricultural workers could not succeed to play a leading role in the process of transformation of a colonially ruined society into a modernized socialist structure. Hence the social transformation that took place in free India, the concept of social changes that those Indo-Anglian novelists had dreamed, remained unfulfilled. Now the struggle for social transformation the Indo-Anglian fiction writers had started in pre-independence days as co-sharer of the independence movement has yet to be fought in independent India.

Reference

1. Henry Fagg, A Study in Gandhi's Basic Education, National Book Trust, Patna, 2011, p 19
2. Sharma G.P., Nationalism in Indo-Anglian Fiction, Sterling Publisher, New Delhi, 1978, pp139-42
3. ibid
4. Verghese, Paul C. Problems of the Indian Creative Writing in English, Somaiya, Bombay, 1971p 65
5. Mukherjee Meenakshi, The Twice Born Fiction, Heinemann, New Delhi, 1971, p32
6. Anand Mulk Raj, Why I write? In Indo English Literature, Vimal Publication, Ghaziabad, 1983,
7. Rao A.V. Krishna, The Indo-Anglian Novel and the Changing Tradition, Rao and Raghavan India Publisher, Mysore, 1972, p 9

Pakistani Feminist Writings : Silence and Protest

Disha Vidyarthi

Research Scholar, University Department of English
Ranchi University, Ranchi

Dr. Shahid N. Hyder

Assistant Professor & Head
Department of English, Birsa Collage, Khunti

Abstract

Women in Pakistani society are ever subject to subtle and unsubtle patriarchy. Gender relation in Pakistan rests on the basic principles: that, women are subordinate to men and that a man's honour resides in the action of women. This conservative stereotype is more prominently established in tribal region of Pakistan where female sexuality is supposed to be controlled, hidden and mastered by men. Culturally the more backward, insensitive and crude is the society, the more it rigidly looks upon women as the 'property' not 'person' subjecting her to artificial demarcation that has nothing to do with the justice part of Islamic principles and social acceptability of women as the equal partner of man. She has no guts to protest and question injustice. She has no more control over destiny than a caged bird. Mobility, autonomy, freedom, right to decision and control of her destiny are rare assets to such subdued women. This position of woman in Pakistani tribal belt makes her a 'caged bird'. The tribal Pakistani 'Pashtunwali code' prevalent in FATA region of rural Pakistan is ill-reputed for woman's suppression. However, when we study Pakistani urban society's literature, depicting positive progressive feminism and confident women we are delighted. We realize that the other Pakistan is not primitive and horrible in the mentioned context.

Keywords : injustice, suppression, feminism

Introduction

A woman is a different sex by virtue of her constitution. She is neither man's extension nor his duplicate. She is also not incomplete in any respect for her biological constitution in dire need of reshuffling for survival. Simone de Beauvoir's picture of a woman as a victim 'one is not born a woman, one is made one' and Shakespeare's 'frailty thy name is woman' together signify nothing substantial to her actual status and orientation. A judicious approach is that she is as human as a man is and that the issue of equality does not correspond to her biological differentiation. She is not at all in disadvantageous position owing to her biological equipments. Her femininity is therefore, not her despair to be bulldozed. A woman's womanliness is not her negative burden nor man's manliness is his advantage, On gender fronts both men and women are fit and complete as they are not each other's rivals; they are each other's

complement and companions. What is in dire need is to recognize each other's potential, honour it and accept it nature's gifts.

However, the social tradition, the patriarchal bend of mind, the masculine disregard of woman as the subservient bond-person, compounded with distortion of Islamic injunction make the situation worse in Pakistani society. The general impression of Muslim women on the wake of the said stereotypes is that she is backward, unworthy of self-dignity and a muffled soul. She is vulnerable to exploitation. Her role in patriarchal world is doomed to serve and be servile. The dual constructs of woman as the property of man and as the standard-bearer of a family's honour is humiliating. This position of women in Pakistani rural and tribal region is woman's outrage. She is there subjected inordinately to domestic violence. She becomes a patented good to man for libido fulfillment and to be a doormat.

Tehmina Durrani, an internationally acclaimed

author of her controversial autobiography, My Feudal Lord bewails that woman in Pakistan is relegated to secondary position owing to her intrinsic non-resilience. She rebukes women for 'silent sufferings'. Distorted version of Islam, 'supported by the silence of woman'¹ makes woman victim of masculine disregard of her. Durrani proves her point in her autobiography that pictures her as a victim proceeding valiantly from serfdom to salvation.

The real wave of feminist struggle arose in 1980 as a reaction to General Zia-ul-Haq's controversial implementation of the Hudood Ordinance which asked rape victims to present four eye-witnesses for their claim to be accepted. The WMA(The women's action forum) publically opposed the unjust rulings passed under the bill, raising awareness. The forum included women from all spheres who spoke against the government in the media, protested on the streets, conducted educational campaigns in schools and devised the famous 'Men, money, mullahs and military' slogan.

To man his woman is further his 'tilt' to use her with sympathy and care not to exploit her.

Therefore, when the feminism is seen in the context of Pakistani female writers it is born out of the society in which it lives and thrives. It continuously influences the living styles of the society. It does not ignore the changes in the society, synchronic or diachronic; rather portray them in a befitting manner. In this process, writers succeed in penetrating a message into the very soul of the society. In the portrayal of society, the representation of women emerges as the most significant aspect for the writers of Pakistani feminism.

Main Thrust

The life and suffering of and the discrimination against women have found place in the pages of English fiction in Pakistan and this has been helpful in developing a Pakistani feminist fiction. It also removes the doubts of certain Western critics who say that there is no feminist debate in Pakistani fiction.

'The feminist movement is developing and working constantly under its own circumstances. Moreover, it has taken ground also because of the postcolonial aspect of Pakistani literature in English. This postcolonial feminism can be very easily traced in the form of images of women created by the Pakistani fiction writers in English'².

Writers like Bapsi Sidhwa, Themina Durrani, Kamila Shamsie, Shabano Bilgrami, Uzma Aslam Khan, Bina Shah, Sara Suleri etc, show a varied range and depiction of women issues and the wave of feminism through their female protagonists and the backdrop of the social settings, norms and credos of both rural and urban Pakistan. In the novels of these writers, one gets to know about the issues of not only the submissive and oppressed women of rural and primitive patriarchal setting, but also of the liberated and educated urban women.

In Sidhwa's Pakistani Bride, Durrani's Blasphemy, Shahbano Bilgrami's Without Dreams we see a section of submissive women, succumbing to the patriarchal audacities in both primitive and aristocrat society. Zaitoon of Pakistani Bride and Heer of Blasphemy are horribly tortured, victimized souls and their man as the master and oppressor. They are at the receiving end of the violence done to them, totally helpless, captivated and having no way to come out of the chains. Heer in Blasphemy is the victim of Pir Sain, a saint for the rest of the world but a horrible monster to his own wife. Heer's trauma and helplessness is clearly depicted in these lines of her,

'Transforming myself from a slave to master of my own destiny needed miracle'³.

In the same way Zaitoon in The Pakistani Bride admits despairingly that the girl had no more control over her destiny than a caged bird. She is subjected to torments without mercy. Zaitoon virtually readies herself for plunder in the same way as Heer does. These characters fail to take control of their destinies as they lack guts. Zaitoon in The Pakistani Bride is to her man, Sakhi his 'proprietary' right and merely the extinguisher of his libido. She is honour-

bound to him and he feels desperate to keep her under control to keep his male ego satiated. She is bound to remain stifled, as she has no stir in the soul for flight. She uttered helplessly that she has to die for all. This was the moment when Zaitoon appeared in her weakest. She submissively wished all to pass out fast, 'Allah let it be swift. I cannot bear any more'⁴.

Woman's vulnerability leads to her invalidity. This vulnerability emanates from her lacking control over her destiny. On the contrary, to these utter by victimized women of tribal and rural Pakistan, Tahera of *Without Dreams*, facing the hypocrite and feudal atrocities of so called aristocratic class of the educated society. *Without Dreams*, a novel by Shahbano Bilgrami exposes the feudalistic disregard of women and her consequent vulnerability to masculinised outrage. In the progressive society woman is treated with regard but in the feudal one she is no more than living menagerie to man. She is a bond person without her significance and sense in life.

Remarkably, the characteristic feudalistic temperament is subtly different from patriarchal one. The former addresses woman as servile and the latter looks upon her contemptuously as the bond person. A feudal society known for its meddling attitude and superior airs is given to treating woman as a sidelined creature no better than doll in the home without motion and territory. In case of Tahera in *'Without Dreams'* she lacked that inner strength of protest as she hardly knew that a woman deserved it. Tahera belonged to a renowned family having social status. She was not like Zaitoon a peasant woman but Tahera had no privilege of her background. Her dread was gossip, ill reputation, cleavage from family life and ignoring of divorces. A woman's 'strangling silence' is the root cause of her ordeals. Tahera is symbolically the replica of family status, its reputation and value and she does not have right to act otherwise to stain it. She suffered violence and does not take definitive, 'steps to end their marriage'⁵.

Durrani in her autobiography, *My Feudal Lord*, takes a bold step, breaking the silence she

stands tall for self-respect and reveals the true face of her 'Man' in front of the whole world. She rebukes 'silence condones injustice, breeds subservience, and fosters malignant hypocrisy'⁶.

Outside the tribal domain the other face of Pakistan in urban society startles the reader. The liberated vision and progressive concerns of the people in urban culture is contrary to the archetypal and conservative thought pattern of tribal Pakistan. We can take names of prominent writers of Progressive school such as Kamila Shamsie, Uzma Aslam Khan and Bina Shah etc. Among other progressive writers Shamsie and Khan are two bold figures. To them women's emancipation is not subject to proxy support but the outcome of the 'inner strength' born from 'force of god' ingrained in woman's character. They feel that women are capable of steering their life on their own. Shamsie rejects man's superiority in any respect though he tries to prove it by overwhelming her woman in anticipation of succumbing to his poetic flurry.

In Shamsie's *Broken Verses*, Aasmani, the daughter of Samina narrates 'my mother found herself being redefined, by what the poet wrote about her'⁷. 'Pretend Islamization' hurts Shamsie. She hates distortion of Islam for convenience. Khan in her novel *Trespassing* breeds a section of woman that has guts to question and act from will. reputation hitch is no restraint to her. In *Trespassing* the artist develops two sets of characters Nissirine and Dia. The former is docile and complacent and an abider of status quo while Dia is bold and aggressive, yearning to 'cross the fences'.

Khan literally negates the conventional setting of life to conjugal cause. She holds that marriage is a chance bending of the opposites through familial involvement. Khan in *Trespassing* alluding to 'self consciousness' in woman in Pakistan as 'basic survival' associates reputation to the 'currency that measures her worth'⁸. In keeping with the spirit of a feminist she further holds that society goes 'hostile if this is challenged' and this 'image of woman as the repository of family's honour' is

a constant 'headache'⁹.

The novelists in urban setup note with relief that the feminist veil lies in determining woman's role in society that does not necessarily limit to succour her gendered status.

The issue in Uzma Aslam Khan's *Trespassing* is not the struggle of a woman to salvage her from any downfall on gender line. Dia the heroine literally trespasses on the man of her friend Nisirine literally confirming her boldity and aggressiveness. But she is lastly discarded on account of her illegitimate birth. The question is not the emancipation struggle. Dia retreats from the scene as a discarded trespasser and never engages herself in the question related to feminist retreat and confines.

Hence it is very much clear that the feminism in Pakistani society is bifurcated in two streams; one is of the suppressed category of women, muted against the injustice and other stream of liberated and outspoken. But as a whole critical analysis of it shows that feminist wave in Pakistani society is not highly militant. The emerging change in the society is gradual.

even the female protagonists of male feminist writers or novelists show the liberated and confident women taking hold of their own destinies.

Musharaf Ali Farooqi's novel *The Story of a Widow*. The novel is secular in mould and has nothing to do with religious hard lining. Mona is struggling to establish on secular ground. her liberated vision of life. Farooqi despises reshuffling of woman from her feminine self to masculinist one for redemption. *The Story of a Widow* marks a departure from stale conservatism to vibrant feminism. Mona in her novel simply lifts herself from gender constraints to liberated vision about man that he is not her lord.

She valiantly declares, 'she can manage her own affairs'¹⁰.

Literature is always the mirror of the contemporary society, customs, norms, religious values etc. Therefore the current feminist writing shows transformations in the

present feminism scenario. Not only the fictional characters that we find in the pages but the real life inspirational women of the Pakistani society crossing the fences, fearlessly standing up against the injustice, and fighting for their rights both from urban as well as typically conservative tribal regions. To majorly mention here the case of Mukhtar Mai and Malala Yousafzai the co-recipient of the 2014 Nobel Peace Prize, has been advocating across the world for girls' educational rights, even in the face of extremely difficult circumstances in her home country of Pakistan, where gunmen attempted to assassinate her in 2012. Mukhtar came to prominence in June 2002, when journalists in Pakistan first learned of her gang rape, punishment for an 'honour crime' allegedly committed by her brother, an offence for which there was no proof. After the horrific incident she was expected to kill herself, but Mai defied custom. In an unprecedented act of courage, she took her rapists to court. In her memoir *In the name of Honour* she tells,

I have made up my mind: I want to kill myself. That is what women in my situation do. I will swallow acid and die, to put forever the fire of shame...

I cannot go on living like this, lying down, shrouded in my shawl. Finally out of nowhere, a surprising fit of anger saves me from that stupor. Now it's my turn to seek revenge.¹¹

Virginia Woolf in her book *A Room of One's Own* repugnantly notes the psychic position of woman in patriarchal culture 'Women have served all these centuries as looking glasses possessing the image and delicious power of reflecting the figure of a man at twice its natural size'¹². This is totally applicable, to the submissive class and the conservative biased culture, which make the women folk subordinate to men.

Conclusion

Pakistani women novelists depicting life and plight of women in tribal and rural Pakistan are not militant feminists aggressively engaged in debates for women's empowerment. Instead, they variously focus on the plight of woman

suffering ordeals and living life of subjection. The victim image of woman sometimes horrifies a sensitive reader but one is bound to endure it. On the other hand, there is the depiction of the urban society of educated, upper strata where, we find liberated and contended women folk. They are independent having hold of their lives and actions, having the courage to voice their opinions and saying to injustice. Hence, the Pakistani feminism has both genres of muted and voiced women.

References

1. Durrani Tehmina, My Feudal Lord: A Devastating Indictment of Women's Role in Muslim Society, Corgi Books, U. K., 2009
2. Ahmed Zia, Pakistani Feminist Fiction and the Empowerment of Women, Pakistaniaat: A Journal of Pakistan Studies Vol. 1, No. 2, 2009
3. Durrani Tehmina, Blasphemy: A Novel, Penguin Books New Delhi, 1998
4. Sidhwa Bapsi, Pakistani Bride, Milkweed Editions Publishers, Washington, D.C., 2008
5. Shahbano Bilgrami, Without Dreams, Harper Collins Publishers, New Delhi, 2007
6. Durrani Tehmina, My Feudal Lord, Corgi Publisher, Corgi Books, U. K., 2009
7. Kamila Shamsie, Broken Verses, Mariner Books, New York, 2007
8. Khan Uzma Aslam, Trespassing, Penguin Book, New Delhi, 2003
9. ibid
10. Farooqi Musharraf Ali, The Story of a Widow, Vintage Publisher, Canada 2007
11. Mai Mukhtar, In the Name of Honour: A Memoir, Virago Press, UK, 2006

बौद्ध विहार की शिक्षण प्रणाली

शत्रुघ्न कुमार पाण्डेय

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग

संत कोलंबा कॉलेज

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

सारांश

बौद्ध विहार सदियों से भारतीय शिक्षण प्रणाली की आत्मा रहे हैं। इन्होंने शिक्षण पद्धति को नयी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। कर्मकांडीय जटिलता को दूर कर शिक्षा को तार्किक और सर्वजन हिताय बनाया। विद्यार्थियों में तर्क, ज्ञान और वाक्पटुता भर कर उनमें अप्प दीपो भव की भावना का संचार किया। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय विश्वविद्यालयों के जो रूप आज हमें दिखायी पड़ते हैं, उनकी नींव बौद्ध विहार और उनकी मठ आधारित शिक्षण प्रणाली ने ही रखी है। आज की प्रवेश परीक्षा, विषयगत विविधता, छात्रावास, स्नातकोत्तर शिक्षा, व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा, शोध केन्द्र, दीक्षांत समारोह आदि पर स्पष्ट प्रभाव विहारों की शिक्षण प्रणाली के ही दिखते हैं। विहारों ने अपनी शिक्षण परंपरा को केवल बौद्ध धर्म तक ही केंद्रित नहीं रखा, अपितु अन्य धर्म के तत्त्वों के साथ-साथ उसमें लौकिकता को भी शामिल किया। हूण आक्रमणों के साथ भारतीय समाज में जो जड़ता थी, उसे विहारों की शिक्षण प्रणाली ने ही दूर किया और भारतीय ज्ञान-विज्ञान को आलोकित किया। यदि विहार नहीं होते तो भारतीय संस्कृति के जीवंत तत्व तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में नहीं पहुंचते। इन तत्त्वों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले बौद्ध विहार शिक्षण प्रणाली से निकले आचार्य ही थे। पूर्व मध्यकाल में काहिरा, स्पेन आदि स्थानों में कई शिक्षण केन्द्र स्थापित हुए, पर वहां अध्ययन के लिए भारतीय विद्यार्थी नहीं गये, क्योंकि उनके यहां उस समय नालंदा, विक्रमशीला, उज्जैनी जैसे दुनिया के श्रेष्ठ विद्यापीठ कार्यरत थे, जहां का अध्ययन स्तर दिव्य था। प्रस्तुत शोध पत्र में बौद्ध विहार की शिक्षण प्रणाली को आधुनिक संदर्भ के साथ जोड़ कर देखने की कोशिश की गयी है। खास कर तब जब धार्मिक शिक्षा को साम्प्रदायिक माना जाता है।

विशिष्टशब्द - बहुसांस्कृतिवाद, समुदायवाद, अल्पसंख्यक अधिकार

भूमिका

आधुनिक शिक्षा ने तकनीक, संचार और विज्ञान के विकास से विश्व को 'गाँव' बना दिया है। शिक्षा का भौगोलिक और संख्यात्मक विकास किया है। विद्यालय, विद्यार्थी और अध्यापकों की संख्या बढ़ायी है तथा जाति, वर्ग और संप्रदाय के मन में शिक्षा के प्रति उत्कंठा पैदा की है। बावजूद इसके यह संक्रांति के दौर से गुजर रही है, क्योंकि भारतीय परंपरा शिक्षा का जो प्रयोजन मानती थी, वह शैक्षिक मूल्य की दृष्टि से आक्रमणों का शिकार हो रही है। भौतिकता इसे आध्यात्मिकता से दूर कर रहा है। शिक्षा में अर्थ और काम की प्रधानता बढ़ रही है। इससे धर्म और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ पृष्ठभूमि में जा रहे हैं।

आधुनिक शिक्षण प्रणाली उपयोगितावादी बन गयी है। इसे केवल आजीविका का साधन माना जा रहा है। यह नितांत एकांगी और निरस बन गयी है। शिक्षा में शील, प्रज्ञा, अनुशासन, विनय और एकाग्रता का लोप हो रहा है। शिक्षण के उद्देश्य बदल रहे हैं। गुरु शिष्य संबंधों में कटुता आ रही है। ये संबंध व्यावसायिक, अनौपचारिक एवं तात्कालिक बन गये हैं। परीक्षा की पवित्रता पर धन और प्रभाव हावी है। सेवा का स्थान शुल्क ने ले लिया है। ध्यान, साधना, इंद्रिय-निग्रह, संयम, सद्विचार और अभ्यास जैसे सद्गुण शिक्षा परिसर से धकेले जा रहे हैं।

'आत्मवत् सर्वभूतेषु' और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा बदल रही है। ऐसी स्थिति में बौद्ध विहार की शिक्षण व्यवस्था की महत्ता स्वतः सिद्ध और उपयोगी दिखती है। इस प्रणाली के अध्ययन से आधुनिक शिक्षा में बदलाव के मूल्य को मानव कल्याण में लगा कर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'जीओ और जीने दो' की अवधारणा को सार्थकता प्रदान की जा सकती है।

छठी सदी ई.पू. भारत सहित दुनिया के कई देशों में बौद्धिक असंतोष और आध्यात्मिक खलबली का काल रहा है। इस असंतोष को चीन में लाओत्से-कन्फ्यूसियस, यूनान में परमेनाइडिस-एपंडोक्लस, ईरान में जरथ्रुष्ट तथा भारत में महावीर-बुद्ध ने नेतृत्व प्रदान किया।¹ गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया और धर्म, जीवन एवं संस्कृति के प्रति नया दृष्टिकोण दिया। भारतीय संस्कृति के स्वरूप निर्धारण में बुद्ध का महती योगदान है।²

आधुनिक विचार में शिक्षण राज्य का एक कल्याणकारी नैतिक कर्तव्य है, परन्तु प्राचीन भारत में यह कार्य धर्म पंथों एवं संस्थाओं द्वारा दी जाती थी। इन संस्थानों की अपनी शिक्षण पद्धतियां थीं और उन्होंने उसी के अनुसार शिक्षा दी। बौद्ध धर्म की भी अपनी शिक्षण प्रणाली थी, जिसका श्रीगणेश बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही विहारों की स्थापना करके कर

दी थी। यह बौद्ध विहारों की ही शिक्षण प्रणाली थी, जिसके कारण भारतीय संस्कृति राष्ट्र की सीमाओं के पार गयी। संस्कृति के प्रसार के लिए विद्वान देश से बाहर गये और विदेशी अध्ययनकर्ता भारत आये।³

महाभारत में वर्णित है कि विद्या नेत्र है। यह मोक्ष का साधन है। विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में नियोजित करती है, पत्नी के समान दुःखों को दूर कर आनंद प्रदान करती है और यश-वैभव का विस्तार करती है। यह कल्पलता के समान गुणकारी है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है- 'विद्याविहीनः पशुः।' विद्या की महत्ता सार्वभौम है। शिक्षण प्रणाली का प्रतिफल विद्या है। शिक्षा शब्द शिक्ष विद्योपादेन धातु से निष्पन्न है।⁴ इसका आशय है ज्ञान, विज्ञान, सत्ता और लाभ की प्राप्ति। शिक्षा वह है जो उचित-अनुचित का ज्ञान कराये। यही कारण है कि इसके हर रूप की विशद व्याख्या हमारे मनीषियों ने की।

बौद्ध मत से पूर्व भारत में ब्राह्मण शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, जहां छोटे-छोटे गुरुकुल में सीमित संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इस पद्धति में शिष्य आश्रम में गुरु के समीप बैठकर समावर्तन संस्कार के पूर्व तक विविध विषयों का अध्ययन करता था। बौद्ध विहारों की शिक्षण पद्धति ने शिक्षा के उद्देश्य, स्वरूप, पाठ्यक्रम, शिक्षण-शैली, शिक्षण संस्थानों के प्रबंध, समाज से उनके संबंध आदि क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किये और उन्हें अभिनव आयाम दिया। वैदिक और आगमिक परंपरा से चलने वाली शिक्षण प्रणाली को नया क्षितिज और नवीन मूल्य दिये।

विहारों की शिक्षण प्रणाली को ब्राह्मण शिक्षा पद्धति या वैदिक शिक्षण प्रणाली का ही विकास माना जाता है, पर दोनों में कई अंतर हैं। ब्राह्मण शिक्षा पद्धति में गुरुकुल गार्हस्थ वातावरण की आवश्यकता होने के कारण बड़े विद्यापीठ का रूप नहीं ले सके। दूसरी ओर विहार शिक्षण प्रणाली में पीठ कई शिक्षकों की सांघिक स्वामित्व की संस्था बन गये। इससे हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठों का विकास हुआ, जहां गुरु-शिष्य एक साथ रहते थे। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशीला, ओदंतपुरी और जगद्दल के विद्यापीठ इसके उदाहरण हैं।⁵

वास्तव में आज जो विषयगत विविधता लिये हुए विश्वविद्यालय दिखते हैं, उसके पूर्ववर्ती बौद्ध विहारों की शिक्षण प्रणाली ही थी। बौद्ध धर्म की अंतिम तीन-चार सदियों में ये विद्यापीठ सारे जगत् में विख्यात हो गये और दुनिया भर के विद्यार्थी, खासकर एशियाई क्षेत्रों के आकर्षित होकर यहां आने लगे। बाद के विद्यापीठ - नालंदा, वल्लभी, विक्रमशीला, जगद्दल और

ओदंतपुरी - विहार शिक्षण प्रणाली में एक हजार वर्षों तक जो विकास होता रहा, उसकी अंतिम अवस्था को व्यक्त करते हैं।⁶

वस्तुतः बौद्ध शिक्षण का इतिहास बौद्ध मठ-विहारों और भिक्षु-संघों के इतिहास का ही एक पक्ष है। इसमें विहारों के भीतर के बौद्धिक जीवन की, इसकी क्रमशः प्रगतिपरक समृद्धि की तथा इसके सदियों तक विस्तृत और उदार प्रभाव की, इसके विकसित होने और फैलने की प्रक्रिया व्यक्त होती है। भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण की पद्धति से शुरू होकर नयी बौद्धिक आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार उसका क्षेत्र और उद्देश्य बढ़ता गया। उसे नये मानसिक क्षितिज प्राप्त होते गये। अंततः बौद्ध विहार ऐसे विशिष्ट स्थान बन गये, जो केवल मठबद्ध मनन और धर्म चिंतन के स्थान ही नहीं, अपितु वे संस्कृति और ज्ञान के पीठ भी हो गये। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय हो गये। परंतु यह इतिहास 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण और विजय के बाद रूक जाता है।⁷

शोध प्रविधि

प्रस्तुत आलेख विश्लेषण एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध आलेख के लिए मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों को आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

विहार शिक्षण प्रणाली का प्रारंभिक रूप गौतम बुद्ध के समय से ही दिखने लगता है। तथागत ने एक नयी प्रणाली का सूत्रपात किया, जिसमें उत्तराधिकारी की परंपरा नहीं थी। तथागत के समय में अन्य परिव्राजकों में गुरुवाद या महंताई प्रचलित थी, जिसमें वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। किन्तु तथागत ने धर्मानुशासन को ही भिक्षुओं का दिग्दर्शक माना।⁸

वैदिक गुरु-शिष्य परंपरा श्रुति एवं तत्रकाश्य ज्ञान के संकलन पर आधारित थी, परन्तु बौद्ध परंपरा में गुरु का रूप कल्याण मित्र और मार्गप्रदर्शक की थी। शाक्य मुनि ने शिष्यों को अपने पर निर्भर रहना सिखाया। इसलिए उन्होंने 'अप्यदीपो भव, अनन्यशरण, धर्मदीप, धर्मशरण' की बातें कहीं।⁹ बुद्ध अपने अनुयायियों का ध्यान अपने पार्थिव व्यक्तित्व से परे अपनी शिक्षा से सूचित अमृत पद और उस तक ले जाने वाले आध्यात्मिक नियमों और स्वभावगत प्रेरणा की ओर ले जाना चाहते थे और सच्चे शिक्षक की भांति उनका अभिष्ट था कि उनके शिष्य अपने पैरों पर खड़े हों।¹⁰

लगभग चौथी सदी ई. पू. में बौद्ध विहारों में यह प्रश्न उठा कि नवदीक्षित भिक्षुओं को किस प्रकार की शिक्षा दी जाये। भिक्षुओं

को इसके लिए 'निस्सय पद्धति' निर्धारित की गयी। इसका अक्षरशः अर्थ है - शिक्षक पर निर्भर रहना। यह निस्सय काल शिक्षा ग्रहण करने का काल था और पूर्ण भिक्षु बनने से पहले की स्थिति का द्योतक था। विद्वान और योग्य व्यक्ति पांच वर्ष तक निस्सय में रहता था, जबकि साधारण जन आजीवन निस्सय में रहता था।¹¹ नवदीक्षित को एक आध्यात्मिक निर्देशक मिलता था, जिसे 'उपाध्याय' कहा जाता था। उसे एक व्यवस्थित पाठ पढ़ाने वाला भी मिलता था, जिसे 'आचार्य' कहा जाता था। दोनों शिक्षकों के लिए कम से कम 10 वर्ष भिक्षु जीवन व्यतीत करना आवश्यक था।¹² उपाध्याय और आचार्य की वही भूमिका थी, जो वैदिक आश्रम व्यवस्था में उनकी होती थी।

प्रारंभ में विहारों की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था बुद्ध की 'देशना' प्रणाली के आधार पर योग्य भिक्षुओं को तैयार करना, ताकि जन-जन तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। कालांतर में विहारों का यह शिक्षण स्वरूप बदल गया और वे लोक कल्याणपरक शिक्षा देने लगे। राजाश्रय और लोकाश्रय के कारण इन विहारों की शिक्षण पद्धति विस्तृत फलक लेने लगी। 'सा या विद्या विमुक्तये' को आधार मानकर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाली शिक्षा दी जाने लगी।

बुद्ध अपनी शिक्षा नीति की घोषणा ज्ञानसारसमुच्चय के इस सूत्र से करते हैं-

तापाच्छेदाच्च निकषाच्च सुवर्णमिव पण्डितैः ।
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्रचः न तु गौरवात् ॥^{12अ}

बौद्ध मत ने शिक्षा का द्वार सभी के लिए खोला। वर्ण, धर्म, लिंग, जाति और संस्कार का भेदभाव इसमें नहीं था। शिक्षा सीमाओं और प्रतिबंधों से मुक्त सर्वसुलभ थी, बस इसके लिए पात्रता निश्चित थी। विहारों की शिक्षा अर्थ और काम को त्याज्य मानकर सद्धर्म को ही शिक्षा का आदर्श मानती थी। शिक्षा सामूहिक थी और भिक्षुओं की संख्या अधिक हुआ करती थी। भिक्षु स्वयं कृषि करके अन्न उपजाते थे और विहार के अंदर की पशुओं को पालकर दुग्ध उत्पाद और उपला प्राप्त करते थे।¹³

विहारों की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा थी। यह सार्वदेशिक और सार्वकालिक थी। उसने करीब 1500 वर्षों तक देश की शिक्षा को निर्देशित किया। भारतीय शिक्षण प्रणाली का आचारशास्त्रीय नैतिक मूल्यों को विशिष्ट पहचान विहारों ने ही प्रदान कराया।

विहारों की शिक्षा प्रणाली सांप्रदायिक नहीं थी। उसने अध्ययन के लिए आने वाले विद्यार्थियों को यह नहीं कहा कि वे केवल बौद्ध साहित्य का ही अध्ययन करें और अन्य धर्मों के लोगों से घृणा करें। शिक्षा में सभी धर्मों के विषय शामिल थे। हां, यह

जरूर था कि विहारों के अध्ययन संस्कार बौद्ध धर्म के संस्कार से प्रेरित थे, परन्तु बौद्ध मत का प्रभाव केवल शिक्षकों तक ही सीमित था।¹⁴

विहारों की शिक्षा प्रणाली को राजा और जन से सहायता प्राप्त था, परन्तु शिक्षण प्रणाली पर उनका नियंत्रण और प्रभाव नहीं था। आज की भांति राज्य को नामांकन का विशेषाधिकार वाली कोटा प्रणाली नहीं थी और न आरक्षण जैसे प्रावधान ही थे। धनी वर्ग मोटी राशि और सहायता देकर अपने लिए न तो नियम बनवा सकते थे और ने ही इसके आधार पर 'उनके अयोग्य संबंधी' प्रवेश ही पा सकते थे। बुद्ध ने मगध नरेश बिम्बिसार से इसी शर्त पर बेलुवन स्वीकार किया था कि उनकी व्यवस्था पर राज्य का प्रभाव नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आदर्श वाक्य है- 'सभी के लिए गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा।' शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए अब तक जितने भी आयोग और नीतियां बनीं हैं, सभी ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण और मूल्य आधारित शिक्षा की वकालत की। इस आदर्श को आज से 2500 वर्ष पूर्व विहारों ने अपनी शिक्षण प्रणाली में शामिल किया था। इतना ही नहीं, बुद्ध ने तो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या लोक भाषा में प्रदान करने की बात कही। इस कारण ही उन्होंने लोक भाषा को अपनी शिक्षा का माध्यम चुना। एक बार बुद्ध के दो शिष्यों ने उनसे कहा-

हन्द! मयं भंते! बुद्धवचनं छन्दसो आरो पेमाति।¹⁵

अर्थात् भगवन्, अपने वचनों को वैदिक भाषा में निबद्ध करने की अनुज्ञा दें।

इस पर बुद्ध ने कहा-

अनुजानामि भिक्खवे, सकाय,
निरूत्तिया बुद्धवचनं परिया पुणितु।¹⁶

अर्थात् हे भिक्षुओं! मैं अपने वचन को प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी-अपनी भाषा में सीखने-समझने की आज्ञा देता हूँ।

इससे यही स्पष्ट होता है कि बुद्ध स्थापित विहार की शिक्षा निरे देहातियों के लिए भी थी, जो संस्कृत नहीं जानते थे।

आज शिक्षा को आजीविका का एक साधन माना जाता है। शिक्षा का वह मूल्य लुप्त होता जा रहा है, जो शिक्षार्थी को उसकी योग्यता के अनुरूप सम्मानपूर्वक आजीविका प्रदान करती थी। विहारों की शिक्षा प्रणाली आजीविका को शिक्षा का प्रयोजन मानती है, पर उसे एकमात्र प्रयोजन नहीं मानती। वह कहती है कि सम्यक् दृष्टि की प्राप्ति के बाद व्यक्ति इच्छानुसार

आजीविका चुनने के लिए स्वतंत्र है। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने के बाद किसी न किसी रूप में सेवा करनी चाहिए। विहार व्यावसायिकता को शिक्षा का आवश्यक मूल्य नहीं मानते थे। उनके अनुसार व्यवसायी उत्पन्न करना शिक्षा का दायित्व नहीं है। यदि ऐसा होता तो तक्षशिला और वाराणसी से उच्च शिक्षित छात्र शिकारी बन कर जीवन यापन नहीं करते।¹⁷ अश्वघोष कृत सौंदरानंद के अनुसार विहार आशा करते थे कि उनके शिष्य शुद्ध आजीविका का चयन करें।¹⁸

मूल्य, गुण, चरित्र, प्रज्ञा, शील और अनुशासन विहारों की शिक्षा प्रणाली के सबसे अहम तत्व थे। बौद्ध साहित्य शिक्षा के आवश्यक विवरणों से भरे पड़े हैं। बौद्ध आचार्यों और भिक्षुओं ने आध्यात्मिक और लौकिक स्तर पर शिक्षा को लेकर जो मनन-चिंतन किया, उसे उन्होंने अपने साहित्यों और दिनचर्या में शामिल किया। उनके लिए शिक्षा 'या विद्या सा विमुक्तये' अर्थात् सभी बंधनों से मुक्त करने वाली थी। त्रिपिटकों से लेकर जातकों और बाद के ग्रंथों में विहारों की शिक्षा प्रणाली के तत्व भरे पड़े हैं। विनय पिटक का 'परिवार पाथ' तो विशुद्ध रूप से शिक्षा संबंधी ग्रंथ है।¹⁹ सुत्तपिटक के खुद्दकनिकाय का संकलित ग्रंथ 'धम्मपद' का शिक्षा की दृष्टि काफी महत्व है। यह प्रज्ञा, शील और सद्चार को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की बातें करता है।²⁰

जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का केवल संकलन ही नहीं है, यह तो रोचक शैली में शिक्षा के उद्देश्यों के बातें करता है। तिलमुट्टिजातक में विहारों की शिक्षा प्रणाली, विशेषतः उच्च शिक्षा का उत्तम चित्र मिलता है। शेखपाल जातक और दरिमुख जातक में मगध के राजकुमारों की शिक्षा का वर्णन है। जातकों में शिक्षा के विधान, पाठ्यक्रम, उनके व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष, आवास, भोजन आदि की पर्याप्त जानकारी मिलती है। चित्तसम्भूजातक में चांडाल जाति के दो बालकों द्वारा ब्राह्मण विद्यार्थियों का वेश बदल कर तक्षशिला में विद्याभ्यास का प्रयास करने का वर्णन मिलता है।²¹

विहारों की शिक्षा की दृष्टि से ललितविस्तार का दशम परिवर्त 'लिपिशालासन्दर्शन' और द्वादश परिवर्त 'शिल्पसन्दर्शन' महत्त्वपूर्ण हैं। ललित विस्तार न केवल शिक्षा-संस्था, छात्र संस्था, गुरु, शिक्षा की सामाजिक महत्ता और मान्यता, आध्यात्मिकता और अलौकिकता आदि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, अपितु शैक्षिक मूल्यों की दृष्टि से भी अपना महत्व रखता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के संकेत इसमें सुलभ हैं। औपचारिक शिक्षा को उच्च, गहन और परमार्थिक दृष्टि से गंभीर और उपयोगी मानते हुए भी इसमें

व्यवहारिक दृष्टि से औपचारिक शिक्षा के महत्व को स्थापित किया गया है।²² ललित विस्तार में सहपाठी के मार्गदर्शन के साथ-साथ नारी शिक्षा का अपरिहार्य माना गया है।²³

पहली सदी ई.पू. में लिखी गयी मिलिन्दपहो में छात्र से संकल्प, गुरु शिष्य के संबंध, विविध शास्त्रों के पाठ्यक्रम, अर्थज्ञानी का दंभ, शास्त्रार्थ विधि, प्रश्नोत्तर शैली, परीक्षा विधि, योग्यतानुसार छात्रों को दंड, पुरस्कार आदि का विवरण है, जो विहार शिक्षा पद्धति पर गहराई से प्रकाश डालता है।²⁴

बौद्ध विहारों ने शैक्षणिक संस्थान और शिक्षण स्वरूप दोनों क्षेत्रों में नवीन मूल्य स्थापित किये। शैक्षणिक संस्थान के रूप में उनके विहार उच्च विद्यापीठ के रूप में स्थापित होकर ख्याति पाये।

विहारों की स्थापना में समाज के सभी वर्ग सहयोग देते थे। भिक्षुओं की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता इसका मूल कारण था।²⁵ परोपकारी व्यक्ति दान भी देते थे और निर्धन विद्यार्थी का खर्च भी वहन करते थे। गृहपति विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था करता था। निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाला एक विद्यापीठ वाराणसी में था। इसका खर्च वहां की जनता उठाती थी।²⁶

चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है कि सारे देश में विहार विद्यमान थे। राजा और श्रेष्ठी विहारों को खेत, घर, उद्यान, बागीचे, पशु आदि दान में देते थे।जब एक राजा विहार को कुछ दान देता था, तब वह अपना मुकुट उतार कर आदर व्यक्त करता था तथा वह अपने मंत्रियों और रिश्तेदारों के साथ भिक्षुओं को अपने हाथों से खिलाता था।²⁷ सातवीं सदी तक विहार इतने शक्तिशाली हो गये थे कि इत्सिंग इनकी संपत्ति की निंदा करता था। वह लिखता है कि विहारों की संपत्ति अनुपयोगी हो गयी है।²⁸

विद्यापीठ में शिक्षा को अमूल्य समझा जाता था, पर व्यवहारिक दृष्टि से शिक्षण शुल्क लिया जाता था। इसे 'आचार्य धन' कहा जाता था। यह धन एक हजार कर्षापण से एक लौंग तक हो सकता था। यह गुरु की इच्छा तथा शिष्य की श्रद्धा एवं सामर्थ्य पर निर्भर था। संपन्न छात्र राशि देते थे और निर्धन छात्र विहार में अपनी सेवा देकर यह शुल्क चुकाते थे।²⁹ तिलमुट्टिजातक के अनुसार - एक राजा अपने 16 वर्ष के पुत्र को बुलाकर उसे एक तल्ले का जूता, पत्तों का छाता और 1000 कर्षापण देकर कहता है कि तात! तक्षशिला जाका विद्या सीखो! उसने अच्छा कहकर प्रणाम करके विदा ली।³⁰

विहारों का प्रशासन आचार्यों के एक समूह पर होता था।

विद्यापीठों में दो प्रकार की परिषदें कार्य करती थी। एक शैक्षणिक कार्यों के लिए और दूसरी प्रबंधन के कार्यों के लिए। परिषद के प्रधान और सदस्यों के बीच अधिकारों का समुचित विकेन्द्रीकरण रहता था और सभी नियमों के अनुसार चलते थे। इत्सिंग के लिखा कि ताम्रलिपि के विहार में निर्णय लोकातांत्रिक प्रणाली से होता था। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्यापीठों में अधिनायकवादी प्रवृत्ति नहीं थी। आर. के. मुखर्जी ने लिखा है कि आचार्य समूह का प्रधान अधिनायक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता था, परन्तु उसके अधिकार सीमित थे।³¹

आचार्य समूह विहारों के कुलपति, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। महत्वपूर्ण पद पर आवासीय विद्यार्थी ही योग्यतानुसार पहुंचते थे। विहार में कुलपति का पद सर्वोच्च होता था। वह कई विषयों का ज्ञाता होता था। कुलपति का साक्षात्कार औपचारिक और समारोहपूर्वक होता था। आज की तरह छिपा कर नहीं।³² कुलपति के बाद द्वार पंडित विहार का प्रधान होता था।³³ विद्यार्थियों का शरीरिक श्रम अनिवार्य था। देख-रेख के लिए कर्मदान अधिकारी था।³⁴

विहारों की शिक्षण व्यवस्था सामूहिक और लोकतांत्रिक नेतृत्व पर आधारित थी। कक्षाएं दिवारत्रि थीं। जो छात्र दिन में सेवा कार्य में संलग्न रहते थे, उनकी कक्षाएं रात को चलती थीं। मुर्गा बोलने के साथ ही कक्षाएं शुरू हो जाती थी। बालकों के स्तर के अनुसार प्रवेश के नियम थे। कक्षाएं प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरों पर विभाजित थी। छात्रों के संस्कार, स्वभाव, रूचि, क्षमता, विकास आदि को देख कर ही प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश में विनय और शील पर जोर दिया जाता था। प्रवेश के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी थी। प्रवेश परीक्षा 10 से 30 दिनों तक चलती थी। छात्रों को अहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की शपथ लेनी पड़ती थी।³⁵

बुद्ध ने शिक्षा के पांच दुर्बलताएं बतायी हैं। उन्होंने कहा- हे भिक्षुओं! शिक्षा की पांच दुर्बलताएं हैं- हिंसा करना, चोरी करना, कामभोग संबंधी विचार, झूठ बोलना और सुरा, मद्य, मैरेय आदि नशीली चीजों का व्यवहार।³⁶ आज जब दुनिया का छात्र इन बुराइयों की गिरफ्त में फंसता जा रहा है, बुद्ध के ये उपदेश उसके लिए आचार संहिता ही हैं।

उच्च शिक्षा का प्रवेश कठिन होता था। नालंदा में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने का दर 20 फीसदी था।³⁷ प्रवेश पंजी में सफल और असफल छात्रों का विवरण दर्ज होता था। सामान्यतया चांडालों को छोड़ विहार के दरवाजे सभी वर्ग के लिए खुले थे।³⁸

छात्रावास और पुस्तकालय विहार-शिक्षा के महत्वपूर्ण अवयव थे। पूर्णकालिक छात्र छात्रावास में रहते थे और औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते थे। पाठ विषयों के अनुसार भिक्षुओं के वर्ग थे और उसी के अनुसार उन्हें अलग-अलग छात्रावासों में रखा जाता था। इत्सिंग ने देखा था कि नालंदा में आचार्यों का एक बड़ा समूह कक्ष आवंटन करता था।³⁹

स्त्रियों के लिए अलग छात्रावास थे।⁴⁰ थेरीगाथा में 32 विदुषियों की रचनाएं संग्रहित हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए आजीवन अविवाहित रहीं। भिक्षुणियां छात्रों को शिक्षा देती थी। इन्हें उपाध्यायिकाएं कहा जाता था।⁴¹ अवदानशतक में पद्मावती नामक उपाध्यायिका का वर्णन आया है।⁴²

छात्रावास के नियम के अनुसार विद्यार्थी रहते थे। अनुशासन के नियमों को जनतांत्रिक पद्धति से लागू किया जाता था। अनुशासन एक अनिवार्य मूल्य था, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी पर लागू होता था।⁴³ फाहियान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र के दोनों विहारों-हीनयाना और महायानी- में 600 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इन विहारों के आचार-विचार और अनुशासन के नियम देखने योग्य हैं। सब जगह के सबसे अच्छे विद्यार्थी, श्रमण और जिज्ञासु यहां आते हैं।⁴⁴ छात्रों के बीच मैत्री भाव और नैतिक आचरण के विकास के लिए 'उपोसथ दिवस' में 'पातिमोक्ख' का पाठ करते थे।⁴⁵ नियम तोड़ने पर दंड भी दिये जाते थे। एक राजपुत्र को चोरी के अपराध के लिए दंड दिया गया था।⁴⁶ अपराध की शिकायत की जांच एक कमेटी करती थी। कमेटी की अनुशंसा के उपरांत ही दंड दिया जाता था। आचार्य अपराधों पर नियंत्रण करके लोक न्यायालय के समय और शक्ति को बचाते थे।⁴⁷

छात्रों के दिनचर्या निर्धारित थे। उनके भोजन, अध्ययन, सेवा, कक्षा, स्वाध्याय, पुनरावृत्ति और निद्रा सभी के लिए समय तय थे।

पाठ्यक्रम में अध्यात्म, सिद्धांत और व्यवहार का उचित सामंजस्य था। इसमें संवाद, स्वध्याय और दिशानिर्देश भी शामिल थे। पाठ्यक्रम दो प्रकार के थे- औपचारिक और अनौपचारिक। प्रथम के अंतर्गत वेद, त्रिपिटक आदि जबकि दूसरे में कला और शिल्प शामिल थे। वर्णमाला, लिपि, गणना, ध्यानाभ्यास आदि प्राथमिक कक्षाओं के विषय थे और सभी के लिए अनिवार्य थे। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ वर्णमाला, अंक ज्ञान और गणित से होती थी।⁴⁸

बालकों को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले विद्यापीठ 'लिपिशाला' कहलाते थे। इनमें द्वारकाचार्य बालकों को लिखना और गणना

सिखाते थे। इनमें कन्याएं भी शिक्षा पाती थी। महावग में दो प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख है- उपाध्याय और आचार्य।⁴⁹

भिक्षु आचार्य अपनी छोटी सी कक्षा बहुत अनौपचारिक ढंग से चलाते थे। मथुरा के प्राच्य वस्तु संग्रहालय में एक घिसी हुई मूर्ति से खुले आकाश के नीचे जमीन पर कुछ विद्यार्थी विविध मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके सामने गुरु बैठा है।⁵⁰ इससे स्पष्ट होता है कि पढ़ाई मौखिक परंपरा से श्रवण, स्मरण, दुहराने और रटने की थी। हालांकि लेखन कला का ज्ञान था, क्योंकि पहली दो शताब्दियों में भारत में प्रयुक्त 64 लिपियों के नाम ललितविस्तार में दिये गये हैं। धर्मग्रंथों को कंठस्थ करना श्रेष्ठ कर माना जाता था।

हर्वेसांग के अनुसार पहले विद्यार्थी को द्वारदशाध्यायी नामक प्रारंभिक पुस्तक पढ़ना पड़ता था। इत्सिंग के अनुसार उच्च शिक्षा से पूर्व प्राथमिक शिक्षा छह वर्ष से आरंभ होती थी। पहली पाठमाला का नाम 'सिद्धिरस्तु' था। इसमें 49 वर्ण और 300 श्लोक थे। इस माला को छह माह में पूरा करना होता था। इसके बाद के पाठ पाठिनीसूत्र, धातु, मंडक, उणादि और काशिकावृत्ति थे। इस दौरान पंचविज्ञान, पंचविद्याएं, महाभाष्य, भर्तृहरिटीका आदि भी कंठस्थ करनी होती थी।⁵¹

विद्यार्थियों के मुख्यतः तीन वर्ग थे- सिद्धविहारक, माणव और ब्रह्मचारी। सिद्धविहारक वे भिक्षु थे, जो बौद्ध ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते थे। माणव वे विद्यार्थी थे, जो बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन इसलिए करते थे कि भविष्य में भिक्षु-धर्म की दीक्षा ले सकें। ब्रह्मचारी साधारणतया धर्मतर ग्रंथ पढ़ते थे और उपासक रहकर ही जीवन व्यतीत करना चाहते थे।⁵² सिद्धविहारक के भरण-पोषण की व्यवस्था विहार करता था, किन्तु माणव और ब्रह्मचारी को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी।⁵³

सिद्धविहारकों को साधारणतया विनय, गाथाओं, जातकों, प्रार्थनाओं, मूल तत्वों और बौद्ध दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। विनयपिटक द्वारा उन्हें अभिष्ट अनुशासन सिखाया जाता था एवं अभिधम्म पिटक द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ाये जाते थे। शिक्षकों के लिए जरूरी था कि वे विद्यार्थियों को धर्म एवं विनय की बातें समझाएं, धर्म के अनुसार शास्त्रार्थ करायें। कौन सा सिद्धांत गलत है, बतायें। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक था कि वह वाद-विवाद पटु हो, शिक्षक यदि गलत सिद्धांत ग्रहण करे या औरों को ग्रहण कराये तो वे उसका विरोध करायें।⁵⁴

वाद-विवाद, शास्त्रार्थ और खंडन की अधिक स्वतंत्रता विद्यार्थियों को दी जाती थी। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप सोचे, विचार करे,

तर्क करे और निश्चय करे। आचार्य के सामने औपचारिक रूप से मतभेद रखने की पद्धति बनी हुई थी। अंतिम निर्णय श्लाका या मतदान से तय होता था। व्यक्तिगत मत या विश्वास को कुंठित नहीं किया जाता था। तक्षशीला में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी।⁵⁵ इसी विचार स्वतंत्रता के कारण ही बौद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदायों, पंथों, मतों और वादों का बीज वपन हुआ और बौद्ध शिक्षा का विस्तार जन-जन तक पहुंचा।⁵⁶

बौद्धग्रंथ मिलिंदपन्हो के अनुसार ब्राह्मण शिष्य चारों वेदों, इतिहास, पुराणकोश, छंद, उच्चारण विधि, व्याकरण, निरुक्त, वेदांग, ज्योतिष, शुभ-अशुभ सूचक प्रतीक, शकुन विज्ञान, स्वप्न चिह्न, ग्रहण, गणित आदि विषयों का अध्ययन करते थे। क्षत्रिय धनुर्विद्या, युद्धविद्या, दस्तावेज ज्ञान, खड्गविद्या और मुद्रा विज्ञान की पढ़ाई करते थे। वैश्य और शुद्र कृषि विज्ञान, वाणिज्य और पशुपालन की शिक्षा प्राप्त करते थे।⁵⁷ आयुर्वेद की शिक्षा तक्षशीला में सात वर्ष में समाप्त होती थी। इसका शुल्क एक हजार स्वर्ण मुद्रा था। किन्तु अधिकतर विद्यार्थी विद्यापीठ का कार्य करके शिक्षा प्राप्त करते थे। यहां तीन वेद और 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी।⁵⁸ इसके अलावा यहां हरित विद्या, धनुर्विद्या आदि की भी पढ़ाई होती थी।⁵⁹

विहार शिक्षा में आदर्श छात्र के लक्षण निर्धारित थे। ललितविस्तार में इसका वर्णन है। एक आदर्श छात्र में 1. श्रीतेजस्विता, 2. संख्या गणना, धातुतंत्र आदि मानव लोक में प्रचलित शास्त्र तथा लोकानुबंधी अनेक अप्रमेय शिल्पयोग का ज्ञान होना चाहिए। 3. चतुरार्य सत्य के लोकोत्तर मार्ग विधि का ज्ञान, 4. धर्म हेतु प्रत्यय संबंध का ज्ञान, 5. धर्मों के निरोध, क्षय, संस्थिति और शीतीभाव का विधि ज्ञान, 6. लिपिशास्त्री, 7. लोगों की चित्तधारा, चित्त शांति को क्षण में जानने वाला, 8. अदृश्य और रूपरहित भाव की गति का ज्ञान और 9. धर्म मुख होना चाहिए।

विहार शिक्षा में गुरु का स्वरूप और महत्व को स्थापित किया गया है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह शिष्य को प्रज्ञाशील में प्रबुद्ध और पूर्ण बना कर उसके चित्त में व्याप्त मलों का निवारण करे।⁶⁰ उसे निर्वाण और लोकसेवा की ओर उन्मुख करे। शिष्य को ज्ञान की पूर्णता प्रदान करे।

हर्वेसांग के अनुसार भारतीय अध्यापक अपने शिष्यों को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करते थे और उनकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाते थे। चरित्र निर्माण, बौद्धिक विकास, अनुशासन की भावना, लोकतंत्रीय व्यवहार और बौद्ध सिद्धांतों के प्रतिपादन पर खास जोर था। औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने की उम्र 30 वर्ष की थी।⁶¹

विहारों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी उसका उपयोग सामाजिक सरोकार के लिए करता था। ललितविस्तार के अनुसार दंडपाणि की पुत्री गोपा उच्च शिक्षित होकर सामाजिक जागृति फैलाती है और नारियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती है।⁶²

पांचवीं सदी के बाद विहारों का शिक्षण पक्ष काफी विकसित हो गया था। देश-विदेश के विद्वान यहां पुस्तकें लिखने, अध्ययन और सीखने के लिए आते थे। बौद्ध विद्यापीठों की कीर्ति दूर के देशों में भी फैली। इस कारण से विद्वान, तीर्थयात्री विशेषकर चीनी यहां खींचे चले आये और इन विहारों के प्रत्यक्ष दर्शन पर आधारित विवरण लिखा। ये महाविहार भारत में ऐसे केन्द्रों की तरह से थे, जो अन्य देशों में बौद्ध संस्कृति और ज्ञान फैलाने वाले प्रकाशवाहकों का कार्य करते थे।

यह विहारों की शिक्षा का ही उज्ज्वल था कि 500 ई. तक चीन में बौद्ध धर्म अपना प्रभाव जमा चुका था। वहां बौद्ध ब्रती सर्वत्र पाये जाने लगे, मंदिर और मठ बनने लगे।⁶³ 5वीं से 8वीं सदी तक केवल चीन से ही कम से कम 162 तीर्थ यात्री भारत आये। जापान सहित एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म स्थापित हो गया और वहां के शासकों की रूचि विहार और उसके शिक्षण प्रणाली में बढ़ने लगी। जावा, बाली, जापान, चीन और श्रीलंका के शासकों के उदाहरण उल्लेखनीय हैं।⁶⁴

निष्कर्ष

बौद्ध विहार सदियों से भारतीय शिक्षण प्रणाली की आत्मा रहे हैं। इन्होंने शिक्षण पद्धति को नयी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। कर्मकांडीय जटिलता को दूर कर शिक्षा को तार्किक और सर्वजन हिताय बनाया। विद्यार्थियों में तर्क, ज्ञान और वाक्पटुता भर कर उनमें अप्प दीपो भव की भावना का संचार किया। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय विश्वविद्यालयों के जो रूप आज हमें दिखायी पड़ते हैं, उनकी नींव बौद्ध विहार और उनकी मठ आधारित शिक्षण प्रणाली ने ही रखी है। आज की प्रवेश परीक्षा, विषयगत विविधता, छात्रावास, स्नातकोत्तर शिक्षा, व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा, शोध केन्द्र, दीक्षांत समारोह आदि पर स्पष्ट प्रभाव विहारों की शिक्षण प्रणाली के ही दिखते हैं। विहारों ने अपनी शिक्षण परंपरा को केवल बौद्ध धर्म तक ही केंद्रित नहीं रखा, अपितु अन्य धर्म के तत्वों के साथ-साथ उसमें लौकिकता को भी शामिल किया। हूण आक्रमणों के साथ भारतीय समाज में जो जड़ता थी, उसे विहारों की शिक्षण प्रणाली ने ही दूर किया और भारतीय ज्ञान-विज्ञान को आलोकित किया। यदि विहार नहीं होते तो भारतीय संस्कृति के जीवंत तत्व तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में नहीं पहुंचते। इन तत्वों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले बौद्ध विहार शिक्षण प्रणाली से

निकले आचार्य ही थे। पूर्व मध्यकाल में काहिरा, स्पेन आदि स्थानों में कई शिक्षण केन्द्र स्थापित हुए, पर वहां अध्ययन के लिए भारतीय विद्यार्थी नहीं गये, क्योंकि उनके यहां उस समय नालंदा, विक्रमशीला, उज्जैनी जैसे दुनिया के श्रेष्ठ विद्यापीठ कार्यरत थे, जहां का अध्ययन स्तर दिव्य था। प्रस्तुत शोध पत्र में बौद्ध विहार की शिक्षण प्रणाली को आधुनिक संदर्भ के साथ जोड़ कर देखने की कोशिश की गयी है। खास कर तब जब धार्मिक शिक्षा को साम्प्रदायिक माना जाता है।

संदर्भ

1. बापट पी. वी. (सं.), बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1997, पृ. 2
2. आचार्य दीपंकर, कौटिल्यकालीन भारत, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1989, पृ. 40
3. अल्लेकर, ए. एस., एजुकेशन इन एन्शियंट इंडिया, नंद किशोर एंड ब्रदर्स एजुकेशनल पब्लि., 1944, पृ. 1-2
4. अमरकोष, 7.6.4, रामाश्रयी टीका
5. बापट, पूर्वोक्त, पृ. 147
6. सिंह, डॉ. परमानंद, बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2008, भूमिका, गग
7. बापट, पूर्वोक्त, पृ. 148
8. पाण्डेय, गोविंदचंद, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 2006, पृ.-107
9. दीर्घनिकाय, सुत्तंत, 16
10. पाण्डेय, पूर्वोक्त, पृ. 108
11. ओम प्रकाश, प्राचीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास, विश्व प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1997, पृ. 246
12. बापट, पूर्वोक्त, पृ. 149
- 12अ. ज्ञानसारसमुच्चय, 31
13. ओम प्रकाश, पूर्वोक्त, पृ. 247
14. आचार्य नरेंद्र देव, बौद्ध धर्म दर्शन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1971, पृ. 14-21
15. चुल्लवग्ग, 5.33.1
16. वही

17. जातक खंड, 2, पृ. 416
18. अश्वघोष, सौंदरानंद, 18.22
19. शर्मा, डॉ. मीना, बौद्ध शैक्षिक मूल्य, आर्य भाषा संस्थान, वाराणसी, 2004, पृ. 12
20. वही, पृ. 15
21. वही, पृ. 13
22. वही
23. श्रीरंजन, सूर्यदेव, ललितविस्तार में वर्णित बौद्ध शिक्षा, कल्याण शिक्षांक, पृ. 197-99
24. बौद्ध शैक्षिक मूल्य, पृ. 13
25. मुखर्जी, आर. के., एन्शियंट इंडिया एजुकेशन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1989, पृ.-496-97
26. जातक, खंड 1, 239/ जातक, खंड 3, 171
27. बापट, पूर्वोक्त, पृ.-154
28. वही
29. जातक, खंड 4, पृ.-425
30. जातक, खंड 3, पृ.-7
31. मुखर्जी, पूर्वोक्त, पृ.-55
32. वही, पृ.-668
33. वही, पृ.-569
34. वही, पृ.-531
35. वही, मुखर्जी, पृ.-541
36. अंगुत्तरनिकाय, 4, पृ.-82, 83, 85, 86
37. वाटर्स, टी. ;सं.द्ध, ऑन यूआन च्यांग्स ट्रेवल्स इन इंडिया, वाल्यूम-1, लंदन, 1904-05, पृ.-159-60
38. मुखर्जी, पूर्वोक्त, पृ.-482
39. वही, पृ.-552
40. जातक, खंड 3, पृ.-113
41. महावस्तु, 2.225.2/सौंदरानंद, 18.20
42. अवदानशतक, भाग 2, 51.7
43. सिंह, मदन मोहन, बुद्ध समाज और धर्म, पृ.-196
44. बापट, पूर्वोक्त, पृ.-154
45. सिंह, मदनमोहन, पृ.-296
46. जातक खंड 3, पृ.-9
47. मुखर्जी, पूर्वोक्त, पृ.-521
48. ललितविस्तार, 251-52
49. महावग्ग, 5,4,3
50. बापट, पूर्वोक्त, पृ.-149
51. ओम प्रकाश, पूर्वोक्त, पृ.-253-54
52. वही, पृ.-251
53. वही, पृ.-253
54. बापट, पूर्वोक्त, पृ.-150
55. जातक, खंड 5, पृ.-27
56. बापट, पूर्वोक्त, पृ.-151
57. मिलिंदपहो, 4,3,26
58. मुखर्जी, पूर्वोक्त, पृ.-537-38
59. जातक, खंड 2, पृ.-300
60. जातक, खंड 1, पृ.-5
61. वाटर्स, टी. ;सं.द्ध, पूर्वोक्त, पृ.-159-60
62. श्रीरंजन, सूर्यदेव, ललितविस्तार में वर्णित बौद्ध शिक्षा, कल्याण शिक्षांक, पृ.-197-99
63. फिट्ज, जिरोल्ड, शॉर्ट कल्चरल हिस्ट्री ऑफ चाइना, पृ.-276
64. डॉ. सुजुकी, जापानीज बुद्धिज्म, एसेज इन जेन बुद्धिज्म सीरिज, राइडर, लंदन, 1953, पृ.-340

भारतीय संस्कृति में काशी

डॉ. धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी

(लब्धराष्ट्रपतिसम्मान)

सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग

राँची कॉलेज, राँची

सारांश

काशी शब्द 'काश्' धातु से निष्पन्न है। 'काश्' का अर्थ है ज्योतिष होना अथवा करना। इसका नाम काशी होने का कारण यह है कि यह मनुष्य के निर्वाणपथ को प्रकाशित करती है। पुराणों में काशी के माहात्म्य पर पर्याप्त चर्चा प्राप्त होती है। पुराणों में काशी को मोक्षदायिनी पुरियों में स्थान दिया गया है। पुराणों के अनुशीलन से काशी का लोकोत्तर स्वरूप विदित होता है। सनातन धर्मावलंबियों का दृढ विश्वास है कि काशी में देहावसान के समय भगवान् शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारकमन्त्र सुनाते हैं। इससे जीव को तत्वज्ञान हो जाता है और उसके सामने अपना ब्रह्मस्वरूप प्रकाशित हो जाता है। मुक्तिदायिनी काशी की यात्रा, यहां निवास और मरण तथा दाह-संस्कार का सौभाग्य पूर्वजन्मों के पुण्यों के प्रताप तथा बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार भगवान् शंकर को काशी अत्यन्त प्रिय है, इसलिये उन्होंने इसे आनन्दकानन नाम से अभिहित किया है। मत्स्य पुराण के अनुसार काशी का धार्मिक महत्त्व बहुत अधिक है। पुराणों के अनुसार ब्रह्महत्या का अपराधी काशी में प्रवेश करके भगवान् विश्वेश्वर की मूर्ति का दर्शन करने मात्र से ही पाप मुक्त हो जाता है और यदि वहां पर मृत्यु को प्राप्त होती है, तो उसे मोक्ष मिलता है। संसार में योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु काशी में योगी को मोक्ष सिद्ध हो जाता है। काशी क्षेत्र में एक-एक पग में एक-एक तीर्थ की महत्ता है। काशी की तिलमात्र भूमि भी शिवलिङ्ग से अछूती नहीं है। कुछ पुराणों के अनुसार काशी में रहकर जरा भी पाप नहीं करना चाहिये, क्योंकि इसके लिये बड़े ही कठोर दंड का विधान है। तीर्थ स्थान होने के कारण यहाँ पूर्वजों अथवा पितरों का श्राद्ध और पिण्डदान किया जा सकता है। स्कन्द पुराण के काशीखण्ड में यह उल्लेख है कि काशी से उत्तर में धर्म क्षेत्र सारनाथ विष्णु का निवास स्थान है, जहां उन्होंने बुद्ध का रूप धारण किया।

विशिष्टशब्द - पुराण, धर्म, कला, संस्कृति

भूमिका

भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य का संग्रहालय काशी नगरी अनादिकाल से ज्ञानपिपासुओं के आकर्षण का केन्द्र रही है। यह नगरी अनादि है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव शिव ने काशी में ताण्डव नृत्य किया और नटराज रूप में काशी को अपना धाम बनाया। अपने इसी वैशिष्ट्य के कारण इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अभिहित किया जाता है। काशी में हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रच्छन्न एवं स्पष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है। काशी नगरी शाश्वत है। यह ऋषियों की तपःस्थली रही है। भारतीय सनातन चिन्तन परम्परा में चिन्मयप्रकाशिका काशी को तीनों लोकों से न्यारी कहा गया है। इसको भारतीय संस्कृति का एक प्रतिनिधि ऐतिहासिक नगर माना जा सकता है। भारतीय जनमानस की दृष्टि में काशी देश की सर्वाधिक पुनीत नगरी है। भारत के सांस्कृतिक-धार्मिक विकास की दृष्टि से समय-समय पर लोकव्यापी मान्यताओं और उत्कर्षशील प्रवृत्तियों के दिशा-निर्देशक के रूप में इस नगरी का महत्त्व निर्विवाद है।

स्कन्दपुराण में काशी को धरित्री का खण्ड न कहकर महामुनि

व्यास ने इसे ब्रह्म रसायन कहा है। साक्षात् भगवान् विश्वेश्वर ने काशीरूपी ब्रह्मरसायन को त्रिलोक में सबसे प्रिय परम सौख्य की भूमि कहा है। विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो काशी से बढ़कर प्राचीनता, निरन्तरता एवं मोहक आदर का पात्र हो। वस्तुतः इस नगर की पवित्रता अनादिकाल से अक्षुण्ण है। काशी से बढ़कर हिन्दूमात्र की धार्मिक भावनाओं को जगानेवाला कोई अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अटूट धार्मिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। यह शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र है।

काशी ब्रह्मा का परम स्थान, ब्रह्मा द्वारा अध्यासित, ब्रह्मा द्वारा सदा सेवित और ब्रह्मा द्वारा रक्षित है। ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए यहीं सातों भुवन और सुवर्णमय सुमेरु पर्वत हैं। यहीं मन का परमयोग प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में भगवान् ब्रह्मा तीनों सन्ध्याओं में शिव के ध्यान में लीन रहते हैं। यह क्षेत्र पुण्य से भी पुण्यतम है और पुण्यात्माओं द्वारा सेवित है-

ब्रह्मणः परमं स्थानं ब्रह्मणाध्यासितं च यत्।

ब्रह्मणा सेवितं नित्यं ब्रह्मणा चैव रक्षितम्॥

अत्रैव सप्तभुवनं काञ्चनो मेरुपर्वतः।

मनसः परमो योगः प्रीत्यर्थं ब्रह्मणः स तु ।।
ब्रह्मा तु तत्र भगवांस्त्रिसन्ध्यं चेश्वरे स्थितः ।
पुण्यात् पुण्यतमं क्षेत्रं पुण्यकृद्भिर्निषेवितम् ।।¹

संसार के इतिहास में जितनी अधिक प्राक्कालिकता नैरन्तर्य और लोकप्रियता काशी को प्राप्त है, उतनी किसी भी नगर की नहीं है। काशी अनादिकाल से भारतीयों का पवित्र तीर्थ स्थान और उनकी भावनाओं का धार्मिक केन्द्र रही है। यह परम्परागत धार्मिक पवित्रता और शिक्षा का केन्द्र रही है। यह काशीपुरी त्रैलोक्य से न्यारी, सनातन एवं समस्त सत्यों की भी सत्य कही गई है-

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यपूर्वं पुनः पुनः ।
न काशीसदृशी मुक्त्यै भूमिरन्या महीतले ।।²

सनातन धर्म के ग्रंथों के अध्ययन से काशी का लोकोत्तर स्वरूप विदित होता है। कहा जाता है कि यह पुरी भगवान् शंकर के त्रिशूल पर बसी है। काशी क्षेत्र में एक एक पग में एक एक तीर्थ की महत्ता है।³ काशी की तिलमात्र भूमि भी शिवलिंग से अछूती नहीं है।

वस्तुतः प्राचीनकाल से ही भारतीय संस्कृति, साधना एवं साहित्य की केन्द्रस्थली के रूप में काशी का स्थान मूर्धन्य रहा है। इस नगरी को ज्ञानतीर्थ भी कहा जाता है।

वैदिक साहित्य हो या लौकिक साहित्य सर्वत्र काशी का उल्लेख ससम्मान लिया गया है। ऋग्वेद⁴, अथर्ववेद⁵, शतपथ ब्राह्मण⁶, गोपथ ब्राह्मण⁷, बृहदारण्यकोपनिषद्⁸, वाल्मीकि रामायण⁹, महाभारत¹⁰, अष्टाध्यायी¹¹ आदि ग्रन्थों में काशी से सम्बन्धित उद्धरण प्राप्त होते हैं।

काशी के विविध नाम और नामकरण की सार्थकता-

शताब्दियों से काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं-वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनन्दकानन, श्मशान या महाश्मशान।¹² पिनाकपाणि शम्भु ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन और तदन्तर अविमुक्त कहा।¹³

काशी 'काश्' धातु से निष्पन्न है। काश् का अर्थ है ज्योतिष होना, अथवा करना। इसका नाम काशी इसलिए है कि यह मनुष्य के निर्वाणपथ को प्रकाशित करती है। अथवा भगवान् शिव की परमसत्ता यहाँ प्रकाशित होती है। स्कन्दपुराण में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेंकती है या इसलिए कि यहाँ अनिर्वचनीय ज्योति अर्थात् देव शिव भासमान हैं। काशी वह स्थान है जहाँ ब्रह्म प्रकाशित हो। काशी शब्द का अर्थ है, प्रकाश देने वाली

नगरी। जिस स्थान से ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है, उसे काशी कहते हैं।

पद्मपुराण में लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में जिस ज्योतिर्लिंग का ब्रह्मा और विष्णुजी ने दर्शन किया, उसे ही वेद और संसार में काशी नाम से पुकारा गया-

यल्लिङ्गदृष्टवन्तौहि नारायणपितामहौ ।
तदेव लोके वेदे च काशीति परिगीयते ।।

वरुणा और असी नदियों के बीच स्थित होने से इसका नाम वाराणसी पड़ा।¹⁴

लिंग पुराण के अनुसार यह पवित्र क्षेत्र अविमुक्त इसलिए है क्योंकि यह अवि अर्थात् पाप से मुक्त है-

अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजैः ।
तेन मुक्तं मया जुष्टमविमुक्तमतोच्यते ।।¹⁵

अवि का अर्थ पाप है और काशी नगरी पापों से मुक्त है, इसलिये इसका नाम अविमुक्त पड़ा। पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि भगवान् शिव ने इसे प्रलयकाल में भी त्यक्त नहीं किया-

मुने प्रलयकालेऽपि न तत्क्षेत्रं कदाचन ।
विमुक्तं हि शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः ।।¹⁶

लिंगपुराण में महादेव की घोषणा है-मैंने इसको न छोड़ा है न कभी छोड़ूँगा। अतः यह पवित्र क्षेत्र अविमुक्त है-

विमुक्तं न मया यस्मान्मोक्ष्यते वा कदाचन ।
मम क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम् ।।¹⁷

इसी तथ्य को स्थापित करते हुए भगवान् शिव ने पुनः कहा है कि मेरे द्वारा कभी न छोड़े जाने से यह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ-

कदाचिन्न मया मुक्तमविमुक्तं ततोऽभवत् ।।¹⁸

मत्स्यपुराण के अनुसार भगवान् शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते। जहाँ देह त्यागने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाय, वही अविमुक्त क्षेत्र है। सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध अविमुक्त क्षेत्र भगवान् शिव को सर्वाधिक प्रिय है। यही कारण है कि भगवान् ने स्वयं कहा है-

सर्वक्षेत्रेषु विख्यातमविमुक्तं प्रियं मम ।।¹⁹

मत्स्यपुराण में भगवान् पुनः कहते हैं कि मैं प्रलयकाल में भी सैकड़ों विशिष्ट गणों के साथ रहकर अविमुक्त स्थान को नहीं छोड़ता-

न हि त्यक्ष्यामि तत्स्थानं महागणशतैर्वृतः।²⁰

इस अविमुक्त क्षेत्र का महत्त्व स्थापित करते हुए इसी पुराण में कहा गया है कि अविमुक्त में परम योग, अविमुक्त में श्रेष्ठ गति, अविमुक्त में परममोक्ष प्राप्त होता है, इसके समान अन्य कोई क्षेत्र नहीं है-

अविमुक्ते परो योगो ह्यविमुक्ते परा गतिः।
अविमुक्ते परो मोक्षः क्षेत्रं नैवास्ति तादृशम्।²¹

यह अविमुक्त तीर्थ सभी तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ और सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञानरूप है-

उत्तमं सर्वतीर्थानां स्थानानामुत्तमं च तत्।
ज्ञानानामुत्तमं ज्ञानमविमुक्तं परं मम।²²

स्कन्द महापुराण का कथन है कि आरम्भ में यह पवित्र स्थल आनन्दकानन था और आगे चलकर यह अविमुक्त बना क्योंकि यद्यपि भगवान् शिव मन्दार पर्वत पर चले तो गए, किन्तु उन्होंने इसे पूर्णतया छोड़ा नहीं बल्कि यहाँ अपना लिंग छोड़ गए।

शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन है-

यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वसुन्दरि।
तथा प्रियतरं चैतन मे सदानन्दकरम्।²³

काशी का अन्तिम नाम शमशान अथवा महाशमशान इसलिये पड़ा, कि वह निधनोपरान्त मनुष्य को संसार के बन्धनों से मुक्त करने वाली है, वस्तुतः शमशान प्रेतभूमि, शब्द अशुद्धि का द्योतक है, किन्तु काशी की शमशान भूमि को संसार में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। स्कन्द महापुराण के अनुसार 'शम' का तात्पर्य है शव और 'शान' का तात्पर्य है सोना या लेटना। जब प्रलय आता है तो महान् तत्त्व शवों के समान यहाँ पड़ जाते हैं, अतः यह स्थान महाशमशान कहलाता है।

शिवजी का निवासस्थान अविमुक्त जो शमशान के नाम से विख्यात है, वह उन देवाधिदेव का परम गुप्त स्थान है, वह तीर्थ है और वह तपोवन है। वहाँ नारायणसहित ब्रह्मा आदि देवगण, योनिसमूह, साध्यगण तथा जीवन्मुक्त शिवपरायण शिवभक्त सनातन भगवान् शिव की उपासना में निरत रहते हैं-

शमशानमिति विख्यातमविमुक्तं शिवालयेम्।
तद् गुह्यं देवदेवस्य तत् तीर्थं च तपोवनम्॥
तत्र ब्रह्मादयो देवा नारायणपुरोगमाः।
योगिनश्च तथा साध्या भगवन्तं सनातनम्॥
उपासन्ते शिवं मुक्ता मद्भक्ता मत्परायणाः।²⁴

काशी का माहात्म्य

काशी का माहात्म्य अतुलित है। इस क्षेत्र का माहात्म्य इस बात से समझा जा सकता है कि तीनों लोकों में जो भी पवित्र स्थान सुने जाते हैं, वे सभी अविमुक्त क्षेत्र के चरणों में सदा उपस्थित रहते हैं-

यानि स्थानानि श्रूयन्ते त्रिषु लोकेषु सुव्रते।
अविमुक्तस्य पादेषु नित्यं संनिहितानि वै।²⁵

इसके माहात्म्य का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि सबसे बड़े पुराण स्कन्दमहापुराण में काशीखण्ड के नाम से एक विस्तृत पृथक् विभाग ही है। यद्यपि विशाल संस्कृतसाहित्य में अनेक स्थानों पर काशी के माहात्म्य की चर्चा प्राप्त होती है, परन्तु पुराणों में काशी का जो महत्त्व प्रतिपादित किया गया है वह अद्भुत है। आगे काशीमाहात्म्य के विविध पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया जायेगा।

स्कन्दमहापुराण के काशीखण्ड में पूरी काशी को ही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माना गया है। चिन्मयी सनातन काशी की महिमा का कीर्तन करते हुए महर्षि व्यास ने काशी को त्रैलोक्य की नाभि कहा है। सम्पूर्ण धरित्री की नाभिभूता शुभोदया काशी का प्रलयकाल में भी प्रलय नहीं होता है-

नाभितीर्थमिदं प्रोक्तं नाभिभूतं यतः क्षितेः।
अपि ब्रह्माण्डगोलस्य नाभिरेषा शुभोदया॥
सा मणिकर्णिकीर्यायं नाभिर्गाम्भीर्यभूमिका।
ब्रह्माण्डगोलकं सर्वं यस्यामेति लयोदयम्॥²⁶

त्रैलोक्यपूज्यभूता काशी, जो समस्त विद्यायों की आश्रयस्थली है, महालक्ष्मी की परालयलीलाभूमि है, उस काशी में आश्रय पाने वाले रुद्र के सदृश हो जाते हैं, अर्थात् उन्हें श्रीविश्वेश्वर का सायुज्य प्राप्त होता है। इसी सनातन सत्य को महर्षि व्यासजी ने वक्ष्यमाण श्लोकों में निरूपित किया है-

विद्यानां चाश्रयः काशी काशी लक्ष्म्या परालयः।
मुक्तिक्षेत्रमियं काशी काशी सर्वात्रयीमयी॥²⁷

ये वसन्ति सदा काश्यां क्षेत्रसंन्यासकारिणः।
त एव रुद्रा मन्तव्या जीवन्मुक्ता न संशयः॥²⁸

स्कन्दपुराण काशी की महिमा का बारम्बार गुणगान करता है। इस पुराण में तो काशी से सम्पूर्ण जगत् की रक्षा की प्रार्थना की गई है। कहा गया है कि जो भूतल पर होने पर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जो जगत् की सीमाओं से बंधी होने पर भी सभी का बन्धन काटनेवाली (मोक्षदायिनी) है, जो महात्रिलोकपावनी गङ्गा के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है, त्रिपुरारि

भगवान् विश्वनाथ की राजधानी वह काशी संपूर्ण जगत् की रक्षा करे-

भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदिवतोऽप्युच्चैरधःस्थापि या या बद्धा
भुवि मुक्तिदा स्युरमृतं यस्यां मृता जन्तवः।
या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटिनी तीरे सुरैःसेव्यते सा काशी
त्रिपुरारिाजनगरी पायादपायाज्जगत्।।²⁹

मोक्ष का कारण और स्थान काशी

काशी को स्थान-स्थान पर मोक्षभूमि नाम से भूषित किया जाता है। लिंगपुराण के अनुसार काशी का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करते हुए साक्षात् महादेव का कथन है- यह वाराणसी मेरा गूढतम क्षेत्र है और सर्वदा प्राणियों के मोक्ष का कारण है-

इदं गुह्यतमं क्षेत्रं सदा वाराणसी मम।
सर्वेषामपि जन्तूनां हेतुर्मोक्षस्य सर्वदा।।³⁰

इसी पुराण में भगवान् शिव का उद्घोष है कि यहाँ मरने वाला जीव मोक्ष का अधिकारी होता है-

कामं ह्यत्र मृतो देवि जन्तुर्मोक्षाय कल्पते।।³¹

मत्स्यपुराण के अनुसार वेदाध्ययन से रहित मूर्ख प्राणी भी यदि यहाँ मरते हैं तो परम पद (मोक्ष) को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है-

अस्मिन् मृतास्तनुभृतः पदमाप्नुवन्ति
मूर्खागमेन रहितापि न संशयोऽत्र।।³²

यह दिव्य और महान् नगर सभी गुह्य स्थानों में गुह्यतम है। ब्रह्मा, सिद्धगण और मुक्ति के इच्छुक लोग यह जानते हैं-

एतन्मम पुरं दिव्यं गुह्याद्गुह्यतमं महत्।
ब्रह्मादयो विजानन्ति ये च सिद्धा मुमुक्षवः।।³³

काशी में निवास करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के भय को पारकर परमगति को प्राप्त कर लेता है तथा पुण्यदायक मोक्ष एवं योगगति का अधिकारी हो जाता है। जिस दिव्यगति को सैकड़ों जन्मों में भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह स्थान के माहात्म्य और भगवान् शंकर के प्रभाव से यहाँ प्राप्त हो जाती है-

जन्ममृत्युभयं तीर्त्वा स याति परमां गतिम्।
नैः श्रेयसीं गतिं पुण्यां तथा योगगतिं ब्रजेत्।।

न हि योगगतिर्दिव्या जन्मान्तरशतैरपि।

प्राप्यते क्षेत्रमाहात्म्यात् प्रभावच्छंकरस्य तु।।³⁴

करोड़ों जन्मों के पश्चात् मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं, इसमें भी सन्देह है, परन्तु यदि कहीं सैकड़ों जन्मों के बाद ऐसा योग

उपलब्ध हो जाए कि भगवान् शिव के भक्त को काशी में निवास करने का अवसर मिल जाए तो दृढनिश्चय वाले भक्त को एक ही जन्म में योग और मोक्ष प्राप्त हो जाता है-

जन्मान्तरशतैर्देवि योगोऽयं यदि लभ्यते।
मोक्षः शतसहस्रेण जन्मना लभ्यते न वा।।
अविमुक्ते न सन्देहो मद्भक्तः कृतनिश्चयः।
एकेन जन्मना सोऽपि योगः मोक्षं च विन्दति।।³⁵

कहा जाता है कि अवन्तिका आदि सात मोक्षपुरियाँ हैं, पर वे कालान्तर में काशीप्राप्ति कराके ही मोक्ष प्रदान करती हैं। काशी ही एक पुरी है जो साक्षात् मोक्ष देती है-

अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि च।
काशीं प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीर्थकोटिभिः।।³⁶

ज्ञानसम्पन्न तपस्वियों तथा यज्ञों का विधानपूर्वक अनुष्ठान करने वाले को जो गति प्राप्त होती है, वही शुभ गति अविमुक्त में मरने वाले के लिए कही गई है-

या गतिर्ज्ञानतपसां या गतिर्यज्ञयाजिनाम्।
अविमुक्ते मृतानां तु सा गतिर्विहिता शुभा।।³⁷

कूर्मपुराण के अनुसार काशी सभी प्राणियों को संसारसागर से पार उतारने वाली है-

सर्वेषामेव भूतानां संसारार्णवतारिणी।।³⁸

अनेक प्रकाण्ड विद्वानों ने काशी मरणान्मुक्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बहुत कुछ लिखा और कहा है। लेकिन यहाँ यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि काशी में पाप करने वाले को मरणोपरांत मुक्ति मिलने से पहले अतिभयंकर भैरवी यातना भी भोगनी पड़ती है। सहस्रों वर्षों तक पिशाच बन कर कुकर्मों का प्रायश्चित्त करने के उपरांत ही उसे मुक्ति मिलती है। किंतु काशी में प्राण त्यागने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। मुक्तिदायिनीकाशी की यात्रा, यहाँ निवास और मरण तथा दाह-संस्कार का सौभाग्य पूर्वजन्मों के पुण्यों के प्रताप तथा बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही प्राप्त होता है। विश्वनाथजी की अति-श्रेष्ठ नगरी काशी पूर्वजन्मों के पुण्यों के प्रताप से ही प्राप्त होती है। यहाँ शरीर छोड़ने पर प्राणियों को मुक्ति अवश्य मिलती है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है।

पापों को नष्ट करने वाली काशी

काशी का सानिध्यमात्र ही पापों को विनष्ट कर देता है। मत्स्यपुराण में भगवान् शिव की घोषणा है कि वाराणसीपुरी किंवा काशी त्रिभुवन की सारभूता है। अनेकों प्रकार के पाप करने

मानव भी यहाँ आकर पापों के विनष्ट हो जाने से पापमुक्त हो सुशोभित होने लगते हैं-

वाराणसी तु भुवनत्रयसारभूता रम्या सदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि।
अत्रागता विविधदुष्कृतकारिणोऽपि पापक्षयाद् विरजसः
प्रतिभान्ति मर्त्याः।।³⁹

इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे -

अविमुक्तं प्रविष्टस्य तत् सर्वं ब्रजति क्षयम्।
अविमुक्ताग्निना दग्धमग्नौ तूलमिवाहितम्।।⁴⁰

काशी परासिद्धि का स्थान

ऐसी मान्यता है कि काशी परासिद्धि का स्थान है। यहाँ कृत समस्त कर्मों के अक्षय फल प्राप्त होते हैं। मत्स्यपुराण का कथन है कि काशी क्षेत्र में परासिद्धि और परमगति प्राप्त होती हैं। वहाँ किया गया जप, दान, हवन, यज्ञ, तप, शुभकर्म, ध्यान, अध्ययन, दान आदि सभी अक्षय हो जाते हैं-

अविमुक्ते परा सिद्धिरविमुक्ते परा गतिः।
जप्तं दत्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत्।।
ध्यानमध्ययनं दानं सर्वं भवति चाक्षयम्।।⁴¹

इसी पुराण का कथन है कि जहाँ शिव सदा स्थित रहते हैं, उस अविमुक्त क्षेत्र में सिद्धि सदा सुलभ है-

अविमुक्ते सदा सिद्धिर्यत्र नित्यं भवः स्थितः।⁴²

इस अविमुक्त क्षेत्र में क्षणभर भी ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास करने वाला भक्तिमान् व्यक्ति परम तप को प्राप्त करता है-

ब्रह्मचर्यसमायुक्तः परमं प्राप्नुयात् तपः।⁴³

काशीनिवास के विविध फल

भारतीय परम्परा में काशी निवास को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बताया गया है। मत्स्यपुराण के अनुसार जो व्यक्ति भोजन करते हुए इन्द्रियों को वश में कर एक मास तक निवास करता है, वह मानो महान् दिव्य पाशुपतत्रत का अनुष्ठान कर लेता है-

योऽत्र मासं वसेद् धीरो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः।
सम्यक् तेन व्रतं चीर्णं दिव्यं पाशुपतं महत्।।⁴⁴

दश अश्वमेध याग करने से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वह धर्मात्मा व्यक्ति को काशी में स्नान करने मात्र से मिल जाता है-

दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः।
तदवाप्नोति धर्मात्मा तत्र स्नात्वा वरानने।।⁴⁵

इसी पुराण के अनुसार जो काशीक्षेत्र में निवास करते हैं वे देवाधिदेव शंकर की कृपा से विदेह, अक्षय और अमर हो जाते हैं तथा अन्त में निश्चय ही उनमें लीन हो जाते हैं-

अक्षया ह्यमराश्चैव ह्यदेहाश्च भवन्ति ते।
मत्प्रसादाद् वरारोहे मामेव प्रविशन्ति वै।।⁴⁶

जो अविमुक्त क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वे वस्तुतः स्वर्ग में निवास करते हैं-

येऽविमुक्ते वसन्तीह स्वर्गे प्रतिवसन्ति वै।⁴⁷

काशी क्षेत्र में भगवान् शंकर की अनुपम और अनुत्तम प्रीति है, अतः यहाँ जाने से असंख्य फल और अक्षय गति प्राप्त होती है-

भवस्य प्रीतिरतुला ह्यविमुक्ते ह्यनुत्तमा।
असंख्येयं फलं तत्र ह्यक्षया च गतिर्भवेत्।।⁴⁸

भूतल पर जो मनुष्य इसका सेवन नहीं करते, वे वस्तुतः ठगे गए हैं-

अविमुक्तं न सेवन्ते वञ्चितास्ते नरा भुवि।।⁴⁹

पुनर्जन्म के बन्धन को समाप्त करने वाली काशी

मत्स्यपुराण में कहा गया है कि पुनर्जन्म न चाहने वाले व्यक्ति को देवर्षियों द्वारा सेवित अविमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए-

अविमुक्तं निषेवेत देवर्षिगणसेवितम्।
यदीच्छेन्मानवो धीमान् न पुनर्जायते क्वचित्।।⁵⁰

इसी पुराण में साक्षात् महादेव का ही वचन है कि जो मेरे भक्त अविमुक्त क्षेत्र में निश्चयपूर्क यज्ञ करते हैं उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी पुनः संसार में आगमन नहीं होता-

अविमुक्ते यजन्ते तु मद्भक्ताः कृतनिश्चयाः।
न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि।।⁵¹

काशी में दान करने का फल

काशी में दान के फल की महिमा पुराणों में गाई गई है। मत्स्यपुराण के अनुसार जो काशी क्षेत्र में थोड़ा या अधिक मात्रा में सुवर्ण, रजत, वस्त्र, अन्न आदि ब्राह्मण को दान करता है, उसका वह दान अक्षय और अविनाशी हो जाता है-

यो दद्याद् ब्राह्मणे किञ्चित् तस्मिन् क्षेत्रे वरानने।
कनकं रजतं वस्त्रमन्नाद्यं बहुविस्तरम्।।
अक्षयं चाव्ययं चैव स्यातां तस्य सुलोचने।⁵²

जो संसार में प्रसिद्ध वरुणा और गंगा के संगम पर विधानपूर्वक अन्न का दान देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है-

वाराणसीजाह्नवीभ्यां संगमे लोकविश्रुते।
दत्त्वात्रं च विधानेन न स भूयोऽभिजायते।।⁵³

काशी में देहावसान और भगवान् द्वारा तारकमन्त्र का उपदेश

सनातन धर्मावलंबियों का दृढ विश्वास है कि काशी में देहावसान के समय भगवान् शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारकमन्त्र सुनाते हैं। इससे जीव को तत्त्वज्ञान हो जाता है और उसके सामने अपना ब्रह्मस्वरूप प्रकाशित हो जाता है। शास्त्रों का उद्घोष है-

यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणोसमहेश्वरः।
जन्तोर्दक्षिणकर्णेतुमत्तारंसमुपादिशेत्।।⁵⁴

काशी में कहीं पर भी मृत्यु के समय भगवान् विश्वेश्वर (विश्वनाथजी) प्राणियों के दाहिने कान में तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं। तारकमन्त्र सुन कर जीव भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है।

कूर्मपुराण के अनुसार भी काशी ऐसा क्षेत्र है जहाँ साक्षात् महादेव ईश्वर देहान्त होने के समय तारक उपदेश देते हैं-

यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः।
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तत्रैव ह्यविमुक्तकम्।।⁵⁵

निष्कर्ष

काशी भारतीय संस्कृति का उन्नायक नगर है। वस्तुतः यह एक नगरमात्र नहीं, अपितु देश की सांस्कृतिक अस्मिता है। यह भारतीय मन्यताओं, विश्वासों, परम्पराओं, प्राचीन मन्दिरों, भवनों, देवी-देवताओं एवं पूजा-निष्ठा का केन्द्र है। सनिष्ठ यहाँ निवासमात्र से मोक्षप्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और व्यक्ति जन्म-मरण के चक्र से निकल जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ दिया गया दान अक्षयफलदायक होता है। काशीक्षेत्र पापक्षयकारक क्षेत्र के रूप में विख्यात है।

संदर्भ

1. मत्स्यपुराण-184/28-30
2. स्कन्दमहापुराण-4/94/52
3. वहीं- 4/59/118
4. ऋग्वेद- 10/179/2
5. अथर्ववेद- 5/22/14
6. शतपथ ब्राह्मण- 13/5/4/21
7. गोपथ ब्राह्मण- पूर्वभाग, 2/9

8. बृहदारण्यकोपनिषद्- 2/1/1
9. वाल्मीकिरामायण- 7/56/25, 7/59/19
10. महाभारत- 6/10/30
11. अष्टाध्यायी- 4/2/113
12. स्कन्दमहापुराण- 4/26/34
13. वहीं-4/26/34
14. वहीं-4/26/67, ब्रह्मपुराण-33/49 और कूर्म पुराण-1/31/63
15. लिंगपुराण- पूर्वार्ध-92/143
16. स्कन्दमहापुराण-4/26/27
17. लिंगपुराण- पूर्वार्ध-92/45-46
18. वहीं- पूर्वार्ध-92/104
19. मत्स्यपुराण-181/13
20. वहीं- 183/12
21. वहीं- 183/36
22. कूर्मपुराण-1/29/24
23. स्कन्दमहापुराण-4/32/111
24. मत्स्यपुराण-184/19-21
25. वहीं- 181/31
26. स्कन्दमहापुराण- 4/61/153-154
27. वहीं- 4/96/123
28. वहीं- 4/96/20
29. वहीं- 4/1/12
30. लिंगपुराण- पूर्वार्ध-92/38
31. वहीं- पूर्वार्ध-92/43
32. मत्स्यपुराण-180/79
33. लिंगपुराण (पूर्वार्ध)-92/44
34. मत्स्यपुराण- 182/13-14
35. वहीं- 183/38-39
36. स्कन्दमहापुराण- 4/6/71

37. मत्स्यपुराण- 184/21-22
38. कूर्मपुराण- 1/29/22
39. मत्स्यपुराण- 180/78
40. वहीं- 181/17-18
41. वहीं- 181/16-17
42. वहीं- 182/5
43. वहीं- 182/11
44. वहीं- 182/12
45. वहीं- 183/71-72
46. वहीं- 183/27
47. वहीं- 183/34
48. वहीं- 184/4
49. वहीं- 184/5
50. वहीं- 182/20-21
51. वहीं- 183/24
52. वहीं- 183/69-70
53. वहीं- 183/173-174
54. स्कन्दमहापुराण- 4/53/90
55. कूर्मपुराण- 1/29/59

नाटककार जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि

डॉ. शेखर शंकर मिश्र

अध्यक्ष, हिंदी-विभाग

एम.पी.एस.साइंस कॉलेज, मुजफ्फरपुर

सारांश

जयशंकर प्रसाद एक प्रखर इतिहास दृष्टि संपन्न नाटककार हैं। छायावादी काव्यधारा के आधार स्तम्भ प्रसाद ने हिंदी साहित्य को काव्यकला के श्रेष्ठ और उच्चतम निदर्शन के रूप में कामायनी जैसा महाकाव्य प्रदान किया, वहीं अपनी कई अन्य काव्य रचनाओं में भारत के गौरवशाली इतिहास के उच्चतम आदर्शों की अभिव्यक्ति की। काव्य के बाद प्रसाद ने नाटक विधा में अपने विपुल सृजन से भारतीय इतिहास के प्रस्तरों में दबे किन्तु अतीत में राष्ट्रीयता की स्थापना के लिए संघर्षरत महत्त्वपूर्ण चरित्रों को राष्ट्रीयता के उच्चादर्शों के प्रतिमान के रूप में उपस्थित किया। प्रसाद का नाट्य-साहित्य भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरा को समझने का महत्त्वपूर्ण स्रोत है और माध्यम है। भारतीयता से ओत-प्रोत प्रसाद की नाट्य-दृष्टि वर्तमान के समक्ष भारत के गौरवशाली अतीत का पुण्य-स्मरण है यह उन्होंने अपने नाटकीय चरित्रों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को तथा उसकी अदम्य जीवनी-शक्ति को उकेरने का प्रयास किया है।

विशिष्टशब्द - संक्रमण, समन्वय, उच्चादर्श, सांस्कृतिक उत्कर्ष, मनोभूमि

भूमिका

हिंदी में मौलिक ऐतिहासिक नाटकों का सर्वाधिक सृजन प्रसाद युग में हुआ। स्वयं जयशंकर प्रसाद रचित नाटक और एकांकी की संख्या पंद्रह है, जिनमें रचित तेरह नाटक पौराणिक या ऐतिहासिक चरित्रों पर आधारित हैं। प्रसाद ने हिंदी नाटकों की ऐतिहासिक धारा को अपने उत्कृष्ट लेखन से प्रकर्ष पर पहुँचाया। भारतेंदु युग हिंदी नाटक के संधान का समय है। उस युग में हिंदी नाटक अपने शैशवावस्था में था, प्रसाद ने उसे भारतीय उच्चादर्शों से सम्बद्ध कर सांस्कृतिक उत्कर्ष प्रदान किया और हिंदी के अन्यतम मौलिक नाटककार के रूप में ख्यातिलब्ध हुए।

डॉ. दशरथ ओझा के शब्दों में - “प्रसाद युग में विभिन्न भाषाओं के नाटकों के अनुवाद से हिंदी में नाट्य लेखन के लिए अपेक्षित वातावरण तैयार किया जा रहा था। शेक्सपियर के नाटकों ने तत्कालीन सहृदय समाज के अंतर्मन में भावुकता का संचार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। बंगला के द्विजेन्द्रलाल राय शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद के प्रथम प्रेरक बने थे। इसी वातावरण की पृष्ठभूमि में प्रसाद नाट्य रचना की ओर उन्मुख हुए। प्रसाद जी के सम्मुख एक ओर तो नवयुग-प्रवर्तक भारतेंदु प्राचीनता के प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे तो दूसरी ओर पश्चिमी नाटकों की अभिनय कला का भी तीव्र आकर्षण अपनी ओर खींच रहा था यह प्रसाद जी का समय दो भिन्न प्रकार की नाट्य-शैलियों के संक्रमण का समय है। यही कारण है कि उनके नाटकों में प्राच्य और पाश्चात्य दोनों नाट्य-शैलियों के समन्वय की कलात्मक चेष्टा मिलती है। यही प्रसाद के मतकार की सफलता है।”

प्रसाद कालीन साहित्यिक परिस्थितियों के साथ तत्कालीन राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ भी विचारणीय हैं।

1907 से लेकर 1933 ई. तक की जिस अवधि में जयशंकर प्रसाद के नाटक लिखे गए हैं, वह भारत का सबसे उधेधुन का समय है। उस युग को विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सिस्टर निवेदिता, अरविन्द, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, तिलक, महात्मा फुले, मदनमोहन मालवीय आदि इस रूप में परिभाषित कर रहे थे कि हरक्रिया, निश्चय, आन्दोलन, सत्याग्रह, सिविल-नाघ्रमनी, स्वदेशी- आन्दोलन आदि एक तरफ और स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वराज्य, पराधीनता, आत्मगौरव और स्वदेश प्रेम आदि अवधारणाएँ दूसरी तरफ आध्यात्मिक, राजनैतिक, नैतिक और काल्पनिक अर्थ देती थीं न केवल अर्थ की दृष्टि से बल्कि स्वरूप की दृष्टि से भी।

जयशंकर प्रसाद के लिखना शुरू करने से पहले ही गांधी जी की ‘हिन्द स्वराज’ की अवधारणा आकार ले चुकी थी और सिस्टर निवेदिता तथा अरविन्द आदि स्वाधीनता तथा स्वराज पर ‘माडर्न रिव्यू’ तथा ‘नारायण’ आदि पत्रिकाओं में लेख लिख रहे थे।

छायावाद की मनोभूमि की बनावट के तत्त्वों का रेखांकन करते हुए विजयदेव नारायण शाही ने इसीलिए ‘दार्शनिक मुद्रा, विराट नाटकीयता तथा नैतिक और कल्पनात्मक स्वप्न लोकों का विशिष्ट अनुपात में सम्मिश्रण और भाषा समस्या जो संस्कृत शब्दावली के माध्यम से मनोभूमि को क्लैसिकल और एबट्रैक्ट बनाने का कार्य करती रही है का, उल्लेख किया है।²

स्पष्ट है कि किसी भी युग में रचनात्मक मनोभूमि के निर्माण में उस युग के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के साथ ही उस युग के साहित्यकारों-कवियों का पूर्ण योग होता है जयशंकर प्रसाद हिंदी छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तम्भ के रूप में समादृत-प्रतिष्ठित हैं। आधुनिक हिंदी काव्य जगत को उन्होंने 'कामायनी' जैसा उच्चकोटि का महाकाव्य प्रदान किया, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का गौरव स्तम्भ कहा जाता है।

डॉ. प्रेमशंकर के शब्दों में - "प्रसाद छायावाद युग के कृती हैं और इस साहित्य आन्दोलन की जितनी अधिक प्रवृत्तियाँ उनके साहित्य में मिलती हैं उतनी अन्य किसी में नहीं।"³

शिल्प के क्षेत्र में प्रसाद का व्यक्तित्व उनकी मौलिकता का परिचायक है। प्रांजल प्रसादगुण संपन्न उनकी भाषा कविता, कहानी, नाटक, और उपन्यास सभी में एकरूप है। कहीं-कहीं भाव परिचालित होने के कारण गद्य में भी वह कवित्वपूर्ण हो जाती है।

जयशंकर प्रसाद ने कुल 15 नाटकों की रचना की है-

उर्वशीचम्पू, सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, करुणालय, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कन्दगुप्त, एक घूँट, चन्द्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। इसके अतिरिक्त प्रसाद ने तीन और नाटकों का भी सृजन किया था, जिसे वे अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाये। उनमें - अग्निमित्र यशोधर्म और इंद्र उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों में ऐतिहासिकता की दृष्टि से 'सज्जन' (1910-11) में महाभारत काल को केंद्र में रखा गया है। 'करुणालय' (1912) वैदिक काल की घटना पर आधारित है। 'कल्याणी-परिणय' (1912) में यूनानियों के आक्रमण के समय को केंद्र में रखा गया है 'प्रायश्चित' (1914) जयचंद के समय पर आधारित है। 'राज्यश्री' (1915) हर्ष काल को केंद्र में लेकर चलता है। 'विशाख' (1921) में बौद्धों के पतन काल को काङ्ग का विषय बनाया गया है। 'अजातशत्रु' (1922) में बौद्ध काल के मध्य का घटनाचक्र चित्रित हुआ है। 'जनमेजय का नागयज्ञ' (1925-26) में उपनिषद काल का आधार लिया गया है। 'स्कंदगुप्त' (1928) हूण विद्रोह काल को आधार बनाया गया है। 'चन्द्रगुप्त' (1931) में यूनानियों के आक्रमण काल को केंद्र में रखा गया है और 'ध्रुवस्वामिनी' (1933) शक आक्रमण काल की घटना पर आधारित है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की कथावस्तु का फैलाव वैदिक काल से लेकर महाभारत काल और हर्षकाल से लेकर शक आक्रमण काल तक की घटनाओं तक है। 'कामना' और 'एक घूँट' प्रसाद की दो ऐसी नाट्य कृतियाँ हैं, जो उनकी ऐतिहासिक नाट्य रचनाभिरूचि से अलग मनोवृत्ति प्रधान हैं। नाटक मूलतः

आधुनिक हिंदी नाटक, साहित्य के रूप में विवेच्य होने के लिए इसलिए बाध्य है कि वह साहित्यिक उपकरणों को लेकर ही अधिक संवेद्य, सम्प्रेषणशील तथा प्रभावात्मक होता है। चेखव ने पहली बार जिस तरह बिम्बों, प्रतीकों, ध्वनियों तथा अर्थछवियों का उपयोग अपने नाटकों में किया था वे उसके नाटकों को एक उच्चतर साहित्यिक भूमि पर ही प्रतिष्ठित करते हैं। यदि लौट कर परंपरा की ओर जाएँ तो कालिदास के नाटकों में भी ये तत्त्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त नाटक एक अंतर्दृष्टि या विजन के भी वाहक होते हैं, जो उन्हें एक अतिक्रमिit करनेवाली दार्शनिकता के स्तर पर भी प्रतिष्ठित करता है, जहाँ वे जीवन से संयुक्त सभी प्रश्नों, जिज्ञासाओं तथा तलाशों के संवाहक बन जाते हैं और उनमें हम कला मात्र की पूर्णता देखने लगते हैं। हिंदी नाटक में हम जयशंकर प्रसाद से पूर्व इस प्रकार की कलात्मक पूर्णता का प्रयास नहीं देखते। प्रसाद मूलतः भारतीय संस्कृति और इतिहास के व्याख्याता हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के प्रस्तरों में दबी शौर्य-गाथाओं और इतिहास की धारा को अपने समय और समाज की ओर मोघने का जोखिम उझाने वाले दुर्धर्ष चरित्रों को अपने नाटकों के केंद्र में रखा है।

तथ्य विश्लेषण

प्रसाद का नाट्य-साहित्य भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरा को समझने का महत्त्वपूर्ण स्रोत है और माध्यम है। भारतीयता से ओत-प्रोत प्रसाद की नाट्य-दृष्टि वर्तमान के समक्ष भारत के गौरवशाली अतीत का पुण्य-स्मरण हैद्य उन्होंने अपने नाटकीय चरित्रों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को तथा उसकी अदम्य जीवनी-शक्ति को उकेरने का प्रयास किया है। उनके पात्रों में जो एक अतिरिक्त तेज है, वह उन्हें भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और उसके गौरवशाली चरित्रों के प्रभा-मंडल से उन्हें प्राप्त हुआ है। वाल्मीकि और व्यास के राम और कृष्ण के सदृश प्रसाद के चन्द्रगुप्त, चाणक्य, चन्द्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त जैसे स्वाभिमानी, त्याग, शौर्य एवं पराक्रम से परिपूर्ण दुर्धर्ष चरित्र अपनी पूरी शक्ति, पूर्ण समर्पण, सम्पूर्ण तेज तथा समस्त ऊर्जा के साथ राष्ट्र के उद्धार के लिए इस प्रकार अनवरत संघर्षरत हैं, लगता है, जैसे इनका आविर्भाव राष्ट्र के और मर्यादा की रक्षा के लिए ही हुआ है।⁴

प्रसाद के नाट्य-चिंतन का मूल उत्स ही है : राष्ट्रोद्धार और राष्ट्रीय एकता। प्रसाद के नाटकों की पृष्ठभूमि के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वे भारत के अतीत के प्रस्तरों में दबे उज्ज्वल रत्नों को प्रकाश में लाकर वर्तमान को सन्देश देना चाहते थे। प्रसाद संपूर्णतः राष्ट्र को समर्पित एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनका समय कई कारणों से

संक्रमण कालीन समय था। अंग्रेजी भाषा और सभ्यता ने भारत के बुद्धिजीवियों को इस प्रकार अपने प्रभाव में ले लिया था कि उन्हें अपनी संस्कृति और अतीत से न कोई मोह रह गया था स्वातंत्र्य न उसके सम्बन्ध में चिंतन की कोई चेष्टा ही दिखाई पड़ती थी। प्रसाद ने अपनी कविताओं और नाटकों के माध्यम से भारतीय अतीत के गौरव का पुनर्स्मरण कराया काल में एक भीषण झंझावात की तरह अपने प्रभाव में लेती पाश्चात्य संस्कृति में भारतीयों के पूरी तरह विलीन हो जाने की आशंका को प्रसाद सदृश राष्ट्रीय साहित्यकारों की रचनाओं ने ही धूमिल करने प्रयास किया था। प्रसाद ने अपने नाटकों में भारतीय स्वतंत्रता की ऊर्ध्वमुखी चेतना और सशक्त देश भक्ति को विशेष रूप से प्रतिध्वनित किया है। प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से इतिहास के ऐसे चरित्रों का संधान किया है, जो भारत की राष्ट्रीय चेतना के जीवंत प्रतीक हैं। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत उनके ऐतिहासिक चरित्रों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व उनके नाटकों में अपनी पूरी चारित्रिक अस्मिता के साथ उपस्थित हुआ है। “देश की स्वतंत्रता, एकता एवं अखंडता के लिए सम्पूर्ण देश को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से संगठित करना प्रसाद की नाट्य-दृष्टि का विशिष्ट पहलू है। प्रसाद ने अपने नाट्य-चिंतन में राष्ट्र के उन विघटनकारी तत्त्वों एवं गतिविधियों की ओर भी संकेत किया है, जिसके कारण राष्ट्र दुर्बल एवं राष्ट्रीयता का मार्ग अवरूद्ध हो चला था।”⁴⁵

प्रसाद का विश्वास था कि अतीत और वर्तमान के आधार पर ही भविष्य का निर्माण संभव है। प्रसाद ने अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए लिखा है- “कुछ लोग कहते हैं साहित्यकार को आदर्शवादी होना ही चाहिए और सिद्धांत से ही आदर्शवादी धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता है। वह चित्रित करता है कि समाज कैसा है या था। किन्तु साहित्यकार न तो इतिहासकर्ता है और न धर्मशास्त्र-प्रणेता। इन दोनों के कर्तव्य स्वतंत्र हैं। साहित्य इन दोनों की कमी को पूरा करने का काम करता है। प्रसाद ने युगधर्म से प्रेरित होकर अपने समकालीन भारत को उसकी पतनोन्मुख दशा से मुक्ति दिलाने हेतु अतीत की ओर प्रत्यावर्तन किया था। सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता का स्वरूप समझने तथा भारतवासियों में देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए अतीत के गौरवगान का आश्रय लिया, ताकि देशवासियों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना को जगाया जा सके। महाकवि जयशंकर प्रसाद का नाट्य-चिंतन उनकी राष्ट्रीय चेतना एवं युगीन परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है।

अपने प्रसिद्ध नाटक ‘विशाख’ की भूमिका में उन्होंने लिखा

है - “इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। हमारी गिरी दशा को उद्धाने के लिए हमारी जलवायु के अनुकूल जो हमारी अतीत की सभ्यता है, उससे बच्कर उपयुक्त और भी कोई आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत अधिक प्रयास किया है।”⁴⁶

प्रसाद आदर्श इतिहास-दृष्टि संपन्न एक पूर्ण भारतीय नाटककार हैं, जो इतिहास के गौरवशाली अंशों के नाटकीय रूपांतर से वर्तमान को सन्देश देना चाहते हैं। प्रसाद के नाट्य-चरित्र भी इतिहास के प्रस्तरों में दबे मनुष्य ही हैं, किन्तु अपने प्रखर व्यक्तित्व और पराक्रम से वे मनुष्यता की सामान्य सतह से ऊपर उठे हुए हैं। मानवता की रक्षा के लिए संकल्पित उनके पात्र अपने लक्ष्य के लिए हर जोखिम उठाते हैं। कई बार असफल भी होते हैं किन्तु असफलता उन्हें निराश या कुंठित नहीं करती बल्कि नये जोश और नवीन ऊर्जा के साथ वे पुनः अपने संकल्पित मार्ग पर डट जाते हैं वे जानते हैं कि असफलता का अर्थ है कि सफलता के लिए किए गए प्रयत्न में कहीं न कहीं पूर्ण उद्यम का अभाव था। असफलता से भी प्रेरणा ग्रहण करना सबसे संभव नहीं। इसके लिए विशाल हृदय चाहिए। प्रसाद के उदात्त ऐतिहासिक चरित्रों में कुछ ऐसी ही उदारता देखी जा सकती है। इसी कारण न सिर्फ वे वर्तमान जीवन के लिए प्रेरणास्रोत हैं बल्कि युवाओं के लिए भविष्य के निर्देशक भी सिद्ध हो सकते हैं।

डॉ. विजयमोहन सिंह के शब्दों में- “प्रसाद अपने नाटकों के लिए इतिहास की ओर उसी तरह नहीं मुड़ते थे, जैसे शेक्सपीयर अपने नाटकों के लिए इतिहास में गए थे। शेक्सपीयर का इतिहास एक मिथकीय इतिहास है, जिसमें वे अपने चरित्रों की स्थापना करते हैं। वे चरित्र वास्तविक होते हुए भी शेक्सपीयर की निर्मितियाँ हैं। वह उसका पुनर्विश्लेषण करते हैं। प्रसाद के नाटकों का इतिहास वर्तमान का प्रक्षेपण है। उसमें भारत की तत्कालीन राजनैतिक स्थितियाँ अंतर्धारा के रूप में निरंतर विद्यमान रहती हैं।”

प्रसाद अपने नाटकों में इतिहास को माध्यम बनाते हैं। इतिहास उनके लिए साधन है, साध्य नहीं। वे वर्तमान के दर्पण में अतीत का प्रतिबिम्ब पहचान कर उसके सात्विक सौन्दर्य का परीक्षण करनेवाले नाटककार हैं। साहित्य की अन्य किसी भी विधा में इतिहास यथार्थ और कल्पना के ऐसे कलात्मक समन्वय के साथ नहीं उतर सकता, जितना कि नाटक में इसका कारण

है कि नाटक में जो भी है, वह प्रत्यक्ष है। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव यथार्थ के समकक्ष होता है। इतिहासकार कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास स्वयं अपने समय का यथार्थ है। इतिहासकार सुनी-सुनायी और पढ़ी-पढ़ाई बातों तथा अपनी वैचारिक समझ के आधार पर किसी भी ऐतिहासिक चरित्र का अपनी लेखनी से स्मरण करता है। यहाँ उसका विवेक कई बार उन चरित्रों के परिमार्जन और परिष्करण की चेष्टा करता है किन्तु लोक-धारणा हमेशा उसके मार्ग में बाधा बनती है। ऐतिहासिक नाटककार इतिहास के प्रस्तरों में दबे उस चरित्र का अपनी कल्पना के सहारे पुनर्सृजन करता है। इसके लिए उसे कई बार कई नये सहयोगी चरित्रों का सृजन भी करना पड़ता है ताकि उसके व्यक्तित्व का वैसा पक्ष भी उजागर हो सके जो अब तक अव्यक्त और अस्पष्ट रहा है। नाटककार के प्रयास से ही इतिहास में लाञ्छित और कलंकित कई ऐसे चरित्र भी स्तुत्य हो उठते हैं, जो कई पीढ़ियों तक अनचाहे कलंक का दंश झेलते रहे हैं। सहृदय-समाज जब उन चरित्रों को मंच पर प्रत्यक्ष देखता है, तब उसके इस नये रूप का साक्षात्कार उसकी पूर्व की अवधारणा को भंग कर देता है। नाटककार सर्जक है जबकि इतिहासकार व्याख्याकार या विश्लेषक मात्र।

रमेशचंद्र शाह के शब्दों में- “भारतीय पुनर्जागरण की उस सांध्य चमक के दिनों में देश के अतीत के चित्र ही सबसे ज्यादा दर्शकों की भावनाओं को जगाने वाले हो सकते थे। वह राजनीतिक उथल-पुथल का समय था। संस्कृति की समस्याएँ उपेक्षित प्राय थीं और राजनीतिक समस्या ही सब पर हावी थी। राष्ट्रीयता, देश-भक्ति, विदेशी शिकंजे से देश को आघद करने का संघर्ष, एकता का और सामूहिक जागरण का स्वप्न यही उन दिनों की प्रेरक शक्तियाँ थीं और इन्हीं को प्रसाद जी ने अपने नाट्य-लेखन की प्रेरणा के रूप में नियोजित किया।”⁸

प्रसाद जी अपने युग की राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे। पर उनका इतिहास-बोध सिर्फ भावनात्मक नहीं था। भारतीय इतिहास का उनका ज्ञान बहुत गहरा था और उसके बारे में अपनी निर्मोह सत्यशोधक दृष्टि के चलते उनकी विचारणा बहुत मौलिक और स्वतंत्र थी।

“वे भारतीय जीवन ही नहीं, भारतीय आचरण के भी प्रखर द्रष्टा आलोचक थे। उनके नाटकों में हमें इतिहास का गौरव ही

नहीं, उसकी कुंझा, त्रास और ऊब का भी उतना ही हिलानेवाला साक्षात्कार मिलता है। उनके नाटकों में जो उथल-पुथल और हाहाकार है, वह सिर्फ घटना-चक्र में ही नहीं, उनके पात्रों के अंतर्जीवन में भी है। उनके नाटकों के चरित्र अक्सर चरित्र से ज्यादा मनोवैज्ञानिक वृत्तियों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। यही वह सदाबहार, सदा प्रासंगिक जीवन है, जो उनके नाट्य-लेखन की असली प्रेरणा है। न कि एक तथाकथित अतीत के तथाकथित प्रसिद्ध नायक-नायिकाएँ।”⁹

निष्कर्ष

प्रखर इतिहास दृष्टि संपन्न हिंदी के सर्वथा मौलिकनाटककार जयशंकरप्रसाद ने भारत की पराधीनता के कठिन और संघर्षरत समय में गौरवमय इतिहास के प्रस्तरों से आदर्श चरित्रों को लेकर राष्ट्रीयता के स्वर को मुखर करने का सफल प्रयास किया।

संदर्भ

1. ओझा डॉ. दशरथ, हिंदी नाटक - उद्भव और विकास, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2003, पृ. 179
2. मिश्र डॉ. सत्यप्रकाश (सम्पादक), प्रसाद के सम्पूर्ण नाटक और एकांकी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2013, प्राक्कथन, vii
3. वही, पृ. vii
4. वही, पृ. vii
5. साह डॉ राजेन्द्र, प्रसाद का नाट्य चिंतन, जागृति संस्थान, प्रकाशन प्रभाग, मुजफ्फरपुर, 2007, पृ. 135
6. प्रसाद रत्नशंकर, प्रसाद वाङ्मय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, भाग-चार, पृ. 23
7. सिंह विजयमोहन, बीसवीं शताब्दी का हिंदी साहित्य, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005, पृ. 194
8. शाह रमेशचंद्र, जयशंकर प्रसाद, साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली, 1984, पृ. 44
9. वही, पृ. 45

जन-सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक समाज

विनीत कुमार सिन्हा

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सांध्य)

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सारांश

सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक स्वायत्त यंत्र है, एक प्रक्रिया है, जिससे किसी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। यह एक प्रक्रिया भी है, जिसके द्वारा किसी संगठन को इस योग्य बनाया जाता है जिससे कि वह अपने सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों का मूल्यांकन कर सके और उसे प्रासंगिक अर्थ में प्रदर्शित भी कर सके। दूसरे रूपों में, सामाजिक अंकेक्षण समाज में लोगों के बहुमत आधारित दृष्टिकोण से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की एक समझ विकसित करता है, जिसके लिए उस व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है और वैधानिकता प्रदान की जाती है। वैसे तो भारत में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत निजी क्षेत्र के टिस्को द्वारा 1979 में की गई थी लेकिन लोकनीति में इसकी शुरुआत की नींव नागरिक समाज के तहत मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा जन-सुनवाई के माध्यम से रखी गई थी। उक्त जन-सुनवाई में चार महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को स्थापित किया - सहभागिता एवं पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन की आवश्यकता तथा समस्या-समाधान तंत्र। ये चार ऐसे आधारभूत सिद्धान्त हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया।

विशिष्टशब्द - सूचना का अधिकार, जन-सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शिता

भूमिका

सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत की पृष्ठभूमि स्थानीय शासन के स्तर पर जड़-जमाये भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरू हुए आंदोलन में दिखती है। यह आंदोलन 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' द्वारा राजस्थान में 90 के दशक के पूर्वार्द्ध में शुरू हुआ। मजदूर किसान शक्ति संगठन एक ऐसा ग्रासरूट संगठन है जो खुद को 'गैर-दलीय राजनीतिक संरचना' के रूप में वर्णित करते हुए गरिमापूर्ण जीवन जीने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यह मध्य राजस्थान के गाँवों में श्रमिकों और किसानों के हितों को संरक्षित करने जैसे कामों से जुड़ी है। सहभागी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए इन ग्रामीणों ने मिलकर मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1990 में किया, जिससे ग्रामीणों का जीवन गरिमापूर्ण एवं न्याय आधारित हो सके।

वस्तुतः इसकी शुरुआत के दिनों में आंदोलन सामुदायिक भूमि पर सामंतों का अवैध कब्जा के विरोध में शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ इसने सूखा क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुदानित अनाज एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता, महिलाओं, निम्न जाति के लोगों तथा धार्मिक

अल्पसंख्यकों के प्रति होने वाले भेदभावों के खिलाफ, विकास कार्यक्रमों में प्राक्कलित अनुमानों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाना, विकास कार्यों में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं का निम्न गुणवत्तापूर्ण होना तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा अनावश्यक और अधिक बिल बनाकर दिया जाना जैसे गलत कार्यों के विरुद्ध में यह आगे बढ़ता गया।¹ आश्चर्य की बात यह रही कि इनके रिकार्ड रखने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। इन समस्याओं से एक बात स्पष्ट होकर सामने आई कि सरकारी रिकार्ड और ऐसे किसी कार्यक्रम से संबंधित सरकारी आँकड़े तक आम लोगों के बिना पहुँच के न तो सरकारी व्यवस्था को पारदर्शी ही और न ही उत्तरदायी बनाया जा सकता।² इसके लिए इन्हें सरकारी वित्तीय रिकार्ड की आवश्यकता थी, जिसे अधिकारियों द्वारा गुप्त रखने की परम्परा विकसित कर लिया गया था। इन्हें 'मस्टर रॉल' की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी जिसे सुपरवाइजर द्वारा तैयार किया जाता था। सुपरवाइजर इसमें श्रमिकों के नाम, काम के घंटे, मजदूरी और भुगतान की गई मजदूरी जैसे मदों का विवरण भरते हैं। इस मस्टर रॉल की अन्य एजेंसी द्वारा जाँच करने की आवश्यकता थी ताकि किसी भी भ्रष्टाचारी गतिविधियों तथा गबन करने जैसी प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके।³ 1994 के मध्य में इस उद्देश्य को

पूरा करने के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा स्थानीय सरकारी संस्थाओं, जिसमें पंचायत शामिल है, के समक्ष वित्तीय खर्च से संबंधित रिकार्ड की छायाप्रति माँग किया गया। यद्यपि कि, तब तक ऐसे किसी प्रासंगिक सूचना पाने जैसी पंचायत के तहत कोई विधिक व्यवस्था नहीं थी। अतः मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अनौपचारिक तरीके से उन प्रशासकों से सूचना पाने की कोशिश किया जो इनके इस आंदोलन से सहानुभूति रखते थे। तभी ऐसे किसी रिकार्ड को उसके संबंधित पंचायत में सारे सदस्यों द्वारा परीक्षण किए जाने की परंपरा की शुरुआत हो पाई। इसे मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अपनी भाषा में 'जन-सुनवाई' कहा और इस 'जन-सुनवाई' में स्थानीय निवासी आगे बढ़कर उन आँकड़ों एवं सूचनाओं का परीक्षण, समीक्षा और अंकेक्षण करना प्रारंभ किया। यह जन-सुनवाई पहली बार 1994 में शुरू हुआ और इस जन-सुनवाई के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया को 'सामाजिक अंकेक्षण' कहा गया। इस प्रकार, पारदर्शिता उत्तरदायित्व एवं शिकायत निवारण का यह प्रयास जन-सुनवाई के तहत सामाजिक अंकेक्षण के रूप में स्थापित हुआ। जन-सुनवाई ने सूचना के महत्व को स्थापित किया और इससे रिकार्ड सार्वजनिक न करना और उन तक आम जनता की पहुँच को रोककर रखना अधिकारियों की ऐसी प्रवृत्ति सबके सामने उजागर हो सका। मजदूर-किसान शक्ति संगठन का यही प्रयास आगे चलकर 'सूचना का अधिकार' आंदोलन की पृष्ठ भूमि बन पाया।⁴

शोध प्रविधि

प्रस्तुत आलेख विश्लेषण एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। इसके लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

'ऑडिट' (अंकेक्षण) एक लैटिन मूल से निकला शब्द है जिसका अर्थ सुनना (to hear) है। प्राचीन काल में, सम्राट द्वारा अंकेक्षकों (Auditors) की नियुक्ति की जाती थी, जिसका दायित्व अपने राज्य सम्राट द्वारा शुरू किए गए गतिविधियों पर फीडबैक देना था। ये सारे अंकेक्षक सार्वजनिक स्थलों पर जाकर विभिन्न विषयों पर आम जनों के मतों को सुनते थे, उदाहरणस्वरूप - कर्मचारियों के व्यवहार, कर से संबंधित सूचनार्य, स्थानीय अधिकारियों की छवि इत्यादि⁵ और इस तरह सम्राट को अपने शासन को लेकर फीडबैक मिलता था।

1972 में चार्ल्स मेडावर (Charles Medawar) सामाजिक अंकेक्षण की संकल्पना को पहली बार आगे बढ़ाया। इनका काम दवा-नीति को लागू करने, औषधि-सुरक्षा, विभिन्न निगमों तथा

सरकार एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व की स्थापना से संबंधित था। मेडावर (Medawar) के अनुसार, किन्हीं लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक अंकेक्षण की संकल्पना के तहत निर्णय लेने वाले नेतृत्व को शक्ति के हर प्रयोग के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह ऐसा भी हो कि उस शक्ति एवं कार्य से संबंधित सभी अंशधारकों की सहमति भी होनी चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण उस दशक में निगम समूहों के मध्य विकसित हुआ, जिसके तहत समाज के प्रति योगदानों और समाज से ही प्राप्त होने वाला फीडबैक पर विचार किया जा सके। इससे इन निगम समूहों को अपनी बाजार एवं वित्तीय नीतियों को बनाने तथा लागू करने में मदद मिलती थी। परन्तु बाद के समय में इसके द्वारा इस बात पर अधिक बल दिया जाने लगा कि किसी भी गतिविधि एवं कार्य के आर्थिक परिणामों के साथ-साथ उसके सामाजिक परिणामों का भी मूल्यांकन बहुत जरूरी है। यह तब संभव हो पाया जब पूरे यूरोप एवं अमेरिका में उपभोक्ता एवं पर्यावरणीय आंदोलनों द्वारा विभिन्न निगम समूहों पर समाज के प्रति जवाबदेह होने के लिए दबाव डाला जा रहा था। परिणाम यह रहा कि निगमों को अपने भागीदारों (स्टॉक होल्डर्स) एवं समुदायों के लोगों को अपने निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना पड़ा। फिर निगमों को यह एहसास हुआ कि अंशधारकों की समझ, उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं की माँग एवं आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रभावी है। अतः उनकी समझ को उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता, स्वास्थ्यवर्द्धक और बेहतर निगम संस्कृति को विकसित करने में प्रयोग किया जाने लगा। इससे उनकी उत्पादकता एवं लाभों में वृद्धि भी हुई।⁶ यहाँ अंशधारकों से आशय, कर्मचारी, कार्यकर्ता, क्लाइंट, फंड देने वाले, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता एवं आम जनता आदि से है। ये वे लोग हैं जो उस संगठन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभावित होते हैं।

70 के दशक के मध्य में, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में विशिष्ट उद्यम या उद्योग के बंद होने की स्थिति में या फिर स्थान परिवर्तित होने की स्थिति में नौकरी, समुदाय तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के मूल्यांकन के लिए सामाजिक अंकेक्षण शब्द का विकास हुआ। इस शब्द के द्वारा कोशिश यह थी कि उस विशिष्ट कारवाई के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाय न कि आर्थिक परिणामों का। व्यापारिक संघ, स्थानीय सरकारी सत्ता, उद्योग तथा निजी कंपनियों ने इस नए तरीकों का प्रयोग किया। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि, इस नए तरीकों का प्रयोग कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी किया गया ताकि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के उसके प्रयासों के

प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। ऐसा यूनाईटेड किंगडम के एक खुदरा तथा थोक विक्रेता कंपनी ट्रेडक्राफ्ट पी.एल.सी. तथा लंदन आधारित एक गैर-सरकारी संगठन न्यू इकोनोमिक्स फाउंडेशन (NEF) द्वारा किया गया।

सामाजिक अंकेक्षण का विकास विभिन्न चरणों से होकर हुआ है, जहाँ इसके द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकनों के पास कोई साझी संरचना या कोई उपागम नहीं था और न ही कोई एक मानदंड ही था जिससे संगठनों द्वारा लागू की जाने वाली योजनायें या कार्यों के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने वाला कोई तरीके के रूप स्वीकार्य हो। सामाजिक अंकेक्षण के विकास होने की प्रारंभिक अवस्था में अनेकों सामुदायिक संगठनों ने अपने समुदायों के अंशधारकों की आवश्यकता, भौतिक एवं सामाजिक संपत्तियों तथा प्राकृतिक संसाधनों को लेकर इस प्रक्रिया को अपनाया और आरंभ किया। 1982 का डंसटन सामाजिक अंकेक्षण (Dunston Social Audit) का उदाहरण है जिसने प्रकाशित भी किया और उसका वितरण भी। 1984 में कोऑपरेटिव खुदरा समाज ने इस विचार को अपनाया। 90 के दशक में अनेक संगठनों ने इसे अपनाया। 1997 में सामाजिक उपक्रम समिति ने यूरोपियन सामाजिक अंकेक्षण योजना की शुरुआत की, जिसमें आयरलैंड, स्पेन, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और इंग्लैंड के ऐसे ही विभिन्न उपक्रमों को शामिल किया गया। इसीतरह उत्तरी आयरलैंड में स्थित सामाजिक अर्थव्यवस्था संवर्द्धन एजेंसी, एन.आई.सी.डी.ए. (NICDA) ने भी 1998 में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आधिकारिक मान्यता देने के लिए इसकी शुरुआत की है। इसने ऐसे तीन कार्यक्रमों को संपादित भी किया।

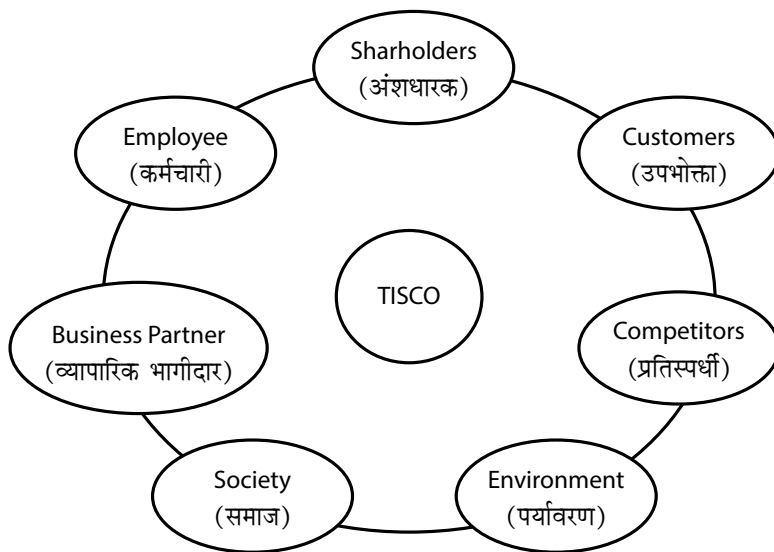
90 के दशक एवं 21वीं सदी में लोकतांत्रिक शासन के लगातार होते विस्तार और उनके कालिक निर्वाचन प्रणाली द्वारा नियमित किए जाने की प्रक्रिया के संदर्भ में सामाजिक अंकेक्षण का महत्व गुणात्मक रूप से काफी बढ़ा है।¹⁷ सामान्य रूप में, विश्वभर में नागरिक अपने दिन-प्रतिदिन जीवन के संदर्भ में लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा लोक नीतियों के प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की अवस्था में है। यद्यपि कि नागरिकों की सहभागिता का प्रसार हुआ है, परन्तु भ्रष्टाचार में वृद्धि होने से अनेक देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया से संबंधित आर्थिक संवृद्धि का दर उस अनुपात में आगे नहीं बढ़ा पाया। पारदर्शिता तंत्र तथा संस्थागत उत्तरदायित्व में कमी होने से तथा भ्रष्टाचारी गतिविधियों द्वारा आर्थिक वृद्धि तथा निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने जैसी अवधारणा के विकसित होते जाने से लोकतांत्रिक नेताओं एवं संस्थाओं में लोगों का विश्वास कम

हुआ है। परिणामस्वरूप, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रति लोगों के समर्थन में कमी आ सकती है और इन संस्थाओं के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ सकती है।¹⁸

भारत में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत

भारत में पहली बार TISCO (Tata Iron and Steel Company) जमशेदपुर द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रयोग 1979 में किया गया। यह भारत की पहली कंपनी थी, जिसने सोशल ऑडिट की शुरुआत किया, अर्थात् निर्णय प्रक्रिया में अपने अंशधारकों को भी शामिल किया। टिस्को ने इस जरूरत को महसूस किया कि व्यवसायों का केवल लाभ या सिर्फ क्रियात्मक प्रदर्शन (Performance) से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसके अच्छे और सतत् प्रदर्शन एवं लाभ के लिए हमें निगम-नागरिकता (Corporate Citizenship), व्यावसायिक नैतिकता (Business ethics), सामुदायिक विकास में खुद को शामिल करना और उन गैर-विशेषाधिकार लोगों को आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता पाने तक सहयोग करने की नीति पर आगे बढ़ना होगा। टिस्को की मान्यता यह रही कि ठोस नींव के साथ समाज निर्माण एवं सतत् विकास तभी संभव है, जब हम अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व (business responsibility) को भी समझे।¹⁹ इस संबंध में टिस्को ने अपने निर्णय प्रक्रिया में निम्न नीतियों को शामिल किया है¹⁰ -

1. निगम-सुशासन (Good Corporate Governance)
2. नैतिक व्यावसायिक क्रियाकलाप (Ethical Business Operation)
3. भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यक्रम (Anti-Corruption)
4. मानव अधिकार और श्रम-न्याय का आदर करना (Respect on Human Rights and Labour-Justice)
5. उपभोक्ताओं पर जवाबदेही (Responsibility on Consumers)
6. सामुदायिक एवं सामाजिक विकास (Community and Social Development)
7. पर्यावरणीय संरक्षण (Environmental Conservation)
8. सामाजिक कार्यों से नवप्रवर्तन (Innovation from Social Works)
9. सामाजिक एवं पर्यावरणीय कार्यक्रमों पर रिपोर्ट (Report on Social and Environmental Activities)



TISCO Social Responsibility Report 2011, p 12

भारत में अंकेक्षण तब और महत्ता प्राप्त किया जब 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक ढाँचा प्राप्त हो गया। इसके द्वारा ग्राम-सभा का गठन होना था और बाद में चलकर 2005 में ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके पूर्व, नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (approach paper) में पंचायती राज संस्थाओं तथा विकेन्द्रीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण पर बहुत अधिक बल दिया गया। केरल ऐसा राज्य बना, जिसने सबसे पहले अपने स्थानीय निकाय में (1994) सामाजिक अंकेक्षण की औपचारिक शुरूआत किया।¹¹

संसद में 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ, जिसे 2006 से लागू किया गया। इस अधिनियम के धारा 17 के उपधारा (2) के तहत ग्राम सभा को नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करने की शक्ति दी गई है। उपधारा (3) में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत सभी आवश्यक सूचनायें, जैसे कि - मस्टर रोल, बिल्स, वॉउचर, संबंधित मापने वाली पुस्तकें (measurement books), पारित आदेश की कॉपियाँ और अन्य खाता संबंधी पुस्तकें, सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम-सभा को उपलब्ध कराएगा। क्योंकि उपधारा (1) यह घोषणा करता है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर होने वाले सभी कार्यों का निरीक्षण करेगा।¹²

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया मंत्रालय के सहयोग से राज्य शुरूआत करेगा। यह सहयोग योजनाओं के निर्माण तथा

प्रशिक्षण देने के लिए संसाधनों की आवश्यकताओं से संबंधित है। राज्य सरकार भी ऐसे सहयोग के लिए नागरिक समाज संगठनों की मदद ले सकती है। ऐसा देखने में भी आया कि राज्य सरकारें नागरिक समाज संगठनों की सहायता से सामाजिक अंकेक्षण (जैसे - आंध्रप्रदेश) करवा रही है तो कहीं स्वतंत्र रूप से नागरिक समाज संगठन (जैसे - राजस्थान) खुद सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कर रहे हैं।¹³

मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा किए जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण के पाँच चरण हैं -

1. **सूचनाओं का संग्रहण (Gathering Information):** विकास कार्यक्रम से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेजों का मजदूर किसान शक्ति संगठन के सदस्यों द्वारा संग्रहण किया जाता है। इससे नकद-किताब, मस्टर रॉल, व्यय के वॉउचर इत्यादि का अध्ययन संभव हो पाता है। योजनाओं के व्यय से संबंधित पूर्व लेखा-जोखा जो प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रमाण पुस्तक (Project Engineer Measurement Book) तथा अनुप्रयोग प्रमाण-पत्र (Utilisation Certificate) से प्राप्त होते हैं, उसका भी समग्रता से अध्ययन किया जाता है। आरंभ में मजदूर किसान शक्ति संगठन को उस अधिकारी से सूचना प्राप्त होता था, जो इनके इस कार्य से सहानुभूति रखते थे। बाद में, राजस्थान विधानसभा द्वारा कानून पास किए जाने के फलस्वरूप इन्हें आधिकारिक सूचना मिलना शुरू हो पाया।

2. **सभी जगह से सूचना एकत्र कर उसे क्रमवार लगाना (Collating Information) :** आरम्भ में इन्हें सूचना प्राप्त हो जाने के बाद भी किसी प्रकार के उपागम के विकसित नहीं किए जाने के कारण सूचनाओं के विश्लेषण में इसे समस्या आई। बाद में इन्होंने एक प्रणाली विकसित किया जिसमें अलग-अलग प्रकार की सूचनाओं के लिए भिन्न-भिन्न साँचे (matrix) का इस्तेमाल किया जाने लगा। उदाहरणस्वरूप - एक साँचा वेतन भुगतान से संबंधित बनाया गया जिसमें एक श्रमिक का प्रतिदिन के हिसाब से पूरे साल भर का पूर्ण विवरण होता था। यह विवरण किसी विशिष्ट विकास योजना से प्राप्त वेतन पर आधारित होता है। इन साँचे के कारण एक ही दिन एक श्रमिक के दो भिन्न-भिन्न योजनाओं में काम करने जैसी गलतियाँ पकड़ में आना शुरू हुआ। इसी तरह से योजनाओं में भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से संबंधित विवरण का भी साँचा तैयार किया गया। सरकारी दस्तावेजों में इनकी मात्रा 'मीट्रिक टन्स' (Metric Tons) में दिखाए जाने के बाद उसे उँफट या बैलगाड़ी द्वारा ढोए जाने जैसी भ्रष्टाचारी गतिविधि भी सामने आ सका।
3. **सूचनाओं का वितरण (Distributing Information):** संबंधित सभी आधिकारिक आँकड़े एवं विभिन्न साँचे में उपलब्ध सूचनाओं की छायाप्रति कराने के बाद उसे घर-घर जाकर वितरित किया जाता है, जहाँ जन-सुनवाई होती है। वितरण करने के साथ-साथ सूचनाओं को लोगों के समक्ष वर्णित भी किया जाता है। आम-आदमी रोजगार सूची (Pay Roll) में न केवल मरे हुए व्यक्तियों के उपस्थिति का नाम-पता है बल्कि उन्हें जैसे कई नाम देखने को मिलता है जो कभी उस क्षेत्र विशेष (गाँव) में थे ही नहीं। तब उन्हें यह भी पता चलता है कि जितनी रकम मजदूरी के रूप में भुगतान की गई वह वास्तविक मजदूरी की तुलना में काफी थोड़ा है। यह भी देखने को मिलता है कि उँफट गाड़ी के मालिक के रूप में जिनका नाम वर्णित होता है, उन्होंने अपने जीवन में कभी ऊँट तो खरीदा ही नहीं था। वस्तुतः यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि जन-सुनवाई के दिन लोग तैयारी के साथ आ पाए। इसके प्रचार-प्रसार के लिए गीत, नुक्कड़ नाटक, बैनर्स एवं पोस्टर आदि का विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है।
4. **जन-सुनवाई (The Public Hearing) :** काफी उत्सव जैसा माहौल होता है। यह जन-सुनवाई सामान्यतः खुले

आसमान के नीचे होता है ताकि सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए वहाँ पहुँच पाना सुगम हो सके। इस सुनवाई में सरकारी अधिकारी, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, मीडिया के लोग और उस क्षेत्र के नागरिक शामिल होते हैं। एक गणमान्य लोगों का पैनल बनाकर इसकी प्रशासनिक शुरुआत की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत कोशिश यह होती है कि सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए ताकि अधिकारियों तथा आम-जन के बीच के संवाद को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाया जा सके। एक के बाद एक प्रमाण द्वारा भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के दुरुूपयोग जैसे मुद्दे उजागर होते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में गलत सूचनाओं के बारे में जानकारी सबके समक्ष आ पाता है और यह पता चल पाता है कि सरकारी अधिकारियों के दावे तथा रिकॉर्ड में अंकित सूचना और लोगों के द्वारा उठाए गए सवालों के बीच की खाई बड़ी चौड़ी है। कुछ मामले में अधिकारियों द्वारा गबन को स्वीकार भी किया जाता है और उन्हें 200-300 ग्रामीणों के बीच गबन की गई राशि लौटाना भी पड़ा है।

5. **जन-सुनवाई की कारवाई आगे बढ़ाना (Follow-up to the Public Hearing) :** मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट को राज्य के वरिष्ठ संबंधित अधिकारियों, मीडिया एवं जो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से जुड़ा होता है, उसे भेजा जाता है। इस रिपोर्ट में जन-सुनवाई की कारवाई तथा उससे प्राप्त परिणामों को विस्तार से वर्णित किया जाता है। इसमें भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कारवाई होना चाहिए, इसकी भी सिफारिश होती है। इसके साथ-साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसकी संवेदनशीलता पर कई सिफारिशें भेजी जाती है।

जन-सुनवाई (Public Hearing)

मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा पहली जन-सुनवाई 1994 में शुरू किया गया। यह एक ऐसा फोरम है जहाँ लोगों की आसानी से पहुँच हो पाती है और यह जन-सुनवाई खुले आसमान के नीचे होता है। इसमें सरकारी व्यय के लेखा-जोखा और आमजन के पास उपलब्ध आँकड़े या सूचनाओं को जोर-जोर से पढ़ा जाता है। यह जन-सुनवाई सरकार तथा ग्राम-सभा से स्वतंत्र होकर की जाती है, लेकिन स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों-कर्मचारियों को जन-सुनवाई में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस जन-सुनवाई की अध्यक्षता उस बैठक में से या फिर बैठक के बाहर

कुछ सम्माननीय व्यक्तियों, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक, लेखक, जज आदि के पैनल द्वारा की जाती है। आमजन तो होते ही हैं ताकि उनके पास उपलब्ध आँकड़े और सरकारी व्यय के लेखा-जोखा की समीक्षा कर किसी भी प्रकार के गबन या हेरापेफरी का पता लगाया जा सके। यही पूरी प्रक्रिया सामाजिक अंकेक्षण है।¹⁴

दिसंबर 1994 में पाली जिला के रायपुर तहसील के कोट किराना तथा बागदी कालालिया पंचायत में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान एवं भ्रष्टाचार के संबंध में पहली जन-सुनवाई आयोजित की गई। यह जन-सुनवाई एक गरीब व्यक्ति की शिकायत पर शुरू किया क्योंकि उन्हें मजदूरी का भुगतान कम किया जा रहा था। यहाँ इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि वहाँ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सूचनाओं तथा आँकड़ों की छायाप्रति कराने की अनुमति दे दिया। सूचनाओं में मस्टर रॉल, चेक डेम, तालाब की खुदाई और विद्यालय भवन से संबंधित वॉउचर थे। मजदूर किसान शक्ति संगठन के सदस्य गाँव-गाँव जाकर सूचना इक्ठ्ठा किया ताकि वास्तविकता का पता लगाया जा सके। प्रतिक्रियाएँ सभी अपेक्षाओं से अधिक मिली। मरे हुए लोगों को भुगतान किया गया था, मस्टर रॉल पर उनका नाम चढ़ा था जो वहाँ से प्रवसित हो चुके थे, ऐसे मध्यमवर्गीय महिलाओं का नाम था जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं। एक आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, जन वितरण-प्रणाली के दुकानदार, रेलवे के कर्मचारी तथा रोडवेज के कर्मचारियों के नाम मस्टर रॉल में शामिल थे। ये सारे नाम निर्वाचन सूची से ले ली गई थी। जिस कार्य को पूर्ण बताया गया था वह भी अपूर्ण था, निर्माण कार्य में लगे सारे सामान के लिए अति-भुगतान कर दिया गया था, जबकि उनकी आपूर्ति कभी की ही नहीं गई थी।

इसके दो प्रत्यक्ष परिणाम हुए - पहला, लोगों में रोष उत्पन्न हुआ और उनकी भागीदारी जन-सुनवाई तथा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान बढ़ती गई और दूसरा, स्थानीय राजनीतिज्ञों, सरकारी इंजीनियर्स तथा निजी ठेकेदारों के बीच एक गलत गठजोड़ विकसित होने की प्रवृत्ति का पता लग पाया और साथ ही सामूहिक कारवाई की क्षमता पर आम-जन का भरोसा भी बढ़ा और उन्हें लगा कि संगठित 'राजनीतिक क्रिया' द्वारा अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैया तथा व्यवस्था के पारदर्शी नहीं होने की प्रवृत्ति पर कड़ा चोट किया जा सकता है।¹⁵

जनवरी 1998 में की गई जन-सुनवाई के दौरान, जिसे पाँच ग्राम पंचायतों में किया गया था, प्रत्येक गाँव में लगभग 100,000 रूपये का कोई लेखा-जोखा नहीं मिला। एक गाँव में तो लगभग 500,000 रूपये का लेखा-जोखा नहीं पाया

गया।¹⁶ यह भ्रष्टाचारी गतिविधि तो किसी एक क्षेत्र के एक विकास योजना से संबंधित है और यदि आँकड़ों की सहज उपलब्धता हो तो स्थिति और भी भयावह होगी। मेरे फील्डवर्क के समय सरकारी आँकड़ों की प्राप्ति में मुझे अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा और जो कुछ मिला उसकी उपयुक्त व्यवस्था के नहीं होने के कारण आँकड़े भी आधे-अधूरे मिल पाया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अमिताभ मुखोपाध्याय इसी कारण से जन-सुनवाई की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि इसने महत्वपूर्ण रूप से लोगों को अपने अधिकार के प्रति शिक्षित किया है। इससे उन संघर्षों को मजबूती मिलती है जो सरकारी सूचनाओं को पाने के लिए किए जा रहे थे और नौकरशाही सूचना नहीं देने की लौह-आवरण ओढ़ रखा था। इसके साथ ही, सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी का बोध हो पाया और यह एहसास भी कि वे 'लोक-सेवक' हैं।¹⁷ जन-सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने समस्या के समाधान के लिए सरकार पर से निर्भरता कम कर दिया और साथ ही, उत्तरदायित्व के निर्धारण की आवश्यकता में आमने-सामने होकर बातचीत तथा प्रश्न-उत्तर करने की जरूरत भी महसूस किया गया। शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया।

भ्रष्टाचार एवं गबन के बारे में पता लगने के बाद भी ऐसा नहीं कि जन-सुनवाई निरंतर होते रहे। सरकारी आँकड़े एवं सूचनाएँ इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहा था और सूचनाएँ सहजता से मिल सके ऐसी कोई विधिक व्यवस्था भी नहीं थी। इस पृष्ठ भूमि में मजदूर किसान शक्ति संगठन अपने अन्य सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने का फैसला किया। इस आंदोलन का लक्ष्य था - सरकारी आँकड़े एवं सूचनाओं को पाने के लिए किसी स्थानीय प्रयास के विधिक आधार के लिए विधायी सुधार किया जाए। नागरिक इतना सक्षम हो पाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित आँकड़ों को छोड़कर अन्य सरकारी सूचनाओं एवं आँकड़ों की छायाप्रति प्राप्त कर सके। उसी क्रम में 15 अप्रैल 1995 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के विधानसभा में नाटकीय वादा किया कि स्थानीय स्तर के विकास कार्यक्रमों से संबंधित सरकारी दस्तावेजों की छायाप्रति प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का होगा। ऐसा प्रावधान करने वाला उसकी सरकार पूरे देश में पहली सरकार होगी। एक साल विलंब के बाद जो अधिकार दिए गए उससे केवल सरकारी दस्तावेजों को देख सकते थे उसकी छायाप्रति लेने का अधिकार नहीं दिया गया। परन्तु बिना छायाप्रति के सामाजिक अंकेक्षण संभव नहीं हो सकता था। अतः

6 अप्रैल 1996 को मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा बेवार शहर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया और माँग थी कि शासन कार्यकारी आदेश द्वारा सूचना देने का प्रावधान करे। लेकिन जो आदेश दिए गए, उसके तहत सूचनाओं तथा आँकड़ों की छायाप्रति नहीं ले सकते थे। अतः लगभग एक महीना बाद 6 मई 1996 को धरना-प्रदर्शन को जयपुर तक विस्तृत किया गया। इस धरने को राजस्थान के लोगों के दबाव तथा मजदूर किसान शक्ति संगठन के विरोध के परिणामस्वरूप सरकार ने एक समिति गठित करने का आदेश दिया जिसे 2 महीने के भीतर सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के व्यावहारिक पक्ष पर रिपोर्ट देना था। दुर्भाग्य से, सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से मई 1997 में दूसरा धरना शुरू हुआ जो 52 दिन तक चला।

परिणामस्वरूप शासन द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि 6 माह पहले के पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत चल रहे विकास कार्यक्रमों से संबंधित दस्तावेजों के छायाप्रति उपलब्ध करा दिया जाए। तब भी जन-वितरण प्रणाली को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया, क्योंकि तर्क यह दिया गया कि इस पर राज्य और केन्द्र सरकार दोनों की संयुक्त रूप से नियंत्रण है। इसके साथ ही, नागरिकों के जीवन से संबंधित विषय, पुलिस-प्रशासन तथा उसकी प्रक्रियाएँ, राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारी दिए जाने की प्रक्रिया एवं कारवाई को इस कानून से बाहर रखा गया। सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के परिणामस्वरूप अधिकारियों पर क्या कारवाई हो, इस प्रावधान को भी स्पष्ट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप स्थानीय नौकरशाही द्वारा अभी भी मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा दस्तावेजों की माँग से संबंधित आवेदन पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देने की प्रवृत्ति जारी रही। अतः इसे नागरिक समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस आदेश के एक वर्ष पूर्व 1996 में सरकारी स्थानीय ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों द्वारा पूरे राज्य भर में दिनभर का हड़ताल किया गया था और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश के बावजूद इन लोगों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना देने से मना कर दिया था। हालाँकि कुछ जिलाधीश ने काफी सहयोग भी किया जिससे कि जन-सुनवाई सफल हो सका।¹⁸

1998 में राजस्थान विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में विपक्षी दल अपने चुनावी घोषणापत्र में सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में 'सूचना का अधिकार' विषय पर कानून बनाने का वादा किया। तत्पश्चात् एक नौकरशाह की समिति बनाई गई,

जिसकी अध्यक्षता राजस्थान सरकार के सचिव को करना था। नागरिक समाज संगठन ने समिति की ऐसी संरचना पर कठोर आपत्ति दर्ज कराई। फलस्वरूप मजदूर किसान शक्ति संगठन तथा 'नेशनल वैंफपन फॉर पीपुल्स राइट्स टू इंफॉर्मेशन' के सदस्यों को समिति में आमंत्रित किया गया ताकि 'सूचना के अधिकार' कानून के प्रारूप को प्रभावी रूप से बनाया जा सके। इन्होंने राज्य के सभी क्षेत्रों से बातचीत एवं सलाह-मशविरा कर एक बिल तैयार किया, लेकिन सरकार द्वारा उसी रूप में बिल को स्वीकार नहीं किया जा सका। काफी विरोध, धरना-प्रदर्शन के परिणामस्वरूप अन्ततः 11 मई 2000 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम पास कर दिया लेकिन इसे जनवरी 2001 से लागू किया जा सका।

मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा शुरू किए गए जन-सुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण ने सूचना के महत्व को स्थापित किया और यह भी सुनिश्चित हुआ कि सरकारी उत्तरदायित्व की स्थापना के लिए भी यह एक प्रभावी हथियार हो सकता है। परंपरागत रूप से नागरिक उत्तरदायित्व के 'वर्टिकल चैनल' (जैसे कि - मतदान में भाग लेना) में भागीदारी होते रहे हैं, परन्तु मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा गरीब ग्रामीणों को जागरूक किए जाने के बाद वे उत्तरदायित्व के क्षैतिज चैनल (जैसे राज्य की एजेंसी द्वारा ही राज्य के क्रियाकलापों का नियमन एवं नियंत्रण किया जाना) की जगह अपनी एजेंसी से सरकारी व्यवस्था को उत्तरदायी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य की एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं।¹⁹ सरकारी व्यय के सहभागी अंकेक्षण ने नागरिक और अंकेक्षकों के संबंधों को एक नया आयाम दिया है। क्षैतिज और वर्टिकल उत्तरदायित्व के बीच के अंतर को धुंधला कर पाने में सफल एवं सक्षम रहा है। मजदूर किसान शक्ति संगठन एवं अन्य ऐसे ही संगठनों ने मिलकर अपनी सफलता के कारण 'उत्तरदायित्व के नए मिश्रित' (new hybrid form of accountability) प्रारूप को नया आकार दिया है।²⁰ इस व्यवस्था को विधि द्वारा राजस्थान सरकार ने अपनाया और 1997 में राजस्थान पंचायती नियमावली में संशोधन भी किया गया। व्यवस्था यह भी दी गई कि ग्राम पंचायत स्तर के लेखा का अंकेक्षण गाँव के नियमित बैठक में की जाएगी और सभी स्थानीय निवासी को आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे ही प्रावधान केरल में लाया गया और अन्ततः पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में 2005 के तहत धारा 17 में लाया गया जो 2006 से क्रियान्वित है।

निष्कर्ष

जन सुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण में ऐसा नहीं कि यहाँ सुनवाई आसानी और बड़ी ही सहजता से होता रहा। स्थानीय माफिया द्वारा धमकी, मजदूर-किसान शक्ति संगठन के सदस्यों के साथ मारपीट तथा जन-सुनवाई की कार्यवाही को सम्पन्न नहीं होने देने के लिए शराब का वितरण जैसे कार्य भी साथ-साथ हो रहे थे। लेकिन कोट-किराना के नागरिक जिसमें कुछ पुलिस, कुछ सेना के सेवानिवृत्त जवान, विद्यालय के शिक्षक जैसे लोग शामिल थे, जो जन-सुनवाई के आयोजन में लगे थे। चूँकि इसमें स्थानीय लोग ही शामिल होते हैं, अतः ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि स्थानीय निवासी के समक्ष माईक पर झूठ बोल पाए। दूसरी ओर, आम लोग भी पहली बार लोकतांत्रिक कार्यकलापों के राजनीतिक प्रक्रिया तथा अपने निजी जीवन के बीच के आवश्यक गठजोड़ की जरूरतों को समझ रहे थे। यद्यपि कि विकास कार्यक्रमों के लिए फंड की कमी तो है लेकिन जो भी फंड दिए जाते हैं उनका गलत प्रयोग भी होता रहा है। जन-सुनवाई के माध्यम से गरीब और सामान्य जन को यह एहसास होने लगा कि वे भी देश का शासन चलाने में भागीदार हो सकते हैं। उनके द्वारा एक छोटी-सी शुरुआत राष्ट्र के स्तर पर विमर्श का विषय बना। इस तरह जन-सुनवाई ने चार महत्वपूर्ण माँगों को आगे बढ़ाया - पहला, पंचायत के क्रियाकलाप में पारदर्शिता हो, दूसरा, अधिकारियों का उत्तरदायित्व का निर्धारण हो, तीसरा, सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना और चौथा, समस्या के समाधान की व्यवस्था हो। ये चार इनके आधारभूत माँग हैं जिसने सूचना के अधिकार आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। सामाजिक अंकेक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है कि वित्तीय अंकेक्षण के बाद भ्रष्टाचारियों एवं भ्रष्टाचार को पकड़ा है और उत्तरदायित्व तभी प्रभावपूर्ण हो सकता है, जब लोगों का ऐसी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण हो। राजनीतिक सहभागिता में उनकी भूमिका केवल मतदान देने से शुरू और अन्त नहीं हो जाता।

संदर्भ

1. Jenkins Rob and Goetz Anne Marie, *Accounts and Accountability : Theoretical Implications of the Right to Information Movement in India in Third World Quarterly*, 1999, Vol. 20, No. 3, pp 603-04
2. <http://www.mkssindia.org/about-us/>.
3. Jenkins, Rob, *Civil Society versus Corruption in The State of India's Democracy*, edited by Sumit Ganguly, Larry Diamond and Marc F.

Plattner, 2009, p 165, OUP.

4. <http://www.mkssindia.org/about-us/>.
5. *Social Audit : A Toolkit, A Guide for Performance Improvement and Outcome Measurement by Centre for Good Governance, Hyderabad, 2005, p 8*
6. UNDP-Argentina, *Manual to Implement the Citizen Audit Programme for Municipalities; USAID, Social Audit Tool Handbook, 2009*
7. OEA/PNUD (2010), *Nuestra Democracia: Segundo Informe Sobre la Democracia en America Latina, Mexico : PNUD/OEA.*
8. Diamond Larry, *The Spirit of Democracy : The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*, New York : Holt Paperbacks; and Bekkers, Victor, Geske, Dijkstra, Arthur Edwards and Menno Fenger, (eds.) (2007), *Governance and Democratic Deficit : Assessing the Democratic Legitimacy of Governance Practices*, Ashgate Publisher, England, 2008
9. www.tisco.co.th/en/aboutus/social.html.
10. Ibid.
11. *Social Audit : A Toolkit, A Guide for Performance, Improvement and Outcome Measurement, Centre for Good Governance, Hyderabad, Printed and Published by the Director General & Executive Director, Centre for Good Governance, 2005, p 3*
12. nrega.nic.in/rajaswa.pdf, p 9.
13. *National Rural Employment Guarantee Act 2005 (NREGA), Report of the second Year April 2005 – March 2007, p.9 on nrega.nic.in/nregarpt_eng.pdf.*
14. Jenkins, Rob, *Civil Society versus Corruption in The State of India's Democracy*, edited by Sumit Ganguly, Larry Diamond and Marc F. Plattner, 2009S p 165, OUP and Roy, Aruna and Nikhil Dey *The Right to Information : Facilitating People's Participation and State Accountability at www/humanrightinitiative.org/programme.*
15. Jenkins Rob and Goetz Anne Marie, *Accounts and Accountability : Theoretical Implications of the Right to Information Movement in India' in Third World Quarterly*, 1999, Vol. 20, No. 3, pp 605

16. Public Hearing : Why and How?, in Transparency : Bulletin of the Right to Information Movement, 3(1), 1998, p 3
17. मुखोपाध्याय, लोकायन बुलेटिन, Three style of Social Audit, 12 मई 1996, पृ. 35-44
18. उदाहरण के लिए अजमेर के जिलाधीश ने यह आश्चस्त किया था कि ग्राम-परिषद् (Village Councils) के दो निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ एफ.आई.आर. लिखी जाएगी और जितनी मात्रा में रकम गबन की गई होगी उसकी वापसी सुनिश्चित की जाएगी। इसे Mandar & Joshi, The Movement of Right to Information in India में भी देखा जा सकता है।
19. Schedler Andreas, Larry Diamond and Marc F. Plattner (1999) The Self-Restraining State : Power and Accountability in New Democracies (eosQ.), (Boulder, Coh : Lynne Reinner, 1999).
20. Goetz, Anne Marie and Rob Jenkins, Reinventing Accountability : Making Democracy Work for Human Development, Macmillan/Palgrave, New York, 2005

काशीनाथ सिंह की रचनाओं में उत्तर-आधुनिकतावाद

आनंद श्रीवास्तव

शोध छात्र, हिन्दी विभाग

कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

सारांश

उत्तर-आधुनिकता एक विवादास्पद अवधारणा है। पाश्चात्य चिंतकों ने इसे विखण्डन एवं बहुलतावाद से जोड़ा है। यह जितनी मुंह उतनी बातों पर बल देता है साथ ही साथ केन्द्र को तोड़कर बहुकेन्द्र बनाता है। उत्तर-आधुनिकता परम्परा के सामने एक सवाल के रूप में खड़ा है जो इतिहास के अंत की घोषणा करता है एवं अतीत को मनोरंजक बनाता है। आधुनिकता का मूल सरोकार विवेक से है और उत्तर-आधुनिकता का इच्छा से। उत्तर-आधुनिकता सम्पूर्णता की अवधारणा को तोड़कर आधुनिकता का बहिष्कार करता है। आधुनिकता में वर्तमान संदर्भ के साथ-साथ ऐतिहासिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है जबकि उत्तर-आधुनिकता वर्तमान और क्षणिक संदर्भों को महत्व देता है। नव साम्राज्यवाद का उदय होते ही नई सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना उभरने लगती है जिससे बाजार का नया स्वरूप हमारे सामने आता है। बाजार के इस वैश्विक रूप के आते ही बहुलतावाद एवं नव संस्कृतिवाद पनपने लगता है। पाश्चात्य उत्तर-आधुनिक चिंतकों में ल्योतार, बौद्रिआ, देरिदा रोला बार्थ, फ्रेडरिक जोम्सोन आदि प्रमुख हैं। भारत में सुशील पचौरी, मलय राय चौधरी, गोपीचंद नारंग, जगदीश चतुर्वेदी और विजेन्द्र आदि प्रमुख चिंतक हैं। 1991 में दुनिया एक ध्रुवीय होती है एवं एक ही ध्रुव में महाशक्ति के रूप में जो परिवर्तन होते हैं वही कालान्तर में उत्तर-आधुनिकता के प्रेरक तत्व के रूप में उभरते हैं। उत्तर-आधुनिकता को सूत्र और समीकरण में बाँध पाना असंभव है। काशीनाथ सिंह की रचनाओं में सृजनात्मक स्तर पर फार्म को तोड़ने, पाठ को तोड़कर पुनर्पाठ बनाने, महावृत्तान्त को नष्ट करने, भूमण्डलीकरण, क्षेत्रीयतावाद, कथा कोलाज, बहुलतावाद एवं नये विमर्शों के साथ-साथ भाषा की पारदर्शिता मिलती है, जो उनकी रचनाओं को खासकर 'काशी का अस्सी' और 'उपसंहार' को उत्तर-आधुनिक रचना प्रमाणित करती है।

विशिष्टशब्द - बहुलतावाद, नवसाम्राज्यवाद, राजनीतिक चेतना

भूमिका

उत्तर-आधुनिकतावाद एक विवादास्पद अवधारणा है। बीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध उत्तर औद्योगिक क्रांति का युग है, जहाँ मानव चिन्तन के हर क्षेत्र अर्थात् समाज, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन दिखता है। नव साम्राज्यवाद के उदय से नयी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना उभरने लगती है एवं बाजार का नया स्वरूप हमारे सामने आता है। बाजार के इस वैश्विक रूप के आते ही बहुलतावाद एवं नव संस्कृतिवाद सामने आते हैं। ऐसे में उत्तर-आधुनिकता, परम्परा के सामने एक सवाल के रूप में खड़ी होती है। यह तमाम पुराने मानकों को तोड़कर सम्पूर्णता का विरोध करते हुए मनुष्य की इच्छा से सम्पर्क साधती है।

आधुनिकता का संबंध विवेक से है और उत्तर आधुनिकता का संबंध इच्छा से है। आधुनिकता, परिवेश के प्रति जागरूकता, वस्तुनिष्ठ दृष्टि, यथार्थवाद, बौद्धिकता और सामूहिक मुक्ति की भावना के साथ चलती है जबकि उत्तर आधुनिकता बहुलतावाद, पारदर्शी दृष्टि, सामूहिकता का विरोध जैसे विषयों को लेकर चला है। आधुनिकता में वर्तमान के साथ-साथ ऐतिहासिक

संदर्भ महत्वपूर्ण है जबकि उत्तर-आधुनिकता इतिहास के अन्त की घोषणा करती है।

पाण्डेय शशिभूषण 'शितांशु' ने इस संदर्भ में लिखा है-

“उत्तर आधुनिकता आधुनिकता की विरोधिनी है। इसके विरोध में उपस्थित होने के आधार हैं। यह सम्पूर्णता (टोटेलिटी) की अवधारणा को तोड़ती है, उस पर प्रहार करती है और आधुनिकता को खारिज करती है। आधुनिकता के मूल में जहाँ विवेक (रैशनेल) है, वहाँ उत्तर-आधुनिकता के मूल में इच्छा (विल) है।”¹

उत्तर-आधुनिकता विचारधारा को नहीं मानता। यह मूलतः पाश्चात्य चिन्तन का प्रमाण है क्योंकि भारत में उत्तर आधुनिकता की जड़ें मजबूत नहीं हैं। पाश्चात्य साहित्य में सर्वप्रथम 1934 में स्पेनिश कवि फेदेरिको दे वेनिस ने अपनी कविता संग्रह 'अंतोलेजिया द ला पायेजिया एस्पेनोला ऐ हिमापानो मारिकाना' की भूमिका में 'पोस्ट मॉडर्निज्म' की चर्चा की थी। पाश्चात्य चिंतक ल्योतार, 'द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन' रिपोर्ट आफ नॉलेज में उत्तर आधुनिकता की चर्चा करते हुए महावृत्तान्त का विरोध किया है। वे मानते हैं कि महावृत्तान्त भेद उत्पन्न करता है अब उसके जगह पर लघु वृत्तान्त का प्रयोग होना चाहिए

क्योंकि लघु वृत्तान्त से यौन भेद, व्यवस्था भेद, परदेशी और विदेशी संदर्भ में भेद पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। ल्योतार के अलावा उत्तर आधुनिक चिंतकों में ज्याँ बौद्रिआ, जॉक देरिदा, फ्रेडरिक जेम्सन, रोलाँ बार्थ आदि का नाम प्रमुख हैं। इन पाश्चात्य चिंतकों से उत्तर आधुनिकता की जो विशेषताएँ उभर कर सामने आती हैं-वे हैं अधियथार्थ, विखण्डन, श्रवणशीलता, सापेक्षतावाद, आत्म प्रतिबिम्बन, विकेन्द्रीयता, बहु संस्कृतिवाद, भाषा की पारदर्शिता आदि।

भारतीय चिंतकों में सुधीश पचौरी, मलयराय चौधरी, विजेन्द्र, गोपीचंद नारंग, जगदीश चतुर्वेदी और राजेश्वर सक्सेना आदि का नाम प्रमुख हैं। सुधीश पचौरी, देरिदा के विखण्डनवाद को ही अपने मूल्यांकन का मानदण्ड मानते हैं।

इसी क्रम में इन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध महाकाव्य 'कामायनी' का मूल्यांकन विखण्डनात्मक पाठ के रूप में करते हुए पन्द्रह सर्गों से सात पुर्नपाठ बनाया है। सुधीश पचौरी देरिदा के विचारों का महत्व बताते हुए कहते हैं- "देरिदा ने पहली बार साहित्य को दर्शन से भी बड़ा सिद्ध किया है। अपने विखण्डन से उन्होंने यह बताया है कि साहित्य दर्शन है, सोचने का एक तरीका है। इस अवधारणा से तमाम परम्परावादी सिद्धान्तिकियाँ परेशान होती हैं। विखण्डन मानता है कि आलोचना लेखन का एक तरीका है, जो किसी चीज में से किसी चीज को खोजता नहीं है बल्कि उस टेक्स्ट में अर्थ का निर्माण कर सकता है जिससे वह संलग्न होती है। इसलिए वह रचना की तरह ही रचनात्मक है।"²

तथ्य विश्लेषण

भारत में उत्तर आधुनिकता को खुला बाजार, स्थानीयता, हाइपर रियालिटी, मीडिया तंत्र का विस्तार, दलित एवं स्त्री की आस्मिता की तलाश, केन्द्र का विखण्डन, कापॉरिट वर्ल्ड का नवीन साम्राज्य, पॉप कल्चर एवं सांस्कृतिक कोलाज के रूप में देखा जा सकता है। 1991 में कई परिवर्तन आते हैं। शीत युद्ध के बाद दुनिया एक ध्रुवीय होती है। एक ही ध्रुव के महाशक्ति के रूप में जो परिवर्तन होते हैं वही आगे चलकर उत्तर-आधुनिकता के प्रेरक तत्व के रूप में उभरते हैं। उत्तर-आधुनिकता को सूत्र और समीकरण में बाँध पाना असंभव है। एक ओर साम्राज्यवादी सत्ता का विस्तार तो दूसरी ओर सत्ता संघर्ष के साथ लोकतांत्रिक जीवन की अनुभूतियाँ उत्तर आधुनिकता के विस्तार के आयाम हैं।

कथा साहित्य के क्षेत्र में मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास 'कुरु कुरु स्वाहा', रणेन्द्र के उपन्यास 'ग्लोबल गाँव के देवता', उदय

प्रकाश की कहानी 'वारेन हेस्टिंग्स का साँड़' आदि रचनाएँ उत्तर आधुनिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

काशीनाथ सिंह की रचनाओं में उत्तर आधुनिक बिन्दुओं को 'काशी का अस्सी' (2002), 'रेहन पर रघू' (2008), 'महुआ चरित' (2011) और 'उपसंहार' (2013) में देखा जा सकता है। 2002 में प्रकाशित 'काशी का अस्सी' को इन्होंने 'मेरा नगर है' और 2008 में प्रकाशित 'रेहन पर रघू' को 'मेरा घर है' कहकर बाजारवाद एवं वैश्वीकरण के प्रभाव को 'नगर से घर तक' प्रवेश करते दिखाया है।

सुधीश पचौरी ने लिखा है-

"पाठ दो ही तरह के होते हैं। या तो 'अनुकूल' या 'सहज पाठ' या 'विखण्डनात्मक' पाठ भाषा की सार्थकतावादी शक्ति को रूप के तर्क के लिए स्थगित करता है। 'सहज पाठ' लेखकीय पाठ का अनुचर बनने के चक्कर में रहता है, नैतिक पाठ बनकर चलता है।"³

इसी क्रम में उन्होंने पाल द मान के विचारों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि अर्थ हमेशा पैदा किया जाता है। काशीनाथ सिंह की रचना प्रक्रिया में हमेशा अर्थ पैदा करने की कोशिश मिलती है। वे कथा लेखन की क्रमबद्धता एवं एकसूत्रता को तोड़ते हैं। काशी का अस्सी में इन्होंने पाँच कथाओं को ऐपिशोडिक रूप में लिखा है जिनमें से पढ़ते समय अंतिम दो कथा 'पांडे कौन कुमति तोहे है लागी' और 'कौन ठगवा नगरिया लूटल हो' कहानी लगती है जबकि आरम्भिक तीन कथाएँ 'देख तमाशा लकड़ी का', 'संतों घर में झगरा भारी', 'संतों, असंतों, घोंघा, वसन्तों का अस्सी' कथा रिपोर्टाज सा लगता है। इन सबको मिलाकर, इन्होंने एक संस्मरणात्मक उपन्यास लिखा है। इसके अलावा 'देख तमाशा लकड़ी का' 'हंस' 1991 में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई थी एवं इसका उल्लेख इन्होंने 1992 में प्रकाशित संस्मरण 'याद हो कि न याद हो' में अंतिम संस्करण में पहले भी किया है। इतना ही नहीं 'गरबीली गरीबी वह', जो कि 1988 में 'पहल' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी 'गरबीली गरीबी वह' से काशीनाथसिंह 1992 में संस्मरण 'याद हो कि ना याद हो' की कथा का अंत करते हैं और पुनः 2006 में 'घर का जोगी जोगड़ा' में दूसरी कथा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं बिना किसी परिवर्तन या संशोधन के। यह मूलतः पाठ को तोड़कर पुनर्पाठ बनाने की कोशिश है, इसलिए ये फार्म के बाहर चले जाते हैं। जैसा कि स्वयं काशीनाथ सिंह ने कहा-

"यदि इस लेखन से फार्म टूटता है या एक ही फार्म में कितने फार्म चले आते हैं, जैसे रेखाचित्र के, रिपोर्टाज के, कहानी के,

आलोचना के या निबन्ध के और सबका मिलकर, एक कोलाज तैयार होता है तो इस कोलाज का क्या नाम दिया जाये न इसके बारे में सोचता हूँ और न इसके प्रति सचेत हूँ। मैं बच्चे पैदा कर रहा हूँ, नामकरण चाहे जिन्हें करने हो करें, ना करना हो न करें।”⁴

काशीनाथ सिंह फार्म से परे जाकर अनुभव के आधार पर लिखते हैं। ‘काशी का अस्सी’ में वर्गहीन सामाज्य की परिकल्पना विकेन्द्रीकरण के रूप में की गई है।

‘काशी का अस्सी’ में दृष्टव्य यथार्थ को दिखाया गया है। बाजारवाद और खासकर कार्पोरेट वर्ल्ड की भूमिका को ग्लोबल पूंजी के रूप में उभरते हुए एवं सामूहिकता को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। कार्पोरेट वर्ल्ड हर चीज को मुनाफे में बदल देना चाहती है। वह सूचना, मनोरंजन सब पर अपना आधिपत्य चाहती है। ‘काशी का अस्सी’ की अंतिम दो कहानी ‘पांडे कौन कुमति तोहे लागी’, और ‘कौन ठगवा नगरिया लूटल हो’ में बाजारवाद के बहुआयामी प्रभाव को देख सकते हैं। अर्थ तंत्र ने दलितों में आत्मचेतना का विस्तार किया है। बनारस के धर्म और संस्कृति दोनों अर्थतंत्र के माध्यम से बदल रहे हैं। विदेशियों को पेइंग गेस्ट रखने की प्रवृत्ति पहले दलितों में फिर धर्म के ठेकेदार पांडे में मिलती है। इतना ही नहीं अर्थतंत्र धार्मिक मानदण्डों को इतना बदल देता है कि महादेव को घुमन्तु बताकर उनका स्थान विदेशी मेहमान को मलमूत्र विसर्जित करने के लिए दे दिया जाता है। डॉ. नामवर सिंह ने इस संदर्भ में लिखा है-

“1991 के बाद हमारा ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जिस पर सबसे ज्यादा लिखा जा रहा है और स्वयं उसकी चपेट में स्वयं धर्म कैसे आता है। धर्म में भी हिन्दू धर्म। एक पंडित जी किस तरह से बदल कर आते हैं और अपने घर में बने मंदिर को टायलेट में बदल देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस से लेकर भूमण्डलीकरण में बाजार किस तरह हावी होता है। एक छोटा सा परिवार भी उससे ग्रस्त होता है, दुनिया बदल जाती है। यहाँ तक की यह लंबी यात्रा की गई है। इसलिए ‘काशी का अस्सी’ केवल एक मुँह की दास्तान नहीं है।”⁵

भूमण्डलीकरण ने ऐसे ग्लोबल मार्केट का चकाचौंध रचा है जिससे बनारस की स्त्रियाँ प्रभावित होती हैं। कांधे पर लंगोटा, बदन पर जनेऊ, और कमर में गमछा बाँधे पूरी प्रतिबद्धता से अस्सी वासी अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग अलापते थे, धीरे-धीरे उन्हीं की नगरिया को बाजार लूट लेता है और वे असमंजस में हैं, कि खुद को इस परिवेश में फिट कर ले या मिसफिट हो जाएँ।

वे अपनी स्त्रियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं-

“हेलो! हाय! वाव! हे! मेरी बेटियों, जियो और लाखों बरस जियो। अगर पड़ते-पड़ते ऊब गई हो, स्टेनो, प्राइवेट सेक्रेटरी, रिसेप्शनिष्ट, प्रोबेशन अफसर नहीं बनना चाहती, डॉक्टर, इंजीनियर, एयर होस्टेस बनना अपने वश में नहीं तो निराश न हो, शहनाज हुसैन से सम्पर्क करो और अपने नगर में, मुहल्ले में ब्यूटी पार्लर खोल लो, या खुद को जरा गौर से देखो- बम्बई, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद में पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ? किसी ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या लारा दत्ता से कम हो तुम? न ‘मॉडलिंग’ की दुनिया कहीं गई है न ‘फैशन शो’ की कोई कमी है, न सीरियलों का टोटा है, न ‘म्यूजिक अलबम’ की किल्लत है।”⁶

क्षेत्रीयतावाद की दृष्टि से ‘काशी का अस्सी’ पूर्णतः अस्सी मुहल्ला और पप्पू के चाय की दुकान का लाइव शो है। उत्तर-आधुनिकता जिस केन्द्र को नष्ट कर हाशिए की सीमा खत्म करना चाहता है, वह काशी का अस्सी में पूर्णतः मौजूद है।

उत्तर-आधुनिकता अतीत को मनोरंजक बनाता है! तुलसीदास और रत्नावली प्रसंग पर अस्सी वासियों की टिप्पणी और रत्नावली पर परपुरुष संभोग का आरोप इसी मनोरंजन का हिस्सा है। ‘हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली’ में लिखा गया है- “उत्तर-आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता का प्रश्न का केन्द्रीय स्थान है।”⁷

काशीनाथ सिंह की भाषा में पारदर्शिता मिलती है। वे तद्भवी एवं देशज अंदाज में पूरी कथा को परोस दिए हैं। शुद्ध घी में देशी छौंक के साथ इनकी भाषा की अभिधा शक्ति रस विभोर कर देती है। ये जो जीते हैं, जो भोगते हैं, जो देखते हैं उसे बड़ा ही सपाट बयानी अंदाज में लोक बोलियों के साथ कह देते हैं। व्याकरण में ‘ने’, ‘से’, ‘का’, ‘के’, ‘की’ आदि की प्रक्रिया में नहीं उलझते। ‘काशी का अस्सी’ से उदाहरण दृष्टव्य है- स्वयं लेखक के संदर्भ में अस्सी वासियों की टिप्पणी में इस देशजता को देखा जा सकता है-

“ऐ भाई! ऊ तुमको किधर से लेखक-कवि बुझाता है जी? बकरा जइसा दाढ़ी-दाघ बढ़ाने से कोई लेखक-कवि थोड़े नु बनता है? देखा नहीं था दिनकरवा को?”⁸

‘काशी का अस्सी’ की भाषिक प्रक्रिया में तोड़फोड़ एवं विखण्डन की प्रवृत्ति मिलती है। उन्होंने वर्तमान संदर्भों को पारदर्शी रूप से उजागर करने के लिए लोक कथा रूपकों का प्रयोग किया है। व्यंग्य, विनोद, वक्रोक्ति के साथ चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। भाषा बोलते नजर आती है।

‘काशी का अस्सी’ में गालियों का प्रयोग अलंकार शास्त्र के अनुसार हुआ है। जहाँ बाहर से किसी कलात्मक सौन्दर्य का मुल्लमा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में प्रयुक्त 80 प्रतिशत गालियाँ अचूक एवं पारदर्शी हैं। गालियाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय यहाँ तक कि मुहावरे के रूप में आई हैं। बाजारों के छिनौरी के, भोंसड़ी के, जैसे संबोधन के साथ-साथ ‘माँ चुदाये दुनिया हम बजाय हरमूनिया’ के रूप में भी प्रयुक्त हुई है।

इसके अलावा उत्तर-आधुनिकता ‘जितनी मुँह उतनी बातें’ जैसे सिद्धान्त पर जोर देता है। ‘काशी का अस्सी’ के प्रत्येक पात्र की अपनी जीवन शैली और थीसिस है। पॉप कल्चर एवं बाजार के नख दंतों ने बोलियों के सौन्दर्य को तो नष्ट किया ही है साथ ही साथ कबीर के निगुण को भी आधुनिक अंदाज दिया है। पदों का विखण्डन ‘काशी का अस्सी’ की विशेषता है।

उत्तर-आधुनिकता की दृष्टि से ‘रेहन पर रघु’ और ‘महुआ चरित्र’ महत्वपूर्ण हैं। संबंधों की यांत्रिकता, घर के प्रति निषेधात्मक भाव एवं स्वच्छंद इच्छाओं का साम्राज्य इन उपन्यासों की जमीन है। रघुनाथ अपने ग्लोबल घर को बचा नहीं पाता है क्योंकि उसके बेटे कलकुलेशन की दुनिया के पात्र हैं। संजय और धनंजय उपभोक्तावादी चरित्र हैं जो महत्वाकांक्षा की सीढ़ी चढ़ने के लिए नैतिकता का गला घोट देते हैं। उत्तर-आधुनिकता ने स्त्री और दलित चेतना को नया आयाम दिया है।

स्त्री आर्थिक रूप से सबल है, उनके पास उचित विकल्प है। सरला के शब्दों में बाजार की वास्तविकता को समझा जा सकता है। वह दहेज जैसी प्रथा के खिलाफ है। वह विवाह करना तो चाहती है पर अपनी पसंद से अन्तर्जातीय विवाह। वह पिता से कहती है-

“आप और माँ मेरी आंखें हैं जिनसे मैंने दुनिया देखनी शुरू की थी। उन्हीं से मैंने देखा कि मर्द एक बैल है जिसे मुश्किल खूँटा चाहिए। अपने विश्राम के लिए! वह खूँटा आपके लिए माँ थी और सच-सच बोलिए, क्या माँ आपके लिए विवशता नहीं थी।”⁹

काशीनाथ सिंह की सरला सुदेश भारती के साथ लीव इन रिलेशनशीप में रहती है। ‘रेहन पर रघु’ में रघुनाथ का बड़ा बेटा संजय पूर्णतः उत्तर आधुनिक चरित्र है जो सोनल से प्रेम और विवाह केवल विदेश जाने के लिए करता है फिर बिना तलाक लिए आरती गुर्जर से विवाह कर लेता है और मूल्यों को ताक पर रख देता है। उपन्यास की पात्र सोनल डॉलर के परिवेश में खुद को मिसफिट महसूस करती है पर निजी

अस्मिता की पहचान उसे है इसलिए संजय के खिलाफ कारवाही नहीं करती क्योंकि उसे संजय से भत्ता नहीं चाहिए। वह आत्म स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है।

‘रेहन पर रघु’ में हलवालों की हड़ताल दलित चेतना के विस्तार एवं छब्बू पहलवान की षड्यंत्रकारी हत्या मूलतः दलितों में आत्म स्वाभिमान एवं गाँव की परिवेश एवं परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को ध्वनित करता है। उत्तर आधुनिकता ने हाशिए की स्थिति को खत्म कर दिया है इसलिए अब गाँव की स्थितियाँ भी चेतनाशील दलितों को सामने ला रही है।

‘महुआचरित’ में कलकुलेटेड सेक्स एवं देहाशक्ति को थीम बनाकर पूरी कथा का परिदृश्य रचा गया है। ‘महुआचरित’ विधाओं की सीमा का अतिरेक करता है। कलेवर में यह कथा आख्यान जैसा है पर इसे ‘लघु उपन्यास’ कहा गया है। काशीनाथ सिंह के ‘महुआचरित’ में काव्यात्मक भाषा के साथ-साथ नाद सौन्दर्य एवं अभिजात्य संस्कार की भाषा का परिचय दिया है। महुआचरित के तीन भागों में बाईस अनुच्छेद है। विधाओं की दृष्टि से इसमें ना ही उपन्यास जैसा विस्तार है, ना ही कहानी जैसा वृत्तान्त बल्कि आत्मकथा और डायरी के अंशों के साथ लिखी गई काव्यात्मक गल्प है। महुआ खुद कथा बयान करती है और कथा का विस्तार भी। ‘छत’ का मानवीकृत प्रयोग नवीन शिल्प है,

“देखते-देखते यह छत मेरी सहेली बन गई।

कब मेरा दुपट्टा खींच रही है, कब मेरे बाल

और गाल सहला रही है, कब मेरी बाहें फैला कर

उनके पंख बना रही है और शून्य में उड़ना सिखा

रही है और कब उड़ाते हुए एक तारे से दूसरे, तीसरे

चौथे, पाँचवे...यानी बारी-बारी से सभी छिटके तारों

पर बिठलाते हुए अन्त में चांद पर लिटा देगी।”¹⁰

‘उपसंहार’ की रचना प्रक्रिया पुनः सृजनात्मक रूप से विधाओं के सामने एक प्रश्न चिह्न खड़ा करता है। काशीनाथ सिंह ने महावृत्तान्त को नष्ट करते हुए कृष्ण के प्राचीन मानक को तोड़ा है। उनकी कथा की जमीन द्वारिकापुरी के निर्माण, कृष्ण के जीवन की असफलताओं और यदुवंश के विनाश पर केन्द्रित है। कृष्ण की असफलता आम जन के भ्रमित एवं असमंजस में फंसे चरित्र को सामने लाता है-

“कितना आसान है यह कहना कि आत्मा वही रहती है सिर्फ

देह बदलती है/ पुराने वस्त्र की तरह यहाँ आत्मा भी बदल गई और देह भी।”¹¹

निष्कर्ष

उत्तर-आधुनिकता के कई पहलुओं को खोलता है। कृष्ण की वर्णित रानियों में दलित रानियों की संख्या अधिक है। कृष्ण-रूक्मिणी का दुर्वासा के द्वारा उन दोनों के नग्न देह पर खीर लपेट कर दक्षिण द्वार पुष्पदन्त की ओर ले जाना आदि प्रसंग में दुर्वासा के चरित्र को यौन शोषक के रूप में उभारा गया है। उपन्यास में वर्णित महत्वपूर्ण प्रसंग बूढ़े कृष्ण का राधा से आखिरी बार मिलना एवं राधा के काम इच्छा को मुखर रूप से दिखाना पूर्णतः महावृत्तान्त को खत्म कर सहज पाठ के रूप में कथा को प्रस्तुत करना है।

इस उपन्यास की भाषा में काव्यात्मकता है, गीति नाट की तरह लयात्मकता है जो पूर्णतः उपन्यास की प्राचीन प्रविधि के समक्ष गद्य के विस्तार के रूप में उपस्थित होती है।

भले ही काशीनाथ सिंह स्वयं को किसी विमर्श में सम्मिलित ना होने का दावा करें पर रचना में वर्णित शिल्पगत विविधता उनके सृजनात्मक तोड़फोड़ एवं पारदर्शी दृष्टि की सूचना देता है। ये बहुलतावाद, विकेन्द्रीकरण, बाजारवाद, स्त्री, दलित, सभी विषयों पर लिखते हैं, साथ ही साथ भाषा की पारदर्शिता एवं फार्म को तोड़ने की ईमानदार कोशिश इन्हें उत्तर-आधुनिक लेखक प्रमाणित करता है। बड़े ही खिलंदड़ेपन के साथ ये समय का यथार्थ दिखाते हैं। कुल मिलाकर इन्हें दृष्टव्य यथार्थ का लेखक कहा जा सकता है।

संदर्भ

1. पाण्डेय शशिभूषण 'शीतांशु', उत्तर आधुनिकता बहुआयामी संदर्भ, प्रथम संस्करण, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2001, पृ. 24
2. पचौरी सुधीश, देरिदा विखण्डन की सिद्धान्तिकी, प्रथम संस्करण, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 14
3. वही, पृ. 15
4. आत्मसंभवा डॉ. मोहन, मैं इतिहास को नहीं मानता, अंक-1, बर्धमान, जुलाई-सितम्बर-2001, पृ. 90
5. बनास पल्लव, सिंह नामवर, कथा कोलाज है काशी का अस्सी, अंक-2, चितौड़गढ़, 2009, पृ. 101
6. सिंह काशीनाथ, काशी का अस्सी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 144
7. अमरनाथ (डॉ.), हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ. 111
8. सिंह काशीनाथ, काशी का अस्सी, राजकमल, प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 17
9. सिंह काशीनाथ, रेहन पर रघू, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, पृ. 1
10. सिंह काशीनाथ, महुआ चरित, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 17
11. सिंह काशीनाथ, उपसंहार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 76

झारखण्ड : विकास और विस्थापन

निशा कुमारी

शोध छात्रा, इतिहास विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

डॉ. अशोक कुमार मंडल

इतिहास विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

सारांश

विस्थापन का अर्थ है व्यक्ति, परिवार अथवा परिवार के समूहों का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण। विस्थापन के अनेक कारण हो सकते हैं। भूकंप, चक्रवात अथवा सुनामी इत्यादि प्राकृतिक आपदाएँ, शत्रु देश का आक्रमण अथवा सैनिक अभियान, उग्रवादी अथवा नक्सलवादी आक्रमण, बड़े-बड़े उद्योगों का निर्माण अथवा किसी बड़ी नदी पर बांध का निर्माण इत्यादि। कभी-कभी कोई परिवार शिक्षा की आवश्यकता अथवा अर्थोपार्जन जैसे अपने निजी कारणों से भी विस्थापित होता है। बड़े महानगरों में सरकारी अथवा गैरसरकारी योजनाओं व निर्माणों के कारण भी गरीब बस्तियों में रहने वाले समाज को विस्थापित होना पड़ता है। एक जानकारी के अनुसार 1960 के पश्चात देश के कुल विस्थापितों में से 45 प्रतिशत जनजातीय वर्ग के हैं। जनजातीय समाज में असंगठित अवस्था, रोजगार का अभाव, शिक्षा एवं उनका आर्थिक पिछड़ापन जैसे कई कारण देखने को मिलते हैं। ये कारण भी उन्हें विस्थापित होने पर बाध्य करते हैं।

विशिष्टशब्द - भू-अधिग्रहण, आजीविका, बसाहट, पुनर्वास

भूमिका

विस्थापन आज वैश्विक पटल पर एक बड़ी परिघटना का रूप अखिचार कर चुका है। कई हजारों परिवार या पूरा का पूरा समुदाय विभिन्न वजहों से विस्थापित कर दिया जाता है। कभी विकास के नाम पर, कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी युद्ध या ऐसे कई कारणों से बड़ी मात्रा में आबादी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर दी जाती है। वजह चाहे जो भी हो किंतु वह आबादी जो विस्थापित हो रही होती है उसके लिए विस्थापन मात्र एक परिघटना नहीं होती है। सदियों से जिन जड़ों से वह जुड़े होते हैं उन्हें जब एक झटके से अलग कर दिया जाता है तो यह आबादी एक संकटपूर्ण जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाती है।

मानव सभ्यता का इतिहास और विस्थापन संभवतः समानांतर धाराएं हैं। पहला विस्थापन कब हुआ, यह जान पाना तो असंभव है। घुमंतु समुदाय का एक जगह ठहर जाना, वहां कुछ वर्ष रहकर यदि उन्हें प्राकृतिक अथवा बलात् उस जगह को छोड़ने की प्रक्रिया को विस्थापन माना जा सकता है। अनादिकाल से विभिन्न सभ्यताओं के अंतर्गत अनेक नगरों और भौतिक संपदाओं के निर्माण ने संभवतः विस्थापन की नींव रखी होगी। विस्थापन की नींव में मूलतः भौतिक विकास ही रहा है और भारतीय समाज की इसके प्रति वितृष्णा ऋग्वेद काल के

बाद प्रकट होती है।

विकास की सीढ़ी चढ़ते मनुष्य ने अपने सामने आई हर वस्तु को अपना दुश्मन समझा और थोड़े से लोगों के आराम व मनोरंजन के निमित्त उसने जंगलों पहाड़ों को नष्ट किया, जीव-जंतुओं का संहार किया। धरती, आकाश व समुद्र तक को इस हद तक प्रदूषित कर डाला है कि अब उनके पूर्व स्थिति में आने की संभावनाएं नित्य प्रति धूमिल होती जा रही हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में हमने भस्मासुर को अपना लिया और अपने ही विनाश में लग गए। इस बात का तो कोई दस्तावेजीकरण नहीं मिलता कि उस पहले आदिवासी, जिसे उसकी भूमि से बेदखल किया गया होगा ने क्या कहा होगा। विस्थापन की इस पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए अरूंधति राय कहती हैं, 'लाखों लाख विस्थापितों का अब कोई वजूद नहीं है। जब इतिहास लिखा जाता है, वे इसमें नहीं होते। आंकड़ों में भी नहीं। उनमें से कुछ लगातार तीन बार और चार-बार विस्थापित हुए हैं। बांध के लिए, चांदमारी के इलाके के लिए, दूसरे बांध के लिए, यूरेनियम की खान के लिए, बिजली परियोजना के लिए। एक बार वे लुढ़कना शुरू करते हैं तो फिर रूकने की कोई जगह नहीं होती। इनमें से बहुत बड़ी संख्या आखिरकार हमारे बड़े शहरों की परिधि पर झोपड़पट्टियों में खप जाती है, जहां यह सस्ते निर्माण मजदूरों की बहुत बड़ी भीड़ में बदल जाती है (जो

और ज्यादा परियोजनाओं पर कार्य करती है जिससे और ज्यादा लोग बेदखल होते हैं। सही है कि उनका सफाया नहीं किया जा रहा है या उन्हें गैस चौबरो में नहीं डाला जा रहा है, मगर मैं दावा करती हूँ उनकी रिहाइस का स्तर नाजीकेंप के किसी यातना शिविर से बदतर है। वे कैदी नहीं हैं, लेकिन वे मुक्ति के मतलब की एक दूसरी ही परिभाषा देते हैं।'

विकास और विस्थापन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए एक अन्य तथ्य पर भी गौर करना आवश्यक है। सन् 1894 में जब वर्तमान भू-अधिग्रहण कानून लागू हुआ तब भारत की जनसंख्या 27.96 करोड़ (जनसंख्या वर्ष 1891) थी। साथ ही वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के ही अंग थे। आज हमारी आबादी 134 करोड़ है और आजादी के बाद भारत में करीब 1.50 लाख वर्ग कि.मी. भूमि राज्य द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है, जो कि क्षेत्रफल में बांग्लादेश के बराबर बैठती है। ये अधिग्रहण बांध, कारखानों, रेल, हवाई जहाज, औद्योगिक क्षेत्र, शहरी बसाहट, सुरक्षित वन, बाघ अभ्यारण्य, सड़क निर्माण, परमाणु एवं ताप विद्युतगृह, खेल के स्टेडियम से लेकर श्मशान बनाने तक के लिए किए गए हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार आजादी के बाद से करीब 10 करोड़ नागरिक इनकी वजह से विस्थापित हुए हैं। इन विस्थापितों में से कम से कम 45 प्रतिशत बच्चे हैं। जब देश में पुनर्वास को लेकर कोई कानून नहीं है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा देश अपने नागरिकों को लेकर कितना संवेदनशील है? विस्थापित परिवार के मुखिया के पुनर्वास को लेकर ही सरकारें चिंतित नहीं हैं तो ऐसे में विस्थापित बच्चों की स्थिति की सहज ही कल्पना की जा सकती है।

झारखण्ड में पहला उद्योग 1908 में स्थापित हुआ। तब बड़े-बड़े दावे किए गए। आदिवासी और विस्थापितों की तकदीर बदल जाएगी। हर स्तर पर विकास किया जाएगा। कोई भूखा नहीं रहेगा। हर आदमी शिक्षित होगा। पर, सौ सालों की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। विकास के नाम आज भी आदिवासी अपनी जमीनों से बेदखल किए जा रहे हैं। झारखण्ड बनने के बाद भी स्थिति बदली नहीं, बदस्तूर जारी है। विस्थापन की समस्या ने राज्य में विकराल रूप ले लिया है। विस्थापन की समस्या पहले भी मौजूद थी परंतु भूमंडलीकरण के दौर में पिछले दस-पंद्रह वर्ष के दौरान यह तेजी से बढ़ी है। पहले कम से कम ऊपरी तौर पर यह कहा जाता था कि सरकार किसी सार्वजनिक हित के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रही है। परंतु अब तो वह खुलेआम निजी क्षेत्रों के बड़े पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु मात्र

बेहद सक्रिय ही नहीं बल्कि आक्रामक भूमिका निभा रही है। ऐसे लगता है जैसे विश्व पूंजीवाद को पनपाने के लिए बाक्सार्ट, लौह अयस्क व और भी न जाने कितने खनिजों या उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकारें बड़े पैमाने पर किसानों, आदिवासियों व अन्य गाँवासियों को उजाड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। इस मामले में सभी मुख्य राजनीतिक दल जैसे एक हो गए हैं।

विस्थापन का सबसे प्रमुख कारण विकास का निर्धारित करने वाली विचारधारा है। इसके चलते मानवीय विकास की जगह आर्थिक विकास को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अध्ययन बताते हैं कि विस्थापन तथा आजीविका से बेदखली व विकास की वर्तमान सोच का ही नतीजा है कि ताकतवर और भी ज्यादा ताकतवर बनते जाते हैं तथा कमजोर पहले से कहीं ज्यादा अभावग्रस्त होकर और भी हाशिए पर चले जाते हैं। यही वजह है कि विस्थापन के अध्ययन में विकास के प्रतिमान केंद्र में आ जाते हैं। विकास प्रतिमानों से संबद्ध पूर्वानुमानों का परीक्षण जरूर होना चाहिए और अगर ये सही साबित हों जो समस्याओं के निदान के उपाय ढूंढे जाने चाहिए। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए हमें भारत में खासकर झारखण्ड में विस्थापन की प्रक्रिया को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर समझना चाहिए।

शोध-प्रविधि

प्रस्तुत आलेख विश्लेषण एवं वर्णात्मक प्रवृत्ति का है। शोध आलेख के लिए मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों को आधार बनाया गया है। इसके लिये मुख्यतः प्रकाशित ग्रन्थ, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपे लेख, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोधकार्य इत्यादि को आधार बनाया गया है।

तथ्य-विश्लेषण

भारत में आदिवासी जनसमूहों का विस्थापन व पलायन तो ऐसे सदियों पहले से ही जारी है परन्तु इधर विकास के नाम पर बरती गयी नीतियों के कारण वे केवल अपनी जमीनों, जंगलों, संसाधनों व गाँवों से ही बेदखल नहीं हुए बल्कि उनके मूल्यों, नैतिक अवधारणाओं, जीवन शैलियों, भाषाओं एवं संस्कृति से भी विस्थापन की प्रक्रिया तेज हो गयी। इनके विस्थापन में सरकारी हस्तक्षेप व नीतियों के साथ-साथ तथाकथित मुख्यधारा के समाज द्वारा उनके संसाधनों पर कब्जा करके उन्हें बेदखल कर देना भी उनके विस्थापन का मुख्य कारण रहा।

आजादी के बाद योजनाबद्ध विकास से आर्थिक क्षेत्र विशेषतया ऊर्जा, खनिज, भारी उद्योग, सिंचाई तथा आधारभूत विकास कार्यों में क्रांतिकारी प्रगति हुई लेकिन इस प्रगति के लिए उन लाखों लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिन्हें बिना

इच्छा के अपनी जमीन और रोजी-रोटी से हाथ धोना पड़ा।

झारखण्ड की एक बड़ी आबादी आज भी हाशिए पर जीने का विवश है। यह बड़ी आबादी बार-बार विकास की कीमत चुकाती है। विकास के नाम पर बार-बार उसे उसकी जड़ों से, उसकी परंपराओं से, उसकी संस्कृति से बेदखल कर दिया जाता है। सभ्य कहलाने वाली जातियां उनके साथ असभ्य और बर्बरता का व्यवहार करती हैं। यह बड़ी आबादी जनजातीय समाज के लोगों की है। जनजातीय समाज के लोग अपने जंगल से प्रेम करते हैं, प्रकृति के साथ दोस्ताना रिश्ता रखते हैं, निजी के बजाय सामूहिकता में विश्वास करते हैं।

झारखण्ड पर जब नजर डालते हैं तो शोषण का एक अंतहीन सिलसिला दिखाई पड़ता है। अंग्रेजों के समय से भी बहुत पहले से। तब उनके जंगलों पर लोगों की नजर थी, आज उनकी जमीनों के भीतर छिपे खनिजों पर है। औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक वे अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। इस आजीविका के लिए कितने ही अपनी माटी से दूर चले गए। अपनी जड़ों से सदा-सदा के लिए उखड़ गए। इसका कोई हिसाब नहीं है। झारखण्ड में जहां ये बहुसंख्यक थे, आज अल्पसंख्यक हो गए हैं। यह सब अचानक नहीं, एक सोची-समझी राजनीति के तहत हुआ लगता है। उन्हें उनकी जड़ों से बेदखल करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। लंबा संघर्ष भी चला। साहूकारों से लेकर अंग्रेजों तक। लड़ाई अनवरत जारी है। आज विकास के नाम पर उनका विस्थापन हो रहा है। कहीं जबरन तो कहीं पैसे का लालच देकर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है।

1865 में अंग्रेजी हुकूमत ने जंगल पर एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए वन अधिनियम बनवाया। इसने जनजातीय लोगों के आर्थिक आधार को तहस-नहस कर उन्हें दरिद्र बना दिया। जंगलों पर उनका अधिकार लगभग समाप्त हो गया। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सोच ने औपनिवेशिक काल में, कांग्रेस की स्थापना के एक दशक बाद, भू-अर्जन के लिए 1894 में कानून बनाया। इसके माध्यम से झारखण्ड के किसानों की खूंटकटी एवं कोड़कर भूमि पर कब्जा कायम करना शुरू किया गया। इस भूमि लूट का मूल मकसद था झारखण्ड में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए भूमि अर्जित करना। इसी भूमि अधिग्रहण की आड़ में लाखों ग्रामीणों को भूमिहीन और साधनविहीन बनाकर भिखारी बना दिया गया। जैसे-जैसे अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता गया, कानून की आड़ में, आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाता रहा, वैसे-वैसे आदिवासियों ने उलगुलान किए। सबसे ताकतवर विद्रोह बिरसा का था। भू-

अर्जन कानून बनने के एक साल बाद 1895 में यह उलगुलान प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व भी कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, मुल्की विद्रोह हुए। सभी उलगुलान के केंद्र जल, जंगल, जमीन और स्वशासन की मांग थी। इनका नारा था-हमारा जमीन, जल एवं जंगल सिंगबोंगा की देन है। हमने अपना खून पसीना बहाकर जंगल झाड़ी काटकर भूमि योग्य खेत बनाया है। अतः हम जान देंगे, जमीन नहीं। कानून बनाने की प्रक्रिया संताल विद्रोह के बाद ही शुरू हो गई। जब-जब विद्रोह का लावा फूटा कानून के पानी से उसे शांत किया जाता रहा। पर, न अंग्रेजों की भूख कम होती न आदिवासियों का विद्रोह शांत हुआ। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ-साथ चलती रहीं। दुर्भाग्य यह है ये आज भी साथ-साथ चल रही हैं। आजादी के बाद लगा अब शोषण करने वाले चले गए, लेकिन यह आदिवासियों के लिए छलावा ही साबित हुआ। उनकी जगह काले अंग्रेज बैठ गए। न्याय इन्हें नहीं मिला, कानून की धाराएं जरूर मिलती रहीं। इस शोषण चक्र का ही परिणाम था कि अलग राज्य की मांग उठने लगी। लगा कि जब तक झारखण्ड अलग नहीं होगा, झारखण्ड का विकास नहीं होगा। आदिवासी-मूलवासी इसी तरह उपेक्षित होते रहेंगे। उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक से अलग राज्य की मांग ने आजादी के बाद धार पकड़ी। कई उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार राज्य अलग हुआ। अलग होने के बाद लगा विकास होगा, कोई विस्थापित नहीं होगा। लेकिन यहां की बार-बार बदलती सरकारें आदिवासियों की किस्मत नहीं बदल सकीं। वे आज भी वहीं हैं, जहां हजारों साल पहले थीं।

राज्य की लगभग 85 प्रतिशत आबादी खेती और जंगलों पर निर्भर है। आदिवासियों में यह निर्भरता और भी ज्यादा है यानी 92.33 प्रतिशत है। इस पर राज्य में न सिंचाई की कोई व्यवस्था है न बिजली की। पलामू में पिछले चालीस साल से डैम बन रहे हैं, आज तक पूरे नहीं हुए। तब उनकी लागत पचास करोड़ थी और अब हजार करोड़ पहुंच गई है। डैम बनाने के चक्कर में लोगों को चालीस साल पहले ही विस्थापित कर दिया गया, लोग कहां गए, क्या कर रहे हैं, सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं। यह एक बानगी भर है। इस तरह की कई योजनाएं पूरी नहीं हो पाईं लेकिन लोग विस्थापित हो गए। आंकड़ों पर बात करें तो बिजली और सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 50000 हेक्टेअर जमीन बांधों व जलाशयों के लिए कुर्बान हो चुकी हैं। लेकिन कुल .षि क्षेत्र का केवल नौ प्रतिशत भाग ही सिंचित है। इसके अलावा खनन एक और कारण है, जिससे लोगों की जमीनें छिन रही हैं। विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन में से 34.4 प्रतिशत खनन के लिए अधिग्रहित हुईं। झारखण्ड बनने के बाद करीब

सौ एमओयू किए गये हैं। सभी को धरातल पर उतार दिए जायें तो झारखण्ड से जंगल गायब हो जाएंगे, खेती की जमीन नहीं बचेगी। लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे, इसकी चिंता सरकार को नहीं। आजादी के बाद औद्योगिकरण, खनन व जल-विद्युत परियोजनाओं के चलते लाखों लोग विस्थापित हुए। टाटा, हटिया, धनबाद, बोकारो, पतरातू, झरिया, मुरी, मैथन, खलारी, भुरकुंडा जैसे जगहों पर आदिवासी जमीनें परियोजना की भेंट चढ़ गयीं। सैकड़ों-हजारों गाँव उजाड़ दिये गये। दिलचस्प है कि सरकारें कैसे बड़ी पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करती रही हैं।

झारखण्ड में औद्योगिकरण की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ही हो गई थी। 1907 में जमशेदजी टाटा ने कालीमाटी क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री की नींव रखी। इसके लिए 3564 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इस फैक्ट्री ने हजारों परिवारों को विस्थापित किया। कंपनी की स्थापना के लिए छोटानागपुर टेंनेसी एक्ट को चार साल तक ठंडे बस्ते में रखा गया ताकि टाटा को जमीन अधिग्रहण में ज्यादा कानूनी दांवपेंच का सामना न करना पड़े। क्योंकि एक्ट के प्रभावी हो जाने से टाटा को जमीन लेने में काफी दिक्कतें आतीं। इस अधिनियम के तहत आदिवासी जमीन गैरआदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।

आजादी के बाद रांची में 1958 में एचईसी की और 1966 में बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना में भी हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। विस्थापितों को नाम मात्र का मुआवजा दिया गया। बोकारो में जब स्टील प्लांट बनना तय हुआ तो दामोदर नदी के उत्तर में एक जमीन के बड़े हिस्से को चिह्नित कर इसे खाली कराने का काम शुरू हुआ। लगभग 60 गाँव पूरी तरह और कुछ गाँवों के कुछ हिस्से को सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल करके अपने कब्जे में ले लिया। सरकारी दरों पर जमीन का मुआवजा दिया गया जो जमीन के बाजार भाव से बेहद कम थे। स्टील प्लांट में बड़ी संख्या में काम करने वालों की जरूरत थी। हर तरह के पदों पर लोग रखे जाने थे। लेकिन सरकार ने यह तय किया कि सिर्फ चौथी श्रेणी के पदों पर हर विस्थापित परिवार से एक आदमी को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा हर परिवार को रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा दिया जाएगा।

1960 के दशक में बुलडोजर चलाकर गाँवों को समतल कर दिया गया और लोग अपने सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर दूसरी ठौर ढूंढ लिए। गाँवों में घर, बाग, चारागाह, कुलदेवता के स्थान, श्मशान सभी कुछ थे। पर सब कुछ समतल हो गया

था। विस्थापितों के साथ चुभने वाली बात यह हुई कि उनसे जमीन लेते समय कहा गया कि इस जमीन पर प्लांट बनेगा और वहां काम करने वालों के लिए कालोनियां बनाई जाएंगी। लेकिन विस्थापितों ने देखा कि स्टील प्लांट प्रबंधन ने प्रापर्टी डीलर की भूमिका अपना ली है। पहले तो एक को-आपरेटिव कालोनी बनाकर लगभग 500 प्लाट लीज पर दे दिए गए। इन 500 लोगों को प्लाट देते समय विस्थापितों को किसी तरह की वरीयता नहीं दी गई। कोयला खनन परियोजनाओं में सीसीएल और बीसीसीएल द्वारा डेढ़ लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस अधिग्रहण के बाद जमीन से हटाए गये लोगों के पुर्नवास के आंकड़ें भी संतोषप्रद नहीं हैं।

उद्योगों की तरह ही सरकारी अथवा गैर सरकारी परियोजनाओं के कारण भी जनजातीय समाज के विस्थापन की सम्भावना रहती है। परियोजनाओं के लिए कई बार भूमि पट्टे पर ली जाती है। परियोजना पूर्ण होने अथवा उसकी समय मर्यादा पूर्ण होने पर भूमि उसके मूल मालिक को वापस होनी चाहिए, परन्तु जनजातीय क्षेत्र में अनुभव कुछ अलग है। पट्टे की समय मर्यादा पूर्ण होने पर वह भूमि मूल मालिक को वापस होती ही नहीं है। कभी-कभी बिचौलियों के कारण भूमि उनके हाथ से चली जाती है अथवा उसके बदले में पैसों का लेन-देन हो जाता है।

जनजातीय समाज सरल व सहज स्वभाव का होता है। दलालों की चालाकी उसके ध्यान में नहीं आती। उनकी भूमि सस्ते में लेकर करोड़ों के व्यापार होते हैं। दरअसल जनजातीय समाज में शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रम की तुलना में पर्याप्त आय न मिलना तथा जो कुछ मिलना है वह भी समय पर न मिलना जैसी कई समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। कभी-कभी ये सारे व्यवहार मौखिक अथवा विश्वास पर चलते हैं। काम पूरा करने के पश्चात जब हिसाब होता है तब उधारी काटकर कुछ थोड़े-बहुत रूपए उनके हाथ में आते हैं। विस्थापित परिवार के गाँव में लगन, उत्सव अथवा बीमारी जैसे अन्य कई कारणों से भी उधारी होते रहती है। इसके लिए किसान कर्ज भी देते हैं। परिणामस्वरूप जनजातीय समाज के व्यक्ति को कर्ज चुकाने के लिए उसी किसान के यहां काम करना पड़ता है।

झारखण्ड में विस्थापन और भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या बन गयी है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, खनन, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के नाम पर इनकी जमीन अधिग्रहित कर इन्हें जमीन और जंगल से बेदखल किया जाता रहा है। इसके एवज में न तो किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी और न ही इन्हें आर्थिक सुविधाओं का लाभ मिला। रोजगार के

लिए आज भी यहां के लोग दूसरे राज्यों का रूख कर रहे हैं। उदारीकरण और नई आर्थिक नीति ने तो मानो आदिवासियों को उजाड़ने का कानूनन अधिकार ही दे दिया है। इसने बाहरी उद्योगपतियों के लिए दरवाजे खोल दिए। झारखण्ड उनके लिए एक बड़ा चारागाह बन गया। सबका ध्यान यहां की खनिज संपदा पर लग गया। नाम दिया गया विकास का। केन्द्र और राज्य सरकार इस मामले में संवेदनहीन है।

निष्कर्ष

विकास में उद्योगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों के कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। व्यक्ति की आय बढ़ेगी, समाज में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। विश्व के कई देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति ऐसे औद्योगिकीकरण से ही की है। यह सच होते हुए भी उद्योगों के विकास के साथ-साथ उससे होने वाले दुष्परिणामों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। विशेषतया जनजातीय क्षेत्र को इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनजातीय समाज से भूमि प्राप्त करना, भूमि के बदले कुछ थोड़े-बहुत पैसों से काम चला लेना, सस्ते में श्रम को खरीदने के प्रयास जैसी कई प्रकार की समस्याएं हैं। उद्योगों के निर्माण एवं विकास के कारण कई जनजातीय परिवारों को विस्थापित होना पड़ता है। वर्तमान समय में सेज (एस.ई.जेड.) के कारण भी ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा है। विकास के नाम पर शुरू से झारखण्ड के लोगों खासकर जनजातीय समाज का वजूद ही खत्म करने की कोशिश की जाती रही है। पारंपरिक

भूमि व्यवस्था को समझे बिना विकास की योजना बनाने से आदिवासी हितों की अनदेखी हुई है। झारखण्ड के लिए एक संतुलित विकास माडल चाहिए जिसमें सबके साथ न्याय हो सके। उद्योगों का विकास अवश्य हो परन्तु ये उद्योग जनजातीय समाज के लिए समस्या न बनें, यह भी देखना चाहिए। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बननी चाहिए।

संदर्भ

1. जार्ज सुशील, भारत में विस्थापन और कानून, सुरेश नौटियाल, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, नई दिल्ली, 2011
2. गुप्ता रमणिका, आदिवासी - विकास से विस्थापन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010
3. विद्याभूषण, झारखण्ड - समाज, संस्कृति और विकास, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2012
4. मुण्डा डॉ रामदयाल, आदिवासी अस्तित्व और झारखण्ड अस्मिता के सवाल, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
5. उर्मिलेश, झारखण्ड : जादुई जमीन का अँधेरा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
6. प्रसाद अनिरुद्ध, झारखण्ड विकास - चुनौतियाँ और संभावनाएँ, Intara-Indiyā Pablikeśansa, 1999

प्राचीन भारत में भूमि व्यवस्था (324 ई.पू. - 185 ई.पू. तक)

डॉ. संतोष कुमार
हजारीबाग

सारांश

आरम्भिक काल में भूमि पर पूरे समाज का स्वामित्व माना जाता था। पूरा समाज, ग्राम, गोत्र तथा बिरादरी की अनुमति से ही भूमि बेची या हस्तांतरित की जा सकती है। ऋग्वेद काल तक इस बात का कोई तथ्य नहीं मिलता कि प्रजा की व्यक्तिगत भूमि पर राजा का अधिकार होता था। सम्भवतः प्राचीन जनपदों में भूमि सम्पत्ति पर व्यक्तियों का स्वतंत्र अधिकार न होकर सम्पूर्ण जन का सामूहिक अधिकार होता था। परन्तु इस काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यक्तिगत भूस्वामित्व पर आधारित थी। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में राजा भी भूमि दान में तभी दे सकता था जबकि उसके पड़ोसी को आपत्ति न हो। इस काल के स्रोतों में अनेक प्रमाण जंगलों तथा वनों की भूमि को रहने योग्य तथा कृषि योग्य बनाये जाने के मिलते हैं। भूमि के स्वामी ही भूदान कर सकते थे। कृषि योग्य भूमि को अन्य भूमियों की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस काल में लगान की दर मिट्टी की किस्म, फसल के उपजाऊपन, सिंचाई के साधन पर निर्भर थी।

विशिष्टशब्द - भूस्वामित्व, भूराजस्व, हस्तांतरित, भूदान, लगान

भूमिका

प्राचीन अभिलेखों तथा साहित्यों में विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय के ग्रामों में अलग-अलग प्रकार की भूमि पायी जाती थी। भूस्वामित्व की बहुत सी विचारधाराएँ थी। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में भूस्वामित्व तीन प्रकार का था (1) व्यक्तिगत भूस्वामित्व (2) राजकीय भूस्वामित्व (3) सामूहिक स्वामित्व। जातक तथा पालि साहित्य इस बात को प्रकट करते हैं कि दिव्यवदान में भी बहुत से व्यक्तिगत कृषकों द्वारा खेतों पर कार्य करने का वर्णन मिलता है।¹ धार्मिक उद्देश्यों से भी व्यक्तिगत लोगों द्वारा भूमि दान में दी जाती थी जमीनों को बेचने, खरीदने, स्थानान्तरण, गिरवी रखना, इत्यादि का भी उल्लेख जातकों में मिलता है। ये व्यक्तिगत सम्पत्ति को प्रदर्शित करता है। प्राचीन साहित्य से पता चलता है कि देश का राजा सारी भूमि का स्वामी होता था। वेदों में एक प्रार्थना लिखी है कि राज्याभिषेक के समय घोड़े, जानवर, और गाँव में राजा का हिस्सा होने की शपथ ली जाती थी।² डायडोरस तथा स्ट्रेबो भी इस बात से सहमत हैं, यूनानी लेखक रास्तोवतजेफ का भी कहना है कि मिस्र की तरह भारत में भी राजा ही जनता की सारी सम्पत्ति का स्वामी होता था। इस तरह की भूमि में बहुत से लोग मिल जुलकर खेती करते थे। जो कि एक दूसरे के सम्बन्धी या बच्चे होते थे। अर्थशास्त्र तथा दूसरे स्रोतों में जो भूमि नापने की लम्बी सूची दी गई है उससे लगता है कि भूमि

नापने की तरह-तरह की इकाईयां लोग और सरकार प्रयोग करते थे। राजकीय लोग जो भूमि को नापते थे वे भूमि नापते समय उसके सही तरीके प्रयोग में लाते थे। जबकि आम जनता अपने भूमि के झगड़ों तथा भूमि सम्पत्ति के सही बंटवारे के लिए, भूमि नापने के जो तरीके उस समय प्रचलित थे, उनकी मदद लेते थे।

प्राचीन ऐतिहासिक साहित्यों और अभिलेखों में भूमिदान के अनेकों उल्लेख मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार भूमि का दान एक तरह का पवित्र दान हुआ करता था जो सभी गुनाहों को समाप्त करने के लिए दिया जाता था।³ महाभारत में एक पूरा अध्याय इसके बारे में लिखा है। प्राचीन साहित्यों तथा अभिलेखों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय राजस्व का मुख्य साधन भूमि या व्यक्तिगत भूमि पर जो लगान लगाया जाता था उसका अलग-अलग नाम दिया गया था।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः इंटरनेट से प्राप्त सामग्रियों, प्रकाशित ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

मौर्य युग (324 ई.पू.-185 ई.पू. तक) की आर्थिक व्यवस्था भी कृषि पर ही अवलम्बित थी। कृषि ग्रामों में होती थी। भूमि

को कई वर्गों में विभाजित किया गया था।

324 ई.पू.-185 ई.पू. के समय तक ग्राम में मुख्यतः चार प्रकार की भूमि पायी जाती थी। (1) निवास योग्य भूमि (2) कृषि योग्य भूमि (3) बंजर भूमि (4) चारागाह वाली भूमि। 'वास्तु' मुख्यतः वह स्थान होता था जहाँ पर विभिन्न इमारते होती थीं जैसे देवताओं के मंदिर (देवागृह), पूजाघर (चेत्य), सिंचाई कार्य के स्थान (तेतुबन्ध), दाह क्रिया के मैदान (शमशान), सत्तरा (धर्मशाला) मुफ्त जल वितरण की पूर्ति करने वाले स्थान (प्रथा), तीर्थस्थान (पुण्यस्थान) और दानगृह (पुरवनुवस्तम धर्मसेतुम)⁴ इत्यादि।

इस काल के उत्कीर्ण अभिलेखों तथा साहित्यों में अनेक बार 'कृष्टा', 'खेता' और 'खेतया' का उल्लेख मिलता है। साधारणतः यह कृषि योग्य भूमि और कड़ी मिट्टी के लिए प्रयोग होता था। राजकीय तथा व्यक्तिगत शिलालेखों में स्पष्ट रूप से ऐसे मैदानों (खेता) का उल्लेख है जो कि बौद्ध भिक्षुओं तथा सन्यासियों को उनके मठों तथा गुफाओं के पास में जीवन निर्वाह करने के लिए दान में दिये जाते थे।⁵ 'कृष्टा' और 'खेता' उपजाऊ भूमि थी। इसमें बड़े-बड़े मैदान, जलयुक्त और गीली भूमि (केदार), नदी के किनारे वाली भूमि, कुएँ के समीप वाली भूमि, निरन्तर वर्षा के पानी से मुक्त भूमि, नीची व दलदली भूमि सम्मिलित थी। कृषि, भूमि की उत्तमता के अनुसार की जाती थी, सारी भूमि समान रूप से उपजाऊ नहीं थी। पंतजलि के महाभाष्य में उल्लेखित "सीत्या" अर्थशास्त्र की "सीता" के समान थी।⁶

कृषि योग्य भूमि को अन्य भूमियों की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाता था। अधिकांश लोगों का अस्तित्व इस पर निर्भर था। कौटिल्य का कथन है कि सीमित जल वाला हिस्सा, खाली मैदान की अपेक्षा अच्छा होता है और पूरे वर्ष फसलों तथा फलों को उत्पादित करता है।⁷ इस प्रकार 'कृष्टा' सब प्रकार के कृषि उत्पादनों को उत्पादित करने वाली भूमि थी।

'अकृष्ट', 'उर्सरा', व 'अनुर्वरा', 'भूमा' और 'खिला' इत्यादि कृषि के अयोग्य तथा बंजर, लवणीय और सूखी किस्म की भूमि थी। यह जिज्ञासा का विषय है कि मेगास्थनीज ने इस प्रकार की भूमि का उल्लेख नहीं किया है, जबकि इस युग में यह सामान्य रूप से पायी जाती थी। 'खिला' और 'उर्सरा' कृषि के अयोग्य और पूर्ण रूप से अनुपजाऊ भूमि नहीं थी। नारद कथन है जिस भूमि का हिस्सा किन्हीं कारणवश एक साल तक जोता नहीं गया था वह अर्द्ध खिला (अर्द्ध अनुपजाऊ) और जो पिछले तीन साल से जोता नहीं गया था, वह 'खिला' कहलाता था। (वन, वनपोअरा, अरण्य) यह वन तथा जंगलों वाली भूमि कहलाती थी।⁸ अर्थशास्त्र के अनुसार बिना जुती हुई भूमि को

(भूमि छिद्रविधानम) शीर्षक के अन्दर लाया गया था। उसका उपयोग पशुओं के चरने, ब्राह्मण को कुटिया शातकीय खेलों के लिए, अधिकांश लोगों की क्रीड़ा के लिए, हाथियों तथा आरवित लकड़ियों के जंगलों के रूप में किया जाता था।

अर्थशास्त्र में ऊँचे मैदानों से युक्त भूमि "स्थाला" और "पर्वता" का उल्लेख मिलता है। रामायण में भी ऊँचे मैदानों और गहरी खाईयों वाली भूमि का जिक्र किया गया है। सतोगुम्बा जातक में जंगलों के बीच में ऊँची भूमि का उल्लेख है, जहाँ सिल्क व कपास के पौधे होते थे। 'स्थाला' कृषि योग्य और निवास योग्य दोनों तरह की थी।

गाँव की सीमा पर पशुओं को चराने के लिए चारागाह (गोचर, विवीता) होता था। चारागाह के मैदान दो कण्टपूर्ण क्षेत्रों के बीच खुले रहते थे। कृषि अयोग्य भूमि के अतिरिक्त वन की भूमि भी चारागाह के रूप में प्रयोग की जाती थी। कौटिल्य के अनुसार चारागाह की भूमि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ग्वाले गाँव के पशुओं को चरते थे। अशोक के शिलालेख में भी "बृजभूमि" तथा "बृजभूमिका" का उल्लेख मिलता है।⁹

उद्यान, आराम, व वन शब्द का प्रयोग बगीचों, पार्को, तथा एक ही प्रकार के पौधे बोये जाने वाले स्थान के लिए किया जाता था, पालि साहित्य के अनुसार वन का प्रयोग पार्क व एक ही प्रकार के पौधे बोये जाने वाले स्थान के लिए किया जाता था जैसे साकेत का "अंजना वन" श्रीवास्ती का "जैतवन" इत्यादि। इस प्रकार आम के पेड़ों वाला वन (आमवन) कहलाता था। अर्थशास्त्र में "पुण्य फलावत्" फूलों तथा फलों के बगीचों के लिए आया है।

प्राचीन साहित्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र व अशोक के रिकार्डों में स्पष्ट रूप से सड़कों का भी उल्लेख हुआ है। वे "मार्ग, और पाथि" कहलाते थे। ये भारत के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।¹⁰

भूस्वामित्व : प्राचीन भारत में भूस्वामित्व तीन प्रकार का था ।

व्यक्तिगत स्वामित्व : इसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता था जैसा कि दूसरी चीजों में होता है इसमें भी बहुत तरह के परिवर्तन आये। पहले हर व्यक्ति की जो भूमि थी उसका कोई कागज वगैरह और कानूनी कार्यवाही नहीं होती थी। लेकिन धीरे-धीरे यह बदलता गया और बहुत तरह के कानून बनते गये जैसे कि उत्तराधिकारी स्थानान्तरण, मौलिक अधिकार, गिरवी रखना इत्यादि।

ग्रीक लेखकों ने स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत भूस्वामित्व के अस्तित्व

का कोई उल्लेख नहीं किया है। किन्तु भूमि की पुनः निरीक्षण, सिंचाई के जल के लिए वितरण और मौसम के बारे में दार्शनिकों द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियों, जिनको कि व्यक्तिगत तौर पर लोग करवाते थे। उससे स्पष्ट होता है कि किसान खेत का मालिक हुआ करते थे। प्राचीन जजों के अनुसार राजा छोटे बच्चों की भूमि की देखभाल करता था।¹¹ राजस्व अधिकारी राज्य के राजस्व को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत भूमि का पूरा लेखा जोखा रखते थे।¹² राजा ऐसी भूमि जिनकी कोई सीमा नहीं होती थी दूसरों को दे सकता था। पंतजलि में कृषि की भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का उल्लेख मिलता है। स्मृति और महाकाव्य में खेतों के मालिकों के अधिकार, स्वामित्व के अनेकों उल्लेख मिलते हैं। धार्मिक उद्देश्यों से भी व्यक्तिगत लोगों द्वारा भूमि दान में दी जाती थी जमीनों को बेचने, खरीदने, स्थानान्तरण, गिरवी रखना, इत्यादि का भी उल्लेख जातकों में मिलता है। ये व्यक्तिगत सम्पत्ति को प्रदर्शित करता है।

मिलिन्दपान्हों में कहावत है पहले जो भूमि या जंगलों को साफ करके खेती के काम में लाता था वह उसी व्यक्ति की हो जाती थी।¹³ यह एक तरह का लचीला स्वामित्व था। लेकिन इसके बाद जब आर्य आये तो यह विचार बदल गया। इसके बाद कानून दाताओं द्वारा जब जमीनों के स्वामित्व के लिए कानून बनाये गये उनसे ज्ञात होता है यह एक कॉम्पलैक्स समाज था। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति भूमि का स्वामी पांच तरह से बन सकता था (1) खरीद कर, (2) उत्तराधिकारी, (3) बंटवाई, (4) कुर्की, (5) प्राप्त करके।¹⁴

इसके अलावा अगर किसी के कब्जे में कोई भूमि बहुत दिन तक रहती थी तो वह भी मालिक माना जाता था। विष्णु स्मृति में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की तीन पीढ़ी तक भूमि पास रहे तो वह उसका मालिक होगा। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की भूमि अपने कर्ज दिये गये रूपयों की जगह ले लेता था तो वह आदमी जमीन के मालिक को जमीन का किराया देता था।¹⁵

राज्य का स्वामित्व : रामायण में राजा दशरथ ने कैकयी से कहा है कि राज्य की सारी सम्पत्ति राजा की है और ब्राह्मणों को छोड़कर सारी प्रजा की सम्पत्ति ले सकता है और सारी सम्पत्ति क्षत्रियों की है।¹⁶ खेती करने वाला राजा को अपनी पैदावार का 1/6, हिस्सा भूमि कर के रूप में दिया करता था। क्योंकि राजा भूमि की सुरक्षा करता था इसलिए यह भूमि कर दिया जाता था। लेकिन दूसरे इतिहासकार जैसे जैमिनी का कहना है कि राजा ही सारी भूमि का मालिक होता था, ऐसा कहना गलत है।¹⁷

बहुत सी खाली और खेती वाली जमीन जो कि राजा के सीधे नियंत्रण में हुआ करती थी। उसको वह दान में भी दिया करता था। विभिन्न साहित्यों से पता चलता है कि ऐसी बहुत से भूदान, ब्राह्मणों और सरकारी अधिकारियों और राजा के आदमियों को किये जाते थे और इन जमीनों से जो आमदनी होती थी वह उसी आदमी का होती थी जिसको भूमि दान में मिलती थी।

इसके अलावा राजा की अपनी भूमि भी हुआ करती थी, जिसमें गुलाम, मजदूर और कैदी काम किया करते थे।

नासिक के बौद्ध गुफाओं से पता चलता है कि राजा गौतम पुत्र सतकीर्णि (117 ई.) ने अपनी भूमि और गाँव बौद्ध लोगों को दान किये थे।

खाली पड़ी हुई जमीन पर सरकार का पूरा-पूरा अधिकार हुआ करता था। ऐसी जमीने चारागाह की तरह प्रयोग होती थीं। ऐसी भूमि राजकीय अनुमति से जनता को मिल सकती थी।¹⁸

सामूहिक भूस्वामित्व : अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राजा बेकार पड़ी हुई भूमि वहाँ पहले से बसने वाले लोगों को बेच दिया करता था।¹⁹ इसमें ज्यादा निम्न जाति के लोग हुआ करते थे। ये सब लोग मिलजुल कर, कर दिया करते थे, अगर नहीं दे पाते थे तो जमीन इनसे लेकर दूसरे लोगों को दे दी जाती थी। इस तरह की जमीनें ज्यादातर सीमा पर हुआ करती थीं। चारागाह वाली भूमि पूरे गाँव के लोगों की हुआ करती थी। मनु ने भी लिखा है कि चारागाह सभी के लिए होनी चाहिए।²⁰

सभी के काम आने वाली चीजों और गाँव का दरवाजा, तालाब, सड़के, पुल, पार्क, वगैरह जैसी चीजों से यह समझना चाहिए कि इस तरह के गाँव में संयुक्त खेती हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पुल, सड़कें, तालाब इत्यादि बनाने के काम जो लोग मिलजुल कर करते थे उनका राजा की ओर से कुछ फायदा मिला करते थे।²¹

भूमि माप

अर्थशास्त्र में भूमि नापने की लम्बी सूची दी गई है। नापने की सबसे छोटी इकाई एटोम (परमानवा) कहलाती थी।²² दूसरी इकाईयों, 'लिकाशा', 'यूका' और 'धावा', छोटी चीजों को नापने के काम काम में आती थी, लेकिन उनका प्रयोग भूमि को नापने के लिए नहीं किया जाता था। बाद में भूमि नापने की निश्चित माप की इकाई 'अंगुला' प्रयोग की जाती थी जो कि छः फीट के व्यक्ति की बीच की अंगुली के दो हिस्से के बराबर होती थी लेकिन मध्यम ऊँचाई के आदमी की अंगुली के बराबर नहीं होती थी।

‘हस्ता’ भूमि को नापने का एक आम तरीका था लेकिन यह हमेशा कोहनी से बीच की अंगुली के आखिरी पोर तक की लम्बाई नहीं होती थी। प्रजापत्या, हस्ता, अरातनी की लम्बाई 24 अंगुला के बराबर होती थी। इनको यह खेती वाली भूमि को नापने में प्रयोग किया जाता था।²³

‘धनुष’ 4 हस्ता या 96 अंगुला के बराबर होता था। इस प्रकार ‘डंडा’ तथा धनुष एक ही लम्बाई यानि 96 अंगुला के बराबर थे।²⁴

पंतजलि ‘अकसा’ नाप के बारे में लिखते हैं जिसकी लम्बाई 104 अंगुला के बराबर होती थी। इस तरह यह ‘डंडा’ या ‘धनुष’ से थोड़ा बड़ा होता था। भूमि को नापने के लिए रस्से का (रज्जु) प्रयोग किया जाता था।²⁵ अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी लम्बाई 10 ‘डंडा’ के बराबर होती थी और आधुनिक 20 यार्ड के बराबर होता था।

‘क्रॉस’ भी एक नाप था जो दो प्रकार का होता था जिसकी लम्बाई क्रमशः 1.13 और 2.26 मील के बराबर होती थी। बड़ी लम्बाई वाला क्रॉस अब भी देश के अधिकांश हिस्से में प्रचलित है।

इस प्रकार प्राचीन भारत में भूमि नापने के विभिन्न तरीके प्रयोग किये जाते थे। स्ट्रेबो के अनुसार शहर के चार सिटी मजिस्ट्रेट वे सब प्रकार के नापों को देखते थे। मनु के अनुसार-एक वर्ष में कम से कम दो बार भूमि माप का पुनः निरीक्षण होता था।²⁶

भूदान

प्राचीन स्रोतों में भूमि ग्रहीता सात प्रकार के होते थे - (1) ब्राह्मण, (2) बौद्ध संघ (3) सरकारी अधिकारी, (4) राजा के परिवार के सदस्य, (5) गाँव जहाँ से फौज के लिए सिपाही मिलते थे, (6) मंदिर, (7) शिकारी, अपंग वगैरह।

भूमि का दान दो तरह के लोग करते थे - (1) राजकीय - राजा, रानी, सुबेदार, प्रान्तीय गर्वनर और राज्य के उच्च अधिकारी (2) आम जनता।

कानून दाताओं ने शासकों को निर्देश दिया करते थे कि वह ब्राह्मणों को भूमि दान करें।²⁷ अर्थशास्त्र के अनुसार ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। जो कि पूजा, बलिदानों (रीतविक) और वेदों का अध्यापन कार्य इत्यादि करते थे। ब्राह्मणों को जंगलों की भूमि भी तपस्या व धार्मिक अभ्यास के लिए दी जाती थी। रानी नागनिका की नानाघाट गुफा अभिलेख (1 शताब्दी ई. पू.) से अश्वमेघ यज्ञ में एक गाँव दिये जाने का उल्लेख मिलता है। इस वैदिक युग में दान ग्रहीता ब्राह्मण था।

आन्ध्र प्रदेश के किसतना गुन्दुर क्षेत्र में पाये जाने वाले इक्ष्वाकु रिकार्ड से पता चलता है कि सन्तामूला-प्रथम (लगभग 223 ई. से 240 ई.) ने वैदिक यज्ञ किया था और हजारों हला जमीन दान में दी थी। यहाँ जमीन देने व लेने वाले दोनों ब्राह्मण थे। पालि साहित्य में शासकों द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान दिये जाने के अनेकों उल्लेख मिलते हैं।²⁸

जो ब्रह्मदेया भूमि दान में दी जाती थी उसके साथ बहुत सी मुक्तियाँ व सुविधाएँ भी होती थीं। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि पर कोई कर व जुर्माना नहीं लगता था व सैनिक भी प्रवेश नहीं कर सकते थे।

सामान्य जनता द्वारा भी ब्राह्मणों को भूमि दान की जाती थी, लेकिन उसके लिए राज्य से अनुमति लेनी पड़ती थी और इसके साथ कुछ कर भी राजस्व की हानि के लिए क्षति के रूप में देना पड़ता था। इस प्रकार की भूमि ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन थी।²⁹

सातवाहन और शाका राजाओं द्वारा ज्यादा भूमि का दान बौद्ध संघों को (भिक्षु संघ) की भलाई व कल्याण के लिए किया गया नहापन्हा के दामाद व दिनाका के पुत्र उसावदत्ता की नासिक व कार्ले बुद्ध गुफा के लेखों के अनुसार (दूसरी शताब्दी ई.) बौद्ध संघ की निर्वाह के लिए भूमिदान किया गया था। बुद्ध साहित्य में भी बुद्ध व उनके शिष्यों को भूमि दान किये जाने के उल्लेख मिलते हैं।³⁰ इस तरह की भूमि में राजकीय अधिकारी प्रवेश नहीं कर सकते थे।

बुद्ध साहित्य में व्यक्तिगत भूमि दान के बहुत से उल्लेख मिलते हैं जिनमें व्यापारी अनाथपिण्डका द्वारा जेतवन आरामा, इस काल के प्रसिद्ध राजगृह के वैध द्वारा जीविका बाग तथा वैशाली के अम्बापालि द्वारा आम का वन (आमवना) सम्मिलित थे। ये भूमि भिक्षुओं के रख-रखाव, लैम्पों के खर्च, साधुओं के वस्त्रों तथा वृक्ष लगाने इत्यादि के लिए दी जाती थीं।³¹

सरकारी अधिकारियों को भी भूमि दान दी जाती थी। कौटिल्य के अनुसार विभिन्न विभागों के अध्यक्षों जैसे एकाउन्टेन्ट (समग्र्याका) गोपाज, जिनपर पाँच गाँव का चार्ज होता था और डाक्टरों तथा वैधों तथा दूत को भी भूमि दान की जाती थी। महावस्तु के अनुसार सेनापति ग्रामया भी राजकीय दान था।³²

मन्दिरों तथा दान संस्थाओं को भी भूमि दी जाती थी। नासिक और कराले की बौद्ध गुफाओं से पता चलता है कि देवताओं के लिए ग्राम दिये जाते थे। मन्दिरों को दान दी जाने वाली भूमि निपत्ति तथा अन्य कारणों के होने पर जब्त भी की जा सकती थी।³³

‘अतीथया’ अर्थशास्त्र के टीकाकार भट्टास्वामिन के अनुसार वह भूमि थी जो कि अधिकारियों को अच्छा कार्य करने के कारण प्रदान की जाती थी।³⁴ इस भूमि के लिए भी वही मुक्तियाँ या सुविधाएँ होती थीं जो कि ब्राह्मण तथा बौद्ध संघों को दी जाने वाली भूमि की होती थीं।

इसके अलावा शिकारियों, बहेलियों, अपंग तथा व्यापारियों आदि को भी भूमि दान की जाती थी। मनु के अनुसार विद्यार्थी भी अपने अध्यापक को जमीन दान दिया करते थे। इस समय स्त्रियों द्वारा भी भूमि का दान किया जाता था। अशोक के स्तम्भ अभिलेख से पता चलता है कि उसकी दूसरी रानी कुरूवाकी ने एक आम का बाग दान किया था।³⁵

दान में दी जाने वाली भूमि कई तरह की होती थी। जैसे जंगलों की भूमि, खेती की भूमि, बागों तथा बगीचों वाली भूमि इत्यादि। बागों तथा जंगलों की भूमि साधुओं व बौद्ध भिक्षुओं को दी जाती थी ताकि वह पूजा पाठ का काम कर सकें।

भूमि के स्वामी ही भूदान कर सकते थे। मनु का कथन था कि धोखा-धड़ी वाली भूमि को निरस्त कर देना चाहिए।³⁶ इस प्रकार सभी व्यक्तिगत दानों की दानग्रहीता द्वारा उपयोग करने से पूर्व पूर्ण जाँच की जाती थी।

शासक सामान्यतः युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उत्सव में भूमि दान किया करते थे। यदि वह व्यक्ति जिसको भूमि दान में दी जाती थी, यदि कोई कानून का उल्लंघन करता था तो उसकी भूमि जब्त कर दी जाती थी।

भूमि दान करने की सूचना सरकारी अधिकारियों को दी जाती थी। शासकीय राजकुमार या वायसराय, सेनापति, राष्ट्र के गर्वनर, गाँव के मुखिया इत्यादि हुआ करते थे।

भू-राजस्व

प्राचीन साहित्यों तथा अभिलेखों में व्यक्तिगत भूमि पर जो लगान लगाया जाता था उसकी निम्न नाम दिये गये थे। (1) सद्भाग, (2) सद्भागिन (3) सद्भागम। ये धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा स्मृति में राजा का कानूनन नियमित धन का स्रोत था।³⁷

मौर्यों (324 ई.पू.-185 ई.पू. तक) के समय में आर्थिक व्यवस्था में मूल परिवर्तन आये और कर व्यवस्था में भी इसी प्रकार परिवर्तन आये। भूमि का कर मिट्टी की उपजाऊपन तथा फसल पर निर्भर करता था। गौतम के साहित्य में तीन दरों का जिक्र है : 1/6, 1/8, 1/10 भूमि के उत्पादन पर ये लगती थी, हरादत्ता के अनुसार ये (1) अच्छी (2) मध्य (3) घटिया, भूमि की किस्म पर निर्भर करती थी, विकट स्थिति में जहाँ वर्षा

के पानी से खेती होती थी कुल उपज का 1/3 या 1/4 भाग वसूल किया जाता था। छिलके वाले दाने को 1/3 या 1/4 के हिसाब से अति उपजाऊ भूमि से वसूल किया जाता था।³⁸ भट्टास्वामिन अर्थशास्त्र के टीकाकार के अनुसार सदभाग के अन्तर्गत 1/3 या 1/4 उपज वसूल की जाती थी। यह भी भूमि की किस्म पर निर्भर करता था। मनु भी तीन दरों का जिक्र करते हैं, 1/6, 1/8, 1/12। लेकिन विकट स्थिति में 1/4 हिस्सा भी वसूल किया जाता था।³⁹ रामायण में भी 25 प्रतिशत लगान का उल्लेख है। इन सबसे पता लगता है कि लगान की दर मिट्टी की किस्म, फसल के उपजाऊपन, सिंचाई के साधन पर निर्भर थी। लेकिन ऊँची दर मुश्किल के समय वसूल की जाती थी, इससे ऐसा लगता है कि महाकाव्य और अर्थशास्त्र के अनुसार आमतौर पर छटा हिस्सा लिया जाता था। समय-समय पर लगान की अन्य दरें भी ली जाती थीं। जैसे-

बालि : ये भूमि से वसूल होता था जिस पर जितनी भूमि होती थी उससे उतना ही वसूल किया जाता था। ‘बालि’ मौर्य समय में धन देने का तरीका था।

कारा : परन्तु मौर्य काल में कारा राजस्व का एक जाना माना जरिया था। अर्थशास्त्र के टीकाकार भट्टास्वामिन के अनुसार यह एक सलाना कर था। जिसकी वसूली अप्रैल या मई में की जाती थी।⁴⁰ कारा समय-समय लिया जाने वाला कर था। यह नियमित उपज के ‘भाग’ कर की वसूली से कम था।

हरिण्य : राजा को दिये जाने वाले अन्य करों के साथ होता था। स्मृति तथा काव्य में इसकी दर 1/50 बतायी गयी है, इसका शब्दिक अर्थ सोना है।

पशुकर : यह पशुधन पर लिया जाता था, एरियन के अनुसार पशुपालक तथा चारागाह के मालिक पशुओं के रूप में राजा को धन देते थे। कौटिल्य के अनुसार राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को पशुधन के रूप में वसूल किए कर को अलग से रखना होता था।⁴¹

विविता : चारागाह की सुरक्षा करने वाले अध्यक्ष को विविताध्यक्ष कहा जाता था। चारागाह में पशुओं की सुरक्षा चोरों तथा जंगली जानवरों से होती थी। इसके बदले में लोगों को विविता नामक कर चारागाह की सुरक्षा के लिए देना होता था।

वस्तु : ये कर शायद व्यक्तिगत मकानों, इमारतों आदि से वसूल किया जाता था। शहर तथा गाँव दोनों से वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त जमीनों तथा मकानों की क्रय विक्रय पर कर लगाया जाता था। इसको वस्तु कहते थे।⁴²

सेनाभक्ता : अर्थशास्त्र में सेनाभक्ता कर का भी उल्लेख मिलता है। जो भट्टा स्वामिन के अनुसार, तेल, चावल, राजा को सेना के वास्ते दिया जाता था।⁴³

पारसूवा : यह गाँव वालों से वसूला जाने वाला कर था।

राजकीय भूमि से आय : मौर्य युग में जब राजनैतिक गठबन्धन हुआ था तो बहुत सारी भूमि जिसका कोई स्वामी नहीं था वो राजकीय भूमि बन गयी थी। इस भूमि से अर्जित सम्पत्ति राजा का मुख्य धन का स्रोत था। 'जिसको सीता' कहा जाता था। राजकीय भूमि पर खेती कराने के लिए पृथक आमतय की नियुक्ति की जाती थी जिसे सीताध्यक्ष कहते थे। सीताध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो कृषि विद्या तथा वनस्पति चिकित्सा में प्रवीण होता था।⁴⁴ सीताध्यक्ष के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे। (1) धान्य पुष्प, फल, शाक, कन्दमूल, कपास आदि के बीजों को यथासमय एकत्र करना (2) खेती की जमीन पर बार-बार हल चलवाकर दासों कर्मकारों (मजदूरों) और दण्ड (सजायाफ़्ता कैदियों) से बीज बुआना (3) यह ध्यान रखना कि खेती के लिए आवश्यक कषणयन्त्रों (हल) इत्यादि उपकरणों (औजारों) और (बलीवर्दों) बैलों की कमी न हो पाये। (4) यह ध्यान में रखना कि करूओं (कारीगरों), बढ़ईयों, लुहारों, रस्सी बनाने वालों, कुआं खोदने वालों, कृषि से सम्बन्ध रखने वालों कार्यों के लिए तुरन्त उपलब्ध हो सके। (5) राजकीय भूमि पर तीन फसलें बुआना। (6) जब फसलें तैयार हो जायें, तो उनको कटवाकर संचित करना। यह ध्यान रखना पैदावार का कोई अंश खेत में न रह पाये, भूसे तक को खेत में न छोड़ना। (7) यह ध्यान रखना कि परिकर्मी लोग (दास, कर्मकार, और कैदी) खेती में आग न लगा पायें, यद्यपि पानी को वे अपने साथ रखें।

निष्कर्ष

प्राचीन भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यक्तिगत भूस्वामित्व पर निर्भर करती थी। इसमें बहुत तरह के परिवर्तन आये। व्यक्तिगत सम्पत्ति के विचार के विकास से प्राचीन जजों द्वारा विभिन्न विस्तृत कानून व नियमों का निर्माण किया गया था जैसे- उत्तराधिकार, कब्जा, शीर्षक व गिरवी तथा बेचने के द्वारा स्वामित्व का हस्तान्तरण इत्यादि व्यक्तिगत भूमि के स्वामित्व को इन दिनों में प्रचलित स्थितियों में अपनी भूमि को बेचने, गिरवी रखने तथा दान करने का अधिकार था। राजस्व अधिकारी राज्य के राजस्व को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत भूमि का पूरा लेखा जोखा रखते थे। व्यक्तिगत भूमि के मालिकों को उनके अधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता था जब तक कि वे राज्य को कर देने में असमर्थ नहीं होते थे,

तब तक उनके पैतृक अधिकार तथा पैतृक सम्पत्ति पूरी तरह से सुरक्षित होती थी।

संदर्भ

1. कावेल ई.वी. और नेल एफ. ए. (सम्पादक), दिव्यदान, कैम्ब्रिज, 1886, पृ. 463
2. व्हीटने डब्लू डी. (अनुवादक), अर्थववेदा समर्हिता, एच.ओ.एस., 7 और 8, हारवर्ड यूनीवर्सिटी, 1905, खण्ड-4, पृ. 22
3. अपस्थामा धर्मसूत्र, भाग-2, पृ. 10, 26
4. वही, भाग-2, पृ. 35
5. लूडर, एच, लिस्ट ऑफ ब्रह्मी इंस्क्रीपशंस (लगभग 400 ई.), अपेन्डिक्स टू ऐपीग्रेफिया इंडिया, 10, कलकत्ता 1912 नं. 1000, 1024, 1047, 1073, 1125, 1126, 1130, 113
6. अर्थशास्त्र, खण्ड-2, पृ. 6
7. अर्थशास्त्र, खण्ड-7, पृ. 11
8. अर्थशास्त्र, खण्ड-2, पृ. 35
9. रॉक आडिक्ट ऑफ अशोक, पृ. 12
10. रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक - पृ. 2
11. निवासचार्य एल. श्री (सम्पादक), गौतम धर्मसूत्र, टीकाकार मसकरी, मैसूर, 1917, अनुवादक जी. बूहलर, सैकरेड बुक ऑफ ईस्ट, ग्रन्थ-2, ऑक्सफोर्ड, 1879, खण्ड-28, पृ. 71
12. अर्थशास्त्र, खण्ड-2, पृ. 35
13. मिलिन्दपान्हो, ट्रैन्कर, खण्ड-10, पृ. 219
14. गौतम धर्मसूत्र, खण्ड-10, पृ. 39
15. अर्थशास्त्र, खण्ड-3, पृ. 9
16. रामायण, पृ. 86
17. वही, खण्ड-4, पृ. 7
18. धर्मसूत्र, खण्ड-12, पृ. 28
19. अर्थशास्त्र, खण्ड-7, पृ. 2
20. मनुस्मृति, खण्ड-8, पृ. 237
21. अर्थशास्त्र, खण्ड-3, पृ. 10

22. अर्थशास्त्र, खण्ड-2, पृ. 20
23. ऐपीग्रेफिया, इंडिका, खण्ड-8, पृ. 45
24. वही
25. वही
26. मनुस्मृति, खण्ड-7, पृ. 403
27. अपस्थामा धर्मसूत्र, भाग-2, पृ. 10, 26
28. सुतनिपता, पृ. 978
29. अपस्थामा धर्मसूत्र, भाग 1, पृ. 6, 18
30. जातक, भाग 1, पृ. 85
31. लूडर लिस्ट नं. 1163, 1164, 1166, 1167
32. महावस्तु, खण्ड 2, पृ. 123
33. अर्थशास्त्र, खण्ड-2, पृ. 2
34. अर्थशास्त्र, खण्ड-2, पृ. 20
35. इलाहाबाद, पिलर एडिक्ट
36. मनुस्मृति, खण्ड-8, पृ. 165
37. बौद्धयान धर्मसूत्र, भाग 1, पृ. 10
38. वही
39. मनुस्मृति, भाग-10, पृ. 118
40. जनरल ऑफ दी बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, ग्रन्थ-11, पृ. 83-4
41. अर्थशास्त्र, पृ. 35, भाग-2
42. अर्थशास्त्र, भाग-3, पृ. 9
43. जनरल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, ग्रन्थ 11, पृ. 83
44. अर्थशास्त्र, भाग-2, पृ. 24

झारखण्ड की आदिम जनजाति परहिया की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

सरोज कुमार दुबे

शोध छात्र, मानव विज्ञान विभाग

राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश

झारखण्ड की परहिया जनजाति मुख्यतः राँची, पलामू हजारीबाग में निवास करती है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। परिवार मुख्यतः एकल होता है। गोत्र विहिन समाज होने के कारण नातेदारी का विशेष महत्त्व है। परहिया समाज में विवाह को आवश्यक माना गया है। इनके रिश्तेदारों में परिहास और परिहार दो तरह के संबंध पाये जाते हैं। संपत्ति का उत्तराधिकारी लड़के को माना जाता है। इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है। बैगा इनके समस्त धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न कराता है। परहिया का आर्थिक व्यवस्थापन प्रकृतिजन्य है। ये कृषि, शिकार, लकड़ी काटना, मछली पकड़ने, पशुचारण एवं मजदूरी कार्य करते हैं। इनका यह कार्य वर्षभर चलता है पर लाभ इतना कम होता है कि इनका गुजर बसर मुश्किल से होता है। अधिकांश लोगों के पास अपनी भूमि नहीं है। जंगल अधिनियम ने इनके आर्थिक जीवन को और भी प्रभावित किया है। इनके विकास के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं लेकिन ये योजनाएं इन घरों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती हैं।

विशिष्टशब्द - पितृसत्तात्मक, नातेदारी, दिहाड़ी मजदूर, पशुपालन, बैगा

भूमिका

झारखण्ड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं। अनुसूचित जनजातियों को दो श्रेणियों में रखा गया है। जनजाति और आदिम जनजाति। जनजातियां यानी बिरहोर, कोरबा, असुर, परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, और सावर को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। आदिम जनजातियां अल्पसंख्यक हैं। उनकी अर्थ व्यवस्था कमोबेश आज भी प्राथमिक स्तर की है। वे आज भी जंगल में शिकार करने और जंगल से ही भोजन जुटाने के आदिम संस्कारों से लैस हैं। हालांकि अब उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं रहा। उनमें भी अब आजीविका के लिए एक जगह स्थायी तौर पर टिकने की समझ पैदा हो रही है। झारखण्ड की आदिम जनजातियों में परहिया की अपनी पहचान है।¹ परहिया अतिप्राचीन काल से ही प्रकृति की गोद में रहते आ रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति से इनका अटूट रिश्ता है। प्रकृति के इशारे पर ही इनके जीवन का हर पहलू, रहन-सहन जीविका के साधन, धार्मिक जीवन संचालित होते हैं। प्रजातीय अध्ययन के अनुसार परहिया जनजाति प्रोटो आस्ट्रोलायड प्रजाति की मानी जाती हैं। परहिया जनजाति के लोगों का नाटा कद, दीर्घ कपाल, फैली चिपटी नाक और काला चमड़ा सामान्य शारीरिक लक्षण हैं। इनकी आंखें थोड़ी तिरछी होती हैं। इनका निवास स्थान मुख्य रूप से पलामू, संथालपरगना, हजारीबाग जिले

में है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 25585 है।² इनकी मातृभाषा परहिया या बैगानी है। ये लोग मांसाहारी होते हैं।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः इंटरनेट से प्राप्त सामग्रियों, प्रकाशित ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

परिवार ही परहिया समाज की प्राथमिक ईकाई है। परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय होता है। एकल परिवार का ज्यादा प्रचलन है जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। कुछ परिवारों में संयुक्त परिवार भी पाया गया है। परिवार का औसत आकार 4-6 सदस्यों का होता है। कुछ ही परिवार में 8-9 सदस्य पाये जाते हैं। विवाह के बाद लड़का अपना अलग घर बना-बसा लेता है किन्तु माता-पिता और अभिभावक का सम्मान करता है और पिता के घर के आसपास या पूर्वजों की जमीन के पास अपना घर बसा लेता है। इनके यहां परिवार की गिनती 'कुराला' (चूल्हे) से होती है। ठीक इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरू में पाये जाने वाले

बुशमैन के परिवारो की गिनती उनकी 'स्कम' (झोपड़ियों) से नहीं बल्कि 'वर्फ' (चूल्हों की आग) से होती है। यह एक बड़ा संवेदनशील पक्ष है।

समाज में स्त्रियों का स्थान अच्छा है। आर्थिक-सामाजिक सभी गतिविधियों में उनकी भागीदारी और भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ धार्मिक कार्यों में उनकी सहभागिता वर्जित होती है। परहिया परिवार में श्रम - विभाजन पाया जाता है ताकि सभी पारिवारिक कार्य सुचारू ढंग से संपादित हो सके। काम का बंटवारा उम्र और लिंग के अनुसार निर्धारित होता है। पुरुष घर-निर्माण या अन्य बाहरी काम, भारी भरकम काम करते हैं। पुरुष कृषि कार्य, शिकार, मछली पकड़ने तथा थोड़ा संग्रह में लगे रहते हैं। स्त्रियां भोजन पकाने, घर की सफाई करने, पानी लाने, बच्चों का पालन-पोषण करने का दायित्व निबाहती हैं। लड़के पिता के काम में, और लड़कियां मां के घरेलू कार्यों में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य, जैसे रोपनी, निकाई, गोड़ाई, कटनी तथा संग्रह आदि में भी सहयोग करती हैं। बच्चे-बूढ़े चराई के अलावे अन्य हल्का-फुल्का काम करते हैं।⁵ समाज में बड़े-बूढ़ों का सम्मान होता है। उम्र-दराज सदस्य घर की रखवाली, बच्चों तथा बकरी, मुर्गी आदि की देखभाल करते हैं। कुछ काम पुरुष-स्त्री मिलजुल कर करते हैं या कभी एक - दूसरे का काम कर लेते हैं। औरतें खेत या जंगल का काम कर लेती हैं। कभी रेजा का भी काम कर लेती हैं। पत्नी बीमार हो जाती है तो पुरुष ही खाना पकाते हैं। श्रम-विभाजन सहयोग-सहकारिता और समझदारी पर टिका रहता है।

वर्तमान में परहिया अपने गोत्रों को भूल चुके हैं और अपने नाम के साथ गोत्र-सूचक कोई उपनाम या उपाधि नहीं जोड़ते। रिजले ने इनके नौ गोत्रों का नाम दिया है :- बाग (बाघ), गिद्ध (पक्षी), फनीगा (झिंगुर), कौआ (पक्षी), मैना (पक्षी), नाग (कोबरा), ततंगा, गाचत और ओफिया। किन्तु व्यावहारिक स्तर पर इनके यहां गोत्र-व्यवस्था नहीं है। गोत्र से ज्यादा जोर रिश्तेदारी पर देते हैं। शादी-विवाह के लिए नातेदारी पर ही ध्यान दिया जाता है। वस्तुतः ये कई 'पारी' में विभाजित है।⁴ गोत्र की अनुपस्थिति में सामाजिक संरचना का मूलभूत आधार नातेदारी है। सामान्य समाज की तरह परहिया समाज में दो तरह के संबंध मिलते हैं - एक वंश द्वारा या जन्म द्वारा जुड़ा सामाजिक संबंध जैसे माता-पिता का बच्चों से होते हुए पीछे पूर्वजों तक और आगे वंशजों तक होता है। यह रक्त-संबंध होता है। दूसरा सामाजिक संबंध विवाह द्वारा बनता है जिससे केवल दो व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री ही नहीं, बल्कि दो परिवार एक सूत्र में जुड़ जाते हैं। यह वैवाहिक संबंध कहलाता है। इन्हीं संबंधों के ताना-बाना से

नातेदारी व्यवस्था बनती है जिसमें, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कौन-सा संबंध-शब्द या उसे पुकारने या संबोधित करने के लिए कौन शब्द का प्रयोग करता है, निर्धारित होते हैं। नातेदारी दो भागों में बंटी है : 'धैयानिया' और 'सनाही' धैयानिया संबंध जन्म से जुड़ा होता है और इसके सदस्य 'कुल-कुटुम्ब' कहलाते हैं।⁵ रिश्तेदारी बतलाने और रिश्तेदारों को संबोधित करने के लिए प्रायः अलग-अलग शब्दों का प्रयोग होता है। नातेदारी के शब्द वर्ग-बोधक और वर्णनात्मक दोनों होते हैं। परहिया समाज में निकट संबंधियों को पांच श्रेणियों में रखते हैं।

1. अपरास - दादा की संतति
2. बाप कूर - पिता की संतान
3. धधानिया - पुत्र की संतति
4. पुतनिया - पुत्री की संतति
5. घुटागड़ी या हितिया - (क) नाना कूर (ख) मामा कूर (ग) फूफा कूर

नातेदारी व्यवस्था में एक ओर कुछ संबंधियों के बीच हंसी-मजाक करने या कभी भद्दे अश्लील भाषा का प्रयोग करने या छेड़छाड़ करने तक की छूट रहती है। इसे परिहास - संबंध कहते हैं। परहिया समाज में यह रिश्ता भाभी-देवर, जीजा-साली, ननद-भौजाई आदि के बीच मिलता है।⁶ दूसरी ओर कुछ रिश्तेदारों के बीच हंसी-मजाक तो दूर, आमने-सामने बात करने, नाम लेने, या सीधे संबोधित करने तक की मनाही रहती है। यह है 'परिहार-संबंध'। परहिया समाज में यह संबंध प्रच्छन्न रूप से भैषुर-भवह के बीच देखने को मिलता है। ऐसे संबंध मुख्यतः भैषुर-भवह, सास-दामाद, ससुर-पतोहू आदि के बीच पाये जाते हैं। पत्नी की बड़ी बहन से भी परिहार संबंध होता है किन्तु इनती कठोरता नहीं जितनी भैषुर-भवह के बीच बरती जाती है। बड़ी साली से बातचीत, देखा-देखी व संपर्क रहता है किन्तु हंसी-दिल्लगी की मनाही रहती हैं। परहिया समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है इसलिए पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा लड़के को मिलता है, लड़की को नहीं। लड़का नहीं होने पर लड़की को पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारिणी माना जाता है यदि उसका पति घर-दामाद बन कर रहता है।

परहिया समाज के सामाजिक जीवन में जन्म, विवाह और मृत्यु-तीन महत्वपूर्ण अवसर हैं, जब समाज की संगठित प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जन्म एवं विवाह के मौके पर लोग मिल-जुल कर हर्ष और मृत्यु पर शोक मनाते हैं। इन तीनों संस्कार के समय निकट संबंधियों, के कुटुम्ब तथा गाँव-घर के

लोगों की भागीदारी सहयोग और सामूहिकता का द्योतक है और वांछित मानी जाती है।⁷

जन्म के बाद, जन्म संस्कार होता है किन्तु गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा की व्यवस्था जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाती है। गर्भवती स्त्रियों को कुछ निषेधों का पालन एवं कुछ नियमों का अनुपालन भी करना पड़ता है। भोजन संबंधी निषेध तो कुछ खास नहीं होता किन्तु अकेले बाहर जाना, विशेषकर जंगल में जाना, भारी बोझ उठाना आदि मना रहता है। प्रसव के समय प्रसूति को जिस कमरे में रखा जाता है, उसे 'सौर घर' कहते हैं। 'डगरिन' या परिवार की ही किसी प्रौढ़ा अनुभवी महिला प्रसव में सहायता करती है। छः दिनों तक छूतका रहता है जो 'छूठी' के बाद समाप्त हो जाता है। छूठी के अवसर पर खाना-पीना होता है। फिर भी प्रसूति 15 दिनों तक अपवित्र या अशुद्ध मानी जाती है और उसके हाथ का भोजन कोई नहीं करता। छः माह तक बच्चे को दूध या पेय पदार्थ पर ही रखा जाता है। उसके बाद ही ठोस अन्न (खीर) विधि पूर्वक खिलाया जाता है जिसे 'मुंह जुठी' (अन्नप्राशन) कहते हैं। बच्चे के जन्म के कुछ महीनों के बाद 'नामकरण' होता है। नामकरण में बैगा भी सहयोग करता है। प्रायः दो नाम रखे जाते हैं - एक असल, दूसरा बंधक। बच्चे का नामकरण जन्म के एक माह बाद, मुंडन एक वर्ष के बाद तथा 'कान-छेदी' संस्कार तीन वर्ष के बाद होता है।⁸

विवाह परहिया समाज में जरूरी माना जाता है, क्योंकि विवाहित लोग ही पूर्ण सदस्य समझे जाते हैं। विवाह वयस्क होने पर ही होता है। इनके यहां गोत्र प्रणाली नहीं है। इसलिए विवाह बनाने में खूंट (लिनियेज) का महत्व है। ये भरसक गाँव के भीतर विवाह नहीं करते किन्तु इसकी मनाही नहीं है। ये रिश्ते दूर में भी नहीं जोड़ते। इनके सामाजिक संरचना में नातेदारी का महत्व है। खूनी रिश्ते में वैवाहिक या यौन संबंध निषिद्ध है। 'डाली' (कन्या मूल्य) देने की प्रथा है। 'कन्या-मूल्य' देने की प्रथा पुरानी है जो अभी तक प्रचलित है। कन्या-मूल्य में नगद, हड़िया (काफी मात्रा में), वस्त्रादि दिया जाता है।

परहिया समाज में कई तरह के विवाह होते हैं, जैसे आयोजित विवाह, गोलट विवाह, अपहरण विवाह, सेवा विवाह और सगाई। आयोजित विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है। यह अभिभावक या माता-पिता की सहमति और सहयोग से विधिपूर्वक संपन्न होता है। अपहरण विवाह में लड़का-लड़की को भगा कर ले जाता है और बिना विवाह के रस्म किये ही वे पति-पत्नी की तरह रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद बात पुरानी पड़ जाती है और अभिभावकों का क्रोध शांत या समाप्त

हो जाता है तो वे गाँव/घर लौटते हैं। तब नाम मात्र का वधु-मूल्य देकर विवाह को नियमित व समाज-स्वीकृत करा लेते हैं।⁹ जो कन्या-मूल्य चूकाने में असमर्थ होते हैं उनके लिए 'सेवा-विवाह' या गोलट विवाह' विकल्प है। सेवा-विवाह में लड़का भावी ससुर के घर में रह कर एक समय तक अपनी सेवा देता है जिसके बदले उसे जीवन-साथी की प्राप्ति हो जाती है। गोलट विवाह विनिमय विवाह है। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को अपनी लड़की या भतीजी, देता है जिसके साथ क्रमशः दोनों पक्ष के लड़कों का विवाह हो जाता है। सगाई विधवा का पुनर्विवाह है। इसके अतिरिक्त परहिया समाज में देवर-भाभी एवं जीजा-साली विवाह का प्रचलन है। बड़े भाई की मृत्यु के बाद विधवा भाभी के साथ देवर की शादी को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें कन्या मूल्य नहीं देना पड़ता। उसी तरह पत्नी की मृत्यु के बाद या कभी जीवित रहने पर भी पत्नी की छोटी बहन के साथ विवाह का प्रचलन है। इसमें कन्या-मूल्य तो देना पड़ता है, किन्तु कम। पुनर्विवाह या विधवा विवाह भी प्रचलित हैं। तलाक की छूट है। यदि पति पत्नी को छोड़ देता है, तो पत्नी बिना किसी दायित्व के दूसरे पुरुष से शादी कर सकती है किन्तु यदि पत्नी पति को छोड़ कर भाग जाती है और दूसरे पुरुष से विवाह रचा लेती है तो परित्यक्त पति को ससुर से या नये पति से हर्जाना लेने का हक होता है। इन सभी नियमित-अनियमित विवाहों के अलावा 'छोड़वा विवाह' या 'घर ढुकी विवाह' के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। विवाह पूर्व और विवाहेतर यौन संबंध के उदाहरण भी पाये जाते हैं। परहिया के वैवाहिक विधि-विधान बहुत हद तक हिन्दू की तरह है।¹⁰

परहिया समाज में मृत्यु को स्वाभाविक घटना के रूप में स्वीकारते हैं। मृत्यु को एक निश्चित समय के बाद भगवान द्वारा वापस बुलाने की प्रक्रिया मानते हैं। शव को दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। कुछ दाह-संस्कार भी करते हैं। नौ दिनों तक 'छूतका' मानते हैं। दसवे दिन पुरुष रिश्तेदार माथा मुड़वाते हैं। सहभोज होता है जिसमें जात-परजात सभी बुलाए जाते हैं। मृतात्मा के प्रति काफी आदर-भाव प्रदर्शित किया जाता है। इनका विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा भटकती रहती है। इसलिए दसवें दिन समारोह मनाया जाता है। जिससे आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह पूर्वज की श्रेणी में आ जाती है ये हिन्दूओं की तरह 'दुध-मुंही' दूसरे दिन, 'दशमा' (दशकर्म) दसवें दिन और 'ब्रह्मभोज' बारहवें दिन संपन्न करते हैं। इसी दिन हित-मित्र और संबंधियों को भी खिलाया-पिलाया जाता है। तेरहवें दिन 'बरखी' (वर्षी) भी कर देते हैं। बच्चों के लिए छूतका तीन दिनों तक तथा बड़ों के मरने पर छूतका दस दिनों तक रहता है। मृत्यु समारोह साधारण ढंग से मनाया जाता है।

आर्थिक जीवन

मनुष्य अपनी अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ आर्थिक आवश्यकताओं को अनुभव करता है। इन आवश्यकताओं में सबसे आधारभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र तथा निवास है, इनमें भी सर्वप्रमुख भोजन है, जिसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर प्रयत्न करता है। उनका आर्थिक संसाधन जुटाने का प्रयास या कार्य आर्थिक जीवन कहलाता है। यह प्रत्येक समाज में एक क्रियाशील व्यवस्था होती है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री मजुमदार तथा मदान ने अपने मानवशास्त्र की कृति में जनजातीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन में कहा है कि "जीवन की दिन-प्रतिदिन की अधिकाधिक आवश्यकताओं को कम-से-कम परिश्रम से पूरा करने के हेतु मानव संबंधी तथा मानव-प्रयत्नों को नियमित व संगठित करना ही अर्थ-व्यवस्था है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक जीवन एक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक समाज या एक समूह के एक विशिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकीय स्तर और सांस्कृतिक परिस्थितियों की सीमाओं के अंदर भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए गए समस्त कार्यों का समावेश होता है।

परहिया जनजाति का आर्थिक-व्यवस्था सरल है जो कि कृषि एवं वन पर आधारित है। ये आज भी कमोवेश प्राकृतिक आय के स्रोतों पर आधारित है। इनका आर्थिक जीवन वर्षा, गर्मी एवं ठंड की ऋतुओं से संबंधित होती है। इनके जीवन में आर्थिक व्यवस्थापन प्रकृति जन्य है। ये वनोपज संग्रह, कृषि शिकार, लकड़ी काटने, मछली पकड़ने, पशुचारण, एवं मजदूरी कार्य करते हैं।¹¹ इनका यह कार्य वर्ष भर चलता है पर लाभ इतना कम होता है कि इनका गुजर बसर मुश्किल से होता है।

परहिया जनजाति का आर्थिक जीवनचक्र, ऋतु चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये मौसम के अनुरूप उत्पादन की प्राप्ति संबंधी कार्य करते हैं इनके पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बारह मास किये जाते हों तथा उनसे उनको आमदनी भी बारह मास होती हो। इनका आय प्रकृति के उपर निर्भर करता है यदि मौसम इनके द्वारा उत्पादित खाद्यानों या फसलों के दृष्टिकोण से अच्छा है तो उन्हें अच्छी फसल मिल जाती है अन्यथा वे भुखमरी के शिकार हो जाते हैं।

परहिया जनजाति द्वारा किये जाने वाले आर्थिक कार्य

1. कृषि
2. जगलों की मजदूरी करना

3. वनोपज एकत्रित करना
4. लाह संचयन
5. टोकरी बनाना
6. मछली मारना
7. पशुपालन
8. शिकार करना
9. दिहाड़ी मजदूरी

परहिया जनजाति के लोग कृषि तथा कृषि मजदूरी करते हैं। ये कृषि हेतु परम्परागत आदिम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। ये कृषि हेतु अक्सर ढलान भूमि का चुनाव करते हैं ताकि पानी वहाँ न भरे। इनका कृषि कार्य जेठ माह में आरम्भ होता है। सबसे पहले ये खेतों को बनाने का कार्य करते हैं। इसके अन्तर्गत ये जहाँ कृषि करना है वहाँ के पेड़ पौधों की कटाई करते हैं तथा उसके सूखने के पश्चात् उनमें आग लगा देते हैं। वर्षा होने पर ये कुदाल या हल की जुताई कर उसमें धान, मक्का, कुटकी के बीज बो देते हैं। ये अपने फसल की सिंचाई नहीं करते इनका कृषि पूर्णतः मौसमी वर्षा पर आधारित होता है प्रायः ये उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते।¹² इनके पास कृषि भूमि औसतन प्रति परिवार 1-2 एकड़ है जिससे इनको सीमित खाद्यान्न प्राप्त होता है इन्हें प्राप्त खाद्यान्न विनिमय या लाभ के लिए नहीं होता अपितु यह सिर्फ उपभोग के लिये होता है। प्रति परिवार कृषि भूमि का उपयोग परहिया जनजाति में बहुत कम है जिसके कारण इनका जीवन स्तर निम्न है।

वर्तमान में परहिया परिवार अपनी पारम्परिक कृषि, शिकार एवं मछली पालन के साथ-साथ मजदूरी एवं वस्तु विक्रय का भी कार्य करते हैं। फिर भी इनका प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन कृषि ही है। अधिकतर परहिया परिवार निर्धन हैं। गरीबी के कारण इनका विकास क्रम अवरूद्ध है। हालाँकि ये अब रोजगार के नवीन साधनों को अपनाना शुरू कर रहे हैं तथापि इन्हें विकास के मूल रास्ते में आने में अभी वक्त लगेगा। परहिया जनजाति के लोगों का गरीबी का प्रमुख कारण उनका निकम्मापन है। ये स्वयं धन संग्रहण नहीं करना चाहते। इनके पास आर्थिक विकास एवं धन संचय संबंधी भावी योजनाएँ नहीं होती हैं ये आज भी खाद्य संग्राहक मानव की स्थिति में हैं।¹³ परहिया जनजाति की आवश्यकताएँ सीमित होने के बावजूद भी ऋणी होते हैं। इनमें ऋण ग्रस्तता सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि वस्तु, पशु, पेड़ या कोई अन्य सामग्री हो सकता है। ये लिये गये वस्तु के बदले में वस्तु देते हैं।

परहिया जनजाति के लोग प्रमुखतः वर्षा आधारित खरीफ की फसलें उगाते हैं। इनके प्रमुख फसलों में धान, कोदो, कुटकी, मडुआ, ज्वार, बाजरा, कुल्थी तथा उड़द है। इसी समय ये सब्जियों के रूप में टमाटर, मटर, लौकी, कुम्हड़ा, तरोई, बरबट्टी, सेम, भिंडी, गंवारफल्ली, आलू आदि भी उगाते हैं। वर्षा के कृषि पश्चात् ये जनवरी माह में बगैर सिंचाई के रबी की फसल भी बोते हैं इसमें प्रमुखतः मटर, कुल्थी, मूंग, चना, अरहर, सरसों एवं अलसी हैं। इसी दौरान ये जिमीकंद, शकरकंद, आलू, मूली आदि की भी खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें वनों से भी सब्जियाँ प्राप्त होती हैं जैसे-फूटू (मशरूम), बाँस करील (बाँस की कलियाँ), खेक्सी, ढोड़का तथा विभिन्न प्रकार के कंद।¹⁴ ये कंद के बड़े शौकीन होते हैं ये प्रमुख रूप से नांगर कांदा, डाँग कांदा, करला कांदा, कोचाई कांदा, रामकांदा आदि को अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं।

परहिया जनजाति के लोग अच्छे शिकारी होते हैं ये शिकार पर देवपूजा कर या मनौती माँग कर जाते हैं। प्रायः प्रत्येक परहिया घरों में शिकार हेतु तीरकमान, कुल्हाड़ी, जाली एवं अन्य प्रकार के शिकार में प्रयुक्त होने वाले वस्तुएं होती हैं। ये अच्छे तीरंदाज होते हैं इनका निशाना कभी चुकता नहीं। ये उड़ते हुये चिड़िया का आसानी से शिकार कर लेते हैं। प्रायः ये समूह में शिकार करते हैं तथा शिकार में प्राप्त पशु, पक्षी तथा मछलियों को बाँट लिया जाता है। कृषि कार्य के पश्चात् शेष समय से जंगलों में शिकार ही करते हैं। ये हिंसक पशुओं को भी मार गिराते हैं। जंगली सुअर, चितल, नील गाय, सांभर, कोटरी, खरगोश, मोर, सारस, जंगली मुर्गा तितुर तथा मछलियाँ इनके प्रिय शिकार हैं।¹⁵

वनों से प्राप्त शिकार को कभी-कभी ये लोग स्थानीय हाट बाजारों में बेच कर अपनी जरूरत के सामान भी खरीदते हैं। ये अपने शिकार से प्राप्त मांस-मछलियों को या वनोपज को अत्यंत सस्ते दामों में बेचते हैं। परन्तु यह प्रवृत्ति बहुत कम है अतः शिकार इनका उदरपूर्ति का एक माध्यक है।

पशुपालन परहिया अर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रायः प्रत्येक परहिया घरों में कुत्ते, बैल, गाय, तोता, तितर, बटेर, बिल्ली, बकरी, भेंड़ तथा सुअर आदि जानवर पाले जाते हैं। बैल का उपयोग से कृषि हेतु तथा बकरी, भेंड़ तथा मुर्गे-मुर्गियों का उपयोग वह अपने धार्मिक कृत्यों जैसे देवताओं पर बलि चढ़ाने आदि के लिये करते हैं। ये जादू-टोने की समाप्ति तथा प्रेत-बाधाओं को दूर करने हेतु भी पशु-पक्षियों की बलि देते हैं। ये पक्षियों हेतु सुन्दर पिंजरे का भी

निर्माण करते हैं तथा पिंजरे सहित पक्षियों की बिक्री करने पर इन्हें अधिक आमदनी मिलती है। ये वैवाहिक कार्य तथा अन्य सामाजिक कार्य जैसे मृत्यु एवं जन्म संस्कार में अतिथियों के सम्मान हेतु पशुवध करते हैं तथा भोज के रूप में परोसते हैं।

परहिया जनजाति के लोग वर्ष भर किसी न किसी प्रकार के वनोपज का संग्रह करते हैं। संग्रहित वस्तु उनके उपयोग एवं बेचने के काम आता है। वनोपज परहिया जनजाति के आर्थिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सुबह से ही टोकरी पकड़कर परिवार सहित वनों की ओर प्रस्थान करते हैं। वनों की ओर जाते समय पुरुष कंधे पर कुल्हाड़ी, तीरकमान, जाली खुरपी, तुम्बा में पानी तथा आग पकड़ते हैं जबकि महिलायें कमर के एक हिस्से में बच्चे को पकड़ती हैं तथा सिर पर टोकरी, हंसिया एवं रस्सी पकड़ती हैं। ये सामग्रियाँ उन्हें वनोपज संग्रहण के विभिन्न गतिविधियों में काम आते हैं। परहिया जनजाति के लोग प्रमुख रूप से महुआ, टोरी, तेन्दूपत्ता, हर्रा, आँवला, चरोटा, तिखुर, भूईनीम, चिरौंजी, कोसा, आँवला का संग्रहण करते हैं अब ये व्यापारियों की मांग के अनुसार भी वनोपज संग्रहण करने लगे हैं जिसमें लाख, महल पत्तियाँ, साल पत्तियाँ, इमली, बबूल बीज, आम की गुठलियाँ, चरौटा, गोंदइला की जड़ियाँ आदि प्रमुख हैं।¹⁶

परहिया जनजाति के लोग जड़ी-बूटियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्याधियों का ईलाज भी करते हैं। इसके लिये ये वनौधियों का भी संग्रहण करते हैं जिसमें प्रमुख रूप से गरूड़ फल, भंगराज, सफेदमूसली, भेलवा, अरंडी वन, तुलसी है। परहिया जनजाति के लोग हाथ-पैर पर चोट लगने से, सर्पदंश या बुखार आदि का ईलाज इन्हीं जड़ी-बूटियों के माध्यम से करते हैं।

खेती के अलावा कृषि मजदूरी उनका मुख्य पेशा है। गाँव के या पास गाँव के बड़े किसानों के यहाँ मजदूरी इन्हें मिलती है। ये जंगलों में, खदानों में, खेतों में या शहरों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। चरवाही भी करते हैं। मजदूर का पेशा ये बहुत अर्से से अपनाए हुए हैं। ये लाह संग्रह भी करते हैं। टोकरी बनाते हैं और लकड़ी का कोयला भी बनाते हैं। शराब बनाते हैं, स्वयं पीते हैं और बेचते भी हैं। बांस कटाई में ये बड़े दक्ष होते हैं। फिर भी सालों भर मजदूरी का काम नहीं मिलता और जीविका की खोज में अन्य स्थानों में पलायन कर जाते हैं। गरीबी और कुपोषण के शिकार तथा पेय - जल के अभाव में अनेक रोगों से ग्रसित रहते हैं। इनके पास हमारी तरह पानी, बिजली, सड़क, यातायात, स्कूल व अस्पताल नहीं हैं।

परहिया जनजाति में बहुसंख्य लोग आज भी आदिम कृषि पद्धति

से कृषि या वनोपज संग्रहण कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं परन्तु यह भी सत्य है कि उनके पारम्परिक कृषि पद्धति एवं वर्तमान कृषि पद्धति में अन्तर है। परहिया जनजाति की कृषि संबंधी पृथकता शनैः-शनैः समाप्त हो रही है तथा अब वे परम्परागत कृषि, शिकार एवं वनोपज संग्रहण के अतिरिक्त भी आय के अन्य स्रोतों से जुड़ना शुरू कर चुके हैं जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। परहिया जनजाति में प्रमुख रूप से आर्थिक गतिविधियां संबंधी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं।

परहिया जनजाति के लोग हल एवं कुदाली से कृषि विधि का निर्माण करते रहे हैं तथा वे वनों को काटकर खेत निर्माण करते थे जो प्रायः अस्थायी होता था परन्तु अब वे स्थायी रूप से खेतों का निर्माण कर कृषि करते हैं अब ये हलों के साथ-साथ किराये का ट्रैक्टर भी चलवा लेते हैं जिससे इनके खेतों की उत्पादन बढ़ाने हेतु उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। परहिया परिवारों के पास छोटे-छोटे सिंचाई के पम्प भी हैं तथा कुछ लोग अपने खेतों में कुएं एवं नाले में बंधान बांध कर सिंचाई भी कर रहे हैं ये अपने खेतों को अब अच्छे मेंढ़ वाले तथा वर्गाकार आकार वाले बना रहे हैं जो कृषि के लिये उपयोगी हो रहे हैं। हालाँकि यह आरंभिक अवस्था में है तथापि यह शुरुआत उनके भावी जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कहे जायेंगे।

परहिया जनजाति के परिवार के पास बहुत सीमित भूमि हुआ करता था जिसके कारण इनका उत्पादन बहुत कम होता था या परहिया परिवारों का कृषि भूमि अस्थायी होता था वे निश्चित भूमि पर प्रत्येक वर्ष कृषि न करके स्थान बदल लिया करते थे परन्तु ये अब ऐसा नहीं करते जिससे इनको निश्चित जमीन मिल चुका है तथा इनके आकार में भी वृद्धि हुई है। अब ये वनों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार कर अपने कृषि भूमि को बढ़ा कर चुके हैं। जिन कृषकों का भूमि औसत कृषि भूमि उपयोग से अधिक है उनके पास 4-10 एकड़ तक की कृषि भूमि है जो कमोबेश उसे सामान्य से अधिक उत्पादन देते हैं इस प्रकार कृषि भूमि के आकार में वृद्धि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रमुख संकेतों में एक है।¹⁷

परहिया जनजाति में कृषि कार्य जीविकोपार्जन के साधन के रूप में किया जाता रहा है इसलिए ये उतना ही उत्पादन करते हैं जितना की उसे वर्ष भर खाने के लिये आवश्यकता होती थी परन्तु अब इनके इस प्रकार के सोंच में परिवर्तन आ रहा है अब ये उपयोग या उपभोग के अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादित कर उसे बाजारों में बेचकर अच्छी आमदनी भी प्राप्त करना चाहते हैं। चूंकि कृषि भूमि के आकार में परिवर्तन के साथ - साथ उनके आय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आय में वृद्धि होने

के कारण ये बाजार संस्कृति से जुड़ चुके हैं ये अब बाजारों से नई-नई वस्तुओं की खरीद कर इस्तेमाल करने लगे हैं। आय में वृद्धि के कारण ही इनके पास अब घड़ी, चश्मा, साइकिल एवं रेडियो देखी जा सकती है।

परहिया जनजाति में कृषि कार्य से संबंधित अनेक मान्यताएं हैं जो इनके कृषि उत्पादन को बाधित करता है। ये जिस भूमि पर कृषि करना होता है वहाँ अच्छी उत्पादन के लिये पशुओं तथा मुर्गा-मुर्गियों की बलि देते हैं। तथा उनके रक्त को कृषि में टपकाते हैं इनकी मान्यता है कि इससे माटी देव (भूमि देवी) प्रसन्न होगी तथा उस भूमि पर कृषि करने से उत्पादन आधा मिलेगा। ये अपने फसलों पर भेलवा, नीम आदि की पत्तियाँ लगाते हैं इनकी मान्यता है कि इससे फसल पर किसी की नजर नहीं लगती। इस प्रकार की मान्यताओं में अब बहुत अधिक बदलाव आ रहा है। हालाँकि यह अभी भी जारी है परन्तु परहिया जनजाति में कई ऐसे कृषक हैं जो इस प्रकार के कार्य को उत्पादन बढ़ाने हेतु किये जाने वाले व्यर्थ कार्य मानते हैं।¹⁸

परहिया जनजाति के आर्थिक जीवन के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि आधुनिक कृषि पद्धति तथा नवीन यंत्रों का प्रयोग प्रखण्ड मुख्यालय के समीपस्थ ग्रामों में अधिक है जबकि मध्यम दूरी वाले ग्राम सुदूर स्थित ग्रामों में आर्थिक परिवर्तन की गति धीमी है। प्रखण्ड मुख्यालय के समीपस्थ ग्रामों में परहिया परिवार परंपरागत कृषि के अतिरिक्त आय के नवीन एवं द्वितीयक साधनों से भी जुड़ रहे हैं जबकि मध्यम दूरी एवं दूरस्थ ग्राम में बसे परिवार व्यवसाय के नये साधनों से वंचित है।

सरकार का मानना है कि आदिम जनजातियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। परहिया जनजाति को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर लाने के कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं परहिया के पुनर्वास की योजना आरंभ की गई है। कॉलनी बनी है, जहाँ एक परिवार को एक मकान, पांच एकड़ भूमि, एक जोड़ा बैल, एक गाय, 5 मुर्गियां, 2 मुर्गे, एक कुदाल, कुछ नगद राशि (300 रुपये) तथा खाने एवं बीज के लिए एक मन धान दिये जाने का प्रावधान है, किन्तु यह योजना सफल नहीं हो सकी।¹⁹ ये मूल आवास को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ देवी-देवता का वास है और नया परिवेश असुविधाजनक लगता है। अन्य अनेक कारण भी हैं, जैसे सरकारी उदासीनता, पुलिस की ज्यादती आदि। झारखण्ड अलग राज्य बनने के बाद इनमें आशा जमी थी पर अभी तक विशेष कुछ इनके लिए नहीं हो सका है।

निष्कर्ष

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में परहिया आदिम जनजाति परिवार

का संगठन पति-पत्नि तथा अविवाहित बच्चों से होता है। इनके समाज में नातेदारी प्रणाली पायी जाती है। परहिया समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होते हैं। वर्तमान समय में झारखण्ड की आदिम जनजाति परहिया विकास के आरम्भिक चरण में ही है। उसकी आवश्यकताएँ यद्यपि अत्यन्त सीमित हैं, दो वक्त का भोजन एवं अपने तन के लिये वस्त्र। किन्तु छोटी-मोटी कृषि करके, वनोपज लाकर, मछली मारकर, टोकरी आदि बनाकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। उसका परिवार थोड़े से नमक और कुछ अन्य वस्तुओं के लिए सदैव मोहताज रहता है। विवाह या अन्य सामाजिक कार्यक्रम उनकी स्थिति को और भयावह बना देते हैं। ये मूलतः जंगल और पारम्परिक सामाजिक-आर्थिक संरचना में जीवन जीते रहे हैं किन्तु आधुनिक विकास के दौर में उन्हें उनकी मूल संरचना से वंचित किया गया। इस प्रक्रिया से न केवल परहिया समुदाय व्यापक संदर्भ में अभाव का शिकार हुआ बल्कि आजीविका के संकट ने उन्हें भुखमरी की स्थिति में पहुंचा दिया। बांस पर आधारित उद्योग को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं तथा लाह खेती व पशुपालन को बढ़ावा देकर इनकी माली हालत सुधारी जा सकती है। सरकार ने इनकी सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के लिये विभिन्न प्रयास किये। राज्य सरकार ने जनजातियों के उत्थान एवं समग्र विकास के लिये अनेक ऐसी कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस हेतु सरकारी खजाने से करोड़ों की धनराशि इनके उत्थान के लिये खर्च कर दी गई पर परहिया जनजाति की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आ सका। वे आज भी अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता की समस्या से ग्रसित हैं इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति आज भी दयनीय है। इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है।

संदर्भ

1. शर्मा बी.सी. एवं कीर्ति विक्रम, झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची, 2006, पृ. 397
2. Dr. Sarma Tara Kharia Janjivan K.K. Publication Allahabad, 2007, p 87
3. Gupta Manju, Janjatiyon Ka Samajik Artik Uthan, Arjun Publication, Delhi, 2003, p 103
4. वही
5. Sharma S.L., Tribal Development:- Perspective and Issues in Singh and Vyas (eds)., Tribal Development past efforts and New Challenges, Himanshu Publication, Udaipur, 1989, p 45
6. उत्प्रेती हरिश्चन्द्र, भारतीय जनजातियाँ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1970, पृ. 124
7. वही
8. <http://en.wikipedia.org/wiki/Jharkhand>
9. उत्प्रेती हरिश्चन्द्र, भारतीय जनजातियाँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1985 पृ. 49-50
10. वही
11. वही
12. नायडू पी. आर., भारत के आदिवासी (विकास की समस्याएँ), राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997, पृ. 113
13. वही
14. वही
15. हसनैन नदीम, जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2006, पृ. 76
16. वर्मा रूप चन्द्र, भारतीय जनजातियाँ, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 2003, पृ. 198
17. वही
18. grjournal.com/admin/assets/articles/RK_Sir_paper
19. www.gjms.co.in/index.php/SAJMS/article/download/1243/1038

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

सुनीता मिश्रा

शोध छात्रा, मानव विज्ञान विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश

स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक आधार तैयार करता है। समूहों में जुड़कर महिलाएँ शिक्षा, स्वरोजगार, कानून, अधिकार, सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं व पोषण के बारे में जागरूक हुई हैं। इन समूहों में आकर वे अपने जीवन से जुड़ी परेशानियों को एक-दूसरे से कहती सुनती हैं और सही निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनका खुद के जीवन पर आत्मनिर्भरता बढ़ता है और वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ होती हैं। समूहों के द्वारा उनका बाह्य परिवेश से जुड़ाव बढ़ता है और उनमें दुनियादारी की व्यवहारिक समझ विकसित होती है। अब उन्हें कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाता है। इस वजह से शोषण व उत्पीड़न में कमी देखने को मिलती है क्योंकि समूह की सदस्य मदद व परामर्श के लिए हर कदम पर उनके साथ होती हैं। उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है। स्वयं सहायता समूह से पूरे महिला वर्ग की सशक्तता बढ़ती है और उनके जीवन में आनन्द व खुशहाली आती है।

विशिष्टशब्द - सशक्तिकरण, प्रशिक्षण, गतिशीलता, आत्मनिर्भरता

भूमिका

आजादी के बाद हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के बहुत से कार्यक्रम चलाये गये, लेकिन इन कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए क्योंकि इन कार्यक्रमों में गरीबों की अपनी कोई निर्णायक भूमिका नहीं रही। परिणामों के आधार पर माना गया कि गरीबों को वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ यह आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये सशक्तिकरण के साधन भी प्रदान किये जाए।

भारतवर्ष में शुरू से महिलाएँ पुरुष प्रधान समाज में अपनी सभी आवश्यकताओं के लिये पुरुषों पर निर्भर रही हैं और इसी लिये महिलाओं में छिपी प्रतिभाएँ भी आजीवन सुषुप्त अवस्था में ही रह जाती हैं।¹ अकेली महिला के लिए अपनी सीमाओं से बाहर निकल कर कुछ कर पाना और आत्मनिर्भर बनना आसान नहीं है।

आज भी हमारे देश की ग्रामीण निर्धन जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अपनी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों पर निर्भर हैं ये साहूकार इन गरीबों के अनपढ़ होने का भरपूर फायदा उठाकर न केवल उन्हें अपना आजीवन कर्जदार बनाकर इनका शोषण करते हैं बल्कि कभी-कभी इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भी ऋण के चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंसा देते हैं।² ऐसे में उनकी छोटी-छोटी एवं बार-बार आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली की अवधारणा स्थापित की गई, जिसे स्वयं सहायता समूह का नाम दिया गया जो महिलाओं की ऋण के रूप में छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा

करने के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रबल माध्यम भी है। यहीं पर स्वयं सहायता समूह की महत्ता स्पष्ट होती है। समूह की महिलाओं में आपसी बातचीत से धीरे-धीरे विश्वास जागता है और छोटी-छोटी बचतें कर वे अपनी एवं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं जिससे उनके जीवन यापन का स्तर बढ़ता है।

भारत के गुजरात राज्य में सुश्री इला भट्ट के नेतृत्व में 1974 से महिलाओं द्वारा संगठित स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान कर उन्हें उत्पादक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में सबसे पहला सफल प्रयास माना जाता है।³ बाद में, बांग्लादेश में श्री मुहम्मद यूनुस ने 1976 से सूक्ष्म वित्त को आधार बनाकर अनेक स्वयं सहायता समूहों का सृजन किया जिसने बांग्लादेश में गरीबी कम करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं कई लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवन देने का कार्य किया। यूनुस को वर्ष 2005 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसके बाद से स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्त की अवधारणा एक व्यापक क्रांति के रूप में उभरते हुए विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं महिला उत्थान का अहम माध्यम बन चुकी है।⁴

महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय जीवन के विविध क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी से है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि सभी विषयों में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होता है। यह महिलाओं के स्वयं पर नियंत्रण, अपने परिवार के बारे में

महत्वपूर्ण निर्णयों में साझेदारी तथा घर के इतर निर्णयों में भूमिका निर्धारित करता है।⁵ महिला सशक्तिकरण को राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, व्यापार-वाणिज्य इत्यादि में प्रतिनिधित्व के रूप में भी आंका जाता है। इसके तहत महिलाओं से सुरक्षा की भावना, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी इत्यादि के रूप में भी देखा जाता है। सशक्तिकृत महिलाओं द्वारा अपनी क्षमता के दायरे में विश्वास का निर्माण शामिल होता है। महिलाओं को सशक्त करने में कुछ कारकों की अहम भूमिका होती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, आस्तियों पर स्वामित्व, कौशल, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकीय ज्ञान इत्यादि।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध आलेख के लिए मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत में झारखण्ड की कुछ महिलाओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करके साक्षात्कार लिया गया है। साक्षात्कार में उन्हीं महिलाओं को लिया गया है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। इसके अलावा द्वितीयक स्रोत में मुख्यतः इंटरनेट से प्राप्त सामग्रियों, प्रकाशित ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

स्वयं सहायता समूह की भूमिका महिला सशक्तिकरण का आधार है। गरीब महिलाएँ जिनके पास संसाधनों का आधार नहीं है जो अशिक्षित हैं सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हैं उनकी आकस्मिक ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं सहायता समूह सर्वथा उपयुक्त साधन है। ऐसी स्वयं सिद्ध सामाजिक मान्यता है कि महिलाएँ समाज में श्रेष्ठ बचतकर्ता होती हैं एवं ईमानदारी पूर्वक उधार वापस करने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसलिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह सफलता पूर्वक संचालित एवं विकसित हैं।

सरकार ने पहले केवल बचत कराने के उद्देश्य से ही ये समूह बनवाए थे, लेकिन बचत के अलावा अब समूह में कई और मुद्दों पर चर्चा भी होने लगी है, क्योंकि महिलाओं को समझ में आ रहा है कि बचत पर ही नहीं सिमटा जा सकता है, समूह को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए स्थानीय मुद्दों को भी शामिल करना जरूरी है।⁶

समूह की महिलाओं से साक्षात्कार के दौरान पता चला कि समूह बनाने में भी गाँवों में खासी दिक्कतें आती हैं क्योंकि घर के पुरुष तो मान जाते हैं, लेकिन गाँव के दबंगों का कहना था

कि इस तरह तो महिलाएँ हाथ से निकल जाएगी। उन्हें डर था कि इस तरह तो उनकी गाँव में बनी सालों की सत्ता हिल जाएगी। इसलिए वे बार-बार घर के पुरुष को डराते रहते हैं कि महिलाओं को ज्यादा आजादी देने की जरूरत नहीं है। अगर महिलाएँ समूह की बैठकों में आती तो गाँव के लोग हंसते और ताने मारते। महिलाओं ने भी कहा कि जब हम बैठकों में आते या फिर प्रशिक्षण के लिए गाँव से बाहर जाते तो गाँव वाले और गाँव में बड़े लोग ताना मारते हैं। परन्तु महिलाओं ने इन सब मुश्किलों को पार किया और समूह को चलाया करती है, जिसे बचत भी काफी हो रही है इसलिए महिलाओं ने समूह में अन्य मुद्दों को भी चर्चा का विषय बनाया।⁷

झारखण्ड राज्य में बहुत सारे गैर-सरकारी संगठन एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ स्वयं सहायता समूहों के गठन व उन्हें ऋण देकर निर्धनता निवारण के उद्देश्य से कार्य करती हैं। ये समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा उनमें समग्र जागरूकता के विकास में भी भूमिका निभा रहे हैं जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक व वैयक्तिक सशक्तिकरण हो रहा है। यँ तो, स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य गरीबी निवारण है किन्तु इसके महत्वपूर्ण सम्पूरक के रूप में महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य भी पूरा हो रहा है। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति बहुत है

किसी भी अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान पर प्रायः गौर नहीं किया जाता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी परिव्याप्त है।⁸ यही कारण है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण देने तथा उनके विकास पर बल देते हैं। जिससे महिलाओं की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार, आत्मविश्वास व सामाजिक ओहदे में वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया की गरीब जनसंख्या का 70 फीसदी हिस्सा महिलाएँ हैं।⁹ स्पष्ट है कि गरीबी की मार पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक पड़ रही है। ऐसे में, निर्धनता निवारण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाता है। क्योंकि एक पुरुष को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का उसके परिवार पर भी असर हो यह निश्चित नहीं होता किन्तु महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण निश्चित ही पूरे परिवार विशेषकर बच्चों की जिन्दगी में व्यापक बदलाव लेकर आता है।

झारखण्ड में महिलाओं के सशक्तिकरण का पहलू अधिक जटिल है क्योंकि महिलाओं की उपस्थिति प्रायः अनौपचारिक क्षेत्र में ही है जहाँ न सिर्फ समान कार्य पर वेतन नहीं दिया जाता है बल्कि महिलाओं के शोषण के मामले भी अधिक होते

हैं। विकासशील देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी दर कहीं अधिक है ऐसे में स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।¹⁰ झारखण्ड राज्य द्वारा भी महिलाओं को लक्षित वर्ग के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की कारगर भूमिका है। कई अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि महिलाओं की वित्तीय विश्वसनीयता पुरुषों से अधिक है क्योंकि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में ऋण राशि के इस्तेमाल में ज्यादा जिम्मेदार होती है। महिलाओं द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से लिए गए ऋण की भुगतान दर 95 फीसदी से भी अधिक है जो कि पुरुषों द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों की तुलना में कहीं अधिक सफल है। स्पष्ट है कि महिलाओं के समूह पुरुषों की तुलना में बेहतर ग्राहक हैं वे संसाधनों की बेहतर प्रबंधक हैं, ऋण के लाभों को परिवारों के बीच फैला रही हैं।

झारखण्ड की ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण महिलाएँ इन समूहों से जुड़ कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।¹¹ गाँव की महिलाओं के उत्थान के लिए क स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। इन समूहों से जुड़ कर ग्रामीण महिलाएँ अपनी पहचान तो बना ही रही हैं, गाँव के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

आज स्वयं सहायता समूह को गैर सरकारी संगठन से काफी मदद मिल रहा है। कुछ वित्तीय संस्थान विशेषकर नाबार्ड सबसे आगे है। झारखण्ड में स्वयं सहायता समूह विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सहायता प्रदान की है। 1992 में नाबार्ड ने गाईडलाइन (निर्देशिका) बनाकर बैंकों को दिया था।¹² जिसके आधार पर वह स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता समूह को वित्तीय मदद पहुँचा सके।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत झारखण्ड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा की अध्यक्षता में झारखण्ड में राज्य मिशन प्राधिकार का गठन किया गया था। सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग की स्वायत्त इकाई झारखण्ड महिला विकास समिति के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।¹³ महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना को प्राथमिकता में रखते हुए राज्य संसाधन केन्द्र के अंतर्गत विभिन्न पदों की स्वीकृति दी गयी है। महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण सुनिश्चित करने तथा उपलब्ध योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाना ही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन के माध्यम से

असुरक्षित पलायन, डायन प्रताड़ना, बाल विवाह जैसी राज्य की खास परेशानियों से जूझ रही किशोरियों/महिलाओं को केन्द्र बिन्दु में रख कर काम करने का लक्ष्य तय किया गया है। मिशन प्राधिकार की बैठक तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गयी थी। सरकार ने बैठक में योजना का कार्यान्वयन चयनित जिलों में एक-एक प्रखंड में करने का निर्णय लिया है।

झारखण्ड राज्य के नौ जिलों में महिला स्वावलंबी सहकारी संघ का गठन किया गया है। ऐसे 10 महिला संघ द्वारा राज्य भर में कुक्कुट उत्पादन का नया रिकार्ड बनाया गया है।¹⁴ महिला संघों द्वारा कुक्कुट उत्पादन में 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। राज्य के लोहरदगा, गुमला, खूँटी, पूर्वी सिंहभूम, पटमदा, बोकारो, कोडरमा, गोड्डा और दुमका में इन संघों का गठन किया गया है। महिलाओं की समिति के समेकित प्रयासों को सहयोग प्रदान करने के लिए पेटरवार और लोहरदगा में हैचरी का निर्माण किया गया है।

इसके माध्यम से राज्य में प्रति माह छः लाख से अधिक चूने का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य सरकार के इस प्रयास से 4100 ग्रामीण महिलाओं की स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार से जोड़ा गया है। सरकार इसे महिला के आर्थिक सशक्तिकरण का बेहतर उदाहरण मान रही है।¹⁵

झारखण्ड सहित पूरे देश में कुछ सालों से महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बचत समूह गठित कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु इन समूहों को महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि पंचायतों में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के फलस्वरूप गाँव की सत्ता में महिलाओं को अपनी भागीदारी निभाने का अवसर जरूर मिला है। लेकिन विकास में उनके संगठित प्रयासों की जरूरत महसूस की जाती रही है। इस दशा में महिला समूह एक ऐसे संगठन के रूप में उभर कर आए, जिनमें महिलाएँ अपने आर्थिक विकास के साथ-साथ गाँव के विकास के बारे में भी सोचने लगीं।¹⁶ ऐसे कई उदाहरण सामने आए, जब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ग्राम सभा में शामिल होकर अपनी समस्याओं पर पंचायत और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें हल करने की पहल की।

देश के अन्य राज्यों की भांति झारखण्ड में भी लाखों की तादाद में महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। ये समूह सरकारी एजेंसियों के अलावा महिला आर्थिक विकास निगम तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को दिया जाता रहा है। जबकि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा गठित समूहों ने राजनैतिक पहलुओं को भी छूने का प्रयास किया है।¹⁷ पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएँ सामने आईं, जब महिला समूहों ने जल संकट जैसी कई समस्याओं के निदान के लिए ग्रामसभा में न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि उसके समाधान के प्रयास भी किए।

भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को उन्नति के समान अवसर दिए जाने की बात कही गई है। संविधान की यह भावना पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज व्यवस्था में भी परिलक्षित होती है, जिसमें समाज के निचले तबकों और महिलाओं की भागीदारी जरूरी मानी गई है। यह देखा गया है कि स्वयं सहायता समूहों के कारण सत्ता और विकास में महिलाओं की भागीदारी संभव हो पाई है। कई स्थानों पर महिलाओं ने श्रमदान के जरिये गाँव के विकास में अपनी भूमिका निभाई, तो कई महिलाओं ने गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी और राशन दुकान जैसी सेवाओं के लिए आवाज उठाई। झारखण्ड के कई जिले के गाँव की महिलाओं ने तो आंगनबाड़ी नियमित संचालित करने के मुद्दे पर ग्रामसभा में आवाज उठाई और आज ये महिलाएँ खुद आंगनबाड़ी का निरीक्षण कर रही हैं।¹⁸ कहा जाता है कि उनमें यह आत्मविश्वास समूह में इकट्ठे होने की वजह से आया। इस तरह और भी कई उदाहरण हैं, जहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विकास की मिसाल कायम करने में सफलता हासिल की है।

सत्ता और विकास में जन भागीदारी के इस दौर में महिला स्वयं सहायता समूह ज्यादा बेहतर भूमिका निभा सकती हैं। यह देखा गया है कि इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को आपस में मिल बैठने का अवसर मिला, जो न सिर्फ आर्थिक बचत और आपसी सुख-दुख बांटने तक सीमित रहा, बल्कि इससे विकास में उनकी भागीदारी के लिए भी अनुकूल वातावरण बना।¹⁹ समता, सामाजिक न्याय और पंचायत के उत्तरदायित्व जैसे मामलों में भी इन समूहों की भूमिका है। चूंकि स्वयं सहायता समूहों का गठन महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए किया जाता रहा है। किन्तु अब ये समूह उनके राजनैतिक सशक्तिकरण के माध्यम बनते नजर आ रहे हैं।

स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म-गौरव इत्यादि में वृद्धि होती है क्योंकि घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी-छोटी बचत इकट्ठी करके ऋण लेकर बैंक कर्मचारियों से संपर्क लघु उद्यम स्थापित करके समूह की बैठकों की कार्यवाही संचालित

करके महिलाओं में निम्नलिखित क्षेत्रों में सशक्तता का विकास हो रहा है।

स्वनिर्णय की शक्ति - स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास हो रहा है। महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन-देन, कागजी कार्यवाही इत्यादि करने से उनमें आत्म-विश्वास पनपता है। समूह की गतिविधियों के संचालन, बैठकों में भाग लेने से महिलाओं की स्वनिर्णय की क्षमताओं को विकास होता है जो धीरे-धीरे परिवार और समुदाय में उनकी सोच को आवाज मिलती है।²⁰

जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता - समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है। घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली महिलाएँ इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र, गैर-सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों इत्यादि से संपर्क में आती हैं जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं। सूचना एवं संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं को सशक्त करती है।

सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता - अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं की सामुदायिक कार्यों में सहभागिता, पंचायत की बैठकों में उपस्थिति अधिक सक्रिय होती है। अन्य महिलाओं की अपेक्षा ये महिलाएँ अपनी बात समुदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रख पाती हैं।

आर्थिक आत्मनिर्भरता - स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनती हैं जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं।

मनोवैज्ञानिक विकास - स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा स्वयं की पहल पर सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती हैं उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है।²¹

कौशल विकास - हमारे देश में प्रायः महिलाएँ सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं किन्तु इन्हीं कार्यों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है। इन समूहों को सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण

भी दिया जाता है जिससे महिलाओं की स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास - इन समूहों में सामान्यतया सभी सदस्य एक जैसी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा इनकी कार्यवाही में लोकतांत्रिक प्रविधियों को अपनाया जाता है जिससे महिलाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत होता है। इसका प्रभाव गाँव में राजनीतिक संस्थाओं यथा ग्राम सभा, पंचायत इत्यादि पर भी पड़ता है। महिलाओं की अन्यो की विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है।²²

वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी - आज दुनिया भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को गरीबी का मुकाबला करने में सबसे ज्यादा आशाजनक माना जा रहा है। भारत में 80 फीसदी से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं से संबद्ध हैं जिनमें भुगतान दर 95 फीसदी के आसपास है तथा गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का प्रतिशत बहुत कम है।

स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन, पिछड़ी, कमजोर एवं समाज में उपेक्षित महिलाओं के सशक्तिकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित विकास करने के लिए शासन से मान्यता प्राप्त संस्थागत मंच है।²³ इसे अभियान के रूप में प्रेरित एवं प्रोत्साहित किये जाने की महती आवश्यकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह तंगहाली व गरीबी से जूझती महिलाओं के लिए नवजीवन का संदेश लेकर आई है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएँ एक-दूसरे की मदद करके जीवन की चुनौतियों का समाधान ढूँढने में समर्थ हुई हैं। झारखण्ड की ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं। गाँव की महिलाओं के उत्थान के लिए क स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएँ इन समूहों से जुड़ कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इन समूहों से जुड़ कर ग्रामीण महिलाएँ अपनी पहचान तो बना ही रही हैं, गाँव के विकास में भी अहम भूमिका भी निभा रही हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं क्योंकि इन समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। आज देश भर में महिलाओं द्वारा

संचालित स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में झारखण्ड प्रमुख स्थान रखता है किन्तु झारखण्ड राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियाँ महिला समूहों की गतिशीलता, व्यवहार्यता व साध्यता में अनेक चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। इन चुनौतियों को कम करने में महिला संगठनों, समाजसेवी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों इत्यादि द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप महिला समूहों की सक्रियता व सामाजिक-आर्थिक जीवन में भागीदारी व महिला सशक्तिकरण सच्चे मायनों में हो रहा है।

संदर्भ

1. त्रिपाठी मधुसूधन, स्वयं सहायता समूह और महिलाएँ, खुशी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, पृ. 110
2. www.bhaskar.com > Jharkhand
3. <http://www.pravakta.com/self-help-groups-and-womens-empowerment>
4. त्रिपाठी मधुसूधन, स्वयं सहायता समूह और महिलाएँ, खुशी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, पृ. 111
5. सिंह रणवीर, स्वयं सहायता समूह-ग्रामीण विकास में नयी क्रान्ति, बैंकिंग चिन्तन-अनुचिन्तन, जनवरी-मार्च, 2003, पृ. 23-24
6. Development in Jharkhand, Kurukshetra, January, Vol. 54, No. 3, pp 35-48
7. वही
8. www.pravakta.com/self-help-groups-and-womens-em
9. www.jharkhand.gov.in/Jharkhand.pdf
10. www.pravakta.com/self-help-groups-and-womens-em
11. www.nabard.org/.../SchemePromotionHindi.
12. www.pothi.com/.../ebook
13. प्रकाश ओम, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस, रीगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010
14. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) दिशा निर्देश, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

15. www.bhaskar.com › Jharkhand
16. Development in Jharkhand, Kurukshetra, January, Vol. 54, No. 3, pp 35-48
17. www.amarujala.com/.../shg-extracted-by-7-million-h
18. www.divyahimachal.com/
19. www.pravakta.com/self-help-groups-and-womens-em
20. www.jharkhand.nic.in/.../women_self.pdf
21. <http://www.pravakta.com/self-help-groups-and-womens-empowerment>
22. www.divyahimachal.com/
23. <http://www.pravakta.com/self-help-groups-and-womens-empowermen>

प्राचीन भारतीय इतिहास में हर्षकालीन आर्थिक स्थिति

डॉ. सुशील कुमार
मौना पकड़ी, छपरा, सारण

सारांश

हर्षकालीन उत्तरी भारत की आर्थिक व्यवस्था की आधारशीला कृषि थी, जो कि सम्पूर्ण समाज में प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। कृषि के अतिरिक्त तत्कालीन समय में व्यापार की स्थिति सामान्य थी। व्यापार के कार्यों के लिए विभिन्न श्रेणियाँ होती थी जो विभिन्न व्यवसाय की शिक्षा देने का कार्य भी करती थी। विभिन्न व्यवसायियों की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ विद्यमान थी। स्थानीय व्यापार के साथ-साथ हर्ष के समय विदेशी व्यापार भी होता था। इसके लिए जल व थल दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता था। हर्ष के समय चीन से व्यापार अधिक होता था। हर्षकाल में उद्योग-धन्धों का उल्लेख मिलता है जिनमें वस्त्र, धातु, हाथी दाँत, लकड़ी, मिट्टी, चमड़े आदि उद्योगों का वर्णन मिलता है। इस समय अनेक औद्योगिक वर्ग बने थे। वस्त्र उद्योग हर्ष के समय सर्वाधिक प्रचलन में था। हर्षकालीन समाज में सभी व्यक्तियों का आर्थिक स्तर ऊँचा था। राज्य में भरपूर धन-धान्य था। हर्षकाल में अनेक उद्योग धन्धे प्रचलित थे, जिसके द्वारा लोगों को समुचित धन प्राप्त होता था। यही कारण था कि देश में गरीबी नहीं थी। लोग ऊनी रेशमी सूनी वस्त्र बनाने में व्यस्त रहते थे। शिल्पी लोग जिनका आर्थिक उन्नति में विशेष सहयोग था, धातु तथा मिट्टी की वस्तुएँ तैयार करते थे। हर्षकाल में हर्ष द्वारा प्रति पाँचवें वर्ष राजकोष को दान करके खाली कर दिया जाता था फिर भी राजकोष खाली नहीं होता था। हर्षकालीन समाज उन्नत था।

विशिष्टशब्द - चक्रवर्ती, सिंचाई, श्रेणियाँ, शिल्प, व्यापार, राजकोष

भूमिका

हर्ष की गणना भारत के महान सम्राटों में की जाती हैं। यद्यपि हर्षवर्धन में न तो मौर्यशासक चन्द्रगुप्त की तरह युद्ध कौशल था और न ही अशोक महान की भाँति ऊँचा आदर्शवाद था किन्तु फिर भी वह इतिहास में इन्हीं दोनों राजाओं की तरह प्रसिद्ध हुआ था।¹ हर्ष उत्तरी भारत का सर्वशक्तिमान सम्राट था और देश के इस भाग में ऐसा कोई राज्य नहीं था जो उसके द्वारा स्थापित राजमण्डल के अन्तर्गत न आता हो। बाण ने भी हर्षवर्धन को चारों समुद्रों के अधिपति समस्त चक्रवर्ती राजाओं में श्रेष्ठ, जिनके चरण-नख नत-मस्तक समस्त राजसमूह की चूड़ामणियों से अलंकृत थे। इन शब्दों से अलंकृत करते हुए उनकी सार्वभौमिकता का परिचय दिया है।² हर्ष एक महान विजेता था। वह अपने शासनकाल में केवल एक युद्ध में पराजित हुआ और सभी में विजयी रहा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इसके साथ ही हर्ष एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। हर्ष को महान विजेता होने के साथ कुशल शासन प्रबन्धक, स्वयं अच्छा विद्वान, साहित्यकार तथा विद्वानों का संरक्षक एवं भारतीय सभ्यता का सच्चा सेवक होने का श्रेय प्राप्त है। गुप्त साम्राज्य के पतन होने के पश्चात् देश में उत्पन्न साम्राज्यवादी उथल-पुथल को समाप्त करने का कार्य हर्षवर्धन द्वारा ही किया गया। हर्ष को अच्छे काम करने की इतनी रूचि थी कि वह खाना-पीना तथा सोना भी भूल जाते थे। हर्षवर्धन अपने शासन

के लगभग 41 वर्षों में प्रत्येक वह कार्य करने का प्रयास करते रहे जिससे प्रजा का जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण बन सके। उनकी कर्तव्यपरायणता और भातृ-भक्ति आदर्श थी।

किसी भी समाज का विकास उस समाज की आर्थिक जीवन की उन्नति, सम्पन्नता तथा समाज की सुख-सुविधाओं पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति का सुख उसके जीवन के आर्थिक पक्ष के विकास से ही प्रभावित होता है। सभी व्यक्तियों की आर्थिक व्यवस्था समयानुसार तथा उनकी आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा अथवा परिवर्तित होती रहती है, किन्तु फिर भी आर्थिक पक्ष के प्रमुख आधार कृषि, व्यापार तथा पशुपालन यथावत रहते हैं। आज भी न केवल एक समाज अपितु सम्पूर्ण विश्व इन्हीं आधारों पर रहता है। यद्यपि कुछ निश्चित परिस्थितियों के कारण कृषि तथा औद्योगिक समुदाय के लोगों द्वारा कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है, किन्तु उन नियमों के अन्तर्गत उनमें समय के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन भी हो जाते हैं। अतः आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाली ये प्रवृत्तियाँ हमेशा ही उद्भूत रही हैं। ये प्रवृत्तियाँ ही किसी भी समाज को स्वस्थ बनाने में सक्रिय सहयोग करती रही हैं।⁴

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया

है। इसके लिए मुख्यतः इंटरनेट से प्राप्त सामग्रियों, प्रकाशित ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

ह्वेनसाँग ने अनेक देशों का जो वर्णन किया उससे ज्ञात होता है कि हर्षकाल में समाज की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय तो कृषि था, किन्तु व्यापार का अपना अलग महत्व था। हर्ष के पैतृक राज्य थानेश्वर का वैभवशाली होना व्यापार के कारण ही था। अधिकतर जनता व्यापार में लीन रहती थी।⁵

कृषि

हर्षकाल में भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। ऐतिहासिक काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत का आर्थिक ढाँचा कृषि पर ही निर्भर रहा है। कृषि की सुविधा के लिये भारत की अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती है। हर्षकालीन समाज में खेतों का माप करके उनकी सीमाएँ निर्धारित कर दी जाती थी। ये वर्गीकरण उसकी उत्पादकता के आधार पर किया जाता था। ये वर्गीकरण थे - 'वाहित' यह वह भूमि है जिसे बोया जाता था। 'अकृष्ट' यह वह भूमि है जिसमें खेती नहीं की गई हो। 'ऊसर' यह वह भूमि है जिसमें बीज नहीं उगता हो।⁶

कृषि पर आधारित जन समुदाय के लिये निवास स्थान भूमि की उतनी आवश्यकता थी जितनी की विभिन्न प्रकार के अन्न तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिये खेतों की होती है। ह्वेनसाँग ने अपने यात्रा विवरण में भूमि की प्रशंसा करते हुए विभिन्न प्रकार के अन्नों के पैदा होने का उल्लेख किया है।⁷

यद्यपि इस समय कृषि का कार्य किसी एक वर्ग के लिये आवश्यक नहीं था, फिर भी अधिकांश खेती का काम शूद्र वर्ग के लोगों द्वारा ही किया जाता था। कृषि योग्य भूमि ब्राह्मणों तथा सामंतों के पास भी होती थी। किन्तु उन पर बंटाई के आधार पर इन खेतों में ही शूद्रों द्वारा ही खेती की जाती थी। फसल के लिये गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता था। कृषि के लिये उपकरणों में हल, फावड़ा, दरांती का प्रयोग किया जाता था। इस समय लोहे के फाल वाला हल अधिक प्रयोग किया जाता था। क्योंकि इस हल से खुदाई गहरी होती थी, जिससे अच्छी पैदावार होती थी। खेत संबंधी सम्पूर्ण भूमि का माप, सीमा तथा उसका स्वामित्व और क्रय-विक्रय आदि का सम्पूर्ण विवरण गाँव के प्रमुख कार्यालय में होता था। इसका अधिकार 'ग्रामाक्षपलिक' होता था जिसके अधीन अनेक कार्य होते थे।⁸

देश में दूध देने वाली गाय, भैंसों का बाहुल्य था। गाँव के समीप की भूमि में अखरोट, अनार, नारियल, खजूर आदि अनेक प्रकार के फलों की बहुलता थी। इस समय नदियों की घाटी में खेती होने के कारण सिंचाई के लिये सरलता से पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर नदियों का पानी प्राप्त नहीं होता था वहाँ राजा द्वारा तालाब खुदवाये जाते थे। राज्य तथा सामान्य जनता द्वारा सामूहिक रूप से सिंचाई के साधनों का निर्माण किया जाता था। सिंचाई के लिये विभिन्न बांधों का निर्माण किया जाता था, नदियों से नहरें निकाली जाती थी। हर्षकालीन भारत में बावड़ियों से भी सिंचाई की जाती थी। राजा के प्रमुख आठ कर्तव्यों में सिंचाई की व्यवस्था करवाना भी था। हर्ष के समय सिंचाई रहट के द्वारा होती थी। संस्कृत साहित्यों में अरघट्ट का भी उल्लेख किया गया है। इस समय सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ तथा सिंचाई के साधनों में भी वृद्धि हुई। राज्य द्वारा झीलों में भी बाँधों का निर्माण किया जाता था। तालाब बनवाना पुण्य का काम माना जाता था।

सामंत व्यवस्था के विकास के परिणामस्वरूप राजा तथा कृषक के बीच अनेक लोग आ गये थे जो कि बिचौलियों का काम करते थे। इन बिचौलियों को कृषकों द्वारा खेतों की उपज का निश्चित भाग देना पड़ता था।⁹ राज्य के अनेक कर्मचारी कृषकों से पैदावार का अंश लेते थे। सामंती प्रथा के अन्तर्गत सामंतों तथा राजाओं के बीच जो युद्ध होता था उसका प्रभाव भी फसलों तथा कृषकों पर ही पड़ता था। इन युद्धों के कारण फसलों को बहुत हानि होती थी। गाँव में कृषकों द्वारा साहुकारों से जो ऋण लिया जाता था वह भी समय पर नहीं चुकाया जाता था परिणामस्वरूप कृषकों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती थी। शूद्र वर्ण से सबसे अधिक ब्याज लिया जाता था। इन सभी परेशानियों के कारण कृषकों की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती थी कि कृषकों को अपने बैल, हल तथा कृषि उपकरण तक बेचने पड़ते थे। कृषकों को अपनी संतान तक बेचने के लिये बाध्य होना पड़ता था।¹⁰

व्यापारिक स्थिति

इस काल में व्यापार का ह्रास हुआ था। गाँवों में स्थानीय उत्पादन द्वारा ही आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। उत्पादन का आवश्यकता से अधिक भाग जमींदारों द्वारा हड़प लिया जाता था, जिसके कारण जनता द्वारा अत्यधिक उत्पादन नहीं किया जाता था। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि व्यापार बिल्कुल नहीं होता था। देश में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार होता रहता था। दैनिक उपयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं का

विनिमय होता था। जिनमें नमक, मसाले, धान, लोहा एवं कपड़े आदि होते थे।¹¹

हर्षकाल में व्यापारिक अवनति का एक प्रमुख कारण व्यापारिक मार्गों का असुरक्षित होना था। इन मार्गों पर चोर-डाकुओं का प्रभाव अधिक रहता था। व्यापारिक वर्ग द्वारा जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था उस सामान पर उन्हें भारी चुँगी देनी पड़ती थी।¹² व्यापार के लिये सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। ह्वेनसाँग के अनुसार कपिसा नामक स्थान पर सभी व्यापारिक वस्तुएँ मिल जाती हैं।¹³ कुछ व्यापारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते थे। हर्षकालीन भारत में कुछ सामंतों ने भी चोर-डकैतों के पेशे को धारण कर लिया था। सामंतों का बोलबाला था अतः वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यापारी से अधिक धनराशि कर स्वरूप लेते थे। जिसका सीधा प्रभाव उन वस्तुओं की मंहगाई पर पड़ता था। जिसके कारण कृषक तथा सामान्य लोग उन वस्तुओं को खरीद नहीं पाते थे और व्यापारियों का माल पड़ा रहता था। यही कारण था कि इस काल में व्यापार का निरन्तर ह्रास होता जा रहा था।¹⁴

हर्ष कालीन विदेशी व्यापार

हर्षकालीन भारत में विदेशों के साथ व्यापार पहले की भाँति बना रहा था। इस काल में विदेशों के साथ भारत का व्यापार स्थल मार्ग से अधिक होता था। उत्तर-पश्चिम के दरों के साथ चीन तथा मध्य एशिया से व्यापार होता था। आसाम चुंबी घाटी, बर्मा, सिक्किम से होकर दक्षिण चीन तक अनेक व्यापारिक मार्ग स्थित थे। एक अन्य दूसरा मार्ग पुण्ड्रवर्धन से होकर कामरूप तथा कामरूप से दक्षिण चीन जाता था। कामरूप तथा तिब्बत के बीच 35 घाटियों से होकर व्यापार होता था।¹⁵ एक अन्य मार्ग जो पाटलिपुत्र से उज्जैन होते हुए भडोंच तक बनाया गया था जो कि पूरी तरह से राजकीय था। इस मार्ग का प्रयोग विपत्ति के समय सेना द्वारा भी किया जाता था। हर्षकालीन भारत में चीन के साथ व्यापार काफी प्रसिद्ध था। बहुमूल्य रत्न विभिन्न प्रकार के केशर तथा अन्य सुगन्धित पदार्थ, वस्त्र आदि भारत से ही निर्यात किये जाते थे। ह्वेनसाँग ने उद्यान नामक नगर का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ सर्वाधिक सुगन्ध की खेती होती है, जिसे केसर कहा जाता है। कपिसा नामक सुगन्धित वस्तु यूकिन के लिये प्रसिद्ध है।¹⁶

भारत तथा चीन के मध्य जो व्यापार होता था वह व्यापार वस्तुओं की अदला-बदली पर आधारित होता था, क्योंकि भारत की मुद्रा न तो चीन में प्राप्त होती थी तथा न ही चीन की कोई भी मुद्रा भारत में प्राप्त होती थी। विदेशों में भारत से कागज,

कपूर, मसाले, हीरा, महीन वस्त्र, विभिन्न प्रकार के रत्न, शृंगार सामग्री, धातु के बर्तन आदि जाते थे। इस तरह भारत में भी विदेशों से चीनांशुक वस्त्र, घोड़े, मदिरा तथा विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ आदि आते थे।¹⁷ पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा पूर्वी द्वीपान्तरों का भारत के साथ समुद्री व्यापार प्राचीन समय से ही चला आ रहा था। हर्षवर्धन ने जिस ब्राह्मण राजदूत को चीन भेजा था वह भी समुद्री मार्ग से होकर ही चीन गया था। डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी ने भी कहा है कि चीन के समुद्री मार्ग से हर्ष का शासन अधिक परिचित था, जिस मार्ग द्वारा अनेक शताब्दियों तक राजदूत मण्डल, व्यापारिक मण्डल, धर्म प्रचारक व यात्री हमेशा यात्रा करते हुए दोनों देशों के राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ था।¹⁸

भारत का विदेशों के साथ सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध और बढ़ा तथा दक्षिणी-पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में दृढ़ भारत के उपनिवेश के प्रभाव से हुआ था। समुद्री यात्रा के द्वारा भारतीय व्यापारिक वस्तुओं का तो विस्तार होता था साथ ही साथ विद्या, विचार तथा भारतीय संस्कृति के अन्य विचार भी विदेशी केन्द्रों तक पहुँचते रहते थे।

भारत के कुछ बन्दरगाह गुजरात, मालावार, आन्ध्र, कलिंग और सम्राट आदि से भारतीय जहाज पूर्वीद्वीप समूह तथा चीन को निरन्तर छूटते रहते थे। यह मार्ग बंगाल की खाड़ी से होता हुआ दक्षिण-पूर्व एशिया के बन्दरगाहों को और वहाँ से चीन देश तक जाता था। ह्वेनसाँग के अनुसार उड़ीसा स्थित चरित्र नामक में एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। जहाँ से व्यापारी विभिन्न देशों में जाते थे तथा विभिन्न देशों से व्यापारी यहाँ आकर ठहरते थे। यहाँ व्यापारी अपने कीमती तथा बहुमूल्य पदार्थों को एकत्रित करते थे, क्योंकि यहाँ का नगर सुरक्षित था।¹⁹ भारत के लोग सभी समुद्री मार्गों से परिचित थे। हर्ष के राज्याभिषेक के कुछ समय पूर्व भारतीय समुद्री तट से पाँच हजार भारत के लोग जावा गये थे।²⁰

डॉ. मुखर्जी ने कहा है कि हूणों के आक्रमण से विदेशी व्यापार और अधिक फला-फूला था, क्योंकि भारत में हूणों द्वारा आक्रमण से भारत में अशान्ति का वातावरण फैल गया था जिसके परिणामस्वरूप भारतीय लोग विदेशों की ओर जाने लगे थे।²¹

श्रेणियाँ

प्राचीन काल से ही व्यवसाय संबंधी सम्पूर्ण कार्य श्रेणियों द्वारा देखा जाता था। इन श्रेणियों को व्यापारिक संघ कहा जाता था।

इन्हीं श्रेणियों का प्रभाव था, कि देश में होने वाली राजनीति की अशान्ति का भी प्रभाव व्यापारों पर नहीं पड़ता था। इन श्रेणियों की अपनी सैन्य व्यवस्था होती थी। इन सैनिकों को श्रेणी बल कहा जाता था। यह सैन्य बल व्यापारिक जत्थे की सुरक्षा करती थी। श्रेणियाँ व्यापारिक वस्तुओं का निर्माण, संग्रह, विक्रय तथा उनका वितरण भी करती थी। इन श्रेणियों के अपने-अपने नियम होते थे। श्रेणियों का प्रमुख उद्देश्य व्यापार एवं व्यापार से संबंधित लोगों की रक्षा करना था।²²

हर्षकालीन अभिलेखों में भी श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिससे स्पष्ट होता है कि ये श्रेणियाँ या व्यापारिक संस्थाएं प्रत्येक युग में थी। इन श्रेणियों का प्रमुख कार्य व्यापार संबंधी कार्य सिक्कों की शुद्धता की जाँच करना तथा ये श्रेणियाँ बैंक का कार्य भी करती थी। एक श्रेणी के अन्तर्गत एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग आते हैं। श्रेणी के प्रधान को 'महतक', 'महर' कहा जाता था। हर्षकालीन कुछ श्रेणियों के नाम प्राप्त होते हैं - पटकार, तैलिक, मृत्तिकार, शिल्पकार तथा वाणिक। कुछ श्रेणियाँ धन भी एकत्रित करती थी, जो स्थायी पूँजी के रूप में होता था। कई श्रेणियाँ अन्य श्रेणियों को सुद देकर आर्थिक सहायता प्राप्त करती थी। जिससे अन्य व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिलता था।²³ ये श्रेणियाँ अपने व्यवसाय की शिक्षा भी देती थी। जिससे व्यवसाय समुचित ढंग से शुरू किया जा सके। वैसे श्रेणियाँ प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, किन्तु परवर्ती समय में इनका प्रभाव कम हो गया था। इन श्रेणियों के पास जो जमा पूँजी होती थी, वे भी समाप्त हो गईं। सामंतों के युद्धों के कारण ही श्रेणियों का प्रभाव कम पड़ गया था।

कर व्यवस्था

किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत कर को प्रजा की ओर से राजा का वेतन माना जाता था। कर को राज्य की आय के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन परम्परा के अनुसार राजा सम्पूर्ण भूमि का स्वामी होता है। अतः भूमि के उत्पादन के एक भाग पर राजा का अधिकार होता है। इसी कर को भाग कहा जाता था।²⁴

हर्षकालीन समाज में भी सम्पूर्ण जनता पर कुछ कर लगाये जाते थे। हर्षकाल में राज्य कृषि योग्य भूमि पर कर लेता था, जो कि उत्पादन का छठा भाग होता था। हर्षकालीन राज्य में खनिज पदार्थों पर भी कर लगाये जाते थे तथा व्यापारियों से चुंगी के रूप में भी कर लिया जाता था। इसके अलावा दूध, फल, चारागाह आदि पर भी कर लिया जाता था। इस समय अनाज की मंडियों से जो वस्तुएँ बिक जाती हैं उन पर भी नाप

तौल के आधार पर कर लगाया जाता था। हर्ष के समय धातु से भी महसूल नामक कर लिया जाता था।²⁵ इस कर को वसूल करने वाले व्यक्ति को शौलिकंक कहा जाता था। जब किसी भी व्यक्ति को भूमि दान में दी जाती थी, तो वह भूमि उद्वंग कर से तथा बेगार कर से भी मुक्त की जाती थी। ह्वेनसाँग के अनुसार भूमि से जो कर प्राप्त होता है उसे चार भागों में खर्च किया जाता था - (1) राज्य के खर्च के लिए, (2) कर्मचारियों तथा जन कल्याण के लिए, (3) उपहार तथा विद्यार्थियों के लिए व (4) धार्मिक कार्यों के लिए। इस तरह से कर के रूप में प्राप्त राशि को शासन के सभी पक्षों पर बराबर खर्च किया जाता था।

राजा द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी तो उस भूमि को कर से मुक्त कर दिया जाता था तथा उससे कोई बेगार भी नहीं ली जाती थी। इस समय गाँव के गाँव भी दान कर दिये जाते थे। जो गाँव दान किये जाते थे उन गाँवों की भूमि से जो कर प्राप्त होता था वह भी ग्रहीता को ही दे दिया जाता था। कृषकों को भी आदेश दिया जाता था कि वे अपना कर अपने भूपति को ही दें।²⁶ भूपति को यह अधिकार था कि वह कृषकों से कर के बदले बेगार भी ले सकता था। भूमिदान देने की प्रवृत्ति ब्राह्मणों को भूमिदान देने से प्राप्त हुई थी। सम्राट हर्ष के काल में तो राजा अधिकारियों को भूमि दान मिलने लगा था। ह्वेनसाँग के अनुसार राज्य अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि दान दिया जाता था। जिसके लिये उपज का 1/4 भाग सुरक्षित रखा जाता था।²⁷ भूमि कर के संग्रह का कार्य गाँव से ही प्रारम्भ होता था। यह कार्य ग्रामाक्षपटलिक द्वारा किया जाता था। इसके पश्चात् ऊपरी स्तर पर यह कार्य विषय में विषयपति, प्रदेश में उपरिक द्वारा किया जाता था। यह सभी प्रकार के करों को एकत्रित कर उसे राज कोष में जमा करवा देता था।

उद्योग

हर्षकाल में वस्त्र, धातु, हाथी दाँत, लकड़ी, मिट्टी तथा चमड़े के उद्योगों का उल्लेख मिलता है। इस युग में गाँवों तथा नगरों में अनेक उद्योग धन्धों के भिन्न-भिन्न वर्ग बने हुए हैं जिनमें तक्षा, कर्मर, रथकार, हिरण्यकार चर्मकार आदि औद्योगिक वर्ग बने हुए थे।²⁸ 'तक्षा' बढई होता था जो कि खेतों को जोतने के लिए हल तथा घर में काम आने वाली लकड़ी की वस्तुएं तैयार करता था। 'वासोवाय' वर्ग वस्त्र बुनने वाला होता था। 'करमार' वर्ग द्वारा धातु का काम किया जाता था। 'हिरण्यकार' द्वारा सोने के आभूषणों का काम किया जाता था। 'चर्मकार' चमड़े की अनेकों वस्तुएं बनाता था। 'रथकार' द्वारा लोहे को गलाने का काम किया जाता था। 'कुम्हार या 'कुलाल' मिट्टी के बर्तन बनाते थे।

वस्त्र उद्योग

वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। हर्षकाल में यह उद्योग उत्कृष्ट अवस्था में था। ह्वेनसाँग ने विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रों का उल्लेख किया है जिसमें 'कौशेय' जो कि क्षोम के रेशों से बना होता था। 'दुकुल' वस्त्र पौधों के रेशों से बनाया जाता था।²⁹ बाण ने भी विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों का उल्लेख किया है जैसे लालातुंज, अंशुक, चिनाशुक आदि। ये रेशमी वस्त्र बहुत ही पतले तथा पारदर्शी होते थे। ये वस्त्र आँख से दिखाई नहीं देते थे वरन् इन्हें केवल स्पर्श किया जा सकता था। काशी, मगध, बंगाल, कामरू, कलिंग, गुजरात, वत्स मदुरा, ये सभी वस्त्र उद्योग के केन्द्र माने जाते थे। मुल्तान को भी वस्त्र उद्योग का केन्द्र बताया गया था। ह्वेनसाँग ने कश्मीर के 'सफेद लीनन' का उल्लेख किया है।³⁰

भंडौच के बने हुए वस्त्र बहुत अधिक प्रसिद्ध थे इन्हें 'वरोज' के नाम से जाना जाता था। खंभात में बने हुए वस्त्र 'खंभायात' के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ का वस्त्र 'बुकरम' न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी इसका निर्यात होता था। हर्षकाल में मध्यप्रदेश 'चुनारी' नामक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर में भी उम प्रकार का कपड़ा तैयार होता था। जिसका निर्यात दूर-दूर देशों में किया जाता था।³¹ इस प्रकार हर्षकाल में देश के विभिन्न भागों में वस्त्रों का उद्योग अपनी चरम सीमा पर था।

धातु उद्योग

हर्षकालीन साहित्यों में 'लौहकार', 'कांसार' तथा 'पीतलकार' आदि का उल्लेख मिलता है।³² ताँबे, कांसे तथा पीतल के बर्तन बनाए जाते थे। ताँबे से सिक्के बनाने का कार्य किया जाता था। पूजा के बर्तनों को बनाने में भी ताँबे का प्रयोग किया जाता था। कांसे से बर्तन बनाये जाते थे तथा इसका प्रयोग मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता था। इस समय अनेक कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी।³³ लोहे से कृषि-कार्य के लिए उपकरण बनाये जाते थे। मंदिरों में मूर्तियाँ बनाने के लिए, पूजा के लिए बर्तन तथा आभूषणों के लिए सोने व चांदी का प्रयोग किया जाता था। ह्वेनसाँग के अनुसार हर्ष ने कन्नौज के महा सम्मेलन के लिए महात्मा बुद्ध की सोने की मूर्ति बनवाई थी। इस काल में हाथीदाँत का काम करने वालों का वर्णन किया गया है। पालकी के डंडे बनाने में भी हाथीदाँत का प्रयोग किया जाता था।

शिल्प उद्योग

शिल्प उद्योग शुद्ध के लिए आवश्यक व्यवसाय माने गए हैं। शिल्प के अन्तर्गत अनेक व्यवसायों का उल्लेख किया गया है। इसमें सूत बुनने, वस्त्र निर्माण, धातु, हाथीदाँत, लकड़ी, मिट्टी

तथा चमड़े के सभी उद्योग सम्मिलित हैं।³⁴ हर्षकालीन शिल्प तथा कारीगरी का सुन्दर नमूना हमें उस समय देखने को मिलता है जब कामरूप के शासक भास्करवर्मन ने सम्राट हर्षवर्धन को बहुमूल्य उपहार भेजे थे। इन उपहारों में सबसे अच्छा उपहार वारूण आतपत्र अर्थात् छत्र था जिसका नाम आभोग था। इस छत्र की कुछ विशेषताएँ थी। इसे न तो आग द्वारा जलाया जा सकता था, न ही हवा द्वारा उड़ाया जा सकता था न ही ये पानी से गीला होता था तथा न धुल या मिट्टी द्वारा मैला होता था।³⁵ इस छत्र को देखकर न केवल सम्राट हर्ष बल्कि सभी राज अधिकारी भी चकित हो गये थे। इस काल में शिल्पकारों की पटुता के और अन्य उदाहरण मिलते हैं, जो कि ललित कलाओं से संबंधित हैं। इनमें मिट्टी की मूर्तियाँ, धातु या प्रस्तर की मनमोहक मूर्तियाँ मिलती हैं। इस काल के बने मन्दिर भी शिल्पकला के आकर्षक उदाहरण थे।

अतः स्पष्ट होता है कि हर्षकालीन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इस समय सम्पूर्ण देश धन-धान्य से पूर्ण था। बाण तथा ह्वेनसाँग के विवरणों से आर्थिक अवस्था का उल्लेख मिलता है। कन्नौज में विभिन्न समृद्धिशाली वंशज अधिक थे। यहाँ की ऊँची ईमारते, उद्यान, तालाब, नगरों में मन्दिर तथा बौद्ध विहारों, लोगों का आरामदायक जीवन, उनके वस्त्र व आभूषण तथा विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध आदि सभी देश की उन्नति के परिचायक थे। बाण का कहना है कि उज्जैन के लोग करोड़पति थे।³⁶ हर्षकाल में खाद्य सामग्री की भी कमी नहीं थी। इस समय नगरों में हीरे तथा जवाहरातों के ढेर लगे रहते थे। यहाँ के विभिन्न व्यापारी भी यहाँ की बनी वस्तुओं को अन्य दूर-दूर देशों में बेचने के लिये लेकर जाते थे तथा वहाँ से अनेकों सोने तथा चांदी की मुद्रायें लेकर लौटते थे। लोगों की दैनिक आवश्यकताएँ आसानी से पूरी हो जाती थी।

हर्षकालीन आर्थिक सम्पन्नता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हर्ष द्वारा प्रयोग में दिया जाने वाला दान था जिसमें लोगों को भरपूर दान दिया जाता था।³⁷ इस काल में लोगों का रहन-सहन भी ऊँचा था। बाण के उल्लेख से पता चलता है कि इस समय देश में सोने व मोतियों की बहुलता थी। देवताओं की सोने की मूर्तियाँ भी इस काल में विद्यमान थी। सभी लोगों के शरीरों पर विभिन्न प्रकार के आभूषणों का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय धार्मिक क्षेत्र में भी धन का प्रयोग अधिक होता था। उपयुक्त सभी बातों से हर्षकालीन आर्थिक वैभवता का अनुमान लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत आलेख में हर्ष के समय की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

करने पर हमें यह पता चलता है कि तत्कालीन समय में आर्थिक स्थिति साम्राज्य के भौगोलिक दृष्टिकोण से अन्दर थी क्योंकि हर्ष का साम्राज्य दोआब के क्षेत्र में था। हर्षकाल अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इस समय अधिकांश कृषि का काम शूद्रों द्वारा ही किया जाता है। कृषि नदियों की घाटियों में होने के कारण सिंचाई की व्यवस्था आसानी से हो जाती थी। सिंचाई के लिए तालाबों, कुओं, बावड़ियों का भी निर्माण किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त तत्कालीन समय में व्यापार की स्थिति सामान्य थी। हालांकि गुप्तकाल की तुलना में अब व्यापारिक मार्ग सुरक्षित न थे। इन पर चोर-डाकुओं का खतरा निरन्तर बना रहता था। व्यापार के कार्यों के लिए विभिन्न श्रेणियाँ होती थी जो विभिन्न व्यवसाय की शिक्षा देने का कार्य भी करती थी।

स्थानीय व्यापार के साथ-साथ हर्ष के समय विदेशी व्यापार भी होता था। इसके लिए जल व थल दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता था। हर्ष के समय चीन से व्यापार अधिक होता था। किसी भी राजवंश में राजा द्वारा लागू की गई कर व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है जो साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करने में सहायक होती है। हर्ष भी कुल आय का 1/6 भाग कर के रूप में लेता था। हर्षकाल में उद्योग-धन्धों का उल्लेख मिलता है जिनमें वस्त्र, धातु, हाथीदाँत, लकड़ी, मिट्टी, चमड़े आदि उद्योगों का वर्णन मिलता है। इस समय धातु उद्योग भी काफी प्रचलन में था। ताँबे, पीतल, काँसे के बर्तन तैयार होते थे। हाथीदाँत का भी निर्यात किया जाता था। जिसका प्रमुख केन्द्र बंगाल था।

संदर्भ

1. शर्मा कृष्णगोपाल, जैन हुकमचन्द, शर्मा मुरारीलाल, भारत का इतिहास, सप्तम संस्करण, अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर, 2006, पृ. 423
2. ह्वेनसाँग, अनुवादक शर्मा, ठाकुर प्रसाद, ह्वेनसाँग की भारत यात्रा, साहित्य सागर, जयपुर, 2006, पृ. 32
3. मिश्र जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, दशम संस्करण, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2006, पृ. 553
4. चटर्जी गौरीशंकर, हर्षवर्धन, तृतीय संस्करण, हिन्तुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 2008, पृ. 205-206
5. वही
6. शर्मा कृष्णगोपाल, जैन हुकमचन्द, शर्मा मुरारीलाल, भारत का इतिहास, सप्तम संस्करण, अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर, 2006, पृ. 440

7. ह्वेनसाँग, अनुवादक शर्मा, ठाकुर प्रसाद, ह्वेनसाँग की भारत यात्रा, साहित्य सागर, जयपुर, 2006, पृ. 57
8. बाण, अनुवादक, पाठक जगन्नाथ, हर्ष चरित, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2005, पृ.
9. हर्ष, कोरमो पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 183
10. चटर्जी गौरीशंकर, हर्षवर्धन, तृतीय संस्करण, हिन्तुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 2008, पृ. 385
11. श्रीमाली कृष्ण मोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 1994, पृ. 385
12. शर्मा कृष्णगोपाल, जैन हुकमचन्द, शर्मा मुरारीलाल, भारत का इतिहास, सप्तम संस्करण, अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर, 2006, पृ. 441
13. ह्वेनसाँग, अनुवादक शर्मा, ठाकुर प्रसाद, ह्वेनसाँग की भारत यात्रा, साहित्य सागर, जयपुर, 2006, पृ.
14. वही
15. ठाकुर प्रसाद, ह्वेनसाँग की भारत यात्रा, साहित्य सागर, जयपुर, 2006, पृ. 32
16. मिश्र श्याम बिहारी, मिश्र शुकदेव बिहारी, भारतवर्ष का इतिहास, प्रथम संस्करण, भारती भंडार लीडर प्रेस, प्रयाग, 1994, पृ. 250
17. इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द 16, पृ. 120-122
18. थापर रोमिला, भारतवर्ष का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995, पृ. 135
19. मिश्र जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, दशम संस्करण, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2006, पृ. 622
20. मुकर्जी आर. के., हर्ष, कोरमो पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 178-179
21. वाटर्स, ह्वेनसाँग-यात्रा विवरण, पृ. 194
22. शर्मा बैजनाथ, हर्ष एण्ड हिज टाईम्स, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी, 2002, पृ.
23. मुकर्जी आर. के., हर्ष, कोरमो पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 185

24. मूले गुणाकर, भारत इतिहास एवं संस्कृति, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2013, पृ. 235
25. शर्मा कृष्णगोपाल, जैन हुकमचन्द, शर्मा मुरारीलाल, सप्तम संस्करण, अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर, 2006, पृ. 442
26. सिंह रामवृक्ष, गुप्तोत्तरकालीन राजवंश, प्रथम संस्करण, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1992, पृ. 146
27. ह्वेनसाँग, अनुवादक शर्मा, ठाकुर प्रसाद, ह्वेनसाँग की भारत यात्रा, साहित्य सागर, जयपुर, 2006, पृ. 54
28. श्रीमाली कृष्ण मोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी, माध्यम, कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, 1994, पृ. 293
29. ह्वेनसाँग, अनुवादक शर्मा, ठाकुर प्रसाद, ह्वेनसाँग की भारत यात्रा, साहित्य सागर, जयपुर, 2006, पृ. 54
30. मिश्र जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, दशम संस्करण, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2006, पृ. 585
31. ह्वेनसाँग, अनुवादक शर्मा, ठाकुर प्रसाद, ह्वेनसाँग की भारत यात्रा, साहित्य सागर, जयपुर, 2006, पृ. 45
32. श्रीमाली कृष्ण मोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी, माध्यम, कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, 1994, पृ. 390
33. शर्मा कृष्णगोपाल, जैन हुकमचन्द, शर्मा मुरारीलाल, सप्तम संस्करण, अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर, 2006, पृ. 442
34. थापर रोमिला, भारतवर्ष का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995, पृ. 133
35. सिंह रामवृक्ष, प्रथम संस्करण, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1992, पृ. 231
36. बाण, अनुवादक, पाठक जगन्नाथ, हर्ष चरित, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2005, पृ. 383
37. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग 2, पृ. 345

अष्टाध्यायी से प्राप्त भौगोलिक इतिहास का समीक्षण

डॉ. उषा किरण

असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग

राँची विमेंस कॉलेज, राँची

सारांश

संस्कृत साहित्य में आचार्य पाणिनि की कृति 'अष्टाध्यायी' एक युगान्तरकारी, वैज्ञानिक एवं कालजयी व्याकरण ग्रंथ है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह ग्रंथ बहुपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। पाणिनीय सूत्रों द्वारा प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भौगोलिक इतिहास के सन्दर्भ में विशद जानकारी प्राप्त होता है। व्याकरणशास्त्र का काल विभाजन पूर्व पाणिनि (अज्ञातकाल से पाणिनि तक), त्रिमुनिकाल (पाणिनि से पतंजलि तक), व्याख्याकाल (काशिका से 1000 ई. तक) और प्रक्रियाकाल (1000 ई.-1700 ई. तक) में किया जाता है।¹ पाणिनि का काल ई.पू. पंचम शतक के मध्य (लगभग पाँचवीं शताब्दी विक्रम पूर्व) सर्वसम्मति से माना जाता है। इतिहास बतलाता है कि छठी शताब्दी ई.पू. के भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस शोध आलेख में मुख्य रूप से पाणिनि कृत 'अष्टाध्यायी' के सूत्रों में अन्तर्निहित प्राचीन भारतीय भौगोलिक इतिहास का समीक्षण किया गया है।

विशिष्टशब्द - उपाख्यान, इतिवृत्त, आख्यायिका, किंवदन्तियाँ, रूपायित

भूमिका

'इतिहास' शब्द इति+ह+आस (अस् लिट् लकार अन्यपुरुष एकवचन) से निष्पन्न है। जिसका अर्थ है परम्परा से प्राप्त उपाख्यान समूह।² प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार- पुरुषार्थ चतुष्टय से समन्वित कथात्मक पूर्ववृत्त को 'इतिहास' कहा गया है। कौटिल्य के मतानुसार- जिस ग्रंथ में पुराण इतिवृत्त, उदाहरण, आख्यायिका, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र हो, वह 'इतिहास' है।³ छान्दोग्योपनिषद् में इतिहास पुराण को 'पंचमवेद' कहा गया है।⁴ अंग्रेजी भाषा में इसे 'History' कहा गया है, जो ग्रीक भाषा के histhoria से व्युत्पन्न है। इसका अभिप्राय है- narrative, the study of past events, the past considered as a whole, the whole series of past events connected with someone or something, an eventful past, a continuous typically chronological, record of past events or trends etc.⁵

वस्तुतः 'इतिहास' एक प्रकार का अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान है। अतीतकाल के वृत्तों को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करने वाला तत्व या वे घटनाएँ जो घटित हो चुकी हैं, उसका तिथिक्रमबद्ध अध्ययन 'इतिहास' है।

संस्कृत साहित्य में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक रूपों में परिव्याप्त हैं। लिपिबद्ध सामग्री दो रूपों में प्राप्त होता है- (1) अपरिवर्तनशील तथा (2) परिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील सामग्री भी दो रूपों में उपलब्ध है। एक वे विश्वस्त प्रामाणिक ग्रंथ जो तथ्यपूर्ण एवं ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में उपनिबद्ध हैं। इनसे इतिहास की घटनाओं पर प्रायः निश्चयात्मक तथा

स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। इसमें परिवर्तन एवं संशोधन की विशेष सम्भावना नहीं रहती है। इस श्रेणी में समकालीन राजाओं के आश्रय में रहकर लिखे गए या अन्य किसी ऐतिहासिक कारण से रचे गए ग्रंथ आते हैं। यथा-राजतरंगिणी, कीर्तिकौमुदी इत्यादि। दूसरी श्रेणी में पुरातात्विक खुदाई द्वारा प्राप्त अभिलेख, ताम्रपत्र शिलालेख इत्यादि विशुद्ध ऐतिहासिक स्रोतभूत सामग्री आते हैं। जो किसी घटना विशेष पर प्रकाश डालते हैं। परिवर्तनशील लिपिबद्ध सामग्री ऐहिक और पारलौकिक दो उप विभागों में विभक्त हैं। ऐहिक सामग्री के भी इतिहासोपलब्धि के दृष्टिकोण से दो उपभेद हैं- (क) इतिहासमूलक, और (ख) इतिहासेतर विषयमूलक।

इतिहासमूलक ग्रंथ में किसी ऐतिहासिक घटना को उपजीव्य बनाकर साहित्यिक रूप में पल्लवित किया जाता है। ऐसे काव्यों में मूलरूप से ऐतिहासिक अंश होने पर भी लेखक उद्देश्य विशेष से कतिपय परिवर्तन करता है और ऊपर से साहित्यिक आवरण डाल देता है। समस्त ऐतिहासिक महाकाव्य, नाटक, कथा साहित्य तथा चरितग्रंथ इसके अन्तर्गत आते हैं। इतिहासेतर विषयमूलक ग्रंथों का आधार इतिहास न होकर अन्य विषय होता है। इसके अन्तर्गत मुख्यतः साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि रचनाएं आती हैं। यद्यपि इनसे प्रत्यक्षतः ऐतिहासिक घटनाओं पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है, तथापि इनमें इतिहासोपयोगी सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिक इतिहास से सम्बंधित सामग्री प्राप्त होती है।

पारलौकिक स्रोत सामग्री में समस्त वैदिक एवं लौकिक धार्मिक ग्रंथ आते हैं। धार्मिक ग्रंथ धार्मिक पृष्ठभूमि में अभिसृष्ट होने के

कारण प्रसंगतः इतिहासोपयोगी अमूल्य संकेत देते हैं। जिससे इतिहास के रिक्त स्थान भरने में तथा उसके सांस्कृतिक रूप को संवारने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इस श्रेणी में अर्ध ऐतिहासिक तथा इतिहासमूलक आख्यान भी प्राप्त होते हैं। इतिहासमूलक आख्यानों में आवश्यक नहीं कि उपजीव्यभूत ऐतिहासिक सामग्री मूलतः इतिहासग्रंथों से ही संजोया गया हो, उनमें आनुश्रुतिक दन्तकथा तथा समकालीन ऐतिहासिक वृत्त को भी रूपायित किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य उसकी ऐतिहासिकता का विनिश्चय करना है।

शोध प्रविधि

इस शोध आलेख के लिए मुख्य रूप से मूलग्रंथ और उससे सम्बंधित भाष्य, टीकाग्रंथों एवं व्याख्याग्रंथों को आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

भारतीय इतिहास के निर्माण में साहित्यिक एवं पुरातात्विक चार सामग्री का होना आवश्यक है- (1) अनुश्रुति (मौखिक इतिहास) (2) प्राचीन भग्नावशेष, अभिलेख, सिक्के (3) ऐतिहासिक साहित्य और (4) विदेशियों का यात्रा वृत्तांत⁶ इनमें ऐतिहासिक साहित्य के अन्तर्गत पाणिनि का शास्त्र 'अष्टाध्यायी' प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख प्रामाणिक स्रोत हैं। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मणग्रंथ, श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, प्रातिशाख्य, चरणव्यूह, महाभारत, पाली साहित्य, जातक, अर्धमागधी, आगम आदि साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त पाणिनीय सूत्रों द्वारा प्राचीन भारतीय भौगोलिक इतिहास पर महत्वपूर्ण दृष्टि पड़ा है।⁷

अष्टाध्यायी के सूत्रों में उल्लिखित स्थान नामों, वस्तु नामों, मनुष्य नामों एवं भौगोलिक क्षेत्रों के नामों से मौर्यकालीन पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें मध्य एशिया से कलिंग पर्यन्त तथा सौवीर (सिन्धु) से लेकर पूर्व में असम प्रान्त के सूरमस भूभाग तक के भौगोलिक स्थान नामों का उल्लेख है। दशमी शती विक्रम पूर्व से पाँचवीं सती विक्रम पूर्व⁸ महाजनपदयुगीन भारत वाणिज्य व्यापार एवं विद्या सम्बन्ध के माध्यम से धर्म, धार्मिक राजा (राष्ट्र), धार्मिक प्रजा (लोक)- ये आपसी सह-अस्तित्व अविनाभाव से सम्बंधित थे।

'अष्टाध्यायी' से प्राप्त भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक जानकारियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास के उपयोगी स्रोत हैं। 'सोऽस्य निवासः'⁹ तथा 'अभिजनश्च'¹⁰ सूत्रों के आधार पर स्थान नामों की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती थी। पहला जहाँ व्यक्ति रहता था और दूसरा

जहाँ उसके पूर्वज रहते थे। अपने रहने के स्थान को 'निवास' कहा जाता था। पूर्वजों के निवास को 'अभिजन' कहा जाता था। पाणिनि ने 'राष्ट्रवारपाराद् घञ्' ¹¹ से लेकर 'कृकणपणादि भारद्वाजे'¹² पर्यन्त शैषिक अधिकार सूत्रों में भौगोलिक सामग्री का विस्तारपूर्वक व्यौरा दिया है। जन एवं जनपद के नाम से प्रदेशों का नाम रखा जाता था। ऐसे भूभाग को 'विषयो देशे'¹³ सूत्रानुसार 'विषय' कहा जाता था। भूगोलवाचक संघ एवं एकराज दोनों प्रकार के नामों में शतद्राजश् प्रत्यय जुड़ता था। इस बात की पुष्टि 'ज्यादयस्तद्राजाः'¹⁴ एवं 'ते तद्राजाः'¹⁵ सूत्रों से होती है।

'वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुलुकादीनाम्'¹⁶ सूत्र से 'इको वहेऽपीलोः'¹⁷ सूत्रों तक कतिपय वन, पर्वत एवं नदियों के नाम सूची दिए गए हैं। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आयुधजीवी संघों के विस्तार के सम्बन्ध में जो पाणिनीय भौगोलिक ज्ञान 'अष्टाध्यायी' से हमें प्राप्त होता है। आयुधजीवी संघों का गहराई से अवलोकन कर तत्सम्बंधित सामग्री को चार भागों में विभक्त कर अध्ययन किया जा सकता है-

- 1) 'आयुधजीविसंघाञ्ज्यड्वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्'¹⁸ सूत्र में उल्लेखित वाहीक देश के आयुधजीवी संघ,
- 2) 'आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते'¹⁹ सूत्र में विवेचित पर्वतीय (पहाड़ी) क्षेत्रों के आयुधजीवी संघ,
- 3) 'पूगाञ्ज्योऽग्रामणीपूर्वात्'²⁰ सूत्र में बतलाया गया पूग नामक आयुधजीवी संघ और
- 4) 'व्रातच्छेत्रेस्त्रियाम्'²¹ तथा 'व्रातेन जीवति'²² सूत्रों में उल्लिखित श्रात।श्

आयुधजीवी व शस्त्रोपजीवी संघों के गण प्राचीन विशेषता लिए हुए थे। गण के सभी सदस्य सशस्त्र होते थे। इसे सैनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता था। ग्रामणी की अध्यक्षता में संगठित आयुधजीवी संघ श्पूगश् कहलाता था। 'व्रात' में संघ प्रणाली नाममात्र की थी। ये उत्सेधजीवी दशा में जीवन यापन करते थे। 'आयुधाच्छ च'²³ सूत्रानुसार आयुध से जीविकोपार्जन करने वाले को 'आयुधीय या आयुधिक' कहा जाता था।

'अष्टाध्यायी' से संघों के भौगोलिक विस्तार के सम्बंध में भी पता चलता है-

- 1) सिन्धु नदी के पूर्व में स्थित व्यास एवं सतलज नदियों तक वाहीक आयुधजीवियों का फैलाव था। इसी के करीब त्रिगर्त कुल्लू कांगड़ा में पर्वतीय आयुधजीवियों का संघ था।

- 2) सिन्धु नदी के दोनों किनारों में ग्रामणी संविधान द्वारा शासित 'पूग' नामक आयुधजीवी संघ का विस्तार था।
- 3) व्रात नामक पर्वतीय आयुधजीवी संघ का फैलाव अफगानिस्तान, हिन्दुकुश, दरदिस्तान की पहाड़ियों तक था। इन गणसंघों में सैनिक लोकतंत्र का प्रभुत्व था। भारत में आयुधजीवी (शस्त्रोपजीवी) संघों का अस्तित्व 300 वर्ष ईसा पूर्व तक था।

पाणिनिकालीन भौगोलिक सीमाओं के विषय में विस्तृत जानकारी स्थान नामों से प्राप्त होता है। 'कापिश्याः षफक्'²⁴ सूत्र से कापिशी नामक स्थान का पता चलता है, जो भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में काबुल से 50 मील के उत्तर में स्थित प्राचीन प्रसिद्ध राजधानी थी। सम्प्रति इसे बेग्राम नाम से जाना जाता है। भाष्यकार पतंजलि ने कापिशी का कहीं भी स्वतंत्र उल्लेख नहीं किया है। पाश्चात्य विद्वान टालेमी के अनुसार कापिशी नगरी काबुल से 155 मील उत्तरपूर्व में बसा था।²⁵ दूसरे पाश्चात्य विद्वान जुलियन के मतानुसार कापिशी कोहिस्तान के उत्तरी छोर पर पंजशीर और तगाओ की घाटी में स्थित थी। ह्वेनसांग ने कापिशी नगरी का विस्तार 10 मील बतलाया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कापिशी का उल्लेख है। बील के 'बुद्धिस्ट रेकार्ड्स ऑव वेस्टर्न वर्ल्ड' नामक पुस्तक में भी कापिशी नगरवासियों के जीवन का वर्णन है।

'कम्बोजाल्लुक'²⁶ सूत्र में कम्बोज नामक जनपद का उल्लेख है। आधुनिक पामीर और बदख्शाँ का सम्मिलित प्राचीन नाम कम्बोज जनपद था। कम्बोजों का मूल स्थान पूर्वी अफगानिस्तान अर्थात् काबुल नदी के आधुनिक कंबोह के तट पर था। कुनड़ नदी के पश्चिम में पंजशीर नदी और हिन्दुकुश पर्वत तक फैला हुआ पश्चिमी भाग पाणिनि के समय में कापिशी का प्रदेश कहलाता था।²⁷ 'मद्रवृज्योः कन्'²⁸ सूत्र से मद्र एवं वृजि जनपदों के विषय में ज्ञात होता है। तक्षशिला के दक्षिण पूर्व में स्थित शाकल के निकटवर्ती प्रदेश का नाम मद्र था। शाकल इसकी राजधानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक स्यालकोट को ही शाकल कहा जाता था। बिहार प्रांत में गंगा के उत्तर का भूभाग वृजि कहलाता था। वृजि लोग दक्षिणात्य थे। विदेह और लिच्छवी दोनों एक ही राष्ट्रीय नाम वृजि से प्रसिद्ध थे।²⁹

'दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः'³⁰ सूत्र में प्राचीन त्रिगर्त देश का नामोल्लेख है। सतलज, व्यास और रावी नदियों के घाटियों वाला क्षेत्र पंजाब का उत्तरी पूर्वी इलाका (चम्बा से कांगड़ा तक) त्रिगर्त कहलाता था। त्रिगर्त को महाभारत में पंजाब के और राजतरंगिणी³¹ में कश्मीर के समीप बतलाया गया है। शभिधान चिन्तामणिश के लेखक हेमचन्द्र ने त्रिगर्त को

जालन्धर का पर्यायवाची कहा है। पुराणों में कांगड़ा क्षेत्र को जो चम्बा पर्वत श्रेणी और व्यास के उत्तरी मार्ग के बीच में था, प्राचीन त्रिगर्त था।

'न द्वयचः प्राच्यभरतेषु'³² सूत्र में प्राच्य भरत जनपद का उल्लेख है। दक्षिणी पूर्वी पंजाब के स्थाणीश्वर, कैथल, करनाल और पानीपत का क्षेत्र 'प्राच्य भरत' के नाम से जाना जाता था। देश की सीमाएँ उदीच्य एवं प्राच्य दो खण्डों में विभक्त थीं। 'कुरूनादिभ्यो ण्यः'³³ सूत्र में क्षत्रिय और जनपद दोनों के वाचक 'कुरू' शब्द का उल्लेख है। कुरू जनपद में कुरूक्षेत्र या थानेश्वर, सोनपत, अमीन, कर्नाल, पानीपत और निकटवर्ती क्षेत्र कुरू कहलाता था। इसकी सीमा उत्तर में सरस्वती और दक्षिण में दृषद्वती नदी थी।³⁴ इसका विस्तार 900 मील था और इन्द्रप्रस्थ राजधानी थी। कुरू जनपद के दो भाग थे (1) उत्तर कुरू और (2) दक्षिण कुरू।³⁵ गंगा यमुना के बीच में दिल्ली और मेरठ कमिश्नरी का भूभाग वास्तविक कुरू राष्ट्र था। हस्तिनापुर कुरू जनपद की राजधानी थी।³⁶

'साल्वावयवप्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकादिज'³⁷ में प्रत्यग्रथ(पांचाल) नामक जनपद का उल्लेख है, जिसकी पहचान गंगा एवं रामगंगा (रथस्या, रूहुत) नदी के मध्य स्थित शपांचाल जनपद के रूप में की गयी है। वर्तमान बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद तथा उत्तरप्रदेश का मध्यवर्ती दोआब पांचाल प्रदेश कहलाता था। इसके पूर्व में गोमती और दक्षिण में चम्बल नदी बहती थी। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। भाष्यकार पतंजलि ने पांचाल जनपद को सुभिक्ष, सम्पन्नपानीय तथा बहुमाल्यफल कहा है।³⁸

'वद्धेत् कोसलाजादाज् ज्यद्'³⁹ सूत्र में कोसल जनपद का नाम है। राजाधीन कोसल जनपद बुद्धकालीन षोडश महाजनपदों में गिना जाता था। इसके पश्चिम में कुरू पांचाल तथा पूर्व में विदेह था। सदानीरा (गण्डक) नदी इसे विदेह से पृथक् करती थी। कोसल को इक्ष्वाकु जनपद भी कहते थे, क्योंकि इसके पूर्वज इक्ष्वाकु थे। 'काश्यादिभ्यष्टज्जिठौ'⁴⁰ में काशि जनपद का नाम प्रयुक्त है। काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसकी सीमा गोमती तक विस्तृत थी। वाराणसी इसकी राजधानी थी। काशी को भी महाजनपद के अन्तर्गत गिना जाता था।

'द्वयज्मगधकलिंगसूरमसादण्'⁴¹ सूत्र में मगध, कलिंग, सूरमस जनपदों का उल्लेख है। गंगा के दक्षिण का प्रदेश मगध जनपद कहलाता था। वर्तमान पटना और गया जिला प्राचीन मगध का क्षेत्र था। मगध की राजधानी गिरिज या प्राचीन राजगिरि थी, जो पाँच पर्वतों से परितः घिरी हुई थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 2300 मील था। दक्षिण में विन्ध्य और पश्चिम में सोन नदी

मगध की सीमा थी।⁴² 'दिव्यावदान' में इसे सर्वरत्नमय सुन्दर नगर कहा गया है। महानदी और गोदावरी के बीच भारत के पूर्वी समुद्र तट पर कलिंग अवस्थित था। 'पृथुदक' भी कलिंग के ही अन्दर था। महाभारत से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान उड़ीसा तथा दक्षिण में वैतरणी नदी एवं विजगापट्टम तक का प्रदेश कलिंग में था।⁴³ कलिंग की राजधानी दन्तपुर थी। भाष्यकार पतंजलि ने कलिंग को जनपद कहा है। सूरमस जनपद की पहचान असम कामरूप प्रांत की सूरमा नदी की घाटी और गिरिप्रदेश से की जाती हैं।

'साल्वावयवटाश्मकादिज्'⁴⁴ सूत्र में अश्मक जनपद का नाम प्रयुक्त है। दक्षिण में गोदावरी नदी के तटवर्ती क्षेत्र को अश्मक जनपद के नाम से जाना जाता था। अश्मक की राजधानी प्रतिष्ठान थी। यह क्षेत्र गोदावरी के किनारे बम्बई और हैदराबाद की सीमा पर विद्यमान पैठण है।⁴⁵ सहयाद्रि पर्वत श्रृंखला तक अश्मक जनपद का विस्तार था। इसके अतिरिक्त प्रकण्व, सिंधु, सौवीर, ब्राह्मणक, कच्छ, केकय, मद्र, उशीनर, अंबष्ठ, कलकूट, भारद्वाज, रंकू, साल्व, साल्वावयव, उदुम्बर, तिलखल, मद्रकार, युगन्धर, भुलिंग, शरदंड, प्रत्यग्रथ, अजाद, कुंति, भौरिक, बर्बर, कश्मीर, उरश, दरद, गब्दिका, किष्किंधा, पटच्चर, यकृल्लोम, सर्वसेन आदि जनपदों के नाम का भी गणपाठ में उल्लिखित हैं।

अष्टाध्यायी में पहाड़ी प्रदेशों, हिमालय का भूगोल, वन, पर्वतों, नदियों तथा रेगिस्तान के नाम तथा तत्सम्बंधित शब्दों का उल्लेख मिलता है। 'अवोदैधौचप्रश्रथहिमश्रथाः'⁴⁶ सूत्र में हिमश्रथ शब्द का उल्लेख है। जिसका अर्थ है बर्फ का पिघलना या हिमगल। 'उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः'⁴⁷ सूत्र के उदाहरण में उपत्यका और अधित्यका शब्द प्रयुक्त है। उपत्यका का अर्थ है पहाड़ की तराई और अधित्यका का अर्थ है पर्वत का पठार।

'वेशन्तहिमवद्व्यामण्'⁴⁸ सूत्र में हिमवत् शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है हिममय, बर्फीला, कुहरा से युक्त। 'गिरेश्च सेनकस्य'⁴⁹ सूत्र में पाणिनि ने अन्तर्गिरि और उपगिरि का नाम दिया है, जो हिमालय के भूगोल से सम्बंधित शब्द हैं। अन्तर्गिरि सन्तालपरगना जिले की राजमहल पहाड़ियों का एक भूभाग कहलाता था।⁵⁰ हिमालय की अधित्यका बहिर्गिरि कहलाती थी।⁵¹ उपत्यका हाथियों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध थी।⁵² यह नेपाल की तराई और पूर्व का भाग है।

प्रमुख पर्वतों के नाम- 'त्रिककुत् पर्वत'⁵³ सूत्र में त्रिककुत् पर्वत का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि टोबा काकड़ और शीनगर के साथ इसकी तीन वाहियों की नाम त्रिककुत् पर्वत था। सम्भवतः यही अंजनागिरि थी। 'वनगिर्योः संज्ञायां व

नेतरकिंशुलुकादीनाम्'⁵⁴ सूत्र के किंशुलकादि गण में निम्न छः पहाड़ों के नाम हैं किंशुलकागिरि, शाल्वकागिरि, अंजनागिरि, भंजनागिरि, लोहितागिरि और कुक्कुटागिरि (कृष्णागिरि)। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दूकुश पर्वत का पुराना नाम लोहितागिरि था।

काशिकाकार के अनुसार ककुदाकार श्रृंगों वाले पर्वत विशेष का नाम था।⁵⁵ सिंध बलुचिस्तान की सीमा के उत्तर दक्षिण पर स्थित 'हाला' पहाड़ ही सम्भवतः शाल्वकागिरि थी। इसके पश्चिम में बलूचिस्तान की मकरान पर्वत श्रृंखला किंशुलकागिरि थी। हिंगुला शब्द किंशुल का ही प्राकृत रूप है। सुलेमान और हिंदूकुश पर्वत के मध्य में बड़ा पहाड़ कोहेबाबा ही प्राचीनकाल में भंजनागिरि कहलाता था। कोहेबाबा (भंजनागिरि) के पश्चिम की ओर बढ़ी हुई निचाई नीची बाहियों को उपरिशाएन (परोपमिसस) कहते थे। सम्भवतः यह बाहिल या बलख के दक्षिण की पर्वतमाला उपरिश्येन का ही भारतीय नाम कुक्कुटागिरि था।

वन नाम- 'वनं पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिकाकोटराग्रेभ्यः'⁵⁶ सूत्र में कतिपय वनों का उल्लेख है। यथा-पुरगा वन, मिश्रका वन, सिध्रका वन, शारिका वन, कोटरा वन, अग्रे वन। पाणिनि निर्दिष्ट इन वन विशेषों का सटीक स्थान बताना आज सम्भव नहीं है। अनुमानतः पुरगावन पाटलिपुत्र के समीप था, क्योंकि पुरगा नामक पाटलिपुत्र की एक यक्षिणी थी। नैमिषारण्य के निकट स्थित वर्तमान मिसरिख तीर्थ के वन को मिश्रकावन कहा जाता था। कोटरा वन में अधिकांशतः साखू और शीशम के वृक्ष थे।

'प्रनिरन्तः शरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपीयूक्षाभ्यो ऽसंज्ञायामपि'⁵⁷ सूत्र में विशेष वनों के नाम प्रयुक्त हैं शरवण, इक्षुवण, प्लक्षवण, आम्रवण, कार्ष्यवण, खदिरवण, पीयूक्षावण। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जिले की इक्षुमती नदी (ईखन) के तटीय भूभाग में इक्षुवण था। भाष्यकार पतंजलि ने वनस्पति या वृक्षों के समूह अर्थ में वन शब्द का प्रयोग किया है। वनगुल्म शब्द का भी प्रयोग है।⁵⁸ राजगृह के करीब आम्रवण था। हिमालय के तराई क्षेत्रों में खदिर (कत्या) वण था।⁵⁹ 'विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः'⁶⁰ तथा 'आशितङ्गवीनम् अरण्य' सूत्रों से ज्ञात होता है कि औषधीय जंगल, वनस्पती जंगल और पशुओं के जंगल भी थे।

नदियों के नाम- 'सुवास्त्वादिभ्योऽण्'⁶¹ सूत्र में पाणिनि ने सुवास्तु नदी का उल्लेख किया है। आजकल स्वात के नाम से प्रसिद्ध इस नदी का प्राचीन नाम सुवास्तु था। नदीसूक्त में सिन्धु की सहायक नदियों में से एक सुवास्तु भी थी। 'सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽण्जै'⁶² सूत्र में सिन्धु नदी का उल्लेख है।

यह नदी कैलास पर्वत के पश्चिमी तटांत से निकलकर कश्मीर को दो भागों में विभक्त करती हुई गिलगिट चिलास अर्थात् दरद् प्रदेश में प्रविष्ट होकर दक्षिणवाहिनी होती हुई, दरद् के मैदानी भागों में बहती है।⁶³ ऋग्वेद के नदीसूक्त में सिन्धु नदी का वर्णन अन्य नदियों की तुलना में अधिक बार हुआ है।⁶⁴

‘उदक् च विपाशः’⁶⁵ सूत्र में विपाश अर्थात् व्यास नदी का उल्लेख है। विपाट्, विपाशा नदी पीरपंजाल गिरिमाला से निकलकर कश्मीर में रावी के उद्गम स्थल चम्ब के पास ही दृष्टिगोचर होती है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई 290 मील के बाद शुतुद्रि में मिलती है। इसे ग्रीक लोगों ने भ्लचेंमे या भ्लचींपे कहा है। विपाशा का परिगणन शरदादि गण में है।⁶⁶ पाणिनि ने विपाशा के उत्तर और दक्षिण प्रदेशों में बनाये जानेवाले कूपों का विशेषतः उल्लेख किया है।

‘भिद्योद्धयौ नदे’⁶⁷ सूत्र में पाणिनि ने भिद्य और उद्ध्य दो नदों के नाम का उल्लेख किया है। अपने किनारों को तोड़ फोड़ डालनेवाली ये बरसाती नदियाँ थीं। उद्ध्य इरावती की सहायक नदी थी।⁶⁸ इसे सम्प्रति ‘उझ’ नाम से जाना जाता है। यह जम्मू के जसरोटा जिले से निकलकर पंजाब के गुरदासपुर जिले में बहती हुई दाहिने किनारे रावी नदी में मिल जाती है।⁶⁹ उझ से 15 मील की दूरी पर पश्चिमी जम्मू से बई नामक नदी गुरदासपुर जिले में रावी से मिलती है, सम्भवतः यही भिद्य नदी थी।

‘देविकाशिशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामात्’⁷⁰ सूत्र से देविका नामक नदी का पता चलता है, जो मद्रदेश में बहती थी। देविका रावी की सहायिका नदी थी। भाष्यकार और पाणिनि दोनों ने देविका नदी का वर्णन किया है।⁷¹ यह जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट और शेखपुरा जिलों में बहती हुई रावी नदी में मिल जाती है। अग्निपुराण में देविका सौवीर प्रदेश से होकर बहती है। उत्तरप्रदेश की देवा या देविका नदी को जो सरयू की दक्षिणी धारा का नाम है उसे देविका बतलाया गया है।

‘दाण्डिनायन हिरण्मयानि’⁷² सूत्र में सरयू नदी का नाम आता है। ‘सारव’ अर्थात् सरयवां भवं। प्रसिद्ध कोसल जनपद में सरयू नदी बहती है। सरयू नदी में होने वाली वस्तु को सारव कहा जाता था।⁷³ सम्प्रति इसका नाम घाघरा है। छपरा के पास सरयू नदी गंगा में मिल जाती है। ‘मतौ बहवचोऽनजिरादीनाम्’⁷⁴ सूत्र में अजिरवती नदी का उल्लेख है। इसका आधुनिक नाम राप्ती है। इसी नदी के किनारे कोसल की तृतीय और अन्तिम राजधानी श्रावस्ती पश्चिमी तट पर अवस्थित थी। ‘शरादीनां च’⁷⁵ सूत्र में शरावती नदी का तथा ‘आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत्क्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती’⁷⁶ सूत्र में

चर्मण्वती नदी का उल्लेख है। शरावती नदी की पहचान कुरूक्षेत्र के घग्घर नदी से की जाती है, जो कभी प्राच्य एवं उदीच्य देशों के मध्य सीमा रेखा हुआ करती थी। चम्बल नदी को चर्मण्वती कहा जाता था, जो विन्ध्याचल की नदियों में से एक थी। इसके अतिरिक्त रूमण्वत् (रूमा, लूणी) नदी, रथस्या (रूहुत, रामगंगा), उदुम्बरावती आदि नदियों का भी सूत्रों में उल्लेख मिलता है।

महाजनपद- अष्टाध्यायी से प्राप्त जनपदों का भौगोलिक विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रामाणिक स्रोत हैं। सूत्रकाल को ही महाजनपद युग के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनिकालीन भारतवर्ष जनपदों में विभक्त था। पाणिनीय सूत्रों द्वारा जनपदों के भौगोलिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्त्व के अन्वेषणशील विद्वानों एवं प्राचीन इतिहास के गवेषणा में प्रवृत्त मनीषियों के अथक परिश्रम के परिणामस्वरूप अष्टाध्यायी में उल्लिखित जनपदों के भौगोलिक विवरणों की सत्यता साबित हुई है।

ग्राम समुदाय जनपद कहलाता था।⁷⁷ नगर और ग्राम दोनों ही जनपद में सम्मिलित थे। जहाँ तक राजनीतिक सरहदों की बात है जनपदों की सीमाएं परिवर्तित होती रहती थी।⁷⁸ जनपदों के मध्य प्राकृतिक सीमाएं होती थी। ‘जनपद तदवध्योश्च’⁷⁹ सूत्र के सम्बन्ध में काशिका में लिखा है ‘तदवधिरपि जनपद एव गृह्यते न ग्रामः।’ कौटिलीय अर्थशास्त्र में जनपद स्थापना का उल्लेख है। जिसमें कहा गया है कि नदी, पहाड़, जंगल, बेर के वृक्ष, खाई, तालाब, सेमल के वृक्ष, शमी के वृक्ष और बरगद आदि के वृक्ष लगाकर बसाये हुए गाँवों की सीमा निर्धारित करें।⁸⁰

‘जनपदिनां जनपदत्सवै जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने’⁸¹ सूत्रानुसार जनपद और जनपदस्वामि क्षत्रियों दोनों के नाम बहुवचन में समान होता था। पहले जन से जनपद का नाम पड़ा। फिर जनपद के नाम से जनपदिन् अर्थात् जनपद स्वामी क्षत्रियों का नाम पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय जनपदों के नाम उसके शासक क्षत्रिय जाति के आधार पर नहीं रखा गया था। जैसे काशिकाकार ने पौरवों और द्रौह्यवों के जनपदों को इसी श्रेणी का बतलाया है।⁸²

‘ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु’⁸³ सूत्र के उदाहरण में ‘सजनपद’ शब्द प्रयुक्त है। जिसका अर्थ है समान जनपद अर्थात् एक ही जनपद में रहनेवाले अलग अलग पेशा हूनर व्यवसाय में संलग्न भिन्न भिन्न वर्ण, जाति, धर्म के लोग आपस में परस्पर ‘सजनपद’ कहलाते थे। विशेष क्षत्रिय वर्ग की निवासभूमि जनपदों में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र भी बड़ी संख्या में बसते थे।⁸⁴ स्थानीय भक्ति होने के बावजूद तथा एक

जनपद की सरहदों के अन्दर अवान्तर भेद होने पर भी जनपद के सभी निवासी को सजनपद कहा जाता था।

पाली एवं बौद्ध साहित्य में षोडश महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पाणिनीय सूत्रों एवं गणपाठ में उल्लिखित नौ जनपदों, बारह राजधानियों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार से है-

- 1) कम्बोज-‘कम्बोज’ (कम्भुज) शब्द का निर्वचन ‘कम्बोजाः कम्बलभोजाः कमनीयभोजा वा’ है।⁸⁵ कौटिल्य अर्थशास्त्र में कम्बोज शब्द का अर्थ हीन भोज (पदमितपवत इवरे) है।⁸⁶ हिन्दूकुश के उत्तर पूर्व में आधुनिक पामीर और बदखशां का सम्मिलित प्राचीन नाम कम्बोज जनपद था। कम्बोजों का मूल स्थान पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल नदी आधुनिक कम्बोहे के तट पर था।⁸⁷
- 2) बाल्हीक- बाहिकों का एक नाम आरट्ट भी था। हिन्दुकुश की ऊँची पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम का प्रदेश बाल्हीक महाजनपद था। वाहिक महाजनपद था। वाहिक प्रदेश ईरान के बलख का प्राचीन रूप है।⁸⁸
- 3) गान्धार- हिन्दूकुश पर्वत के दक्षिण पूर्व में काबुल और सिंध नदी के कोने में पश्चिमी गंधार का जनपद था। ‘साल्वेयगान्धारिभ्यां च’⁸⁹ सूत्र में पाणिनि ने गान्धार शब्द का प्रयोग किया है। गंधार गणपाठ में भी मिलता है। गंधार महाजनपद कुनड़ या काश्कर नदी से तक्षशिला तक फैला हुआ था।⁹⁰
- 4) कापिश- ‘कापिश्वाः षफ्क्’⁹¹ सूत्र में कापिशी शब्द का उल्लेख है। कापिशी के अन्तर्गत सम्पूर्ण कफीरिस्तान और घोरबन्द तथा पंचशीर की घाटियाँ थी। यह प्रदेश पर्वतों से घिरा था। उत्तरी भाग हिमाच्छादित रहता था। हिन्दूकुश पर्वत के दक्षिण पश्चिम में कपिश जनपद था।
- 5) प्रकण्व-‘प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी’⁹² सूत्र के उदाहरण में प्रस्कण्व ऋषि का नाम उल्लिखित है। इसके विशेष में ‘प्रकण्वो देशः’ से ज्ञान होता है कि ‘प्रकण्व’ एक देश का नाम था। ऐसा प्रतीत होता है कि परिकनिओई अर्थात् फरगना का प्राचीन नाम प्रस्कण्व था।
- 6) सिन्धु- ‘सिन्धुपकराभ्यां कन्’⁹³ सूत्रानुसार सिन्धौ जातः अर्थात् सिंधु जनपद में उत्पन्न व्यक्ति को सिन्धुक कहा जाता था। ‘सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजै’⁹⁴ सूत्र में भी सिन्धु शब्द प्रयुक्त है। सम्भवतः सिन्धु नदी के समीपवर्ती क्षेत्र का नाम ‘सिन्धु’ था। सिन्धु नद के पूर्व में सिन्धु सागर दुआब का प्राचीन अभिधान ‘सिन्धु’ था।⁹⁵

7) सौवीर- ‘वृद्धाट ठक् सौवीरेषु बहुलम्’⁹⁶ सूत्र में सौवीर देश के गोत्रों का सामान्य उल्लेख है। आधुनिक मुल्तान और झालावाड़ का भूभाग सौवीर में शामिल था। सिन्धु प्रान्त या सिन्धु नदी के निचले काँटे का पुराना नाम सौवीर जनपद था। इसकी राजधानी रौरूक थी।

8) ब्राह्मणक- ‘ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्’⁹⁷ सूत्र में उदाहरण ब्राह्मणक देश का उल्लेख है। जिसमें शस्त्रजीवी ब्राह्मण रहते थे। सिन्धु प्रान्त के मध्य स्थित मीरपुर खास से लगभग 25 मील उत्तर में ब्राह्मणावाद विद्यमान था। पतंजलि ने भी महाभाष्य में ब्राह्मणक नामक जनपद का उल्लेख किया है।⁹⁸ अवृषलक देश भी ब्राह्मणक जनपद का ही बोधक था।⁹⁹ युनानी लेखक ब्राखमनोई ने भी ब्राह्मणक देश की पहचान की है।

9) कच्छ- ‘कच्छाग्निवक्रगर्तोत्तरपदात्’¹⁰⁰ सूत्र में पाणिनि ने कच्छान्त देशवाची नामों का उल्लेख किया है। ‘मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ्ज’¹⁰¹ सूत्र के अर्थ एवं उदाहरण में कच्छ देश का नामोल्लेख है। सिन्धु के दक्षिण में कच्छ जनपद था।¹⁰²

10) केकय- ‘केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः’¹⁰³ सूत्र के उदाहरण में केकय जनपद का उल्लेख है। आधुनिक झेलम, शाहपुर और गुजरात का क्षेत्र प्राचीनकाल में केकय के नाम से पहचाना जाता था। विपाशा से लेकर गान्धार की सीमा तक केकय जनपद का विस्तार था। इसकी राजधानी राजगृह व गिरिज राज थी।

11) मद्र-पाणिनि ने ‘मद्रेभ्योऽञ्ज’¹⁰⁴ और ‘दिशोऽमद्राणाम्’¹⁰⁵ सूत्रों में मद्र जनपद का उल्लेख दिशा के विचार से किया है। प्राचीन वाहीक के उत्तरी भूभाग में मद्र जनपद अवस्थित था। उत्तरी मद्रों की राजधानी शाकल अर्थात् स्यालकोट थी।¹⁰⁶ मद्र देश आधुनिक स्यालकोट तथा रावी और चेनाब नदियों के मध्यवर्ती एवं समीपवर्ती प्रदेश का नाम था।¹⁰⁷

‘एड्. प्राचां देशे’¹⁰⁸ सूत्र पर काशिका की व्याख्या को निर्दिष्ट करते हुए एक प्राचीन पद्य उद्धृत किया गया है-

‘प्राड्दज्यौ विभजते हंसः क्षीरोदके यथा।

विदुषां शब्दसिद्धयर्थं सा नः पातु शरावती।।’¹⁰⁹

यह श्लोक सरस्वती नदी के विषय में कहा गया है कि यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी और भारत को प्राचाम् और उदीचाम् में विभक्त करती थी। वह श्लोक कहाँ से

लिया गया है, यह बताया नहीं गया है। सम्भवतः यह पुरातन काल का पुराण या व्याकरण का श्लोक हो। पाणिनि के चिन्तन के अनुसार यह भारत के दो भौगोलिक विभागों का प्रतिनिधित्व करता है प्राचाम् और उदीचाम्। इसके अतिरिक्त एक तीसरा भाग भी है अनुदीचाम्। 'अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्' में काशिकाकार ने उदाहरण भी दिए हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भारत को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जाता है -

- 1) मध्यभाग जिसके अन्तर्गत पंजाब कुरूक्षेत्र ओर राजपुताना आता है।
- 2) उत्तरी भाग के अन्तर्गत सिन्धु के पास तथा हिमालय से परे की भूमि को रखा जाता है।
- 3) पूर्वी भाग में यमुना से परे की भूमि को रखा जाता है।

अष्टाध्यायी में जातियों का उल्लेख है। भर्गादिगण तथा यौधेयादिगण में भर्ग, करूष, केकय, कश्मीर, उरश, साल्व, सुस्वात् तथा यौधेय, शौभ्रेय, शौक्रेय, वार्तेय, धातेय, त्रिगर्त्त, भरत, उशीनर, उत्तर के जातियों का उल्लेख मिलता है। सूत्रों में पूर्वी जातियों का भी उल्लेख है, यथा-पांचाल, निषध, काशी, मगध, कलिंग, सूरमस, पर्वादि सूत्र में पर्शु, असुर, बाल्हीक और पिशाच इत्यादि जातियाँ।

निष्कर्ष

भारतीय इतिहास के तथ्य जिस रूप में प्रामाणिक होने चाहिए उस रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। पाश्चात्य विद्वानों तथा ब्रिटिशकालीन इतिहासकारों के द्वारा भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है। उनमें सांस्कृतिक जन साधारण, सामान्य जीवन, लोक इतिहास, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक सिद्धान्तों, भारतीय परम्पराओं, संस्कारों इत्यादि तथ्यपरक भारतीय परिस्थितियों की उपेक्षा हुई है। ऐतिहासिक तथ्य के लिए आवश्यक है कि उसका उपयोग अतीत के पुनर्निर्माण में हो और उसमें वास्तविकता हो। वास्तविकता में देश, काल, अर्थ, सन्दर्भ जुड़ने के बाद ही वह ऐतिहासिक तथ्य बनता है। भौतिक और मानसिक जगत में, सभ्यता और संस्कृति में, परम्परा और प्रत्यक्ष में, भग्नावशेषों, शिलालेखों, मुद्राओं, साहित्य, लोकसंस्कृति में, दस्तावेजों में (लिखित और मौखिक), एक ठीकरे से एक मुहावरे तक में ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं।¹¹⁰ संस्कृत साहित्य में अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना में अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। शब्द, गाथा, किंवदन्तियाँ, लोकगीत, लोककथाएँ, लोकोक्तियाँ, जनश्रुति भी ऐतिहासिक सच्चाई को चित्रित करती हैं। अष्टाध्यायी जैसे व्याकरण ग्रंथ के सूत्रों में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत समाहित हैं। इसलिए इतिहास को उसके

अदृश्य अस्पष्ट विरूपित मलिन धाराओं को भी सूक्ष्मता एवं समग्रता से देखना समझना ज़रूरी है। विगत के तथ्य आगत से जुड़कर ऐतिहासिक बनते हैं। अतः भारत में इतिहास ज्ञान के स्तर की सम्यक् जानकारी के लिए प्रासंगिक साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त साक्ष्यों का परीक्षण ऐतिहासिक अध्ययन के विकास के ब्यापक परिपेक्ष्य में करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. मिश्र ले. रमाकान्त, व्याकरणशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1966, पृ. 66
2. आटे वामन शिवराम, संस्कृत हिन्दी कोष, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1969, पृ. 174
3. शास्त्री उदयवीर (अनु.), कौटिलीय अर्थशास्त्र, मेहरचन्द्र लक्ष्मनदास, नई दिल्ली, 1988, पृ. 1.4-5.14
4. बाबू टीकाकार राय बहादुर, सिंह जालिम, गंगाधर एवं प्रसाद पं. महावीर (संपा.), छान्दोग्योपनिषत्, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2003, पृ. 7.1
5. Oxford English Dictionary, 11th edition 2006, Oxford university press, edited by soanes/ Angus Stevenson, page no. 676 & Bhargava's Standard illustrated Dictionary, Anglo-Hindi, Compiled by Prof. R.C. Pathak, Bhargava Book Depot, Baranasi, Page No. 376
6. अखिलेश्वर, कुमार डॉ. रामनन्दन, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, स्टुडेन्स एण्ड फ्रेण्ड्स, पटना, 1993, पृ. 1-7
7. पा.का.भा., 1996, पृ. 7 (भूमिका)
8. तत्रैव, पृ. 36
9. ईश्वरचन्द्र (व्या.), अष्टाध्यायी, पाणिनि, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी, 2004, पृ. 4.3.89
10. वही, 4.3.90
11. वही, 4.2.92
12. वही, 4.2.144
13. वही, 4.2.51
14. वही, 5.3.119
15. वही, 4.1.172

16. वही, 6.3.116
17. वही, 6.3.120
18. अष्टा., 5.3.114
19. वही, 4.3.91
20. वही, 5.3.112
21. वही, 5.3.113
22. वही, 5.2.21
23. वही, 4.4.14
24. वही, 4.2.98
25. पतं.का.भा., पृ. 96
26. अष्टा, 4.1.173
27. पा.का.भा., पृ. 46
28. अष्टा., 4.2.130
29. जायसवाल ले. के.पी., हिन्दू राजतंत्र, ईस्टर्न बुक हाऊस पटना, 1988, भाग 1, पृ. 254
30. अष्टा, 5.3.116
31. पाण्डेय रामतेज शास्त्री (संपा.), राजतरंगिणी, कल्हण कृत, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी, 1985, पृ. 5.144
32. अष्टा., 4.2.112
33. वही, 4.1.170
34. पतं.का.भा., पृ. 87
35. पा.का.भा., पृ. 40
36. महाभाष्य, 2.1.16
37. अष्टा., 4.1.171
38. महाभाष्य, 1.2.52
39. वही, 4.2.104
40. अष्टा., 4.2.115
41. वही, 4.1.168
42. पतं.का.भा., पृ. 90
43. महाभारत, व्यास, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ. 3.114.4
44. अष्टा., 4.1.171
45. पा.का.भा., पृ. 40
46. वही, 6.4.29
47. वही, 5.2.34
48. वही, 4.4.112
49. वही 5.4.112
50. पार्जितर : मार्कण्डेय पुराण, पृ. 325 नोट
51. महाभाष्य, 4.345, श्री ला ड्राइन्स इन. एन. इ., पृ. 398
52. वही, 5.2.94
53. अष्टा, 5.4.147
54. वही, 6.3.116
55. काशिका, 5.4.147
'त्रिककुत् पर्वते ककुदाकारं पर्वतस्य श्रृंगम्
ककुदमित्युच्यते।'
56. अष्टा., 8.4.4
57. वही, 8.4.5
59. पतं.का.भा., पृ. 67
60. जातक, खण्ड 1,2,3,4, प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ. 2.162, 163
61. अष्टा, 8.4.6
62. वही, 4.2.76
63. वही, 4.3.93
64. पा.का.भा., पृ. 49
65. आचार्य श्रीराम शर्मा (सम्पा.), ऋग्वेद संहिता, प्रकाशक ब्रह्मवर्चस्, हरिद्वार, 2061, पृ. 10.75
66. अष्टा., 4.2.73
67. महाभाष्य, 5.4.107, 1.1.23
68. अष्टा., 3.1.115
69. काशिका, 3.1.115, 'उद्धयेरावति'
70. पा.का.भा., पृ. 52

71. अष्टा., 7.3.1
72. आगरा गाइड एवं गजेटियर 1841, भाग 2, पृ. 120 तथा 252
73. अष्टा., 6.4.174
74. पा.का.भा., पृ. 52
75. अष्टा., 6.3.118
76. वही, 6.3.119
77. वही, 8.2.12
78. काशिका, 4.2.1
79. पा.का.भा., पृ. 56
80. कौ.अर्थ., व्या. वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन, पृ. 77, अध्यक्ष प्रचार दूसरा अधिकरण।
81. अष्टा., 4.2.123
82. अष्टा., 4.3.100
83. पतं.का.भा., पृ. 333, महाभाष्य, 4.1.168
84. अष्टा., 6.3.84
85. महाभाष्य, 4.1.166,
जनपद शब्दात्क्षत्रियाद्ञ्-अथ क्षत्रियग्रहणं किमर्थम्?
इहमाभूत् विदेहो नाम ब्राह्मणस्यापत्यं वैदेहिः।
86. निरुक्त, 22
87. काम्बोज डॉ. जियालाल, प्राचीन काम्बोज जन और जनपद, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, 5825 वि.सं., पृ. 47
88. कौ.अर्थ., पृ. 31, (भूमिका)
89. पतं.का.भा., पृ. 76
90. अष्टा., 4.1.167
91. पा.का.भा., पृ. 61
92. अष्टा., 4.2.98
93. वही, 6.1.148
94. वही, 4.3.32
95. महाभाष्य, 1.3.10 और अष्टा., 4.3.93
96. अग्रवाल वासुदेव शरण, इण्डिया ऐज नोन टु पाणिनि, वैदिक सिंबोलिज्म जे.आई.एच., 1963, पृ. 50
97. अष्टा., 4.1.148
98. वही, 5.2.71
99. महाभाष्य, 4.2.104, वा. 30
100. वही, 1.4.1,
101. अष्टा., 4.2.125
102. वही, 4.2.133
103. पा.का.भा., पृ. 65
104. अष्टा., 7.3.2
105. वही, 4.2.107
106. तत्रैव., 7.3.13
107. कौ. अर्थ., पृ. 30 (भूमिका)
108. महाभाष्य, 4.1.1
109. पतं.का.भा., पृ. 82
110. इतिहास, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की शोध पत्रिका, अंक-1, भाग-1, नई दिल्ली, 2003, पृ. 164

झारखण्ड के क्रांतिकारी कवि : मधुमंसूरी हंसमुख

मो. अयाज हुसैन अन्सारी

अध्यक्ष

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग

सिमडेगा महाविद्यालय, सिमडेगा

सारांश

“झारखण्ड रत्न” मधुमंसूरी ‘हंसमुख’ के गीतों में प्रकृति एवं झारखण्ड की क्रांति का विशिष्ट निरूपण हुआ है। उनके गीतों में प्रकृति की विभिन्न मुद्राओं के चित्रण से झारखण्ड की पूरी तस्वीर जीवंत हो उठती है। प्रकृति के साथ उनकी अंतरंगता का ऐसा चित्र नागपुरी साहित्य में ही नहीं, हिन्दी साहित्य में भी पंत को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ध्यातव्य है कि उनके गीतों में जहाँ एक तरफ प्रकृति को रेखांकित करती दिखाई देती है वहीं दूसरी तरफ झारखण्ड के शोषित लोगों को शोषण और अत्याचार के खिलाफ क्रांति के लिये आह्वान करती है और हमें अपनी अस्मिता की रक्षा के लिये प्रेरित भी करती है। ग्रामीण परिवेश में जन्मे, पले-बढ़े और लिखे-पढ़े मधुमंसूरी ‘हंसमुख’ का प्रकृति और यहाँ की मिट्टी से अंतरंग संबंध है। उनके प्रति ‘हंसमुख’ की रागात्मक अनुभूति उनके गीतों में छलक आयी है, जिसे देखकर आश्चर्य होता है। ‘हंसमुख’ और प्रकृति एक दूसरे के पर्याय लगते हैं। थोड़े शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं- प्रकृति की रंगशाला में नागपुरी के विशिष्ट कवि मधुमंसूरी ‘हंसमुख’ का दिल धड़कता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके द्वारा लिखी गीत “नागपुर कर कोरा” से है जो आकाशवाणी, राँची के द्वारा अप्रैल- 1978 ई. में प्रसारित हुआ। यह आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला पहला नागपुरी गीत था।

विशिष्टशब्द - प्रकृति, संस्कृति, देशभक्ति, श्रृंगार, क्रांति

भूमिका

झारखण्ड अनेक परिवारों की अनेक भाषाओं का व्यवहार क्षेत्र है। आर्य, द्रविड़ और आष्ट्रिक भाषाओं का अध्ययन करने वाले भाषा वैज्ञानिकों के लिये झारखण्ड किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ आर्य भाषा परिवार की नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंचपरगनिया जैसी कई भाषाओं का प्रचलन है, जिसके बीच नागपुरी भाषा की एक अलग पहचान है। “नागपुरी भाषा के लोक एवं शिष्ट साहित्य के इतिहास में अनेक हस्ताक्षरों ने अपना योगदान दिया है। इसमें मुसलमान कवियों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेख अलीजान, शेख डोमन, नइमुद्दीन मिदाहा, अमिर बेग, मो. रहमतुल्ला ‘रहमत’ अजीज अन्सारी, जाफर खान वगैरह ने नागपुरी साहित्य को विस्तार दिया है।”¹ इन सबके बीच कवि मधुमंसूरी ‘हंसमुख’ की खास अहमिथत से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उन्हें नागपुरी कविता में प्रकृति, संस्कृति, देशभक्ति, क्रांतिकारी, भक्ति और श्रृंगार के कवि के रूप में सम्मान प्राप्त है। यहाँ तक की झारखण्ड की माटी से जुड़े कला के धनी इस व्यक्ति को डॉ. बिसेश्वर प्रसाद केशरी ने “नागपुरी में आधुनिक राग रंग के जन्मदाता” के रूप में मान्यता प्रदान की है।² इतना ही नहीं बल्कि नागपुरी के विद्वान समीक्षक सहनी उपेन्द्र पाल ‘नहन’ ने इन्हें “नागपुरी गीत-संगीत का ‘युग पुरूष’ कहा है।”³

प्रस्तुत शोध आलेख नागपुरी के एक ऐसे कवि की जीवन

और कार्य से संबंधित है, जो आज तक उपेक्षित रहा है। कवि मधुमंसूरी ‘हंसमुख’ ने अपनी रचनाओं में प्रकृति, संस्कृति, श्रृंगार, देश-प्रेम, हास्य, क्रांति और कई मौजूदा विषयों को अपनाया है। ऐसे कवि पर अनुसंधान का असर नागपुरी भाषी समाज और नागपुरी साहित्य संबंधी अध्ययन पर अवश्य पड़ेगा।

वास्तव में “झारखण्ड रत्न”⁴ के सम्मान से अलंकृत नागपुरी भाषा में प्रख्यात नाम हैं- मधुमंसूरी ‘हंसमुख’, मातृ भाषा एवं मातृभूमि के प्रति आगाध प्रेम है इनके दिल में, बचपन से ही हंसमुख ने नागपुरी भाषा-साहित्य के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए नागपुरी भाषा-साहित्य के विकास में विशेष योगदान दिया है। हंसमुख ने झारखण्ड के सभी प्रकार के आंदोलन में अपनी लेखनी के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका सादगी भरा जीवनशैली और सबसे बढ़कर इनकी रचनाओं की बारीकियाँ जो यहाँ के जनजीवन को व्यक्त करती हैं। इन्हीं सब कुछ ऐसी विशेषतायें हैं, जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं उन पर शोध कार्य करूँ और सम्पूर्ण नागपुरी भाषी क्षेत्र में उनका नाम रोशन कर सकूँ।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत आलेख विश्लेषण एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध आलेख के लिए मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों को आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

प्रकृति के पुजारी एवं नवीन झारखण्ड के नागपुरी भाषी क्रांतिकारी कवि मधुमंसूरी 'हंसमुख' का जन्म 4 सितम्बर 1948 ई. को राँची जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित रातु थाना के सिमलिया ग्राम के एक गृहस्थ परिवार में (पिता अब्दुल रहमान उर्फ 'बालक' एवं माता मनि परवीन के घर में चौथे एवं सबसे छोटे पुत्र के रूप में) हुआ था। अब्दुल रहमान उर्फ बालक पेशे से मुस्लिम धुनिया थे एवं नागपुरी गीतों के अच्छे गवइया भी थे। दुर्भाग्यवश लगभग साल-सवा साल की उम्र में ही बालक मधुमंसूरी के सर से माता का साया इनके सर से उठ गया। बावजूद इसके अपने बचपन से ही मधुमंसूरी पिता से विरासत के रूप में मिली अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरना आरंभ कर दिया। अपनी वाल्यावस्था में ही सदैव मंसूरी जी घासी राम के गीत-

“कवन कसुरे दइया, विछुरलँय मोर पिया,

एको छने लागत ना बेसे, छोड़ी राखलँय देसे।

उनके तो बेसे, मोके पिया दुख देल.....

मेन्दिनी में रहब घासी कइसे,

छोड़ी राखलँय दूर देसे..... गुनगुनाया एवं

गाया करते थे।”⁵

ग्रामवासियों पर इनके गीत एवं सुरीली आवाज का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि ये सबके लाड़ले बन गये और खास कर गाँव की महिलाएँ और युवतियाँ इनकी गायकी के दीवाने हो गये। यहाँ तक कि जहाँ बालक मधुमंसूरी मिल जाते, वहीं महफील जम जाया करती थी। आगे चलकर यही बालक मधुमंसूरी गीतकार, कवि और गायक के रूप में न केवल झारखण्ड छोटानागपुर में बल्कि संपूर्ण भारत के नागपुरी भाषी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। मृदुभाषी तो थे ही साथ-साथ हंसमुख प्रवृत्ति के कारण इनके चेहरे पर सदा मुस्कराहट खिली रहती थी, यही कारण था कि आगे चलकर इनके पिता अब्दुल रहमान उर्फ 'बालक' ने इन्हें 'हंसमुख' की उपाधि से नवाजा। तब से ही मधुमंसूरी, मधुमंसूरी 'हंसमुख' के नाम से जाने जाते हैं। इनकी सभी रचनाएँ मधुमंसूरी 'हंसमुख' के नाम से ही प्रकाशित हुई हैं।

अपने का प्रकृति के पुजारी एवं झारखण्ड के क्रांतितूत मानने वाले मधुमंसूरी 'हंसमुख' ने अपने गीत में अधिकतर प्रकृति, श्रृंगार, देशप्रेम और समसामयिक समस्याओं को अपनाया। अब तक इनके चार गीत संकलन प्रकाशित हो चुके हैं:-

1. मधुमंजर/प्रगतिशील नागपुरी लोकगीत अजन्ता आर्ट प्रेस, राँची- 1975 ई.
2. मधुमंजर/नागपुरी गीत प्रगति प्रेस, राँची- 1982 ई.
3. दिल की अभिलाषा/नागपुरिया गीत बन्धु बिलास प्रेस, राँची- 1985 ई.
4. नागपुरिया गीत संग्रह संकलन कर्ता- सखीयादव प्रगति प्रेस, राँची- 1992 ई.

इसके अतिरिक्त लगभग 200-300 गीत/कविता ऐसे हैं, जिनका प्रकाशन अब तक नहीं हो पाया है। उनके गीतों की कई ऑडियो-विडियो कैसेट भी तैयार किये गये हैं। “नागपुरी कवि और गायक के रूप में मधुमंसूरी 'हंसमुख' राँची आकाशवाणी और दूरदर्शन के लोकप्रिय कलाकार हैं। अब तक प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर आकाशवाणी राँची द्वारा इनके 132 गीतों को रिकॉर्ड कर प्रसारित किया गया है।”⁶

नागपुरी शिष्ट साहित्य को अपनी रचनाओं से आबाद करने वाले “झारखण्ड विभूति”⁷ से सम्मानित मधुमंसूरी 'हंसमुख' का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। झारखण्ड के शोषित एवं पीड़ित जनता की मुक्ति की अभिव्यक्ति व्यक्त होती है तथा 'हंसमुख' जी अपनी जुबान से जिस प्रकार गीतों को गाया हैं, उससे ऐसा लगता है कि झारखण्डियों को अपने उपर हो रहे शोषण, लूट और अत्याचार के खिलाफ प्रेरित कर संघर्ष के मैदान में उतरने को ललकार रहे हैं।⁸

मधुमंसूरी 'हंसमुख' के द्वारा क्रांतिकारी रचनाओं का आरंभ

नागपुरी भाषा साहित्य के स्तम्भ श्लाका पुरूष प्रफुल्ल कुमार राय को किसी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सिमलिया का एक बालक बहुत अच्छा गाता है। प्रफुल्ल कुमार राय ने इस बालक को खोज निकाला। उन दिनों प्रफुल्ल कुमार राय, लाल रणविजय नाथ शाहदेव जैसे बुद्धिजीवियों के द्वारा नागपुरी भाषा एवं अलग राज्य चेतना मंच का गठन किया गया था। मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मधुमंसूरी को गाने का मौका मिलने लगा।

इसी तरह का एक कार्यक्रम “नागपुरी भाषा एवं अलग राज चेतना मंच” का आयोजन खूँटी के पोड़ा चौक (जिसे आज नेताजी सुभाष चौक कहते हैं) में रखा गया। प्रफुल्ल कुमार राय मधुमंसूरी को अपने साथ इस कार्यक्रम में ले गये, जहाँ प्रफुल्ल

कुमार राय, लाल रणविजय नाथ शाहदेव जैसे अनेक कवियों/ गीतकारों ने झारखण्ड आंदोलन से संबंधित गीत गाये। जब मधुमंसूरी 'हँसमुख' की बारी आयी तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1960 ई. में मधुमंसूरी 'हँसमुख' ने प्रथम स्वरचित गीत झारखण्ड आंदोलन को समर्पित किया एवं झारखण्ड आंदोलन का प्रथम गीत पूर्ण मनोयोग के साथ गाकर सुनाया। पंक्तियाँ थीं-

“पहिले रहली दादा गोरा के धांगरवा,
धन, धरम डग रे मग।
आबे ही नेता के पानी भरवा,
धन-धरम डग रे मग।
करिया बदरी घेरल, घर तो अन्धरवा,
धन, धरम डग रे मग,
आबे ही नेता के पानीभरवा।”⁹

तात्पर्य है, अरे! पहले तो हम गोरे अंग्रेजों के नौकर थे, जिसके कारण हमारी समृद्धि और धर्म की कोई विसात नहीं थी और आजादी के बाद भी आज हम अपने देसी साहबों के यहाँ पानी भर रहे हैं तो उस समय और अब में फर्क ही कहाँ रह गया? आज के परिवेश में यदि इसे देखा जाय तो क्या आम झारखण्डी की नियति झारखण्ड राज्य बनने के बाद भी बदल गयी?

इसके बाद तो मधुमंसूरी 'हँसमुख' ने झारखण्ड आंदोलन के लिये प्रेरक गीत लिखने और गाने का रिकॉर्ड ही बना डाला। यहाँ उनके द्वारा गाये गये सभी गीतों का उल्लेख करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाये गये कुछ जैसे गीतों का उल्लेख तो किया ही जाना चाहिए जिसमें झारखण्डियों को शोषण और अत्याचार के खिलाफ जगाने का प्रयास किया गया है। अपने गीतों के माध्यम से प्राकृतिक चेतनाओं एवं युग की आवश्यकताओं से प्रभावी ढंग से जोड़ते हुए नागपुरी गीतों में नया उन्मेष, नवीन आवेग और अपनी जन्मभूमि के प्रति आस्था की ऊर्जा भरने का प्रशंसनीय कार्य किया है। मधुमंसूरी 'हँसमुख' की आरंभिक गीत-रचना झारखण्ड आंदोलन से जुड़कर जनप्रियता प्राप्त की है और झारखण्ड की जनता के, अपने जीवन के, अपने अनुभव के मेल में रच बसकर परिपक्वता प्राप्त की है। झारखण्ड आंदोलन का एक प्रचलित गीत है।

रीझ रंग में भभाय गेल नवरंगिया,
काम धंधा में जुइट गेल कर्मजोगिया,

सोना, रूपा के बाँडट देला प्रेम सेथिया,
धइन जनम पाला रे झारखण्डिया।।
सियाँ भूइयाँ के लूट देख लूटे लूटेरा,
सियाँ भूइयाँ के छोइड़ होब जोगी बसेरा,
खाब कतई दिन आटा चोकर गुँडिया,
धइन जनम पाला रे झारखण्डिया।।
हक मांगे ले शक तोके लाज लागेला,
बासा बसले बन, शहर माझ लागेला,
सत पथ के पूत चले सत डण्डिया,
धइन जनम पाला रे झारखण्डिया।।
बिन बुझले रीझ लेले रंग रसिया,
मुदा भय भरम भूत से ना डरबे मरद जतिया,
पेट पीठे घाव बाथा सहले रे दुरगतिया,
धइन जनम पाला रे झारखण्डिया।।
राम-रहीम ले ना होब दुई बगिया,
ईसा मुसा ले सिखब ना कुमतिया,
आदिवासी सदान मधु राइज नसिया,
धइन जनम पाला रे झारखण्डिया।।¹⁰

अपने कर्मों में जुटे कर्मयोगी की तरह झारखण्डी प्रेमपूर्वक सोना-रूपा बांट लेते हैं। उनका जीवन धन्य है। लेकिन चिन्ता की बात है कि लुटेरे जन्मभूमि-झारखण्ड को लूट रहे हैं। ऐसे हालत में अपने जन्मभूमि को छोड़कर योगी बनना पड़ेगा, परदेश जाना पड़ेगा। यहाँ के निवासियों को अपने हक मांगने और मिलने में शक है, लाज लगती है। अरे सत्य-पथ पर चलने वाला सपूत तो सत्य के मार्ग पर चलता है। मर्द की जात भय से, भ्रम से और भूत से नहीं डरता है। पेट और पीठ में घाव है, यहाँ के लोग कितनी दुर्गति सहते आये हैं। राम-रहीम दो नहीं, ईसा और मुसा से कुमति नहीं सीखनी है। आदिवासी-सदान दोनों में मधुर संबंध है। इस प्रकार मधुमंसूरी 'हँसमुख' ने वर्तमान की मानवता विरोधी क्षुद्रता, सामाजिक कलुषता, आर्थिक धूर्तता, विडम्बना, षडयंत्र और राजनैतिक पाखण्ड का अपनी रचनाओं में पर्दाफाश किया है। गीतकार/कवि की पैनी नजर देखती है कि समाज के, देश के सारे घटक कठघरे में खड़े हैं। अन्धेरा इतना सघन और आकर्षक है कि व्यक्ति वर्तमान कर्म को छोड़कर भविष्य के सुखमय स्वप्न बुनने में डूब गया है। लेकिन मधुमंसूरी 'हँसमुख' झारखण्ड के लोगों पर हो रहे शोषण और अत्याचार से काफी दुःखी है। उन्हें दुख इस बात का है कि झारखण्डी किसानों की जमीन छीनकर बड़ी-बड़ी

कारखानाएँ लगायी जा रही हैं, शहरीकरण के नाम पर किसानों को उजाड़ा जा रहा है, डैम का निर्माण कर खेतीकर किसानों की फसली जमीन डुबाई जा रही है और पुरखो द्वारा बसाये गये-बचाये गये जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, यही वह परिस्थिति है जब कवि/गीतकार/गायक मधुमंसूरी 'हँसमुख' सिंहनाद कर उठता है-

गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं,
 माँय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं,
 बांध बनाले, गाँव डुवाले, कारखाना बनाले,
 जंगल काटी खादान कोड़ी, सेनचुरी बनाले,
 जल-जंगल जमीन छोड़ी हमीन कहाँ-कहाँ जायें,
 विकास के भगवान बतायें हम कैसे जान बचायें,
 से ले गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं,
 माँय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।।
 पुरखे थे क्या मुख जो वे जंगल को बचाये,
 धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाये,
 तेरी हवस में जल गई धरती लुट गई हरियाली,
 मछली मर गये, पंछी उड़ गए जाने किस दिशाएँ,
 से ले गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं,
 माँय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।।
 कोयल सुखी, कारो सुखी, सुखी स्वर्णरिखा,
 दामोदर बनी गंदी नाली, शंख काली रेखा,
 तोयं तो पीबे पेपसी, कोला, बिसलरी कर पानी,
 हम कइसे आपन पियास बुझाबउ पी के कचरा पानी,
 से ले गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं,
 माँय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।।
 मंत्री बने कम्पनी के दलाल, हमसे जमीन छीनी,
 उसको बचाने ले के आये साथ में पलटनी,
 अफसर हुए राजा, ठिकेदार हुए धनी,
 गाँव हमारी बइन गेलउ साहेब के कलोनी,
 से ले गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं,
 माँय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।।
 बिरसा पुकारे एकजुट होवो, छोड़ो ऐ खामोसी,
 मछुवारे आवो, दलित आवो, आवो आदिवासी,
 खेत खलिहान से जागो नगाड़ा बजावो,

अब लड़ाई छोड़ी चारा नहीं सूनो देश वासी,
 से ले गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं,
 माँय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।।¹¹

जाहिर है कि मधुमंसूरी 'हँसमुख' को गाँव से लगाव है अपनी मातृभूमि से लगाव है। यह लगाव गाँव के जीवन-क्षणों को पूरी गहराई से निहारता, शब्द की तूलिका से गाँव के प्रति निष्ठा की रेखाएँ खिंचता है और उसमें समर्पण का, अपनत्व का रंग भरता है। उनके गीतों में अनिवार्यतः लय है। जीवन में जिन संघर्षों का मधुमंसूरी ने सामना किया, झेला उसी का खारापन उनके गीतों में प्रवाहित हुआ। अपने गीतों में, गाने के विषय और टोन में मधुमंसूरी जिस प्रकार झारखण्ड को स्थान देते हैं एवं अपने दर्दिले स्वर से टेरेते हैं- "गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।" तो मातृभूमि के प्रति ममत्व, राग और ओज तीनों का जैसे उनके चेहरे पर उनकी भंगिमा में रासायनिक मिश्रण की चमक दिखाई पड़ती है। कितना अपनापन, कितना बड़ा आश्वासन यह गीतकार अपने लोगों को देता है। इतना ही नहीं बल्कि यह गीत झारखण्ड की सामान्य जनता को रागात्मक आश्रय देता है। आश्वस्त करता शहीद बिरसा के बहाने अपने प्रदेश के, अपनी मातृभूमि को संवारने के लिये कटिबद्ध होने का आमंत्रण देता है। यह गीत जीवन के उन रूपों, उन क्षणों का गीत है जब जीवन के अत्यंत गोपन को भी मथ कर अपनी निजता, अपने सत्व, अपने मूल और मूल्यों की रक्षा की जाती है। इस गीत से गायक/गीतकार की भंगिमा, आवाज, लयकारी, रंग, उठाव सब मिलकर एक नक्शा बनाते हैं। यहाँ गीतकार मधुमंसूरी 'हँसमुख' ने बड़ी तीक्ष्णता से अपनी बात कह डाली है अतः इसका असर भी श्रोताओं पर उतना ही वेग से पड़ता है। किंचित लहजा बदल कर कहने पर, मधुमंसूरी 'हँसमुख' के गीत आयतन और भार की संतुलित सघनता से परिपुष्ट हैं। उनकी गीतिमयता अर्थ-सौन्दर्य की भीतरी सतहों तक पहुँच जाती है।

इसी तरह संपूर्ण झारखण्ड की अस्मिता को बचाने एवं यहाँ के लोगों को शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिये ही कवि मधुमंसूरी 'हँसमुख' झारखण्डियों को आह्वान करते दिखाई देते हैं। इसी क्रम में मधुमंसूरी 'हँसमुख' के द्वारा रचा एवं गाया गया निम्नलिखित विशिष्ट गीतों की पंक्तियाँ ही बतलाती हैं कि 'हँसमुख' जी वास्तव में शोषित-पीड़ित झारखण्डियों के सच्चे हिमायती, हमदर्द लोक कवि और गायक हैं-

1. साहित मशाल धरू, सिंह लखे गरइज परू,
 बाधिन कर कोरा से छउवा लम्मा लुटथे,
 सूर वीर सुन मायक भाइग फुटथे।।¹².....

2. हाथे धनुख धरी, आंखिया मसाल तरी,
इरमद गति रूप छतीये हुँकार,
सिर में कफन बाँधी करू तकरार।¹³.....
3. रोके ले बड़मानी चलु भइया सिना तानी,
छउवा बूढ़ा तरूणी जवान,
हक आपन डइट मांगू छोडु न मैदान,
लहू रंगे रंग देव आपन विधान।¹⁴.....
4. बिरसा के नाम धरी होवथे अब अत्याचारी,
आजादी कर पेछउरी से जाड़ नहीं गेल,
जुलूम सोसन कठिन हाड़ कापी गेल।¹⁵.....

उपर्युक्त गीतों को देखने से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना सहानुभूतिपूर्ण भावनाओं के उद्वेलन के कारण विषम परिस्थितियों में साधन के रूप में चुनना चाहता है। कवि ध्वंस की आधारशीला पर नव सृजन का स्वप्न देखता है और सिर पर कफन बांधकर संघर्ष में कूद पड़ना और पूरी जनता को भी कमर कसने का ऐलान करता है। क्रांति की चिनगारी को सुलगा कर वह ताण्डव रचना चाहता है। वैसे गीतकार मधुमंसूरी 'हँसमुख' को गाँव से आसक्ति है, लगाव है। मधुमंसूरी के इन गीतों पर डॉ. बी. पी. केशरी का कहना है- "क्या ऐसी रचनाएँ वास्तव में राष्ट्रीय एकता के विरोधी हैं? या इनमें राष्ट्रीय एकता की आंतरिक आकांक्षा सांस ले रही है? ठंडे दिल से विचार करने पर यह बात बड़ी करुण लगती है कि जिस क्षेत्र में खान-खनिज भरे हों, जहाँ के लोग सीधे-सच्चे हों और मेहनती हों, उस क्षेत्र के लोग आज हर दिशा में दीन-हीन, लाचार और मोहताज नजर आते हैं।.....उनके गाँव-घर, जमीन-जंगल उजड़ते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। कोई उन्हें अपना नहीं समझता है।"¹⁶ यही दर्द मधुमंसूरी 'हँसमुख' को सालता है और अपने समकालीनों से जोड़ता और अलग भी खड़ा करता है। मधुमंसूरी 'हँसमुख' की यह गीत-गत विशेषता उन्हें नागपुरी कवियों में अलग पहचान पैदा करती है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह साफ झलकता है कि मधुमंसूरी 'हँसमुख' ने प्रगतिशील गीतकार एवं गायक होने के नाते बाह्य चेतनाओं एवं युग की आवश्यकताओं से प्रभावित होकर अपनी गीत रचनाओं की चिन्ता धारा झारखण्ड की समस्याओं की ओर मोड़ दिया है। जंगल-जमीन को बचाने और बेइमानों के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने का नारा इसी का परिणाम है। इसलिए गीतकार ने जयघोष किया है। भावनात्मक प्राणी होने का अनुगमन करते हुए मधुमंसूरी 'हँसमुख' ने झारखण्डियों के

व्यक्तिक जीवन की आंतरिक अवस्था का परीक्षण किया है। उनकी भावनाओं, आकाशांओं को समझ कर उनके टूटते स्वप्नों को देखते हुए, उनके मनुहारों का दैन्य सुख में दग्ध होते देख कर गीतों की रचना की है।

संदर्भ

1. अहमद डॉ. खालिक, नागपुरी साहित्य में मुस्लिम साहित्यकारों का योगदान, शोध प्रबंध, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची, 2005
2. ठाकुर विजय कुमार, झारखण्डी संस्कृति को गीतों में अभिव्यक्त करने वाला कलाकार मधुमंसूरी 'हँसमुख', प्रगति प्रेस, राँची
3. वही
4. लोक सेवा समिति द्वारा किया गया 11वाँ "झारखण्ड रत्न" सम्मान पत्र, सन्- 2011 ई.
5. 'हँसमुख' मधुमंसूरी के साक्षात्कार पर आधारित
6. आकाशवाणी राँची द्वारा दिया गया आमंत्रण पत्र एवं प्रमाण पत्र
7. छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ द्वारा दिया गया "झारखण्ड विभूति" सम्मान पत्र
8. अभिनंदन पत्र-अभिनंदन समारोह समिति, रातु, राँची, दिनांक- 16 अप्रैल, 1988
9. राय धर्मराज, मधुमंसूरी 'हँसमुख' ने गाये झारखण्ड आंदोलन के सर्वाधिक गीत, अजंता आर्ट प्रेस, राँची, 1975
10. 'हँसमुख' मधुमंसूरी - मधुमंजर-प्रगतिशील नागपुरी लोकगीत, प्रगति प्रेस, राँची, 192, पृ. 07
11. यादव सखी (संकलन कर्ता) - नागपुरी गीत संग्रह, प्रगति प्रेस, राँची, पृ. 31
12. वही, पृ. 08
13. वही, पृ. 27
14. वही, पृ. 28
15. वही, पृ. 25
16. केशरी डॉ. बिसेश्वर प्रसाद, नागपुरी भाषा उदगम और विकास, नागपुरी संस्थान, राँची, पृ. 170

मुण्डारी - आस्ट्रिक समूह की भाषा

कुमार विशाल

शोध छात्र, इतिहास विभाग

राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश

मुण्डारी भाषा झारखण्ड की प्रमुख जनजातीय भाषा है। संथाली एवं कुड़ुख के बाद मुण्डारी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जानेवाली जनजातीय भाषा है। मुण्डारी भाषा के संदर्भ में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति आस्ट्रिक भाषा परिवार से हुई है। सर्वप्रथम आस्ट्रिया के पादरी विल्हेम शिमट ने आस्ट्रिक भाषा परिवार की खोज की और मुण्डारी भाषा को उससे निष्पन्न बताया। शिमट ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि दक्षिण-पूर्व एशिया की भाषाओं के साथ मुण्डारी की बहुत अधिक साम्यता है। उनके अनुसार मूल शब्द, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के प्रयोग, अनुनासिकता की उपस्थिति, प्रत्यय के प्रयोग और संबंधसूचक अव्ययों के संबंध में मुण्डारी एवं कंबोडिया की भाषा मोन-ख्मेर में बहुत अधिक समानता है। शिमट के अनुसार दक्षिण-पूर्व की ओर से मुण्डा भाषी लोगों का भारत की ओर आगमन हुआ और वे बर्मा एवं आसाम होते हुए छोटानागपुर के क्षेत्र में आकर बसे। यद्यपि मुण्डा लोगों के आब्रजन मार्ग को लेकर विद्वानों में मतभेद है। स्टेनकोन जैसे विद्वानों के अनुसार मुण्डा भाषी लोग दक्षिण-पूर्व एशिया से तिब्बत एवं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए छोटानागपुर तक पहुँचे थे। मुण्डाओं के आब्रजन मार्ग को लेकर विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान् दक्षिण-पूर्व एशिया को ही मुण्डारी भाषा का उत्पत्ति स्थल मानते हैं और उसे आस्ट्रिक भाषा परिवार से निष्पन्न मानते हैं।

विशिष्टशब्द - आब्रजन मार्ग, उत्पत्ति स्थल, भौतिकवादी संस्कृति

भूमिका

झारखण्ड एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। यहाँ अनेक जनजातियाँ पायी जाती हैं। इन जनजातियों की संस्कृति अत्यंत समृद्ध रही है। यहाँ 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें मुण्डा जनजाति एक प्रमुख जनजाति है। मुण्डा जनजाति की भाषा मुण्डारी है। मुण्डारी भाषा संस्कृति का आधारस्तंभ है जिसके माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी संस्कृति का संचरण होता रहा है। वस्तुतः अपनी भाषा के द्वारा मुख्यतः लोकगीतों एवं लोककथाओं के माध्यम से मुण्डा समाज अपनी संस्कृति को बचाने में सफल रहा है। यह भाषा उनकी अस्मिता का परिचायक है। मुण्डारी भाषा एक अत्यंत प्राचीन भाषा है, जिसे आस्ट्रिक भाषा-परिवार से संबंधित माना जाता है। आस्ट्रिक भाषा-परिवार की उत्पत्ति साधारणतः दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रों में मानी जाती है, जहाँ से आब्रजन के द्वारा मुण्डारी भाषा झारखण्ड के क्षेत्रों में पहुँची। आस्ट्रिक भाषा परिवार को दो उप-परिवारों में बाँटा गया है। प्रथम उप-परिवार आस्ट्रोनेशियन है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः प्रशान्त महासागर के द्वीपीय क्षेत्रों की भाषाएँ आती हैं। इसके साथ ही हिन्द महासागर के मैडागास्कर की भाषा भी आस्ट्रोनेशियन उप-परिवार से संबंधित है। आस्ट्रिक भाषा परिवार का दूसरा वर्ग अथवा उप-परिवार आस्ट्रोएशियाटिक है जिसके अंतर्गत एशिया एवं भारत की आस्ट्रिक भाषा भाषाओं को रखा गया है। इस वर्ग की भाषाओं में मोन-ख्मेर तथा

मुण्डारी भाषा समूह प्रमुख स्थान रखती हैं। भारत में मुण्डारी भाषा समूह आस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार की आदर्श भाषा मानी जाती है। यद्यपि मुण्डारी भाषा में अपने आब्रजन के क्रम में अनेक भाषाओं का संक्रमण हुआ तथापि उसमें तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक भाषाओं में बहुत अधिक समानता पायी जाती है। इन्हीं समानताओं के आधार पर मुण्डारी भाषा को दक्षिण-पूर्व एशिया की आस्ट्रिक भाषा-समूह से निष्पन्न माना जाता है। वस्तुतः वर्तमान समय में जिस प्रकार भौतिकवादी संस्कृति अपने पैर पसार रही है, वैसी परिस्थिति में जनजातीय भाषाओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जनजातियों की नई पीढ़ी द्वारा अपनी जनजातीय भाषा की महत्ता एवं इतिहास को समझ कर ही अपनी जनजातीय अस्मिता की रक्षा की जा सकती है। वस्तुतः भूमण्डलीकरण के इस दौर में अंग्रेजी जैसे विदेशी भाषा का महत्व बढ़ता जा रहा है एवं हिन्दी जैसी भारतीय भाषाओं को भी संघर्ष करना पड़ रहा है तो जनजातीय भाषाओं के लिए खतरा और भी अधिक है। वर्तमान समय में अधिकांश जनजातीय भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। संचार माध्यमों विशेषकर दूरदर्शन एवं सिनेमा के द्वारा बाह्य भाषा विशेषकर हिन्दी जनजातियों में तेजी से फैल रही है। इसके फलस्वरूप उनकी अपनी जनजातीय भाषा के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी परिस्थितियाँ मुण्डारी के साथ

भी देखी जा रही है जहाँ आज की युवा पीढ़ी संचार-साधनों एवं रोजगार के वशीभूत होकर अपनी भाषा को छोड़ रहा है और अन्य भाषाओं को अपनाने के लिए बाध्य हो रहा है। अपनी भाषा की प्राचीनता एवं गौरवपूर्ण इतिहास को समझकर ही मुण्डा जनजाति के लोग अपनी भाषा को बचाने में सफल हो सकेंगे। इस लेख का उद्देश्य जनजातीय समाज के समक्ष अपनी भाषा एवं संस्कृति के गौरवपूर्ण एवं प्राचीन इतिहास को प्रस्तुत कर उनकी रक्षा के लिए प्रेरित करना है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन, पत्र-पत्रिका, पुस्तकों, निबंधों एवं लेखों तथा विभिन्न शोध ग्रंथों के अध्ययन को आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

भारत भाषाई विविधता का देश है। यहाँ के लोगों की बोली एवं भाषा में अत्यधिक विविधता पायी जाती है। यह विविधता वस्तुतः एशिया के विभिन्न भागों से आए विभिन्न नृ-जातीय वर्गों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के बसाव की लम्बी प्रक्रिया के दौरान विकसित हुई है। भारत में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। इन भारतीय भाषाओं को भाषा-विज्ञान के दृष्टिकोण से मुख्यतः चार परिवारों में बाँटा गया है :-

1. भारोपीय (भारतीय-यूरोपीय आर्य परिवार)
2. द्रविड़
3. चीनी तिब्बती
4. आग्नेय (आस्ट्रिक भाषा परिवार)

इन चारों भाषा परिवारों की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या में अत्यधिक असमानता मिलती है। झारखण्ड के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ उपरोक्त चार भाषा परिवारों में तीन भाषा परिवार से संबंधित भाषाएँ पायी जाती हैं। यहाँ, भारोपीय तथा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित भाषाएँ बोली जाती हैं। झारखण्ड में यद्यपि उपरोक्त तीन परिवारों से संबंधित भाषाएँ व्यापक रूप से बोली जाती हैं किन्तु आस्ट्रिक भाषा के सन्दर्भ में झारखण्ड का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। आस्ट्रिक भाषाएँ मुख्यतः झारखण्ड के क्षेत्रों में ही पर्याप्त मात्रा में पायी जाती हैं।

झारखण्ड एक जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ 32 जनजातियाँ पायी जाती हैं। इन जनजातियों द्वारा बोली जानेवाली भाषाओं को दो

वर्गों में बाँटा जा सकता है - आस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएँ और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ। आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत मुख्यतः मुण्डारी, संथाली, हो, भूमिज, कोरबा, खड़िया इत्यादि भाषाएँ आती हैं। उराँवों द्वारा बोली जानेवाली 'कुडुख' तथा राजमहल क्षेत्र के पहाड़िया जनजातियों द्वारा बोलीजानेवाली भाषा 'मालतो' द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।

मुण्डारी भाषा आस्ट्रिक भाषा परिवार की आदर्श भाषा है। यह जनजातीय लोगों द्वारा बोली जानेवाली तीसरी बड़ी भाषा है। अधिक व्यापक संदर्भ में देखें तो संथाली और हो भाषाएँ भी मुण्डारी से ही संबंधित हैं। 'मुण्डारी' सामान्य अर्थ मुण्डा लोगों की भाषा है। प्रारंभ में मुण्डा भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित माना जाता था। मैक्समूलर ने मुण्डा भाषाओं को द्रविड़ भाषाओं से पृथक माना और सर्वप्रथम उन्होंने ही भाषा परिवार के लिए मुण्डा भाषा परिवार शब्द का प्रयोग किया।¹ 1854 में अपने एक लेख में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि यह नाम निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं किया गया और 1866 में सर जार्ज कैम्बेल ने इस भाषा परिवार को कोलारियन नाम दिया। उनके अनुसार मुण्डा जनजातियों का सामान्य नाम 'कोल' था और इस आधार पर उन्होंने मुण्डा भाषा समूह को कोलारियन नाम दिया। यद्यपि भाषा विज्ञानियों एवं नृ-विज्ञानियों द्वारा इस नाम को स्वीकार नहीं किया गया। जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया में मैक्समूलर के नाम को स्वीकार किया गया और इसके लिए मुण्डा भाषा समूह नाम को मान्यता दी गयी।²

रिजले के अनुसार मुण्डा शब्द संस्कृत उद्भव का है जिसका अर्थ गाँव का मुखिया और नाम मात्र का आनुष्ठानिक पद है जो जनजाति के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है।³ मुण्डाओं का मुख्य निवास झारखण्ड के राँची जिले के दक्षिणी-पश्चिमी भाग तथा संपूर्ण खूँटी जिले को माना जाता है। दक्षिण की ओर यह 'हो' भाषी क्षेत्रों से मिलता है जबकि पूर्व की ओर कुडुख भाषी क्षेत्रों से। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के बोनाई और सरगुजा, उड़ीसा के संभलपुर आदि क्षेत्रों में भी मुण्डारी बोलनेवाले पाए जाते हैं। प्रव्रजन के कारण जिन-जिन क्षेत्रों में मुण्डा लोग गये वहाँ भी मुण्डारी भाषा पायी जाती है। इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी, उत्तरी दिनाजपुर एवं चौबीस परगना जिले तथा असम के चाय क्षेत्र सम्मिलित हैं।

मुण्डारी या मुण्डा भाषा समूह आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। आस्ट्रिक भाषा समूह नाम का प्रयोग सर्वप्रथम आस्ट्रिया के पादरी विल्हेम शिम्ट (Wilhem Schmidt) ने किया था। 1906 ई. में विल्हेम शिम्ट ने अपनी एक छोटी सी पुस्तिका

"Die Mon-Khmer-Volkdr, ein Bindeglied Zwischen Volkern Zentralasiens und Austronesian" में सर्वप्रथम दक्षिण-पूर्व एशिया एवं दक्षिण की कतिपय भाषाओं के लिए आस्ट्रिक भाषा समूह नाम का प्रयोग किया था। शिमट ने अपने अध्ययन में पाया कि आस्ट्रिक भाषा बोलने वाले कंबोडिया, इण्डोनेशिया, मैलेनेशिया, मैडागास्कर, न्यूजीलैंड के साथ-साथ भारत में भी फैले हुए हैं। शिमट ने अपने भाषा शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर भारत के अनेक भाषाओं को आस्ट्रिक अध्ययन के आधार पर भारत के अनेक भाषाओं को आस्ट्रिक मूल माना। उन्होंने मुण्डारी, संथाली, हो, भूमिज, बिरहोर, खड़िया, खासी आदि भाषाओं को आस्ट्रिक भाषा परिवार का माना है।

विल्हेम शिमट ने आस्ट्रिक भाषा परिवार को दो उप-परिवारों में विभाजित किया। मैडागास्कर एवं प्रशांत महासागर के द्वीपों की भाषाओं को उन होंने 'आस्ट्रोनेशियन' तथा दक्षिण-पूर्व एशिया तथा भारत के आस-पास बोली जानेवाली भाषाओं को 'आस्ट्रो-एशियाटिक' परिवार नाम दिया। आस्ट्रोनेशियन उप-परिवार की अत्यंत समृद्ध भाषा है। इसके अंतर्गत इण्डोनेशिया, मैलेनेशिया, पॉलीनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड तथा हिन्द महासागर के मैडागास्कर द्वीप की भाषाएँ आती हैं। भारत में आस्ट्रोनेशियन उप-परिवार की भाषाएँ नहीं पायी जाती हैं। आस्ट्रिक भाषा परिवार के दूसरे उप-परिवार आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाओं का भारत में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार में दो महत्वपूर्ण भाषा समूह हैं - एक मोन-ख्मेर और दूसरा मुण्डा भाषा-समूह। मोन-ख्मेर हिन्दचीन के कंबोडिया की भाषा है। इस भाषा समूह के अंतर्गत आनेवाली महत्वपूर्ण भारतीय भाषा 'खासी' है जो मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ियों के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त निकोबार द्वीप समूह में बाली जानेवाली भाषा निकोबारी भी आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आती है।

आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार में मुण्डारी भाषा एक प्रमुख भाषा है। भाषा साम्य के आधार पर दक्षिण-पूर्व एशिया एवं दक्षिण एशिया की भाषाओं से मुण्डारी की साम्यता स्थापित की जाती है और उसी के आधार पर इसे आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि पी. पोनेट ने मुण्डारी को आस्ट्रिक भाषा परिवार के उपखण्ड आस्ट्रो-एशियाटिक से संबंधित माना है और उसकी उत्पत्ति दक्षिण चीन में मानी है।⁴ इस प्रकार मुण्डा भाषा समूह का मूल स्थान पूर्व में होना निश्चित है। शिमट ने भारत की मुण्डा भाषाओं एवं खासी तथा दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाओं मोन-ख्मेर अथवा कंबोडियन,

चाम, सकाई, बर्मा की पोलोंगे तथा वा का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने इन भाषाओं में व्याकरण, प्रत्यय प्रयोग, शब्द-मूल, व्यक्तिवाचक सर्वनाम तथा अन्य समानताओं के साथ-साथ अनेक शब्द समान रूप से पाए जाते हैं।⁵

मोन-ख्मेर भाषा और मुण्डा भाषाओं के मध्य संबंध की ओर सबसे पहले ध्यान आकर्षित लोगन (Logan) ने किया था। उन्होंने 'एथनोलॉजी ऑफ द इंडो-पैसिफिक आइलैंड इन द जरनल ऑफ द इण्डियन आर्किपेलागो' में इस बात का उल्लेख किया है। आगे चलकर एफ. मेसन (F. Mason) ने अमेरिकन ऑरिएण्टल सोसाइटी के पत्र में इसी बात को स्वीकारा है।⁶

आगे चलकर शिमट ने मुण्डारी के उद्भव के संदर्भ में दक्षिण-पूर्व एशिया की भाषाओं विशेषकर मोन-ख्मेर भाषा के साथ उसकी समानताओं को खोज निकाला। उनके अनुसार अनेक मुण्डा भाषाओं और मोन-ख्मेर भाषाओं में अनेक मूल शब्द समान हैं। उनके अनुसार ऐसे समान शब्दों की संख्या 345 है। इसके अतिरिक्त इन दोनों भाषाओं में व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों रूपों में होता है। साथ ही अनुनासिकता इन दोनों का समान चरित्र है। शिमट के अनुसार मुण्डा भाषा समूह एवं मोन-ख्मेर भाषा समूहों में संबंधसूचक अव्यय का भी प्रयोग समान रूप से होता है एवं प्रत्यय के प्रयोग में भी दोनों में समानताएँ हैं। इस प्रकार शिमट ने मुण्डारी अथवा मुण्डा भाषा समूह के मूल को दक्षिण-पूर्व एशिया में खोजने का प्रयास किया है।

विल्हेम शिमट के भाषागत उपलब्धियों की सराहना अनेक विद्वानों ने की है। मुण्डारी तथा मोन-ख्मेर भाषाओं के बीच साम्यता स्थापित करने के प्रयास को सभी ने सराहा है। स्टेनकोन, बी.एच. हागसन, भाषा वैज्ञानिक एफ.बी. क्यूमर तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने शिमट के भाषा संबंधी वर्गीकरण को सराहा और मुण्डारी के संबंध में उनके दृष्टिकोण को स्वीकार किया। जे. पाईलुस्की ने भी शिमट के प्रयासों की सराहना की। यद्यपि उन्होंने आस्ट्रिक भाषा-परिवार संबंधी सिद्धान्तों को ठोस आधार पर मानने से इन्कार किया, परन्तु मुण्डा भाषाओं और मोन-ख्मेर भाषाओं के बीच शिमट द्वारा स्थापित समानता को सही और विश्वसनीय माना है।⁷

भाषा वैज्ञानिक एवं नृ-वैज्ञानिकों ने मुण्डारी भाषा के मूल को दक्षिण-पूर्व एशिया में माना है और स्थापित करने का प्रयास किया है कि मुण्डाओं के आब्रजन के साथ-साथ यह भाषा भारत के छोटानागपुर क्षेत्र तक पहुँची। मुण्डाओं के आब्रजन मार्ग को लेकर विद्वानों में मतभेद है। शिमट के अनुसार मुण्डा भाषा समूह का भारत आब्रजन दक्षिण-पूर्व मार्ग से हुआ था और इसी

क्रम में वे बर्मा से आसाम होते हुए छोटानागपुर तक पहुँचे थे। पूर्वोत्तर भारत से मेघालय क्षेत्र में पायी जानेवाली भाषा खासी से मुण्डारी भाषा की समानता के आधार पर बहुत से विद्वानों ने माना है कि मुण्डा लोग इसी मार्ग से होते हुए छोटानागपुर पहुँचे जहाँ उनका सर्वाधिक संकेन्द्रण पाया जाता है जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। खासी एक मोन-ख्मेर भाषा है और मुण्डा भाषाओं से उसकी साम्यता है अतः इस बात को बल मिलता है कि मुण्डारी भाषा का उद्भव दक्षिण-पूर्व एशिया में हुआ था और आब्रजन के क्रम में वे वर्तमान मेघालय क्षेत्र से होकर छोटानागपुर पहुँचे थे। जी.टी. वाडल्स ने अपने अध्ययन के आधार पर खासी भाषा एवं मुण्डा भाषाओं में कुछ एकरूपता देखी।⁸ अतः यह माना जा सकता है कि मुण्डा भाषा समूह का उद्भव दक्षिण-पूर्व एशिया में हुआ था और वहाँ से आब्रजन के माध्यम से वे बर्मा और आसाम होते हुए छोटानागपुर पहुँचे थे। दक्षिण-पूर्व एशिया और छोटानागपुर के मध्य अनेक आस्ट्रो-एशियाटिक भाषाएँ बोली जाती हैं। इन भाषाओं के आधार पर यह चित्र उभरता है कि इन सभी का उद्भव एक ही जगह पर हुआ था और वहाँ से प्रब्रजन के माध्यम से उनका प्रसार हुआ था।

परन्तु कुछ अन्य विद्वान् मुण्डा भाषी समूह के भारत आब्रजन के लिए उत्तर-पूर्व मार्ग की संकल्पना करते हैं। उनके अनुसार मुण्डा भाषा समूह के लोग दक्षिण-पूर्व एशिया से मंगोलिया एवं तिब्बत होते हुए भारत आए। उनके अनुसार मुण्डा लोग भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्रों में हिमालय को पार कर भारत आए और फिर छोटानागपुर में उनका आगमन हुआ। हिमालय पर्वत क्षेत्र की अनेक बोलियों में मुण्डा तत्व पाए जाते हैं। जिनसे इस बात को बल मिलता है कि मुण्डा भाषी समूह का आगमन इन क्षेत्रों से हुआ था। हिमालय क्षेत्र की अनेक बोलियों में मुण्डा भाषा के तत्व पाये जाते हैं। बी.एच. हागसन ने इन क्षेत्रों की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि भारत-तिब्बत सीमा पर नेपाल एवं हिमालय प्रदेश के निकट निवास करनेवाली विभिन्न जनजातियों में तिब्बती-बर्मी बोलियाँ पायी जाती हैं। उनके अनुसार इन जनजातियों की बोलियों में प्रचुर मात्रा में मुण्डारी तत्व पाये जाते हैं। हागसन के अध्ययन के भाषा-साम्य के आधार पर मुण्डाओं का निवास तिब्बत-नेपाल आदि क्षेत्रों में प्रमाणित करते हैं तथा इस आधार पर मुण्डा भाषा के भारत आगमन का मार्ग उत्तर-पूर्व प्रमाणित होता है। हिमालय क्षेत्र की बोलियों कनौरी, कनाशी, मनचाती, बनान, धीमल, यक्का, खम्बू, लिम्बू आदि बोलियों में मुण्डा तत्व पाये जाते हैं। इनके अधिकांश शब्द, व्याकरण-पद्धति तथा प्रत्यय

के प्रयोग की विधियाँ मुण्डारी जैसी हैं।⁹ प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक स्टेनकोन ने अपने अध्ययन के आधार पर मुण्डा भाषा के तत्वों को हिमालय क्षेत्र में पाया और इसके आधार पर उन्होंने मुण्डाओं के आब्रजन की उत्तर-पूर्व मार्ग की पुष्टि की है। उन्होंने तिब्बती-पहाड़ी भाषा की चार प्रमुख विशेषताओं की पहचान की है जिन्हें मुण्डारी में देखा जा सकता है।¹⁰ ये विशेषताएँ हैं - वाइजेसियल, गणना पद्धति, एक, द्वि, बहुवचन सर्वनामों का संयुक्त एवं असंयुक्त दोनों रूपों में प्रयोग की समानता, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर क्रिया रूप में प्रयोग तथा क्रिया में कर्म को समाहित कर लेने की प्रकृति। हिमालय क्षेत्र की बोलियों तथा मुण्डारी में उपरोक्त साम्य भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वे प्रमाण हैं जिनके आधार पर माना जा सकता है कि मुण्डा भाषी लोग कभी हिमालय क्षेत्रों में रहे थे। इस आधार पर विद्वानों का मत है कि मुण्डा भाषी समूह उत्तर-पूर्व मार्ग से भारत आए थे। यद्यपि मुण्डा लोगों के आब्रजन मार्ग के सन्दर्भ में विद्वानों में मतभेद है लेकिन अधिकांश विद्वानों में इस बात पर सहमति है कि मुण्डारी भाषा की उत्पत्ति दक्षिण-पूर्व एशिया में हुई थी। जैसा कि शिमट ने प्रमाणित किया है कि मुण्डारी भाषा आस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा है, इस बात पर अधिकांश विद्वानों ने अपनी सहमति दी है।

निष्कर्ष

मुण्डा भाषा समूह के लोगों के झारखण्ड आगमन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। परन्तु दोनों सिद्धान्तों के पक्षधर मुण्डा भाषा समूह के मूल स्थान पर एकमत हैं कि उनका मूल स्थान दक्षिण चीन एवं दक्षिण-पूर्व एशिया था। इस सन्दर्भ में विल्हेम शिमट का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिमट एक प्रतिष्ठित भाषा वैज्ञानिक थे और उन्होंने गहन अध्ययन के उपरान्त आस्ट्रिक भाषा-परिवार की संरचना की थी। उन्होंने आस्ट्रिक भाषा-परिवार के दो उप-समूह तैयार किये थे जिनमें आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा-परिवार के अंतर्गत मुण्डा भाषा समूह की भाषाएँ आती हैं। ये भाषाएँ एशिया के देशों अथवा द्वीपों में पायी जाती हैं अतः इनका नाम आस्ट्रो-एशियाटिक रखा गया। भाषा-साम्य के आधार पर मुण्डा भाषाओं की साम्यता दक्षिण-पूर्व एशिया की भाषाओं के साथ स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आब्रजन के द्वारा ये भाषाएँ दक्षिण-पूर्व एशिया से बाहर निकलकर एशिया के अन्य क्षेत्रों तथा भारत तक प्रसारित हुईं। यद्यपि उनके आब्रजन मार्ग को लेकर विद्वानों में मतभेद है। बहुत से विद्वान जिनमें सर्वप्रमुख नाम विल्हेम शिमट का है, ने मुण्डा भाषी लोगों के आब्रजन का मार्ग दक्षिण-पूर्व से माना है। उनके अनुसार मुण्डा समुदाय के लोग दक्षिण-पूर्व

एशिया से बर्मा तथा असम होते हुए भारत पहुँचे और फिर छोटानागपुर के पठार पर उनका विशेष संकेंद्रन हुआ। इसके विपरीत सेनकोन तथा हागसन जैसे विद्वान मुण्डा भाषा समूह के आब्रजन का मार्ग उत्तर-पूर्व से निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार मुण्डा भाषी समूह के लोग दक्षिण-पूर्व एशिया से पहले तिब्बत के क्षेत्रों में गये और वहाँ से हिमालय पर्वत को पार करते हुए भारत पहुँचे।

उन्होंने गहन अध्ययन के उपरान्त आस्ट्रिक भाषा परिवार की संरचना की और उसके दो उप-समूह तैयार किये जिनमें आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत मुण्डारी भाषा आती है। वस्तुतः उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुण्डारी भाषा का उद्भव दक्षिण-पूर्व एशिया में हुआ था और मुण्डा लोगों के आब्रजन के माध्यम से यह झारखण्ड तक पहुँचा एवं कालान्तर में अन्य भाषाओं के संपर्क से एक समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित हुआ।

संदर्भ

1. Maxmuller G., Letter to Chevalier Bunsen on the classification of the turanian languages, 1854, p 14
2. ग्रियर्सन जार्ज अब्राहम, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, 1906, Vol. II. pp 7-8
3. रिजले एच.एच., द ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स ऑफ बंगाल, सेक्रेटेरियट प्रेस, कलकत्ता, 1891
4. पोनेट पी., दी मुण्डा वर्ल्ड, कैथोलिक प्रेस, राँची, पृ. 70
5. Schmidt Wilhem, Die Mon-Khmer, Voelkar ein Bindeglied Zwischen Valkern Zentralasian und Astronesians, Brunswick, 1906, P 36
6. ग्रियर्सन जार्ज अब्राहम, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, 1906 Vol. II. p 11
7. पाइलुस्की जे., लेस लैंग्वेज ड्यू लइन्ड, सेकेण्ड एडिशन, पेरिस, 1953, पृ. 527-28
8. बाउल्स जी.टी., लिंग्विस्टिक एण्ड रेसियल एसपेक्ट्स ऑफ दी मुण्डाज प्रोब्लम, सम स्टडीज इन दी एन्थ्रोपोलॉजी इन ओबियाना एण्ड एशिया, कैम्ब्रिज 1943, पृ. 87-98
9. हागसन बी.एल., एसे रिलेटिंग टू इण्डिया सब्जेक्ट्स, कलकत्ता, 1847
10. स्टेन कोन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी आर्टिकल “ऑन सम फैक्ट्स कनेक्टेड विथ दी तिब्बत-बर्मन डायलेक्ट्स स्पोकन इन कनवार”, पब्लिस्ट इन जे.डी.एम.जी. (लिपजीग), 1905, खण्ड 59, पृ. 117

छऊ की पुरूलिया शैली

राकेश किरण

शोध छात्र, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विज्ञान विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश

पुरूलिया छऊ नृत्य शैली को परिखंडा या मार्शल आर्ट का परिवर्तित रूप माना जाता है। इस शैली के कलाकार नृत्य के दौरान भंगिमाओं के प्रदर्शन से अधिक एक्रोवेटिक प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। महिषासुर वध, अभिमन्यु वध, किरात-अर्जुन इसके प्रमुख नृत्य हैं। वीररस प्रधान पुरूलिया नृत्य शैली का संगीत भी झूमर और झारखण्डी लोकगीतों पर आधारित है। छऊ की यह शैली बंगाल के अलावा झारखण्ड में भी लोकप्रिय है। बड़े-बड़े मुखौटों, सुंदर एवं आकर्षक परिधानों के साथ ढोल, नगाड़ा, शहनाई की तेज धुन पर मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते कलाकार-पुरूलिया, बाघमुंडी, ईचागढ़, चांडिल, नीमडीह तथा पटमदा में आसानी से देखे जा सकते हैं। इस शैली के ज्यादातर कलाकार इसका जन्म सरायकेला शैली से ही मानते हैं। पुरूलिया शैली छऊ में पाता नाच, काठी नाच, घोड़ा नाच, बुलबुली नाच तथा नटवा आदि का भी समावेश है। बादल की गड़गड़ाहट, तूफान की सनसनाहट के समावेश, साथ-साथ इस नृत्य में बरसात की इनकार भी है। सरायकेला शैली की तरह पुरूलिया शैली भी अपने देश के अलावा विश्व के कई देशों में अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता है।

विशिष्टशब्द - परिखंडा, मार्शल आर्ट, मुकुट, अनुष्ठान, युद्धकला

भूमिका

छऊ नृत्य अपने मूल रूप में मार्शल आर्ट है। अर्थात् यह युद्धकला से निष्पन्न हुआ है। सामरिक-कला से विकसित होनेवाले नृत्यों का एक आकर्षक पक्ष यह है कि उनकी संरचना और शैली विशेष किस्म की हो जाती है।

अतीत के पन्ने पलटने पर छऊ नृत्य का जो स्वरूप सामने आता है, उसके अनुसार छऊ पर कलात्मकता की परतें चढ़ने में सदियों लगे। सर्वमान्य ऐतिहासिक मत में यह प्रचलित है कि कलिंग क्षेत्र में पड़ने वाला सरायकेला तथा इसके आसपास का क्षेत्र भी सम्राट अशोक का कोपभाजन हुआ था। यहाँ हुए भीषण रक्तपात से सबक लेकर परवर्ती राजाओं ने जनता को सुरक्षित करने के लिए गाँव-गाँव में तलवार और ढाल की दीक्षा आरंभ की। इस कार्य को अंजाम दिया सरकारी पाइकों अर्थात् पैदल सैनिकों ने।¹

तलवार और ढाल की इसी युद्ध विद्या को परिखंडा नाम से जाना गया। 'परि' का मतलब ढाल और 'खंडा' का अर्थ तलवार से है। कालांतर में यही युद्ध विद्या छऊ नृत्य में परिवर्तित हुई। अशांति और युद्धकाल में परिखंडा विद्या ने महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही, शांतिकाल में इसमें कलात्मकता जुड़ती चली गई और यह मनोरंजन का रूप धारण करता गया, वस्तुतः यही छऊ नृत्य का शैशव काल था। परिखंडा को स्थानीय लोग फरिखंडा कहते हैं। पैदल सैनिकों यानी पाइकों के परिखंडा खेल में आम जनता भी रूचि लेने लगी। बगैर ढाल, तलवार के हाथ-पाँव

के संचालन और विभिन्न मुद्राओं, भाव-भंगिमाओं के जरिए इस नृत्य को सीखने की अभिरूचि लोगों में बढ़ने लगी। पैदल सैनिक अपने शत्रुओं को भ्रमित करने और उनसे मुकाबला करने के लिए जंगली जानवरों की सी पोशाक और मुखाकृति धारण करते थे। अखाड़ों में मनोरंजन के लिए उसे भी शामिल किया जाने लगा, फिर तो परिखंडा ने एक जनप्रिय कला का रूप धारण कर लिया। दर्शकों को जंगली जानवरों के मुखौटे पहने कलाकारों के नृत्य भाने लगे, और धीरे-धीरे इसे मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम माना जाने लगा।

कहते हैं किसी क्षेत्र की कला, संस्कृति वहाँ का दर्पण होता है जिसमें लोगों की मानसिक स्थिति व सोच परिलक्षित होती है।² झारखण्ड, बंगाल व उड़ीसा की सीमावर्ती क्षेत्रों के कोने-कोने में फैले छऊ नृत्य न सिर्फ मनोरंजन के साधन है बल्कि धार्मिक भावना का पोषक भी है। बंगाल के पुरूलिया, उड़ीसा के मयूरभंज व झारखण्ड के अविभाजित सिंहभूम के सैकड़ों गावों में फैले इस नृत्य परम्परा को लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं।

बसन्त के आगमन के साथ ही जब धरा अपने वसनों से सुसज्जित होकर संसार को मोहने लगती है तब क्षेत्र के कला प्रेमी 'आसरो' का निर्माण कर ढोल, नगाड़ा व शहनाई के जरिये नटराज शिव व श्री गणेश की स्तुति के साथ जिस कला का प्रदर्शन करते हैं उसे छऊ नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में शारीरिक भाव-भंगिमा एवं पाँवों के थिरकन महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें सिरों

भेद, ग्रीवा-भेद तथा दृष्टिभेद के नामों से जाना जाता है। नृत्य के विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं, प्राकृतिक घटनाओं अथवा सामाजिक पहलुओं पर आधारित होता है। संगीत कला के विभिन्न राग-रागनिया, उड़िया, बंगाली अथवा झारखण्डी झूमर से सुसज्जित यह नृत्य न सिर्फ हृदय स्पर्शी होता है बल्कि क्षेत्र की सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। नृत्य संदेश का भाषा सरल, अति स्पष्ट एवं मान-भंगिमा आकर्षक होते हैं।

शोध प्रविधि

इस शोध आलेख के लिए विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ता के द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं में छपे लेखों की भी सहायता ली गयी है।

तथ्य विश्लेषण

पुरुलिया, पश्चिम बंगाल की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक जिले का नाम है। पुरुलिया 1956 में जिला बना। पहले यह मानभूम जिले का एक भाग था। हालांकि छऊ को पूरे जिले में प्रस्तुत किया जाता है, पर कुछ ऐसे गाँव हैं जैसे-बागमुंडी, झालदा, बंदयोयन और अरसा, जहाँ यह नृत्य अधिक जोश के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कुछ हद तक इन चारों स्थानों पर होने वाली प्रस्तुति की शैली एक-दूसरे से भिन्न होती है।⁴ बंदयोयन में यह प्रस्तुति मूल सादगी लिए होती है, तो झालदा में इस प्रस्तुति ने अधिक नगरीय परिष्कृतता ग्रहण की है, कारण उल्लिखित चार स्थानों में से केवल झालदा में रेलवे स्टेशन, बिजली, सिनेमा गृह और कुछ औद्योगिक इकाईयाँ हैं। अतः यहाँ का जन-जीवन कुछ हद तक नगरीकृत है। स्वाभाविक ही, छऊ नृत्य शैली इन सबसे प्रभावित है। अक्सर वेशभूषाएं भड़कीली होती हैं और व्यवसायिक फिल्मों में तो छऊ की वेशभूषाएं तैयार करने हेतु नायलॉन और पन्नों का उपयोग किया जाता है।⁵ समय-समय पर, नृत्य प्रस्तुतियों हेतु विषय-वस्तु पौराणिक नहीं होती बल्कि ऐसे विषय होते हैं जो शहरी जन समुदाय को प्रसन्न करते हैं। बागमुंडी क्षेत्र में नृत्य प्रस्तुति की शैली को पुरुलिया छऊ का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहा जा सकता है, हालांकि बागमुंडी क्षेत्र में नृत्य प्रस्तुति लोकप्रिय जात्रा थियेटर से बहुत प्रभावित है, जिसने व्यवसायिक फिल्मों के तत्वों को भी आत्मसात् किया। फिर भी बागमुंडी क्षेत्र के छऊ में नृत्य कार्यक्रमों के परंपरागत संगीत और विषय-वस्तु कायम हैं। पुरुलिया छऊ को समतल मैदान में खुले स्थान पर परंपरागत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु

30 फीट × 30 फीट का खुला स्थान पर्याप्त है, पर इस क्षेत्र को 6 फीट चौड़ाई के एक बरामदे (खुले स्थान) से जोड़ा जाता है जिसे नृत्य कलाकारों के प्रवेश तथा निकास हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह 20 फीट लंबा होता है और सज्जा कक्ष को कार्यक्रम प्रस्तुति क्षेत्र के साथ जोड़ता है। बरामदा अक्सर कार्यक्रम प्रस्तुति क्षेत्र का एक भाग बन जाता है। सामान्यतः कार्यक्रम प्रस्तुति क्षेत्र 30 फीट के घेरे (व्यास) सहित गोलाकार होता है। दर्शकगण इस क्षेत्र के आसपास जमीन पर ही बैठते हैं। स्त्रियों के लिए एक ऊंचा उठा हुआ चबूतरा होता है, जो कार्यक्रम प्रस्तुति क्षेत्र से कुछ दूर स्थित होता है अर्थात् पुरुष दर्शकों के पीछे होता है। यह चबूतरा 6 से 7 फीट ऊंचा होता है।⁶ अतः यदि कोई पुरुष दर्शक खड़ा भी हो जाता है तो इससे स्त्री दर्शकों को कार्यक्रम देखने में कठिनाई नहीं होती। कार्यक्रम लगभग रात 10.00 बजे आरंभ होता है और रात भर चलता रहता है। कभी-कभी कार्यक्रम सूर्योदय से एक या दो घंटे पहले ही समाप्त होता है। दर्शक अपना रात्रि का भोजन ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम देखने आते हैं।⁷

नृत्य प्रस्तुतियों के पहले, संगीतकार, विशेषकर ढोलवादक, ढोल पर अपनी प्रवीणता का प्रदर्शन करते हैं। यदि कार्यक्रम प्रस्तुति की रात में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले एकाधिक समूह होते हैं तो प्रत्येक समूह के संगीतकार अपने-अपने समूहों में एक-एक करके आकर बहुत ही जोश के साथ वादन करते हैं। जब कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी समूहों के संगीतकार अपनी प्रस्तुति समाप्त कर चुके होते हैं तब यह आरंभिक प्रस्तुति समाप्त होती है। कार्यक्रम भगवान गणेश की स्तुति से आरंभ होता है। गायक, हाथ जोड़ने की मुद्रा में रंगमंच पर आता है और एक बहुत ही संक्षिप्त, अक्सर कुछ ही पंक्तियों में आह्वान गीत गाता है। जैसे ही गायक अपना गायन समाप्त करता है, अगले कार्यक्रम के लिए संगीत बजना आरंभ हो जाता है। मंच पर पहले प्रस्तुत होनेवाला चरित्र है-भगवान गणेश। छऊ की अन्य दो शैलियों के ही समान, पुरुलिया छऊ के रंगपट पर कोई एकल या युगल नृत्य नहीं होता।⁸ समूह में सभी प्रस्तुतियाँ होती हैं। अतः प्रथम प्रस्तुति में निश्चित ही भगवान गणेश होंगे, यह सर्वविदित है। पुरुलिया छऊ के रंगपट पर ऐसी तीन प्रस्तुतियाँ होती हैं। बागमुंडी क्षेत्र में, महिषासुर वध (महिषासुर नामक राक्षस का वध) या परशुराम पराजय की प्रस्तुति होती है जिसमें पहले गणेश और परशुराम की लड़ाई होती है और गणेश की इसमें पराजय होती है। फिर, कार्तिकेय और परशुराम में लड़ाई होती है। फिर कार्तिकेय की पराजय होती है। फिर काली के रूप में देवी पार्वती आती हैं, जो परशुराम को हराती हैं। भगवान शिव भी प्रकट होते हैं, जिनके आगे परशुराम

मस्तक नवाते हैं और अपने शस्त्रों को समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात् देवी अपने पार्वती के सौम्य रूप में प्रकट होती हैं। बंदयोयन क्षेत्र में, कार्यक्रम की आरंभिक प्रस्तुति का विषय-वस्तु भिन्न है। इस प्रस्तुति में प्रदर्शित किया जाता है कि किस प्रकार प्रभु गणेश, द्वेषी ग्रह देवता शनि के रूप में अपना सिर कटवा देते हैं और भगवान शिव के आदेश पर, उनके अनुयायी नन्दी इंद्र के हाथी का कटा हुआ सिर ले कर आते हैं और उसे गणेश के कंधे पर लगा देते हैं।⁹ आरंभिक कार्यक्रम प्रस्तुति के पश्चात्, रामायण पर आधारित क्रमबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। रामायण का संपूर्ण रंगपटल 30 क्रमबद्ध प्रस्तुतियों से युक्त है जो युवा ऋषि सिन्धु के राजा दशरथ द्वारा वध किए जाने के प्रसंग से आरंभ होता है और अयोध्या में राम के राज्याभिषेक से समाप्त होता है। एक ही रात में पूरी रामायण को प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अक्सर सभी 30 प्रसंगों को प्रस्तुत करने में दो रातों का समय लग जाता है। पहली रात, आठ प्रसंगों की नृत्य प्रस्तुति होती है जो राम और सीता के विवाह प्रसंग पर समाप्त होती है। यदि रामायण को एक ही रात में प्रस्तुत करना है, दो रातों में नहीं तो कम महत्व रखने वाले प्रसंगों को प्रस्तुत नहीं किया जाता और प्रस्तुति रावण के मारे जाने के साथ समाप्त हो जाती है। पुरूलिया छऊ के रंगपटल में ऐसी कई नृत्य प्रस्तुतियां हैं जो महाभारत और कुछ पुराणों के उपाख्यानों पर आधारित हैं।¹⁰ नृत्यों के साथ संगीतात्मक संगति तीन प्रकार के संगीत वाद्यों द्वारा प्रदान की जाती है। मधु वाद्य-शानाई के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत की शहनाई के समान यह दोहरी कंपिकाओं (रीड) से युक्त सुषिर वाद्य है, पर ध्वनि रूप भिन्न है। शानाई की एक प्रकार की चीखने वाली तीखी ध्वनि होती है। छऊ की सभी शैलियों में, ढोल संगीत प्रमुख होता है। पुरूलिया छऊ में दो प्रकार के ढोलों का प्रयोग किया जाता है। ढोल सबसे प्रमुख होता है। यह दो सिरों वाला पीपाकार ढोल होता है। वादक की गर्दन से टांग दिया जाता है और बजाते हुए कमर से ऊपर पकड़ा जाता है। इसके एक सिरे को पतली छड़ी द्वारा और दूसरे सिरे को उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। ढोल वादक हमेशा छऊ वाद्य वृंद की अगुआई करता है। जब अधिक उत्साहित होते हैं तब ढोल वादक, ढोल संगीत के स्मरणोपकारी अक्षरों को ऊंची आवाज में जोर से उच्चारित करता है। अन्य प्रकार के ढोल को धुमसा या ढाक कहा जाता है। यह एक बड़ा कटोरे के आकार का मंद्र नक्कारा ढोल होता है, जिसे दो मोटी और नुकीली लकड़ी की छड़ियों से बजाया जाता है। इससे प्रतिध्वनित होने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। धुमसा की ध्वनि उत्तम रीति से ढोल की ध्वनि के साथ सम्मिश्रित की जाती है और छऊ के ताल संगीत को

अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली बनाती है।¹¹ न केवल पुरूलिया में, वरन् उस संपूर्ण क्षेत्र में, जहां छऊ नृत्य प्रचलित हैं, झूमर नामक लोक संगीत की आकर्षक परंपरा है। शहनाई पर बजाई जाने वाली अधिकतर धुनों, विशेष रूप से पुरूलिया और मयूरभंज शैली के साथ बजाई जाने वाली धुनों को झूमर गीतों के विशाल, विविध और समृद्ध रंगपट से ग्रहण किया गया है। अक्सर, बार-बार दोहराये जाने वाले संगीतात्मक वाक्यांश, झूमर गीत के टेक/दोहे होते हैं। बहुत बार, दोहराए जाने पर भी, नदी की बहती लहरों के समान, संगीतात्मक वाक्यांश एकरूप प्रतीत नहीं होते क्योंकि धुनों में विशेष गीतात्मक सौन्दर्य होता है और इसके साथ संगत में बजने वाला आकर्षक ढोल संगीत इसके आकर्षण में और अधिक वृद्धि करता है। पुरूलिया छऊ के अधिकतर संगीतकार डूम जाति के होते हैं। सामाजिक धर्मतंत्र में डूमों को बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त था। पर यही वह जाति है जो छऊ संगीत की आकर्षक परंपरा को कायम रखने और समृद्ध बनाने के लिए जिम्मेदार है। जब तक किसी व्यक्ति में लय की बहुत ही गहरी समझ न हो तब तक वह ढोल-वादक नहीं बन सकता, कारण युवा ढोल वादक को प्रशिक्षित करने का कोई क्रमबद्ध तरीका नहीं है।¹² पुरूलिया जिले में अधिकतर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। संपूर्ण जिले में हिन्दू जाति के लोगों के पृथक् आवास बस्तिया फैली हुई हैं, पर वे सभी प्रवासी हैं। जिले की प्रमुख जनसंख्या मुख्यतः चार समुदायों से मिल कर बनी है : भूमिज, जो स्वयं को सरदार कहते हैं, मुरा, जिन्हें सामान्यतः मुंडा के नाम से जाना जाता है, संथाल, और कुर्मी, जिन्हें महतो के रूप में जाना जाता है। इन चार समुदायों में से, संथाल समुदाय के लोग छऊ में अधिक रूचि नहीं लेते लेकिन अन्य तीन समुदाय छऊ के प्रदर्शन में अधिक रूचि लेते हैं। अधिकतर उस्ताद, अर्थात् प्रशिक्षक और विशेषज्ञ, फिर भी मुरा समुदाय के होते हैं। अधिकतर छऊ नर्तक भूमिज समुदाय के हैं।

पुरूलिया छऊ की नृत्य तकनीकों का विस्तृत व्याकरण नहीं है जितना कि मयूरभंज और सरायकेला शैलियों का है, फिर भी पुरूलिया छऊ की तकनीकों का समूह उसे छऊ की सभी शैलियों में सर्वाधिक नाटकीय बनाने के लिए पर्याप्त है।¹³ पुरूलिया छऊ के नर्तक को जिन नृत्य संबंधी गतियों का अभ्यास करना पड़ता है, वे निम्नलिखित हैं।

प्रमुख चालें और संचालन (गतियां)¹⁴

1. नायक की राजसी चाल (दानवी दैत्य की उद्धत चाल)
2. शत्रु को खोजने हेतु पगडंडी पर चलना

3. खोजते पशु की चाल
4. बन्दर की चाल
5. विविध पशुओं जैसे शेर, चीता आदि की चालें
6. घुटनों पर चलना
7. लहरदार संचालन (गति)
8. रेंगने की मुद्रा का संचालन
9. गोताखोरी संचालन
10. कलकलाने की गति का संचालन (मछली की भांति)
11. दोलन संचालन (हंस की भांति)

कूद (उछालें)

1. एक ही घुटने के बल पर कूदना और गिरना
2. दोनों घुटनों के बल पर कूदना और गिरना
3. कूदना और हवा में घुमाव लेना
4. बन्दर, शेर आदि पशुओं का आवाह्न करती कूदें

विशिष्ट गतियां

1. मुकुट को हिलाना (झकझोरना) इस गति को सामान्यतः राक्षसी चरित्र द्वारा अत्यंत क्रुद्ध भाव व्यक्त करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। नर्तक (नृत्य कलाकार) का पूरा शरीर तना हुआ और सीधा रहता है। केवल मुखौटे का शीर्ष टोप का ऊपरी सिरा जोर से हिलाया जाता है।
2. कंधों को हिलाना इस गति को भी क्रोध प्रदर्शित करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है, विशेषकर जब दो चरित्र लड़ाई में एक-दूसरे का मुकाबला करते हैं। इस गति को अच्छे और बुरे-दोनों प्रकार के चरित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे बागमुड़ी क्षेत्र के नर्तक अधिक प्रस्तुत करते हैं।
3. धड़ प्रतिमा को हिलाना (स्पंदित करना) यह एक कठिन गति है और इसे केवल अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त और प्रतिभा संपन्न नर्तक ही व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। पूरे शरीर को सीधा रखा जाता है। केवल धड़ के हिस्से को ही वीरता प्रदर्शित करने हेतु स्पंदित किया जाता है। इस गति को बागमुड़ी क्षेत्र के नर्तक उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं।¹⁵

चूंकि पुरुलिया छऊ शैली, सभी नृत्य शैलियों में सर्वाधिक ओजस्वितापूर्ण और नाटकीयता से परिपूर्ण है इसलिए उसे

किसी जटिल नृत्य संबंधी गति की आवश्यकता नहीं है।

पुरुलिया छऊ में मुखौटे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह जानना बहुत दिलचस्प है कि, नर्तक और संगीतकार, सभी या तो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के हैं, जबकि मुखौटा निर्माता सभी हिन्दू हैं। उनका व्यवसायिक कुलनाम सूत्राधार का या पारिवारिक कुलनाम होता है जैसे- पश्चिम बंगाल के कायस्थ कुलों में जन्मे दत्त या सिल या पाल। बागमुड़ी से लगभग चार कि.मी. दूर चोरीड़ा नामक एक गाँव है। इसे चोरड़ा भी कहा जाता है। मुखौटे इसी गाँव में बनाए जाते हैं। कुछ दशक पहले, मुखौटा निर्माताओं का एक परिवार डोमोरड़ी नामक एक अन्यत्र गाँव में चला गया। तब से यह दूसरा वह गाँव है जहां मुखौटे बनाए जाते हैं, पर चोरड़ा फिर भी मुखौटा बनाने के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ही है।

मुखौटा निर्माता, मूलतः मृत्तिका शिल्पकार होते हैं जो हिन्दू देवकुल के विविध देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाते हैं। सामान्यतः ये फरवरी से मई माह तक मुखौटे बनाते हैं। वर्षा के दिनों में, ये बढईगिरी का काम करते हैं। सितंबर से ये लोग प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि दशहरे के दौरान इन आकृतियों की बहुत मांग होती है।

मुखौटे बनाने के लिए मिट्टी, कागज के टुकड़े, आटे का बना गोंद और विभिन्न रंगों के रंग चाहिए होते हैं। पुरुलिया के मुखौटा निर्माता न केवल अपनी कला में वरन् भारतीय पुराण कथाओं एवं उपाख्यानों आदि में भी दक्ष होते हैं, हालांकि अधिकतर मुखौटा निर्माता साक्षर नहीं हैं। ये कट्टरता से परंपरा का पालन करते हैं और रामायण, महाभारत तथा विविध पुराणों के विविध चरित्र इन मुखौटों के द्वारा उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत होते हैं।¹⁶

चूंकि छऊ नृत्यों को परंपरागत रूप में अप्रैल माह में प्रस्तुत किया जाता है, छऊ नर्तकों के विभिन्न समूहों के प्रमुख फरवरी के मध्य के आसपास मुखौटे खरीदने के लिए चोरड़ा जाते हैं। चोरड़ा के कुछ मुखौटा-निर्माता अच्छा व्यापार करने के उद्देश्य से अपने गाँव से लगभग 65 कि.मी. दूर जिला मुख्यालय पुरुलिया जाते हैं। वे वहां कमरा किराए पर लेकर अपनी दुकानें तथा शो-रूम खोलते हैं। ये लोग यहां पर चोरड़ा में सामान्यतः वसूल की जाने वाली कीमत से अधिक कीमत में मुखौटे बेचते हैं। आकर्षक शीर्ष टोप सहित मुखौटा पुरुलिया छऊ के आहार्य (मुख सज्जा तथा वेशभूषा) का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। मुख सज्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मुख मुखौटे से ढका होता है। पर, प्रदर्शित अंगों की उचित सज्जा आवश्यक है। उदाहरण के लिए, भगवान शिव नंगे बदन प्रकट होते हैं

और उनके तन पर चीते की खाल समान दिखने वाला छोटा कपड़ा लिपटा होता है। अतः उनके धड़ और घुटनों के नीचे की टांगों की सज्जा की जाती है ताकि शिव रूप धारण किए चरित्र के वर्ण को 'चांदी समान सफेद' सज्जा से वास्तविकता प्रदान की जा सके। अधिकतर महत्वपूर्ण पुरुष चरित्र, पश्चिम बंगाल के परंपरागत नाट्य रूप - जात्रा से उच्च रूप से प्रभावित ऊपरी वस्त्र धारण करते हैं। यह निश्चित ही एक जैकेट होती है, जिस पर जारी तथा कृत्रिम मोतियों आदि से कढ़ाई होती है। अक्सर जैकेट का कपड़ा मखमल का होता है। मजदूरी प्राप्त महिलाएं हाथ से इस कढ़ाई को करती हैं। जैकेट की बांहें कोहनी तक लंबी होती हैं। कोहनी से कलाई तक का हिस्सा एक प्रकार के चौड़े रिबन से ढका होता है या फिर यदि उस हिस्से पर सज्जा की जानी हो तो इसे खुला ही रखा जाता है। पायजामे के समान नीचे पहना जाने वाला वस्त्र विशिष्ट और दिलचस्प होता है। यह सूती कपड़े से विभिन्न रंगों में बना सामान्य पायजामे का जोड़ा होता है। निष्पादन कला की किसी भी अन्य शैली में इस प्रकार के पायजामे का जोड़ा पहना नहीं जाता। हालांकि, पायजामे के रंग के विषय में कोई कड़ा नियम नहीं है, फिर भी सामान्यतः एक राक्षसी चरित्र गहरी लाल धारियों सहित काला पायजामा पहनता है, देवता चरित्र विपरीत रंग में धारियों सहित गहरे हरे या गहरे लाल रंग का पायजामा पहनता है।¹⁷ हमेशा गहरे रंगों को प्रश्रय दिया जाता है। साधु, ऋषि-मुनि आदि पायजामा नहीं पहनते, वरन् भगवे रंग में रंगी हुई धोती पहनते हैं। पुरुलिया छऊ में बहुत अधिक स्त्री चरित्र नहीं होते। छऊ की इस शैली में प्रस्तुत कुछ देवियों में से एक काली हैं। वे अपवाद इस रूप में हैं कि उन्हें पुरुष वेशभूषा प्रदान की जाती है। वे काला पायजामा पहनती हैं जबकि दुर्गा देवी लाल साड़ी पहनती हैं। ताड़का जैसे राक्षसियां सभी प्रकार की अपारंपारिक वेशभूषाएं पहनती हैं। पायजामा पहनने की रीति को शायद इसलिए ग्रहण किया गया ताकि पुरुलिया छऊ में ली जाने वाली ऊंची उछालों और कूदों को प्रस्तुत किए जाने में सुविधा हो। जिन चरित्रों को बहुत ओजस्विता से नृत्य करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे-साधु, आदि। उन्हें कमर से नीचे पहनने के लिए किसी भी प्रकार का वस्त्र प्रदान किया जा सकता है, पर अभिमन्यु या महिषासुर समान जिन चरित्रों को जोश से परिपूर्ण नृत्य करना होता है और उछालें तथा कूदें लगानी होती हैं, उन्हें पायजामे का जोड़ा पहनने में सुविधा प्रतीत होगी।

शक्ति से परिपूर्ण उछालें और कूदें, विशेषकर वे जिनमें नर्तक को 3 फीट तक की ऊंचाई तक कूदना होता है, नर्तक द्वारा हवा में घूम जाना और अपने घुटनों के बल पर वापस आना, ऊंचे ओर बहुमूल्य शीर्ष टोपों से युक्त अनूठे मुखौटे, नृत्य गतियों

की मोहित कर देने वाली पौरुषता और प्रतिध्वनित ढोल संगीत, पुरुलिया छऊ को इतनी ऊंचाई पर उठा कर पहुंचा देता है, जहां से वह एक श्रेष्ठ नाटकीयता के साथ प्रदर्शित होता है जो नृत्य द्वारा प्रस्तुत पौराणिक उपाख्यानों को एक दुर्लभ प्रकार की सुस्पष्टता प्रदान करता है।¹⁸ इस प्रकार पुरुलिया छऊ नृत्य शैली भारतीय निष्पादन कला परंपराओं के आकाश का चमकता सितारा है और यह सदा के लिए सुरक्षित रहने, सहेज कर रखने और निरंतरता बनाए रखने की योग्यता रखता है।

पुरुलिया छऊ : नृत्य संबंधी तकनीकों का प्रयोग

पुरुलिया छऊ शैली की नृत्य तकनीकों को विस्तृत व्याकरण नहीं है, फिर भी पुरुलिया छऊ में जिन तकनीकों के समूह का समावेश है, वे उसे छऊ की सभी शैलियों में सर्वाधिक नाटकीय बनाने के लिए पर्याप्त हैं। मूलतः नृत्य गतियों के तीन वर्ग हैं जिन्हें पुरुलिया छऊ के नर्तक को क्रियान्वित करना होता है तथा उसमें कुशलता हासिल करनी होती है। वे हैं:

1. मूलभूत चालें और गतियां
2. छलांगें और कूदें
3. विशिष्ट गतियां, जैसे-शीर्ष टोप, कंधे और धड़ को हिलाना

पुरुलिया छऊ : संगीतकार

कार्यक्रम प्रस्तुति के दिन, नृत्य प्रस्तुत किए जाने से पहले, संगीतकार पहले कार्यक्रम प्रस्तुति स्थान पर आकर वाद्यों पर अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। छऊ में ढोल संगीत अत्यंत प्रभावशाली होता है। पुरुलिया छऊ में तीन प्रकार के संगीत वाद्यों का प्रयोग किया जाता है-पीपाकार ढोल को ढोल कहा जाता है, इसे तस्वीर के अग्रभाग में देखा जा सकता है। यह सभी वाद्यों में सर्वाधिक अर्थपूर्ण और प्रमुख है। ढोल को धुमसा (इसे ढाक भी कहा जाता है) से ठोस अवलंब मिलता है। यह एक विशाल कटोरे के आकार का ढोल होता है जिसे तस्वीर में ढोल वादक के ठीक पीछे देखा जा सकता है। इससे शक्तिशाली प्रतिध्वनित ध्वनि उत्पन्न होती है। सुरीला वाद्य शानाई कहलाता है। यह उत्तर भारत के शहनाई वाद्य के समान होता है। शहनाई वादकों को तस्वीर में बिल्कुल दाहिनी तरफ बैठे हुए देखा जा सकता है। शानाई वादक के पीछे झांझ वादक को देखा जा सकता है। जब संगीतकार कार्यक्रम प्रस्तुति क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब झांझ को बजाया जाता है, नृत्य प्रस्तुति के समय नहीं। अक्सर वाद्य वृंद, दो ढोलों, दो धुमसा और दो या तीन शानाइयों से युक्त होता है।¹⁹

पुरूलिया छऊ : वेशभूषा व्यवस्था

अधिकांश पुरुष चरित्र, पश्चिम बंगाल की परंपरागत लोक नाट्य शैली जात्रा से अत्यंत प्रभावित विभिन्न प्रकार के शरीर के ऊपरी भाग में धारण किए जाने वाले वस्त्र पहनते हैं। निरपवाद रूप से, यह एक प्रकार की कृत्रिम मोतियों तथा ज्वारी से कढ़ाई की हुई जैकेट होती है। जैकेट अक्सर मखमल के कपड़े से बनाई जाती है। मजदूर के रूप में काम कर रही स्त्रियों के एक वर्ग द्वारा यह कढ़ाई हाथ से की जाती है। जैकेट की बांह, कोहनी से थोड़ा ऊपर तक की लंबाई लिए होती है। नर्तक एक प्रकार का सजावटी कमर बंद भी पहनते हैं। चूँकि लंका के राक्षस राजा रावण के दस सिर और बीस भुजाएँ थीं, अतः वेशभूषा के साथ नर्तक की पीठ पर, गते अथवा हल्की लकड़ी से बने बीस भुजाओं का समूह बांधा जाता है। इसके पश्चात् नर्तक मुखौटा धारण करता है।²⁰

पुरूलिया छऊ : पूर्व रंग की समाप्ति

पूर्व रंग, भारतीय निष्पादन कला परंपराओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रंग का अर्थ है-वास्तविक प्रस्तुति। और पूर्व का अर्थ है- 'पहले', अतः पूर्व रंग का अर्थ है- वास्तविक प्रस्तुति के पहले किया जाने वाला प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण। पुरूलिया छऊ का पूर्व रंग, संगीतकारों द्वारा अपने संबंधित वाद्यों पर कुशलता प्रदर्शित करते हुए आरंभ होता है। ये संगीतकार तुरही नाद के साथ अपना वादन समाप्त करते हैं नृत्य रंग स्थल को सज्जा कक्ष से जोड़ने वाले मार्ग के पास, नृत्य रंगभूमि के बाह्य भाग में बैठ जाते हैं, जो नृत्य प्रस्तुति क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य की पूर्ति करता है, जिससे होकर नर्तक प्रवेश करते हैं और निकास भी करते हैं। संगीतकारों के अपना स्थान ग्रहण करने के तुरंत बाद, मार्ग से होकर रंग स्थल में गायक आता है और पूर्व रंग के समाप्ति भाग के रूप में एक या दो दोहे गाता है। परंपरागत कार्यक्रम प्रस्तुति में यह रिवाज है कि प्रथम नृत्य प्रस्तुति में गणेश को चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दरअसल, गायक प्रत्येक नृत्य प्रस्तुति को गायन द्वारा प्रस्तुत करता है, पर प्रभावशाली ढोल संगीत द्वारा यह निमज्जित हो जाता है। केवल जब गायक प्रथम नृत्य प्रस्तुति के आरंभ में गाता है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।²¹

पुरूलिया छऊ : कार्यक्रम प्रस्तुति प्रारंभ

चैत्र पर्व चैत्र माह के दौरान उत्सव के समय में जब परंपरागत रूप में पुरूलिया छऊ नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तब प्रथम प्रस्तुति में निश्चित रूप से भगवान गणेश भी एक चरित्र होता है और वह नृत्य रंगस्थल पर पहले प्रवेश करता है। पुरूलिया

छऊ के रंगपट पर ऐसी तीन नृत्य प्रस्तुतियां हैं। बागमुंडी क्षेत्र में, यह प्रस्तुति महिषासुर वध या परशुराम पराजय होती है, पर बंदयोयन क्षेत्र में प्रथम प्रस्तुति में उस प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता है कि जब द्वेषपूर्ण ग्रह देवता शनि अपनी अशुभ दृष्टि डालता है तो भगवान गणेश किस प्रकार अपना सिर कटवा बैठते हैं और कैसे भगवान शिव के आदेश पर उनके भक्त नन्दी इन्द्र के हाथी का कटा हुआ सिर लेकर आते हैं, जिसे भगवान शिव के कंधों से जोड़ा गया।²²

निष्कर्ष

छऊ एक प्रकार की नृत्य नाटिका है, जो पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और उड़ीसा के पड़ोसी राज्यों में अपने पारंपरिक रूप में देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल के पुरूलिया और मिदनापुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में इस नृत्य में रामायण की पूरी कथा होती है। इसे छऊ नृत्य की पुरूलिया शैली कहा जाता है। छऊ नृत्य की पुरूलिया शैली रहस्यमय उद्भव वाला है। छऊ नर्तक अपनी आंतरिक भावनाओं विषय-वस्तु को, शरीर के आरोह-अवरोह, मोड़-तोड़, संचलन व गत्यात्मक संकेतों द्वारा व्यक्त करता है। युद्ध जैसी चेष्टाओं, तंज लयबद्ध कथन और स्थान का गतिशील प्रयोग छऊ की विशिष्टता है। यह नृत्य विशाल जीवन शक्ति और पौरुष की श्रेष्ठ पराकाष्ठा है। छऊ नृत्य सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे न केवल संरक्षित करना है, बल्कि इस विद्या से जुड़े हर कलाकार को देश के फलक पर एक अहम मुकाम हासिल करने में पूरी मदद की व्यवस्था की जानी चाहिए।

संदर्भ

1. प्रसाद योगेन्द्र, झारखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर सरायकेला छऊ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 18
2. www.wapspot.mobi/tube/search/purulia-dance
3. सूर्यकान्त, संस्कृत वाङ्मय का विवेचनात्मक इतिहास, ओरिएण्टल लॉगमैन प्रकाशन, नई दिल्ली, 1972, पृ. 303
4. रणेन्द्र सुधीर पाल, झारखण्ड इनसाइक्लोपीडिया खण्ड-4, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 267
5. Bhattacharya Ashutosh, Chhau Dance of Purulia - Rabindra Bharati University, 6/4 Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta - 7, 1972, pp 12-13
6. प्रसाद बदरी, भारतीय छऊ नृत्य इतिहास, संस्कृति और कला, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, भाग-1,2,3, 2013, पृ. 159

7. A booklet on Chhau Dance of Purulia - Research Institute of Folk Culture, West Bengal, 1969 , p 2-3
8. www."Famous Folk Dance: "Chau"". Purulia district official website. Archived from the original on June 2, 2013. Retrieved 2009-03-15
9. Technique of Mayurbhanj Chhau Dance, Publishd by MCMP, Baripada, Mayurbhanj, 1994, p 7
10. वही
11. Folk Lore, 1973, 1977, 1981
12. Chhau Dance of Saraikela – Vijay Kishor, p. 3
13. Masked Dance of Chhotanagpur – The Festival of Chhotanagpur, 1985, p 23
14. महुरी (एक स्मारिका) - राजकीय छऊ नृत्य कला केन्द्र, सरायकेला, 2007
15. वही
16. https://en.wikipedia.org/wiki/Chhau_dance
17. <http://www.bharatonline.com/west-bengal/dance/chaudance.html>
18. वही
19. Chaudhary Dulal , Chho Dance: A socio culture profile, Academy of Folk Lore, Calcutta, 1970 , p 23
20. गर्ग लक्ष्मी नारायण, भारत के लोकनृत्य, संगीत कार्यालय हाथरस, 1965, पृ. 24
21. [www.redmaza.com/Purulia%20Chow%20Dance%20Video-Videos \](http://www.redmaza.com/Purulia%20Chow%20Dance%20Video-Videos)
22. www.wapsow.com/go/purulia-chou-danc/CAoQAA.htm

पश्चिमी सिंहभूम के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक- आर्थिक और राजनीतिक जीवन

मनोज सिंह मुण्डा

शोध छात्र, मानव विज्ञान विभाग

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

सारांश

पश्चिमी सिंहभूम जिला के जनजातियों की आर्थिक जीवन को सुदृढ़ता प्राप्त नहीं हुई है। अब भी ये अपने जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण होने से कुछ जनजातियों को रोजगार मिला है। मजदूरी करना यहाँ के जनजातियों के आर्थिक जीवन का दूसरा आधार स्तंभ है। आज पश्चिमी सिंहभूम के जनजातीय समाज की बहुसंख्यक लोगों की जीविका अविकसित कृषि व्यवस्था से जुड़ी है। यहाँ के जनजातीय परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय होता है। परिवार में पिता की स्थिति सर्वोच्च होती है। अनुसूचित जनजातियों के सभी आदिवासियों में अनेक टोटैमिक गोत्र होते हैं। जन्म और विवाह के माध्यम से नातेदारी प्रणाली विकसित होती है। यहाँ के जनजातीय जीवन में जन्म, विवाह और मृत्यु-तीन संस्कार या महत्वपूर्ण अवसर होते हैं। यातायात के विकास, बाहरी सम्पर्क एवं आधुनिकता से सम्पर्क के कारण यहाँ के जनजातीय समाज में काफी परिवर्तन आया है। यहाँ के जनजातियों के खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन के ढंग काफी बदल चुका है। आर्थिक जन-जीवन तेजी से बदलता जा रहा है। आदिवासी गरीब हैं और आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति साधारणतया पिछड़ी है। इस जिले की राजनीतिक व्यवस्था साधारणतः लोकतांत्रिक कही जा सकती है। इनके गाँवों में परम्परा से पंचायत प्रणाली चली आ रही है। सरकार के सामने इनके यथार्थ विकास की बहुत बड़ी चुनौती है।

विशिष्टशब्द - पितृसत्तात्मक, नातेदारी, बहिर्विवाही, औद्योगीकरण, पंचायत

भूमिका

पश्चिमी सिंहभूम, पुराने सिंहभूम जिले से 1990 में अलग हुआ। उस समय एक जिला पूर्वी सिंहभूम भी बनाया गया जिसका मुख्यालय जमशेदपुर बनाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा को बनाया गया है।¹ पश्चिमी सिंहभूम 1990 में अस्तित्व में आया जब सिंहभूम जिले को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी सिंहभूम 9 सामुदायिक विकास प्रखण्डों के साथ विभाजित होकर नया जिला बना जिसका मुख्यालय जमशेदपुर तथा 23 सामुदायिक प्रखण्डों के साथ पश्चिमी सिंहभूम का निर्माण हुआ जिसका मुख्यालय चाईबासा है। 2001 में पश्चिमी सिंहभूम पुनः विभाजित होकर एक और नया जिला 8 प्रखण्डों के साथ सरायकेला-खरसावां का निर्माण हुआ। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम 15 प्रखण्ड तथा दो अनुमण्डल का जिला है। सिंहभूम जिला का नाम सिंहभूम क्यों पड़ा इससे संबंधित एक तथ्य है। सिंहभूम, सिंह की भूमि के नाम से जाना जाता है जो पोरहट के राजा के नाम पर आधारित है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला की कुल आबादी 1502338 है। इसमें से 1011296 अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। जिसमें पुरुषों की संख्या 500949 और महिलाओं की संख्या 510347 है।² इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह

जिला एक अनुसूचित जनजातीय जिला है। यहाँ निवास करने वाली जनजातियाँ निम्न हैं:- हो, भूमिज, गोंड, गोरैत, महली, खोंड, बिंझियां, कोरा, खड़िया, बेदिया, परहरिया, कोरबा, मुण्डा, उरांव, संताल, असुर, चीक बड़ाईक, बिरहोर आदि। यहाँ आदिवासी स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी होते हैं। आदिकाल से लेकर अबतक इनका आर्थिक जीवन प्रकृति पर निर्भर है। इनके पूर्वजों का बनाया हुआ खेत, जमीन जो कि अपने कठिन परिश्रम के द्वारा नदी-नाला, जंगल-झाड़, पहाड़, पर्वत को काट-छाट एवं साफ कर अपने रहने और खेती करने योग्य बनाया। इसलिए यहाँ के अनुसूचित जनजातीय समाज में आज भी पूर्वजों की पूजा, स्मृति, ससन, हड़गड़ी, कुण्डी, देव-स्थान, देसबली तथा सरना है। यह जिला खनिज सम्पदा के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। इस जिले में गैंगनेटाईट, लौह-अयस्क, मैंगनीज, ताँबा, ऐस्बेस्टस, आदि जैसे खनिज पाये जाते हैं।³ यहाँ के आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन व्यवस्थित है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का पालन-पोषण करना होता है। इनकी अपनी विशिष्टता है, जो संस्कार-विचार एवं रीति-रिवाज व सांस्कृतिक आर्थिक जीवन का निर्धारण करती है। यहाँ के आदिवासी समुदाय में गोत्र परिवार, नातेदारी प्रथा एवं परम्परा है इसलिए इनके सामाजिक नियम आर्थिक, धार्मिक क्रियाओं में प्रकृति से गहरा संबंध है। समाज को नियंत्रित करने

के लिए इनका राजनीतिक संगठन को पड़हा, मानकी आदि के नाम से जाना जाता है, जिनका मुख्य व्यक्ति राजा कहलाता है।

पश्चिमी सिंहभूम जिला खनिज एवं वन सम्पदा से भरा होने के कारण यहाँ पूँजी-पतियों का उपनिवेश कायम रहा है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण का विकास हुआ। इसके प्रभाव से यहाँ के जनजातियों की सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा।⁴ शहरी सभ्यता के कारण अपनी परम्परा रीति-रिवाज को छोड़ते रहे तथा स्वयं को हीन समझने लगे। उनके रोजी-रोटी, रहन-सहन, सोच विचार तथा तौर-तरीके बदलने लगे।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, आदि प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। साथ ही पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं, शोध ग्रंथों जैसे द्वितीयक स्रोतों का सहयोग लिया गया है। इसके अलावा मुख्यतः इंटरनेट से प्राप्त सामग्रियों को भी अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

पश्चिमी सिंहभूम में मुख्य रूप से हो, भूमिज, गोड़, हिल खड़िया आदि जनजाति निवास करती है। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र का उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग जंगलों से भरा है। यह क्षेत्र पहाड़ी वन सम्पदा के लिए सदा से प्रसिद्ध है। ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति के लोग प्रकृतिवादी है। यहाँ के जनजातियों का आर्थिक जीवन काफी संघर्षमय है।⁵ यहाँ के आदिवासी आदिकाल से ही अपने जीविका हेतु कठिन परिश्रम कर प्रकृति के साथ-साथ जंगल से कन्द-मूल, जानवरों का शिकार एवं खेतीबारी में काफी रूची रखते है।

सामाजिक जीवन

पश्चिमी सिंहभूम की सामाजिक व्यवस्था दूसरे क्षेत्र की जनजातीय समाज की तरह ही आदिकालीन है। उनके परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय होता है। उत्तराधिकारी पुरुष-पंक्ति में चलता है। पिता ही परिवार का 'कर्ता-धर्ता' होता है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा प्रायः पिता की मृत्यु के बाद ही होता है। पुत्रों को समान हिस्सा मिलता है। पुत्री का संपत्ति में कोई हक नहीं बनता। 'घर-जंवाई बनने की स्थिति में पुत्री जायदाद का हकदार मानी जाती है। यह सारी व्यवस्था स्वयं की परंपरा और रीति-रिवाज या रूढ़ि-विधि से नियंत्रित एवं संचालित होती है।⁶

अनुसूचित जनजातियों के सभी समाजों में अनेक टोटेमिक गोत्र होते हैं। यह टोटम पशु-पक्षी या पौधा के नाम पर होता है। जनजातिगण अपने टोटम की अराधना करते है तथा अपने को इसका वंशज मानते है। टोटम को मारना, कष्ट देना या खाना आज भी यहाँ के आदिवासियों के लिए सामाजिक निषेध है।

प्रत्येक गोत्र का अपना टोटेम होता है और अपने-अपने देवी-देवता भी होते हैं। उन देवी-देवताओं की संख्या भी अलग-अलग होती है, जैसे कोई गोत्र दो, कोई तीन और कोई तीन से अधिक, यहाँ तक कि कोई सात देवी-देवताओं की पूजा करता है। जो गोत्र एक ही समान देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके बीच भी ऐसा संबंध बन जाता है कि विभिन्न गोत्र के होते हुए भी उनमें आपस में विवाह वर्जित है। समगोत्रीय विवाह तो अमान्य है ही।⁷ छोटे गाँव में तो एक ही गोत्र के आदिवासी रहते हैं, किन्तु बड़े गाँवों में कई गोत्र के लोग पाये जाते हैं। फिर भी एक ही गाँव में विभिन्न गोत्रों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होता। इस प्रकार यहाँ के अनुसूचित जनजाति के लोग 'बहिर्विवाही' (विलेज एक्सोगैमी) के नियम का भी पालन करते हैं।

परिवार सभी समाजों की तरह सामाजिक संगठन की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई है। परिवार प्रायः एकल होता है जिसमें पति-पत्नी और उनकी अविवाहित संतान होती है। कभी-कभी कई भाई अपने परिवार के साथ सम्मिलित रूप से रहते हैं या एक ही आदमी अपनी पत्नी, लड़का-लड़की और पौत्र-पौत्री के साथ रहता है। यह संयुक्त परिवार कहलाता है जिसे इस क्षेत्र के लोग 'भाई-बंद' कहते हैं। इनकी साझा (मालिकाना) में खेती-भूमि होती है। खेती का काम सभी मिल-जुल कर करते हैं। जब कई संयुक्त परिवार 'विस्तृत-परिवार' में विकसित हो जाता है तो उसे 'भाई-बिरादरी' कहा जाता है। बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण कार्य में, जैसे नदी में बांध-बांधना आदि भाई-बिरादरी का सहयोग आवश्यक होता है।⁸ महामारी का मुकाबला करने के लिए या अन्य समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी बिरादरी की भागीदारी वांछित होती है।

परिवार में सभी काम मिल-जुल कर करते हैं तथा छोटे-बड़े कामों में उम्र या लिंग के अनुसार सहयोग करते हैं। यहाँ के जनजातियों में समाज में श्रम-विभाजन है। पुरुष खेती-बारी, पशुओं की देख-भाल, बाजार से कुछ लाना, तथा सभी बाहरी एवं भारी काम करता है। महिला घर में चौका-बर्तन, घर की सफाई या झाड़ू-बुहारू, भोजन पकाना, पानी लाना, बच्चों का पालन-पोषण करना आदि कार्य करती है। घरेलू कामों में बच्चे सहयोग करते हैं। वृद्ध घर की देखभाल व मुर्गी-बत्तख का

रख-रखाव का काम करते हैं। कुछ काम पति-पत्नी मिल कर करते हैं। औरतें मजदूरी करने भी जाती हैं। यहाँ की आदिवासी औरतें बहुत मेहनती होती हैं। साधारणतया पति-पत्नी के बीच एवं बच्चों के साथ मधुर संबंध रहता है।⁹ भाई-बहनों के बीच भी सौहार्द्र रहता है। भाई-गोतिया और गाँव-घर के साथ भी इन जनजातियों का संपर्क एवं अच्छा संबंध बनाये रखते हैं। विशेष परिस्थितियों में और खास गंभीर कारण, जैसे बलात्कार, व्याभिचार, चोरी आदि से ही उनके बीच विवाद खड़ा होता है। परिवार में बच्चों को लाड़-प्यार मिलता है। छोटे बच्चें 'चिकि', कबड्डी, डोल-पट्टा, चोर-सिपाही, बाघ-बकरी आदि खेल खेलते हैं। इसमें मनोरंजन भी होता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।

पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासी समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि पुरुषों की अपेक्षा उनका स्थान नीचा है फिर भी उन्हें परंपराओं और रिवाजों के अनुरूप हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं। दैनिक जीवन में सुविधा एवं क्षमता के अनुरूप पुरुषों और महिलाओं के कार्यों का विभाजन किया गया है। घर एवं बाहर के कार्यों को संपादित करने में यहाँ की औरतें पुरुषों की तरह ही स्वतंत्र हैं।

इनके दैनिक कार्यकलापों में नारी सुलभ स्वतंत्रता की झलक मिलती है। इस जिले की अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ सरल और काफ़ी मेहनती होती हैं। हाट-बाजार करने में ये बड़ी प्रवीण होती हैं।¹⁰ हाट जाकर कुछ बेचना और जरूरी चीजों की खरीदारी करना महिलाओं के जिम्मे रहता है। घरेलू काम-काज जैसे घर की सफाई करना, बर्तन-वासन धोना, पानी लाना, खाना पकाना तथा बच्चों की देखभाल करना महिलाओं का मुख्य दायित्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त खेती-बारी में मदद करना, हाट-बाजार करना या अन्य कामों में सहयोग करना उनकी विशेषता है। इनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है।

सामाजिक तौर पर यहाँ के जनजाति खुशमिजाज, उत्साही और समारोहों को मनाने की अपनी परंपराओं का अक्षरशः पालन करने वाले लोग हैं। सामाजिक एवं धार्मिक समारोहों में भोजन और नशीले पदार्थों के सेवन का प्रचलन है। चूँकि यहाँ के जनजातियों के बीच समकालीन हिन्दू समाज की तरह जाति-प्रथा का अभाव है अतः वह छोटी-छोटी खुशियाँ भी मिलकर मनाते हैं।¹¹ जनजातियों की सामूहिक संरचना तथा सामाजिक मेल-जोल की परंपरा पूरी तरह पैतृक संबंधों पर आधारित व्यवस्था के अनुरूप है।

जन्म और विवाह के आधार पर ही यहाँ नातेदारी व्यवस्था बनती है। जन्म के आधार पर 'रक्त-संबंध' या खूनी रिश्ता स्थापित

होता है। विवाह के माध्यम से रिश्तेदारी का विस्तार होता है जब विभिन्न परिवार वैवाहिक संबंध स्थापित कर नये रिश्तों को जन्म देता है। इन नये रिश्तों से नये सामाजिक आयाम बनते हैं। नये सामाजिक मूल्य-बोध पैदा होते हैं। रिश्तेदारी का एक वर्ग होता है जिनके पास एक-दूसरे के लिए श्रद्धा-स्नेह होता है, जिन्हें एक-दूसरे से दूरी एवं निषेध बरतना पड़ता है। सास-दामाद, भवह-भैंसुर और एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की बड़ी बहन के बीच ऐसा ही नाता होता है कि एक-दूसरे से हल्की-फुल्की बातें, हँसी-मजाक नहीं कर सकते। भवह-भैंसुर तो रू-व-रू बात नहीं करते, नाम तक नहीं लेते, साथ उठते-बैठते तक नहीं, एक खाट पर, या एक विछावन पर, या एक चटाई पर। रिश्तेदारी का दूसरा वर्ग जिसमें देवर-भाभी, जीजा-साली, ननद-भौजाई आदि हैं जिनके बीच खुल कर हँसी-दिल्लगी, छेड़खानी, बहस और धमाल-चौकड़ी तक मचती है।¹² ये क्रमशः परिहार और परिहास के रिश्ते हैं जो नातेदारी को दृढ़ता, खूबसूरती और स्थायित्व प्रदान करते हैं।

यहाँ के सभी जनजातियों के बीच जन्म, विवाह और मृत्यु संबंधी संस्कार प्रचलित हैं। बच्चे होने पर साधारणतः तीन दिनों से बारह दिनों तक छूत माना जाता है। बच्चे का नामकरण होने के समय गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं और विधिवत उनका नाम चुना जाता है।

आर्थिक जीवन

मानव जीवन में आर्थिक व्यवस्था अति आवश्यक है, इसके बिना मानव जीवन अधूरा ही नहीं बल्कि जीवित ही नहीं रह सकता है अतः इसकी उपयोगिता सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में स्वयं सिद्ध है। हर व्यक्ति को अपनी दैनिक जीविका हेतु अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। अतः आर्थिक जीवन मानव की जीवन श्रृंखला है।

पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासी आदि काल से ही अपनी जीविका भरण-पोषण के लिए विभिन्न तरह से खाद्य पदार्थ संचय करते हैं। पूर्वजों ने जंगल से फल-फूल, कन्द-मूल एवं जानवरों से दूध एवं मांस अर्जित करते थे। जैसे-जैसे दिन बीतता गया अपनी जीविका पेशा बदलते गये और स्थाई रहने लगे।¹³ इसी तरह अभी भी आदिवासी विभिन्न क्षेत्रों में रहकर अपना खेती-बारी तथा छोटे-छोटे कुटीर उद्योग मवेशी, मत्स्य पालन कर अपना दैनिक कार्य के साथ जीविका चला रहे हैं।

वर्तमान समय में यहाँ की अनुसूचित जनजातियों की अर्थ-व्यवस्था वस्तुतः खेती और मजदूरी पर टिकी है। यहाँ की जनजातियाँ पहले स्थानांतरित खेती करते थे जिसे 'दीपा' या

‘बेवार’ कहते हैं। वन-अधिनियमों के तहत प्रतिबंध लग जाने से दीपा खेती बहुत कम चोरी-चुपके होती है। दीपा खेती करने वालों में सामूहिक भू-स्वामित्व की परंपरा कहीं-कहीं मौजूद है। अब कुछ लोग स्थायी या हल-खेती करने लगे हैं।

स्थायी खेती करने वाले सभी अनुसूचित जनजातियों के पास निजी भूमि है। खेतिहर मोटे अनाज उपजाते हैं। खेत का काम स्त्री-पुरुष दोनों करते हैं। कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। धान इनकी मुख्य फसल है। मकई, मडुआ, गोंदली, दलहन, थोड़ा गेहूँ आदि भी उपजाये जाते हैं। ये पशुपालन भी करते हैं। गाय, भैंस, सूअर, भेड़, मुर्गी आदि पालते हैं। पशु-पालन भी आय का एक स्रोत है। वनोत्पाद संग्रह भी करते हैं। शिकार करते हैं, किन्तु शिकार इनका शौक है, पेशा नहीं। मछली मारते हैं, और खाते हैं, बेच नहीं पाते। इस क्षेत्र में पशुपालन कुछ का मुख्य उपपेशा है। शिकार और वन-पदार्थों का संग्रह अब कम महत्वपूर्ण रह गया है।¹⁴ फिर भी जंगली फल-फूल, साग-पात, कंद-मूल, खाद्य-पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिकार में ये बड़े दक्ष होते हैं। तीर-धनुष शिकार के मुख्य हथियार हैं। जंगल में जंगली सूअर, खरहा, चूहा, जंगली पक्षियों आदि का शिकार करते हैं जो प्रायः खाने के काम में आता है। उसकी बिक्री नहीं होती। जंगल से फल-फूल, दतवन, शहद, लकड़ी, मुहआ, जलावन आदि संग्रह कर स्थानीय हाट-बाजारों में बेच कर कुछ अर्थोपार्जन करते हैं।¹⁵ ये नदी-नालों या पानी भरे खेतों में मछली पकड़ा करते हैं। इसके लिए सायरा, टापा, कुमनी, जाल आदि का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी किता, चोरचो, कुमीर वगैरह पौधों की छाल या कंद पानी में घोल-मथ कर उसे मछलियों को बेहोश करने के लिए प्रयोग करते हैं ताकि आसानी से मछली पकड़ा जाए।

पश्चिमी सिंहभूम के अनुसूचित जनजाति के कुछ लोग मजदूर के रूप में भी काम करते हैं। कुछ कृषि में मजदूरी करते हैं, कुछ खदानों और उद्योगों में और कुछ ईटा-भट्टों, गृह-बांध-सड़क निर्माण कार्यों में काम करते हैं। कुछ दूर चाय बगानों में भी काम करने चले जाते हैं। गाँव या आसपास रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण इन्हें बाहर जाना पड़ता है। यह प्रवास प्रायः अस्थायी होता है। खेती-बारी के काम खत्म होने पर ये बाहर काम करने चले जाते हैं और कुछ समय काम करके, थोड़ा बहुत कमा के वापस लौट जाते हैं। कभी मनोनुकूल रोजगार पा जाने पर स्थायी रूप से वहाँ टिक जाते हैं। आयरन खानों में यहाँ के जनजाति मजदूर काफी संख्या में पाये जाते हैं। जंगल के स्रोत घट रहे हैं। ऋण-ग्रस्तता के कारण जमीन से भी बेदखल हो रहे हैं। इस जिले के आदिवासी बड़ें लजीले, सुस्त,

सहृदय, मृदुभाषी और अंध-विश्वासी होते हैं। कर्ज का पाई-पाई अदा करना फर्ज मानते हैं। इसी कारण मजदूरी-बेगारी भी करनी पड़ती है।¹⁶ औद्योगीकरण होने से सिंहभूम के जनजातियों को रोजगार मिलने लगे है। कुछ जनजाति नौकरी और व्यापार में भी लगे हुए है।

वर्तमान समय में आदिवासी समाज में खेती-बारी को वैज्ञानिक विधि द्वारा एवं व्यवसाय, शिक्षा में सुधार कर विकास कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासी समाज में भी आज पढ़-लिख कर सरकारी एवं अर्द्धसरकारी नौकरियों में जा रहे हैं और अपना सभी क्षेत्रों में पहचान बना रहे हैं। इसके लिए भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आरक्षण दिया है। आज नौकरी के हर क्षेत्र में अपना योगदान सराहनीय रहा है। फिर भी यहाँ के ग्रामीण देहात क्षेत्र अभी भी आर्थिक दृष्टि से काफी गरीब, कमजोर व पिछड़े हुए है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपना घर छोड़कर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में मजदूरी करने चले जाते हैं। यहाँ के अनुसूचित जनजाति समाज प्राचीन काल से वर्तमान अब तक देखा जाए तो काफी सुधार एवं विकास हुआ है। यहाँ के अनुसूचित जनजाति काम करने में काफी परिश्रमी है, आदि काल से वर्तमान समय में भी उनके अन्दर जो स्फूर्ति, कर्मठ, हुनर एवं बहादुर होते हुए भी और जातियों से पिछड़े हुए हैं।¹⁷ शिक्षा के विकास एवं राजनीतिक चेतना तथा आरक्षण के बदौलत कुछ लोग विधायक, सांसद एवं मंत्री भी बन रहे हैं। फिर भी समग्र रूप से यहाँ की जनजातियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी आर्थिक विपन्नता उनके खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा से प्रकट होती है।

राजनीतिक जीवन

राजनीतिक व्यवस्था का संबंध सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के उस पक्ष से है जिसका सरोकार समाज के अन्तर्गत भौतिक बल का प्रयोग के नियंत्रण एवं सामंजस्य तथा विभिन्न वर्गों एवं उनके सदस्यों के पारस्परिक संबंधों के सामंजस्य से होता है। पश्चिमी सिंहभूम की सभी जनजातियाँ अपनी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक दशाओं और परिस्थितियों के कारण विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करती है। इनके राजनीतिक संगठन के कुछ गुण पाये जाते हैं। वयोवृद्धों की परिषद् की सहायता से ग्राम का प्रमुख, ग्राम का प्रशासन देखता है। इस परिषद् में आम राय अथवा बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं तथा प्रमुख को बहुमत के निर्णय को उलटने का अधिकार नहीं होता है।

इस क्षेत्र की जनजातियों का राजनीतिक जीवन समाज-व्यवस्था का ही एक पक्ष है। इस जिले के जनजातीय गाँव एक सामाजिक

इकाई के साथ ही राजनीतिक संगठन के रूप में काम करता है। यहाँ के जनजातियों का राजनीतिक संगठन गाँव के पंचायत से प्रारंभ होता है।¹⁸ पश्चिमी सिंहभूम के सभी आदिवासियों के हर गाँव में 'जाति पंचायत' होती है, जिसमें प्रत्येक परिवार का मुखिया सदस्य होता है। पंचायत का मुखिया अलग-अलग जनजाति के अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी सिंहभूम के हो जनजाति में मुखिया को 'मुण्डा' कहा जाता है, गोंड जनजाति में 'बैगा' होता है जिसे 'सयाना' कहते हैं। इसके अलावा पुजारी या मति भी कहा जाता है। इन लोगों के पंचायत में संपत्ति बंटवारा, तलाक, व्यभिचार, बलात्कार, अवैध-अनैतिक यौन संबंध, फसल, मुर्गी, बकरी आदि की चोरी, डायन आदि के मामले निपटाये जाते हैं।¹⁹ फैसला सर्वसम्मति से होता है जिसे सभी मानते हैं। पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने वाले को अपराधी घोषित कर उसका जाति-बहिष्कार तक कर दिया जाता है और क्षमा मांगने तथा जाति-भोज देने पर ही उसे पुनः समाज में शामिल किया जाता है। पारंपरिक पंचायत का अभी भी अच्छा प्रभाव है।

आधुनिक पंचायत की स्थापना होने से तथा थाना-कचहरी के द्वार खुलने से पारंपरिक पंचायतों का प्रभाव घटा है। जनवर्ग पर उसकी पकड़ ढीली हो गयी है। फिर भी लोग छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने के लिए थाना-कचहरी न दौड़ कर गाँव-पंचायत का ही सहारा लेते हैं।

यहाँ के जनजातियों में राजनीतिक चेतना का बड़ा अभाव है। वोट का महत्व इन्हें नहीं मालूम। चुनाव में सक्रिय भाग नहीं लेते। खाने-पीने के लिए पैसा लेकर कुछ लोग अपना मतदान करते हैं। कोई राजनीतिक दल से इनका लगाव-जुड़ाव नहीं है, न ही चुनाव लड़ने या मुखिया, विधायक या सांसद बनने की इनमें लालसा है, न ही क्षमता है।

बाहरी दुनिया से संपर्क और आधुनिक विकास के कारण यहाँ के आदिवासी जीवन पर प्रभाव पड़ा है तथा बदलाव आया है, जो जीवन के हर पक्ष-आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक में देखने को मिलता है। गाँव के मुखिया पुजारी या मति के वर्चस्व में ह्रास हुआ है। जादू-टोने का खेल फीका पड़ता जा रहा है। पारंपरिक पंचायतों की बुनियादी ताकत कमजोर पड़ रही है। जनजातीय संस्थाओं की पकड़ जनसमूह पर क्षीण हुई है।²⁰ सामूहिक श्रम व पारस्परिक सहायता की भावना लगभग समाप्त होती जा रही है। संघबद्ध आर्थिक साहसिक कार्य अब दुर्लभ हो गये हैं। व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव ने रिश्तेदारी व 'भाई-बंध' की भावना को खंडित कर दिया है जो एक समय में समाजार्थिक महत्व के सूत्रधार रहे हैं।²¹ अभी 'भाई-बंध' की

भावना जो गतिरत है, वह सामाजिक पक्ष तक ही सीमित है।

यहाँ के अधिकांश आदिवासी गावों में रहते हैं जहाँ विकास की किरण पूरी तरह पहुँच नहीं पायी है। सरकारी प्रयास से स्कूल बनाये-चलाये जा रहे हैं। शिक्षा दर कुछ बढ़ी है। सरकारी विकास योजनाओं की सही-सही जानकारी नहीं होती है, न सरकारी प्रयास ईमानदार एवं सक्रिय है। पश्चिमी सिंहभूम की आदिवासियों के विकास के लिए अभी बहुत कुछ करना या होना बाकी है।

निष्कर्ष

झारखण्ड के पश्चिमी सिंहभूम के अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक जीवन उनके अपने आवरण में ही फलता-फूलता है। लेकिन फिर भी उनके आसपास की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटनाओं के प्रक्रियाओं का प्रभाव भी सदियों से इन पर पड़ रहा है। यहाँ की जनजाति विकास की उन विभिन्न अवस्थाओं से अभी तक गुजर नहीं पायी है तथा उस सामान्य आर्थिक सामाजिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पायी है जो कि अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य प्राप्त कर चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम के अनुसूचित जनजातीय गाँव एक सामाजिक इकाई के साथ ही राजनीतिक संगठन के रूप में काम करता है। आदिवासी बाहुल्य झारखण्ड राज्य बनाने का उद्देश्य यहाँ की जनजातियों के साथ सभी दबे, कुचले, पिछड़े वर्गों को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित किया जाना था लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। जिस आदिवासी समाज की यहाँ बहुलता है वही समाज आज अपने अस्तित्व के कठिनतम दौर से गुजर रहा है। इनका जीवन अभावग्रस्त जीवन है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने जनजातीय जीवन में अनेक नये समस्याओं को जन्म दिया है। अधिकतर जनजातियों का सभ्य समाजों के साथ सम्पर्क न के समान है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं क्योंकि इनकी जीवन की आवश्यकता बहुत न्यून है। आर्थिक नजरिये से आदिवासी समाज जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एकदम नीचे की ओर अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है। पश्चिमी सिंहभूम के जनजातीय समुदाय गरीब है और आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति साधारणतया पिछड़ी है। इन आदिवासियों को लम्बे अर्से तक शोषण, दमन, अन्याय एवं पक्षपात का शिकार बनाया गया है। सरकार के सामने इनके यथार्थ विकास की बहुत बड़ी चुनौती है।

संदर्भ

1. सिंह सुनील कुमार, झारखण्ड परिदृश्य, क्राउन, पब्लिकेशन, राँची, 2014, पृ. 386

2. http://chaibasa.nic.in/Cen_2011.html
3. http://www.jagran.com/local/jharkhand_west-singhbhum-news-hindi.html
4. साहु चतुर्भुज, झारखण्ड की जनजातियाँ, के. के. पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2007, पृ. 64
5. वही
6. शर्मा विमला चरण एवं विक्रम कीर्ति, झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची, 2006, पृ. 179
7. सिंह सुनील कुमार, झारखण्ड परिदृश्य, क्राउन, पब्लिकेशन, राँची, 2014, पृ. 386
8. वही, पृ. 146-147
9. साहु चतुर्भुज, झारखण्ड की जनजातियाँ, के. के. पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2007, पृ. 67
10. वही
11. वही
12. www.prabhatkhabar.com/news/jharkhand/singhbhum-west
13. प्रसाद, एन., लैण्ड एण्ड पिपुल ऑफ ट्राइबल, बिहार, बी.टी.डब्ल्यू.आर.ई., राँची, 1961, पृ. 211
14. www.jagran.com/.../jharkhand_west-singhbhum-news.
15. www.chaibasa.nic.in
16. वही
17. उपाध्याय, बी.एस. तथा वी.पी. शर्मा, भारत की जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1989, पृ. 111
18. वही
19. अहमद जियाउद्दीन, बिहार के आदिवासी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1978, पृ. 116
20. वही
21. www.wikipedia.org/wiki/Adivasi

झारखण्ड में स्वयं सहायता समूह की गतिविधियाँ

सरिता सिंह

शोध छात्रा, मानव विज्ञान विभाग

राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय जीवन के विविध क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी से है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि सभी विषयों में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होता है। यह महिलाओं के स्वयं पर नियंत्रण, अपने परिवार के बारे में महत्वपूर्ण निर्णयों में साझेदारी तथा घर के इतर निर्णयों में भूमिका निर्धारित करता है। स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण और लोगों की जिन्दगी बेहतर बनाने में खासे मददगार साबित हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह का निर्माण भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके जरिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत झारखण्ड के 18 जिलों का चयन किया गया है। ये भारत सरकार की योजना है और नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। झारखण्ड की निर्धन व बेसहारा महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों में संगठित होकर आत्म निर्भर, निर्भीक व स्वतंत्र बनी हैं। अपने जीवन का खुद निर्माण कर रही हैं। इस कार्यक्रम ने धीरे-धीरे प्रगति की, पर हाल के वर्षों में यह बहुत तेजी से विस्तारित हुआ है।

विशिष्टशब्द - प्रशिक्षण, उद्यमिता, आत्मनिर्भर, बैंक लिंकेज, ऋण

भूमिका

भारत के गुजरात राज्य में इला भट्ट के नेतृत्व में 1974 से महिलाओं द्वारा संगठित स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान कर उन्हें उत्पादक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया है जो कि सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में सबसे पहला सफल प्रयास माना जाता है।¹ बाद में, बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस ने 1976 से सूक्ष्म वित्त को आधार बनाकर अनेक स्वयं सहायता समूहों का सृजन किया जिसने बांग्लादेश में गरीबी कम करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं कई लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवन देने का कार्य किया जिसके लिए यूनुस को वर्ष 2005 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद से स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्त की अवधारणा एक व्यापक क्रांति के रूप में उभरते हुए विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं महिला उत्थान का अहम माध्यम बन चुकी है।

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा 'संगठन में शक्ति' पर आधारित है। तिनकों से बनी रस्सी जिस प्रकार शक्तिशाली गजराज को बाँध सकती है, वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी एक साथ मिलकर 'गरीबी के दुष्चक्र' को तोड़ सकते हैं। स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से गरीबी में जीवनयापन कर रहे लोगों के जीवन स्तर के उन्नयन के लिए निर्मित किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के पीछे मान्यता यह है कि बिखरे हुए लोगों को तो उत्पीड़ित व शोषित किया जा सकता है, लेकिन यदि उन्हें संगठित किया जाए, तो वे बड़ी ताकत बन

जाते हैं। समूह के सदस्य मिलकर एक ऐसी ताकत का निर्माण करते हैं, जिससे वे स्थानीय शोषककर्ताओं, साहूकारों, सेठों, बाहुबलियों आदि के अत्याचारों का जमकर विरोध कर सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

स्वयं सहायता समूह इस बात में विश्वास करता है कि लोग आपस में मिलजुलकर अपनी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।² वे अपने कामों का स्वयं उचित प्राथमिकता निर्धारण करने व उससे जुड़े निर्णय लेने में समर्थ हैं। उनके पास जीवन से जुड़े अनेक तरह के ज्ञान व अपार अनुभव है, जिनको वे व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करें तो उनके जीवन से बदहाली खत्म हो सकती है। समूह के सदस्यों को थोड़े परामर्श व प्रेरणादायक नेतृत्व की जरूरत होती है। स्वयं सहायता समूह के उद्देश्यों का निर्माण स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा सदस्यों की विभिन्न अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है। अतः समूह के उद्देश्य तय करते समय सदस्यों तथा समुदाय से भली भाँति विचार विमर्श करना होता है। बाहर से तय किये गये उद्देश्य समूह विकास में बाधक हो सकते हैं। जहाँ पर समूह किसी परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गठित किये जाते हैं वहाँ समूह के अपने उद्देश्यों तथा परियोजना के उद्देश्यों में तालमेल स्थापित करने की संभावनाओं को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर

बनाने की कोशिश की जाती है। इसके द्वारा सदस्य महिलाएं आपस में मिलजुलकर एक-दूसरे की मदद करती हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करती हैं तथा उसके समाधान तक पहुँचती हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों ने हजारों-लाखों अशिक्षित गरीब तबके की महिलाओं को न केवल घर की चौखट के बंधन से मुक्त करके बाहर निकाला है, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। स्वयं सहायता समूहों से मिले लघु ऋणों से महिलाओं को सूदखोर व्यवस्था से काफी हद तक छुटकारा पाने में मदद मिली है।³ इन समूहों के जरिए बचत की आदत ने महिलाओं में नए तरह की आर्थिक जागरूकता पैदा की है।

यद्यपि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं में उद्यमिता की भावना को जागृत किया है, तथा कुछ क्षेत्रों में इन समूहों की सहायता से महिलाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की स्थिति को भी प्राप्त कर लिया है, परन्तु ऐसे स्वयं सहायता समूहों की भी कमी नहीं है, जो केवल कागजों पर चल रहे हैं, या जिन्होंने महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उद्यमिता की भावना जागृत करने में कोई योगदान नहीं दिया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः इंटरनेट से प्राप्त सामग्रियों, प्रकाशित ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इन्दिरा विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे अनेक महिला विकास के कार्यक्रम समय-समय पर चलाये गये हैं। महिलाओं की रचनात्मक क्षमता एवं ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने की दिशा में स्वयं सहायता समूह योजना एक सराहनीय कदम है। स्वयं सहायता समूह का तात्पर्य समुदाय में लोगों के बीच एक ऐसे मंच से है, जहाँ वैयक्तिक क्षमताओं को सामूहिक क्षमता में विकसित किया जाता है तथा सामूहिक रूप से व्यक्ति की अपनी तथा समुदाय में विद्यमान समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता विकसित की जाती है।⁴ स्वयं सहायता समूह व्यक्तियों को अपने संसाधनों को संगठित एवं

मजबूत करने के अवसर प्रदान करता है। इससे धीरे-धीरे उनमें आत्म निर्भरता की भावना बढ़ती है एवं उनको अपनी समस्याओं के विश्लेषण तथा निराकरण के अवसर उपलब्ध होते हैं।

स्वयं सहायता समूह के संवर्धन के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2012-13 में नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रूप में 1038.10 करोड़ रुपये तथा अनुदान के रूप में 18.37 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये। इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने झारखण्ड राज्य को 1056.38 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई।⁵ यह ऋण राज्य सरकार को ग्रामीण आधारभूत संरचना विकसित करने तथा वित्तीय बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराई गई। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ के विभिन्न श्रेणियों में अबतक का सर्वाधिक 750 करोड़ रूपए का ऋण उपलब्ध कराया। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2012-13 में झारखण्ड राज्य के 18 उग्रवाद प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ किया। जिसका कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया गया है। इस योजना के परिचालन के मात्र छह महीने की अवधि में 16 स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा 1,900 लाख रूपए राशि के उपयोग से 19,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 19,332 महिला स्वयं सहायता समूह गठित किये गये। इनमें 10,366 समूहों के बचत खाते खोले गये और 43 समूहों को बैंक ऋण प्राप्त हुआ। नाबार्ड द्वारा इन समूहों को सुदृढ़ करने के लिए 61 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसमें बैंकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के 1300 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।⁶

केन्द्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिये वर्ष 2012-13 में 220.50 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गयी। वर्ष 2012-13 में 22,150 समूहों के गठन के लिये 2,120.50 लाख रूपए स्वीकृत किये गये। पूर्व में गठित समूहों को सुदृढ़ बनाने एवं समुचित संचालन के लिए समूह के सदस्यों एवं इनके प्रमुखों के प्रशिक्षण एवं उन्हें उद्यमी स्तर तक ले जाने के लिए 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये तथा इस मद में 10.19 लाख के अनुदान जारी किये गये।⁶

पहाड़ी और घने जंगलों में बसे दुर्गम वनवासी गाँवों में रहनेवाले वनवासियों की जर्जर जिंदगी में वनवासी कल्याण केंद्र, झारखण्ड के विविध प्रयत्नों द्वारा विकास की लहर दौड़ने लगी है। झारखण्ड के साहेबगंज जिले के दूर-दराज पाखुडिया प्रखंड में वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से और महिलाओं के स्वयं

सहायता समूह द्वारा विकास की ओर अग्रसर हैं परिणाम स्वरूप संताली बहुल पाखुडिया प्रखंड में कुल 22 स्वयं सहायता समूह गाँव के विकास का कार्य कर रहे हैं।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से झारखण्ड के सभी गाँवों में विविध उपक्रम और ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किए गये हैं। जिनके चलते अब गाँव में पुरुष और महिलाओं में साक्षरता का प्रमाण बढ़ रहा है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। हर परिवार में तथा गाँव में स्वच्छता, रहन-सहन, खान-पान संबंधी जागृति बढ़ रही है। गाँव के सभी महिला और पुरुष एकत्र बैठकर, विचार-विमर्श करते हुए गाँव के विकास के लिए निर्णय लेने लगे हैं।¹⁷ जिसे झारखण्ड के गाँवों की आर्थिक स्थिति भी बदल रही है।

विकास को गति तथा जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह के योगदान को स्वीकार करने लगी थी। अतः स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध होने लगी। फलतः स्वयं सहायता समूह के विकास एवं सम्वर्धन को अभियान के रूप में देखा जाने लगा।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्निर्धारित किया है। झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के सभी ब्लाकों की सभी ग्राम पंचायतों के 32600 गाँवों में करीब 43 लाख गरीब परिवारों तक पहुंच कर उन्हें स्वप्रबंधित स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको संधीय संस्थाओं एवं आजीविका समूहों में संगठित करना और उनका क्षमता वर्धन करना है। जिसे गरीबों के लिए चलाया गया यह कार्यक्रम गरीबों द्वारा चलाया जाने वाले उन्हीं का कार्यक्रम बन जाए और राज्य के लिए गरीबी के कुचक्र को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।¹⁸

इसी मिशन को जमीन पर उतारने के लिए झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी सितम्बर 2011 से कार्य कर रही है। परिणामतः राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आरम्भ वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया गया। झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जमीनी स्तर पर गरीब महिलाओं की सशक्त संस्थाएं बनाकर, गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार एवं हुनरमंद के साथ मजदूरी के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाते हुए गरीबी को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप गरीब परिवारों की आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। आजीविका मिशन के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं का क्षमतावर्धन किया जा रहा है ताकि वे अपने बूते गरीबी से बाहर आ सकें।

झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए हर ग्रामीण गरीब परिवार की एक महिला को स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाया जा रहा है। इसके अलावा क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण एवं वित्तीय समावेशन भी किया जा रहा है। गरीबों के अनुकूल वित्तीय क्षेत्र भी तैयार किया जा रहा है ताकि गरीब महिलाओं को बैंक से ऋण आसानी से मिल सके, वहीं उनके आजीविका संवर्धन के लिए भी मिशन लगातार काम कर रहा है।¹⁹ झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी गरीब परिवारों को उनकी हकदारी पाने के लिए भी समर्थ बनाने का काम कर रही है।

झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने 6 से 8 साल की अवधि में स्वयं सहायता समूहों और गरीब महिलाओं की सघनबद्ध संस्थाओं के जरिए राज्य के सभी गाँवों को गरीबी से उबारने का एजेंडा तय किया है, ताकि गरीबों के लिए चलाया गया यह कार्यक्रम, गरीबों द्वारा चलाए जाने वाले उन्हीं का कार्यक्रम बन जाए और राज्य से गरीबी के कुचक्र को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य धारणा यह है कि यदि निर्धनों का सही सशक्तिकरण किया जाता है और उन्हें उचित सहायता दी जाती है तो इससे अत्यंत निर्धन परिवार भी गरीबी रेखा से बाहर आ सकता है और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना अन्तर्गत राज्य के हर गरीब ग्रामीण निर्धन परिवार की एक महिला सदस्य को प्रशिक्षण देकर 10 से 15 सदस्यों का स्वयं सहायता समूह तैयार कर उनका सशक्तिकरण किया जाता है।

सभी महिला स्वयं सहायता समूह को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 3 लाख रुपये तक के ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याजदर में छूट देने का प्रावधान रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों के, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष के अग्रिम ब्याजदर से सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को कर्ज देते हैं। वैसे महिला स्वयं सहायता समूह, जो समय पर पुनर्भुगतान करती है, उनके लिए 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देते हुए प्रभावी ब्याजदर को कम करते हुए 4 प्रतिशत करने का प्रावधान झारखण्ड राज्य आजीविका मिशन के द्वारा है। यह योजना झारखण्ड के 17 जिलों- बोकारो, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, प. सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, रामगढ़, ग्रामीण रांची, सरायकेला, सिमडेगा समेत अति पिछड़े जिलों में लागू है। इन जिलों को श्रेणी I में रखा गया है। झारखण्ड के 17 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों को श्रेणी II में रख

गया है।¹⁰ इन जिलों में समयानुसार भुगतान करने वाले स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत और बैंको के सामान्य ऋण दर के बीच के अंतर तक छूट अधिकतम 5.5 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान है।

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के परियोजनाओं के क्रियान्वयन के तहत रिसोर्स ब्लॉक स्ट्रैटजी अपनाया गया है। इस स्ट्रैटजी के तहत कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, आंध्रप्रदेश और बिहार से आयी हुई महिलाएं झारखण्ड के अलग-अलग जिलों में काम कर रही हैं। आंध्रप्रदेश की स्वयं सहायता समूहों के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बचत द्वारा झारखण्ड के रिसोर्स जिलों के परियोजना क्षेत्रों में ग्राम प्रवेश, वातावरण निर्माण, जागरूकता एवं समूह के गठन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण देने आंध्रप्रदेश से आई महिलाएं 5-5 के समूह में अलग-अलग गाँव में 15 दिनों तक रहती हैं। 45 दिनों की अवधि वाले सीआरपी राउण्ड में प्रत्येक दल 15 दिन के बाद दूसरे गाँव में चला जाता है।¹¹

हर सीआरपी के दल में तीन सक्रिय महिलाएँ तथा दो ऋण का लेखा-जोखा करने-समझने वाली बुककीपर महिलाएँ होती हैं। सीआरपी राउण्ड के प्रारम्भिक स्तर पर ग्राम प्रवेश के बाद ये समूह गरीब की पहचान, स्वयं सहायता समूह बनाने में सहयोग एवं समूहों का गठन कर सामुदायिक संगठनों को मजबूत करते हैं।¹²

झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लगातार राज्य से गरीबी के कुचक्र को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत 2013-14 में 12 जिलों के 28 प्रखण्डों के करीब 1833 गाँव में लगभग 11006 स्वयं सहायता समूह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए जा चुके हैं। जो कि सफलता पूर्वक समूह के साथ अलग-अलग क्रिया-कलापों में लगे हुए हैं। इन स्वयं सहायता समूहों में से करीब 6186 समूह को चक्रीय निधि दिया जा चुका है। राज्य भर के करीब 584 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को बैंक से भी ऋण उपलब्ध कराया गया है। झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए करीब 351 ग्राम संगठन का भी गठन किया है। ग्राम संगठन, समूहों की ऊपरी संस्था को कहते हैं।

इसी प्रकार 2015 में झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने अपने निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक राज्य के 12 जिलों के 40 प्रखण्डों के 2317 गाँव में मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक पूरे राज्य के 2 लाख से ज्यादा परिवारों को 16976 स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जा चुका है। झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने

700 ग्राम संगठन के वार्षिक लक्ष्य को पार करते हुए राज्य भर में करीब 837 ग्राम संगठन का निर्माण किया जा चुका है।¹³ वित्तीय समावेशन राज्य के ग्रामीण गरीब परिवारों के अनुकूल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने एवं जीविकोपार्जन को सुदृढ़ करने का मौका मिल सके।

तालिका- 1

S. N.	Indicators	Status as on March, 2015
1	Total No. of districts	12
2	Total No. of blocks entered	40
3	Number of villages entered	2312
4	Total Number of SHGs supported by SRLM	16945
5	Total estimated families supported by SRLM	211424
6	No. of VOs formed	831
7	No. of SHGs with bank account	13122
8	No. of SHGs that have received RF	11119
9	Amount of RF disbursed (Rs. lakh)	1666.20
10	No. of SHGs that have received CIF	7458
11	Amount of CIF disbursed (Rs. lakh)	3783.18
12	Total amount of RF/CIF disbursed (Rs. in lakh)	5449.38
13	No. of SHGs credit linked to Banks	1808
14	Amount of credit leveraged from Banks estimated (Rs. Lakh)	1014.5
15	No. of farmers practicing SCI	58,459
16	No. of farmers practicing CMSA	322
17	No. of farmers with goat interventions	6383
18	No. of farmers with poultry interventions	NA
19	No. of Livelihood Community Cadres developed	713

20	No. of farmers taken Lac Cultivation	1600
21	No. of Micro Entrepreneurs Developed	176
22	No. of farmers under MKSP interventions	14611
23	Total youths Trained & Placed under Skill Dev. Program	32,717

स्रोत:- <http://www.jslps.org/wp-content/uploads/2015/12/Annual-Report-2014-15.pdf>

मार्च 2015 तक करीब 13122 स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता खुलवाया जा चुका है। 31 मार्च 2015 तक कुल 11119 स्वयं सहायता समूह को 16.67 करोड़ रुपये चक्रिय निधि, के रूप में मिशन की ओर से उपलब्ध कराया जा चुका है। कुल 7458 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में अब तक 37.28 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जा चुका है। कुल 1477 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कराया गया जिसके तहत करीब 9.55 करोड़ रुपये की राशि बैंक ऋण के रूप में समूहों को उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण गरीब महिलाओं और समूह के सदस्यों को बैंक से जुड़े कार्यों में मदद करने के लिए बैंक सखी को प्रशिक्षित कर उन्हें पदस्थापित किया जा रहा है, अब तक 57 बैंक सखी को पदस्थापित किया जा चुका है।¹⁴ आम आदमी बीमा योजना के तहत पायलट कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के करीब 500 से ज्यादा सदस्यों का बीमा कराया जा चुका है।

असघन प्रखण्डों के अन्तर्गत कुल 6368 समूहों को 9.15 करोड़ रुपये चक्रिय निधि एवं 3396 स्वयं सहायता समूहों को 18.17 करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया। असघन प्रखण्डों में 31781 किसानों ने श्रीनिधी द्वारा धान की खेती की है।¹⁵

झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य 2019-20 तक राज्य के 24 जिलों के 260 ब्लॉक में 25923 गाँवों के गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें गरीबी से बाहर निकालना है।¹⁶ इसी ध्येय के साथ झारखण्ड में आजीविका मिशन महिलाओं के तरक्की के लिए महिलाओं के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाएं समर्थ होंगी तो परिवार समर्थ होगा और परिवार समर्थ होगा तो समाज भी सशक्त होगा।

इस प्रकार देखा जाए तो स्वयं सहायता समूहों को निर्धनता उन्मूलन तथा स्वावलम्बन का प्रभावी उपकरण माना गया। इस अपेक्षा के अनुरूप ये समूह निर्धनता से संघर्षरत व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने में सफल माध्यम सिद्ध हुए हैं।

निष्कर्ष

महिला स्वयं सहायता समूह तंगहाली व गरीबी से जूझती महिलाओं के लिए नवजीवन का संदेश लेकर आई है। स्वयंसहायता समूह से जुड़कर महिलाएँ एक-दूसरे की मदद करके जीवन की चुनौतियों का समाधान ढूँढने में समर्थ हुई है। जो महिलाएँ घर की चहारदीवारी के अन्दर निर्बल रहती थी वही अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना विकास तो कर ही रही हैं साथ ही साथ ही गाँव के आर्थिक विकास में भी अपना पहचान दर्ज करा रही हैं। समूहों में जुड़कर महिलाएँ शिक्षा, स्वरोजगार, कानून अधिकार, सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं व पोषण के बारे में कल्याणकारी कार्य करती है। समूहों में आकर वे अपने जीवन से जुड़ी परेशानियाँ साझा करती हैं और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जहाँ एक तरफ उनका खुद के जीवन पर आत्मनियंत्रण बढ़ता है वहीं वे आर्थिक विकास के साथ कदमताल करती नजर आती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो कार्य एक व्यक्ति के लिए कठिन या कई बार असम्भव होता वही समूह के लिए आसान हो जाता है। इसकी महत्ता को स्वयं सहायता समूह के ताकत के रूप में अकसर देखा जाता रहा है। समय-समय पर बाजार में आई परेशानियों तथा आकस्मिक घटनाओं के कारण हुए भारी नुकसान से स्वयं सहायता समूह आसानी या कई बार संघर्ष कर उबर जाता है। जिससे एक अकेले के लिए लड़ना असम्भव होता है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह समाज के सतत विकास तथा गाँव की महिलाओं एवं पुरुषों को नई राह दिखाने में सहयोग करता है तथा इससे समाज की शक्ति बढ़ती है और जीवन में आनन्द व खुशहाली आती है।

झारखण्ड की ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण महिलाएँ इन समूहों से जुड़ कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। गाँव की महिलाओं के उत्थान के लिए क स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। इन समूहों से जुड़ कर ग्रामीण महिलाएँ अपनी पहचान तो बना ही रही हैं, गाँव के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

संदर्भ

1. प्रकाश ओम, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस, रीगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010, पृ. 23
2. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) दिशा निर्देश, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 9
3. सिंह रणवीर, स्वयं सहायता समूह-ग्रामीण विकास में नयी क्रान्ति, बैंकिंग चिन्तन-अनुचिन्तन, जनवरी-मार्च, 2003, पृ. 56
4. वही
5. https://www.nabard.org/english/shg_2.aspx
6. वही
7. <http://www.jslps.org/wp-content/uploads/2015/12/Annual-Report-2013-14.pdf>
8. <http://www.jslps.org/publication/newsletter/>
9. वही
10. www.jslps.org/aajeevika-samvad-hindi-newsletter-v
11. www.topnews.in/jharkhand-women-self-help,group
12. jharkhand.nic.in/.../women_self.pdf
13. www.jslps.org/aajeevika-samvad-hindi-newsletter-v
14. A handand Book on forming self-help groups
15. www.jslps.org/aajeevika-samvad-hindi-newsletter-v.
16. <http://www.jslps.org/wp-content/uploads/2015/12/Annual-Report-2014-15.pdf>
17. <http://www.jslps.org/wp-content/uploads/2015/12/Annual-Report-2014-15.pdf>

ईसापूर्व छठी शताब्दी के धार्मिक आन्दोलनों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

विकास कुमार चौधरी
यु.जी.सी. नेट क्वालिफाइड
डालटेनगंज, पलामू

सारांश

ईसापूर्व छठी शताब्दी में प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायों तथा धर्म सुधारों में से केवल बौद्ध तथा जैन-धर्म ही अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किये। ये धर्म सरल तथा सर्वग्राह्य थे। यही इनकी जीवन्तता का कारण रहा। बुद्ध द्वारा प्रचलित धर्म ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया इसका मूल कारण यह था कि यह धर्म कर्मकाण्ड एवं वाह्य-आडम्बर के विरुद्ध था। इसके संस्थापक तथा प्रचारक स्वयं सरल जीवन व्यतीत करते थे तथा लोगों के मध्य तत्कालीन प्रयोग में आने वाली जन-भाषा का ही प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने अहिंसा और अपरिग्रह पर विशेष बल दिया। इस प्रवृत्ति ने कृषि उत्पादन और व्यापार व्यवस्था को क्रान्तिकारी रूप से प्रभावित किया। लोहे की खोज में तथा उसके औजारों ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया। खेती-बाड़ी अधिशेष उत्पादन आरम्भ हुआ। नगरीकरण ने मूर्त रूप लिया। नगरीकरण की व्यवस्था और व्यापारिक आवश्यकता ने बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। नगरीकरण तथा उससे संबंधित वाणिज्य व्यवस्था ने जिस सेठों और महाजनों के समृद्ध वर्ग वाले समाज का निर्माण किया उसने बुद्ध के सरल, सात्विक और अहिंसक धर्म को अपने लिए उपयुक्त पाया। कृषि कार्य में लगे लोगों ने भी इसे लाभकारी पाया। जहाँ वैदिक यज्ञों में पशुधन का बहुत बड़ा हिस्सा विनष्ट होता जा रहा था, वहीं अब इनका उपयोग दूध, दही तथा उससे निर्मित मिष्ठान्नों और व्यञ्जनों के निर्माण में प्रयुक्त होने लगा। गायों के बछड़े हल जोतने के लिए प्रयोग किये जाने लगे। इस प्रकार निस्सन्देह कृषकों के लिए भी यह धर्म उपयोगी रहा।

विशिष्टशब्द - कर्मकाण्ड, नगरीकरण, व्यवसाय, कट्टरपंथी, कृषि-व्यवस्था

भूमिका

छठी शताब्दी वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुधार तथा तत्प्रसूत धार्मिक उथल-पुथल को द्योतित करने वाले काल-खण्ड की अभिव्यंजिका है। सम्पूर्ण विश्व के सुधारकों ने समकालीन सामाजिक एवं धार्मिक विकृतियों का विरोध किया तथा नवीन धार्मिक एवं आचरणीय सामाजिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया। चीन में कनफ्यूसियस, ईरान में जोराशूस्त्रा और यूनान में परमानायडस के कारण सामाजिक तथा धार्मिक जागरण का जबरदस्त प्रस्फुटन हुआ। इसी समय भारत में बौद्ध-धर्म तथा जैन धर्म की स्थापना हुई। जैन धर्म यद्यपि बहुत पहले अस्तित्व में था लेकिन वर्धमान महावीर ने इसे नवीन कलेवर में अत्यधिक ऊर्जस्विता के साथ प्रस्तुत किया। जैन धर्म तथा बौद्ध-धर्म ने तत्कालीन समाज में विद्यमान वैदिक कर्मकाण्डों का खण्डन किया, यज्ञीय अनुष्ठानों की निंदा की तथा न्याय सम्बलित नवीन सामाजिक व्यवस्था का प्रचार किया। इन दोनों धर्मों ने, विशेषकर बौद्ध धर्म ने वैदिक परम्परा के खण्डन तथा सामाजिक रूढ़ियों पर व्यवस्थित तरीके से प्रहार कर समाज में क्रांति ला दिया।¹ बौद्ध-धर्म तथा संघ ने जनता को अपनी तरफ

से आकर्षित किया। इसकी अहिंसात्मिका वृत्ति ने मगध तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में द्वितीय नगरीकरण का जनन किया। लोगों ने पशुओं के महत्व को समझा। भाईचारे की प्रवृत्ति में विश्वास किया। कृषि तथा पशुधन को सुरक्षित कर व्यावसायिक तथा नागरिक जीवन का पोषण किया। इस क्रांतिकारक परिवर्तन ने समाज पर जो गहरा प्रभाव डाला उसने विविध समाज शास्त्रियों तथा इतिहासकारों को अध्ययनार्थ आकर्षित किया। ऐतिहासिक अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि विवेच्य काल में समाज तथा अर्थव्यवस्था दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से प्रभावित किया है। बुद्ध के धर्म ने इन दोनों को शक्ति प्रदान किया तथा नगरीय जीवन का पोषण किया।

छठी शताब्दी ई.पू. में अस्तित्व में आए नए धर्मों के उदय का वास्तविक कारण उत्तर-पूर्वी भारत में प्रकट हुई नई कृषि-व्यवस्था थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते-आते कृषि-कर्म आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। इस दौर में कृषि में लौह के प्रयोग ने कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी थी। लौह-तकनीक के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई।² इस उत्पादन अधिशेष ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसी का परिणाम था कि

इस दौर में विभिन्न व्यवसायों, व्यापार, सिक्कों का प्रचलन एवं नगरों का उदय हुआ। भारतीय कृषि में पशुधन का बहुत अधिक महत्व था। परन्तु यज्ञ एवं बलि-प्रधान धर्म में पशुधन का सफाया बहुत बड़ी संख्या में हो रहा था। निश्चित रूप से पशुधन की सुरक्षा के बिना समस्त आर्थिक व्यवस्था ही नष्ट हो जाती। पशुधन की सुरक्षा तत्कालीन प्रचलित रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं के अन्तर्गत नहीं हो सकती थी। ऐसे में पशुधन की सुरक्षा (अहिंसा) को मुख्य आधार बनाकर नई विचारधाराओं ने जनसमुदाय के एक बड़े भाग को वैदिक धर्म से विमुख कर दिया।

इस दौर में तेजी से प्रभावी होती अर्थव्यवस्था ने भी धर्म सुधार आन्दोलन को प्रभावित किया। नए व्यवसायों के उदय, व्यापार-वाणिज्य की प्रगति, सिक्कों का प्रचलन सूद एवं कर्ज की प्रथा, नगरों के उदय एवं नागरिक जीवन के विकास के अन्य आवश्यक तत्वों को कट्टरपंथी ब्राह्मण ग्रन्थ घृणा एवं तिरस्कार की कृष्टि से देखते थे। समकालीन समाज में प्रचलित इन परम्परागत मान्यताओं का सबसे अधिक बुरा प्रभाव वैश्यों पर पड़ रहा था। अतः नवोदित वैश्य वर्ग अपने हितों के सुरक्षार्थ समस्त वैदिक धर्म एवं पुरोहितों का विरोधी बन बैठा, और इसी वर्ग ने नए धार्मिक सम्प्रदायों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया।³ छठी शताब्दी ई.पू. में अस्तित्व में आए जैन तथा बौद्ध धर्मों ने नवीन कृषि प्रणाली के विकास में बाधक वैदिक यज्ञों का विरोध किया। इसके साथ ही इन धर्मों के प्रवर्तकों ने समकालीन अनेक परिव्राजक सम्प्रदायों के अतिवादी तथा व्यवस्था जनक मतों का खण्डन किया। साथ ही नई उत्पादन तकनीक पर विकसित हो रहे समाज को वैचारिक तथा धार्मिक समर्थन भी दिया।⁴

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः इंटरनेट से प्राप्त सामग्रियों, प्रकाशित ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

वस्तुतः ईसा पूर्व छठी शताब्दी का काल वैचारिक अभ्युन्नति का समय रहा है। विश्व स्तर पर विशेषकर एशिया महाद्वीप में क्रान्तिकारी धार्मिक व्यवस्थाओं का अभ्युदय हो रहा था। भारत वर्ष में भी जैन तथा बौद्ध धर्म सामाजिक परिवेश के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए नवीन रूप ग्रहण कर रहे थे, लेकिन

बौद्ध धर्म वैदिक धर्म तथा तत्संखला में प्रतिपादित औपनिषद व्यवस्था से भिन्नता लिए हुए था, जो समाज में तेजी से ग्रहण हुआ। एक तो यह धर्म सनातन धर्म से मेल खाता हुआ था, क्योंकि सत्य तथा आचरण की पवित्रता को समाहित किये हुए था। दूसरे इसने राजाओं और वैश्यों को उदारता पूर्वक अपनी तरफ आकर्षित किया। प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने संयुक्तनिकाय के आधार पर लिखा है कि जब एक बार बुद्ध श्रावस्ती गये तो कौशल के राजा प्रसेनजित ने एक महा यज्ञ प्रारम्भ किया। इस यज्ञ में 500 बैल, 500 बछिए तथा 500 भेड़े वलि के निमित्त इस यज्ञ स्तम्भ में बाँधे गये थे (पंच च वसभसतानि पंच च वच्छतर सतानि पंच च वच्छतरिसतानि पंच च अजसतानि पंच च उरभसतानि शूणूपनितानि होन्ति यज्ज्थाय)। राजा के सेवक, दूत तथा किराये के मजदूर जो भय तथा बल से आतंकित थे -आखों में अश्रुभरकर इस यज्ञ के लिए तैयारियाँ कर रहे थे।⁵ लोहे के अविष्कार बछड़ों की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति ने अधिशेष उत्पादन को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया, जिसे लेकर व्यापारी-वर्ग के लिए भी यह लोहे का उत्पादन एवं बौद्ध धर्म लाभकारी सिद्ध हो रहा था। अतः व्यापारी वर्ग इसकी तरफ आकर्षित हुआ। चूँकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए थे तथा क्षत्रिय-वर्ण के थे। इसलिए जमींदारों तथा राज परिवारों का भी संरक्षण इस धर्म को प्राप्त हुआ। इसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए वातावरण निर्मित किया। 'सुन्तनिपात' मञ्जिमनिकाय तथा अन्य प्रारम्भिक पालिग्रन्थों में गौ-हत्या का बहुशः उल्लेख है। इन ग्रन्थों के अध्ययन से यह पता चलता है, यज्ञों के नाम पर बहुत से पशुओं की हत्या कर दी जाती थी। प्रचुर - मात्रा में दूध देने वाली गायों को भी काटे जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। इन ग्रन्थों में लिखी हुई बातों का समर्थन उत्तर - प्रदेश के एटा जिले में स्थित अंतरजीखेड़ा के उत्खनन में प्राप्त गौ-वंश की अस्थियों की पहचान से होता है। इन अस्थियों के सूक्ष्म परीक्षण से विदित होता है कि इन्हें काटा गया था। तथ्यों के विश्लेषण से तथा उत्खनन सामग्री से यह बात निर्विवादित हो चुकी है, कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इतर की तत्कालीन धार्मिक परम्पराओं ने गाय - बैलों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाये, जबकि लोहे के फाल तथा हल से की जाने वाली खेती के लिए इनके सुरक्षा की महती आवश्यकता थी। इस कार्य को बौद्ध - धर्म ने व्यापक - स्तर पर किया। यद्यपि बलि के विरुद्ध एक हलका विरोध कुछ उत्तर-वैदिक उल्लेखों में भी दृष्टिगोचर है। ऋग्वेद में 'अधन्या' शब्द अर्थात् न मारने योग्य, बहुधा दूध देने वाली गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह शब्द साधारणतः ग्रंथ के बाद के अंशों में प्राप्त होता है। गाय - बैलों के लिए यह शब्द

अनेक बार अथर्ववेद में भी प्रयुक्त हुआ है, जिसमें कृषि के भी पर्याप्त साक्ष्य हैं। परन्तु पशु बलि के अनेक उल्लेख प्रदर्शित करते हैं कि अनेक गाय - बैलों सहित पशुओं को मारना साधारणतः वैदिक विचार धारा द्वारा समर्पित था। इसके विरुद्ध गौतम बुद्ध इस बात पर बल देते हैं कि पशु बलि से किसी प्रकार का पुण्य - फल नहीं प्राप्त होता। वे ऐसे यज्ञ का समर्थन करते हैं, जिसमें हिंसा नहीं होती। उनके अनुसार महानतम यज्ञ है दान देना। लोहे के फाल, हँसिया, फावड़े आदि के प्रयोग ने नगरीय सभ्यता का पोषण किया। नगरों ने विस्तृत अर्थों में पराश्रित कहे जाने वाले व्यापारियों, छोटे सेठों तथा दुकानदारों तथा शिल्प - कला में लगे दस्तकारों एवं मजदूरों का जनन एवं पोषण किया। विनिमय के माध्यम के रूप में आहत मुद्राओं के प्रयोग ने सम्पत्ति के अर्जन एवं सरल दान - परम्परा को बल प्रदान किया। यद्यपि निष्क का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में वैदिक काल से ही होता था, तथापि बुद्ध के पहले के वास्तविक सिक्के नहीं प्राप्त होते हैं। मुद्रा के प्रयोग तथा व्यापारी वर्ग की समृद्धि ने बौद्ध - धर्म के पुष्पण एवं पल्लवन के लिए उर्वरक का कार्य किया।⁶ वैदिक धर्म तथा तज्जन्य सामाजिक व्यवस्था में वैश्यों को तृतीय स्थान प्राप्त था, क्योंकि प्रथम तथा द्वितीय स्थान क्रमशः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए सुरक्षित था। भारत में प्रचलित वैदिक तथा ब्राह्मण - धर्म समुद्र - यात्रा को निन्दित मानते थे, जबकि व्यापार एवं वाणिज्य के लिए ऐसा करना अनिवार्य सा था। इस कार्य को करने वाले व्यापारी हेय दृष्टि से देखे जाते थे। बौद्ध - धर्म ने इसे पाप की श्रेणी में नहीं माना और इस प्रकार व्यापारियों की स्थिति को श्रेष्ठ तर स्थान प्रदान किया। इस कार्य में लगे शिल्पकार मुद्रा की व्यवस्था एवं समाज के दलित एवं सामान्य जन ने इस धर्म को अपनाने तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए वातावरण तैयार किया। मुद्रा - प्रणाली एवं वैश्यों का इस धर्म के प्रति आकर्षण ने राजाओं एवं धनिक वर्गों को इस धर्म के पोषण के लिए दान कार्य को सरल बना दिया। बौद्ध - धर्म के संस्थापक बुद्ध ने और उनके शिष्यों ने प्राप्त धनराशियों का प्रयोग मठों तथा बौद्ध संघ के पोषण के लिए किया। बौद्ध-धर्म तथा संघो ने राजा से लेकर प्रजा तक, पराश्रयी नगरीय व्यापारियों से लेकर ठेठ ग्रामीण कृषि-मजदूरों तक सबको आश्रय दिया। महिलाओं तक ने इसे अपनी स्वतंत्रता में साधक माना। तात्पर्य यह है कि बौद्ध-धर्म ने तत्कालीन विकासशील आर्थिक परिस्थिति तथा वैदिक कर्मकाण्डों के जाल से मुक्ति के लिए छटपटा रहे जन सामान्य के अनुरूप अपने को प्रस्तुत किया।⁷ यही करण रहा कि यह धर्म सर्वसामान्य का अपना धर्म हो गया।

जैन - परम्परा भी बौद्ध - धर्म परम्परा की तरह अहिंसावादी

है। जैन परम्परा के सम्बन्ध में हमें हेमचन्द्र कृत 'परिषिष्टपर्वण' तथा तिषष्टिशालाका पुरुषचरित महावीर-चरित आदि से विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वृहत-कल्प सूत्र भाष्य, आचारांगसूत्र, ज्ञाताधर्मकथा, समराइच्छहा, भगवतीसूत्र, प्रबन्ध-चिन्तामणि, रासमाला और कीर्तिकौमदी से सामाजिक, राजनीतिक और कुछ अर्थों में आर्थिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें ज्ञाता धर्मकथा में कृषि सम्बन्धी कार्य का विवरण विस्तार से प्राप्त होता है अथवा नायाधम्मकहावो में धान के रोपण को व्यक्त करने वाला शब्द उक्खायलिहस प्रयुक्त मिलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार नायाधम्मकहावो की विषय सामग्री उत्तराध्ययन सूत्र की विषय सामग्री से निकट का सम्बन्ध प्रदर्शित करती है। ज्ञाताधर्मकथा में देवानुपिया शब्द का प्रयोग बार-बार आया है। जो देवानांप्रिय अशोक का स्मरण कराता है। इस प्रकार यह जैन ग्रंथ विविध प्रकार से इतिहासकारों द्वारा तृतीय शताब्दी ईसा - पूर्व के पहले का सिद्ध होता है।⁸ जैन धर्म आरम्भ से लेकर आजतक सर्वाधिक अहिंसावादी सामाजिक रहन-सहन को अपनाने वाला धर्म है। इसकी अहिंसक प्रवृत्तियों ने भी पशुरक्षा के लिए परिवेशीय परिशोधन का कार्य किया। तात्पर्य यह है कि उत्तर - वैदिक काल में जिस यज्ञ परम्परा का समाज में प्रचलन था उसमें पशु - वध सामान्य बात थी, जो कि नवीन कृषि प्रणाली में अधिकाधिक मात्रा में अपेक्षित पशुओं की सुरक्षा के विपरीत तथ्य था। लोहे के फाल की खोज, नगरीकरण की व्यवस्था तथा व्यापारिक अभ्युदय ने जिस पराश्रयीवर्ग का जनन किया था, उसमें अधिशेष उत्पादन की समाज में महती आवश्यकता थी पशुबलि परम्परा के विरुद्ध प्रतिरोध का पहाड़ खड़ा कर दिया था। यज्ञ कर्मकाण्ड के लिए जैन धर्म में कोई स्थान नहीं था, परन्तु जैन विरोध प्रबल था। जैन धर्म को राजाओं तथा समाज के लोगों ने अपनाया था, इसलिए इसका प्रसार व्यवहारिक धरातल पर रहा। जैन संघो ने भी इस कार्य को बौद्ध - संघो के पूर्व से ही करना प्रारम्भ कर दिया था। "जैन संघ महावीर स्वामी के पहले से स्थापित था।" इन्होंने पावा में ग्यारह ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित किया, जो उनके सर्वप्रथम अनुयायी थे। महावीर ने अपने सारे अनुयायियों को। ग्यारह गणों में विभक्त किया और प्रत्येक गण (समूह) का गणधर (प्रधान) इन्हीं। ग्यारह ब्राह्मण में से एक - एक को बनाया। सभी गणधर अपने समूह के साथ महावीर स्वामी के नेतृत्व में धर्म प्रचार में संलग्न हुए। जैन संघ के सदस्य चार वर्गों में विभक्त थे : प्रथम भिक्षु, दूसरे भिक्षुणी, तीसरे श्रावक तथा चौथे श्राविका। श्रावक-श्राविका गृहस्थ जीवन बिताते थे। जैन - संघ सिद्धान्ततः सभी जातियों के लिए खुला था। महावीर स्वामी ने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान संघ में पूर्ण अधिकार

देना स्वीकार किया। व्यवहार में संघ प्रवेश का लाभ उच्चवर्णों के सदस्यों को ही अधिक प्राप्त हुआ।⁹

नायाधम्मकहावो में 'कुलधरपुरिसे'¹⁰ का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान कृषि मजदूर से की गयी है। एक प्रसंग में कहा गया है, कि 2 और 3 बार धान की रोपाई की जाती थी। यह धर्म-ग्रन्थ मगध तथा मिथिला जो द्वितीय नगरीकरण का क्षेत्र है, कि सामाजिक व्यवस्था एवं रहन-सहन पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। धान की रोपाई का उल्लेख करने वाली कथा राजगृह से सम्बन्ध रखती है। परन्तु ग्रन्थ में मिथिला तथा उससे लगे हुए चम्पारण्य क्षेत्र का भी उल्लेख मिलता है। कृषि व्यवस्था की उपेक्षा जैन - धर्म वाणिज्य एवं व्यापार का ज्यादा पोषक रहा है। क्योंकि अतिशय अहिंसक यह धर्म कृषि उत्पादन द्वारा भी प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे अनजाने में हिंसा होती रहती है। रात्रि के पश्चात जमीन को खोदने तथा खान-पान की व्यवस्था जैसे कृत्यों को वे निषिद्ध करते हैं। यद्यपि कृषि परम्परा पर जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का सकारात्मक एवं क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ा, जिसे लोहे के उपकरणों के प्रचार-प्रसार ने बल प्रदान किया फिर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव कृषि-व्यवस्था पर ज्यादा पड़ा, लेकिन व्यापार तथा दुकान की व्यवस्था में लगे लोगों को जैन-धर्म अपेक्षाकृत किंचित अधिक शक्ति प्रदान किया, इस प्रकार जैन-धर्म कृषकों की अपेक्षा श्रेष्ठियों तथा व्यापारियों के लिए ज्यादा उपयुक्त रहा, ये व्यापारी तथा दुकानदार कृषि से प्राप्त सामानों को लेकर शहरों में पहुँचाते थे तथा शहरी वस्तुओं को गाँवों में पहुँचाते थे। इस प्रकार इन्होंने दो वर्गों - एक तो नगर के अपेक्षाकृत निकट रहने वाले शिल्पकार, कृषि कार्य से इतर कार्य में लगे किन्तु तत्सम्बन्धी उपकरण बनाने वाले बढ़ई तथा लुहार आदि तथा दूसरे शुद्ध रूप से अन्नोत्पादन में लगे कृषक - दोनों के मध्य सेतु का कार्य किया। इस वाणिज्यक वर्ग ने इस बात के लिए दोनों की वर्गों को आश्वस्त किया कि यदि वे अपने ही कार्य में कुशलता दर्शाएँ तो वे समाज में विद्यमान अन्य उत्पादनों एवं साधनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को ले जाने का वर्णन कुछ बाद के काल के जैन - ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से मिलता है, धन नामक एक समृद्ध व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को ले जाने वाले कार्य को नेतृत्व प्रदान करता था, "त्रिषष्टिशालाकापुरुष चरित"¹¹ में यह वर्णन मिलता है, कि व्यापारिक काफिले के नेता धन ने ढोल बजवाकर यह घोषणा कराई कि जो व्यापारी माल लेना चाहेंगे, उन्हें वह माल देगा, जिन्हें माल ढोने के लिए सवारी चाहिए उन्हें वह सवारी उपलब्ध करायेगा। उसने यह भी घोषित किया कि जो साथी खाद्यान्न चाहेंगे, उन्हें वह खाद्यान्न प्राप्त कराना

सुनिश्चित करायेगा। धन ने एक नेता के रूप में यह विश्वास दिलाया कि वह जंगली पशुओं और डाकुओं से सुरक्षा चाहने वाले को भी इनसे सुरक्षा प्रदान करायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि लम्बी दूरी तक व्यापार करने वाले लोगों को सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध करने पड़ते थे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि समाज में सहयोग और समन्वय की आवश्यकता को महसूस किया जाता था तथा जहाँ जो वस्तु नहीं होती थी वहाँ उन वस्तुओं को पहुँचाने वाले व्यापारी वर्ग मजबूत स्थिति को प्राप्त कर लिये थे। इसी ग्रन्थ में वर्षा ऋतु में होने वाली आवागमन की समस्या का भी विशद वर्णन मिलता है। जब सेना कहीं जाती थी तो पेड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता था, जहाँ तक प्राचीन जैन-ग्रन्थों का वर्णन है, उनसे यही स्पष्ट होता है कि वैदिक धर्म से अनुप्राणित याज्ञिक सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर अहिंसक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का कार्य जैन-धर्म ने जीवन्तता के साथ किया।¹² व्यापारी वर्ग इसकी तरफ विशेष रूप से आकृष्ट हुआ तथा अपनी व्यावसायिक व्यवस्था के अनुरूप पाया।

बौद्ध तथा जैन साहित्य में कृषि कार्य, व्यापार तथा शिल्प कार्य के विषय में पर्याप्त उल्लेख मिलता है। अतिशय अहिंसावादी होने के कारण जैन-धर्म ने भी बौद्ध - धर्म की ही तरह पशु बलि को कम कर कृषि के मुख्य साधन हल को चलाने में सहयोग देने वाले बैलों की रक्षा की। चूँकि जैन-धर्म व्यापारिक वर्ग में ज्यादा स्थान बनाया इस लिए इन्होंने व्यापार के सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रणाली को विकसित किया। जैन - धर्म से संबन्धित साहित्यों में व्यापार - कार्य निष्पन्न करने वाली श्रेणियों का विशद विवरण प्राप्त होता है। अभिलेखीय साक्ष्यों में व्यापारिक तथा शिल्पिक दो प्रकार की श्रेणियों को उल्लेख मिलता है। जिसके लिए संघ, पूग श्रेणी तथा गण शब्द प्रयुक्त हुए हैं।¹³ इन साक्ष्यों को अवलोकन करने पर हमें इन संगठनों की बहुत बड़ी संख्या मिलती है।

जैन धर्म से संबन्धित साहित्यिक, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करने पर हमें श्रेणियों की बहुत बड़ी संख्या मिलती है। उनमें बढ़ई (लकड़ी का काम करने वाले), सोना-चाँदी आदि धातु का काम करने वाले, पत्थर का काम करने वाले, चर्मकार, दन्तकार, ओदयंत्रिक (पनचक्की चलाने वाले), बसकर (बांस का काम करने वाले), वसकर (ठठेरे), रत्नकार (जौहरी), बुनकर या जुलाहे, कुम्हार, तिल पिषक (तेली), फूस का काम करने वाले, मालाकार (माली), डलिया बनाने वाले, रंगरेज, चित्रकार, धंज्जिक (धान्य के व्यापारी), कृषक, कसाई, मछुए, नाई तथा मालिश करने वाले, नाविक, चरवाहे सार्थ सहित व्यापारी, डाकू तथा लुटेरे, वनआरक्षी जो सार्थों की रक्षा

करते थे तथा महाजन प्रमुख थे। इन श्रेणियों के अपने नियम और कानून होते थे। उन्हें महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। अपने नियम एवं कानूनों का उल्लंघन करने वाले संगठन के व्यक्तियों को दण्ड देने का अधिकार भी इन श्रेणियों के पास होता था। श्रेणियाँ आधुनिक बैंकों की तरह धन का लेन-देन भी करती थी। वस्तुतः चाहे जैन परम्परा के ग्रन्थ हों या बौद्ध परम्परा के ग्रन्थ हों अथवा विभिन्न स्मृति ग्रन्थ हों सभी में यह स्पष्ट है कि इन श्रेणियों का लोकतांत्रिक आधार पर विकास हुआ था। कालान्तर में शनैः-शनैः इनका अपना स्वतंत्र विधान बन गया। ये श्रेणियाँ आर्थिक के साथ-साथ वैधानिक, धार्मिक तथा लोक निर्माण के कार्य भी सम्पादित करती थीं।

यद्यपि जैन-परम्परा ने कृषि की अपेक्षा व्यापारियों को ज्यादा आकृष्ट किया, फिर भी जैन साहित्य में कृषि से संबन्धित अनेक उल्लेख मिलते हैं। तीन प्रकार की फसलों का वर्णन मिलता है-क्षेत्रिक, आरामिक और आटविक। 'क्षेत्रिक' फसल से अभिप्राय कृषि जन्य खेतों में उत्पन्न होने वाली फसलों से था जबकि 'आरामिक' से तात्पर्य उद्यानों में उत्पन्न होने वाले फसल से था। 'आटविक' अरण्यों में उत्पन्न होने वाले कृषि उत्पाद को कहते थे। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले खेत भी दो प्रकार के थे - 'सेतु' और 'केतु'¹⁴। सिंचाई के साधनों से युक्त सिंचित भूमि 'सेतु' थी जबकि मात्र वर्षाधीना भूमि 'केतु' थी।

कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले साधन हल (जिसे कुलिय तथा नंगल¹⁵ कहते थे), 'अंसिएहि' तथा 'सुपकत्तर' का उल्लेख नायाधम्मकहा तथा सूयडंग आदि ग्रन्थों में मिलता है, जैन साहित्य में विविध प्रकार के अन्न का उल्लेख मिलता है - यथा - यव, ब्रीहि, गोधूम, शालि, मास, चणा, मुद्ग, इच्छ, कप्पास, खोब, उण्ण्य, लवंग, पिप्पल, सिंहवेर, तम्बोल आदि। ये 'क्षेत्रिक' उपज थे। अनार, अंगूर, आम्र, सेव, अंजीर, खजूर आदि विविध फल और युयिका, मल्लिका, चम्पक, मोगर, कुंद, वासंती आदि विभिन्न प्रकार के फूल 'आरामिक' उपज के अन्तर्गत आते थे। जम्बू, अशोक, पलाश, दाडिम, विल्व, चन्दन आदि "आटविक" उपज थे।¹⁶

अन्य सम्प्रदायों की सामाजिक - आर्थिक पृष्ठभूमि

विवेच्य काल में उत्तर : भारत के मध्य गंगा-घाटी क्षेत्र में विविध धार्मिक सम्प्रदायों का उदय हुआ। इस समय के धार्मिक सम्प्रदाय तथा उनको मानने वाले संन्यासी तथा पारिव्राजक अपने धर्म की विशेषताओं से समाज को धूम-धमू कर अवगत कराते थे, ये लोग अपने मत का विविध प्रकारेण मण्डन तथा दूसरे के धर्म और दर्शन का खण्डन भी करते थे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी धार्मिक सुधार तथा नगरीकरण की शताब्दी है, इस काल में

बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म ने सनातनी ब्राह्मण-परम्परा पर प्रहार किया तथा अहिंसा वादी कर्म काण्ड रहित धर्म का प्रचार किया, इस समय तक वैदिक यज्ञों तथा कर्म काण्डों में किए जाने वाले अनावश्यक व्यय की आलोचना सर्वत्र होने लगी थी। बौद्ध-धर्म तथा जैन धर्म की अहिंसा वादी आचरण ने पशुधन की रक्षा की तथा इस प्रकार कृषि - कार्य पर जन सामान्य की निर्भरता को बढ़ाया, कृषि कार्य में पशुओं के उपयोग बढ़ जाने से जन-सामान्य सामान्यतया पशुओं के उपयोग बढ़ जाने से जन-सामान्य सामान्यतया पशुबलि के विरुद्ध हो गया। चूंकि वैदिक - धर्म अपौरुषेय सिद्धान्तों वाले वेद वाक्यों में विश्वास करते थे, इसलिए ये कमोवेश वैचारिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध माने गये, परिणाम स्वरूप प्रबुद्ध वर्ग ने इस वैदिक धर्म के विरुद्ध आवाज उठायी।

स्पष्ट है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी सामाजिक-धार्मिक तथा आर्थिक क्रान्ति के काल खण्ड को अभिव्यक्त करती है। इस सुधार के मूल में बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म का सर्व साधारण को स्वीकृत करने वाला दर्शन तथा अधिशेष उत्पादन का आधार तैयार करने वाली लौह - संस्कृति और तत्प्रसूत नगरीय संस्कृति के प्रादुर्भाव को माना जा सकता है। फिर भी इस काल खण्ड में वैदिक-धर्म, बौद्ध - धर्म तथा जैन - धर्म से इतर अनेकों धर्म प्रचलन में थे बौद्ध ग्रन्थों में इनकी संख्या 62 तथा जैन ग्रन्थों में 368 बतायी गयी है।¹⁷ 'दीर्घनिकाय' के 'ब्रह्मपालसुत' में बुद्ध से पहले के मतों को 62 मिथ्यादृष्टियों में गिनाया है, जिसमें फंसे रहने के कारण इन मतों के विचारक आत्मा तथा संसार को सही रूप में नहीं समझ पाये।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल सुधार का काल था फिर भी भारतीय मूलतः आस्तिक ही रहे। फलतः इन्होंने अपने जीवन यापन में सहयोग देने वाले तथा कर्मकाण्ड का विरोध करने वाले और मुक्ति की तरफ ले जाने वाले जैन तथा बौद्ध धर्म को अपनाया। ये दोनों धर्म ही कालान्तर में चिर स्थायी हुए। इनके प्रचारक क्रमशः महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध इस काल खण्ड में क्रान्ति धार्मिक कुरीतियों के खण्डन के साथ ही लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली जीवनचर्यासे सराबोर थे। इन दोनों के प्रचारको ने अपने धर्म को पण्डिताऊ संस्कृति भाषा के स्थान पर लोकप्रिय जनभाषा में लिपिबद्ध किया। चूंकि दोनों के प्रचारक क्षत्रिय थे अतः इन्हें राजकी संरक्षण भी सरलतया प्राप्त हुआ विशेषकर गौतम बुद्ध को। इन दोनों ने समाज के निम्न वर्गों में अपनी पैठ बनायी।

छठी शताब्दी पूर्व समाज में विशेष रूप से तीन धर्म बहुजन में स्वीकृत थे। प्रथम - वैदिक धर्म, द्वितीय - बौद्ध धर्म तथा तृतीय

जैन धर्म। इनमें बौद्ध धर्म सामान्य जन में अधिक प्रचलित हुआ। वर्णव्यवस्था की निस्सारता स्पष्ट हो चुकी थी। गुण तथा कर्म के आधार पर निश्चित होने वाली वर्ण व्यवस्था रूढ़िगत जाति प्रथा का रूप ले चुकी थी। शूद्रों की दशा अत्यन्त दयनीय थी। इन्हें समाज में निम्न स्थान तथा न्यूनतम अधिकार प्राप्त थे जबकि इनकी संख्या सर्वाधिक थी। वैदिक धर्म की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि ये उस यज्ञ कार्य में विश्वास करते थे जिसमें प्याप्त मात्रा में पशुबलि दी जाती थी। इनका मानना था कि 'वैदिकीहिंसा, हिंसा न न्वति'। नवीन सामाजिक आर्थिक परिवेश में यह स्वीकार्य नहीं था। गौतम बुद्ध ने स्पष्टतः इस प्रकार के वैदिक यज्ञों की आलोचना की।

वस्तुतः यह काल नगरीकरण को पोषित कर रहा था। नगरीकरण की यह विशेषता होती है कि नगरो में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य नहीं करते बल्कि गाँवों में उत्पन्न होने वाले अधिशेष अन्न पर आश्रित होते हैं। गाँव का कृषक भी बदले में वस्तु अथवा द्रव्य प्राप्त कर ही अपना अन्न देगा अतः नगरीकरण की तरह यह नितान्त आवश्यकता होती है कि शहरवासी व्यापार-वाणिज्य को अपनाये। मुद्रा का विकास भी अनिवार्य तत्व होता है। ऐसे में वह धर्म या मत अधिक स्वीकार्य होगा जो उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग दे। व्यापारियों और शिल्पकारों की जीवनचर्या से निकट हो। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ने अहिंसावादी विचारधारा के कारण उपर्युक्त परिस्थितियों के अनुरूप अपने को प्रस्तुत किया। इसमें भी बौद्ध धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण तथा विस्तृत रूप से जन सामान्य द्वारा स्वीकारा गया। इसका कारण यह था कि अधिशेष उत्पादन करने वाले कृषक समुदाय की दृष्टि से जैन धर्म अतिशय अहिंसावादी होने के कारण बौद्ध धर्म की अपेक्षा कम उपयोगी था। जैन धर्मावलम्बी कृषि कार्य के समय भी यह ध्यान रखते थे कि किसी जीव की हत्या न हो, कीड़े भी हिंसा का शिकार न हो। इन परिस्थितिजन्य कारणों से अधिकांश लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया।

प्रारम्भिक पालि ग्रन्थों में पशुबलि के विरुद्ध जबरदस्त विरोध प्रकट किया गया है। 'सुत्तनिपात' के ब्राह्मणधम्मिकसुत्त में एक स्थान पर बुद्ध उपदेश देते हैं कि पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। माता, पिता, भ्राता तथा अन्य सम्बन्धियों की भाँति पशु भी हमारे मित्र हैं। वे भोजन शक्ति तथा सौन्दर्य और प्रसन्नता देते हैं। बुद्ध का तर्क है कि ब्राह्मणों ने इन बातों का अनुभव किया था और इसीलिए वे गायों को नहीं मारते थे।¹⁸

इस प्रकार पशुबलि को गौतम बुद्ध ने स्पष्टतः रोक दिया जिससे कृषि कार्य के लिए हल जोतने के बैलों की पर्याप्त संख्या मिलने लगी। खेत जोतने के लिए लोहे के फाल की भी आवश्यकता

थी जो इस समय के आस-पास लुहारों द्वारा बहुतायत से तथा व्यवस्थित तरीके से निर्मित किया जाने लगा। मत्त तथा उसके आस-पास का क्षेत्र नगरीकरण, व्यवस्थित कृषि कार्य और वाणिज्य - व्यापार में लगे हुए लोगों का समाज था। इस समय वही धर्म अधिक महत्व प्राप्त कर सकता था जो इन नवीन आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। बौद्ध धर्म का आकर्षण यह था कि वह तत्कालीन सामाजिक विकास तथा उत्तर-भारत विशेषकर वर्तमान उत्तर-प्रदेश और बिहार में विकसित हो रहे नगरीय संस्कृति द्वारा उत्पन्न की गयी चुनौतियों के समाधान को अपने में सजोये हुए था। जन सामान्य के लोग इस धर्म को अपने अनुरूप पाये। उन्होंने बौद्ध - भिक्षु संघों को अपने उत्पादन का एक हिस्सा दिया जिससे उनका भरण-पोषण हो सके।

नयी उभरती राजशाही व्यवस्था ने भी बौद्ध धर्म को अपने अनुरूप पाया। प्रो. रामशरण शर्मा लिखते हैं -

लोहे के हथियारों के प्रयोग से सैन्य सामग्री में एक क्रान्ति आ गयी तथा पुरोहितों की तुलना में योद्धाओं का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से वे अन्य क्षेत्रों में समानता की स्थिति का दावा करने लगे। अनेक ग्रन्थों में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के हितों के मध्य संघर्ष स्पष्ट है। गौतम तथा महावीर की क्षतियोत्पत्ति की यह आंशिक रूप से व्याख्या करता है और इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ क्षत्रियों को पहला तथा ब्राह्मणों को दूसरा स्थान क्यों प्रदान करते हैं। करों के नियमित भुगतान द्वारा ही क्षत्रिय राजा सम्पोषित हो सकते थे। बुद्ध के काल के बौद्ध तथा ब्राह्मण दोनों ग्रन्थ इस आधार पर कृषकों के उत्पाद में राज्यअंश को उचित ठहराते हैं कि राजा लोगों को संरक्षण प्रदान करता है परन्तु बौद्ध धर्मगृहीत ग्रन्थ दीघनिकाय ऐसा प्राचीनतम भारतीय स्रोत प्रतीत होता है जो क्षत्रिय शासकवर्ग की उत्पत्ति के लिए तर्कयुक्त औचित्य प्रतिपादन करता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत आलेख से स्पष्ट है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी द्वितीय नगरीकरण के आरम्भ की शताब्दी है। इस समय नगरों का विकास शिल्पी समुदाय का विस्तार तथा व्यवसाय और वाणिज्य की द्रुत प्रगति दृष्टिगत होती है। वैदिक सनातन धर्म में विद्यमान कर्मकाण्ड, पशुबलि तथा कमोवेश एक वर्ग विशेष के हाथों में सिमटे रहने वाले धार्मिक कृत्यों के स्थान पर दूसरे धर्म की तरफ लोगों का झुकाव स्वाभाविक था। परम्परागत घुमक्कड़ सन्यासियों, के स्थान पर व्यवस्थित धर्मप्रचारकों को लोगों ने अधिक महत्व प्रदान किया। कृषि और वाणिज्य के विस्तार ने

गोधन की रक्षा करने वाले धर्म तथा व्यापार में सहयोग देने वाले लुहारों तथा शिल्पकारों को प्रश्रय देने वाले सम्प्रदायों के विकास की पृष्ठभूमि को तैयार किया। नगरीकरण तथा बौद्ध-धर्म-दोनो ने एक दूसरे को पोषित किया। बुद्ध द्वारा प्रचलित धर्म ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया। इसका मूल कारण यह था कि यह धर्म कर्मकाण्ड और वाह्य-आडम्बर के विरुद्ध था। इसके संस्थापक तथा प्रचारक स्वयं सरल जीवन व्यतीत करते थे तथा लोगों के मध्य तत्कालीन प्रयोग में आने वाली जन-भाषा का ही प्रयोग करते थे। उनकी सरल भाषा और सम्यक् उपदेश ने धनी-निर्धन, स्वामी-सेवक तथा उच्चवर्ण-निम्न वर्ण सभी वर्गों को प्रभावित किया। उनके अनुयायी नितान्त निर्धन भी थे और तत्कालीन बड़े-बड़े सम्राट भी। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने एक समता मूलक समाज की स्थापना की दिशा में जबरदस्त प्रयास किया। बुद्ध ने वर्णाश्रम-व्यवस्था और जातीय ऊँच-नीच के भेद को किनारे कर सभी जाति के लोगों को अपने धर्म में समानता के आधार पर प्रवेश दिया।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि बहुजन द्वारा अपनाया जाने वाला धर्म बौद्ध धर्म ही था जिसके लिए तत्कालीन सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक विचार दर्शन और तत्प्रसूत सामाजिक परिवेश था।

संदर्भ

1. श्रीवास्तव के.सी., प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, वर्ष 2005-06, पृ. 210
2. वही
3. चोपड़ा पी. एन., पुरी बी. एन. तथा दास एम. एन., भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, न्यू देहली, 1998, पृ. 27
4. सत्यदेव शोभा, भारतीय पशुलिपि, अभिलेख एवं मुद्राएं, मूलचन्द्र एण्ड ब्रदर्स, फैजाबाद, 1992, पृ. 2

5. शर्मा रामशरण, प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएँ, युनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 1976, पृ. 172
6. वही, पृ. 178
7. चोपड़ा पी. एन., पुरी बी. एन. तथा दास एम. एन., भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, न्यू देहली, 1998, पृ. 27
8. वही
9. शर्मा रामशरण, प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएँ, युनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 1976, पृ. 172
10. नायाधम्मकहावो भाग - 7, पृ. 85
11. त्रिषष्टिशलाका पुरूषचरित जिल्द 1, पृ. 7
12. ज्ञा द्विजेन्द्र नारायण एवं श्रीमाली कृष्ण मोहन, प्राचीन-भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 2008, पृ. 150
13. वही
14. त्रिषष्टिशलाका पुरूषचरित जिल्द 1, पृ. 7
15. बृहत्कल्पभाष्य 1.826
16. आवश्यकचूर्णि-81
17. आचारां, 2.1.8.266 नायाधम्मकाहा, 1.10 (वर्णित मिश्रा जयशंकर प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ. 536
18. श्रीवास्तव कृष्ण चन्द, प्राचीन भारत का इतिहास, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 1985, पृ. 96

