JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अंग प्रदेश की मंजूषा लोककला – अतीत से वर्तमान की ओर

तुषार रंजन[1] एवं डॉ. निषा कुमारी[2]
[1] शोध छात्र, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, ति.मा. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
[2] प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, ति.मा. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारः भारतीय कला इतिहास प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक लोककला का समृद्ध भंडार रहा है। लोककला की शैली क्षेत्र दर क्षेत्र और काल दर काल भिन्न होती है। बिहार के अंग क्षेत्र (आधुनिक भागलपुर) में लोककला की एक जीवित परंपरा है मंजूषा कला, जिसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है जो बिहुला–बिषहरी की लोकगाथा पर आधारितयह कला अंग क्षेत्र की सामाजिक संरचना के साथ–साथ सांस्कृतिक पहचान के बारे में भी बताती है। यह लेख अंग प्रदेश की मंजूषा लोककला के विषय वस्तु, क्षेत्र, इतिहास, कच्चे माल के उपयोग और शैलियों से संबंधित है। लेख में मंजूषा लोककला के वर्तमान परिदृश्य पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्य शब्दः मंजूषा कला, अंग क्षेत्र, बिहुला–बिषहरी, स्क्रॉल पेंटिंग, बिषहरी पूजा,

परिचय

मंजूषा कला, जिसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से अंग क्षेत्र (आधुनिक भागलपुर) में उत्पन्न हुई और बिहुला–बिषहरी की कहानी पर आधारित है। माना जाता है कि मंजूषा कला भारत के इतिहास में एकमात्र कला रूप है जिसमें कहानी का क्रमिक प्रतिनिधित्व होता है और चित्रात्मक रूप से एक श्रृंखला में प्रदर्शित किया जाता है। भागलपुर और बिहार के अन्य हिस्सों के आसपास, बिषहरी पूजा के दौरान चित्रकला का यह रूप महत्वपूर्ण है। जो बात इस कला को और अधिक रोचक बनाती है वह यह है कि चित्रों में केवल तीन रंगों – गुलाबी, हरा और पीला – का उपयोग किया जाता है। संस्कृत में मंजूषा का अर्थ है 'बॉक्स'। यह शब्द औपचारिक मंदिर के आकार के बांस, जूट के भूसे और कागज के बक्सों के लिए उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग भक्तों द्वारा बिषहरी पूजा के लिए वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है। मंजूषा बक्से उस बक्से को दर्शाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहुला–बिषहरी की लोककथाओं में बाला लखेंद्र के शरीर को ढक दिया गया था। किंवदंती के अनुसार, मंदिर के आकार का बक्सा, जिसे मंजूषा के नाम से जाना जाता है, को बिहुला की कहानी के साथ–साथ अंग की वनस्पतियों और जीवों से सजाया गया था, इसलिए कहा जाता है कि यही वह बिंदु है जहां से इसी नाम की कला की उत्पत्ति हुई थी। मंजूषा कला के महत्व को समझने के लिए बिहुला–बिषहरी की लोककथा को जानना ज़रूरी है।

पौराणिक कथा के अनुसार, एक दिन भगवान शिव सोनादा झील में स्नान कर रहे थे और उनके बालों की पाँच लड़ियाँ पानी में गिर गईं। ये लड़ियाँ झील के किनारे पाँच कमल बन गईं। पांचों कमलों ने भगवान शिव से उन्हें अपनी बेटियों के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया, जिस पर शिव ने उत्तर दिया कि उनके वास्तविक रूप को देखे बिना, वह उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। पांच कमल पांच बहनों के अपने वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित हो गएः जया बिषहरी, धोथिला भवानी, पद्मावती, मैना बिषहरी और माया बिषहरी/मनसा बिषहरी। भगवान शिव ने इन पांच महिलाओं को अपनी मानसपुत्री के रूप में स्वीकार किया। तब ये पांचों बहनें देवी पार्वती के पास गईं और उनसे उन्हें अपनी बेटियों के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बहनें उत्तेजित हो गईं और अपने आप को सांप के रूप में बदल लिया और फूलों में छिप गईं। जब देवी पार्वती फूल तोड़ने गईं, तो सांपों ने उन्हें काट लिया और वह बेहोश हो गईं, तभी भगवान शिव आए और उनसे इस आश्वासन के साथ उन्हें पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया कि वह उन्हें स्वीकार कर लेंगे। जया बिषहरी ने देवी पार्वती को अपने अमृत कलश से अमृत पिलाया और देवी को पुनर्जीवित किया। जैसे ही वह जीवन में वापस आईं, पार्वती ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि वे लोगों को सांप के जहर से छुटकारा दिला सकते हैं। इस प्रकार उन बहनों को बिषहरी (जो आपको जहर से छुटकारा दिला सकता है) नाम मिला। एक दिन, पांचों बहनें भगवान वासुकि नाग के पास पहुंचीं और उनसे कहा कि चूंकि वे भगवान शिव की मानस बेटियां हैं, इसलिए उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान वासुकि नाग ने उत्तर दिया कि अंग प्रदेश राज्य के चंपानगर में एक महान भगवान शिव भक्त चंदो सौदागर रहते हैं; यदि वे उनकी पूजा करना स्वीकार कर ले तो पृथ्वी पर बाकी सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे। यह सुनकर, पांचों बहनों ने भगवान शिव से चंदो सौदागर से मिलने की अनुमति लेकर चंपानगर की ओर चल दीं। चंदो सौदागर एक बहुत ही सफल व्यवसायी थे। जब सभी बहनें उनके पास आईं और उनसे उनकी पूजा करने के लिए कहा, तो चंदो सौदागर ने कहा कि वह नहीं जानते कि वे कौन हैं और इसलिए वे उनके भक्त नहीं हो सकते। यह सुनकर मैना बिषहरी क्रोधित हो गईं और चंदो सौदागर को श्राप दिया कि यदि वह उनकी पूजा नहीं करेगा, तो वे उसका व्यवसाय बर्बाद कर देंगे और उसके परिवार को मार डालेंगे; हालाँकि, यह धमकी भी चंदो सौदागर को पूजा करने के लिए विवष नहीं कर सकी। बिषहरियों ने इसे अपना अपमान माना और उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। इसलिए, जब एक दिन चंदो सौदागर अपने छह बेटों के साथ नाव में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने पूरे परिवार को डुबो दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद बिषहरियों को एहसास हुआ कि सौदागर की मौत का मतलब यह होगा कि उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। उन्होंने मदद के लिए भगवान हनुमान से प्रार्थना की और उन्होंने सौदागर को नदी से बाहर निकाला। चंदो सौदागर सपरिवार तो बच गया लेकिन उसने फिर भी अपना मन बदलने से इनकार कर दिया। जैसे–जैसे समय बीतता गया, सौदागर और उनकी पत्नी को उनका सातवां बेटा बाला लखिंदर हुआ। पुत्र बड़ा हुआ और माता–पिता ने उसका विवाह उज्जैन की बिहुला नामक कन्या से तय कर दिया। बाला लखिंदर की शादी धूमधाम से हुई और उनके घर बिहुला आ गई। बिषहरियों के खतरे से अवगत रहने के कारण, भगवान विश्वकर्मा ने जोड़े की शादी की रात के लिए एक लोहे का घर बनवाया था। फिर भी बिषहरियों ने जोड़े के कमरे की दीवार में एक बाल जितना पतला छेद ढूंढ लिया, जिसके माध्यम से वे भगवान शिव के सांप मनियार में घुसने में कामयाब रहे, जिसने लखिंदर को काट लिया जिससे उसकी मौत हो गई। अपने पति की मौत से व्याकुल बिहुला रोने लगी, जिससे परिवार के बाकी लोग चिंतित हो गए। चंदो सौदागर अपने बेटे के शव को नदी में विसर्जित करने का आदेश देने ही वाले थे, तभी बिहुला ने उन्हें रोका और

कहा कि वह अपने पति के शव के साथ यात्रा करेंगी और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए देवी नेथुला धोबिन के पास जाएंगी। बिहुला ने उसी विश्वकर्मा को, जिसने घर का निर्माण किया था, अपने पति के शव के लिए एक नाव और एक आवरण बनाने का आदेश दिया; उन्होंने नाव और मंजूषा का निर्माण किया। बिहुला ने एक कलाकार से अपने परिवार और अंग प्रदेश की वनस्पतियों और जीवों के चित्रों के साथ–साथ मंजूषा पर उसके कष्टों की कहानी खींचने का भी अनुरोध किया। चुना गया रंग पैलेट ऐसा था कि यह त्याग, दृढ़ संकल्प और खुशी पैदा करता था। बहुत सारे परीक्षणों और कठिनाइयों के बाद, बिहुला नेथुला धोबिन तक पहुंचने में कामयाब रही, जिसने उसे स्वर्ग में भगवान शिव के पास पहुंचाया; बिहुला ने घूंघट पहन रखा था जिससे उसका चेहरा भगवान से ढका हुआ था। उसने भगवान शिव से अपने पति के प्राण लौटाने और अपने ससुर की संपत्ति भी वापस लौटाने का अनुरोध किया। उसके वरदान दिए गए लेकिन जैसे ही उसका घूँघट हटा, बिषहरियों ने उसे पहचान लिया; उन्होंने उससे कहा कि उसके वरदान तभी सच होंगे जब चंदो सौदागर उनकी पूजा करने के लिए सहमत होंगे। सौदागर को अपने बेटे की जान बचाने के लिए आखिरकार हार माननी पड़ी; और इस तरह बिषहरी पूजा अस्तित्व में आई।

मंजूषा कला और अंग प्रदेश का क्षेत्र

भारतीय उपमहाद्वीप ने सदियों से कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। वर्तमान बिहार और इसके आस–पास के क्षेत्र वैदिक काल के तीन महाजनपदों (प्राचीन भारत के 16 साम्राज्य, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक) का प्रदेश रहे हैं, जिनमें अंग, मगध और वज्जि शामिल हैं। इन तीन महाजनपदों की सीमाएँ भौगोलिक विशेषताओं, अर्थात् दो नदियों, गंगा और चंपा द्वारा परिभाषित की गई थीं। गंगा नदी के उत्तर का क्षेत्र – मुख्य रूप से उत्तरी बिहार, जिसमें मिथिला का क्षेत्र भी शामिल है – में वज्जि राज्य शामिल था, जबकि मगध और अंग को चंपा नदी द्वारा अलग किया गया था। अंग का क्षेत्र और विस्तार मंजूषा कला की उत्पत्ति और विकास की कथा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

अंग का प्रारंभिक संदर्भ अथर्ववेद (चार वेदों में से एक, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं) में मिलता है, जहां इस जनपद के निवासियों का उल्लेख मगध, गांधारी और मुजावतों के साथ मिलता है। रामायण और महाभारत में भी अंग राज्य का उल्लेख है, प्रत्येक ने अलग–अलग कारण बताए हैं कि इस क्षेत्र को इस नाम से क्यों बुलाया गया। रामायण के अनुसार, इस क्षेत्र को अंग के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि अनंग (कामदेव) ने वहां शिव के क्रोध से भस्म हो जाने के बाद अपना शरीर खो दिया था। महाभारत के अनुसार, अंग (हिंदू महाकाव्य रामायण में किष्किंधा के राजा बाली के पुत्र) के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अंग (अंग प्रदेश भी) रखा गया था और इसे दुर्योधन ने कर्ण को दे दिया था।

अंग भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित था। अंग राज्य उत्तर तरफ से वज्जी और कोसी नदियों से घिरा था, जबकि पश्चिमी तरफ मगध का प्रतिद्वंद्वी साम्राज्य था। अंग की राजधानी, चंपा, गंगा और चंपा (जिसे चंदन या मालिनी के नाम से भी जाना जाता है) नदियों के संगम पर स्थित थी। यह क्षेत्र ईसा पूर्व छठी शताब्दी में बिंबिसार के शासन के तहत मगध साम्राज्य द्वारा कब्जा किए जाने तक फला–फूला। आज, अंग प्रदेश मोटे तौर पर बिहार के अररिया, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, मुंगेर, लखीसराय, बेगुसराय, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों से मेल खाता है; झारखंड में देवघर, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह और साहेबगंज; और पश्चिम बंगाल में मालदा, बीरभूम और उत्तर दिनाजपुर तक माना जाता है।

चंपा का प्राचीन शहर व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और बिहुला–बिशहरी की लोककथाएं इसके केंद्र में बुनी गई थीं, जिसने बदले में भागलपुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक बिषहरी पूजा को जन्म दिया, साथ ही साथ मंजूषा कला रूप को भी। चंपा को चंपापुर और चंपानगर की वर्तमान बस्तियों से जोड़ा गया है और यह दक्षिणी बिहार में भागलपुर शहर के पश्चिम में लगभग 9 किमी की दूरी पर स्थित है।

चंपा के सटीक स्थान को पुख्ता करने में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य चीनी भिक्षु, विद्वान और यात्री ह्वेन त्सांग के यात्रा वृतांत और ब्रिटिश सेना में इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम के लेखन से मिलता है। ह्वेन त्सांग के अनुसार, चंपा एक पहाड़ी के पश्चिम में स्थित था जिस पर एक मंदिर था, जिसे कनिंघम ने पाथरघाटा की पहाड़ी के रूप में पहचाना था, जो चंपा गांव (आज के संदर्भ में) से 24 मील की दूरी पर स्थित है। उपरोक्त तथ्य लोककथाओं की भौगोलिक और साथ ही तथ्यात्मक विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करता है क्योंकि यह कहानी से मेल खाता है जहां चंदो सौदागर को अंग प्रदेश के चंपानगर नामक शहर से संबंधित बताया जाता है। बिहुला घाट के नाम से जाना जाने वाला शुभ और प्रसिद्ध घाट आज के चंपानगर (भागलपुर के पश्चिम में नाथनगर के पास) में गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित है, जो अब एक नाला (खड्ड) बनकर रह गया है। ऐसा कहा जाता है कि बिहुला घाट से सती बिहुला अपने मृत पति लखिंदर के साथ देवी मनसा से आशीर्वाद लेने के लिए निकली थीं। बिहुला की स्मृति में एक वार्षिक मेला अभी भी चंपानगर में आयोजित किया जाता है, और मनषा का सबसे पुराना मंदिर इसी इलाके में बनाया गया था।

इस शहर के साथ–साथ अंग साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में मदद करती है कि क्यों बिषहरी पूजा और मंजूषा कला का त्योहार केवल बिहार के वर्तमान भागलपुर क्षेत्र में ही जाना और मनाया जाता है, न कि राज्य के अन्य भागों में। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग राज्य को नदियों द्वारा मगध और वज्जि से अलग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भूमि के स्वरूप, वनस्पतियों और जीवों में थोड़ा अंतर था। अंग की भौगोलिक स्थिति ने इसे अन्य दो राज्यों से अलग रखने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्कृति, परंपरा, कला और शिल्प विकसित हुए। लेकिन यह कहना गलत होगा कि तीनों राज्य एक–दूसरे से प्रभावित नहीं थे, खासकर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध द्वारा अंग पर कब्ज़ा करने के बाद। हालाँकि, इन भौगोलिक क्षेत्रों के बीच अंतर न केवल त्योहारों और कला के मामले में, बल्कि लोगों की बोली और जीवन शैली के मामले में भी स्पष्ट है।

मंजूषा कला रूप की उत्पत्ति और इतिहास

मंजूषा कला अंग प्रदेश की एक प्राचीन लोक कला है। यह कला अंग प्रदेश (वर्तमान समय में बिहार का जिला भागलपुर) की विरासत है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर के प्रो. डी.एन. राय के अनुसार, "बिषहरी पूजा का काल सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जा सकता है। बिषहरी थान में सर्प कला लोथल की खुदाई में पाए गए सर्प कला के समान है। बिषहरी पूजा की शुरुआत इसी समय हुई जब नाग पंथ शिव पंथ में स्थानांतरित हो गया। बिषहारी मंदिर का चौखट 6–7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है।'' अंग प्रदेश वर्तमान में बिहार का भागलपुर शहर है। मंजूषा कला का अभ्यास करने वाले कलाकारों का भी मानना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय के समकालीन है। एक साक्षात्कार में, मंजूषा कलाकार मनोज पंडित ने एक साक्षत्कार में बताया था कि 1970–71 में कर्णगढ़ में की गई एक खुदाई की गई थी जो कि भागलपुर के पश्चिम में 3 किमी दूर एक टीला है और 1939 में बुकानन द्वारा इसकी पहचान की गई थी, जिसमें 'एक वर्गाकार प्राचीर से घिरे हुए खाई' के अवशेष मिले थे। उस उत्खनन में, मंजूषा में दर्शाए गए रूपांकनों के समान टेराकोटा की मूर्तियों और नागों (सांपों) के अलंकरण सहित कई वस्तुओं का पता लगाया गया था। जब इन मूर्तियों की तिथि का पता लगाया गया तो पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही काल की हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि मंजूषा कला का काल 2600 ईसा पूर्व का है।

इस कला का अभ्यास पहले केवल दो जातियों – कुंभकार और मालाकार – के परिवारों द्वारा किया जाता था। कुंभकार जाति को बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है, जिस पर मंजूषा कला बनाई जाती है और बाद में बिषहरी पूजा के त्योहार के दौरान इसकी पूजा की जाती है; मालाकार जाति के लोग औपचारिक बक्से या मंजूषा बनाने और उन पर लोककथाओं के सार चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं।

इस कला की विरासत केवल औपचारिक बक्सों और बर्तनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भित्तिचित्र में भी प्रकट होती है। मंजूषा भित्तिचित्र घरों के तीन क्षेत्रों– बाहरी दीवारों, पूजा स्थल और नवविवाहितों के कमरे पर किया जाता था। बिहुला–बिषहरी की कहानी को देखते हुए, मंजूषा को नवविवाहितों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, और जोड़े के लिए सौभाग्य लाने के लिए लोककथाओं के सार को उनके कमरे में चित्रित किया जाता था। लोककथाओं ने न केवल इस कला रूप को प्रेरित किया, बल्कि मौखिक परंपरा के पीछे भी एक प्रेरक कारक था, जहां बिहुला–बिषहरी की कहानी, या 'बिहुला–बिषहरी गाथा', जैसा कि इसे कहा जाता था, पूजा के दौरान स्थानीय बोली में गाई जाती थी। यह परंपरा वर्तमान में उतनी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन पूजा के दौरान बजाए जाने वाले गीतों की रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है, जो मौखिक इतिहास के महत्व को दर्शाती है।

लोककथाएँ अंग प्रदेश में रहने वाले लोगों के रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग थीं लेकिन यह कमोबेश इसी क्षेत्र में केंद्रित थीं जब तक कि इसे एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा सामने नहीं लाया गया। 1930 के दशक की शुरुआत में, आईसीएस अधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर और उनकी पत्नी ने इस क्षेत्र का दौरा किया और बिषहारी पूजा के त्योहार के दौरान औपचारिक बक्सों पर पेंटिंग देखी। उन्होंने इस कला रूप पर शोध करना शुरू किया और इसका अभ्यास करने वाले स्थानीय लोगों की मदद से मंजूषा चित्रों का एक संग्रह तैयार किया। यह शायद पहली बार था जब बिहुला की कहानी का यह क्रमिक चित्रण बक्सों और बर्तनों से कैनवास पर स्थानांतरित किया गया था। लंदन में द इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जहां मंजूषा चित्र आर्चर कलेक्शन का हिस्सा बन गया। इसलिए 1931–45 के दौरान मंजूषा कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली जिसके बाद कई लोगों ने इसे सीखना शुरू कर दिया। हालाँकि, ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद, मंजूषा को कोई संरक्षक नहीं मिला और परिणामस्वरूप इस कला ने अपना मूल्य खोना शुरू कर दिया और केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही इसे जारी रखा।

कला रूप बनाने की प्रक्रिया

जब धार्मिक प्रयोजनों के लिए कोई पेंटिंग शुरू की जाती है तो कलाकार कमरे में चावल का एक ढेर बनाता है, इस ढेर के ऊपर एक सुपारी के साथ एक पान का पत्ता रखता है और देवी–देवताओं से पेंटिंग शुरू करने की अनुमति के लिए प्रार्थना करता है। जैसे ही पत्ता थोड़ा सा हिलता है या गिरता है, वे इसे संकेत मानते हैं कि उन्हें अनुमति मिल गई है और वे अपना काम शुरू कर सकते हैं।

पेंटिंग के लिए पहले एक रूपरेखा तैयार की जाती है और फिर उसमें रंग भरे जाते हैं। रूपरेखा आमतौर पर हरे रंग में बनाई जाती है, लेकिन आजकल कुछ कलाकार काले रंग का भी उपयोग करते हैं। पारंपरिक चित्रों में, शासकों और अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता था क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि छोटी–छोटी खामियाँ कला की कच्ची प्रकृति में जुड़ गईं; हालाँकि, आजकल चित्रों को सममित और सटीक बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

बिहुला–बिषहरी की लोककथाओं को चित्रित करने के अलावा, कलाकारों ने रंगों की छाया और रंग के साथ प्रयोग करते हुए अमूर्त चित्रों और कलाकृतियों की रचना के लिए अन्य रूपांकनों और पात्रों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

मंजूषा चित्रों में बॉर्डर का बहुत महत्वपूर्ण स्थाल होता है। इस कला में पांच प्रकार की सीमाओं का उपयोग करती है जिन्हें लेहरिया, बेलपत्र, सर्प की लड़ी, त्रिभुज और मोखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा खींचने की एक कला है और रेखाएँ आम तौर पर हरे रंग में होती हैं। यह पेंटिंग कहानी पर आधारित है और कई लोक कथाओं के चित्रात्मक चित्रण के लिए उपयोग की जाती है। मंजूषा का एक बहुत ही अनूठा पहलू यह है कि पात्रों को आम तौर पर 'एक्स' के रूप में तैयार किया जाता है। कभी–कभी, कलाकार पेंटिंग को घेरने और उसे पूर्ण दिखाने के लिए इन रूपांकनों के बाद पीले, हरे या गुलाबी रंग की एक ठोस पट्टी का भी उपयोग करते हैं।

बेलपत्र (लकड़ी के सेब का पत्ता) आकृति बेल के पेड़ की पत्तियों को दर्शाती है जो भगवान शिव को अर्पित की जाती है और कहा जाता है कि वे उन्हें बेहद प्रिय हैं (चित्र 6); लेहरिया नदी के प्रवाह और पानी में उठने वाली लहरों का प्रतीक है जब बिहुला अपने पति के शव को मंजूषा से ढकी नाव में ले गई थी; सर्प लाडी सांपों के समूह का प्रतीक है जिसे देवी मनसा आदेश देती हैं; और मोखा को मंजूषा भित्त चित्र से लिया गया है।

अधिकांश महत्वपूर्ण रूपांकन प्रकृति के किसी न किसी रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे बेलपत्र, चंपा (प्लुमेरिया), मछली के तराजू और सांपों का प्रतिनिधित्व करने वाले रूपांकन। बिहुला–बिषहरी लोककथा के अमृत कलश से उधार लिया गया कलश, बिषहरी पूजा के दौरान मंजूषा कला में उपयोग किया जाने वाला एक आवर्ती रूपांकन भी है।

मंजूषा कला में पात्र और रूपांकन

मंजूषा पेंटिंग में सभी पात्रों को एक अलग तरीके से चित्रित किया गया है। मानव आकृतियों को उठे हुए अंगों के साथ अक्षर 'X' के रूप में दर्शाया गया है। मुख्य पात्रों को बड़ी आँखों और बिना कानों के चित्रित किया गया है। बिषहरियों को उसी तरह दर्शाया जाता है, सिवाय इसके कि उन्हें उनके हाथों में पकड़ी गई चीज़ों से पहचाना जा सकता है: जया बिषहरी के एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में सांप के साथ धनुष और तीर है, धोतिला बिषहरी के एक हाथ में उगता हुआ सूरज है और एक हाथ में सांप है। दूसरे में सांप, पद्मावती बिषहरी के एक हाथ में कमल और दूसरे में सांप है, मैना बिषहरी के एक हाथ में मैना और दूसरे में सांप है, और माया/मनसा बिषहरी के दोनों हाथों में सांप हैं।

मंजूषा कला का महत्व

- यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कला रूप है, जिसे मधुबनी कला के समकक्ष माना जाता है।
- मंजूषा कला कला प्राचीन अंग महाजनपद के इतिहास को दर्शाती है।
- मंजूषा कला लोक कथा पर आधारित पर आधारित है जिसमें पात्रों को आम तौर पर 'X' के रूप में दिखाया किया जाता है।
- बिषहरी का त्योहार हर साल 17 और 18 अगस्त को मनाया जाता है।
- मंजूषा कला को अक्सर विदेशियों द्वारा साँप पेंटिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि कला में घूमते साँप केंद्रीय चरित्र बिहुला की प्रेम और बलिदान की कहानी को दर्शाते हैं।
- इस पूजा के दौरान दो चीजें बनाई जाती हैं – एक है "कलश" और दूसरा है मंजुषा। कलश का निर्माण कुम्भकार द्वारा तथा मंजूषा का निर्माण मालाकारों द्वारा किया जाता है।
- मंजूषा कला में सिर्फ तीन रंग – गुलाबी, हरा और पीला – का उपयोग किया जाता है।
- प्रत्येक मंजूषा को चित्रों से सजाया गया है जो बिहुला–बिषहरी की कहानियों को दर्शाती है और त्योहार के अंत में झील में विसर्जित कर दी जाती है।

कला रूप का पुनरुद्धार

मंजूषा कला विलुप्त होने के कगार पर थी जब 1980 के दशक में बिहार सरकार ने इसे लुप्त होने से बचाने के लिए कदम उठाया। 1984–85 में, जनसंपर्क विभाग (सूचना और जनसंपर्क विभाग) ने मंजूषा कला को बढ़ावा देने और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक पहल शुरू की। विभाग के अधिकारियों ने अभी भी इसका अभ्यास करने वाले कुछ कारीगरों के साथ मिलकर काम किया और उनके काम को दर्शाने वाले स्लाइड शो बनाए। फिर स्लाइड शो को भागलपुर जिले के गांवों में दिखाया गया और निवासियों को मंजूषा कला के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया ताकि इसे पुनर्जीवित किया जा सके।

इस पहल के परिणामस्वरूप, कुछ लोग मंजूषा कला के प्रसार में मदद के लिए आगे आए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण थे चक्रवर्ती देवी और ज्योति चंद शर्मा। चक्रवर्ती देवी मालाकार जाति से थीं, जो मंजूषा बनाने का काम करती थीं। श्रीमती चक्रवती देवी सबसे पारंपरिक कारीगरों में से एक थीं। वह उन दो परिवारों में से एक थीं जिन्होंने इस कला की शुरुआत की थी। उन्होंने इस कला को पुनर्जीवित करने और कारीगरों को एक नई दिशा देने के लिए अथक प्रयास किया है। उनके प्रयासों के लिए उन्हें बिहार सरकार द्वारा बिहार कला पुरस्कार (जिसे सीता देवी पुरस्कार भी कहा जाता है) से सम्मानित किया गया। ज्योति चंद्र शर्मा ने इस कला रूप से संबंधित कुछ किताबें लिखीं। इसके अलावा, दो अन्य प्रमुख लोग, चंपानगर निवासी बसंत पंडित और छेदी पंडित, जो कुंभकार जाति से थे, इसके पुनरुद्धार में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। चंपानगर में देवी बिषहरी के सबसे पुराने मंदिर में पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन उनके परिवार से आते थे। उसी दौरान श्रीमती निर्मला देवी भी लगन से काम करने लगीं और उन्हें अपने काम के लिए 2013 में बिहार कला पुरस्कार मिला। एक और नाम जिसने 1990 के दशक में पहचान हासिल की वह इस सहस्राब्दी में मंजूषा कला का चेहरा, निर्मला देवी के पुत्र मनोज पंडित का था। रेशम और अन्य कपड़ों जैसी विभिन्न सामग्रियों के साथ उनके प्रयोगों ने कारीगरों को इस कला को व्यापक दर्शकों तक ले जाने में मदद की। वह कारीगरों को मंजूषा को आजीविका का साधन बनाने में मदद करने के लिए कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण पहलों के संचालन में शामिल थे; उनके काम के लिए उन्हें 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंजूषा कला गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

2006 में नाबार्ड और स्वयंसेवी संस्था दिशा ग्रामीण विकास मंच ने संयुक्त रूप से इस लोक कला के पुनरुद्धार की पहल की। दिशा ने नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से भागलपुर के सभी सोलह ब्लॉकों में तीन वर्षीय मंजूषा कला विकास कार्यक्रम शुरू किया। इस परियोजना को सफल बनाने में डीजीवीएम से मनोज पंडित और नाबार्ड भागलपुर से नवीन रॉय (जिला विकास प्रबंधक) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक विकास वित्त संस्थान के रूप में, नाबार्ड ने कला को जीवित रखने के लिए आजीविका के साथ संबंधों को समझा और मंजूषा कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक ग्रामीण नवाचार परियोजना का समर्थन किया। संगठन ने सभी चयनित ब्लॉकों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और 2000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया। उनमें से संगठन ने नौगछिया और शाहकुंड ब्लॉक से 250 प्रशिक्षित कारीगरों का चयन किया और एक और अभिनव परियोजना "मंजूषा कला गतिविधि आधारित समूह" शुरू किया गया जिसमें स्कूली बच्चों, गृहिणियों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, आदि सभी को इसमें शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 50 गतिविधि आधारित समूह बने और बड़े पैमाने पर मंजूषा शिल्प विकसित करना शुरू किया। इस परियोजना के तहत कारीगरों ने मंजूषा फूल स्टैंड, पेन स्टैंड, जूट फोल्डर, आभूषण और विभिन्न दैनिक उपयोगी उत्पाद विकसित किए। इससे मंजूषा कला को पहचान मिलनी शुरू हो गई, और राज्य और/या जिला प्रशासन की लगातार मदद से, इसका उपयोग मुख्यमंत्री साइकिल योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मध्याह्न भोजन योजना आदि जैसी सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाने लगा। बैंकों को इसमें शामिल किया गया। कारीगरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना। परियोजनाएँ चरणों में पूरी की गईं – उद्यमिता विकास 2007 में शुरू हुआ, ग्रामीण नवाचार निधि परियोजना 2008 में शुरू हुई, प्रदर्शनियाँ, विपणन, ग्रामीण मार्ट इत्यादि 2008 से शुरू किए गए, जबकि गतिविधि–आधारित समूह 2010 में शुरू किए गए।

दिशा ने जून 2012 में नौगछिया में मंजूषा शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह के साथ दौरा किया और अपने अधिकारियों को इस कला को बिहार सरकार की परियोजनाओं में शामिल करने का निर्देश दिया। यह प्रदर्शनी मंजूषा कला की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हुई। फिर बिहार कला एवं संस्कृति विभाग और उद्योग विभाग ने इस कला पर कई कार्यक्रम शुरू किये।

सरकार. 2014 में मंजूषा कला पर राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता शुरू की। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान आगे आया और इस कला के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार सरकार इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए काफी प्रयास कर रही है और भागलपुर के साथ–साथ आसपास के गांवों में भी कई कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हुए हैं। उन्होंने लोगों को इस कला के प्रति जागरूक करने का अच्छा प्रयास किया है।

इसके अलावा, जन–संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से भागलपुर के प्रत्येक ब्लॉक के 15 से अधिक गांवों को कवर किया गया, और नाबार्ड के ग्रामीण उद्यमी मेले ने कला को शहरी आबादी के साथ सीधे संपर्क में लाया। बुनकर सेवा केंद्र, कई समुदाय–आधारित संगठन (सीबीओ) और सामाजिक क्षेत्र के संगठन कला के विकास के लिए काम करने वाले कुछ अन्य संगठन थे। मुद्रा ऋण, स्टैंडअप इंडिया ऋण, किसान उत्पादक संगठन, विपणन स्टार्टअप और उत्पाद विकास के लिए डिजाइन विकास अब मंजूषा कला का अभिन्न अंग बन गए हैं।

आज, भागलपुर और पटना में कई कलाकार इस कला को सफल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कलाकार अब मंजूषा कला के साथ कई प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसके धार्मिक रूपांकनों को बरकरार रख रहे हैं; कला का रूप अब कपड़े, असबाब, सजावटी वस्तुओं और कलाकृतियों में उतरने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में भागलपुर की रहने वाली और मंजूषा कला के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने वाली कारीगर उलूपी झा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत की 100 सफल महिलाओं में से एक के रूप में पहचाना है। वह इस कला का अभ्यास करने के इच्छुक कारीगरों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए राज्य सरकार और उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान (यूएमएसएएस) के साथ मिलकर काम करती हैं। सोमा रॉय जैसे नए जमाने के कारीगर भी हैं; निफ्ट से स्नातक और पटना की निवासी, जिन्हें मंजूषा कला में उनके अभिनव कार्य के लिए 2015–16 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है; वह यूएमएसएएस के साथ मिलकर भी काम करती हैं।

उषा झा, एक उद्यमी जो पटना में रहती हैं और पेटल्स क्राफ्ट नामक एक उद्यम की प्रमुख हैं, जो मुख्य रूप से मिथिला और मंजूषा कला के हस्तशिल्प का प्रदर्शन करता है, उनका मानना है, 'इस कला रूप (मंजूषा) को फलने–फूलने के लिए, इसमें लचीलापन लाने की जरूरत है। जिस तरह से इसका अभ्यास किया गया है। इसमें सामग्रियों और विशेष रूप से रंग के साथ प्रयोग शामिल है। परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले तीन रंग भीड़ को खुश करने वाले नहीं हैं और यही कारण है कि कारीगरों ने दर्शकों तक पहुंचने के लिए अन्य रंगों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। कारीगरों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि वे इस कला को गुमनामी से बाहर लाने में सफल रहे हैं।' हाल ही में बिहार सरकार ने एक समिति बनाई है जिसमें 11 लोग शामिल हैं, जिनमें से 4 कारीगर मंजूसा कला के पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए उपस्थित होंगे। वे इसे भागलपुर लोक कला के रूप में पेटेंट कराने की योजना बना रहे हैं।

उभरते कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए, जो बाद में छात्रों के बजाय प्रशिक्षकों के रूप में उन्हीं कार्यशालाओं में भाग लेते हैं, राज्य सरकार, यूएमएसएएस और स्थानीय कलाकारों की मदद से भागलपुर में कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। मंजूषा कला का काम भागलपुर के कुछ सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर देखा जा सकता है; जैसे–जैसे भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पहल जारी रहेगी, संख्या बढ़ती ही जा रही है।

निष्कर्ष

मंजूषा कला सिर्फ एक कला रूप से कहीं अधिक है। देश का एकमात्र अनुक्रमिक कला रूप होने के नाते, इसका सांस्कृतिक महत्व काफी है और इसके साथ एक विशाल विरासत भी जुड़ी हुई है। यह प्राचीन अंग महाजनपद के इतिहास को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसे महिला कलाकारों को सशक्त बनाने के साधन के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि इन चित्रों से ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब समय आ गया है कि इस कैनवास को हमेशा के लिए खाली होने से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।

संदर्भ सूची

आर्ट न्यूज़ नेटवर्क इंडिया, 'मंजूषा कलाः सुनील कुमार द्वारा मंजूषा गुरु मनोज पंडित का साक्षात्कार।' यूट्यूब वीडियो, 6:52। 13 अगस्त, 2018। Accessed January 29, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=mDanudrCTqc.

मिश्र, विजय कुमार (2005). लोक गाथा में बिहुला विषहरी की परम्परा, मड़ई पत्रिका, छत्तीसगढ़।

शर्मा, ज्योतिष चन्द्र (n.d.). मंजूषा चित्र कला, अंगभारती, सम्पादक, विनय प्रसाद गुप्त।

सिन्हा, आर.के. एवं पाण्डेय, ओ.पी. (2008). मंजूषा लोककला, इंडियन बुक मार्केट, भागलपुर.

सिन्हा, बी.पी. भारत का पुरातत्व और कला. दिल्लीः संदीप प्रकाशन, 1979.

शेखर (1998). मंजूषा चित्रकला, अभियान, मधुपुर.