

छातीट का अनुज और छाती ग्रामी शालिय

संपादक

डॉ. सतीश यादव	डॉ. रणजीत जाधव
डॉ. संतोष कुलकर्णी	प्रा. अमोल हंगळे

आदिवासी लोकगीतातील स्त्री जाणीवा

डॉ. दीपक सुभावराव सूर्यवंशी

मराठी विभाग

शिक्षण महार्षी ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालय कठंब जि. उस्मानाबाद

ई-मेल - deepaks2021@gmail.com

मो. 9420958699

प्रास्तोविक :

आदिवासी साहित्याचा एक स्वतंत्र प्रवाह म्हणून साहित्यातून सर्वोर येताना दिसत आहे. त्याचा एक परिपाक म्हणून साहित्यसंभेळने भरत आहेत. पदवी-पदव्युत्तर, चर्चा-परिसंवाद, सभा-तसेच नवसाहित्य म्हणून चल्या जाणीवेनुन या साहित्याता त्याची अस्पिता प्राप्त होत आहे. १९७९ याहिले आदिवासी साहित्य संभेळन मद्रावती जि. चंद्रपूर येथे संप्रभ झाले एक दिशा व्यासपोठ व साहित्याता प्रोत्साहन देण्याचे काम डॉ. विनायक तुमराम यांनी केले. त्याचबरोबर नजूबाई गावीन, केशव मंश्राम, भुजंग मंश्राम, वाहरू सोनवणे, विरसा मुंडा, कुडलिक केदार, चामुलाल राठवा, डॉ. तुकाराम रोंगटे, रायराजे आत्राम आदिनो साहित्याचा प्रसार व प्रचारासाठी अस्यां याहल्याचे कार्य केले. भारतात आदिवासींची संख्या लक्षणीय असून महाराष्ट्रात जबळपाय ३५ लक्ष एवढो आहे. यात खिल्ल, नड्डवा, पावरा, गोड, कातकरी, घारली, ठाकर, पारधी, आंधे लोळी, कोरकू, मावचा, कोलाव, मार्डीया इ. प्रमुख जमाती आढळतात. आदिवासी साहित्य आज ज्ञानाच्ये १० भागांमध्ये उद्दलकृत आहे व एक वेगळेपण आपणास दिसते.

आदि + वासी = भूक्तिवासी

महाराष्ट्रात एकूण ३५ जिल्ह्यांपैकी जबळपाय २२ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी जातीं व जमाती झाडकरात, नंदुरबार, धुळ, जळगाव, नाशिक, औरंगाबाद, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, भंडारा, भागपूर, यवत्तमाळ, चंद्रपूर, गाडचिरंगी, ठाणे, रायगड, अंधेश्वर, व नांदेड.

निवितीच्या प्रेरणा : स्वातंत्र्यापूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळात सामाजिक दळवळी झाल्या. छत्रवती शाहू भडाराज, यात्रा ज्योतिवा फुने, डॉ. वावासाहेब अंवेढकर यांनी हवळ व कर्तव्याची जाणील कार्ल दिल्ली. आदिवासी साहित्याचा याहू प्रेरणा मिळाली. यित्याच्यून परिचर्तन होउन आदिवासी सपाज ग्राचीन संस्कृती, सायाजग्वांधन, लोककथा, प्रधा, परंणत यांचे जत व करत विविध क्षेत्रात आपले स्थान निश्चित करताना दिसत आहे. आदिवासी साहित्य प्रेरणांमध्ये साहित्यिकांनी विरङ्गा पुंडा, म. जोतिराव फुले, डॉ. वावासाहेब अंवेढकर हे महत्वाचे आहेत.

शोर्यनिवंश यशोदान याढती :

शेत्र शोर्यनिवंशान प्रायुष्यात् प्रार्थीपक व ह्रद्यतीव स्थोत्राचा वापर झाला. गवळ हेस्तीन दाळ याहू व याचे विश्लेषण कराऱ्याची वर्णनात्मक, समजशास्त्रीय, वस्तुनिष्ठ, एरितर्हासिक, लशोधविहारीचा वापर, कैलं याहू ठाराव युंहेतस्यऽ, नियमनवार्ता, येदंग्रंथ, शासकाच्या लोळु व लैचारिक लेखांती उपयोग करून शास्त्रानिवार्ष लाभव झाला याहू.

तन्याने आदिवासी असलेल्या लोळवाने आदिवासी स्त्रीलोशो लवाह १३ नंबर साहित्य निविते हे साहित्य आदिवासीच्या

काही ए या लखाज उरी विही - वराती आदिवा

जीवनावर भाष्य करणारे इतरांनी लिहिलेले, तसेच आदिवासीच्या बोलीभाषेतील लोकसाहित्य होय.

- डॉ. सौ. शैलजा देवगावकर

- आदिवासी संस्कृती ज्या साहित्यात प्रतिबिंबीत होते अशा लिखीत व अलिखीत साहित्याला आदिवासी साहित्य म्हणतात. यात गाणी, कथा, म्हणी, नृत्य, चित्रकला यांचा समावेश होतो.

- डॉ. सौ. लता छत्रे

- केवळ आदिवासीनीच लिहीलेले साहित्य म्हणजे आदिवासी साहित्य नव्हे तर आदिवासीच्या सांस्कृतिक मूल्यांसकट त्यांचे सर्वांगिण हित जपणारे जे जे प्रतिभावान असतील त्या सर्वांनी लिहीलेले साहित्य म्हणजे आदिवासी साहित्य होय.

- डॉ. विनायक तुमराम

- पशुपालक जगात, पशुपुजक जगात, पहाडी-जंगली जगात, प्राचीन गिरीजन म्हणजे आदिवासी व त्यांच्यावर आधारलेले साहित्य.

- डॉ. सुदाम जाधव

- आदिवासी संदर्भातील भौगोलिक, सामाजिक, वांशिक व धार्मिक प्रथक्तेची जाणीव व्यक्त करणाऱ्या मराठी साहित्यास आदिवासी साहित्य म्हणतात.

- प्रमोद मुनवारे

- एका विशिष्ट भूप्रदेशात राहणाऱ्या समान बोलीभाषा बोलणाऱ्या व समान सांस्कृतिक जीवन जगणाऱ्या स्थानिक गटाच्या समूहाला आदिवासी तर यांच्यावर आधारित साहित्य म्हणजे आदिवासी साहित्य होय.

- गिलीन व गीलीन

- आदिवासी साहित्य हृदयातून झिरपते व हृदयापर्यंत पोहोचते, मानवी जीवन फुलवते, सजवते आणि सुंदर करते ते साहित्य म्हणजे आदिवासी साहित्य होय.

- वाहरू सोनवणे

एकूणच आदिवासी साहित्य हे मूळ जनाचे प्रतिनिधीत्व असणारे साहित्य आहे. यामध्ये त्यांचे लोकजीवन हे आधारलेले दिसते. साहित्य, मौखिक परंपरेने जतन व संवर्धन केले जाते. निसर्ग, संस्कृती, इतिहास, समाज व नैतिक परंपरांचा परिचय या साहित्यातून त्यांच्या जातीजमातीनुसार वेगळेपणासह प्रकट होतात.

स्त्रियांच्या जीवनाची त्यांच्या लोकगीतातून अनेक भावना व्यक्त होतात. त्यांचे निसर्गाशी असलेले सानिध्य अजरामर आहे. एके ठिकाणी असा उल्लेख -

वामणाच्या जन्माला जाशील, लिखून लिखून मरशील

मारवाडी होशील, तोलून तोलून मरशील

चमार होशील, तर नाड्या जोती करून मरशील

पर वारल्याच्या जन्माला जाशील तर जंगलाचा राजा होशील

असे गीतातून आले आहे.

परंपरागत लोकगीतांचा अविष्कार निसर्गातील स्वच्छंदपणा, मुक्तपणा, निर्झर व वाञ्याप्रमाणे वाहणारे आहे. भारतीय समाज संस्कृतीत स्त्रीयांचे भावविश्व या साहित्यातून पर्यायाने लोकगीतातून अवतरते. या आदिवासी लोकगीतात स्त्रीजीवन वेगळ्या पद्धतीने साकारले आहे.

नारी मायेचे रूप ते अनंत

हौस नटण्याची तिला जन्मजात

आमची कन्या सुंदर, लक्ष्मी व दुर्गादेवीसारखी असून हुशार आहे. शिवाय ती दैनंदिन नित्यक्रमात व्यस्त असते. या संदर्भात तिची आई (कोलाम जमातीची) आपल्या मुलीच्या गुणाविषयी प्रशंसा करताना

आम्मे पिलां कांडकाद

लक्ष्मी आणि दुर्गादेवी लांग कांडकाद

आम्मे पिलां कांडकाद

हुशशार ते हुशशार गिनी ओटवोल

ओलींग कांडकाद

पूर्वी बयात आलेल्या मुलीचे लग्न बयोबृद्ध पुरुषाशी केले जायचे परंतु अशा वेळी धाडसाने आदिवासी तस्रणी व्यक्तीस्वातंत्र्याला अनुसरून परंपरेला विरोध करते व वर निवडीविषयी धाडसाने आपल्या वडीलांना (माडीया जमातीची) उद्देशून म्हणते,

ओ मेरे प्यारे पिता, न व्याहो मुझे बुदे से

मेरे लिए पोहल ला दा

खिलाएगा मुझे

पहनाएगा उनी चोला

या लोक गीतातून आपल्या वडीलासोबत आपल्या भावना व्यक्त करते. माझा विवाह म्हातान्याशी करू नका, मेंद्या पाळणारा पती बघा जो खाऊ घालेले व उनी कपडे घालायला देईल. तसेच प्रचलित भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये हुंडा पद्धती एखाद्या कर्करोगप्रमाणे आहे. परंतु आदिवासी जाती जमातीमध्ये हुंडा पुरुषांना नाही तर वधुपित्यांना दिला जातो. शिवाय कर्तवगार पुरुषांना निवडीसाठी एखादे आळ्हान दिले जाते. धान्य, पशु, विविध साहित्य दिल्याशिवाय तस्रणांना मुलगी मिळत नाही. अगदी प्रेपनिवाहात देणील ते दिले जाते. हे एक वेगळेपण आदिवासी जाती जमातीमध्ये आजही टिकून आहे.

जोडी जोडी इनदाद, वंजी वाल वाल दादी, वंजी वाल वाल

पुण्यम जोडी दुर्दको दादी, वंजी वाल वाल दादी, वंजी वाल वाल

नवरदेवाला आधी धान टाक, आणि मग नवरीला ने. नवरी फुकट मिळत नसते, प्रत्येकवेळी कष्टाला महत्व कसे आहे हे जणू स्पष्ट करण्याचा उद्देश यामागे दिसतो.

समस्त स्त्रियांच्या धावभावांचा अविष्कार, नातेसंबंधांना अनन्यसाधारण महत्व व जंपरेचा स्विकार (योग्य त्या) या वाबीला आदिवासी स्त्रियांच्या जीवनातही खूप महत्व आहे. जसे सासरी असताना दिवाळी सणासाठी माहेरची ओढ कशी असते यावर डांग जमातीची स्त्री मत व्यक्त करतांना एका लोकगीतातून -

दिवाळीचा थाट ना, आई पाटील वाटान

राया माहेरी जाऊ व्या ना राया हो

थाऊ संदेकाळी आला मजला न्यायला

बसा नी पाणी प्या ना, जाऊ व्याना राया हो

एकूणच आदिवासी साहित्य हे मराठी साहित्यात खाऱ्या अर्थाने संख्येच्या दृष्टीने कमी आहे. मात्र गुणवत्तेच्या बाबतीत निश्चितच अप्रेसर आहे.

अनेक आदिवासी जमातीमध्ये विविध सण समारंभ, लग्नप्रथा या वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. असाच भिल्ल या आदिवासी जमातीत नवरा नवरी हळद लावताना, नवरीची पाठवणी करताना विशिष्ट प्रकारची गाणी गायली जातात. त्यातून त्यांची थड्हा

मस्करीही केली जाते. एकमेकांच्या भावभावना यामधून आविष्कृत होतात.

हायी हळद कुटणी, हळद कुठणी
हायी चाळीसगावानी, हळद जलगावनी हळद
हाक हळदना सांड हळदना सांड
जावू देवानी दारान देवानी दारान
कोणता भाऊ नवरदेव कोणता भाऊ नवरदेव

स्त्रियांच्या जीवनामध्ये मातृत्व हे महत्त्वाचे मानले जाते. वंशाला वारसदार हवा, शुरविरांची माता होण्याची अपेक्षा ती व्यक्त करते. अनेक संकट, गरीबी, दारिद्र्य असले तरीही आपल्या मुलाला झोपवताना कोरकू जमातीची स्त्री आयल्या अंगाईगीतातून

सोने का झुला झुलाया
आँख का दिया, हाथ का पलना
और गोदी की पालकी

झुला झुलाया

जंगल, वस्तीवर अधिवास असुनही कात्पनिक सोन्याच्या पाळण्यात झोपविले, डोळ्याचे दिवे लावले, हाताचा पाळणा केला, कडेवरची पालखी केली, वाढा तू आता शांत झोप अशी ममत्व भावना यात आहे. आदिवासी साहित्य हे १९६० नंतर प्रवाहित झालेले महत्त्वपूर्ण साहित्य आहे. आज प्राथमिक ते विद्यापीठीय व संशोधनपर अभ्यासक्रमामध्ये मोठा वाव या साहित्याला मिळत आहे.

निष्कर्ष :

आदिवासी मूलत: निसर्गावर निसर्सीम प्रेम करतात. स्वतःला त्याचाच घटक मानतात. हा गुण शहरी संस्कृतीतील लोकांनी निसर्गावर प्रेम करण्यासाठी विचारात घेण्यासारखा आहे.

आदिवासी जमातीत स्त्री-पुरुष समानता हे तत्व असून स्त्रियावर अत्याचार होत नाहीत. एक प्रकारे सामाजिक न्यायाची भूमिका यामध्ये दिसते.

आदिवासी समाजात कष्ट हे भांडवल मानले जाते. मूळ भारतीय वंशज असून डोंगर, दरीत वास्तव्यास आहेत. शहरी जीवन पद्धती, संस्कृती यापासून ते कोसो मैल दूर आजही ते आहेत.

शिक्षण परिवर्तनाचे माध्यम झाल्याने त्याचे महत्व आदिवासी जमातीला पटले आहे. याचा परिणाम आदिवासी जमाती शिक्षणाच्या प्रवाहात येत आहेत व दर्जेदार साहित्य निर्मिती करत आहेत. खेरेतर आदिवासी समाज आजही शासनाच्या योजनांपासून वंचीत आहे. परिणामी त्यांचा विकास करणे हे आवश्यक आहे.

संदर्भ :

- १) डॉ. सौ. शैलजा देवगावकर, आदिवासी साहित्य आणि संस्कृती (संपा.), आदिवासी मराठी साहित्य स्वरूप आणि समस्या, डॉ. प्रमोद मुनघाटे, प्रतिमा प्रकाशन पुणे, २००७.
- २) लता छत्रे, नवभारत वर्ष, अंक ६-७, मार्च ते एप्रिल २००५, आदिवासी साहित्य संस्कृती वाई.
- ३) डॉ. विनायक तुमराम, आदिवासी साहित्य आणि परिवर्तन, सृजन त्रैमासिक जानेवारी ते मार्च २०१०, संपा. मा. जाधव.
- ४) डॉ. सुदाम जाधव, आदिवासी साहित्य, कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद.

