

थारू जनजाति : एक संक्षिप्त परिचय

राकेश कुमार

शोधार्थी,
शिक्षा विभाग,
बिडला गढ़वाल विश्वविद्यालय,
गढ़वाल

एस० के० लखेडा

सह प्राध्यापक,
शिक्षा विभाग,
बिडला परिसर,
हेमवती नेदन बहुगुणा गढ़वाल
विश्वविद्यालय,
श्रीनगर, गढ़वाल

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड में निवास करने वाली थारू जनजाति की विवेचना की गई है।

मुख्य शब्द : थारू जनजाति, उत्तराखण्ड में निवास करने वाली जनजातिया परिचय

उत्तराखण्ड में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भौटिया, बोक्सा व राजी जनजातियाँ निवास करती हैं। जिन्हें 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। उत्तराखण्ड में निवास करने वाली जनजातियाँ की जनसंख्या एवं साक्षरता विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

तालिका

जनजाति जनसंख्या एवं साक्षरता

मण्डल	कुल जनसंख्या (2011)	साक्षरता (2011)
गढ़वाल	137234	78.68 प्रतिशत
कुमाऊँ	154669	79.9 प्रतिशत

स्त्रोत : उत्तराखण्ड: एक समग्र अध्ययन, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद (2014–15)

थारू जाति के लोग तराई में बहुत प्राचीन काल से रहते आये हैं। यह कुमाऊँ मण्डल के मुख्यतः उधम सिंह नगर जिले में बनबसा, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगज के 141 गावों में उत्तराखण्ड का दूसरा व कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। उत्तराखण्ड के अलावा ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गौड़ा, बहराइच, महाराजगज, सिद्धर्थनगर आदि जिले तथा नपाल के पूर्व में भेंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई एवं भाबर क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तराई के मलेरिया के किसी ने जीता, तो इन्होंने। इनको तराई का कीड़ा माना गया है। थारू को बैंलों तथा गाड़ों का बड़ा शौक होता है। बैंलों की खूब सेवा करता है यह गाड़ों को लहरू, तांगा, रहलू व छकड़ा आदि के नाम से पुकारते हैं। हर थारू के पास एक गाड़ों अवश्य होती हैं। जिसमें वह अपने परिवार को बिठाकर स्वयं हाँकता हुआ मेले में जाते वक्त बहुत ही खुश होता है। ये बड़े मौजी, खुश दिल व खुश मिजाज होते हैं तथा अवसर मिलन पर खूब मौज भी करता है। अपनी चौपाल में जब वह तम्बाकू पीता है, तो अपने को ससार का शांहशाह समझता है। चाहे उससे कोई बोले या न बोले, वह किसी की परवाह नहीं करता है। ये लोग देश में जाने से डरते हैं कि कहीं धाम न लग जायें।

उत्पत्ति

इनकी उत्पत्ति को लेकर अनेक मतभेद हैं सामान्यतः इनको किरात वंश का माना जाता है। जो कई जातियों एवं उपजातियों में विभाजित हैं। अबध गजेटियर के अनुसार थारू का शादिक अर्थ ठहरे हैं जो लोग तराई के वनों में आकर ठहर गये। कुछ विद्वान राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने व अपने को महाराणा प्रताप का वंशज कहने के कारण इनका नाम 'थारू' पड़ने का समर्थन करते हैं। बैटन साहब के अनुसार— कि उनके बुर्जग चित्तौड़ गढ़ से लंका की लडाई में गये। वहाँ डर से थर-थर कांपने लगे इससे थारू कहलाये। इस पर इनके जाति-पाति वालों के हँसी की तो ये भाग कर तराई आ गये।

शारीरिक गठन

ये लोग कद में छोटे पीत वर्ण चौकी मुखाकृति तथा समतल नासिका वाले होते हैं जो कि मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट है। इनके पुरुषों की तुलना में स्त्रियाँ अधिक आर्कषक तथा सुन्दर होती हैं।

भाषा

इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं होती है। जिस भाषा क्षेत्र के समीप इनका निवास होता है। प्रायः वही भाषा प्रयुक्त करते हैं। अतः राज्य में निवास करने वाले थारू अवधी, मिश्रित पहाड़ों, नेपाली व भाबरी आदि भाषायें बोलते हैं।

वेष भूषा

इनके पुरुष हिन्दुत्व के प्रतीक के रूप में बड़ी चोटी रखते हैं तथा अगा, कुर्ता, धोती लंगोटी, टोपो या साफा पहनते हैं, पुरुष भी हाथ में गुदने गुदवाते हैं, तथा स्त्रियाँ रंगीन लंहगा, काली ओढ़नी, चाली, काली रंग की अंगियाँ, बुटेदार कुर्ता, जेवर (पीतल, ताँवा, कांसा) व मालाये पहनती हैं, जो यह हँसुली, दुअन्नी, चवन्नी, अठन्नी या रूपये की बनी होती है। नाक में साने की फुल्ली पहनती है, शरीर पर गुदना गुदवाती हैं। सिर में इनके चुट्टा होती है।

आवास

ये लोग अपना आवास बनाने के लिए लकड़ी पत्तों और नटकुलों का प्रयोग करते हैं। दीवारों पर चित्रकारी होती है। प्रत्येक घर में पशुवाड़ा होता है। जिसे नित्य साफ करते हैं। हर एक घर के साथ एक चौपाल या बँगला होता है। जिसे अतिथिशाला या बैठक कहते हैं। यह अपने घर के अन्दर किसी को आने नहीं देते हैं। इनके घर के सामने प्रायः छोटा सा पूजा स्थल होता है। 20 से 50 घरों के इनके गांव या पुरबे होते हैं।

भोजन

इनका मुख्य भोजन चावल, और मछली है इसके अलावा ये दाल, दूध, दही, मांस, अण्डा का भी प्रयोग करते हैं। ये शाराब व तम्बाकू भी खब पीते हैं। शराब को ये चावल से स्वयं बना लेते हैं। जिसे 'जाड' कहते हैं। ये मुर्गी व सूअर के मांस को भी खाते हैं। ये तेल, मिर्च, लहसून व प्याज का प्रयोग खब करते हैं। ये बच्चों को दूध के बदले मांड पिलाते हैं। अर्थात् दूध, दही व धी का प्रयोग कम करते हैं।

सामाजिक स्वरूप

सामाजिक रूप से ये कई गोत्रों या जातियों या कुरियों में बटे होते हैं जैसे— 1. बडवायक् 2. बठठा 3. रावत 4. वृत्तियाँ 5. महतो 6. डहैत

इनमें बडवायक सबसे अच्छा माने जाते हैं। किसका भी है— “बढ़ गये तो बडवायक, नहीं तो थारू के थारू।” ये एक प्रकार से थोकदार से हैं। कोई—कोई बडे जमीदार है। हाथी भी रखते हैं। आपस में पंचायत, राजीनामा या हुक्का पानी चलाना आदि काम यही करते हैं।

इसके अन्य कुरियाँ भी निम्नवत् हैं—

सौसा कुरी

तेल पेरने से कुछ कम समझे जाते हैं पर है थारू।

गुसाई गिरि या गिरिनामा

थारू के से है इन्हीं में रहते हैं। लेकिन उनसे ब्याह नहीं करते, चाहे औरत एक दूसरे की भगा लें। इनके विषय में कहा जाता है कि लड़ाई में गिर जाने से ये गिरिनामा कहलाये। लड़ाई से भागे तथा लोथ के नीचे छिप गये, इससे कम समझे जाते हैं।

रावत अपने को धारानगरी के पंवार या धंगडा भी कहते हैं यह थारूओं का भात नहीं खाते हैं। उन्हीं के से हैं।

गडौरा

जनेऊ वाले हैं। गडैरिये हैं। ठाकुर भी कहलाते हैं। ब्याह धंगडा व रावत में भी नहीं होता पर स्त्री एक दूसरे की भगा लेते हैं।

थारू भूत प्रेत से बहुत डरते हैं। जब अंधेरा होता है। वे घर बंद कर लेते हैं। सिर्फ आग लगने की आवाज पर ही द्वार खोलते हैं। ये वनस्पतियों के ढेर में बिना पत्थर या टहनी डाले वह दिन में भी नहीं चलता। देश के लोग उनका जादू टोना वाला कहते हैं। ये नहाते धोते कम हैं। ये चोरी व डकैती नहीं करते हैं पर औरत भगाने में सिद्धहस्त होते हैं। व्यभिचार को ये कुछ बुरी दृष्टि से नहीं देखते। इससे व्यभिचार है भी कम, यद्यपि एक स्त्री कभी—कभी 15–20 घरों में भी चली जाती है। इनकी स्त्रियाँ थारूओं के अलावा औराओं के साथ नहीं भागती और न ही व्यभिचार कराती हैं।

यह आपस—आपस में राम—राम कहकर सूचित करते हैं। छोटी—छोटी औरते 'पायलागन' भी करती हैं। ब्राह्मण को 'वमना' कहते हैं। उसे भी 'पायलागन' करते हैं। 'सारो व ससर' इनकी प्रिय बोली है। सबको 'सारों' कहकर सम्बोधन करते हैं। औरते 'नटिया' या 'लगो' कहती हैं। ये कददू कुम्हेडा (पेठा) लौकी या तुरई की वेल को छत के ऊपर चढ़ा लेते हैं। ये जंगली जानवरों का शिकार खाबर से करते हैं। जो एक रस्सों को विचित्र जाल सा होता है। मछलियाँ मारने के भी अनेक ढंग हैं। जाल, धीवरी व गोदडी आदि 'गोदडी' बांस के छिलकों से बनाते हैं। अनाज रखने के स्थान को 'कोटिया' कहते हैं धुर्यों रखने की एक बांस की बड़ी हवादार टोकरीनुमा चीज को 'बखारी' कहते हैं। पानी रखने की जगह 'अटा' कहलाती है। यहां पर मिट्टी के घडे, पीतल के कलसे तथा लोटे व गिलास आदि सब साफ—सुधरे व ढक्कन सहित रखे जाते हैं। उन्हें किसी को छूने नहीं देते हैं। किसी के छूने पर घडों को फोड़ डालते हैं। धातु के बर्तनों को मिट्टी से धोकर साफ करते हैं। भूसा रखने की जगह अलग होती है। वह 'भुसौढ़ी' कहलाती है। औरतों को बस्तर वानी, लकड़ी को लल्ली तथा लड़कों को लौड़ा कहते हैं। जब तक मालूम हुआ, नातेदारी में ब्याह नहीं करते पर परहेज कुछ नहीं। ये लोग अपना मकान अपने आप बना लेते हैं। इनमें कुछ देशी बामन है। किसी के पर्वती पुरोहित भी है। पर उनसे सिवाय कथा बांचने के और काई कम नहीं कराते।

लड़का होने पर स्त्री छः दिन में शुद्ध होती है। छट नामकर्म की कोई रस्म अदा नहीं करत। जो जी में आया लड़की—लड़के को नाम खुद रख लेते हैं। स्त्री के राजस्वला होने पर छूत नहीं मानते। स्त्री सब काम धंधा करती रहती है। केवल वह सिर के बाल खोल देती है। कटबंध या जनेऊ का चलन इनमें नहीं है। केवल चुटिया रख लेते हैं। कोई—कोई अब जनेऊ की पहनते हैं। और उसे उतार भी लेते हैं। विवाह बचपन में माँ—बाप ठहराते हैं। इनमें पहले बदला विवाह प्रथा का अर्थात् बहनों के आदान—प्रदान का प्रचलन था लेकिन पक्षों की ओर से विवाह तय कर लिये जाने को पक्की औढ़ों कहते हैं।

विवाह की 4 रसमें होती है। 1. अपना पराया 2. बात कट्टी/कही 3. विवाह 4. चाला

अपना पराया

यह विवाह की सगाई रसम या मंगनी है सगाई के बाद विवाह से लगभग 10–15 पूर्व लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर एक गुड़ की भेली या मिठाई व कुछ मछलियाँ ले जाते हैं। जो लड़की वालों ने स्वीकार कर लिया तो 'राम—राम समधी' कहकर विवाह ठहर जाता है। तत्पश्चात गुड़ कांटा जाय है।

बात कट्टी/कही

इनमें जब लड़के—लड़की सयाने हो जाते हैं। तब 10–5 दिन पहले लड़के वाले लड़की वाले के यहां जाते हैं और विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। इस दिन भी मिठाई, पेड़ा या गुड़ बांटा जाता है। शराब भी पिलाई जाती है। यह बात रविवार या बृहस्पतिवार को होगी। इसको "पिछौंचा" भी कहते हैं।

विवाह

इनमें विवाह प्रायः माद्य या फूलौरा दूज में होता है, जो रविवार या बृहस्पतिवार को होता है, तथा इसी दिन बारात जाती है। कोई देवी देवता नहीं पूजते हैं न ब्राह्मण को बुलाते हैं। लड़की के यहां एक टोकटी में पांच कपड़े, मछली, दही, तथा घड़ा पानी रखा जाता है। घड़ के ऊपर एक चिराग होता है। इसकी सात भाँबर (भौंरी) स्त्री पुरुष कर लेते हैं। विवाह के बाद लड़की एक दिन को वर के यहां जाती है। फिर अपने भाई/बाप के साथ लौट आती है।

चाला

विवाह के 2–3 महीने बाद चैत्र का वैशाख में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है। इस रसम को चाला कहते हैं। इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है यदि कोई विवाहित लड़की जिसका गौना (चाला) न आया हो या इसका पति मर जाये तो लड़की का पिता इसे किसी के घर भेजकर बिरादरी को एक भोज देता है इसे 'लठभरवा भोज' कहते हैं। ये लोग ब्राह्मण के हाथ का भोजन नहीं करते। जो श्रद्धा हुई लड़की को दे देते हैं। वे वेद पुराण 'काहू सार' को नहीं मानते।

इनमें मुख्यतः एक पत्नी विवाह ही प्रचलित है। लेकिन आवश्यकतानुसार बहुपत्नी विवाह भी हो सकता है। इनमें मंगनई छोटे पन में हो जाती है। पर विवाह ज्यादा उम्र में होता है। कुछ खटपट होने से रिश्ता दूर भी जाता है।

धर्म

थारू भूत प्रेत को पूजते हैं। इसके अलावा सिर्फ एक दिन यानी शिव रात्रि को शिव को भी पूजते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं और निकटवर्ती मंदिर के मेले में जाते हैं। फलाहार करते हैं। कार्तिक पूर्णिमासी को शारदा नदी के मेला घाट स्थान में गंगा स्थान को भी जाते हैं।

थारू अपने बुजुर्गों को भी पूजते हैं। हर एक थारू के मकान के पास एक देवता स्थापित होता है इसको पछावन, खडगभूत, भूमिया (बड़ा बाबा), कारोदेव, राकत, कलुवा, कालिका, नगरयाई देवी, भूईयाँ या बूढ़े बाबा कहते हैं। इनको नारियल बकरा, मुगी, शराब व

सुअर चढ़ाया जाता है माघ या आषाढ़ में इन गाम देवताओं को पूजते हैं। थारू 'गणत' करते हैं। 'गणतुवा' को भराड़े कहते हैं। उसको शरीर में देवता चढ़ता है। 'भराड़े' को कुछ दस्तूर भी मिलता है।

शैक्षिक स्थिति

यद्यपि जनजाति समाज 21वीं सदी में शिक्षा की चकाचौंध से इसके महत्व को समझ गये हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी सुविधायें भी इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वह दिन दूर नहीं जब जनजातीय समाज शिक्षा में अपनी उपस्थिति से समाज को आभास करा देगा।

त्यौहार

दशहरा, होली, दीपावली, माद्य को खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी व वजहर इनके प्रमुख त्यौहार हैं। ये दशहरा व दीपावली के त्यौहारों पर कुछ नहीं करने पर होली खूब मनाते हैं। मास की पूर्णिमासी से होली गाने लगते हैं। फाल्गुन से दिन में गाते हैं। हिन्दुओं को घुलैंडी के 8 दिन के बाद अपनी घुलैंडी करते हैं। जिसमें औरत व मर्द मिलकर एक गोलाकार वृत्त में नाचते हैं। एक—एक भिगुली, एक—एक पागियाँ बाँधकर तथा मौर पंख लेकर ताल व सुर के साथ में नाचते हैं। इसे खिचड़ी नृत्य कहते हैं। इनमें बजहर त्यौहार ज्येष्ठ या बैसाख मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं।

राजनैतिक व्यवस्था

इनकी अपनी पंचायते व ग्रामीण अदालते होती हैं। जो न्याय करती है तथा पराजित पक्ष को शारीरिक व आर्थिक दण्ड भी दिया जाता है।

अर्थव्यवस्था

इनका जीवन मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन व आखेट पर निर्भर है। कुमाऊँ तराई क्षेत्र के थारू स्थाई, कुषक, आखेटक व पशुपालक होते हैं। ये मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। ये दाल, तिलहन गहूँ सब्जियों की खेती व मछलियों का शिकार भी कहते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी व मुर्गी आदि का पालन दूध, ऊन व मांस के लिए करते हैं। इसके अन्य व्यवसायों में लकड़ी छूलाई, लकड़ी कटाई, शिकार वन से लकड़ी, जड़ी—बूटी, फल—फूल एकत्र करना और कुटीर उद्योग प्रमुख है।

सन्दर्भ

- पाण्डे, बद्रीदत्त, कुमाऊँ का इतिहास, श्याम प्रकाशन बुक डिप्पो, अल्मोड़ा, 2011
- त्रिपाठी, केशरीनन्दन, उत्तराखण्ड: एक समग्र अध्ययन, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, 2014–15
- <http://usnagar.nic.in>
- <http://hi.bharatdiscovery.org/>
- <http://hi.wikipedia.org/>