इकाई 6 जनजाति*

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 जनजाति को समझना

6.2.1 भारत में जनजातियों के विशिष्ट लक्षण

6.3 मध्य भारत में आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ

6.3.1 आजीविका तक पहुँच से संबंधित मुद्दे

6.3.2 कृषि नीतियां, भूमि कानून और आदिवासियों के बीच भूमि निसंबंध

6.4 जनजातियाँ और वन

6.4.1 भूमि और आजीविका का नुकसान

6.4.1.1 स्वतंत्रापूर्व के भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान

6.4.1.2 स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान

6.4.2 विनियम और प्रतिरोध

6.4.3 भूमि के मुद्दे पर नए तरह का संघर्ष

6.4.4 जनजातीय 'अशांति'

6.5 सारांश

6.6 संदर्भ

6.7 बोध प्रश्नो के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे :

- भारत में जनजातियों की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करना;
- आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर चर्चा;
- आदिवासियों के बीच कृषि नीतियों, भूमि कानूनों और भूमि अलगाव की व्याख्या करना;
- विनियम और प्रतिरोध पर चर्चा; और
- भूमि के मुद्दे पर नए तरह के संघर्ष का वर्णन करना।

6.1 प्रस्तावना

'जाति' पर पिछली इकाई में आपने 'जाति' के बारे में सीखा जो कि भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यहाँ इस इकाई 3 "जनजाति" में, हमने विशेष रूप से ट्राइब्स या भारत में "जनजाति" का वर्णन किया है।

भारत में जनजातियों का अध्ययन और लेखन कई विद्वानों द्वारा किया गया है। इस इकाई में हम भारत में जनजातीय समुदायों से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्हें अधिकतर सामाजिक जीवन की मुख्यधारा से बाहर रखा गया है और वे आजीविका के अपने

* डॉ. टी. गांगमी,दि.वि./अनु. शास्वत कुमार

मूल स्रोतों से वंचित हैं। वे अक्सर अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं से पृथक कर दिए जाते हैं। वे अपनी गरिमा और निर्भरता की हानि का अनुभव करते हैं। सरकार की नीतियों का जनजातीय समाजों पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप इन नीतियों के लिए जनजातीय प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग हैं। नीति-निर्माताओं के बीच आदिवासी उत्थान की बड़ी चिंता है।

6.2 जनजाति को समझना

लैटिन शब्द 'ट्राइब्स' से व्युत्पन्न, जनजाति शब्द का अर्थ है एक निवास स्थान। यह एक समुदाय बनाने वाले व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो एक पूर्वज के वंश होने का दावा करता है। 'जनजाति' शब्द (मुंशी, 2013) का उपयोग भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा जाति शब्द से अलग समूहों की एक बड़ी संख्या को वर्गीकृत करने के लिए किया गया था। जनजाति शब्द समुदाय के जनसांख्यिकीय आकार, भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों, पारिस्थितिक स्थितियों और जीवन की भौतिक स्थितियों के संदर्भ में एक दूसरे से बहुत अलग है। जनजातियाँ अनिवार्य रूप से 'आदिम' हैं, और 'पिछड़ी' हैं। स्वतंत्रता के बाद, 'अनुसूचित जनजाति' (एसटी) शब्द का इस्तेमाल उन जनजातियों को निरूपित करने के लिए किया जाने लगा, जिन्हें भारत के संविधान के तहत अनुसूचित किया गया है। आदिवासी समुदाय सापेक्ष अलगाव, सांस्कृतिक विशिष्टता और उत्पादन और निर्वाह के निम्न स्तर के कारण अन्य समुदायों से अलग हैं। वे मूल निवासी हैं। उनके लिए कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे 'आदिवासी' (प्रारंभिक निवासी जनसमूह), 'वनवासी' (जंगलों के निवासी), 'वन्यजाति' (आदिम लोग), 'जनजाति (लोक जनसमूह), और 'अनुसूचित जाति' (एसटी)।

डब्ल्यू, एच. आर. रिवर्स ने जनजाति को एक सरल एक सामाजिक समूह कहा है, जिसके सदस्य एक सामान्य बोली बोलते हैं, एक ही सरकार है और युद्ध जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। (चौधरी, 1977)

2011 की जनगणना में भारत में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है जो भारत के 30 राज्यों में अधिसूचित हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत जातीय समूहों की संख्या 705 है।

बॉक्स 6.1: आदिवासी और ब्रिटिश नीति

आदिवासियों के प्रति ब्रिटिश नीति के दो प्रमुख तत्व थे। सबसे पहले, इसने आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यधारा से अलग करने का पक्ष लिया (भौमिक 1980, चौधरी 1982)। इस प्रकार 'बहिष्कृत' और/या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों की अवधारणा दी गई थी। क्योंकि ब्रिटिश आदिवासी नीति राजनीतिक और औपनिवेशिक थी, ब्रिटिश प्रशासन को डर था कि अगर इन आदिवासियों (धनुष-बाण सशस्त्र आदिवासियों को अक्सर उग्रवादी, बेलगाम और जंगली के रूप में चिह्नित किया जाता है) का भारतीय समाज की मुख्यधारा से संपर्क हुआ, तो स्वतंत्रता आंदोलनों को और मजबूती मिलेगी। इस पृष्ठभूमि में, उन्हें अलग-थलग करना, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से, उन क्षेत्रों के लिए तर्कसंगत लगता था, जिनमें मुख्यतः जनजातीय आबादी थी।

दूसरे, सुधार के स्तर पर, ब्रिटिश प्रशासन इन लोगों को 'सभ्य' करने में रुचि रखता था। एक जनजातीय-केंद्रित मूल्यांकन में, आदिवासियों को श्रेष्ठता के चरण के साथ देखा गया था। उदविकास के शास्त्रीय सिद्धांत, जिसने तत्कालीन आदिम जनजाति को और बर्बरता के अवशेषों या बची प्रारंभिक स्तर के मानवता प्रजाति के रूप में नब्बे

के दशक के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत में अकादमिक ध्यान आकर्षित किया था, सर ई.बी. टाइलर, के शब्दों में, यह पहाड़ी आबादी या विरल इलाके में आबादी और कठिन संचार के साथ रहने वाले लोग 'सामाजिक जीवाष्म' थे। उनका मानना था कि इनका अध्ययन, मानव अस्तित्व के प्रागैतिहासिक चरणों को उजागर करेगा (IGNOU (पुनर्मुद्रण): 2017 ईएसओ -12 ब्लॉक 6, ट्राइब्स इन इंडिया)

6.2.1 भारत में जनजातियों के विशिष्ट लक्षण

1) निश्चित सामान्य स्थलाकृति

आदिवासी लोग एक निश्चित स्थलाकृति के भीतर रहते हैं और यह उस क्षेत्र पर निवास करने वाले एक विशेष जनजाति के सभी सदस्यों के लिए एक आम जगह है। एक सामान्य लेकिन निश्चित रहने की जगह के अभाव में, आदिवासी एक आदिवासी जीवन की अन्य विशेषताओं को खो देंगे, जैसे कि आम भाषा, रहने का तरीका और सामुदायिक भावना आदि।

2) एकता की भावना

एक वास्तविक आदिवासी जीवन के लिए एकता की भावना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। जनजाति का अस्तित्व शांति और युद्ध के समय आदिवासियों की एकता की भावना पर निर्भर करता है।

3) अंतर्विवाही (Endogomos) समूह

आदिवासी लोग आमतौर पर अपने जनजाति के बाहर शादी नहीं करते हैं और जनजाति के भीतर शादी की बहुत सराहना की जाती है। लेकिन गतिशीलता की शक्तियों के कारण हुए परिवर्तनों के दबाव के प्रभाव ने भी आदिवासियों के रवैये को बदल दिया है और अब, अंतर-जनजातीय विवाह अधिक से अधिक आम हो रहे हैं।

4) आम बोली

एक आदिवासी समुदाय के सदस्य एक सामान्य बोली में अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यह तत्व उनकी एकता की भावना को और मजबूत करता है।

5) रक्त-संबंध की मर्यादा

रक्त-सम्बन्ध सबसे बड़ा बंधन है और सबसे शक्तिशाली ताकत है जो आदिवासियों में एकता की भावना पैदा करता है।

6) सुरक्षा जागरूकता

जनजातीय लोगों को हमेशा घुसपैठ और घुसपैठियों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है और इसके लिए एक एकल राजनीतिक प्राधिकरण की स्थापना की जाती है और सभी शक्तियाँ इस अधिकार में निहित होती हैं। आदिवासी की सुरक्षा को राजनीतिक अधिकार का आनंद लेने वाले व्यक्ति की कुशलता और मानसिक शक्ति पर छोड़ दिया जाता है। आकस्मिक आपदा के समय एक आदिवासी समिति अपने मुखिया की सहायता के लिए तत्पर रहती है। जनजाति को कई छोटे समूहों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समूह का नेतृत्व अपने स्वयं के नेता द्वारा किया जाता है।

7) **विशिष्ट राजनीतिक संगठन**

हर जनजाति का अपना अलग राजनीतिक संगठन है जो आदिवासी लोगों के हितों की देखभाल करता है। पूरा राजनीतिक अधिकार एक आदिवासी मुखिया के हाथों में होता है। कुछ जनजातियों में, जनजाति के हितों में अपने कार्यों का निर्वहन करने में आदिवासी मुखिया की मदद करने के लिए आदिवासी समितियां मौजूद होती हैं।

8) **सामान्य संस्कृति**

एक जनजाति की सामान्य संस्कृति एकता की भावना से उत्पन्न होती है, जो एक सामान्य भाषा, सामान्य धर्म, आम राजनीतिक संगठन को साझा करने पर निर्भर करती है। आम संस्कृति आदिवासियों के बीच एकरूपता पैदा करती है।

9) **नातेदारी का महत्व**

नातेदारी आदिवासी सामाजिक संगठन का आधार बनती है। अधिकांश जनजातियाँ बहिर्मुखी कुलों और वंशों में विभाजित हैं।

10) **समतावादी मूल्य**

आदिवासी सामाजिक संगठन समानता के समतावादी सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रकार कोई संस्थागत असमानताएं नहीं हैं जैसे कि जाति व्यवस्था या लिंग आध ारित असमानताएं। इस प्रकार पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा और स्वतंत्रता मिली। हालाँकि, सामाजिक असमानता के कुछ अंश आदिवासी प्रमुखों या जनजातीय राजाओं के मामले में पाए जा सकते हैं, जो उच्च सामाजिक स्थिति का आनंद लेते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हैं और धन अर्जित करते हैं।

11) **धर्म का सरल रूप**

जनजातियाँ कुछ मिथकों और धर्म के एक अल्पविकसित प्रकार में विश्वास करती हैं। इसके अलावा, वे उन कुलदेवताओं पर विश्वास करते हैं जो प्रतीकात्मक वस्तु होते हैं और जनजाति के सदस्यों के साथ रहस्यवादी संबंध रखने वाले तत्वों को दर्शाते हैं

बोध प्रश्न 1

नोट :1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) लगभग पाँच पंक्तियों में जनजाति की परिभाषा दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) जनजातियों की कम से कम दो प्रमुख विशेषताओं की सूची बनाएं।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.3 मध्य भारत में आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक संबंध

आदिवासी समुदाय की पहचान विशेष रूप से भारत के केंद्रीय क्षेत्र में आज भूमि विसंवधन और विकास परियोजनाओं के लिए वन और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों के बढ़ते वंचन के कारण भूमि और अन्य संसाधनों तक पहुंच में गिरावट के साथ जुड़ी है। जिसके परिणामस्वरूप, जनजातीय आबादी का अनुपातिक रूप से बड़े प्रतिशत उनके रहने के पारंपरिक तरीके से उचित पुनर्वास के बिना विस्थापित हो गया है। (सराप, 2017)

विभिन्न जनजातियों (705) से संबंधित कुल 104.3 मिलियन लोगों में से, प्रत्येक पांचवा व्यक्ति भारत के दिल में निवास करता है जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं (भारत सरकार, 2011)। इन राज्यों में रहने वाले आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कई मायनों में, पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले लोगों से अलग है। इसका कारण यह है कि ये मुख्य रूप से अत्यधिक गरीबी केन्द्रिक वन-आधारित क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आदिवासी उत्तर-पूर्व भारत की तुलना में सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत निचले स्तर पर हैं। ऐसे लोगों के सामने गरीबी की समस्या बहुआयामी है जिसमें आय, और मानव असुरक्षा भी सम्मिलित है। (कन्नन और रवीन्द्रन, 2011, राधाकृष्ण 2015, और सराप 2017)

राज्यों के भीतरी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के लक्षण हैंः संपत्ति के निम्न स्तर, मानव पूंजी के निम्न स्तर, निर्णय लेने की प्रक्रिया में राजनीतिक भागीदारी की कमी और राजनीतिक आवाज (डी हैन एंड दुबे, 2005) की कमी। इसके अलावा, वे कई अभावों (बख्शी, चावला और शाह, 2015) और मानव असुरक्षा से घिरे रहते हैं। (सराप, 2017)।

आदिवासी गरीबी के प्रमुख कारणों में सुरक्षित उत्पादक संसाधनों जैसे भूमि, जंगल, अन्य सामान्य संपत्ति संसाधन जैसे चराई के मैदान, तालाब, टैंक आदि) तक पहुंच का अभाव है, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी अपर्याप्त भागीदारी है। संसाधनों पर हक न होने के नुकसान ने न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित किया है, बल्कि उन्हें गरीब बना दिया है। विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक उनकी पहुंच में निरंतर क्षरण हो रहा है, जिस पर आदिवासी अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में मध्य भारत के आदिवासी समुदायों में गरीबी का स्तर अधिक है। (राधाकृष्ण, रवि और रेड्डी, 2013)। भूमि विसंबंधन और ऋणग्रस्तता के कारण वे हाशिए पर हैं (सराप, 2017)। बिचौलियों द्वारा स्थानीय व्यापारियों को उनके कृषि और वन उत्पादों की बिक्री की समस्या है। यहां तक कि आदिवासी श्रम का बाजारीकरण किया गया है (सराप और स्प्रिंगेट-बैगिंस्की, 2013)। राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रदर्शन खराब है। स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे मानव विकास के रूप में उनका प्रदर्शन अप्रभावी है (भारत सरकार 2014)।

राष्ट्र में अन्य समुदायों की तुलना में आदिवासी समुदायों के बीच साक्षरता दर धीमी गति से बढ़ रही है। (सराप 2017) आदिवासी लोगों के पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर के अलावा विभिन्न जनजातीय समुदायों के बीच साक्षरता के स्तर में अंतर है। शिशु मृत्यु दर, रुग्णता, कुशल स्वास्थ्य देखभाल जैसे स्वास्थ्य संकेतक भी बहुत खराब हैं। महिला प्रधान परिवारों को जनजातीय समुदाय के बीच देखा जा सकता है। महिलाओं द्वारा आधारित बाल गरीबी और नुकसान बहुत अधिक हैं। महिलाएं वंचित समूहों में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कई प्रकार के भार से पीड़ित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता तक उनकी पहुंच अपर्याप्त हैं (डी हैन 2004 द वर्ल्ड बैंक, 2011)। आदिवासी परिवार विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों और उनके जनसांख्यिकीय, व्यावसायिक और शैक्षिक स्तरों में बदलावों के बावजूद गरीब होते हैं। (किजिमा, 2006)। मध्य भारत में आदिवासी बहुल क्षेत्रों की विशेषता सड़कों, बाजारों, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं की खराब पहुंच है। जनजातीय क्षेत्रों के अवसंरचना से वंचित होने से वस्तुओं के उत्पादन और विपणन के परिवहन और लेनदेन की लागत में वृद्धि होती है, और जनजातीय लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई पैदा होती है। आदिवासी क्षेत्रों की दूरियां उनकी वाणिज्यिक और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को बढ़ाती है।

इससे जनजातीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन की संभावना कम हो जाती है। कम कृषि उत्पादकता और उनके श्रम के लिए कम रिटर्न को देखते हुए (किजिमा, 2006, सराप 2017 देखें), आदिवासी लोगों के लिए उपलब्ध शुद्ध अधिशेष सीमांत या नकारात्मक है। आदिवासी क्षेत्र खनिज और अन्य संसाधनों से समृद्ध हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से, आदिवासी समुदायों को इस धन का एक हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया है। इस तरह के संसाधनों का स्वामित्व उनके पास होता है क्योंकि वे उस जमीन के नीचे पाए जाते हैं जो आदिवासियों के पास है लेकिन उन्हें छोटे संसाधनों के उपयोग से बाहर रखा गया है। उन्हें बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए खनिजों और जल संसाधनों को निकालने की अनुमति नहीं है। परिणामस्वरूप, उन्हें विस्थापित किया गया है और 'प्रतिकूल समावेश' के अधीन किया गया है, जिसने उन्हें सामाजिक पदानुक्रम (चटर्जी, 2008) के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में, भूमि और निवास के नुकसान और बांधों, खानों और उद्योगों के कारण वासभूमि क्षेत्र के विखंडन के परिणामस्वरूप पूर्ण वंचना होती है, (मुंशी, 2012, देखें सराप, 2017)। इन प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण व्यक्तियों और समुदायों का निर्वासन हुआ है। अवसरों की कमी, अर्थात् विकास कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और लाभों से सामाजिक बहिष्कार के परिणामस्वरूप सापेक्ष अभाव भी है। आदिवासी समुदायों की आजीविका की स्थितियों में गिरावट के लिए जिम्मेदार, नीचे की गई चर्चा नीतियों सहित कई कारक हैं।

6.3.1 आजीविका तक पहुँच से संबंधित मुद्दे

जनजातीय लोगों की आजीविका के स्रोत तक पहुंच क्षेत्रीय संस्थागत और सरकारी (सहायता) पर निर्भर करती है। उन्हें न केवल अपनी आजीविका के स्रोतों में सुधार करना चाहिए, बल्कि मुख्यधारा बनाने की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए यानी उन्हें अन्य लोगों के करीब लाना और अन्य समुदायों और समाजों के साथ जनजातीय समुदायों का एकीकरण करना चाहिए। उनकी क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत है। कृषि, वन और विकास नीतियों सहित सरकारी नीतियां इन समुदायों को उनके सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं (डी हैन और दुबे, 2005)

6.3.2 कृषि नीतियां, भूमि कानून और आदिवासियों के बीच भूमि विसंबंध

आजीविका के एक प्रमुख स्रोत के रूप में भूमि कृषि उत्पादन और समृद्धि में प्रत्यक्ष और एक अनिवार्य भूमिका निभाती है, लेकिन जनजातीय आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका के इस स्रोत तक पहुंच को व्यापक बनाने में राज्यों की कृषि नीतियां अपेक्षाकृत अप्रभावी रही हैं। इसका कारण इस तथ्य से माना जा सकता है कि स्वतंत्र भारतीय राज्यों ने निजी संपत्ति शासन को प्रोत्साहित किया है, लेकिन राज्य संपत्ति शासन जारी रहा और सामुदायिक भूमि की प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया। नतीजतन, निजी संपत्ति के रूप में जमीन का निपटान नहीं हुआ, जिससे ये अपने आप से राज्य की संपत्ति बन गई, जिसमें वनभूमि भी शामिल थी (एकहा, 2011, कुमार एंड कं., 2013, सराप और सारंगी, 2010)। हालांकि वनभूमि मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों के स्वामित्व में थी। कई आदिवासी क्षेत्रों में, अपेक्षित सर्वेक्षण कभी नहीं किया गया था। इस प्रकार, वन भूमि के विशाल भाग पर इन लोगों के अधिकारों को कभी मान्यता नहीं दी गई थी, हालाँकि भूमि का स्वामित्व इन आदिवासी समुदायों (खाका , 2007, सराप 2017) के साथ में था। इसके अलावा, किसानों के बढ़ते दरिद्री-करण और हाशिए पर जाने से आदिवासियों की आजीविका प्रभावित होती रही है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों में आदिवासी परिवारों के बीच भूमिहीनता की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, जिसके कारण उनकी गरीबी बढ़ रही है । बिना किसी खेती की भूमि (भूमिहीनता) वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़ता रहा है। यह उल्लेखनीय है कि जिन परिवारों के पास खेती या कृषि भूमि नहीं है, वे 1987-88 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 (करात और रावल, 2014) में 39 प्रतिशत हो गए हैं। इसी तरह, जिन आदिवासी परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है, वे 13 से 25 फीसदी तक बढ़ गए हैं और ऐसे घर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, उसी अवधि (सराप, 2017) के दौरान 16 से 24 फीसदी तक बढ़ गए हैं।

बोध प्रश्न 2

नोट :1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) मध्य भारत के आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। पांच लाइनों का उपयोग कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्या मध्य भारत के आदिवासियों की वन भूमि तक पहुँच है?

.....

.....

.....

.....

6.4 जनजाति और वन

कुछ आदिवासी समूह अपने एकमात्र व्यवसाय के रूप में शिकार और भोजन एकत्र करने का कार्य करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश किसान और खेतिहर मजदूर हैं। बाकी लोग घरेलू उद्योग, निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, खनन और उत्खनन और अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं। उनका एक छोटा वर्ग सरकार के सुरक्षात्मक उपायों से लाभ प्राप्त करता है, जैसे कि, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण, रोजगार और राजनीतिक आरक्षण लेकिन उनमें से अधिकांश स्वतंत्रता के बाद से पिछले सात दशकों के तथाकथित विकास की प्रक्रिया से हाशिए पर हैं। (मुंशी, 2013)।

अधिकांश आदिवासी समूह गैर-आदिवासी कृषि समुदायों की तुलना में कृषि और वन से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। जंगल पर उनकी निर्भरता विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उनके लिए वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता पर्याप्त है। उनकी कृषि गतिविधियाँ जंगल के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। जंगल, भोजन का एक प्रमुख स्रोत के रूप में घर के निर्माण के लिए लकड़ी और कृषि उपकरण, ईंधन लकड़ी, दवाइयां, और रोजमर्रा की जिंदगी की अन्य आवश्यकताओं के लिए रहा है, और आज भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जंगल से पत्ते, फल, फूल, जड़ें, कंद आदिवासियों के आहार के लिए विशेषकर दुबले मौसम और सूखे की अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण पूरक है।

जंगलों से जंगली फल, जामुन और शहद एकत्र किए जाते हैं और खाए जाते हैं। बांस और लकड़ी कृषि और मछली पकड़ने के उपकरण बनाने के लिए आवश्यक हैं। जड़ी बूटी कई बीमारियों के लिए दवा के रूप में काम करती है। तेल और साबुन भी जंगल से इकट्ठा किए जाते हैं। वास्तव में, आदिवासियों की लगभग पचास से अस्सी प्रतिशत खाद्य आवश्यकताएं जंगल द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। बांस, ईंधन की लकड़ी, तेंदू पत्ते (बीड़ी/सिगरेट को लपेटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ियों से ली गई पत्तियां) और सूखे फल मेवे जैसे वन उपज की बिक्री आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आदिवासी लोगों की मान्यता है कि देवता और आत्माएं जंगल, पेड़ों और जानवरों में निवास करते हैं। वे उनकी भक्ति के विषय भी हैं। वन संसाधन आदिवासी समुदायों की सामग्री और आध्यात्मिक अस्तित्व के प्रमुख स्रोत हैं (मुंशी, 2013)।

औपनिवेशिक शासन के दौरान उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में पर्यावरणीय कारणों से वनों की रक्षा और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, राजस्व और शाही उद्देश्यों के लिए, टिकाऊ आधार पर लकड़ी के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई नियम पारित किए गए हैं । वनों और वन उपज के प्रबंधन से संबंधित कानूनों को बाद में 1927 के भारतीय वन अधिनियम में समेकित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ईंधन की लकड़ी और बांस को हटाने और स्थानांतरित खेती को करने पर के बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई उदाहरणों में, चरागाह भूमि को 'अनारक्षित' और 'संरक्षित' जंगलों में शामिल किया गया, जिससे मौजूदा चराई व्यवस्था प्रभावित हुई। राज्य के नियंत्रण में भारत में वनों के बड़े पैमाने पर 'आरक्षित' वनों का निर्माण, जिनकी देखरेख और प्रबंधन वन विभाग करता है, जिसके परिणामस्वरूप वन समुदायों के प्रथागत अधिकारों पर प्रतिबंध उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। इन समुदायों को वन अधिकारियों के हाथों बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने प्रतिबंधों को बहुत गंभीरता के साथ लागू किया और यहां तक कि विनियमन के एक मामूली उल्लंघन को अपराध माना गया।

अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए वन प्रबंधन ने जंगल के संवर्धित वाणिज्यिक मूल्य के परिणामस्वरूप सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत खोल दिया। रेलवे से शहरी केंद्रों, सैन्य छावनियों और हिल स्टेशनों की बढ़ती मांग, और सागौन के बढ़ते वाणिज्यिक

मूल्य और अन्य मामूली वन उपज को जंगलों के आर्थिक मूल्य में जोड़ा गया। वन विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से बढ़ाई गई नियंत्रण की व्यवस्था कारण जंगल पर निर्भर लोगों द्वारा अधिक से अधिक वन अपराध और अपराध किए जाते हैं। आदिवासी नियंत्रण के तहत भूमि और जंगल, राज्य नियंत्रण और प्रबंधन के तहत लाए गए थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद, भूमि के वंशाधिकार/गांव के स्वामित्व को मान्यता नहीं दी गई थी। इसके अलावा, स्थानांतरित कृषि को एक वैध कृषि पद्धति के रूप में करने की गैर-मान्यता उत्तर पूर्व को छोड़कर मौजूद थी। औपनिवेशिक राज के बाद भी भारतीय राज्य ने औपनिवेशिक नीति को विरोधाभासी रूप के साथ जारी रखा है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों स्थानांतरित काश्तकारों का सदियों से अपने खुद के जंगलों पर कोई वैध अधिकार नहीं है।

भूमि और जंगल पर आदिवासी लोगों के पारंपरिक अधिकारों को न तो मान्यता दी गई और न ही दर्ज किया गया। वन भूमि पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के निर्माण ने इन समुदायों को उनके अस्तित्व के आधार से बाहर रखा। वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण को एक तात्कालिक आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन वन और इसके उत्पादन के लिए आदिवासी अधिकारों का निपटान ईमानदारी और गंभीरता के साथ नहीं किया गया था, जो इसके हकदार थे और जो लोग वन भूमि का उपयोग करना जारी रखते हैं, उन्हें 'अतिक्रमणकारी' माना जाता है, उनसे वन छीन लिया गया है तथा उन्हें कोई भी सुरक्षा अधिकार नहीं प्राप्त है (मुंशी, 2013)।

6.4.1 भूमि और आजीविका का नुकसान

जबसे आदिवासियों को स्थानांतरित खेती से दूर रखा गया उनके आजीविका के स्रोत का नुकसान हुआ क्योंकि इसे व्यर्थ और विनाशकारी माना जाता था लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे नियमित राजस्व का स्रोत माना और इसलिए, आदिवासियों को जोतने के लिए जमीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया लेकिन मूल्यांकन की कम दरों पर। हालांकि, कृषि औजार की कमी, मिट्टी की खराब गुणवत्ता, लगातार फसल की विफलता और कठोर राजस्व की मांग, अक्सर किसानों, आदिवासियों और गैर-आदिवासियों, को बीज, उपभोग की वस्तुएं और यहां तक कि सरकार को राजस्व का भुगतान करने के लिए पैसे भी उन्हें ऋण की ऊंची दरों पर उन्हें लेने के लिए मजबूर करते हैं। कई हिस्सों में, ऋणग्रस्त वर्गों के लिए खेती की बढ़ती ऋणग्रस्तता और भूमि के हस्तांतरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इस तरह, एक शक्तिशाली वर्ग उभरा जिसने धन-उधार, व्यापार और शराब बेचने की संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में भूमि और धन एकत्र किया। इस प्रवृत्ति ने आदिवासियों को बंधुआ मजदूरों और पट्टेदारों की स्थिति में ला दिया है। इस प्रकार, एक कम निर्वाह से, आदिवासी पूरी तरह से अपने अस्तित्व के लिए जमींदार-साहूकारों, व्यापारियों, दुकानदार पर निर्भर हो गए। धन उधार देने वाले वर्ग द्वारा शोषण और उत्पीड़न ने न केवल उन्हें अत्यधिक गरीबी की अवस्था में लाया बल्कि उनके स्वाभिमान को भी कम कर दिया।

6.4.1.1 स्वतंत्र भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान

निर्भरता और बंधन के लिए आवश्यक पूर्व-स्थिति का कारण वन और भूमि और अन्य संसाधनों पर निर्वाह से आदिवासियों का विसंबंध था। 19वीं शताब्दी के अंत तक उनका विसंबंध लगभग पूरा हो गया था। देश के कई हिस्सों में, आदिवासी स्थानीय उत्पीड़कों और प्रशासकों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए गैर-आदिवासियों में शामिल हो गए। उन्होंने भूमि, वन औरों के अधिकार कम करने, भोजन की कीमत कम करने आदि की मांग की।

आदिवासियों को अलग-थलग करने से रोकने के लिए बने विधानों के बावजूद, वे अपनी जमीन और अपनी आजीविका के स्रोतों को खोते रहे।

6.4.1.2 स्वतंत्र भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान

स्वतंत्रता के बाद के दशक भारत में गहन विकास योजना के दशक थे। यह औद्योगीकरण और शहरीकरण के आसपास केंद्रित राष्ट्र निर्माण के एजेंडे के माध्यम से मुख्यधारा के विकास से आदिवासी समुदायों के हाशिए पर जाने का समय भी था। इस प्रक्रिया के साथ बड़े बांधों, बड़े औद्योगिक परिसरों, बुनियादी ढांचे, बाजार के लिए खानों और जंगलों के विघटन और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण पर आदिवासी बसे हुए क्षेत्रों में बढ़ती हुई शहरी और औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए जहां अधिकांश समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, ऐसी जगह में निर्माण कार्य किया गया था। भारत में आदिवासियों पर इस प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव को उष्णकटिबंधीय जंगलों के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा रिपोर्ट किया गया।

यह बताया गया कि उद्योगों, खानों, नगरनिर्माण, बांधों, वन स्थानों के हानि के प्रतिकूल प्रभाव का दोष आदिवासी लोगों पर थोपा गया।

आदिवासी समुदायों ने राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का भार वहन किया। भूमि अधिग्रहण, औपनिवेशिक कानून का एक भाग था, जो क्राउन यानि शासन के लिए भूमि का अधिग्रहण का काम करता था। यह औपनिवेशिक राज्य के हाथों में एक साधन के रूप में शक्ति थी कि वे अपने लाभों को उन्नत और अग्रिम वर्गों (मुंशी 2013) के पास ले जाएं। 10 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए और जो उनके पास था वे सभी खो गया और लाखों आदिवासी समुदायिक एवं सांस्कृतिक हत्या के कगार पर पहुंचाए गए । लगभग पूरे मध्य भारत में एक असंतोष था जो खुद को आदिवासी क्षेत्र में धकेलता पाया गया, विशेष रूप से भूमि और जंगल के मुद्दों और इन से अलग होने पर। कुछ मामलों में रुक-रुक कर लोगों और राज्य के बीच हिंसक टकराव हुआ। आदिवासी लोग भूमि और राष्ट्रीय संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों की अवहेलना के साथ लगभग सभी मायने में अपने संसाधनों पर लगातार नियंत्रण खोते जा रहे हैं। वस्तुतः विभिन्न विकास परियोजनाओं (मुंशी 2013) के पक्ष में मजबूरन विस्थापन हुआ है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उपक्रमों, विकास परियोजनाओं और उद्योगों ने आदिवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया में योगदान दिया है। जिस राज्य को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए, उसने उनके शोषण में बहुत योगदान दिया है। वन की कमी और विनाश ने आदिवासी समुदायों के पहले से ही नाजुक अस्तित्व के आधार को नष्ट कर दिया है। सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी महिलाएं हैं, जिन्हें अब परिवार और उनके परिवार के ईंधन, पानी, भोजन और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बड़ी संख्या में आदिवासियों को मौसमी या स्थायी रूप से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी मैदानों या शहरों में प्रवास करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उनकी आजीविका के पारंपरिक स्रोतों से वंचित होने के कारण काम के अवसरों की तलाश है। वे थोड़ी सुरक्षा और संरक्षण के साथ 'असंगठित क्षेत्र के विस्तार का एक हिस्सा' चलायमान परन्तु अस्थायी श्रमिकों की एक बड़ी सेना का गठन करते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि उत्तर-पूर्व के आदिवासी क्षेत्र की स्थिति मध्य और दक्षिणी भारत से भिन्न है। त्रिपुरा, असम और मणिपुर को छोड़कर, इस क्षेत्र ने औपनिवेशिक दिनों में भी अधिक प्रवास का अनुभव नहीं किया। हालांकि हाल के दिनों में, भूमि और अन्य संसाधनों

का विसंबंध हुआ है। लेकिन यह देश के बाकी हिस्सों की तरह व्यापक नहीं है, विशेष रूप से केंद्रीय जनजातीय क्षेत्र में। इस क्षेत्र के आदिवासी, पैथी के अनुसार, अपने अस्तित्व के लिए संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में आदिवासी बहुसंख्यक हैं। वे यहां भी संघर्ष करते हैं, लेकिन राज्य द्वारा भूमि के अलगाव और संसाधनों के बहिष्कार के साथ उनका बहुत कम संबंध है। वे अपनी राजनीतिक भागीदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। (मुंशी, 2013)।

भूमंडलीकरण और उदारीकरण की नीति ने न केवल आदिवासियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से अलग करने की प्रक्रिया को तेज किया है बल्कि उनके लिए अधिक असुरक्षा पैदा की है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सीमाओं पर मानव संसाधनों, वस्तुओं, वित्त और प्रौद्योगिकी के मुक्त आवागमन ने इन समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह देखा गया है कि आदिवासी भूमि का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है। यह उन्हें अपनी भूमि से अलग करता है। वन प्रबंधन परियोजनाओं की पांचवीं अनुसूची और संरचना में संशोधन करने के लिए अब प्रयास हो रहे हैं और आंध्र प्रदेश में भारतीय तंबाकू कंपनी जैसी बड़ी निजी कंपनियों के हितों को शामिल करने के लिए संसाधन तैयार किये जा रहे हैं। जिंदलों ने अपने इस्पात संयंत्र के लिए छत्तीसगढ़ में बेनामी लेनदेन के माध्यम से आदिवासी जमीन खरीदी है। सहारा हाउसिंग लिमिटेड ने एक पर्यटन परियोजना (मुंशी, 2013) के लिए महाराष्ट्र के 3,760 एकड़ आदिवासी और वन क्षेत्रों को हड़प लिया।

सरकार ने बड़ी बहुराष्ट्रीय खनन कंपनियों और उनके भारतीय भागीदारों के लिए रास्ता साफ करने के लिए आदिवासी लोगों को बड़े पैमाने पर निष्कासित किया है, जो भारत में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट यूरेनियम और अन्य जैव-विविधता का दोहन करने के लिए आ रहे हैं। ओडिशा सरकार ने पहले ही 35 कंपनियों को लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए खनन अधिकार दे दिए हैं, जिनमें पोस्को को अनुदान और बड़ी संख्या में एल्यूमीनियम कंपनियां शामिल हैं। खनन और उत्खनन ने हाल ही में बहुत ध्यान आकर्षित किया है। यह एक प्रमुख लाभ के रूप में उभरा है – उद्योग को अक्सर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बल और धोखाधड़ी, कानूनी और अवैध साधनों का संयोजन करना पड़ता है। हालांकि, खनन क्षेत्र एक तरफ स्थानीय लोगों के बीच हिंसक राजनीतिक झड़पों का स्थान है, और दूसरी ओर निजी पूंजी और राज्य के पारिस्थितिक विनाश, आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका का नुकसान और उनके विस्थापन का स्थान है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प देखी गई है। वास्तव में, इस जगह ने क्षेत्र में माओवादी प्रभाव को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर राज्य दमन देखा है। यह बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद पहले साढ़े चार दशकों में, खनन ने लगभग ढाई करोड़ लोगों को विस्थापित किया था, और उनमें से 25 प्रतिशत से भी कम का पुनर्वास हुआ था। इसमें 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी समुदायों के थे। यह अनुमान लगाया गया था कि देश में खनन के लिए 1,64 लाख हेक्टेयर वन भूमि पहले ही हटा दी गई है (मुंशी, 2013)।

माओवादियों के नेतृत्व में आदिवासियों के विरोध प्रदर्शनों ने केंद्र के साथ-साथ राज्य के साथ-साथ निजी हितों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों से भूमि के अवैध अधिग्रहण को जारी रखने की समस्याओं को केंद्र में लाया है और परिणामस्वरूप जनजातीय समुदायों को उनके संसाधन आधार से अलग कर दिया है। अधिकांश राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्र वे हैं जो अन्य प्राकृतिक संसाधनों में वन और समृद्ध हैं, और जो आदिवासी समुदायों के लिए घर हैं (मुंशी, 2013)।

बॉक्स 6.2: औद्योगिकीकरण का प्रभाव

संथाल बहुल क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापित होना, परिवर्तन और आधुनिकीकरण का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक था। इन उद्योगों ने शिक्षित और निरक्षर दोनों को रोजगार दिया और गतिशीलता का एक नया स्रोत पेश किया।

इसके अलावा, ये उद्योग एक या दूसरे धार्मिक वर्चस्व से मुक्त थे। उन्होंने जाति-मुक्त और वर्ग-मुक्त व्यवसाय को बढ़ावा दिया। बड़ी संख्या में संथालों ने उनमें रोजगार पाया। ये उद्योग, स्थानीय आदिवासियों की भर्ती कर रहे हैं। लोगों को अपने पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। वास्तव में, ये उद्योग 'परिजनों की दुनिया' थी। आदिवासी-श्रमिकों द्वारा संथाल पहचान को और मजबूत किया गया।13:11)।

संविधान का पांचवां अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि और जंगलों पर पूरा अधिकार देता है और निजी कंपनियों को उनकी जमीन पर खनन करने से रोकता है। राज्य के कल्याणकारी उपायों से केवल कुछ ही आदिवासी लाभान्वित हुए हैं। युवा आदिवासी पुरुषों और महिलाओं का एक छोटा हिस्सा अपनी पारंपरिक जीवन शैली को जारी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश आदिवासियों को लगता है कि वे अपनी इच्छाओं के खिलाफ अपनी आजीविका के पारंपरिक स्रोतों से वंचित हैं। उन्हें रोजगार लेने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें जीवन की थोड़ी सुरक्षा और गुणवत्ता प्रदान करते हैं।

इस प्रकार, पिछले कुछ दशकों में लाखों आदिवासी विस्थापित हुए हैं, जो विकास परियोजनाओं, औद्योगिक गतिविधियों, वन संरक्षण और विकास की प्रक्रियाओं को अनदेखा करने के लिए रास्ता बना रहे हैं। हालाँकि, ये घटनाक्रम आदिवासियों की कीमत पर हैं। राज्यों की अदूरदर्शी नीतियों ने प्राकृतिक संसाधनों और विस्थापन को नष्ट कर दिया है। आदिवासी समुदायों के अनुभवों को सर्वश्रेष्ठ रूप से 'तंत्रों की हानि' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विस्थापन के बाद, आदिवासियों का पुनर्वास एक दर्दनाक अनुभव है। पुनर्वास स्थलों में स्थितियाँ अक्सर इतनी लचर होती हैं कि बहुसंख्यक आदिवासी अपने गाँव, परिजन समूह, वन क्षेत्रों में लौट जाना चाहते हैं जहाँ वे संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। वे बागान और उद्योगों में आकस्मिक श्रम के रूप में और घरेलू नौकरों, रिक्शा-चालक और अपरिचित स्थानों (मुंशी, 2013) में निर्माण श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए वे अपने पुनर्वास से बाहर रहना भी पसंद कर सकते हैं।

6.4.2 अधिनियम और प्रतिरोध

देश के सामने पर्यावरणीय समस्याओं के बारे विशेष रूप से हमारे वन संसाधनों के ह्वास में देर से जागरूकता बढ़ी है, संसाधनों और संसाधनों की कमी और अभाव के कारण आदिवासी समूहों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ रहा है। (गुहा, आर. 2013)।

आदिवासी अधिकारों को पूर्ण करने के कार्य और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण खोने से होने वाले नुकसान ने आदिवासी वन समुदायों से एक तीव्र प्रतिक्रिया पैदा की है। वन प्रशासन के शुरुआत से ही जंगलों के सवाल पर, जंगलों के आसपास केंद्रित विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह हुए हैं। उदाहरण के लिए, गढ़वाल में, 1913 में वनों का आरक्षण, 1916 और 1921 में व्यापक सामाजिक आंदोलनों के बाद, पहला गैर-सहयोग आंदोलन था, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के बड़े क्षेत्र शामिल थे। इन उतार-चढ़ावों ने सरकार को बड़े वन क्षेत्रों को आरक्षित करने के लिए मजबूर किया।

वन प्रतिबंधों के कारण आदिवासी लोगों के बीच जो असंतोष उभरा उसने ग्रामीणों की अनिच्छा होने पर भी वन संरक्षण (गुहा, आर. 2013) के कार्य में वन विभाग के साथ सहयोग करने में व्यक्त हुआ।

कई क्षेत्रों में राज्य ने ग्रामीणों द्वारा उपयोग के लिए बस्ती के तहत गांव के जंगलों के रूप में कुछ जंगलों को बनाया है, लेकिन जंगलों के सामुदायिक स्वामित्व के नुकसान ने प्रभावी रूप से आदमी और जंगल के बीच की कड़ी को तोड़ दिया है। जंगल से आदमी के इस अलगाव की तुलना उत्पादन के साधन से अलग किए जा रहे प्राथमिक उत्पादक के अलगाव से की जा सकती है। नतीजतन, टिहरी गढ़वाल में शताब्दी के शुरुआती वर्षों से छिटपुट वन आंदोलन हुए। संघर्ष और संघर्ष के इस इतिहास को अनिवार्य रूप से अलगाव, संपत्ति के अधिकार और दायित्व द्वारा निकलते हुए देखा जा सकता है (गुहा, आर. 2013)।

6.4.3 भूमि के मुद्दे पर नए तरह का संघर्ष

जमीन के मुद्दे पर संघर्ष का एक नया रूप कुछ आदिवासी समुदायों के भीतर शुरू हुआ है जहाँ आदिवासी महिलाएँ जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आदिवासियों/आदिवासी महिलाओं को भूमि अधिकारों से वंचित करना बहुत चिंता का विषय रहा है। किश्वर द्वारा किया गया आदिवासी समुदाय पर अध्ययन (1987: 200) का तर्क है कि 'हो' जनजाति के पुरुषों का भूमि और अन्य आय सृजन गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के परिवार की आजीविका में अधिक से अधिक योगदान के बावजूद ''हो'' महिलाओं का अधिक शोषण हुआ है। बिहार के संथाल जैसे आदिवासी महिलाओं के उदाहरण हैं, जिन्हें आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा जमीन के अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए समर्थन दिया जाता है (मुंशी, 2013)।

6.4.4 जनजातीय अशांति

वनों के शोषण में वृद्धि के साथ, वन जनजातीय समुदायों ने अपने निवास स्थान पर अपने नियंत्रण खोने के नुकसान का अनुभव किया है। यह अभाव आंदोलनों की एक श्रृंखला में प्रकट हुआ है जो पचास और साठ के दशक में रुक-रुक कर बार-बार हुये। वर्तमान में हम अधिकांश क्षेत्रों में अशांति पाते हैं। उत्तर में उत्तराखंड से लेकर पूर्व में झारखंड और पश्चिम में ठाणे धूलिया तक इन आंदोलनों का अध्ययन किया गया है। तेजी से उग्रवादी संघर्ष भूमि और जंगल पर सामुदायिक नियंत्रण हासिल करने के सवाल पर केंद्रित है। राज्य की प्रतिक्रिया में वृद्धि हुई है, इन आंदोलनों को दबाने के लिए सशस्त्र बल का उपयोग किया गया है जैसा कि 1980 की गुआ फायरिंग के मामले में था। राज्य ने सशस्त्र बलों, वन विभाग और पुलिस नौकरशाही को अधिक अधिकार दिए हैं। (गुहा, आर.2013)।

6.5 सारांश

इस इकाई में आपको भारत में आदिवासियों की स्थितियों का पता चला। जनजातियों के अर्थ और विशेषता का वर्णन किया गया था। उनके पास प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपने मिथक, लिंग, समस्याएं और पहचान की भावना है। हमने बताया कि कैसे विकास कार्यक्रमों ने आदिवासी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसमें उनके कृषि के पारंपरिक तरीके स्वरूप और उनकी आजीविका के प्राकृतिक स्रोत भी शामिल हैं। आरक्षित वन के बड़े पथों के बाड़ के द्वारा सीमांकन ने आदिवासी वनवासियों को उनके आवास और उनके अस्तित्व के संसाधनों पर नियंत्रण के प्रभावी नुकसान पहुंचाया है। आदिवासी समुदायों और उनके

प्राकृतिक संसाधनों के आधार, उनके कौशल, प्रथाओं, परंपराओं, ज्ञान, योग्यता और इच्छाओं का विकास अवरुद्ध हुआ है।

बोध प्रश्न 3

नोट :1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) भारत में आदिवासी लोगों की प्रमुख आजीविका जागरूकता के बारे में संक्षेप में बताएं। दस पंक्तियों का उपयोग करें

.....

.....

.....

.....

.....

2) भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जंगलों में रहने वाली जनजातियों को कैसे प्रभावित करती है?

.....

.....

.....

.....

.....

6.6 संदर्भ

बेली, एफ.जी. 1961. भारतीय में 'जनजाति और भारत में जाति', नागरिक शास्त्र , वॉल्यूम -5। पृ.7-19.

घुर्ये, जी.एस. (1963). अनुसूचित जनजाति, लोकप्रिय प्रकाशन, प्रा. लिमिटेड, बॉम्बे।

हेमेन्दोर्फ , सी.वी.फ. C.V.F. (1977). भारत में जनजातीय समस्याएं भारत में जाति और धर्म में संपादन द्वारा रोमेश थापर मैकमिलन, दिल्ली।

कायरप साराप 2017। मध्य भारत के जनजातीय बेल्ट में संसाधन, गरीबी और सार्वजनिक कार्रवाई तक पहुंच का क्षरण। समाजशास्त्रीय बुलेटिन 66 (1) 22 पृ. 41। भारतीय समाजशास्त्रीय समाज, साधु प्रकाशन।

मुंशी, इंद्र। 2013. आदिवासी प्रश्नः भूमि, वन और आजीविका के मुद्दे, ओरिएंट ब्लैक स्वान, नई दिल्ली।

पुरकायस्थ, नबरुन, 2016. भारतीय जनजाति की अवधारणाः एक सिंहावलोकन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज वॉल्यूम 5,. नंबर 2, फरवरी 2016

गुहा, रामचंद्र 2013: ब्रिटिश और वानस्पतिक भारत में वानिकीः एक ऐतिहासिक विश्लेषण।

टीबा, आर, (संपादन) 2010. पूर्वोत्तर भारत और विकास की अनुसूचित जनजाति, बी. आर, प्रकाशन निगम, दिल्ली।

ठाकुर, शीतल 2012, भारतीय जनजातियों के सामाजिक समावेशन और बहिष्करण का मुद्दा, कला, प्रबंधन और मानविकी पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 1 (1): 14-19 (2012)

खाका, वर्जीनियस 1999. भारत में जनजातियों का परिवर्तनः प्रवचन की शर्तें। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। वॉल्यूम। 34, नंबर 24 (जून 12-18, 1999), पृ. 1519-1524.

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) यह शब्द लैटिन शब्द 'ट्राइबर्स' से लिया गया है, जो एक निवास स्थान को संदर्भित करता है। यह उन लोगों के एक समूह को दर्शाता है जो एक समुदाय से संबंधित है जो एक आम 33 से एक सामान्य वंश का दावा करते हैं। वे सभी एक ही भाषा, सांस्कृतिक विशिष्टता और सापेक्ष बाहरीपन को साझा करते हैं।

2) एकता की भावना और एक सामान्य बोली या भाषा जनजातियों की दो प्रमुख विशेषताएं हैं।

बोध प्रश्न 2

1) आदिवासी लोगों को विशेष रूप से मध्य भारत से संबंधित भूमि के अलगाव और विकास की बहुत प्रक्रिया में आजीविका के अपने पारंपरिक स्वरुप के विघटन का सामना करना पड़ा क्योंकि औद्योगिक और खनन जैसी बड़ी परियोजनाओं ने भूमि ने उनके प्रवेश को रोक दिया।

3) मध्य भारत में कोई भी आदिवासी औपनिवेशिक काल के साथ-साथ समकालीन समय के दौरान वन भूमि तक पहुंचने के अपने पारंपरिक अधिकारों को नहीं खोता था।

बोध प्रश्न 3

1) कुछ आदिवासी शिकार और भोजन एकत्र करने पर रह रहे थे, लेकिन बहुसंख्यक लोग कृषक और खेतिहर मजदूर थे। कई लोग घरेलू उद्योग, खनन कार्य, वृक्षारोपण आदि में लगे हुए थे।

2) स्वतंत्र भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाओं ने उन आदिवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिनके वन ऋणों पर प्रथागत अधिकार उन्हें वंचित और उनके पर्यावरण से वंचित और विस्थापित कर दिया गया था। वे या तो मजदूरों/नाबालिगों /अधिवासियों आदि के रूप में काम कर रहे थे या शहरों और अन्य क्षेत्रों में प्रवास के लिए मजबूर थे जो आजीविका के स्रोत की तलाश कर रहे थे।