

MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

Special Issue Feb. 2018

International Multilingual Research Journal

V i d y a v a r t a®

‘आदिवासी साहित्य विमर्श’

डॉ. बापू जी. घोलप
संपादक

डॉ. भरत शेणकर
अतिथि संपादक

MAH/MUL/03051/2012

ISSN :2319 9318

विशेषांक, फरवरी-२०१८

सत्यनिकेतन संचलित

अॅड. मनोहरराव नानासाहेब देशमुख कला, विज्ञान व वाणिज्य
महाविद्यालय, राजूर, जि. अहमदनगर

नॅक पुनर्मुल्यांकित 'ए' श्रेणी
हिंदी विभाग एवं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित

राष्ट्रीय संगोष्ठी
आदिवासी साहित्य विमर्श

डॉ. बाबासाहेब देशमुख
प्राचार्य

डॉ. भरत शेणकर
अध्यक्ष, हिंदी विभाग
प्रा. बबन थोरात
हिंदी विभाग

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Parshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh.Tq Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

❖ विद्यावार्ता: Interdisciplinary Multilingual Refereed Journal Impact Factor 5.131 (IIJIF)

- 25) आदिवासी विमर्श : मैदधातिक पक्ष
प्राचार्य बाबासाहेब विष्णू चव्हाण, भवानीनगर, बारामती || 90
- 26) सजीव के उपन्यासों में आदिवासी विमर्श
प्रा.बगनर ज्ञानेश्वर किसन, येरवडा, पुणे || 91
- 27) हिंदी नाटकों में चित्रित आदिवासी एवं दलित विमर्श स्वदेश दीपक के नाटकों के संदर्भ में
गाडीलोहार बन्सीलाल हेमलाल - डॉ. पी. व्ही. कोटमे, नाशिक || 93
- 28) हिंदी उपन्यास में चित्रित आदिवासी विमर्श
डॉ. संजय भाऊसाहेब दवंगे, कोपरगाँव || 97
- 29) गनपाखरं (खेत के परखेरू) काव्य में चित्रित ठाकर आदिवासी विमर्श
डॉ. अनिल काळे, नारायणगाँव, तह. जुन्नर || 99
- 30) 'धरती आवा' नाटक में आदिवासी विमर्श
शोधार्थी- धनेश मच्छिंद्र माने, पुणे || 102
- 31) मंजीव के उपन्यासों में आदिवासी विमर्श ('धार' और 'पाँव तले की डूब'
शोध छात्र-गडाख दीपाश्री कैलास, औरंगाबाद || 106
- 32) "संवेदनाओं की सघनता को व्यक्त करती आदिवासी कविताएँ"
- डॉ. ईश्वर पवार, शिरूर, जि.पुणे. || 108
- 33) सजीव के उपन्यासों में आदिवासी जीवन-संघर्ष
कीर्ति कुमारी, भागलपुर || 111
- 34) हिंदी उपन्यास और आदिवासी विमर्श
निलेश एस. पाटील, सटाणा || 115
- 35) आदिवासी कविता में अभिव्यक्त विद्रोह के स्वर
प्रा. डॉ. भरत शेणकर, राजूर || 117
- 36) निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी विमर्श
प्रा. डॉ. दत्तात्रय टिळेकर, ओतूर || 120
- 37) आदिवासी साहित्य विमर्श
डॉ. मीना खरात, गंगापुर, जि. औरंगाबाद || 126

30

'धरती आबा' नाटक में आदिवासी विमर्श

शोधार्थी— धनेश मच्छिंद्र माने

हिंदी विभाग, सा. फु. पु. विश्वविद्यालय, पुणे

बिसवीं शती के अंतिम दशक से हिंदी साहित्य में आदिवासी समुदाय को लेकर उनके जीवन से संबंधित एक सामाजिक विचार प्रवाह आगे बढ़ रहा है वह आदिवासी विमर्श के नाम से चर्चित है। जिस प्रकार नारी विमर्श, दलित विमर्श ने साहित्य में अपना मजबूत स्थान प्राप्त किया है उसी प्रकार आदिवासी विमर्श या आदिवासी चेतना को लेकर लिखा गया साहित्य, साहित्य जगत में अपनी गहरी नींव डाल रहा है। आदिवासी से तात्पर्य है जो प्राचिन काल से या आदिकाल से इस देश की धरती पर रहते आ रहे हैं तथा भारत के मूल निवासी है, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। इन आदिवासीयों की समस्याओं को चित्रित कर उन्हें अपने अस्तित्व के प्रति जागृत करना, प्रेरणा प्रदान करना, अपने हक एवं अधिकारों के लिए संघर्ष करने की चेतना निर्माण करने का कार्य साहित्य के माध्यम से किया जा रहा है। आदिवासीयों के जीवन से संदर्भित विचारों को आदिवासी विमर्श कहा जाता है।

हजारों वर्षों से जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में रहनेवाले आदिवासी आज भी समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। सदियों से शोषित, वंचित एवं अभावग्रस्त इस समाज को हमेशा दबाया और कुचला जाता रहा है। इनका खुले मैदान के निवासियों और तथाकथित सभ्य कहे जानेवाले लोगों से संपर्क न के बराबर रहा है। हमारी सरकार आदिवासीयों के विकास के हेतु हर साल करोड़ों

रूपों का प्रावधान बजट में करती है लेकिन इसके बाद भी उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। वर्तमान समय में सामने आयी हुई आदिवासी बालकों की कुपोषण की घटनाएँ इसी बात की पुष्टि करती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ, पीने का साफ पानी, गैजी-गैजी रहने के लिए पक्के मकान, इन इलाकों में गणतंत्र के क्षेत्र आदि मूलभूत सुविधाओं से आदिवासी समाज आज भी वंचित दिखाई देता है। खुले मैदान तथा शहरों के विकसित क्षेत्र से दूर पहाड़ों और जंगलों में गुजर-बसर करनेवाले इस समाज का विकास आज भी नहीं दिखाई देता है। कुल जगह बाहरी प्रवेश, शिक्षा और संचार माध्यमों के कारण आदिवासीयों के जीवन शैली में थोड़ा-बहुत बदलाव जरूर आया है। लेकिन हजारों सालों से शोषित रहे इस समाज के लिए परिस्थितियाँ आज भी कठिन और समस्याओं से ग्रस्त हैं।

वर्तमान समय में वृत्तपत्र तथा दूरदर्शन समाचार आदि जनसंचार माध्यमों द्वारा आदिवासीयों की समस्याओं को समाज के सामने लाया जा रहा है। शिक्षा, राजनीति आदि क्षेत्रों से दूर इस समाज को जागृत करने के लिए अनेक साहित्यकारों ने आदिवासी समुदाय को लेकर लेखन कार्य किया है। उनमें रमणिका गुप्ता, संजीव, राकेश कुमार सिंह, मैत्रयी पुष्पा, मेहरूनिसा परवेज, ऋषीकेश मुलभ आदि ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने आदिवासी जीवन से संबंधित कथा-कहानियों को, आदिवासी जीवन की घटनाओं को अपने साहित्य का विषय बनाया और अनेक उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, कविताएँ आदि साहित्यिक रचनाओं का सृजन किया है। इन साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से आदिवासीयों का जीवन, उनका रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार आदि का यथार्थ वर्णन करते हुए उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि समस्याओं की मार्मिक अभिव्यक्ति की है साथही पीछड़े हुए अशिक्षित इस समाज में चेतना भर कर उसे आज के सामाजिक प्रवाह में लाने की कोशिश की है इनमें ऋषीकेश

सुलभ जी ने आदिवासीयों को प्रेरणा मिले और वे अपने अस्तित्व के प्रति सजग रहे इस उद्देश्य से अपने साहित्य की रचना की है। इनके साहित्य में आदिवासी चेतना प्रखर रूप से अभिव्यक्त हुई है। चक्र 'धरती आबा' नाटक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आदिवासी जनसमुदाय में प्रेरणा निर्माण कर उन्हें अपने अस्तित्व के प्रति सजग करनेवाला 'धरती आबा' यह नाटक हिंदी नाट्य साहित्य में महत्वपूर्ण नाटक है।

'धरती आबा' नाटक की कथावस्तु बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर केंद्रित है। नाटककार हर्षिकेश सुलभ ने आदिवासियों के प्रेरणास्थान क्रांतीकारी बिरसा मुंडा के जीवन को नाटक में अंकित किया है। नाटक में चित्रित बिरसा का व्यक्तित्व संपूर्ण भारतीय समाज को प्रेरणा देता है। पिछड़ी जनजातियों, शोषित, उपेक्षित समाज का नेतृत्व कर उनको प्रेरणा देते हुए उन्हें गुलामी से मुक्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करनेवाले मनुष्य के रूप में बिरसा का व्यक्तित्व नाटक में चित्रित हुआ है। अंग्रेजों के शासन काल में बिरसा का जन्म हुआ था। अंग्रेजों ने आदिवासियों के जंगल-जमीन पर अधिकार प्राप्त करके आदिवासियों में अपने धर्म का प्रसार करने के लिए मिशन स्कूल शुरू किये थे। बिरसा इन स्कूलों में पढ़-लिखकर बड़ा बनना चाहता था लेकिन जब स्कूल में मुंडाओं को हीन समझकर गाली दी जाती थी तो बिरसा को बहुत बुरा लगता था। आदिवासियों को अंग्रेजों के मिशन स्कूल में अपमानित जीवन जीना पड़ता था। बिरसा अपने स्कूल के अनुभव को व्यक्त करते हुए कहते हैं-

'बिरसा : उन्होंने मुंडाओं को भिखारी कहा था, कहा कि सभी मुंडा झूठे और बेईमान होते हैं। भिखारी की तरह मिशन में आते हैं और भीतर ही भीतर सरदारों का साथ देते हैं। विश्वास घात करते हैं।'

अंग्रेज सरकार आदिवासियों को लालच देकर एक तरफ स्कूल तथा मिशन में शामिल करके अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करती है तो दूसरी ओर मिशन में शामिल आदिवासियों के साथ बुरा बर्ताव

करती है, उन्हें गंदा, नीच समझकर अपमान भी करता है। बिरसाने यह सब देखा और अनुभव किया कि हमारी कोम को ये विदेशी लोग बुरा-भला कहती हैं फिर भी मेरा समाज इनके अत्याचारों को सहन कर गुलामी का जीवन जी रहा है। अपने लोगों की यह मजबूरी तथा अंग्रेजों का इनके प्रति भेदभाव एवं अन्याय देखकर बिरसा का आत्मसम्मान जागृत होता है। अपने समाज की यह पीड़ा बिरसा सहन नहीं कर पाते। वे मिशन स्कूल के अध्यापकों और अधिकारियों के हिन व्यवहार और बर्ताव को देखकर स्कूल छोड़ देते हैं। अपने समुदाय के लोगों को जानवर, अनपढ़, गंवार समझनेवाले इन अफसर्गों एवं अध्यापकों के प्रति बिरसा के मन में विद्रोह उत्पन्न होता है। वह अपने समुदाय के लोगों में परिवर्तन लाने हेतु प्रयास करते हैं।

बचपन की इस अपमानजनक घटना ने बिरसा के मन में अपने समुदाय के लिए कुछ करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। भूख, गरिबी, लांचन, गुलामी से पीड़ित अपने लोगों की व्यथा उससे देखी नहीं जाती है। इसलिए वे अंग्रेज सरकार, सेठ, साहुकार, जमींदार एवं तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में गुलामी का जीवन जी रहे आदिवासी समुदाय के मुक्ति हेतु संघर्ष करते हैं। आज का समाज और सरकार आदिवासियों को उसी नजरिए से देखती है जो बरसों पहले अंग्रेज सरकार का दृष्टिकोण रहा था। आज के राजनीतिक पार्टियाँ और नेता लोग वोट पाने के लिए आदिवासियों को ढेर सारे आश्वासन देते हैं लेकिन वास्तव में चुनाव के बाद यह पार्टियाँ और उनके नेता लोग अपने दिए हुए वादे भूल जाते हैं। जिसके कारण आदिवासियों की समस्याएँ जैसी की तैसी रह गयी हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए तथा इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आदिवासी समाज में बिरसा के जैसे व्यक्तित्व की कमी है। जो इस व्यवस्था में परिवर्तन ला सकें। हर्षिकेश सुलभ जी ऐसे ही व्यक्तित्व की तलाश कर रहे हैं जो आदिवासियों को उचित दिशा प्रदान कर सकें।

आदिवासी समाज आज भी अपने अहिंसा के प्रति सजग नहीं दिखाई देता है। क्योंकि अशिक्षा, अंधबुद्धि, रूढ़ि, परंपरा आदि के कारण वह आज भी पीछड़ा हुआ है। इसका गलत लाभ स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। सदियों से जिस जंगल में आदिवासी अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस जमीन तथा जंगल पर कोई भी आकर अपना हक जता रहा है। साथ ही हमारी सरकार ने भी आदिवासीयों को उन्नति की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विकास के नाम पर इन जंगलों को काटकर बड़े-बड़े तालाब, फ़ैक्टरीयों का निर्माण किया और आदिवासीयों को बेघर किया। आदिवासीयों को अपने इस जंगल को छोड़कर स्थलांतर करना पड़ रहा है। जो आदिवासी समाज इन जंगलों और पहाड़ों में गुजर-बसर करते थे, अपनी जिवनावश्यक चीजों की पूर्तता जंगलों से पूरी करते थे, उनका संपूर्ण जीवन जिस जंगल पर आधारित था, वही जंगल और जमीन न रहने के कारण आदिवासी समाज अपनी रोजी-रोटी के लिए सिमेंट के जंगलों में दर-दर भटकता हुआ दिखाई देता है। एक ओर उनके जीवन का आधार (जंगल) नहीं रहा तो दूसरी ओर अपना पेट भरने के लिए उन्हें कोई उचित साधन भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप आदिवासी समाज आज भी वंचित एवं उपेक्षित जीवन जी रहा है। वे अधिकार हिन होकर निराशामय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। नाटक में आदिवासीयों के इसी अवस्था को चित्रित किया है। 'धरती आबा' नाटक में अंग्रेज सरकार ने आदिवासीयों को गुमराह करके उनके जंगल-जमीन पर कब्जा कर लिया। जिसमें आदिवासी निराश्रित हो गए। उनकी यह करुण व्यथा नाटक में इस प्रकार प्रस्तुत हुई है—

“जिस जमीन में हमारे दादा-परदादा
गाय-गोरू
चरते रहे...जिस जंगल की एक-एक
डाल और
एक-एक पत्ता हमारा है, वह जंगल
अब हमारा नहीं रहा।” २

इस प्रकार आदिवासीयों के जंगल छिन जाने पर आदिवासी बेघर हो जाते हैं। बिरसा अपने लोगों की जमीन, जंगल और अधिकार वापस पाने के लिए प्रयत्न करता है। वह अंग्रेज बाबू के पास अर्जी लेकर जाता है और उनमें अपने जंगल और जमीन की माँग करता है—

बाबू : क्या है कागज में ?

बिरसा : अर्जी है। दावा है हमारा।

बाबू : किस बात की अर्जी ? किस चीज़ पर दावा ?

बिरसा : जंगल पर दावा।...जंगल के लिए अर्जी। हमें हमारे जंगल वापस चाहिए।” ३

बिरसा के इस तरह जंगल की माँग करने पर अंग्रेजी बाबू गुस्सा होकर बिरसा को धमकाता है लेकिन बिरसा उन्हें मुँहतोड़ जवाब देता हुआ कहता है—

“बिरसा : साहेब को आप...महाजन को तुम... और मुंडा को तू...।

नीच समझता है मुंडा को?

सुन रे दिक्, मेरा नाम है बिरसा मुंडा।ठीक से बात कर।

मैं साहेब और सरकार से नहीं डरता।” ४

बिरसा के इस तरह अधिकार माँगने के बाद भी उन्हें अपने हक नहीं मिल पाते। उल्टा उनका अपमान किया जाता है। तो वे तय करते हैं कि अपने हक को पाने के लिए क्रांति करना आवश्यक है। इसलिए वे आदिवासीयों को एकत्रित कर उन्हें संघर्ष करने के लिए कहते हैं। वह अपने इस लड़ाई को 'उलगुलान' नाम देते हैं। इस लड़ाई के कारण अंग्रेजों की सत्ता एवं प्रभुता को चुनौती मिलती है। उनका यह क्रांतिकारी रूप आदिवासीयों में चेतना निर्माण करता है। बिरसा सामाजिक बदलाव के लिए समाज के हर व्यक्ति को सहभाग लेने के लिए कहता है। उन्हें संघटित कर मानवतावादी समतामूलक धर्म की स्थापना करता है।

बिरसा का समाजसुधारक रूप भी आदिवासी समुदाय को प्रेरणादायी है। 'धरती आबा' नाटक में वे एक ओर सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के

करते हैं तो दूसरी ओर आदिवासी समाज को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। बिस्सा अपने समाज को नष्ट करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। बिस्सा अंधविश्वास को दूर कर वैज्ञानिक विचारों को अपनाने पर बल देते हैं। परंपरा से आदिवासी समाज को जो कर्मकांड कूट-कूट कर भगा है उसे नष्ट करने का सफल प्रयास करते हैं। नाटक में बिस्सा की मृत्यु होने के बाद उसकी कब्र में उसके समाज के साथ चांदी की अँगूठी और कुछ पैसे बिस्सा दफन किया जाता है ताकि परलोक जाकर वहाँ उस अँगूठी को बेचकर खाएगी। साथ ही बिस्सा की आत्मा को शांति मिलने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं को भी मृत शरीर के साथ दफन किया जाता है। बिस्सा यह सब देखता है और सोचता है कि मृत व्यक्ति तो मृत हो चूका है लेकिन वह जिंदा है, भूख से बेहाल होकर तड़प रहे हैं, बिस्सा को भोजन देने की अपेक्षा उसे व्यर्थ में दफनया जा रहा है बिस्सा ऐसे मृत व्यक्ति के साथ बिस्सा को बिस्सा दफनाई गई है उसे निकालकर उन चीजों को भूख से तड़प रहे लोगों के लिए चावल खरीदकर देना ही व्यवस्था करता है। अपने लोगों में फैले अंधविश्वास को दूर कर उन्हें सचेत करते हुए कहते हैं कि "भूख पर भूखे का हक होता है, देवी-देवताओं का नहीं"। बिस्सा के ये विचार आज भी अंधविश्वास से भरे आदिवासी समाज को नई विचारों को गंभीरता प्रदान करते हैं। बिस्सा आदिवासीयों में बिस्सा की मूर्तिपूजा, देवी-देवताओं की उपासना, ठाकुरों, समाज की सेवा आदि का विरोध करता है। इस तरह अपने समाज की रक्षा करना, समाज की मुर्तियों को दूर करने की प्रेरणा बिस्सा के व्यक्तिमत्त्व से आदिवासीयों को मिलती है।

अतः कहा जा सकता है कि 'धरती आबा' नाटक आदिवासी समुदाय में चेतना निर्माण करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नाटक में अंकित बिस्सा का चरित्र आदिवासीयों के मन में प्रेरणा उत्पन्न करता है। आदिवासीयों को गुलामी से मुक्त कर उनके खोए हुए आत्मसम्मान को वापस दिलाना, उनके अधिकार वापसी के लिए अंत तक संघर्ष

करना, अपने समुदाय को अंधविश्वास, भ्रम, परंपरा से मुक्त कर समाज सुधार करना, समाज को नए विचार प्रदान करते हुए उन्हें मुख्य प्रवाह में लाने का प्रयास करना आदि कार्य एवं अंधविचार अशिक्षित, शोषित, पिछड़े हुए आदिवासीयों को जागृत करते हैं।

- संदर्भ सूची-
1. धरती आबा - ऋषिकेश मुल्भ, पृ. 20
 2. धरती आबा - ऋषिकेश मुल्भ, पृ. 20
 3. धरती आबा - ऋषिकेश मुल्भ, पृ. 20
 4. धरती आबा - ऋषिकेश मुल्भ, पृ. 20
 5. धरती आबा - ऋषिकेश मुल्भ, पृ. 20