

डुअर्स की जनजातीय दुनिया में वैचारिक संघर्ष

डॉ० अभिशोक कुमार, सहायक प्राध्यापक,

स्नातकोत्तर मानवशास्त्र विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर,

ईमेल: abhianthro@gmail.com

सारसंक्षेप

डुअर्स एक जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, भौगोलिक दृष्टिकोण से हिमालय की सबसे निचली श्रेणी शिवालिक के बाद का उत्तर पूर्वी समतल क्षेत्र डुअर्स के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को भारतीय एवं भूटान संस्कृति के मिलन का केंद्र स्थल भी कहा जाता है। यहां जीवन के प्रत्येक पहलू में विविधता विद्यमान है भौगोलिक, भाषाई, धार्मिक, प्रजातिय, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधताएं सहज ही देखी जा सकती है। यह क्षेत्र चाय बागानों एवं अभ्यारणों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार डुअर्स विविधता का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। विविधता में एकता भारतीय समाज की एक अनोखी विशेषता है, जो वैश्विक समुदाय को भी आश्चर्यचकित करती है। परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं की डुअर्स की जनजातीय दुनिया में संघर्ष अनुपस्थित है। इस शोध आलेख में संघर्ष की सैद्धांतिक व्याख्या की गई है, साथ ही डुअर्स क्षेत्र में निवास कर रहे जनजातीय समुदायों के बीच व्याप्त संघर्षों के विभिन्न स्वरूपों का विश्लेषणात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। यह आलेख क्षेत्र कार्य पर आधारित है जो पूर्णता एक अनुभवाश्रित अध्ययन है।

प्रमुख शब्दावली: संघर्ष, डुअर्स, जनजाति, विविधता, एकता।

परिचय

संघर्ष का मानव से संबंध अतित से ही रहा है, यह मानव संबंधों में सतत रहने वाली एक प्रक्रिया है। हिन्दी शब्दसागर के अनुसार संघर्ष शब्द का अर्थ है— “एक चीज का दूसरी चीज के साथ रगड़ खाना या दो विरोधी व्यक्तियों या दलो आदि में स्वार्थ के विरोध के कारण होने वाली प्रतियोगिता या स्पर्धा” (श्यामसुंदरदास, 1973)। जब व्यक्ति-व्यक्ति के बीच सहयोग संबंध नहीं होता अथवा जब वे एक दूसरे के प्रति तटस्थ भी नहीं होते, तो संघर्ष की परिस्थिति प्रारंभ हो जाती है। संघर्ष को समाज में स्वाभाविक भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब लक्ष्य सीमित हो और अनेक व्यक्ति इसे प्राप्त करना चाहे तो संघर्ष स्वाभाविक ही होता है।

अंग्रेजी में संघर्ष का पर्याय है— कॉनफ्लिक्ट, जो कि एक लैटिन शब्द है। यह कॉन और पिलगो से मिलकर बना है, जिसमें कॉन का अर्थ साथ से है तथा पिलगो का अर्थ टू स्ट्राइक अर्थात टकराना। अतः संघर्ष का अर्थ है—लड़ना, प्रभुत्व के

लिए संघर्ष करना, विरोध करना, किसी पर काबू पाना आदि। इसे हम इस प्रकार से व्याख्या भी कर सकते हैं की, दो वर्गों में या समूहों के बीच सशस्त्र प्रतिरोध ही संघर्ष है। विपरीत सिद्धांतों, कथनों, तर्कों आदि से विरोध भी संघर्ष है तथा विचारों, मतों और पसंद के बीच असामंजसपूर्ण व्यवहार भी संघर्ष ही है। “संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग करते हैं” (गिलीन एवं गिलीन, 1942)। ग्रीन के शब्दों में “संघर्ष दूसरे या दूसरों के संकल्प के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयत्न को कहते हैं। “विचार की भिन्नताओं व समझ के कारण उत्पन्न संघर्ष वैचारिक संघर्ष है। वैचारिक संघर्ष व संघर्ष एक पर्यायवाची के रूप में लिया जा सकता है। वैचारिक संघर्ष या द्वंद से तात्पर्य दो या दो से अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध, विरोध आदि से है। यह संघर्ष एक व्यक्ति विशेष या समूह के अंदर भी हो सकता है। इस स्थिति को अन्तः समूह संघर्ष कहा जाता है। “अन्तर्द्वन्द्व में इच्छाएँ एक-दूसरे की विरोधी होती हैं विरोधात्मक प्रकृति होने के कारण दोनों इच्छाओं की तृप्ति एक साथ संभव नहीं है (ब्राउन और मैनिंगर, 1940)।” संघर्ष अपने स्वपनों को प्राप्त करने का भी हो सकता है, यह संघर्ष परिस्थितियों से होता है। यह परस्पर दो विरोधी कार्य-पद्धतियों की संक्रिया है। किंग्सले डेविस ने प्रतिस्पर्धा को ही संघर्ष माना है। अर्थात् प्रतिस्पर्धा व संघर्ष में केवल मात्रा का ही अंतर है। संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना जरूरी है जो एक-दूसरे के हितों को हिंसा, धमकी, आक्रमण, विरोध या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यह एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें संघर्षरत व्यक्तियों या समूहों को एक-दूसरे की गतिविधियों का ध्यान रहता है, वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ विरोधी को मार्ग से हटाने का प्रयत्न भी करते हैं। संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य यह है कि संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित न होकर प्रतिद्वन्द्वियों पर केंद्रित हो जाता है। यह एक अनिरंतर प्रक्रिया भी है अर्थात् संघर्ष सदैव नहीं चलता बल्कि एक अंतराल तक चलता है फिर रुकता है फिर पुनः चलता है। कोई भी व्यक्ति या समूह सदैव संघर्षरत नहीं रह सकता है। संघर्ष कि एक प्रमुख विशेषता है कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य है कि यह किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज और प्रत्येक काल में कम या अधिक मात्रा में अवश्य विद्यमान रहा है।

संघर्ष समाज के लिए हमेशा हानिकारक नहीं होता कभी-कभी यह एकता की भावना को समाज में और सुदृढ़ करता है। जब एक समुदाय दूसरे समुदाय से संघर्ष में होता है तो समुदाय की सुदृढ़ता बढ़ती है। संघर्ष का स्वरूप मूलतः परिवर्तन का एक साधन है। परिवर्तन की आवश्यकता और इच्छा को नकारा नहीं जा सकता और यह भी हमें स्वीकार करना होगा कि इन साधनों से ही परिवर्तन संभव है। अतएव संघर्ष सदैव हिंसक के रूप में नहीं होता इसे परिवर्तन के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। यह धारणा या विचार मिथ्या है कि, संघर्ष नैतिक रूप से गलत व सामाजिक रूप से अनचाहा है। “समाजों में यद्यपि परिवर्तन अनिवार्य अंतर्निहित होते हैं तथापि परिवर्तन मुख्यतः आंतरिक विरोधों एवं संघर्षों के परिणाम होते हैं” (बॉटमोर, 1968)। यह सदैव विध्वंसात्मक ही नहीं होता, यह समूहों के बीच तनाव को समाप्त भी करता है, जिज्ञासाओं व रुचियों को प्रेरित करता है तथा यह एक ऐसा माध्यम भी हो सकता है जिसके द्वारा समस्याएँ उभारकर उनके समाधान तक पहुँचा जा सकता है। अर्थात् यह व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का एक साधन या आधार भी हो सकता है। संघर्ष का अनिवार्यतः यह अर्थ नहीं है कि यह समुदाय व संबंधों के टूटने का कारण है। कोजर (1956) ने इसकी महत्ता को बताते हुए लिखा है, “संघर्ष असंतुष्टि के

स्त्रोतों को खत्म कर तथा परिवर्तन की आवश्यकता की पूर्ण चेतना तथा नवीन सिद्धांतों का परिचय देकर समुदाय पर एक स्थिर एवं प्रभावशाली छाप छोड़ता है। मूल रूप से संघर्ष की दो स्थितियां हैं— न्यायोचित लक्ष्य के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल होना एवं ऐसा लक्ष्य जो न्यायोचित नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल होना।

उपर्युक्त अर्थ में संघर्ष का तात्पर्य परिणाम की प्राप्ति का साधन है। मानवशास्त्री और समाजशास्त्रियों का मानना है कि संघर्षविहीन समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री और जर्मन दार्शनिक मैक्स वेबर का कहना था कि सामाजिक जीवन से हम संघर्ष को अलग नहीं कर सकते। हम जिसे शांति या सद्भावना कहते हैं, वह और कुछ नहीं अपितु संघर्ष के प्रकार व उद्देश्यों में परिवर्तन है। किसी भी रूप में यह परिस्थिति पूर्ण रूप से अनुपस्थित या उपस्थित नहीं हो सकती। समाज से संघर्ष का पूर्ण विलोपन संभव नहीं है और न ही यह वांछनीय है। इसे बस नियंत्रित या इच्छित दिशा में गतिशील किया जा सकता है, उसे पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता। संघर्ष के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत व विचार में भिन्नता दिखती है परंतु मानव जीवन में यह हमेशा किसी न किसी स्तर पर उपस्थित रही है। कूले (1918) का कहना है कि हमारे संबंधों में सदैव संघर्ष के तत्व का रहना अनिवार्य है। समाज की रचना इस तरह की होती है जिसमें व्यक्तियों व समूहों में विभिन्न स्वार्थ और हित होते हैं। दुर्भाग्य भी कई समाजों और समुदायों का निवास स्थल रहा है। यहां भाषायी विविधता है, धार्मिक विविधता है एवं प्रजातीय विविधता भी है। प्रत्येक समूह अपने हित की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते रहते हैं। यह आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है।

संघर्ष प्रकार

वैयक्तिक संघर्ष

वैयक्तिक संघर्ष उसे कहते हैं जब संघर्षशील व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से द्वेष होता है तथा वे अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के संघर्ष के पीछे विरोधी के प्रति घृणा, शत्रुता, द्वेष, क्रोध आदि कारण हो सकते हैं। वैयक्तिक संघर्ष आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जब व्यक्ति का संघर्ष स्वयं से होता है तो यह आंतरिक संघर्ष के रूप को दर्शाता है। उदाहरण के लिए किसी कार्य को करने या न करने का मानसिक द्वंद आंतरिक संघर्ष है। व्यक्ति के अन्तः मन में होने वाले संघर्ष के प्रति मुख्य रूप से तीन कारक होते हैं जो इस संघर्ष को जन्म देते हैं। पहला कुण्ठा, द्वितीय स्वार्थपरकता एवं तृतीय हितों का टकराव। व्यक्ति जब स्वयं कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और किसी कारणवश या अवरोध से वह लक्ष्य बाधित हो जाता है तो व्यक्ति की वह असफलता कुण्ठा का रूप ले लेती है, और इसके परिणामस्वरूप वह कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है, जो उसके आंतरिक संघर्ष को प्रदर्शित करती हैं। व्यक्ति विशेष में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होने के कारणों में प्रमुख कारण उसकी स्वार्थपरकता है। अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए वह उचित-अनुचित एवं वैध-अवैध सभी तरीकों का प्रयोग करता है। फलतः व्यक्तिगत ईर्ष्या अतः आंतरिक संघर्ष को जन्म देती है। व्यक्ति कभी-कभी स्वयं के हितों के कारण भी दुविधा में पड़ जाता है। व्यक्ति के पास स्वयं के हित के अनेक विकल्प होते हैं उनमें से जब उसे एक का चयन करना होता है कि क्या उसके लिए गलत होगा व क्या सही, कौन सा विकल्प

अहितकर होगा व कौन सा हितकर, कौन सा जटिल कौन सा सुगम तो यह ऊहापोह व असमंजस की स्थिति संघर्ष पैदा करती है।

वही जब व्यक्ति का संघर्ष जब अन्य व्यक्तियों व समूहों से होता है वह बाह्य संघर्ष कहलाता है। यह भी वास्तविक एवं अवास्तविक रूप में हो सकता है। जब वैचारिक संघर्ष किसी न्यायोचित या न्यायपूर्ण उद्देश्यों को लेकर होते हैं तथा कानूनी व सामाजिक स्वीकृति को लेकर होते हैं तो वे वास्तविक संघर्ष कहलाते हैं। हितों का टकराव व्यक्ति के अहम, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक आदि कारकों द्वारा प्रभावित होता है। परंतु जब यह संघर्ष अनुचित व अन्यायपूर्ण उद्देश्यों को लेकर होते हैं तो वे अवास्तविक संघर्ष कहलाते हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि वैयक्तिक संघर्ष शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी प्रकृति में निरंतरता नहीं रहती, कभी संघर्ष चलता है तो कभी यह समाप्त हो जाता है व पुनः फिर प्रारंभ हो सकता है। जब तक संघर्ष की परिणति सहयोग में न हो जाए यह चलता ही रहता है। ये संघर्ष अत्यधिक कटु नहीं होते हैं क्योंकि सामाजिक नियम उन्हें किसी न किसी रूप में नियंत्रित रखते हैं, अतः इस कारण से शारीरिक हिंसा तुलनात्मक रूप से कम होती है।

प्रजातीय संघर्ष

जब आनुवांशिक और मोरफोलोजिकल/शारीरिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे प्रजाति कहते हैं। यह संघर्ष व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी। प्रजातीय संघर्ष का आधार प्रजातीय श्रेष्ठता व हीनता है। श्रेष्ठता व हीनता का मुख्य आधार संस्तरण व उच्चतम एवं निम्नता की भावना होती है। संस्तरण के कारण उच्च स्तर के व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तथा वह अधिकारों का प्रयोग जब संस्तरण के निचले स्तर के व्यक्तियों पर करता है या प्रदर्शित किए जाते हैं तो यह प्रजातीय संघर्ष को परिलक्षित करता है। भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, जीन संरचना, सांस्कृतिक विभिन्नता आदि ऐसे कई तत्व हैं जो प्रजाति की उच्चता एवं निम्नता निर्धारण में सहायक होते हैं। इन तत्वों के परिणामस्वरूप निर्धारित होने वाली प्रजाति की श्रेष्ठता व हीनता में व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार नहीं होता है परंतु इन आधारों पर व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व हीन दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में नीग्रो व श्वेत प्रजाति के बीच अक्सर संघर्ष होता है, यह प्रजातीय संघर्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। वर्तमान समय में हर प्रजाति अपने को श्रेष्ठ व सुरक्षित बनाए रखना चाहती है, इसलिए इस आधार पर संघर्ष होते रहते हैं। दुर्भाग्यवश क्षेत्र में भी इस प्रकार के संघर्ष व्याप्त हैं जिसे आगे बतलाया गया है।

वर्ग संघर्ष

वर्ग संघर्ष का इतिहास समाज में प्रारंभ से ही रहा है। “सामाजिक संरचना में परिवर्तन वर्गों के बीच संघर्ष द्वारा लाए जा सकते हैं, संरचना परिवर्तन के विभिन्न ढंग वर्ग संघर्ष के विभिन्न ढंगों के साथ बदलते रहते हैं” (डहरेनडॉर्फ, 1957)। कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि “आज तक अस्तित्व में रहे समाज का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है”। प्राचीनकाल में मालिक व दास,

मध्यकाल में सामंत व सेवक तथा आधुनिक काल में पूंजीपति व मजदूर आदि वर्ग रहे हैं। विभिन्न समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परस्पर भिन्नताएँ पायी जाती हैं, परिणामस्वरूप उनके जीवन प्रतिमान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते व ये कालांतर में विभिन्न वर्गों का रूप ले लेते हैं। प्रत्येक वर्ग सामाजिक व आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से स्वयं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार की स्थिति उनके बीच विवादों और संघर्ष को जन्म देती है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि “समाज सदैव दो आर्थिक वर्गों में बंटा रहेगा शोषक व शोषित। ये वर्ग सदैव एक दूसरे के साथ संघर्षरत रहेंगे जब तक कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना न हो जाए।” मनोवैज्ञानिक रूप से इस संघर्ष को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष में श्रेष्ठता व हीनता की भावना स्वभावतः होती ही है। वर्ग विहीन समाज का अस्तित्व वर्ग स्वार्थों के कारण व्यावहारिक रूप में कठिन है अतः वर्ग संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है। वर्तमान अध्ययन के आधार पर मेच समुदाय अन्य राभा एवं उरांव से आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ है जो वर्ग संघर्ष का एक उत्तम उदाहरण है।

जातीय संघर्ष

जातीय संकीर्णता संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। कुछ जातीय समूह पूर्वाग्रहों को पालते हैं और वे इसे प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं। सामाजिक व्यवस्था में जाति विशेष की श्रेष्ठता व हीनता को मानने की प्रवृत्ति जातीय संघर्ष का कारण बनती है। ऐसे संघर्ष भी संस्तरण की मानसिकता से जुड़े रहते हैं। भारत में जातीय तनाव अधिक देखने को मिलता है, वही जनजातीय समाज में इस प्रकार के संस्तरण का अभाव होता है।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संघर्ष

जब राष्ट्र की सीमा में संघर्ष हो तो उसे राष्ट्रीय संघर्ष कहते हैं, जिसका स्वरूप मुख्यतः राजनैतिक होता है। जातिवाद, साम्प्रदायिक तनाव, उग्रवाद, पृथक्करण आदि राष्ट्रीय संघर्ष के प्रमुख कारण बनते हैं। वही एक राष्ट्र की सीमा पार करके अन्य राष्ट्रों तक संघर्ष का पहुंचना ही अंतरराष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। वैचारिक भिन्नताएँ, विस्तारवादी नीतियाँ, व्यापारिक एवं सीमा विवाद आदि को अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है।

संघर्ष एवं एकता का अंतर्संबंध

डुअर्स के संदर्भ में संघर्ष और एकता का संबंध विशेष महत्व रखता है। यह एक सिक्के के दो पहलुओं के समान ही है। संघर्ष कभी-कभी सामाजिक एकता के बंधन को और मजबूत करता है। साधारणतः हम ग्रामीण समाजों में देखते हैं कि जब समान वंश के दो परिवारों के बीच मतभेद की स्थिति आती है तो प्रत्येक परिवार के सदस्य एकजुट हो जाते हैं। परंतु अगर यह मतभेद दो विभिन्न वंशों के बीच हो तो उस समय दो परिवार के संबंध की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है। इस प्रकार जब दो ग्रामों के बीच विवाद हो तो प्रत्येक गांव एकजुट हो जाता है, इस प्रकार संघर्ष सामाजिक एकता या कहे सामाजिक बंधनों को मजबूती प्रदान करता है। अर्थात् अगर किसी भी एक इकाई चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार या ग्राम पर बाह्य प्रभाव जितना पड़ेगा उसी अनुरूप अन्तः एकता और मजबूत होगी। उदाहरण स्वरूप भारत देश को ही देख सकते हैं, पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर जितना

नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अथवा मतभेद की स्थिति होती है, उसी अनुरूप भारत की विविधता भी मजबूत होती जाती है। एकीकरण के साथ-साथ संघर्ष की भूमिका भी समाज में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघर्ष के लिए उत्तरदायी कोई दो कारक पूर्णतः नकारात्मक या पूर्णतः सकारात्मक दृष्टिकोण के हो सकते हैं परंतु संघर्ष के लिए उत्तरदायी कोई एक कारक एक पक्ष, समाज या समुदाय के लिए नकारात्मक तो दूसरे पक्ष, समाज या समुदाय के लिए सकारात्मक हो सकते हैं। “संघर्ष की एकीकृत भूमिका को लगभग हमेशा अनदेखा किया गया है। जबकि संघर्ष कुछ लोगों को विभाजित करने के साथ कुछ अन्य को एकजुट भी करता है (ग्लूकमैन, 1955)।”

सामाजिक विघटन, संघर्ष और सामाजिक एकता

जब समाज में सबकुछ संतुलित होता है अर्थात् समाज का प्रत्येक अंग समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक और अन्य सदस्यों से तालमेल बनाते हुए करते रहते हैं एवं ऐसा करने से सभी की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और समाज की प्रगति संभव होती है, तो उस स्थिति को सामाजिक संगठन कहते हैं। परंतु जब ऐसा नहीं हो तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक विघटन वह अवस्था है जहां सामूहिक जीवन नष्ट हो जाता है तथा व्यक्तियों और समूहों के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध अस्थिर हो जाते हैं। “सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंध टूट जाते या समाप्त हो जाते हैं (इलियट और मैरिल, 1961)।” सामाजिक विघटन हमेशा नकारात्मक संघर्ष की स्थिति पैदा करती है जिससे एकता को भी हानी पहुँचती है, या कहे एकता के भंग होने से भी सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। “जब समूह के एकमत्य और उद्देश्य की एकता भंग हो जाती है, जब सामाजिक संरचना का संतुलन बिगड़ जाता है, और जब समाज का क्रियाशील संबंध व्यवस्थित स्थिति से बाहर चला जाता है, तो इन अवस्थाओं को ही सामाजिक विघटन कहा जाता है (निऊमेयर, 1953)।” इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकता, संघर्ष और सामाजिक विघटन सभी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं।

डुअर्स

भारत देश के उत्तरी-पूर्वी में भूटान और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को डुअर्स शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। डुअर्स एक तिब्बती वर्मीज शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है *दरवाजा*, यह अंग्रेजी के *डोर* शब्द से संबंधित है। अर्थात् हम कह सकते हैं कि डुअर्स, भारत एवं भूटान संस्कृति के मिलन का केंद्र स्थल है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 18 दर्रे हैं, जिसके द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है। कुल 18 दर्रे में 11 बंगाल में तथा शेष 7 दर्रे असम क्षेत्र में आते हैं। “*डालिमकोट, चममुर्ची, जूमेरकोट, मायनागुड़ी, लक्खी, भुलका, बक्सा, गोम्मार, रिप्पो, बाघ और सिडली* बंगाल में आते हैं। वहीं *बुड़ीगुम्माह, कालिंग, शुरकोल्ला, चम्पागुड़ी, बांस्का, चपकाम्हा और बिंजी* असम के भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं (देवनाथ, 2010)।” यह वृहत हिमालय का सबसे निचला भाग है, या कह सकते हैं शिवालिक श्रेणी के बाद का उत्तर-पूर्वी समतल भौगोलिक क्षेत्र। यह क्षेत्र मुख्यतः दो भागों में विभाजित है पूर्वी एवं पश्चिमी डुअर्स, इसका विभाजन संकोष नदी के आधार पर किया जाता है। जिसमें पश्चिमी डुअर्स को बंगाल डुअर्स तथा पूर्वी डुअर्स को असम डुअर्स भी कहा जाता है। संपूर्ण डुअर्स क्षेत्र का विस्तार 880 वर्ग कि०मी०

(340 वर्ग मील) का है। यह संपूर्ण भाग जलोढ़ बाढ़ द्वारा निर्मित है, जहां सवाना घास के मैदानों की प्रमुखता है। यह चाय बगानों एवं वन्य अभ्यरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तर में भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश (ब्रह्मपुत्र बेसिन), पश्चिम में बंगाल एवं पूर्वी में असम राज्य इसकी सीमा बनाते हैं।

डुअर्स की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार $3T$ है, अर्थात् टिंबर, टूरिस्ट एवं टि। अच्छी किस्म के वनस्पति के कारण यह क्षेत्र टिंबर उद्योग के लिए अनुकूल है। यहां की आय का यह एक मुख्य स्रोत भी हैं, इस उद्योग से इस क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को रोजगार भी मिलता है, वही यह क्षेत्र चाय बगानों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, तथा वृहत संख्या में यह रोजगार उपलब्ध कराने का साधन भी है। छोटानागपुर क्षेत्र से काफी अधिक संख्या में लोग यहां के चाय बगानों में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। वही मनोरम छटाओं, दृश्यों तथा मनमोहक मौसम के कारण यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र रहता है। वन्य अभ्यरणों में जंगल सफारी के लिए यह क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चाय बगानों को देखने के लिए भी दूर-दूर से सेनानियों का वर्षभर आना-जाना लगा रहता है। पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, जंगलों से घिरा यह प्रदेश पर्यटकों के शांत मन चिंतन के लिए सुप्रसिद्ध है। अर्थात् टिंबर, चाय उद्योग एवं पर्यटन यहां के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अर्थोपार्जन या कहे आय स्रोतों का मुख्य आधार इन्हीं उद्योगों के इर्द-गिर्द ही घुमता है।

डुअर्स एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ कई समुदाय निवास करते हैं। भारत के सभी भाषा परिवार इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली इत्यादि भाषाएँ हैं वही द्रविड़ियन भाषा परिवार की कुरुख भाषा जो उरावों द्वारा बोली जाती है। साथ ही तिब्बतो बर्मोज भाषा परिवार के अंतर्गत राभा जनजाति की कोचक्रो, मेच की मेचिया, टोटो तथा लेप्चा की भाषा को रखा जा सकता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख संपर्क भाषा नागपुरी या सादरी को हम इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत रख सकते हैं। डुअर्स के जनजातीय समूहों को अगर हम शारीरिक संरचना एवं भाषा परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत कर देखें तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि डुअर्स एक छोटा भारत है अर्थात् मिनी इंडिया। इसके अलावा कई संस्कृतियों, धर्मों का यह केन्द्र स्थल भी रहा है। उपरोक्त विवरण डुअर्स की विविधता का उत्तम चित्रण करता है।

डुअर्स में संघर्ष के प्रमुख कारक

डुअर्स की जनजातीय दुनिया में एकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा यहां विभिन्न उपशीर्षकों में की गई है। पिछले एक दशक से डुअर्स की जनजातियां कुछ गंभीर खतरों से गुजर रही हैं। समाज में उत्पन्न कुछ वैचारिक संघर्ष ने एकता, शांति, सद्भाव और भाईचारे की भावना को विघटित करने का भी प्रयास किया है। डुअर्स में एकता और विस्तार के विघटन के लिए कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:-

राजनैतिक-प्रशासनिक कारण से अंतर-जनजातीय वैचारिक संघर्ष

पिछले एक दशक में या कहे स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् डुअर्स क्षेत्र में अंतर-जनजातीय वैचारिक मतभेद एक गंभीर खतरा या कहे समस्या बन चुकी है, जो एकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। "राजनीतिक शक्ति एक वर्ग की संगठित शक्ति है जिसका उद्देश्य दूसरे वर्ग का शोषण करना होता है" (रेमंड एरोन, 1968)। वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनजातीय जनसंख्या को कई वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए उन्हें अपने अनुसार संबोधित करते हैं। इस वोट बैंक के उद्देश्य के कारण उन्होंने समुदायों के बीच विभेद उत्पन्न कर दिया है। वर्तमान में डुअर्स की जनजातीय जनसंख्या तीन वर्गों में राजनीतिक दलों द्वारा विभाजित है:-

(क) नेपाली वर्ग

(ख) भूमि पुत्र वर्ग

(ग) छोटानागपुर प्रवासित चाय श्रमिक वर्ग

नेपाली वर्ग के अंतर्गत उन समुदायों को रखा गया है जो नेपाल क्षेत्रों से प्रवासित होकर डुअर्स क्षेत्र में आए। इनकी ज्यादातर संख्या चाय बगानों में श्रमिक के रूप में कार्य करती है। छेत्री, बहादुर, थापा, राय, तमांग, नेवार, कामी आदि समुदाय इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

भूमि पुत्र वर्ग के अंतर्गत राभा, मेच, लिंबू, टोटो, राजवंशी, कोच आदि समुदायों को रखा गया है। इन समुदायों की उत्पत्ति भूमि डुअर्स का क्षेत्र ही रही है अर्थात् ये वर्ग प्रवासित समूह नहीं है। जनजातीय वर्गों में सबसे ज्यादा भूमि स्वामित्व इस वर्ग के पास है। आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजातीय वर्गों में इसी वर्ग समूह के समुदाय आते हैं। सामान्यतः मेरे अवलोकन के आधार पर मेच समुदाय डुअर्स की एक डोमिनेंट या प्रभावी जनजाति वर्ग है।

वही नाम से ही प्रतित होता है कि छोटानागपुर (वर्तमान झारखंड व उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र) क्षेत्र से प्रवासित चाय श्रमिक अर्थात् अंग्रेजों द्वारा चाय बगानों में कार्य हेतु बड़ी संख्या में छोटानागपुर क्षेत्र से इन क्षेत्रों में जनजातीय वर्गों को बसाया गया इन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, चिक बड़ाईक, महली, लोहरा जनजातीय समुदाय इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या की दृष्टिकोण इनकी एक बड़ी संख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है। मुख्यतः चाय श्रमिकों के रूप में तथा टिंबर उद्योगों में ये समुदाय संलग्न हैं। उपरोक्त छोटानागपुर श्रमिक वर्ग में संख्यात्मक रूप से उरांव समुदाय प्रभावशाली भूमिका में है।

उपरोक्त तीनों समुदायों या वर्गों को श्रेष्ठता के मामले में, सरकारी लाभ पाने के लिए, आरक्षण पाने, स्वायत्तता और शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से आपस में संघर्षशील रहे हैं, जो अंततः पारस्परिक संबंधों को कमजोर करती है जिससे एकता की भावना को ठेस पहुँचती है। वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्र के लोग आत्म स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और अलग राज्य गोरखालैंड की मांग के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। इस आंदोलन में डुअर्स के नेपाली और आदिवासी वर्ग भी भाग ले रहे हैं और डुअर्स

में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके कारण डुअर्स भूमि पुत्र वर्ग के साथ अन्य आदिवासी समूह व नेपाली समूह के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस जनजातीय संघर्ष के लिए कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त होता है जो डुअर्स की एकता और भाईचारे की भावना को राजनीतिक वोट बैंक के उद्देश्य के कारण नुकसान पहुँचाते हैं।

आज के दिनों में बोड़ो खंड के मंगोलियाई जनजाति समूह जैसे राभा, मेच और छोटानागपुर की चाय प्रवासी जनजातीय समूहों के बीच में वैचारिक संघर्ष को आसानी से देखा जा सकता है। मेच और राभा जनजाति वर्ग खुद को छोटानागपुर के प्रवासी जनजाति समुदाय जैसे उरांव से खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। ये स्वयं को इन समुदायों से ऊँचा समझते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। बोड़ो अनुभाग जनजातियों का दावा है कि वे *भूमि पुत्र* (डुअर्स की मिट्टी के पुत्र) हैं, जबकि चाय श्रमिक वर्ग छोटानागपुर से यहां आकर बसे हैं। बोड़ो वर्ग छोटानागपुर प्रवासी जनजाति समुदाय को *आदिवासी या काली जनजाति* के रूप में भी संबोधित करती है, जो की श्वेत और अश्वेत की भावना को दर्शाता है। पदानुक्रम के हिसाब से बोड़ो वर्ग खुद को श्रेष्ठ मानते हैं या इसका दावा करते हैं। डुअर्स में श्वेत और अश्वेत का विभेद प्रजातीय संघर्ष को परिलक्षित करता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ को पुरा करने के उद्देश्य से या राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से भी इस प्रकार के विभेद को बढ़ावा देते हैं जो अंततः एकता की भावना को कमजोर करती हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आरक्षण के लाभ में असमानता भी डुअर्स के जनजातीय दुनिया में जनजातीय संघर्ष का एक प्रमुख कारण रही है। वर्तमान समय में भी सभी चाय प्रवासी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे छोटानागपुर क्षेत्र से आए हुए हैं। वही बोड़ो भाग के सभी जनजातीय समूहों को पश्चिम बंगाल की सरकार ने अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा है। इसके कारण छोटानागपुर प्रवासी वर्ग आज भी इसकी मांग को लेकर डुअर्स क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं। आरक्षण का लाभ न मिलने के कारण वे कई सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो जाते हैं। वंचना की यह अनुभूति पुनः डुअर्स क्षेत्र की जनजातियों के बीच वैचारिक संघर्ष का कारण बनती है।

डुअर्स क्षेत्र में छोटानागपुर के प्रवासी चाय श्रमिक के पास स्वामित्व भूमि का अभाव है, क्योंकि चाय बगानों की तरफ से ही इन्हें रहने के लिए आवास मुहैया कराया जाता है। अर्थात् जो श्रमिक जिस चाय बगान में कार्य करते हैं वही के क्वार्टर में रहते हैं। परंतु सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं हैं मुख्यतः आवास निर्माण संबंधी योजना जिसमें लाभुक के पास भूमि का स्वामित्व होना एक अनिवार्य शर्त होती है। कई पीढ़ियों से क्वार्टर में रहते आए ये श्रमिक संख्यात्मक रूप में विस्तारित तो हुए हैं परंतु आवास की संख्या सीमित ही रही है। चाय बगानों में रहने के कारण निजी भूमि भी इन्हें इन क्षेत्रों में प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त कारणों से ये सरकार की कई योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। इस कारण से भूस्वामित्व वाले समुदायों से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह सरकार की चाय श्रमिकों के प्रति उदासीनता को भी दर्शाता है, वही संघर्ष की भावना को भी जन्म देता है।

वर्तमान समय में क्षेत्र कार्य के दौरान साक्षात्कार द्वारा यह पता चला कि डुअर्स में पश्चिम क्षेत्र के समुदाय एक अलग केंद्रशासित प्रदेश *कूचबिहार* की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक उद्देश्य से इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष भी

रखा गया है। डुअर्स क्षेत्र के कुछ जनजातीय समुदाय भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। इस कारण से कई बार रेलवे एवं सड़क परिवहन में बाधा भी पहुँचाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी कारणों से राजनीतिक प्रशासनिक द्वारा एकता पर लगातार नकारात्मक प्रहार पड़ता रहता है, जो एकता की भावना को कमजोर करने का प्रयास भी करता है।

पिछले एक दशक में चाय बगान श्रमिकों की सक्रियता वामपंथी दलों में बढ़ी है, वहीं कुछ नेपाली और गोरखा युवा भी इस क्षेत्र में आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में ये वामपंथी पार्टियाँ में शामिल होकर समानांतर सरकार चला रहे हैं। डुअर्स के बोड़ो लड़के भी उल्फा से जुड़े हुए हैं, जो वामपंथी पार्टी है। डुअर्स क्षेत्र में विकास के लिए सरकारी उदासीनता के कारण, स्वायत्ता की मांग एवं अधिकारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ युवा इन संगठनों से जुड़ गए हैं। वन अधिकार से वंचना के कारण भी वनवासी राभा के कुछ युवा लड़के इन संस्थाओं से जुड़कर अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखते आए हैं। बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण है, जिससे युवा वर्ग संघर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके अलावा डुअर्स को पांचवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल करने के लिए भी इस प्रकार की मांग लगातार स्थानीय समुदायों द्वारा समय-समय पर किए जा रहे हैं। इस कारण भी वर्ग संघर्ष की स्थिति इस क्षेत्र में उत्पन्न हो चुकी है।

बाह्य लोगों, व्यापारियों, बिचौलियों और पर्यटकों का हस्तक्षेप

डुअर्स क्षेत्र में बाहरी लोगों जैसे व्यापारियों, बिचौलियों एवं पर्यटकों के हस्तक्षेप के कारण भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। ये वर्ग अपने स्वार्थ के लिए या कहे लाभ के उद्देश्य के लिए जनजातीय समुदाय के सहज एवं सरल स्वभाव का फायदा उठाते हैं। अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए बिचौलिए उन्हें मनाते रहते हैं। अच्छी व आकर्षक दुनिया दिखा कर ये जनजातीय समूहों की आउटसोर्सिंग भी करते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आपसी जनजाति वर्गों में मतभेद या फूट लाने का भी कार्य करते हैं, जो अंततः वैचारिक संघर्ष को जन्म देता है। वहीं दूसरी ओर पर्यटक समूह के प्रभाव से डुअर्स के जनजातीय समुदाय धीरे-धीरे नवीन प्रौद्योगिकी से जुड़ रहे जो अंततः दो व्यक्ति या समुदायों के बीच सामाजिक दूरी को बढ़ावा देता है। इन कारणों से सामाजिक संबंधों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो एकता की भावना को कमजोर करती है। इन प्रभावों के कारण ये समुदाय अपनी पारंपरिक संस्कृति एवं परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक मूल्यों का क्रमिक पतन भी हो रहा है, जिस कारण से संघर्ष की भावना अंतः जनजातीय के मध्य बढ़ी है।

जंगल अधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष

पूर्व में डुअर्स के वनवासी जनजातियों का उनके जंगलों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था और वे वन-सम्पत्तियों का उपभोग बिना किसी प्रतिबंध के करती थी। लघु वन उपज, जंगली वस्तुओं, पशु, वृक्ष आदि सभी के वे मालिक थे। परंतु वर्तमान में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, वर्तमान में वन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। सरकार जंगल माफिया एवं ठेकेदारों के सहयोग से लकड़ी निकालने आदि का काम कर रही है। ये ठेकेदार सरल स्वभाव के जनजातियों की अज्ञानता का लाभ उठाकर खूब शोषण करते हैं। इस कारण से भी डुअर्स जनजातीय समुदायों में आक्रोश पनपा है, जो संघर्ष की दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है।

भू-स्वामित्व की मांग और वनवासी ग्राम

डुअर्स क्षेत्र में ग्राम दो स्वरूपों में विभक्त है प्रथम राजस्व ग्राम द्वितीय वनवासी ग्राम, मेरे अध्ययन क्षेत्र में उदाहरण स्वरूप जहां पश्चिम सताली ग्राम एक राजस्व ग्राम है तथा कोदालबस्ती एक वनवासी ग्राम है। कोदालबस्ती ग्राम वन विभाग के अंतर्गत आता है। यहां कई वर्षों से राभा और उरांव समुदाय साथ-साथ रहते आए हैं। उन्होंने जंगल की जमीन को साफ कर कृषि योग्य भूमि एवं घरों का निर्माण किया। परंतु वर्तमान में भी इन समुदाय को अपनी भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। वही वर्तमान में ये जंगल को काटकर या साफ कर नई भूमि का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। भू-स्वामित्व की लगातार मांग के पश्चात् इन्हें बस भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ है जो की अभी भी इन्हें भूमि पर पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता। इस कारणवश भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है।

निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णित सभी कारणों ने डुअर्स क्षेत्र की जनजातीय दुनिया में व्याप्त एकता को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इन कारणों से सामाजिक अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। संघर्ष से सामूहिक जीवन को नुकसान पहुँचता है तथा व्यक्तियों और समूहों के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध अस्थिर और विकृत हो जाते हैं। इससे सामाजिक संरचना का व्यवस्थित रूप बिगड़ जाता है। परंतु यह बस संघर्ष का एक पहलू है। दूसरी ओर संघर्ष अन्य वर्ग को सुदृढ़ भी करता है एवं सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संघर्ष या वैचारिक संघर्ष अनेक स्वरूपों में दृष्टिगोचर होता है। वैयक्तिक संघर्ष से प्रारंभ होकर संघर्ष, प्रजातीय व वर्ग संघर्ष की सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते जातीय व जनजातीय संघर्ष में परिवर्तित होता है, और अंततः संघर्ष के विभिन्न रूप राजनैतिक स्तर के राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। यह स्पष्ट है कि एकता का अर्थ संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। एकता के बारे में एक गलत धारणा व्यापक रूप से प्रचलित है कि, एकता का अर्थ समरूपता या समानता है। एकता समरूपता से भी ज्यादा मायने रखता है, जो संघर्ष के साथ समाज में रहकर सामाजिक संरचना को मजबूत करता है। इस प्रकार संघर्ष मानवीय संपर्क के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक तरीकों एवं विभिन्न मात्राओं में अभिव्यक्त होता है तथा इसके प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों के साथ बदलते रहते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संघर्ष मानव जीवन में एक सार्वभौमिक तत्व या घटना है। यह व्यक्ति व समाज के जीवन से जुड़ा हुआ यथार्थ है जिसकी अभिव्यक्ति भिन्न समुदायों में भिन्न होती है। डुअर्स की जनजातीय दुनिया भी इस संघर्ष से अछूती नहीं रही है।

संदर्भ सूची

एरोन, रेमंड (1968). मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, डबलडे कंपनी, गार्डन सिटी.

बसुमाता, यू० (2001). अबाउट द ओरिजिन ऑफ द जेनेरिक टर्म 'मेच'. इन पी० बरगारय् (संपा०), *अलौयखुंगरी सोविनियर ऑफ बोडो साहित्य सभा* (पृ० सं० 41-45). कलकत्ता.

ब्राउन, जे० एफ० और मैनिंगर, के० ए० (1940). द साइकोडायनेमिक्स ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर न्यूयॉर्क, मैकग्रा हिल बुक कंपनी.

बॉटमोर, टीवी (1968). श्माकिर्सस्ट सोशियोलॉजीशुन द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज, वॉल्यूम 10, एड. डेविड एल सील्स, मैकमिलन कंपनी, न्यूयॉर्क.

भौमिक, एस० (1980). क्लास फॉरमेशन इन द प्लांटेशन सिस्टम. नई दिल्ली, पिपल्स पब्लिसिंग हाउस.

चट्टोपाध्याय, बी० (2015). इंट्रोगेटिंग यूनिटी इन डायवर्सिटी: वॉयसेस फ्रॉम इंडियाज एनसिएण्ट टेक्सट. सोशल साइंसटिस्ट, 43(9/10), 3-28.

कॉनेल, जे०, दासगुप्ता, बी०, लेस्ली, आर० और लिप्टन, एम० (1976). माइग्रेशन फ्रॉम रुरल एरिया: द इविडेंस फ्रॉम विलेज स्टडीज. दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

दासगुप्ता, पी० के० और खान, आई० ए० (1983). इंपैक्ट ऑफ टी प्लांटेशन इंडस्ट्री ऑन द लाइफ ऑफ ट्राइबल लेवरर्स. कलकत्ता, एंथ्रोपॉलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया.

दास, ए० के० एवं साहा, आर० एन० (1991). वेस्ट बंगाल ट्राइब्स : सोशियो-इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ. गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, बुलेटिन ऑफ द कल्चरल रिसर्च इंस्टीच्यूट, एस० सी० एंड एस० टी० वेलफेयर डिपार्टमेंट.

डहरेनडॉर्फ, राल्फ (1957). क्लास एंड क्लास कनफ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसायटी लंदन रूटलेज एंड कीगेन पॉल

देवनाथ, एस० (2010). द डुअर्स इन हिस्टोरिकल ट्रांजिशन. वेस्ट बंगाल, एन० एल० पब्लिशर्स.

दूबे, एस० एम० (संपा०). (1978). नॉर्थ ईस्ट इंडिया: ए *सोशियो लॉजिकल* स्टडी. दिल्ली, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी.

अन्तराष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

ISSN: 2348-2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)

इलियट, एम0 ए0 और मैरिल, एफ0 ई0 (1961). सोशल डिसआर्गेनाइजेशन. न्यूयॉर्क, हार्पर एंड ब्रोस.

गिन्सबर्ग, एम0 (1958). सोशल चेंज. द ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 9 (3), 205-229.

ग्लूकमैन, एम0 (1955). क्स्टम एंड कनपिलक्ट इन अफ्रीका. ऑक्सफोर्ड, बेसिक ब्लैकवेल.

गौर, एम0 एस0 (2002). यूनिटि इन डाइवर्सिटी. जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स.

गोटलोब, एम0 (2007). इंडिया यूनिटी इन डायवर्सिटी एज अ क्वेश्चन ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. *इकोनॉमिक एण्ड पॉलीटिकल वीकली*, 42 (9), 779-789. रिट्रिवेड फ्रॉम www.jstor.org/stable/4419309

गिसबर्ट, पी0 (1973). फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी. कलकत्ता, ओरियंट लॉन्गमैन प्राइवेट लिमिटेड

हॉबल, ई0 ए0 (1954). द लॉ ऑफ प्रिमिटिव मैन: ए स्टडी इन कंपैरेटिव लीगल डायनामिक्स. हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

खरे, पी0 के0 (1991). सोशल चेंज ऑफ इंडियन ट्राइब्स: इंपैक्ट ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नई दिल्ली, दीप एंड दीप पब्लिकेशन.

कोजर, एल0 ए0 (1956). द फंक्शन ऑफ सोशल कोनपिलक्ट न्यूयॉर्क, द फ्री प्रेस.

कुरूप, ए0 एम0 (1986). कंटिन्यूटी एंड चेंज इन ए लिटिल कम्युनिटी. नई दिल्ली, कोनसेप्ट पब्लिकेशन.

कुमार, एम0 (2007). जनजातीय समाज में शिक्षा और आधुनिकीकरण. नई दिल्ली, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी.

कुमार, एम0 (2009). आदिवासी संस्कृति एवं राजनीति. नई दिल्ली, विश्वभारती पब्लिकेशन.

कूले, सी0 एच0 (1918). सोशल प्रोसेस, न्यूयॉर्क.

मित्तल, ए0 सी0 और शर्मा, जे0 बी0 (1998). ट्राईबल मूवमेंट पॉलिटिक्स एंड रिलिजन इन इंडिया. नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन.

मिंज, डी0 (2010). मुण्डा एवं उरांव का धार्मिक इतिहास. नई दिल्ली, कल्पज पब्लिकेशन.

निऊमेयर, एम0 (1953). सोशल प्रॉब्लम्स एंड द चेंजिंग सोसायटी. न्यूयॉर्क, डी0 वॉन नोस्ट्रैंड कॉरपोरेशन.

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

ISSN: 2348-2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)

शर्मा, बी०डी० (2000). द फिफ्थ शेड्यूल (वोल्यूम-I). नई दिल्ली, सहयोग पुस्तक ट्रस्ट.

सिंह, आर० (1956).. द यूनिटी ऑफ एन इंडियन विलेज. द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, 16(1), 10-19.

सेठ, वी० एन० (1960). ए नोट ऑन द यूनिटी ऑफ इंडिय. सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, 9(1), 39-45.

शर्मा, बी० (1997). आदिवासी स्वशासन. नई दिल्ली, प्रकाशन संस्थान.

श्यामसुंदरदास (मूल संपादक) (1973). हिंदी शब्दसागर. वाराणसी. नागरी मुद्रा.

उप्रेती, एच० (2000). भारतीय जनजातियाँ: संरचना एवं विकास. जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी.

विद्यार्थी, एल० पी० (संपा०) (1969). कॉनफ्लिक्ट, टेंशन एंड कल्चर ट्रेड इन इंडिया. कलकत्ता, पुंथी पुस्तक.

विद्यार्थी, एल० पी० और राय, बी० के० (1976). ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया. नई दिल्ली, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी.

विश्वास, आर० (संपा०). (2001). उत्तरबंगोर जाति-व-उपजाति (बांग्ला में). कलकत्ता, पुनाश्च.