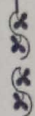

राजस्थानी लोक-गीत

विधाएँ
ढालने
लेखव
स्थित
विधाएँ
लोक
ग्रहण
को स
प्रदेशों
राजस
सकें,
एवं
मर्याद
को उ
पुस्त
से प
हैं सर
का ।
भार्व
कर
मूल
मुख
वैज्ञा
प्रभ
है,
अभ
के
का
है।

सम्पूर्ण संसृति में परिव्याप्त तथाकथित लोक-मानस की सुख-दुखमयी अनुभूतियों की सामूहिक भाव-भीनी गेय अभिव्यक्ति को लोक-गीत है। लोक-गीतों के अति विस्तृत क्षेत्र में प्रकृति, पृथ्वी और निस्सीम व्योम तो क्या मानव-मन की अनन्त कल्पनाएँ भी समाविष्ट हैं। नर और नारी के सारे रूप (पुत्र, मित्र, भाई, पिता, पति, माता, पुत्री, बहिन, बुआ, सहेली, ननद, पत्नी, बहू, देवरानी, जेठानी आदि) इन गीतों में निरूपित हैं। समाज के समग्र संगठन इनमें वर्णित हैं। कौटुम्बिक बागडोर इन गीतों के हाथ में है। उत्तरदायित्वों और मर्यादाओं का बोध इन्हीं से कराया जाता है। मानव का शैशव लोरी के बहाने यहीं सोता है, यौवन इन्हीं के माध्यम से प्रेमोन्माद में प्रमत्त रहता है और वार्धक्य जीवन-यात्रा से श्रान्त हो इन्हीं गीतों से मन बहलाया करता है। ये गीत लोक-लीक के खींचनहार और प्रेमी हृदयों को प्रेम-जल से सौंचनहार हैं। धार्मिकता का प्रचार-प्रसार भी इन्हीं से सम्भव है। कु-प्रथाओं, अन्धविश्वासों का उल्लेख भी ये गीत ही करते हैं, और उनका विरोध भी ये गीत ही करते हैं। सामाजिक मान्यताओं एवं मानदंडों के ये गीत महान कोष हैं। ये लोक-गीत विदग्ध हृदय को सान्त्वना देते हैं, प्रताड़ित को सम्बल प्रदान करते हैं, पथ-भ्रष्ट का मार्ग-निर्देशन करते हैं सांसारिकता की ओर सहज भाव से आकर्षित भी करते हैं और मोह-जाल में फँसे को सदुपदेश देते हैं, कार्यरत की थकावट हरते हैं। ये गीत मानव-जाति के जन्म जितने पुरातन एवं सद्य-प्रसूत शिशु जितने नूतन हैं। इन गीतों में मानव-संस्कृति का सांगोपांग चित्रण एवं व्यापक भावों का उल्लेख मिलता है। इन गीतों में अभिव्यक्त भाव शाश्वत जीवन के शाश्वत सन्देश हैं। इन लोक-गीतों में हृदय के साराल्य के साथ-साथ मनोमालिन्य की पराकाष्ठा वर्णित है। यहाँ आज्ञाकारिणी एवं पारिवारिक सदस्यों को ही अपने अमूल्य आभूषण स्वीकारने वाली वधुएँ मिलेंगी तो दूसरी ओर सास के नाक में दम करने वाली वधुएँ भी मिल जाएँगी। कपूत और समूत के निर्णय की कसौटी भी लोक-गीत ही होते हैं। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली भावज से कलह करती ननद यहाँ दृष्टिगोचर होगी तो भावज के मना करने पर भी नाई द्वारा (ननद को अपमानित करने की हेय भावना से प्रेरित हो) दी जाने वाली जलती 'घूघरी' (गेहूँ व चने से उबले दाने के बदले लोक-लाज को ध्यान कर 'सोने-रूपे' की घूघरी

भावज को वापस करने वाली श्रेष्ठ ननद भी यहीं मिलेगी। देश का सांस्कृतिक चित्रण इन्हीं गीतों में हुआ है। ऐतिहासिकों ने परीक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से यही यथायथ स्वरूप ग्रहण किया है। और नैतिक प्रतिमान तथा सामाजिक आदर्श भी इन्हीं गीतों द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रस्थापित एवं हस्तांतरित किये गये हैं। लाल लाजपतराय के शब्दों में—
'देश का सच्चा इतिहास और उसका नैतिक और सामाजिक आदर्श इन गीतों में ऐसा सुरक्षित है कि उनका नाश हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी।'¹

किसी प्रसूत विपुल सामग्री में भाव, रूप, वर्ण-विषय आदि से सम्बन्धित पाश्चात्तिक साम्य को आधारभूत मानते हुए उस सामग्री को विभिन्न खंडों-उपखंडों में विभक्त करना वर्गीकरण कहलाता है। वस्तुतः सैद्धान्तिक विवेचन का भी तात्पर्य है—सही वर्गीकरण। वर्गीकृत विभागों को क्रमशः ग्रहण करके ही हम किसी विषय को भली-भाँति समझ सकते हैं। उपयुक्त एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण वही होता है जिसकी वर्गीकृत सामग्री अपने वर्ग-विशेष से ही पूर्णशतः सम्बद्ध हो। उसका अन्य वर्गों में कथमपि प्रवेश न कराया जा सके। यदि अपवाद स्वरूप विभागों में अन्तर्सम्बन्ध स्थापित हो भी तो कम-से-कम सीमा में रहना चाहिए।

लोक-गीतों के वर्गीकरण में अनेक मानदंड हो सकते हैं, पर राजस्थानी लोक-गीतों का वर्गीकरण करते समय लोक-गायकों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है।

लोक-गीतों में गायक का स्थान प्रमुख है—

'लोक-गीत' संज्ञा से अभिहित की जाने वाली सामूहिक संगीतात्मक अभिव्यक्तियाँ मौखिक परम्परा में सदा-सर्वदा के लिए विद्यमान रहती हैं। यद्यपि सर्वसाधारण इनके माध्यम से अपना आह्वान किया करता है। लोकगीतों का निर्माण भी समूह द्वारा होता है और समूह के उपयोग के लिए ही समूह द्वारा प्रयोग में लाये जाते हैं। समूह के लिए का अर्थ है—कोई स्व-मनोरंजनार्थ गाता है तो कोई दूसरों के मनोरंजन हेतु गाता है। जैसे कई अवसरों पर रिजियाँ एवं पुरुष विविध प्रकार के गीत गाकर अपना मनोरंजन किया करते हैं। तो कुछ पेशेवर जातियों के लोग गीत गाकर विशाल जन-समुदाय को प्रमुदित करते हैं। इसके अतिरिक्त, गायक गाते समय गीतों को छोटा-बड़ा भी करते रहते हैं। अथवा लोक-गीतों के रचना-विधान एवं गायन-विधान में प्रमुख स्थान गायकों का है। गायक की प्रमुखाता को ध्यान में रखते हुए विदित होगा कि लोक-गीतों के गायकों को स्पष्टतः दो कोटियों में रखा जा सकता है।

एक प्रकार के गायक वे हैं जो गायक होने के साथ-साथ गीत के श्रोता भी हैं। ये गायक किसी दूसरे श्रोता के लिए नहीं गाते। इन्हें हम 'गायक ही श्रोता' नाम से अभिहित कर सकते हैं। यह सामाजिक दल अपने मनोमोद के लिए ही गाता है। अवसर विशेष पर इस दल द्वारा लोक-गीतों का समायोजन किया जाता है।

1. कविता कौमुदी, भाग 5, रामनरेश त्रिपाठी, पृ. 77 (लाला लाजपतराय के पत्र से उद्धृत)।

'जाति या पेशेवर इन गायकों की गायन-शैली और परिवार की गायन-शैली में काफी अन्तर होता है।'

उक्त विवरण से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दोनों (गायक और अवसर) के समन्वित आधार पर राजस्थानी लोक-गीतों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए।

(अ) गायक ही श्रोता

- (आ) गायक-पृथक-श्रोता-पृथक

1. राजस्थानी संबद्ध-कोस, प्रथम भाग (भूमिका), सीताराम लाळस, पृ. 205

(अ) गायक ही श्रोता

(1) संस्कारों के अवसर पर गाये जाने वाले लोक-गीत

संस्कारों के नाम तक नहीं जानते।

प्रभावों के निराकरण हेतु भी संस्कारों का आयोजन अनिवार्य माना गया।

गीतों का विवेचन प्रस्तुत है।

(क) जन्म-संस्कार के अवसर पर गाये जाने वाले गीत मानव-योनि चौरासी लाख योनियों में श्रेष्ठ मानी गयी है। आत्मा भी मानव-शरीर प्राप्ति हेतु लालायित रहती है। मानव-योनि में जन्म लेना स्वर्ग आत्मा और जन्म के पश्चात् उससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य सामाजिक सदस्यों के लिए अतीव आह्लाद का

विधा:

लेखन

स्थित

विधा:

लोक

ग्राहण

को र

प्रदेश

राजस

सर्क,

एवं

मयार

को र

पुस्त

से प

हैसर

का ।

भार्व

कर

मूल

मुख

वैज्ञा

प्रभ

है,

अभ

के

कर

है ।

विषय है। अतः नवजात के स्वागतार्थ विविध गानों एवं नृत्यों का परिजनों द्वारा आयोजन किया जाता रहा है।

राजस्थान प्रदेश में भी शिशु के जन्म से पूर्व एवं शिशु जन्म के पश्चात बहुत सारे लोक गीत गाये जाते हैं। इन सभी गीतों को राजस्थानी में 'जच्चा रा गीत' और 'जच्चावां मंगल' कहकर सम्बोधित किया जाता है। नामकरण के दिन प्रसूता स्त्री बालक को लेकर जच्चा गृह से बाहर आती है। शिशु को जन्म देने के बाद वह इस दिन ही स्नान करके दूसरे कपड़े पहनती है। इस अवसर पर किये जाने वाले विधि-विधान को राजस्थानी में 'सूरज पूजण' कहा जाता है। माता बालक को गोदी में लेकर घर के आँगन में बाजेट पर बैठती है। गाय के गोबर से लिपे आँगन में खड़िया, मिट्टी व गेरू से अनेक चित्र चित्रित किये जाते हैं। ब्राह्मण आकर अग्नि-वेदी बनाता है। तब अग्नि देवता का आह्वान कर अग्नि प्रदीप्त करता है। फिर मंत्रोच्चार करता है। इन मंत्रों के उच्चारण से ही जन्मना शूद्र सम्प्रदाय जाने वाला बालक ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसी मान्यता है। बालक को भी इस दिन स्नान करवाकर नये कपड़े पहनोय जाते हैं। मंत्रोच्चार के पश्चात माता शिशु को अपने दोनों हाथों में धामे अग्नि देव को परिक्रमा करती है। परिक्रमा की संख्या पांच और सात होती है। परिक्रमा के पश्चात वह सूर्य भगवान को जल चढ़ाती है। इस दिन से पूर्व प्रसूता घर के किसी भी पात्र को हाथ नहीं लगाया करती है। उसके खाने-पीने के बर्तन सब बर्तनों से विलग रखे जाते हैं। सूरज-पूजा का अनुष्ठान शिशु-जन्म के सातवें, नवें, पन्द्रहवें, इक्कीसवें या सत्ताईसवें दिन सम्पन्न किया जाता है। यहाँ यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि यदि शिशु का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तब सूरज-पूजा का दिन जन्म-दिन से सातवाँ न होकर उक्त दिनों में से कोई दिन हुआ करता है। इसके अतिरिक्त, मूल नक्षत्र में शिशु का जन्म होने के कारण सूरज-पूजा के दिन अग्नि देवता के मंडप के समक्ष शिशु को माता के साथ शिशु का पिता भी बैठता है। ऐसा न करने पर शिशु के माता-पिता पर अशुभ घटना घटित होने की आशंका रहती है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के पर शिशु को इस दिन सत्ताईस कुंठों का जल इकट्ठा कर स्नान करवाया जाता है। सूरज-पूजा के दिन प्रज्वलित अग्नि से बनी राख को किसी कुएँ में डाला जाता है। इस दिन शिशु की माता रिकत घट को लेकर कुएँ पर जाती है। वहाँ कुंकुम, तांडुल आदि से कुएँ की पूजा करती है व पुनः लौटते समय गायर को भर लाती है। इसे 'जलवा पूजण' कहते हैं। इस दिन शिशु को चम्मच आदि से एक चम्मच जल पिलाया जाता है। इस दिन तक जच्चा को पौष्टिक पदार्थ युक्त आहार दिया जाता है जिससे कि माता को स्वास्थ्य लाभ हो और बालक के लिए पर्याप्त दूध प्राप्त हो सके। सूत, गोंद, अजवाइन, बादाम, नारियल आदि को कूटकर घी के साथ मिलाकर लड्डू बनाये जाते हैं जिसे राजस्थानी में 'सुवावड़' कहा जाता है। यद्यपि मुख्य रूप से सूरज-पूजा के दिन जच्चा के गीत गाये जाते हैं पर जच्चा के गीत इस दिन से पहले भी गाये जाते हैं। अतः यहाँ पर इन गीतों का गाये जाने का क्रमानुसार विवेचन करेंगे

जच्चा के गीतों का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव गर्भिणी को सातवाँ महिना लगने पर होता है। राजस्थान में युवती के प्रथम प्रसव के समय उसे पीहर वाले अपने यहाँ बुला लेते हैं। यदि पीहर और ससुराल एक ही गाँव में हो तो पीहर या ससुराल वाले घरों की विन्यास धाल में गुड़, बताशे आदि भरकर, जहाँ प्रसविनी निवास करती है (पीहर या ससुराल में), वहाँ गीत गाती हुई जाती है। इस अवसर को 'आगरणो' नाम से सम्बोधित किया जाता है। जच्चा के गीतों में प्रमुख रूप से ये भाव मिलते हैं।

(1) सन्तान के प्रति मनोवांछाएँ- नारी जीवन की सार्थकता मातृ-शक्ति प्राप्त करने में है। 'बाँझ' शब्द एक प्रकार से स्त्री के लिए गाली रूप में माना गया है। निस्सन्तान औरत को देवरानी-जेठानी के मर्मान्तक व्यंग्य-वाक्यों को सहन करना पड़ता है। सबसे पहले पहल उसका मुख देखने पर लोग अपशकुन मानते हैं। भरे-पूरे परिवार में वह सूनापन महसूस करती है। अपनी कोख के फलीभूत होने हेतु वह नाना प्रकार के टोने-टोटे करती है। अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मानती है। निस्सन्तान होने पर एक ललना अपने मानव-जीवन को निरर्थक मानती है। सन्तान-प्राप्ति हेतु राजस्थानी लोक-गीतों में विविध देवताओं का आह्वान किया जाता है, जिनमें भगवत् विधात्री बैमाता देवी, सूर्य, शैलव, सूर्य-पत्नी राणकदे आदि प्रमुख हैं। उदाहरणार्थ राजस्थान का लोक गीत यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें सूर्य-पत्नी राणकदे से सन्तान-प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है:-

'छोंका तौ पड़ियौ ओ माता चूरमौ ओ
ठणके सिरांवण मांगण वालौ नहीं ओ माता रणकदे
महौने मांगस क्यौने सिरज्या?'

कितना नैराश्य है। ऐसा लगता है कि मानो सारा जीवन जलकर भस्मीभूत हो गया है और फलस्वरूप एक गहरी-सी आह निकली है जो जीवन की निरर्थकता को प्रकट कर रही है। अपने इष्टदेव के प्रति खीझ है कि आपने हमें मनुष्य ही क्यों बनाया? बालक के खाने हेतु सुस्वादित चूरमा बनाना हमारे वश की बात थी जो हमने बना दिया। पर कोई रोक चूरमा मँगाने वाला हो तब ना। परवशता को स्वीकार लोक-मानस आराध्य देव का सम्बल ग्राहण करना चाहता है। परिणामतः भक्त के दैन्य से अभिभूत हो सन्तति दान से उसके मानव-जीवन को इष्टदेव कृतार्थ करते हैं।

सन्तानोत्पत्ति की आशा के निश्चय के उपरान्त पति-पत्नी के गर्भस्थ शिशु के पुनः पुत्री रूप पर चर्चा-परिचर्चा होती है। इस प्रकार के गीतों में भी विविध देवों से प्रार्थना की जाती है कि भूणावस्थित शिशु पुत्र में परिणत हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थनाएँ वैदिककालीन समाज में भी की जाती थी।

राजस्थानी लोक-गीतों में वर्णन मिलता है कि शणैश्वर माना जाने वाला पति पुत्री-जन्म की आशंका पर इस प्रकार पूर्व चेतावनी भी देता दिखाई देता है।

‘(जी ओ) गोरी जे धारे जलमैला धीव
तौ खाट पिछेकई घलावसां जी
(जी ओ) लाहू खारे लूंग रा जी
तौ पड़ौ तांग काली कांमली रौ जी
कदैई नौ मुखई बोलसां जी
(तौ) म्हें तो सिंघवाला चाकरी जी।’

इसके विपरीत यदि पुत्र जन्म हुआ तो पति प्राणेश्वरी की सेवा में ही तल्लीन रहेगा।
कभी भी नौकरी करने परदेस नहीं जायेगा। गोंद, अजवाइन आदि में खूब घी डलवाकर
लहड़ बनवायेगा।

अपने पति के ऐसे कटु वचन सुन गर्भिणी अपने इष्टदेव का स्मरण करती है। यदि
पुत्र जन्म न हुआ तो पति से प्रताड़ित होना पड़ेगा। सास का संताप उसके लिए जानलेवा
सिद्ध होगा। पति सौत ले आयेगा। देवरानी-जेठानी व्यंग वचनों से उसके कोमल हृदय को
छलनी-छलनी कर देगी। अपने बौझपन को मिटाकर पुत्र प्राप्ति की कामना व्यक्त करती
हुई रसणी भैव की आराधना करती है। गीत में व्यक्त करण भाव मौन रुदन करता हुआ
पाठक या श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव प्रकट करता है -

‘सासू तो कैवे म्हारी बहवड़ बांझड़ी
परणिया लावे ल्हौड़ी सौक
अंकलिधै रा सीरी चढ़ती असवारी हे लौ सांभलो
भेर बाबा कदैयन भीजी दूधा कांचली
कालुड़ा कदैयन कांधै टपकी लाळ
कासी रा बासी अमर बंधादौ नौ जुग में पालणौ
देरणी जेठणी बोलै अंवल बोल
ज्यार हौई है पूतज पालणौ
कासी रा बासी पुतर विन बाजूं म्हे कुल में बांझड़ी।’

(2) दोहेद-आधान रहने के पश्चात गर्भिणी स्त्री द्वारा अनेक वस्तुएँ खाने की
आदि से निवेदन करती है। इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वह श्वसुर, जेठ, देवर
अन्ततः वह अपने प्रियतम के समक्ष अपने मन की लालसा व्यक्त करती है और पति
अपनी प्राणेश्वरी को प्रत्येक बांछा पूरी करता है। इस प्रकार की इच्छा को हिन्दी में
‘दोहेद’ कहा जाता है। गर्भिणी की इच्छापूर्ति यथाशक्ति आवश्यक मानी गयी है।
राजस्थानी लोक-गीतों में भी गर्भिणी द्वारा बेर, कैर, घेवर, फली, मतीरा, नींबू आदि
खाने की इच्छा व्यक्त की गयी है। राजस्थानी में दोहेद का समानार्थी शब्द ‘हुंस पूरणी’
है। इन सभी खाद्य पदार्थों के अलग-अलग गीत हैं। एक राजस्थानी गीत में गर्भाधान के पश्चात
प्रसूता द्वारा प्रत्येक मास में अलग-अलग वस्तुएँ खाने की इच्छा प्रकट की गयी है -

‘सातमौ मास उतरियौ म्हरौ बड़बोरां मन रीळ्यौ
कमर में चीस सिर मथवाय नैणां नींद न आवै
देखौ ओ सय्यां म्हरै साईंनै री कुबद कमई।
अबकै जी जाऊं तो म्हरै साईंनै री सेज कदैई नौ जाऊं।’

‘हुंस’ के गीतों में कई गीत ऐसे भी हैं जिनमें सबके मना कर देने पर भी पति द्वारा
पत्नी की इच्छापूर्ति हेतु लायी गयी वस्तुओं का वर्णन रहता है। ऐसा एक गीत उदाहरणस्वरूप
प्रस्तुत किया जा रहा है -

‘बापजी सा आगौ करूंली पुकार बबड़ नै भावै काकड़ी
कौ’ तौ बवड़ घेवर देवूं छंटाय बागां में नहीं काकड़ी।’
इसी प्रकार जेठ और देवर मना करते जाते हैं पर अन्ततः पति की बारी आती है -
‘साईना राजा आगौ करूंली पुकार सायधण नै भावै काकड़ी
चढ़िया राज ढळतोड़ी रात जायनै उतरिया काकड़ियां रै खेत में
भावै जितरी जीमौ घर नार, बवै सो सहेल्यां में बैचजो जी म्हरा राज।’

(3) प्रसव-वेदना एवं दाई-‘हुंस’ के गीतों के पश्चात जच्चा के गीतों का यह
वर्ग आता है जिसमें प्रसव-पीड़ा का कारुणिक चित्रण किया गया है। कई गीतों के प्रमुख
रूप से प्रसव-पीड़ा के फलस्वरूप प्रसूता के शारीरिक प्रभावों का वर्णन किया गया है
और अन्य कई गीतों में प्रसूता द्वारा प्रसव-पीड़ा से मुक्ति दिलाने हेतु दाई से प्रार्थना की
गयी है। प्रसव-पीड़ा की असह्य वेदना से पत्नी व्यथित है। शर्मिली नार यह बात अपने
पति से स्पष्टतः कैसे कह दे कि अब शीघ्र ही प्रसव होने वाला है? आसन्न-प्रसवा
अनेकानेक कार्य बताकर पति को अपने शयन-कक्ष से बाहर भेजना चाहती है, पर ‘भोला
भरतार’ उसकी बात समझ ही नहीं रहा है। लोक-गीत ने कैसे विकट परिस्थिति उत्पन्न
कर दी है -

‘नैनी सो नार नारेळी सो पेट
चालै है चीस उतावळी सो
ज्यूं चालै ज्यूं धण लुळ लुळ जाय
चालै है पीड़ उतावळी सो
करै है साईना सूं वीणती जी
घड़ी दोय औ ढोला साधियां जाय
साधियां में चौपड़ खेलजौ सा।’

शारीरिक कष्ट की अतिशयता लज्जाशीला युवती के होठों का मौन भंग कर देती है।
अन्ततोगत्वा कुलवधू को सब प्रयासों से हताश हो प्रिय को वास्तविक बात बतानी पड़ती
है। वार्ता-श्रवण से ही उसे पितृ-कर्तव्य का बोध हो जाता है और वह अपनी प्रिया को
प्रसव-पीड़ा से छुटकारा दिलाने हेतु ‘दाई’ को बुलाने चला जाता है। एक अन्य गीत में भी
प्रसूता की प्रसव-वेदना, देवरानी, जेठानी का निश्चित होना तथा चिन्तित प्रियतम का

उत्कटित हो 'दाई' को बुलाने जाना का वर्णित है-

'कंवळे तौ ऊभा राजीझों री कुल बहू, कोई कसमस दूखै है पेट

पीड़यां तो धण री धगधगे जी

ससूजो म्हारा आळ भौळ, नणदल वार्द राजकुंवार

म्हारी चिंत्ता कुण करसी ओ राज

देराणी वेठाणी मॉडियो रूसणौ, म्हारी माय बसै परदेस

म्हारी चिंत्ता गढ़ा मारू करसी जी म्हारा राज ।'

प्रियतम को 'लाव-सरम री बात' ज्यों ही ज्ञात होती है तो वह दाई को बुलाने जाता है। वह जकार दाई से अनुनय-विनय करता है कि उसकी अर्द्धांगिनी प्रसव-पीड़ा से पीड़ित है। अतः हे दाई माई! शीघ्रातिशीघ्र मेरे घर चल। पर मौके-मौके की बात! आज दाई भी झूटे बहाने बना रही है। चलने के लिए मना कर रही है। अपनी असमर्थता प्रकट कर रही है। पर जो पिता बनने वाला है, वह ऐसी बहानेबाजियों का सहज ही में हल निकाल लेता है। उसे ज्ञात है कि प्रलोभन ही दाई में सामर्थ्य का संचार कर सकता है। बाद कुछ बनती भी है और कुछ बढ़ती भी है। दाई ने तो पैदल चलने में भी असामर्थ्य व्यक्त किया। भला उत्साही जनक कब बूकने वाला था। चट से अपना थोड़ा उसे सौंप दिया। स्व-कर्म-गर्विता दाई का अहंकार भी लोक-गीतों में व्यक्त हुआ है-

'बैठी दाई तरवर बिछाय, वोले दाई गरब भरी

कचमच माच्यो कोच, पाळ नहों रै चालां ।'

उक्त सभी कठिनाइयों को सहर्ष झेलता हुआ पति नाना प्रकार के लोभ-लालच देकर दाई को बुला लाया। गृह-प्रवेश के पूर्व ही उसे बड़े ही अच्छे शकुन हुए। लोक-गीतों में व्यक्त ये शकुन भी लोक-मानस एवं लोक मान्यताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं-

'गवाई धहूक्यो है सांड, माराजा नै सुगन भला जी ।'

सांड-गर्जन के शकुन से यह व्यंजित हो गया है कि पुत्र का जन्म होगा। दाई ने आकर अपना कर्तव्य निभाया। कार्य पूरा होने पर वह 'नेग' अधिकारिणी है। पति को सुनिश्चित-गृह से विलग रहने को कहा जाता है। पत्नी के कहने पर (कि सन्तानोत्पत्ति के गुप्त बर हो वह उसके पास समाचार भेज देगी) पति अपने साधियों के साथ जा बैठता है। पुत्र एवं पुत्री के जन्म के समाचार मात्र से होने वाली मानसिक एवं वैचारिक प्रतिक्रिया का निम्न लोक-गीत में बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है-

'जो भळै शे सांमलो हथायां वैठौ जी वार्दसा रा बीरा

जो धारै दमर्के बधाई मेळूं ओ वार्दसा रा बीरा

जो धारै पुत हुया घर आव 'ओ वार्दसा रा बीरा ।'

'हे धारै मिसरी रौ सीरो रंधावूं जी म्हारी सांवळी सायधण

हे धारै कदैय न पीवर मेळूं जी म्हारी सांवळी सायधण

हे धारै नित नित लेवण आवूं जी म्हारी सांवळी सायधण
हे धारै मैलां मांन बधावूं जी म्हारी सांवळी सायधण ।'

'जो म्हानै साथीझा में लाजां मारिया जी म्हारी सांवळी सायधण

हे म्हानै भाईझा में नीचा रीखिया जी म्हारी सांवळी सायधण

हे धारै टूटौ डुखलियां डळवूं जी म्हारी सांवळी सायधण ।'

लोक-गीतों ने जहां भोली-भाली युवती का चित्रण किया है, जो प्रसव-पीड़ा से अत्यन्त व्याकुल है, तो साथ ही ऐसी चतुर स्त्री का भी चित्र खींचा है जो पति द्वारा दाई को दिये गये वचनों के अनुकूल चलना चाहती ही नहीं। वह कहती है कि प्रसव-वेदना तो उसके आने से पूर्व ही प्रसव हो जाने के कारण मिट गयी थी। अतः ऐसी अवस्था में दाई को किसी वस्तु की प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं है।

युगानुकूल साधनोपलब्धियों के साथ-साथ लोक-गीतों के वर्णनों में कुछ-कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। आधुनिक काल में शहरों में दाइयों का प्रभाव अस्मितालों के कारण से मिटता जा रहा है। इसकी शिकायत एक लोक-गीत में बहुत ही सुन्दर ढंग से हुई है-

'जच्चा नै असा जुलम किया, अंगरेजी जापा सरू किया

दाई को बुलाणा बंद किया, नरसों को बुलाणा सरू किया ।'

नणदी को बुलाणा बंद किया, बहिन को बुलाणा सरू किया ।'

उक्त गीत में युगानुरूप परिवर्तित होने वाली समाजिक धारणाओं का वर्णन किया गया है, इसके अतिरिक्त पत्नीशासित पति पर भी परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य है।

(4) प्रसव व लोक-विश्वास- लोक मानस अन्धविश्वासों एवं परम्पराित मान्यताओं का आगार होता है। लोक-गीतों में जच्चा के लिए प्रसव के पूर्व एवं प्रसव के पश्चात कई दिनों तक सूतिका-गृह से बाहर आना निषिद्ध है। कहीं इधर-उधर आने से उसे नजर न लगा जाये। सन्ध्या समय तो जच्चा का गृह से बाहर आना बहुत ही खतरनाक माना गया है। क्योंकि लोक-विश्वासानुसार अति मानवीय शक्तियां मध्याह्न या सन्ध्या समय ही अपना कु-प्रभाव डालती है। इन धारणाओं की इस लोक-गीत में विवेचना की गयी है। और तो और, लोक-मानस जल के समीप भूत-प्रेतादि का निवास स्वीकारता है। अतः वहां जाना जच्चा के लिए वर्जित है-

'बंस बधावण म्हारी जच्चा, थूं सांझ न पर घर जाय

दोय सय्यां बुलायादां घर ही मिळ मिळ जाय

हिरण्णाखी म्हारी जच्चा ए, थूं सांझ न सरवर जाय

दोय मसक ढोळयादां तखत बैठ जच्चा न्हाय ।'

पड़ौसियों की नजर तक से भी जच्चा को बचाने के प्रयत्न करने पड़ते हैं। लोक-विश्वासानुसार यदि किसी की किसी को नजर लग जाती है तो उससे नजर लगने वाले पर 'धुधकी न्हावार्द' जाय तो नजर का असर नष्ट हो जाता है। ऐसा ही जच्चा के साथ

हुआ, अतः पड़ौसिन को बुलाना जरूरी हो गया-

‘ताव नहीं मथवाय नहीं है, तारली पाड़ौसण निजर लगाई

‘तारली पाड़ौसण सायबै उरी है बुलाई, जच्चा ने शुधकी न्हखवाई।’

जिस प्रकार से विविध शकुन पुत्र या पुत्री के जन्म के सम्बन्ध में पूर्व-संकेत देते हैं, उसी प्रकार पति या पत्नी के स्वप्न भी इस प्रकार की भविष्यवाणी के आधार होते हैं। इस प्रसंग को पुष्ट हेतु निम्नलिखित पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-

‘सूती ओ जोड़ी या ढोला सुखभर नाँद

सूती नै सपनौ म्हनै आवियाँ जी म्हारा राज

लाध्याँ म्हनै सपनै में नौसर हार

सोळै मांसा रो लाधी सांकळी जी म्हारा राज

हूसी ओ मिरगानेणी धारै लाडल पूत

अँकज हूसी सुगणी धीवड़ी जी म्हारा राज।’

(5) पुत्र जन्मोत्सव एवं लोक-परम्पराएँ-इस प्रकार विचारों के आरोह-अवरोह में निम्न जच्चा ने कुलदीप को जन्म दिया। सप्त, नन्द, देवरात्री, जेठानी सभी उनसे खिन्न थीं। प्रसव-वेदना के समय कोई पास तक नहीं आयी। पर सद्य-प्रसूत शिशु के बाल-रोदन का श्रवणकर वे सभी भागी हुई जच्चा के शयन-कक्ष के समीप आ पहुँची। पिता की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज वह सर्वस्व लुटा देना चाहता है। इस दिन जिनका दिया जाय उतना ही कम है। ऐसे अवसर पर खुले हाथ देने की तो यहाँ परम्परा ही रही है-

‘रण चढ़ण, कंकण, बंधण, पुत्र-बधाई चाव

अँ तीनुं दिन त्याग रा, कहा रंक कहा राव।’

भला लोक-साहित्य इस लगा-डाट में भी पीछे रहने वाला कब है-

‘हे धारै गीगौ ए जलमियौ आधी रात ओ

हे धारै गुळ बैच्यो परभारत ओ

उठौ मानेतिण खोलो कोथळो, बैचो बधायां दोनुं हाथ सुं ओ।’

पर पुत्र-जन्म की प्रसन्नता असीमित जो ठहरी। उसके निनिहाल में जन्म लेने पर उसके पितृपक्ष के लोग तो इस हर्ष-समाचार से अनीभज ही हैं और यदि उसका जन्म-पितृगृह में हुआ है तो उसके नाना-नानी, मामा-मामी इस शुभ समाचार के श्रवण हेतु उसके गाँव को जाने वाले पथ की ओर ही निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं। अरे! यह क्या? कोई उस रास्ते पर आतुर पथिक इस ओर तेज कदम बढ़ाते हुए आ रहा है। ठीक ही तो है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा के अनुसार नवजात पुत्र के पदचिह्न कुंकुम के घोळ में एक कागज पर अंकित कर उस कागज को उसके निनिहाल या पितृगृह भेजा जाता है। शिशु की माता अपने प्रिय से कह रही है कि शिशु के ‘पगलियै’ लिखकर मेरे पिता के यहाँ भेजो। पत्र ले जाने वाले को बहुत द्रव्य पारितोषिक रूप में मिलेगा।

‘जच्चा रांणी जायौ है पूत

पगल्या लिख मेलाँ भवरसा म्हारे बाप रे

म्हारा बाभौसा कही जै दातार

घुड़ला तो देसी नाईजी धाँनेँ हौंस्ता।’

जन्म के तीसरे दिन रात्रिकाल में नवजात शिशु के सिरहाने की ओर एक श्वेत कागज, स्याही की दवात एवं कलम रख दिये जाते हैं। इस सन्दर्भ में यह मान्यता है कि इस दिन भाग्य-विधात्री देवी भाग्य लिखने हेतु आती है। तदनन्तर निश्चित दिवस पर सूर्य-पूजा की जाती है। इस दिन उक्त सभी प्रकार के गीत गाये जाते हैं। यह समारोह बहुत ठाट-बाट से मनाया जाता है।

गृह के मुख्य द्वार पर ढोल बज रहा है। शिशु की बुआ अपनी कुछ सहेलियों के ‘झूलरे’ को लिए आँगन में ‘माड़णै माड़ रही’ है और साथ ही गीत गा रही है। वृद्धा दादी धालियाँ भर-भरकर गुड़ बाँट रही है। दाई अपने कार्य में मग्न है। आज उसे भी तो ‘नेग’ मिलने वाला है। ब्राह्मण सूर्य-पूजा के विधि-विधान में दत्तचित है। सभी कृत्य नाटकीय ढंग से सम्पन्न हो रहे हैं। सभी को अपना-अपना कर्तव्य-बोध कैसे हो गया? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोक-गीतों का, जिनमें समाजिक उत्तरदायित्वों एवं कर्म-विभाजन का वर्णन हुआ है, समाज-विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्व है। ऐसा ही एक गीत यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है-

‘धेई दाई माई भल आविया, जी म्हारै हालरियै रौ नाळौ मौळाय

हालरियै रौ नाळौ भल मौळियौ जी, म्हारा सासूजी ने बैग बुलाव

धेई ओ सासूजी भल आविया, जी म्हारी जेठांणी ने बैग बुलाव

धेई जो जेठांणी जी भल आविया जी, म्हारौ साळ्यां में ढोलियाँ ढळाय

साळ्यां में ढोलियाँ भल ढळियौ जी, म्हारै नाईजी ने बैग बुलाव

धेई नाईजी भल आविया, जी म्हारौ गीत कडूबौ बुलाव

गीत कडूबो भल-आविया जी, म्हारै हालरियै रा कोड कराव

हालरियै हरख कराविया जी, म्हारै नणद बाई ने बैग बुलाव

धेई ओ बाईसा भल आविया जी, म्हारी साळ्यां में साखिया कोराव

साळ्यां में साखिया भल कोरिया जी, ढोलीजी ने बैग बुलाव

धेई ओ ढोलीजी भल आविया जी, म्हारी डौढियाँ में ढोल घुराय

पौळ में ढोल घुराविया जी, म्हारा सुसरौजी ने सनेसौ दिसाय

बजारां बापजी सा भल जावजौ जी, म्हारै सठका सूँट मोलाव

सठका सूँट मोलाविया जी, म्हारा जेठजी सा ने बैग बुलाव

धेई जेठजी सा भल आविया जी, म्हारै अजमौ बैगो लाव

अजमौ बैगो लाविया जी, म्हारै सोईना ने बैग बुलाव

बजारां में भल जावजौ जी, म्हारै पाली रौ पीळौ लाव।’

पारिवारिक सम्बन्धों का ऐसा उल्लेख परस्पर विभाजित उत्तरदायित्वों का ऐसा लेखा-जोखा शायद ही कहीं मिले। सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पति-पत्नी के लिए अजबान, सूँट आदि कैसे ला सकता है? जब आह्लादातिरेक से इतना सारा कुटुम्ब-कर्बाला एकत्र हुआ है तो क्या ऐसे अवसर पर भी गोबर से आँगन लीपा जायेगा। नहीं, कदापि नहीं आज तो 'केसर गार धलावियों' और 'मोत्या चौक पुरायों' गया है। मोहल्ले-मोहल्ले से स्त्रियों के समूह गीत गाते हुए 'सूरज-पूजा' का उच्छ्वस मनाने आ रहे हैं।

यद्यपि 'पीळ' राजस्थानी रमणी के लिए दाम्पत्य-प्रेम का प्रतीक है पर आज 'सूरज-पूजा' के दिन वह अकेली ही 'पीळ' ओढ़ना नहीं चाहती। 'सूरज-पूजा' के दिन 'पीळ' ओढ़ने को लेने के कौन-कौन अधिकारी हैं? पहला पीळ दाई को, दूसरा सास को, तीसरा जेठानी को, चौथा नन्द को ओढ़ाकर पाँचवा पीळ अपने लिए माँगती है।

'पीळ' ओढ़ने के लिए राजस्थानी ललना अत्यन्त उत्कण्ठित रहती है। अतः कदैई नौ ओढ़ाई पीळो योमचौ' कहकर वह सदैव प्रियतम से शिकायत करती रहती है। सामाजिक दृष्टिकोण से पुत्र-जन्म पर ही 'पीळ' ओढ़ना उचित माना जाता है। जैसा कि निम्न गीत में वर्णित है-

'गाढ़ा मारू म्हानै पीळो दौ रंगाव
जेठाण्यां देराण्यां पीळो रा बेस
धण रै ई पीळो लावज्यो जी म्हरा राज
देराण्यां जेठाण्यां जाया लाडल पूत
कोई धे धण जाई धीवड़ी जी म्हरा राज।'

इस अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में 'सुवावड़ साधनै' हेतु काम में आने वाली विविध वस्तुओं का भी वर्णन पाया जाता है। अजवाइन, सूँट, गोंद आदि को लेकर अनेकानेक गीत मिलते हैं। सद्यः प्रसूता का पति अपनी नौकरी पर 'जोधायों' को जा रहा है तो वह उससे प्रश्न कर बैठती है कि आप तो परदेस जा रहे हैं फिर मेरे लिए अजवाइन बता देंगी है कि उन सभी का उस लेशमात्र भी विश्वास नहीं है। कम वस्तु लाकर उसका दस गुना दाम बताते रहते हैं। स्त्री-मन के इस शक्की स्वभाव और साध ही उसकी स्पष्टवादिता का मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्त्व है।

यद्यपि 'सुवावड़ साधनै' का कार्य सास, देवरानी, जेठानी या नन्द का होता है। इसके लिए कुछ-न-कुछ पारिश्रमिक रूप में मिलता भी है। पर एक लोक-गीत में जच्चा सदस्यों से काम ले। क्योंकि ऐसा करने पर उनको भी लड़-हू देने पड़ेंगे। अतः वह प्रियतम में जोर की ध्वनि उत्पन्न करना, अन्यथा उका सदस्यों को पता चल जायेगा। जच्चा की

कृपणता एवं पति की बेबसी पर श्रोता या पाठक को हँसी आ जाती है-

'औ धमकौ कड़ूबो सुणेलौ
मंगल गवाई रौ गुळियों कठा सूं लावूं सेलीवाळा
औ धमकौ जोसी सुणैला
नाम कलाई रौ रुपियों कठा सूं लावूं सेलीवाळा
धे म्हरा दाई नै धे ई म्हरा नाई
धे ई म्हरा पाळा सिरकावौ सेलीवाळा।'

इस अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में से कुछ में जच्चा व नवजात को दी जाने वाली देशी दवाइयों, घासों (शरीर को निर्धार्मिध रखने हेतु दिया जाने वाला विशिष्ट प्रकार का पेय पदार्थ), पीपरामूळ आदि का वर्णन मिलता है। ये दवाइयाँ स्वाद में खारी होने के कारण जच्चा को अच्छी नहीं लगती। इनको लेने के लिए उसका जी नहीं करता। दवाइयाँ देने पर जच्चा द्वारा किये जाने वाले नाज-नखरों एवं नाक-भौंह सिकोड़ने का भी इन लोक-गीतों में बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है-

'दाइयै दाइयै म्हरा लाल कदम सी जीभ, पीपरामूळ लागै म्हने चरचरी जी।'

जच्चा के गीतों में पारिवारिक उत्तरदायित्वों का उल्लेख भी मिलता है। परिवार के शान्त वातावरण का भी विवेचन हुआ है। नन्द-भावज के प्रेम का चित्रण भी हुआ है और ईर्ष्यालु भावज या गृह-लाज को सर्वोपरि समझने वाली नन्द का भी वर्णन किया गया है। जच्चा के गीतों में 'जच्चा री गाळियाँ' से पुकारे जाने वाले गीत भी मिलते हैं। इनमें पति पत्नी के व्यंग्य-वाक्य, पति की कृपणता, छोटी-छोटी वस्तु के लिए भी आवश्यकता से अधिक बातें बना देना आदि विचार मिलते रहते हैं। यहाँ एक 'गाळ' उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत है जिसमें पति ने एक दमड़ी का तेल जच्चा के प्रसव के समय खरीदा था। उसका हिसाब माँगने का वर्णन है। जच्चा ने भी कैसा स्पष्ट हिसाब बताया कि देखते ही बनता है-

'पन्ना राजा रै हालर जलमियौ दमड़ी रौ तेल मोलावियों हो राज
फिरै नै गिरै ठाकुर लेखो मांगे, दमड़ी रौ तेल कटै बाळियों
हालर रैन बसेरी करियों, जच्चा रै मैल दिवळ्यौ बाळियों
नवदिन में नवरैण जगाई, नणदल नै मुकळई ओ राज
लाल जी सा रौ ब्याव रचावियों, × × ×

हळफळया वाभीसा आया, तेल पल्लौ भर होळगा।'

राजस्थानी जच्चा के लोक-गीतों में दाम्पत्य-प्रेम का हास-परिहास भी देखने को मिलता है। 'सूरज-पूजा' के पश्चात् पति दासी के हाथ समाचार भेजता है कि अब यदि पत्नी की स्वीकृति हो तो वह पत्नी के शयन-कक्ष में आकर सोये। पर पत्नी तो सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही देती है। पति पत्नी से कहता है कि वह पैरों की ओर ही सो रहेगा। परन्तु पत्नी के उत्तर बहुत ही तर्कपूर्ण है। पैरों की ओर शिथु के 'पोतड़े'

सूख रहे हैं। सिरहाने की ओर पत्नी का 'अस्सी कळी' का घाघरा सूख रहा है। इन सबके अतिरिक्त प्रियतमा को मलांगी है और प्रियतम की ऐड़ियाँ खुरदरी हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने शयन-कक्ष में कैसे सोने दे? पति की बेबसी और असहायावस्था पर बरबस ही हँसी आ जाती है।

उक्त गीतों के अतिरिक्त जच्चा के गीतों में 'हालरिया' नामक गीत भी बहुतायत में मिलते हैं, जो 'सूरज-पूजा' के अवसर पर गाये जाते हैं। ये 'हालरिये' शिशु को पालने में सुलाकर झूला देते समय भी गाये जाते हैं। 'हालरियों' में प्रमुख रूप से बच्चे को मधु स्वर-लहरी से सुलाने का वर्णन रहता है। उसके सोने-चाँदी के बने पालने की प्रशंसा की जाती है। शिशु के लिए 'गाडूला', 'झांझरिया', 'कड़ौलिया', 'लूंग' आदि बनवाने की बात भी कही जाती है। बालक को दूध-बताशे पिलाने को भी कहा जाता है। नवजात के लिए विविध प्रकार के कपड़े (आडलिया, टोपलिया, झुगली) बनवाने का वर्णन रहता है। बालक के विविध सम्बन्धों (माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी आदि) की चर्चा रहती है-

'धरै झुगली टोपलिया सींवाडूं
गीगलिया रोवतड़ौ ढब जाई
धरै हांयली कड़ौलिया घड़वूं
गीगलिया रोवतड़ौ ढब जाई।'

जन्म-संस्कार सम्पादित करते समय गाये जाने वाले जच्चा के गीतों में प्रमुख रूप से पुत्र-प्राप्ति की इच्छा, इसके लिए विविध देवी-देवताओं की मनौतियाँ मानना, पुत्री जन्म से होने वाले क्लेश, प्रसूता द्वारा विविध वस्तुओं को खाने की इच्छा व्यक्त करना, प्रसव-पीड़ा तथा इस वेदना से मुक्ति पाने हेतु प्रार्थना, दाई के नाज-नखरे, पुत्र होने पर भी पति को पुत्री होने का असत्य सन्देश भेजना, परिणामस्वरूप पत्नी को पीहर भेज देना, घर के सुनेपन से ऊबकर पत्नी को लाने जाना, सास के व्यंग्य-वाक्य, पत्नी द्वारा सही तथा गलत उद्घाटन, पुत्री-जन्म के पश्चात पत्नी के सथ किया जाने वाला अभद्र व्यवहार, पुत्र-जन्म से उत्पन्न आनन्दतिरेक, 'पीळा' ओढ़ने की इच्छा, सभी लोगों का सामर्थ्यानुसार 'नेंग' चुकाना, 'घूघरी', बाँटना, 'सुवावड़' में काम आने वाले पदार्थों से सम्बन्धित अनेकानेक बातों एवं परिस्थितियों का वर्णन देखने को मिलता है।

(ख) झड़ला चाने