

छत्तीसगढ़ के धुरवा जनजाति में दुर्लभ लोकनृत्य

बीज शब्द :

लोकनृत्य, शिकार नृत्य, मेंढकी नृत्य, धुरवा जनजाति।

नृत्य मनुष्य की एक शारीरिक, अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। बस्तर की जनजातीय जीवन से जुड़े विभिन्न पक्षों, मूल्यों, कर्तव्यों एवं ज्ञान को हम इन नृत्यों में समाहित पाते हैं। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य बस्तर जिले के धुरवा जनजाति में विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत किए जाने वाले लोकनृत्यों का संग्रहण कर गुणात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन करना है। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के चीतापुर गांव में निवासरत धुरवा जनजाति को चुना गया है। धुरवा जनजाति में प्रचलित विभिन्न पारम्परिक लोक नृत्यों (शिकार, मेंढकी नृत्य) का वीडियो रिकार्डिंग, फोटोग्राफी और साक्षात्कार किया गया। चीतापुर ग्राम के धुरवा जनजाति में मेंढकी नृत्य, खेल नृत्य का एक प्रकार है जिसमें नर्तक जमीन पर मेंढक की प्रकृति के अनुसार बैठकर नृत्य करता है। धुरवा जनजाति में हास्य, उमंग, उत्साह से भरपूर शिकार (पारद) नृत्य एक प्रसिद्ध लोकनृत्य है जिसमें पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं।

डॉ. योगेन्द्र मोतीवाला

सहा. प्राध्यापक, हिन्दी, शास. दंतेश्वरी
स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

डॉ. श्यामा चरण ओग्रे

सहा. प्राध्यापक, मानवविज्ञान, शास. दंतेश्वरी
स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)
E-mail: shyamacharanogre@gmail.com

छत्तीसगढ़ के धुरवा जनजाति में दुर्लभ लोकनृत्य

नृत्य (Dance) मनुष्य की एक ऐसी शारीरिक सांस्कृतिक, सुन्दर, अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसे व्यक्ति के शारीरिक अंगों को विभिन्न गतियों या मुद्राओं, साज, पोशाकों द्वारा किसी ताल और लय के अनुरूप प्रकट किया जाता है। इन मुद्राओं या गतियों को देखकर दर्शक किसी निश्चित भाव भंगिमाओं को समझता है। यह भाव क्रोध का, उल्लास का, दुःख का हो सकता है। शरीर की इन गतियों में संगीत की भाँति ताल (Rhythm) एवं लय का प्रस्तुतिकरण केवल शारीरिक मुद्रा और गति अथवा वाद्ययन्त्रों जैसे ढोल, तबला, मृदंग, बांसुरी आदि द्वारा या दोनों के मिश्रण द्वारा किया जाता है। इन नृत्यों को प्रत्येक अवसर, पर्व, विवाह, अथवा सामाजिक-सांस्कृतिक समारोह में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्येक उम्र, लिंग के सदस्यभाग लेते हैं।

मेरियम वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार - 'नृत्य एक ऐसी संकेत या क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति संगीत के अनुरूप लयबद्ध तरीके से अपने शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। यह संचार की एक कलात्मक, मौखिक, भावात्मक अभिव्यक्ति है।

जनजातियों में नृत्य का अतिविशिष्ट महत्व है और यह नृत्य उनके जीवन के प्रत्येक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। उनके जीवन का ऐसा कोई उत्सव नहीं होता, जिसमें वे नृत्य को शामिल नहीं करते चाहे जन्म हो या मृत्यु, विवाह, नामकरण, पौधारोपण, खुर्रिष, फसल कटाई, शिकार, भोज, या कोई अन्य अवस्था, प्रत्येक अवसर पर अलग-अलग प्रकार के नृत्य किये जाते हैं। एल.पी. विद्यार्थी और बिनय राय (1979) ने लिखा है कि 'जनजातियों के लोक गीत, संगीत एवं नृत्य एक मिश्रित सम्पूर्ण कला है जो उनकी संस्कृति का प्रभावी लक्षण है।' भारत जैसे विश्व के समस्त देशों में तथा प्रत्येक कालों में नृत्य का चलन रहा है। बस्तर की आदिवासी संस्कृति में नृत्य का विशिष्ट महत्व है। जनजातीय जीवन से जुड़े विभिन्न पक्षों, मूल्यों, कर्तव्यों एवं ज्ञान को हम इन नृत्यों में समाहित पाते हैं। नृत्य-गीतों के माध्यम से अपनी लोक संस्कृति के हस्तान्तरण परम्परागत रूप से पीढ़ी दर-पीढ़ी होते आया है। नृत्य एवं गीत न केवल मनोरंजन के माध्यम है बल्कि यह जनजातीय संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे इनके जीवन से अलग करना असम्भव है और इन नृत्य गीतों के माध्यम से विभिन्न आन्तरिक सांस्कृतिक मूल्य पोषित हो रहे हैं, चाहे यह उनके आर्थिक जीवन के मूल्य हो या धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत मूल्य हो। बस्तर के आदिवासी समाज

इन्ही सांस्कृतिक विशिष्टताओं के कारण विश्व-विख्यात है।

बस्तर जिले में मुख्यतः हलबा, भतरा, मुरिया, माडिया, धुरवा एवं दोरला जनजाति निवास करती है। इनमें विभिन्न त्यौहार या महोत्सव जैसे बस्तर दशहरा, चईत परब, अमूस, गोन्चा, गेडी, आमाखानी, दियारी, छेरछेरा, जात्रा आदि प्रचलित हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के नृत्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में डन्डारी नृत्य, गौर सिंग नृत्य, ककसाड़ नृत्य, गेडी नृत्य सर्वाधिक प्रचलित हैं। शिकार नृत्य में जानवर का मुखौटा पहनकर, उसे मारने, फँसाने आदि की गतियों और मुद्राओं में नृत्य किया जाता है। इन नृत्यों को भिन्न-भिन्न अवसरों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे- मांदरी नृत्य, शैला नृत्य, करमा नृत्य, सरहुल नृत्य, माओपाटा-घोटुल पाटा नृत्य आदि।

इन नृत्यों में प्रत्येक लिंग, उम्र, जात-पात, समूह आदि के लोग समाहित होते हैं, जो सामाजिक साम्प्रदायिक सद्भावना को प्रकट करता है। यहाँ पर अनेकता में एकता का गुण दृष्टिगोचर होता है। जनजातियों में प्रचलित लोक नृत्यों में गांव के निवासी खुर्रिम शिष्टता, बनावटी मर्यादा के मुखौटे को भूलकर हार्दिक आत्मीयता के साथ सहभागिता प्रकट करते हैं। ये नृत्य उनके लिए उमंग, हंसी-ठिठोली, मस्ती-मजाक, सामाजिक, सांस्कृतिक सीख, धार्मिक-राजनैतिक शिक्षा का साधन होते हैं। इन नृत्यों में रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति के उत्तुक्त वातावरण में, खुले मैदान में, गांव के गली में संचालित होता है। सामान्य अथवा विशिष्ट वेशभूषा, साज-सज्जा युक्त नर्तक अत्यंत आकर्षक एवं मनोरम दिखते हैं। इन नृत्यों में समय का कोई बन्धन नहीं होता, कई नृत्य और त्यौहार तो कई दिन तक संचालित होते रहते हैं। नृत्यों को मनमोहक और मनोरंजक बनाने हेतु नृत्यों में विभिन्न वाद्ययन्त्रों एवं लोक गीतों का प्रयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नृत्य को ताल एवं लय प्राप्त होता है। इन लोक गीतों के माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं जैसे- प्रेम, विरह, मिलन, आनन्द, क्रोध, उमंग आदि को अभिव्यक्त करता है।

पूर्व में किये गये कार्यों का अध्ययन

जनजातीय लोकनृत्यों में मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों की अभिरूचि प्रारम्भ से ही रही है। जब भी मानव समुदाय विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य का उल्लेख हुआ है तब उनकी लोक संस्कृति में हम नृत्य एवं गीत-संगीत का समावेश पाते हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से मानव शास्त्री फ्रांज बोआज ने 1897 में 'क्वाक्यूटल इण्डियन पर, वेरियर एल्विन (1947) ने छत्तीसगढ़

के मुरिया घोटुल के नृत्य एवं गीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्ययन किये हैं। छत्तीसगढ़ में निवासरत आदिवासी समूह अपनी विलक्षण सांस्कृतिक धरोहर के कारण अध्ययनकर्ताओं के विशेष आकर्षण का क्षेत्र रहा है। सर्वश्री ग्रिगसन (1938) महोदय ने पहाड़ी माड़िया और बाइसन हार्न माड़िया में प्रमुख नृत्य ककसार, विवाह नृत्य एवं बाइसन हार्न माड़िया नृत्य करने के तरीके, विधि, एवं उसके विभिन्न पक्षों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है।

सन् 1947 में वेरियर एल्विन ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में निवासरत मुरिया जनजाति में पाये जाने वाले युवागृह घोटुल में होने वाले विभिन्न नृत्य, गीत, नृत्यमुद्राओं, खेल तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापों का सुव्यवस्थित एवं वृहद अध्ययन किया।

कैपलर (1978) में नृत्य को मानव वैज्ञानिक परिदृश्य में समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने लेख में 1960 के जी.पी. कुरुथ के अध्ययन को नृत्य के इथनोग्राफिक अध्ययन का प्रारंभ माना। कुरुथ ने नृत्य के मानव वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्षेत्र कार्य अध्ययन, प्रयोगशाला अध्ययन, स्थानीय एवं क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ व्यक्तियों से पूछताछ, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, साहित्यिक विश्लेषण, पूर्ण नृत्य में प्रारंभ, स्टेप्स, संगीत और शब्द निर्माण करना तथा अंत में निष्कर्ष, सिद्धान्त एवं तुलना को सम्मिलित किया।

लाला जगदलपुरी (1994) ने अपनी रचना 'बस्तर इतिहास एवं संस्कृति' में बस्तर की जनजातियों का परिचय देते हुए उनके संस्कृति का अभिन्न अंग नृत्य एवं संगीत की व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने स्थानीय बोलियों हल्बी, भतरी में लोक गीतों को, नृत्य दल की विशेषताएं, आभूषण-पहनावा, वाद्ययंत्र, विशेषकर दण्डामी माड़िया नर्तक, करसाड़ नर्तक, डंडारी नर्तक, गेड़ी नर्तक आदि का विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक वर्णन किया है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य बस्तर जिले के धुरुवा जनजाति में विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत किए जाने वाले लोकनृत्य का संग्रहण कर गुणात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन करना है। यह अध्ययन बस्तर के धुरुवा जनजाति में उपलब्ध लोकनृत्य को प्रस्तुत करने के साथ ही बस्तर की धुरुवा जनजाति के संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर अध्ययनकर्ताओं, पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर भविष्य के अध्ययनकर्ताओं को इस क्षेत्र में शोधकार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा।

अध्ययन क्षेत्र, समुदाय एवं शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन कार्य में आकड़ों के संकलन हेतु भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के दरभा तहसील के चीतापुर गांव में निवासरत धुरुवा जनजाति को चुना गया है। धुरुवा जनजाति में प्रचलित विभिन्न पारम्परिक लोक नृत्य का विडियो रिकार्डिंग, फोटोग्राफी और साक्षात्कार किया गया।

बस्तर क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संसाधन, वन तथा जनजातीय संस्कृति अद्वितीय है। बस्तर जिला पूर्व में दण्डकारण्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जो ऐतिहासिक काल में बस्तर रियासत के अंतर्गत माना जाता था। देश की स्वतंत्रता के उपरांत इसे जिले एवं संभाग का दर्जा दिया गया। लगभग 4029.98 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले बस्तर जिले के पूर्व की ओर उड़ीसा राज्य तथा शेष दिशाओं में कोण्डागाँव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिला स्थित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 14,11,644 है, कोण्डागाँव शामिल। (चित्र क्र. 01)

धुरुवा जनजाति

बस्तर जिले में 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातियों की हैं। इसमें गोण्ड, मुरिया, माड़िया, धुरुवा, भतरा, गदबा, हल्बा प्रमुख जनजातियाँ हैं। धुरुवा जनजाति के सदस्यों की वीरता एवं साहस के कारण तात्कालीन शासन के राजमहलों में इनकी ड्यूटी लगी रहती थी। इनका प्रमुख निवास चीतापुर, जगदलपुर तहसील सुकमा, दरभा, छिंदगढ़ विकासखण्ड में है। इनका प्रमुख गोत्र नाग, बघेल और कच्छिम है। इनकी प्रमुख बोली धुरवी या परजी जो द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य है। गुण्डाधुर व डेबरीधुर नामक इसी जनजाति के नेताओं से शत्रु भी कांपते थे। इसके सदस्यों का कद प्रायः ऊँचा होता है। इनके देवी-देवताओं में भरवा डोकरा व भंडारिन डोकरी प्रमुख हैं। इनके प्रमुख उत्सवों में लक्ष्मी जगार व गुरगाल पूजा अधिक प्रचलित है जो रात भर लगातार एक माह तक चलने वाला उत्सव है। (रसल एवं हीरालाल, 1916)

प्रस्तुत अध्ययन में बस्तर जिले के धुरुवा जनजाति के नर्तकों एवं नर्तक दलों से चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण का अवलोकन उपरांत विशिष्टताओं को प्रकट किया गया है। धुरुवा जनजाति प्रचलित लोकनृत्य, उनके वादक, उनकी प्राचीनता एवं नृत्य की निरंतरता आदि का अध्ययन किया गया है। प्राथमिक ऋतु के अंतर्गत सीधे नर्तक, नर्तक दलों की नृत्य प्रस्तुति एवं साक्षात्कार आदि को शामिल किया गया है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन महत्वपूर्ण ग्रंथों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, शोध ग्रंथों से किया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण

जनजातीय समाज में नृत्य, गीत, खेल, लोक कथाओं या पहेलियों को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं माना जा सकता, बल्कि इनका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। वैसे तो नृत्य की परंपरा आदिम युग से ही चली आ रही है, जब से आदिम मानव ने अपने भाव प्रकट करने के लिए अंग संचालन या मुद्राओं का उपयोग करना सीखा। नृत्य की एक विशेषता है मोहक वेशभूषा और अलंकरण, अंगों की सजावट। इसलिए नृत्य प्रारंभ से ही कला के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। बस्तर जिले के धुरवा जनजाति में प्रचलित लोकनृत्यों का वर्णन एवं विश्लेषण निम्नलिखित है :-

मेंढकी नृत्य :

जनजातीय वर्ग में क्रीड़ा नृत्य को गोंडी बोली के शब्द 'कर्सना एन्दाना' नाम से जाना जाता है। जनजातीय वर्ग में नृत्य के रूप में खेल की भी परंपरा मिलती है। बस्तर के मुरिया बाहुल्य क्षेत्र में खेल नृत्य के अनेक रूप देखने मिलते हैं। चीतापुर ग्राम के धुरवा जनजाति में यह नृत्य मेंढकी नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य की कठिन मुद्रा है, जिसमें नर्तक जमीन पर मेंढक की प्रकृति के अनुसार बैठता है। इसमें सबसे पहले नर्तको की आधी पंक्ति जमीन पर उकड़ू (आधा खड़े आधा बैठने की अवस्था) हो जाती है, अपने दोनो पांवों को दोनो तरफ फैला कर दाएं हाथ को दायें पांव के घुटने में पीछे ले जाकर, और बायें हाथ को बायें पैर के पीछे घुटने को छूते हुए पांवों को फँसा कर जमीन को हथेलियों से दबाकर रखती है। इस तरह पांव का तल भाग और हथेलियाँ एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आकर जमीन से टिक जाती है। (चित्र क्र. 02) मेंढक की इस प्रवृत्ति का प्रतिरूप प्रस्तुत करना ही सबसे अधिक कष्ट साध्य प्रतीत होता है। नर्तको का दूसरा आधा समूह इस स्थिति को संभालने और सहयोग करने खड़ा रहता है। अत्यंत कठिन नृत्य होने के कारण इसे लंबे समय तक नहीं किया जाता, किन्तु नर्तको एवं दर्शकों में कौतुहल पूर्ण उत्साह पैदा करने में यह सबसे ज्यादा सफल रहता है। अपने अधो वस्त्रों को या मुद्रा को समरूप करने के लिए नर्तक जागरूक रहते हैं। इस बीच गाँव के उपस्थित दर्शक चर्चाओं और संबोधनों के द्वारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। सारी स्थिति अनुकूल होने के पश्चात शेष नर्तक दल उसी तरह मेंढक की आकृति बनाते हुये पहली पंक्ति के बगल में समानांतर पंक्ति बना लेते हैं। अब बांसुरी की धुन बजनी शुरू हो जाती है।

ढोल बजने लगते हैं और मेंढक की आकृति वाली दोनो पंक्तियाँ

मेंढक की तरह कूदने लगती है। वे सभी एक दूसरे के चेहरे के सामने आ जाते हैं और कभी सामने की ओर आ जाते हैं। (चित्र क्र. 03) दूसरे ही पल कूदते हुए अपने दायी और कभी बायी ओर उछल जाते हैं। बायें-दायें और पीछे की ओर कूदते हुए 360 डिग्री का गोल घेरा कूदते हुए पूरा कर लेते हैं। बांसुरी, ढोल और टमक के साथ नर्तको के दोनो पांवों में बंधे घुंघरू लय और ताल के साथ मिलकर बजते रहते हैं। (चित्र क्र. 04, 05, 06) नृत्य के बाद पुरुष गायक गीत गाने लगते हैं जो खुले वातावरण की आवाजों के कारण अस्पष्ट सुनाई पड़ता है।

इसकी विशेषता यह है कि नर्तक पूरे नृत्य में ह्रास परिहास के साथ स्थिति का आनंद उठाते हैं। बस्तर की अन्य जनजातियों में अन्य खेल गीतों का विवरण तो मिलता है किन्तु इस मेंढकी नृत्य का विवरण नहीं मिलता। अतः कहा जा सकता है कि यह परंपरागत नृत्य अपने आनंद और विशिष्ट स्थिति में किए जाने के कारण ही इस क्षेत्र में अब तक प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिए गाँव के कोटवार, नर्तक, वादक और सभी गाँव वासी का प्रोत्साहन ही प्रमुख है। नृत्य की कठिन शारीरिक मुद्रा का अभ्यास न होने के कारण एक-दो नर्तक थोड़ी देर के बाद नृत्य से हट जाते हैं किन्तु शेष नर्तक शारीरिक क्षमता, कुशलता और संतुलन के साथ अब गोला बनाकर नृत्य करने लगते हैं। दर्शक इस अद्भूत नृत्य को देखकर आश्चर्य में पड़ सकते हैं।

नृत्य की एक अन्य तरह के खेल नृत्य का यहाँ पर प्रचलन मिलता है। इस नृत्य में नर्तक रस्सी या धागे के बण्डल की तरह खुलते जाते हैं। (चित्र क्र. 07) सारे एक छोटे से स्थान में सिमट जाते हैं। सभी के शरीर एक दूसरे से चिपके दिखते हैं। नर्तक के दोनो हाथ अपने दायें और बायें दूसरे नर्तक की कलाईयों को मजबूती से खींचे हुए रहते हैं। एक दूसरे से मजबूती से बंधे इंसानी गट्ठे का एक सिरा घेरे से अलग एक दूसरे का हाथ पकड़े सामने सिर किए हुए पीछे की तरफ चलता या लय के अनुसार तेज चलता जाता है, उसके साथ के एक-दो नर्तक भी पीछे की दिशा में उल्टा चलने लगते हैं। इससे मनुष्य रूपी बण्डल खुलते हुए लगने लगते हैं लेकिन नृत्य के नर्तकों का बंधन इस तरह बदलता रहता है कि वे खुलते हुए दिखने के बावजूद दो या तीन चक्कर लगाने के बाद भी खुलकर एक लाइन में नहीं आते। यही इस नृत्य शैली की विशेषता लगती है। गोल घेरे में बंधे नर्तक खुलकर अलग-अलग नहीं होते और बीच में ही एक सिर से पकड़ी कुल्हाड़ी को हवा में उछालते बांसुरी एवं ढोल के साथ नाचते रहते हैं। गायकों का लोकगीत ही इसमें लय निर्धारित

करता है। बांसुरी बजती रहती है, ढोल नहीं बजते। यह खेल गीत बच्चों द्वारा बैठकर खेले जाने वाले नृत्य की याद दिलाता है, किन्तु यह बंधते या खुलते हुए रस्सी के धागे की तरह दिखता भर है। वस्तुतः ऐसा होता नहीं। इस तरह कौतुहल पैदा करने वाले नृत्य का भी इस क्षेत्र में विशिष्ट प्रभाव मौजूद है। घेरे के बाहर के नर्तक खेलते-खेलते अंततः रुक जाते हैं और बीच का घेरा यथावत बना रहता है।

शिकार नृत्य :

धुरवा जनजाति में शिकार नृत्य एक प्रसिद्ध लोकनृत्य है। इसमें कोई विशेष अंलकरण धारण नहीं करते। इसे पुरुषों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। बांसुरी और ढोल के अलावा एक लोहे के पाइप जैसे आकृति का वाद्य के रूप में भी प्रयोग देखने मिलता है। इसके ऊपरी हिस्से में बने दाँते से एक पतले छुरे को सरकाया जाता है, जिससे घिसने की ध्वनि पैदा होती है। क्षेत्र के लोग इसका नाम 'किरकिचा' बताते हैं। (चित्र क्र. 04) इस नृत्य में आमने-सामने खड़े दो व्यक्ति अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, एक दूसरे की हथेलियाँ पकड़ कर दरवाजे की आकृति बनाते हैं। पीछे की तरफ का नर्तक ताली बजाता हुआ और थिरकता झुक कर आता है और दरवाजे के अंदर से सामने की ओर निकलता है। उसके वस्त्र का पिछला सिरा पकड़कर उसके पीछे के अन्य नर्तक भी एक पंक्ति में दरवाजे के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। पहला नर्तक घूमकर पीछे से फिर दरवाजे के अंदर से निकलता है। उसके पीछे नर्तकों की पूरी कतार पहले की तरह निकलती है। इस बार दरवाजे से निकलने वाली कतार के अंतिम व्यक्ति को दरवाजे में पकड़ लिया जाता है और दूसरी जगह ले जाया जाता है। इस बीच दूसरे नर्तक अंदर घेरे में एक दूसरे का वस्त्र पकड़ बांसुरी ढोल व घुंघरू की धुन पर नाचते रहते हैं। इसके बाद दुबारा नर्तकों की कतार दरवाजे के नीचे से निकलती है। कतार के सामने का व्यक्ति ताली बजाता हुआ नाचता है। दरवाजे से अंदर निकलते हुए फिर एक नर्तक को कब्जे में कर लिया जाता है, और उसे दूर ले जाया जाता है। बचे हुए दल का अंतिम व्यक्ति पहले की तरह फिर पकड़ कर ले जाया जाता है। लोकनृत्य के साथ नर्तक गीत भी गाते रहते हैं। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कतार का अंतिम नर्तक पकड़ न लिया जाये। इस नृत्य का मूल भाव जनजातियों द्वारा किए जाने वाले शिकार को सरल रूप में प्रस्तुत करने से प्रेरित होता है। अतः इसे शिकार नृत्य कहा जाता है। (चित्र क्र. 08) इस पूरे नृत्य में पहले की तरह भरपूर हँसी-मजाक शामिल होता है। अंतिम व्यक्ति को दबोचते

ही सारे नर्तक खुशी से चिल्लाते, हँसने लगते हैं। नर्तक को पकड़ कर खींचा और उछाला भी जाता है। दर्शक भी इस हास-परिहास का पूरा मजा लेते हैं। एक बार नृत्य के मूड में आने पर सभी इसका पूरा आनंद लेना पसंद करते हैं। फिर इनसे बात करना या फोटो खींचने के लिए तैयार करना भी आसान नहीं होता। (चित्र क्र. 09)

आदिम जनजातियों के एक नृत्य में नर्तक बाहरी गोल घेरे में एक स्थान से दूसरे कदम तक कूदते हैं, फिर कूदकर वापस आते हैं। हवा में एक हाथ उछालते हैं और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ियाँ हवा में उछालते हैं। वादक बिना थके तेज धुन बजाते हैं। इस बीच नर्तक एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी ऊपर लहराते रहते हैं। मोर पंखों का गुच्छा लहराता नर्तक अंत में जुड़ जाता है। घोड़े की आकृति पांवों के बीच फँसाए विशिष्ट नर्तक सबसे सामने निकल आता है, शेष नर्तक जोड़ी के रूप में एक कतार बनाकर उसके पीछे-पीछे नृत्य करते बढ़ने लगते हैं। पगडंडियों की धूल नर्तकों के पांवों को धूल धूसरित कर देती है। उनके पीछे-पीछे आठ-दस वादकों का समूह भी आ जाता है। सड़क तक पहुँचते ही सभी घेरे में व्यवस्थित होने लगते हैं। यहाँ सूरज के ढलने तक नृत्यरत पांव थिरकते रहते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

बस्तर जिला देश के प्रमुख जनजाति क्षेत्र के रूप में माना जाता है। बस्तर क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संसाधन, वन तथा जनजातीय संस्कृति अद्वितीय है। इस जनजातीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोकनृत्य है। छत्तीसगढ़ एवं बस्तर जिले के लोकनृत्यों का वर्गीकरण एवं सामाजिक-धार्मिक दृष्टिकोण में छिटपुट अध्ययन किया गया है किन्तु शारीरिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक दृष्टि से वर्णन कम किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन से बस्तर के लोक नृत्यों के छुए-अनछुए पहलू उजागर हुए हैं।

अतः जनजातीय नृत्य एवं गीतों की विविधता निरंतरता कुशलता को पहचानने एवं बनाए रखने की दृष्टि से शोध कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नृत्य के स्वरूप की फोटोग्राफी के माध्यम से भी यथासंभव उपलब्ध वर्तमान स्वरूप को संरक्षित किया गया है।

मानव के आदिम जीवन प्रसंगों को नृत्य में साकार होते देखना कला के नए अनुभव को देखने जैसा होता है। धुरवा समाज की जिजीविषा और आखेट (पारद) या शिकार भी नृत्य में साकार देखने को मिलता है। अस्त्र-शस्त्रों का नृत्य में प्रदर्शन यहाँ की विशिष्टता है। नृत्य और खेलों का संबंध कितना पुराना

है, यह इस क्षेत्र में प्रचलित मेंढकी नृत्य में देखने को मिलता है। हास्य, उमंग, उत्साह और जमीन में शरीर का बेजोड़ संतुलन इस नृत्य में जो एक बार देख लेता है, वह कभी भूल नहीं सकता। जनजाति नृत्य कला और अच्छे स्वास्थ्य को जोड़ने का बेहतरीन साधन प्रतीत होते हैं। कहा जा सकता है कि लोकनृत्यों सहित संस्कृति और समाज को मजबूती देने स्वयं उस वर्ग का समाज कृत संकल्पित है।

सुझाव

बस्तर जिले की जनजातियों के नृत्य का अभिलेखीकरण व वीडियोग्राफी कर संरक्षण किया जाय। ग्रासन के विज्ञान सहयोग से राज्य स्तर पर परंपरागत जनजातीय नृत्य, संगीत अकादमी की स्थापना किया जाय। यह परंपरागत जनजातीय नृत्य, संगीत के संरक्षण एवं विकास हेतु प्रतिबद्ध होगा।

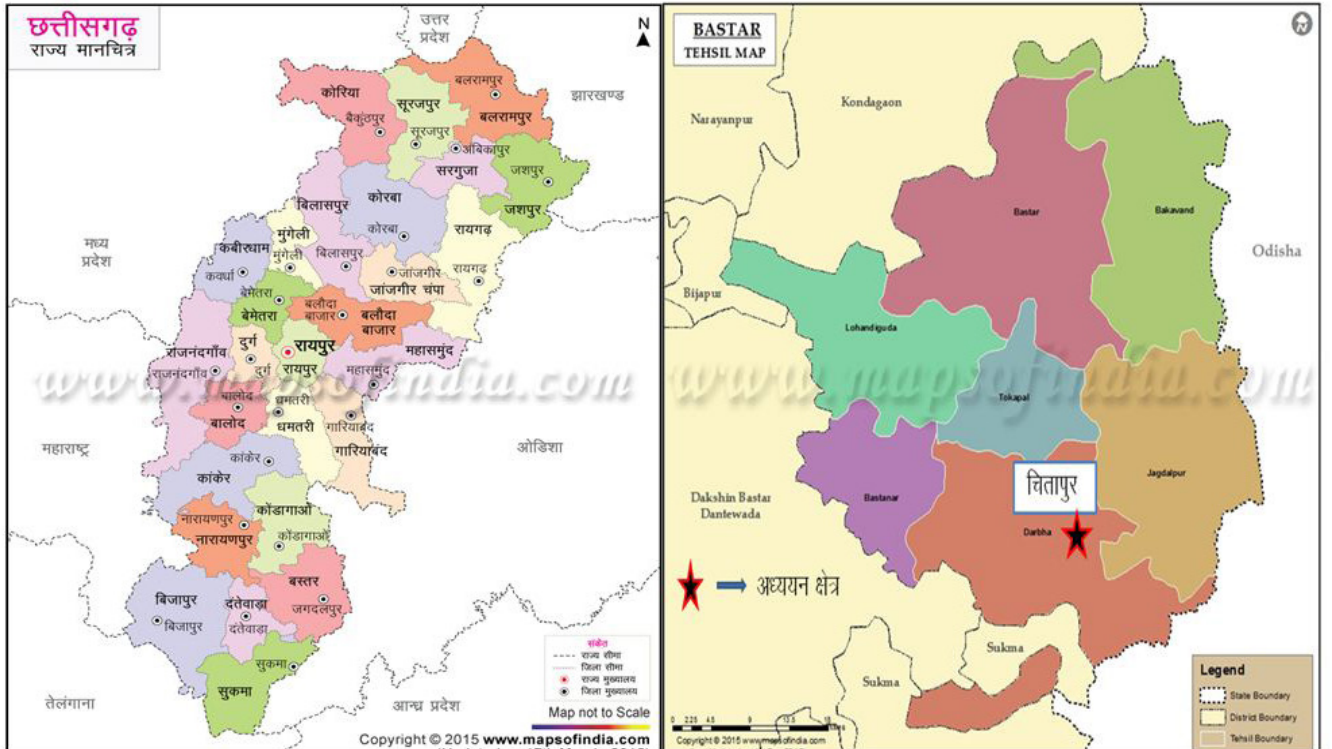
आभार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्रीय केन्द्रीय कार्यालय, भोपाल के अधिकारियों, शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. रश्मि शुक्ला का मुझे अमूल्य सहयोग मिला है।

साथ ही इस अध्ययन के केन्द्र बिन्दू बस्तर जिले के विभिन्न जनजातीय नर्तक, नर्तकियां एवं ग्रामिणों को विशेष आभार जिनका योगदान एवं सहभागिता इस शोध में प्राथमिक स्रोत के रूप में रहा।

संदर्भ :

1. Elwin. V. The Muria and their Ghotul, 1947, Vanya prakashan Oxford University press Delhi.
2. Grigson, W. The Maria Gonds of Bastar, 1938, Vanya Prakashan Oxford University press, Delhi.
3. Kappler, A.L. Dance in Anthropological Perspective, Annual Review of Anthropology, 1, 31-49, 1978.
4. Kurath, G.P. Dance music and the daily bread, Ethnomusicology, 4 (1) 1-9, 1960.
5. Russel, R. V. & Hiralal, R. B. The Tribal and Caste central provines of India, 1916, Vol. IV, Reprint in McMillan and Co., Ltd, London.
6. Boas, F. The Dances and Songs of the winter ceremonial, 1897, Smithsonian Institute, New York. Johnson Reprint in 1970.
7. जगदलपुरी, लाला. बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, 1994, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, भारत।
8. Vidyarthi, L.P. & Rai .V. The Tribal Culture of India, 1979, Concept Publishing House , New Delhi.

चित्र क्र. 01 अध्ययन क्षेत्र

चित्र क्र. 02 धुरवा जनजाति का विलक्षण मेंढकी नृत्य

चित्र क्र. 03 मेंढकी नृत्य करते धुरवा जनजाति के नर्तक

चित्र क्र. 04 वाघ यंत्र 'जलाजल'

चित्र क्र. 05 वाघ यंत्र "किरकिचा"

चित्र क्र. 7 धुस्वा जनजाति का रोमांचक खेल नृत्य

चित्र क्र. 08 धुरवा जनजाति का रोमांचक पारद (शिकार) नृत्य

चित्र क्र. 09 पारद (शिकार) नृत्य का अद्भुत रोमांच

