

आखर हिंदी पत्रिका; e-ISSN-2583-0597

खंड 4/अंक 2/जून 2024

Received: 10/06/2024; Accepted: 14/06/2024; Published: 26/06/2024

विस्थापितो' की पीडा : पत्थलगडी कविता संकलन के विशेष सन्दर्भ में

- डॉ.उषस.पी.एस

सहायक प्राध्यापक

उच्च शिक्षा और शोध संस्थान

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा

एर्णाकुलम, केरल – 682016

मोबाइल :-8089457107

ईलेम :-drushus3@gmailcom

डॉ.उषस.पी.एस, विस्थापितो' की पीडा : पत्थलगडी कविता संकलन के विशेष सन्दर्भ में ,आखर हिंदी पत्रिका खंड 4/अंक 2/जून 2024 ,(114- 119)

आदिवासी समाज एक विशिष्ट समाज है। उनकी अपनी अलग सामाजिक व्यवस्था होती है। इनका प्रकृति के साथ अटूट संबंध हैं। इसलिए इनको प्रकृति की सन्तान कहा जाता हैं। किंतु दुखद बात यह है कि समय के बदलाव और राजनैतिक परिवर्तन के साथ आज वे मुख्य धारा समाज के चालाकियों के शिकार भी हो चुके हैं। यँ कहुँ तो मनुष्य द्वारा की गयी प्राकृतिक दोहन के शिकार हो चुके है।भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति ने आदिवासी समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर जो परियोजनाएँ (सडक,रेल,बांध निर्माण ,मिट्टी की खुदाई) आदिवासी क्षेत्रों में की गयी थी, जिससे प्रकृति की संरचना भी अव्यवस्थित हो गयी। वहाँ रहनेवाले प्राकृतिक संसाधनों से आजीविका चलाने वाले निरीह जनता अपने जीवन का निर्वाह करने में,आज अनेक संघर्षों का सामना कर रहे हैं।फलस्वरूप आज आदिवासियों की प्रभुता नष्ट हो रही है।वे अपना अस्तित्व बचाने में असमर्थता का अनुभव कर रहे हैं। समय के साथ मुठभेड करना समकालीन कविता की खास विशेषता रही है।समकालीन प्रतिबद्ध कवि भी अपने अनुभव जगत को यथार्थ के साथ अभिव्यक्त करने में हमेशा तत्पर रहते है।समकालीन युवा कवि अनुज लुगुन ने 'पत्थलगडी' नामक अपने काव्य संकलन के माध्यम से अपने समाज की ,विस्थापन से उपजी विभिन्न समस्याओ और चुनौतियों की ओर संकेत करने के साथ साथ आदिवासियों में प्रतिरोध की चेतना भरने का प्रयास किया है।

बीज शब्द:

भूमंडलीकरण,विस्थापन,आदिवासी,कारपॉरेट,परियोजना,पत्थलगडी,प्राकृतिक संसाधन

मुख्य लेख:

विस्थापन की समस्या वर्तमान समय की ज्वलंत एव गम्भीर समस्या है। अन्य साहित्यिक विधाओं की भांति समकालीन कविता ने भी इसी समस्या को विशेष महत्व दिया है। हिंदवी शब्द कोश के अनुसार विस्थापन का अर्थ है “ किसी स्थान पर बसे हुए लोगों को कहीं से, बलपूर्वक हटाना और वह जगह उनसे खाली करा लेना(डिस्प्लेसमेंट)”¹ और “विस्थापित का अर्थ है-डिस्प्लेस(हटाया गया) ”।² आदिवासी इलाका प्राकृतिक संसाधनों का धरोहर है। किन्तु आज वे अपने विरासत से मिली ज़मीन से निष्कासित हो चुके हैं। इस दुस्सह स्थिति पर विचार करते हुए श्री प्रमोद मीणा कहते हैं कि “आर्थिक विकास और शहरीकरण के दबाव में अपनी ज़मीन से बलात हटाये जाते ये आदिवासी अंतहीन त्रासदियों के दुष्चक्र में फँसे जाते हैं। भूमिहीन होकर, गृहहीन होकर ये दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं। उनकी सारी सामाजिक संरचना ही छिन्न भिन्न हो रही है। अपने पशुओं को चराने के लिए आज उनके पास अपने पूर्वजों की सामुदायिक गोचर भूमि नहीं हैं। उनके पुरखों की समाधियाँ विकास के पहिए के नीचे रौंदी जा रही हैं”।³ आर्थिक विकास के नाम पर बड़े बड़े व्यावसायिक संगठनों ने अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आदिवासी इलाकों को कब्जा करके वहाँ पुल, बांध, रेल, सड़क आदि के निर्माण करके आदिवासी समाज का शोषण किया है। अपना निवास स्थान नष्ट होने के कारण इनका आर्थिक पक्ष कमज़ोर हो गया है। आर्थिक सुदृढता और शैक्षिक प्रवीणता न होने के कारण आज इन लोगों का जीवन नारकीय बन गया है। “ तमाम विकास परियोजनाओं से आदिवासियों को भूख और विस्थापन के अलावा कुछ नहीं मिला है। अकेले झारखंड राज्य में पिछले एक दशक में विभिन्न परियोजनाओं के चलते कम से कम दस लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं”।⁴ इस प्रकार देखा जाये तो मौजूदा समाज के सामने सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति, पर्यावरण से जुड़ी असंख्य समस्याएँ और चुनौतियाँ हैं।

सहजीविता का पाठ सिखाने वाले समाज शरणार्थियों की तरह वर्तमान समय में गाव गाव जंगल जंगल अपने अस्तित्व के लिए भडक रहे हैं। उनके पास न संपत्ति है न परिवार जन। आज वे अपना पहचान तक खो दिए। कवि कहते हैं-

“ पगडंडियों पर चलते हुए / आंखों में उगता है लाल कार्ड /

गरीबी और भूख के पहचान पत्र/हमारे झोले से झांकता है

बिना पहचान पत्र के / कोई काम नहीं होता है/भूख को भी चाहिए होता है/

एक कार्ड”।⁵ (लाल कार्ड-पृ.सं 34)

सभ्य समाज के लिए ए टी एम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि उनके सामाजिक क्षमता, गौरव, आर्थिक सुदृढता का सूचक है। किंतु जनजातीय समाज इस तरह के कार्ड से गौरव का अनुभव नहीं कर पाते हैं, वे अपना पहचान खो जाने से उत्पन्न पीडा से घुटन महसूस करते हैं।

विस्थापित होकर देश के अलग अलग जगह में पहुंचने वाले अपनी नागरिकता को लेकर व्याकुल रहते हैं। ज़मीन के बदले ज़मीन या नौकरी देने की वादे देकर सत्ताधारी वर्ग आदिवासी लोगों से उनके ज़मीन हड़प

लेते है। लेकिन कोइ वादे वे नहीं निभाते हैं।आदमी की दर्जा तक नहीं देते है। और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते है।‘मुझे मेरी नागरिकता दे दो’ कविता राजनैतिक लोगो के साजिशो का पर्दाफाश करती है। आदिवासियो का कोइ जाति नहीं है। उनकी अपनी परम्पराएँ होती हैं। किंतु धर्म के नाम पर आज इन लोगो का शोषण करते है। सरकार उन पर अनेक दबाव डालते है। कवि कहते है कि -

“मैं हिंदु हूँ ,बौद्ध हूँ ,/ईसाई हूँ , पारसी हूँ/मुसलमान हूँ /कोइ भी हूँ

मुझे मेरी सम्मिलित नागरिकता दे दो”⁶ (मुझे मेरी नागरिकता दे दो-पृ.सं-30)

विस्थापन से आज वे बेघर हो चुके है। ताकतवर लोग उनके आवाज़ को दबाने का हरदम प्रयास करते रहते है।

“मुझे छत दे दो/भात दे दो/लिखने का हाथ दे दो /संविधान में लिखी थी जो धर्म की बात/मुझे वही बात दे दो”¹⁷

कवि कहते है कि भौतिक वादी जीवन दर्शन पर आस्था रखने वाला समाज हमेशा अपने सुख -दुख की,राज-पाट की कामना करते रहेंगे। राज पाट की बाते करते रहेंगे।किंतु विस्थापित अपने जीवन दर्शन ,कुटीर व्यवसाय,शैली,भाषा,त्योहार,लोक गीत यहाँ तक कि अपने पहचान तक को खो दिया है।उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका हैं। इस लिए कवि का कहना है कि वे श्रमजीवी लोग है, उन्हें राज-पाट की नहीं ,अपने ही हथियार उठाने का अवसर देना चाहिए।

तुम तो करोगे राज -पाट की बात/ मुझे काम-काज की बात कर लेने दो/कुदाल चला लेने दो/मुझे मेरी श्रमशील नागरिकता दे दो”¹⁸(मुझे मेरी नागरिकता दे दो-पृ.सं-31)

विस्थापन ने आदिवासियो की सहजीविता -जीवन दर्शन को भी प्रभावित किया है। इनके परिवार भी मुख्य धारा समाज की तरह अणु परिवार में बदल रहा है। कवि परिवार के बंट जाने से उत्पन्न पीडा को ‘चूल्हो की दुनिया’ के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है।

“चूल्हो का बंट जाना/परिवार का बंट जाना था/लोगो का नहीं /चूल्हो का महक/

पडोसियो के घर/आ जा सकती थी/लोग सहज ही जानते थे/चूल्हो की बात /

इसके लिए /मंदिर मस्जिद या,कही भी/चोंगा से बात फैलाने पर/बात नहीं बिगडती थी/चूल्हो की बात पर /लोगो के मुह में/पानी भर जाता था/या लोग नाक सिकोडते थे /लेकिन इससे कभी किसी के देवता नाराज़ नहीं हुए “ ⁹(चूल्हो की दुनिया -पृ.सं74)

विस्थापित समाज अपने सुख दुखों को आपस में साझा नहीं कर सकते, एक तरह से वे नौकरी की खोज में अपने रिश्तेदारों से अलग, अपने सहजीवियों से दूर हो चुके हैं। इससे पहले जैसी रागात्मकता अब इनमें नहीं है।

वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर हो रहे जंगल की कटाई ने प्रकृति की संरचना को नष्ट कर दिया है। इसी के चलते वातावरण और ऋतुओं में भी काफी बदलाव आ चुके हैं। आज वे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का शिकार भी हो रहे हैं। धरती अब बंजर हो चुकी है। नदी नाले में बहता पानी विषाक्त हो गया है। पूरे आवास व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुका है। सरकार की अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण के कारण परम्परागत घरेलू धंधों, जल-जंगल पर आश्रित रहने वाले जन जातियों का भविष्य आज अंधकारपूर्ण हो गया है। विस्थापन से उपजी आर्थिक विपन्नता को कवि ने यो चित्रित किया है।-

“लेकिन वे गये मजदूरी के लिए / हज़ारों दूर चेहरे की झुर्रियों को ढोते हुए /

उनकी पत्नियों ने अपने आँचल में फिर से उम्मीद को बांधा /

उन्होंने अपने बच्चे को भी साथ जाने दिया / यह पेट का युद्ध है /

और इनमें कोई अकेले नहीं रह सकता है।” 10(पचपन बरस की मजदूरी-पृ.सं-26)

“आदिवासियों को न केवल बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं खनिज संसाधनों के खनन और औद्योगीकरण के नाम पर अपने प्राकृतिक अधिवासों से खदेड़ा जा रहा है। अपितु उन्हें ही जंगल का शत्रु बताकर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जंगलों से भी भगाया जा रहा है।” 8

‘मैं जानता हूँ पुल की हिंसा को’ नामक कविता पुल बनाने वालों की चालाकियों को उजागर करती है।

“मैं एक ठेठ आदिवासी जानता हूँ पुल की हिंसा को

पुल न होते तो इंतज़ार में आंसू मरते हैं / और पुल बनाना हो तो

पुल बनाने वाले / नदी और उसके तैराक को रौंद डालते हैं

हर बरसात में यह पुल ढह जाता है और किनारे के लोग बह जाते हैं।” 11(मैं जानता हूँ पुल की हिंसा को- पृ.सं-101)

अतः नगरीकरण के नाम पर पानी के स्वाभाविक प्रवाह को रोक कर पुल/बांध का निर्माण करते हैं, किंतु निर्माण की तकनीक ठोस न होने के कारण हर बरसाती मौसम में पुल ढह जाता है। असंख्यों की मृत्यु हो जाती है। दुर्घटनाओं के नाम पर नदी किनारे रहने वालों को वहाँ से हटाया जाता है। इनके पास यदि संपत्ति है तो वे अपना आवास खुद बसा सकते हैं। परंतु अधिकाधिक लोग विस्थापन के कारण बंजारों का जैसा जीवन व्यतीत करने को अभिशप्त हो गया है। वे अपनी कला का उपयोग भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मजबूर होकर उन्हें किसान से मजदूर बनना पड़ रहा है।

अशिक्षित होने के कारण ये लोग अपने अधिकारों से बेखबर रहते हैं। फलस्वरूप समाज के ताकतवर वर्ग, राजनैतिक लोग, अन्य मुनाफा कमाने वाले लोगों के शोषण की चक्की में पडकर आज प्रकृति की संतान अपार पीडा का अनुभव कर रहा है। आज उन्हें आत्मसम्मान खोने का दुख कचोट रहा है।

उत्सव, नृत्य, लोक गीत, संगीत, कृषि, पशुपालन, आदि सामाजिकता के नष्ट होने से चौपट हो गया है। आज वे गरीबी का प्रतीक बन गया है। इस प्रकार अपनी विशिष्ट संस्कृति की रक्षा न कर सकने की पीडा भी दिन ब दिन उन्हें कचोटती रहती है।

आर्थिक दृष्टि कमजोर हो पाने के कारण आज कल इनका जीवन विसंगतिपूर्ण हो गया है। स्त्रियों की जिंदगी असुरक्षित हो चुकी है। " इन विस्थापित आदिवासियों में अधिकांश पुरुष आस पास के शहरों में दिहाड़ी पर काम करते हैं और आदिवासी लड़कियाँ और औरते लोगों के घरों में काम करती हैं। विस्थापित आदिवासियों को एक तरफ आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है वही दूसरी तरफ आदिवासी औरतों को शारीरिक शोषण भी झेलना पड़ता है।" 12 विस्थापन से हमारे समाज में बेरोज़गारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। नौकरी की खोज में देश भ्रमण करने के कारण, नगरीय विषैला वातावरण तथा पौष्टिक आहार के अभाव ने जन जातियों के स्वास्थ्य को बिगाड़ा है। आज वे कई प्रकार की बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं।

समूहिकता नष्ट होने के कारण अपने निवास स्थान से निष्कासित करके अपनी माटी का दोहन करनेवालों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की शक्ति भी इन लोगों में कम होती जा रही है। अतः इनमें अब अपने पूर्वजों की तरह संघर्ष करने का उत्साह घट रहा है। अधिकार का उल्लंघन करने वाले सत्ताधारियों की साजिशों को समझने का ज्ञान सभी व्यक्तियों में नहीं है। शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ रहने के कारण वे अपने भविष्य तथा अपने सेहत के प्रति चिंतित नहीं हैं। उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनके पास अपने पूर्वजों जैसा शक्तिशाली नेता की कमी है। विस्थापितों को विभिन्न वादों देकर राजनैतिक एक ओर अपना स्वार्थ पूर्ति करते हैं तो दूसरी ओर विभिन्न धर्मावलम्बी लोग, उनका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करते रहते हैं। इन दोनों के चंगुल में पडकर जन साधारण पिस रहा है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विस्थापन से उपजी सामाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक, प्राकृतिक समस्याएँ आदिवासी लोगों के चारों तरफ फैला है।

अतः इनके सामने अनेक चुनौतियाँ हैं इससे उबर पाना मुश्किल कार्य है। फिर भी उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास देकर उन लोगों के भविष्य के लिए, उचित कदम उठानी चाहिए। कवि अनुज लुगुन ने पत्थलगडी की कविताओं के ज़रिए अपने समाज में उभर रही नई चेतना जगाने का प्रयास किया है। कविताएँ समय से साक्षात्कार कराती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

a). Book with one author

Lugun Anuj(2021).Patthalgadi

Dilli:Vaani prakashan.

लुगुन अनुज (2021).पत्थलगडी

दिल्ली:वाणी प्रकाशन

b).Chapter in an edited Book

Meena Gangasahai(2021).Aadivaasi Cintan ki Bhoomika

Dilli:Ananya Prakashan

मीणा गंगासहाय (2021).आदिवासी चिंतन की भूमिका

दिल्ली:अनन्य प्रकाशन

c).Lugun.Anuj(2021).Aadivaasi Asmita Prabhutva aur Pratirodh(Ed).

Visthaapan ka Nasoor jhelte Aadivasi(pg.no54)

Dilli: Ananya Prakashan

लुगुन.अनुज(2021).आदिवासी अस्मिता प्रभुत्व और प्रतिरोध अनुज लुगुन द्वारा संपादित,

विस्थापन का नासूर झेलते आदिवासी से (पृष्ठ संख्या-54)

दिल्ली,अनन्य प्रकाशन
