

M.A. II Sem IV

History EC (3C)

जमींदार वर्ग, कृषक वर्ग एवं लंबुका मजदूर

19वीं शताब्दी के ग्रामीण स्तरों में विभिन्न वर्गों के लोग पिरामिडनुमा जीवन व्यतीत करते थे। पिरामिड के सबसे नीचे तल्ले में स्वामिन् लंबुका मजदूर थे। इनके उपर छोटे किसान, अगलत छोटे किसान और बगई पर काम करने वाले किसान थे। पिरामिड की चोटी पर रहने वाले जगान भोगी वर्ग थे, जो जमींदारों की तरह अपने-अपने जमीन के स्वामित्व से स्वयं में जगान पाते थे।

लंबुका मजदूर की अवस्था सबसे करुण थी। वस्तुतः लंबुका मजदूर का अर्थ है, जैसे उधार लेकर ठोसे चुका न पाने के फलस्वरूप श्रम के द्वारा उसी चुकाने की कोशिश करना अपना स्वयं की बंधक रहना। यह एक प्रकार से अपनी दासता की दस्तखत पर हस्ताक्षर करना था। इनके बंगाल में खतबंदी शीक, बिहार और उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल में कामिया, गमलनाडु में पत्तियाण गुजरात में डुक्ला और हल्दी, हैदराबाद में मजिला, कछे जाते थे। ये आर्थिक शोषण और सामाजिक प्रतिबंधों की शक्ति में रह रहे थे। ये बड़े-बड़े जमींदारों की बगई सपाई मजदूरों की तरह कीली दर पीकी रहते आ रहे थे। वे इस्तीफा देकर इसरीजगह काम पर नहीं

बंगलुआ मजदूर

जा सकते थे। एक बंगलुआ मजदूर का उत्तराधिकारी खुद को बंगलुआ बना लेता था। मूठदाता प्रायः मालिक की तरह इन बंगलुआ मजदूरों को दूसरे मालिक को सौंप सकता था। उनकी यह स्थिति ग्रामीण समाज में तयामुचित केंची आदियों के तरह- तरह के जीर के कारण थी। जयपूर बंगलुआ मजदूर उन उपजावियों से संबद्ध थे जो हिंदू किसानों अथवा उच्च वर्ग के हिंदूओं के हाथ आनी अतीत दूर गए थे।

सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा के कारण इन बंगलुआ मजदूरों की मुक्ति के अनेक कार चिन्ताएं हुईं। 1900 ई० में बिहार और उड़ीसा में 'काम्यती कायून' पास दुर्गों पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला। औपनिवेशिक काल में समस्या जो कि थी रह गई।

समाज में खैतहर मजदूर भी थे जो अपने मालिक के खेतों में काम करते थे। इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। सन् 1888 में इनकी संख्या 7 1/2 मिलियन थी, 1911 ई० में 22 1/2 मिलियन, 1931 ई० में 33 मिलियन थी। 1931 ई० के बाद इनकी संख्या में और अधिक वृद्धि हुई।

कृषक वर्ग

ग्रैंड हेरिस्टोस के राजस्व प्रबंध से विभिन्न कोटि के किसान पुनावित हुए। इस काल में तीन तरह के किसान थे - खुदकार (Khudkasht), पैकार (Paikasht) और खलार (Khalar).

कृषक वर्ग

खुदकास्त खुद अपनी जमीन पर काम करते थे तथा जमींदार की लगान देते थे। पैसावत के किसान थे जो हर गाँव की जमीन की भाड़े पर लेकर काम करते थे। कुछ किसान ठेके पर (खलार) जमीन लेकर काम करते थे।

कुछ गरीब किसान थे बिगड़े पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, उनकी हालत मजदूरों की हालत से कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ कृषक साझे के सिद्धान्त पर काम करते थे। इसमें फसल का 40% से 60% या कम से काम 40% तक जमीन के मालिक को मिलता था। जमीन का मालिक ही बीज, पशु, औजार और ब्रह्मण का प्रबंध करता था। इन्हें किसानों का श्रमकर्म भी कहा जाता था। ये खेती ही जैसी शर्तों पर साल-दर-साल अपनी जीविका चलाते थे।

इसी तरह कुछ मजदूर भी मालिक के बीज, पशु और औजार का इन्तजाम करते थे। समय-समय पर अपनी सायाग अकरतों के लिए अधिकाधिक राशि भी लेते थे। अब से उन्हें फसल से बेसी हुई राशि मिलती थी या फसल का कोई निश्चित भाग। इन्हें यदा-सदा अनाज के साथ नफेद द्रव्य भी मिलता था। लेकिन इनकी भवला भी दयनीय थी।

जमींदार वर्ग

ब्रिटिश शासन काल में जमींदारी प्रथा में दो तरह की जमींदार थे - हुजुरी और मजबूरी। हुजुरी जमींदार सीधे सरकार को लगान देते थे। मजबूरी सब जमींदार को अधीन थे और वे जमींदार को लगान देते थे। कुछ भूमि व्यापिक व सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए मुफ्त दी गई थी उसपर कानून लागू था। शेषी भूमि को वा खिराज (Lakhiraj) कहा जाता था।

ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था, सेवा का कोई मूल्य नहीं रहे गया था। कार्लिन हेगस्टिंग्स की भू-राजस्व नीति ने जमींदारी को अधीन शासक बना दिया। उन्हें लगान प्रसूली का काम दिया गया। वे लगान का 10वां भाग राजकोष में जमा करते और 1 भाग स्वयं रखते थे। समय पर लगान जमा न करने पर उनकी जमींदारी ले ली जाती थी। इस व्यवस्था के तहत बंगाल के बड़े जमींदार बित्तहीन गए। बंगाल की जमीन का 50% भाग पुराने जमींदारों के हाथ से निकल गया। ये पुराने जमींदार अपने कारखानों के प्रति बहिष्कार थे।

इस तरह जमींदार वर्ग का उदय ही हुआ था। जमींदारों की स्थायी प्रस्थापना के तहत राष्ट्रीय अधिकांश मिले। भारतीय

जमींदार वर्ग

किसानों की गरीबी और भ्रष्टाचार के कारण किसानों की जमीन बंदिबा, लहाजन या जमींदारों के हाथ में आने लगी। और कारखाने जमींदारों को नया वर्ग जन्म ले लिया। रैयतवाड़ी इलाकों में धीरे-धीरे जमींदार और गैर कारखाने संबंधी का विस्तार हुआ। अब के कारखानों से खेती खाने लगे। नए जमींदार वर्ग में साक्षर व शायरी के। के सुमिफ्रय में अपनी पूंजी का विनिवेश करने लगे।

इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कल-कारखानों या इलाकों में पूंजी के विनिवेश न होने से औद्योगिक हबिब से तार पिटड़ गया। किसानों की बीच की विशिष्टता को प्रशिया तीव्रतर होती गई। खेतीहर मालिकों और कारखानों की खेती ~~बढ़~~ बढ़ती गई और गैरकारखाने जमींदारों की खेती बढ़ती गई।

जमींदारों की खेती में वृद्धि का एक कारण सामंतीकरण का। फ्रण्ड वड़े जमींदार अपनी जागीर का कुछ भाग दूसरे व्यक्ति के हाथ में रखते हैं और वे, कुछ तो रेहन (lease) पर भी अपनी जमीन दूसरे कारखानों को देने लगे। कुछ जमींदारों ने अपनी जमीन कैंचे तमों में बेचने लगे।

मध्यस्थों का विकास तथा वे ही हुआ ~~का~~ प्रत्येक एक स्वामी अधिकाधिक लगान वसूलने

जमींदार वर्ग

लगात बंगाल में इनकी संख्या 50 लाख हो गई।
पंजाब में 60 लाख से 9 करोड़ हो गई। 1891 से
1921 ई० के बीच इनकी संख्या में 46% से
50% तक वृद्धि हुई।

लगात रझली के काला सरकार महसूल
सब रैयत के बीच समव्यवस्था बिगाड़ने लगे ^{सिध्द} सिध्द
सदैव कठोरता से पैदा होते थे।

1776 ई० में वरिन हेस्टिंग्स ने अपनी
आयोग (Admini Commission) नियुक्त किया।
इसकी सिफारिश पर 1777 ई० में पुरानी जमींदारी
प्रथा शुरू की गई। 1777 से 1785 तक प्रतिवर्ष
जमींदारों से एक निश्चित लगान की रकम तय
की गई। कानिवालिस के आने के बाद परिस्थिति में
परिवर्तन आया।

कानिवालिस के स्थायी भूमि प्रणाली ने
बंगाल में जमींदार वर्ग को जन्म दिया। जो
जमींदार यह महसूस करते कि वे समय पर
एक निश्चित लगान सरकार को नहीं दे पाएंगे
के अपनी जागीर को विमस्र कर बेचने लगे।
इसी जागीर खरीदने वाले पटनी (Patni) कहलाते
थे। ये पटनी ही अपनी जागीर का हीला भाग
बेचने लगे। इनके खेताओं को दर-पटनीदार
कहा जाता था। ये ही अपनी जागीर के कौंसे
भाग को बेचते थे।

इन जमींदारों में कई तो अनुपस्थित
जमींदार थे, जो किसानों को नहीं जानते थे।
मद्रास और मद्रई में रैयतवादी भूमि
प्रणाली के कारण नया मध्य वर्ग पैदा हुआ

जमींदार वर्ग

जो मारवाड़ी वर्ग था। यह किसानों की सूद पर जमीन-कमी जमीन पर कर देता था। मद्रास में यह काम से ब्राह्मण और साहूकार करते थे।

इस प्रकार एक ग्राहीन जमींदार वर्ग का जन्म हुआ, जिसमें जमींदार और सेठ-साहूकार थे, जो किसानों की सेवा से नाम उठाते थे। लेकिन, समाज में जमींदार वर्ग का रुढ़य राष्ट्रीय आंदोलन में बाधक सिद्ध हुआ। कुछ ही जमींदार देवानंद भी अधिसंशक्ति राज के तृक स्वयं थे, जो अंग्रेजों की तरह राष्ट्रीय आंदोलन के दमन का प्रयास करते थे। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व ब्रिटिश राज के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है।

K. Kumari
Dept of Hist
DSPMU, Ranchi