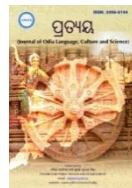

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ

(Journal of Odia Language, Culture and Science)

Peer-Reviewed Journal - Homepage: <http://cphfs.in/research.php>

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀ: ଏକ ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

ରମେଶ ମାଣ୍ଡିଙ୍ଗା (ଗବେଷକ), ଡକ୍ଟର ଅମୂଲ୍ୟ ରଞ୍ଜନ (ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର)

କିସ୍ ମାନିତ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Email: rameshmandinga1997@gmail.com

ସାରାଂଶ: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜୀବନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶୀୟ ଭାଷାଭାଷି ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୋରାପୁଟର ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣ ସାଧାରଣତଃ ନିଜର କଥିତ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଠାକାର ମୂଳ ଆଦିବାସୀ କହିଲେ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ । ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ (୧୩୭୯,୬୪୭) ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ୬.୫୮ ଲକ୍ଷ । କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ନିଆରା ମନେ ହୁଏ । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ବି କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ, ଉଚ୍ଚାଓଡ଼ିଆ ପାହାଡ଼ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗଡ଼ାଘର ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀପାଇଁ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ସେଇ ମାଳମାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତର ପାହାଡ଼ର ଉପରକୁ । ଯେଉଁଠାରେ ଏମାନେ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧରଣର କ୍ଷଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିହେବ । ଅତଏବ ଆଲୋଚିତ କନ୍ଧ ଜନଜାତିର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଷାଗତ ଜୀବନକୁ ଭିନ୍ନତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇ ପାରେ । ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରମୁଖ ଶବ୍ଦ: କନ୍ଧ ଜନଜାତି, ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, କୋରାପୁଟ, ତିମଣା, ଜାମିଲି, ନାଞ୍ଜୁ, ଗୁଞ୍ଜୁ, ଟିକିମୁହି, ପୁସା

ଉପକ୍ରମ

ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି କାହାପରି ନୁହଁନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ଭେଦରେ ମଣିଷର ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଚାଲିଚଳଣି, ଆଚାର, ବିଚାରରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ ଓ ଏହା ରହିଛି ମଧ୍ୟ । ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଜୀବିକା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି କାହା ସହ ସମାନ ନଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ସରଳ, ନିଷ୍ପପଟ, ଶାନ୍ତ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଜନତା ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍

ସେହି ପରି ଭାବେ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଜଙ୍ଗରେ କନ୍ଧମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୭ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର କନ୍ଧ ଜନଜାତି ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ ଜନଜାତିର ଅଧିବାସୀ ଆଡ଼ମ୍ବର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣାର କରିନଥାନ୍ତି । ବହୁବର୍ଷରୁ କନ୍ଧମାନେ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ବେଶପୋଷାକ, ଚାଷବାସରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପୁରୁଣା ପାରମ୍ପାରିକ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷର ନୂଆଁ ନୂଆଁ ଉପାଦାନ ହେତୁ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୁରୁଣା ଓ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । (୧)

ଆଦିବାସୀ ଲୋକସାହିତ୍ୟ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ତାଘର । ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ବା ଭାଷାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ବିବାହ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ବଦଳିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଫଳରେ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିଜ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି । ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିବା ଫଳରେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟବଡ଼ ଶିଳ୍ପକାରଖାନା ଓ ମାଲଦ୍ୱ ହେବାରୁ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି କାରଖାନାର ଛୋଟବଡ଼ କାମକରି ନିଜର ପେଟପାଟଣା କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ହେତୁ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଧିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତାର ଦୃଢ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କନ୍ଧ ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଆଦିମ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହିଁ ଭରସା କରୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ପ୍ରକୃତିର ଫଳମୂଳ ଖାଇ, ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଶିକାର କରି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଆସୁଥିଲା । ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସଭ୍ୟଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଶୈଳୀ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ।

ଗବେଷଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

୧. କନ୍ଧମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା;
୨. କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଓ ବୁଝିବା;
୩. ଏହିମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାପାଇଁ ପ୍ରୟାସ;

ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି

ଉଚ୍ଚ ଗବେଷଣାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଲୋଚନା କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମଶଃ ଗତିଶୀଳ । ମାତ୍ର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ମନ୍ଦର । କନ୍ଧ ଜନଜାତିରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଧାରା ଭିତରୁ ଫୁଟି ଉଠିଛି ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ମହକ ଆମକୁ କିଛି ଅଜଣା ବାଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ । (୨)

ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

(କ) ଆଭୂଷଣ: ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି ଜନଜାତି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଫୁଟନ୍ତା ଫୁଲର ରଙ୍ଗ, ସୁରଭିରେ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଫୁଲ ମଣ୍ଡିତ ଲତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହକରେ ତା' ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଯେମିତି ଉଜ୍ଜିବୀତ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ନିଜକୁ ସଜାଇ ହେବାର କଳା କୌଶଳ । ନିଜର ମୁଣ୍ଡ କେଶରରେ ସାଜସଜ୍ଜାପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଯତ୍ନ ନକରିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗମୟ ପର, ଫୁଲମାଳକୁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ତା' ପରେପରେ ସେମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଧାତୁ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କଲେ । କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସହଜାତ ଆଗ୍ରହ ଅନ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିଲା । ସେହି ଆଗ୍ରହ ହିଁ ନିଜକୁ ସଜାଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପଥର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ହାତ, ଭାଲୁଦାନ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପର, ଶାମୁକା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କୋଳି ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ । (୩)

(ଖ) ବସ୍ତ୍ର

କନ୍ଧ ଜନଜାତିଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ । ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ମନେ ରଖୁଛି । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଜନଜାତି ହେଉକି କନ୍ଧ ଜନଜାତି ବଣର ବକଳକୁ ପରିଧାନ କରି ନିଜର ଲଜାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଗଛର ପତ୍ର, ବକଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୃଦ୍ଧମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ଅବିକଳ ସେମିତି ପ୍ରକାରର ପୋଷାକକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ତ୍ତ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟି-ସାର୍ତ୍ତ, କ୍ଲାଉଜ, ହାପପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସଲ୍ଫାର, ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ବୁଡିଦାର, ନାଲିଟି ଆଦି ଅନେକ ପୋଷାକ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ପିନ୍ଧୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କର ପର୍ବ ପର୍ବାଣିଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପୁରୁଷ ଶରୀର ଲଜା ନିବାରଣପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ସିଲ୍ଲା ଓ ଲୋଙ୍ଗୁଟି ପିନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ, ନାରୀମାନେ ଅଣ୍ଟାର ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ଗାମୁଛା ସହ ଖୋଦି ପ୍ରକୃତିର ଲୁଗାକୁ କାନ୍ଧରେ ଗୁଡାଇ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ନାରୀମାନେ ନିଜର ଖଦି ଓ ଲୁଙ୍ଗିକୁ କାନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଅତୀତର ଅନ୍ୟ ଜନଜାତିଙ୍କ ପରି କନ୍ଧ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟ ଶିଆଳି ପତ୍ର (କୁଇ ଭାଷାରେ ପାଇରି ଆକା)କୁ ପୋଷାକ ଭାବେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ । କନ୍ଧ ଜନଜାତିରେ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଲମ୍ବାକେଶ ରଖି କୁଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ । କନ୍ଧ ଜନଜାତିରେ

ଯେଉଁ ମହିଳା ବା ନାରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଶ ନଥାଏ, ତାକୁ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ । ଏହି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଧିରେଧିରେ କ୍ଷଣିକାଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଲୋକ ମାନେ ବେଶଭୂଷାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ସହ ନୂତନତାକୁ ଆପଣାଇ ନେଉଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରକୀ ରଖିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ନାହାନ୍ତି ।(୪)

(ଗ) ଅଳଙ୍କାର

ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷଣିକ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ/ନାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ବର୍ଗର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ । କ୍ଷଣିକମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଠନଶୈଳୀ ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କ୍ଷଣିକ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜସ୍ବ ହସ୍ତରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକତାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଳରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷଣିକ ଜନସାଧାରଣ ସେହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅଳଙ୍କାରକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । କ୍ଷଣିକ ମହିଳା ପ୍ରାଚୀନ

ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଦେଖାବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ତାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କ୍ଷଣିକ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର କେଉଁ ଧାତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆ ଯାଇଛି ।(୫)

(ଚ) ଗ୍ରାମ୍ୟସମାଜ

କ୍ଷଣିକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନ :

କ୍ଷଣିକ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ଷଣିକ ଆଦିବାସୀ ଜନବସତିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନିପଟ ଜଙ୍ଗଲ, ପଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରି ନିଜ ସମାଜକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣିକ ଆଦିବାସୀ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି । କ୍ଷଣିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗ୍ରାମ୍ୟାଧିପତି ବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କ୍ଷଣିକ ଆଦିବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ

କ୍ରମିକ ନଂ	କେଉଁଅଙ୍ଗରେ ପରିଧାନ	ଅଳଙ୍କାରର ନାମ	କେଉଁ ଧାତୁ
୧	ମୁଣ୍ଡ କୋଷା	ଡେଶା, କଣ୍ଡାଡେଶା, ଦେଉଡ଼ୁ ଡେଶା, ଡିମଶା(ଅଳଙ୍କାର ବିଶିଷ୍ଟ)	ରୂପା
୨	କାନ	ପାସିଆ, ଜାମିଲି, ନାଜୁ, ଗୁଣ୍ଡୁ	ସୁନା, ତମ୍ବା, ରସ
୩	ନାକ	ମୁଡେଲି, ମୁର୍ଜା, ଜାମିଲି	ସୁନା, ତମ୍ବା
୪	ବେକ	ଘାଗୁଡ଼ି, କଳାମାଳି, କାଠମାଳି, ପୁସା, ଆଦିଲି (ଲକେଟ/ବ୍ରେସଲେଟ)	ରୂପା, ରସ, ତମ୍ବା
୫	ଗଡ/ପାଦ/ଆଙ୍ଗୁଠି	ଆନ୍ଧୁ, ଚିକିମୁଦି, ଗଗଲା	ତମ୍ବା, ରସ, ରୂପା
୬	ହାତ/ଆଙ୍ଗୁଠି	ରୂପାଖଡ଼ୁ, ମୁଦି	ରୂପା, ତମ୍ବା, ରସ

କାଳରେ ପିତଳ ଓ ସୁନାର

ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ କାନ ଉପରେ ପାସିଆ ଓ ଜାମିଲି (ନାଜୁ, ଗୁଣ୍ଡୁ) ନାମକ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ମହିଳା ନାକ ମଝିରେ ମୁଡେଲି, ନାକ ଦୁଇ ପଟେ ମୁର୍ଜା (ଜାମିଲି) ପିନ୍ଧି ଥାନ୍ତି । ବେକରେ ରୂପାର କିମ୍ବା ରସର ଘାଗୁଡ଼ି, ଡୁସା, କଳାମାଳି, ପୁସା, ଆଦିଲି ଆଦି ପରିଧାନ କରୁଥିବା ସହ ମୁଣ୍ଡର ଖୋଷା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଡେଶା, କଣ୍ଡା ଡେଶା, ଡିମଶା, ଦେଉଡ଼ୁ ଡେଶା (ଫୁଲ ଆକାରର ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର)ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ – ଚିକି ମୁଦି, ଆନ୍ଧୁ ପରି ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରସ ଧାତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଳଙ୍କାର ପାଦରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । କ୍ଷଣିକ ନାରୀ ବେକରେ ରୂପା କିମ୍ବା ରସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘାଗୁଡ଼ି, ଡୁସା, ପୁସା, ଆଦିଲି ବା ଲୋକେଟ (ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ବିଶିଷ୍ଟ) ଓ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଠମାଳି ଏବଂ କଳାମାଳି ଆଦି ପିନ୍ଧୁ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ସାଂପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ସେହି ସବୁ ପୁରୁଣା ଅଳଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ହାତ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ

ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ ଗୋଟ୍ର ବିବାହର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ ଥିଲା । ଯାହା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ।

(୧) କ୍ଷଣିକ ଜନଜାତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ(କୁଟୁମ୍ବ)

କ୍ଷଣିକ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କୁଟୁମ୍ବ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ଓ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ସମୂହର ଆଧାର । ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ସମର୍ଥ । ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ; ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଚଳିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣମାନ ହେଲା:

(କ) ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ।

(ଖ) ଏହା ସମୂହ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସଂପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ।

(ଗ) ଆଚରଣ ବିଧିମାନ ନିହିତ ରହିଥାଏ ।

(ଘ) ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, ରୀତିନୀତିକୁ ଆଧାରକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ।

(୨) କନ୍ଧ ଜନଜାତିଙ୍କ ପରିବାର

ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ହେଉଛି ପରିବାର । କନ୍ଧ ସମାଜରେ ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥାନ୍ତି । କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କନ୍ଧ ମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଘରର ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବା ପିତାଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ପରିବାରର କି ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁଆକୁ ନେଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଗଢି ଉଠିଥାଏ । କନ୍ଧ ଜନଜାତି ସମାଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁପତ୍ନୀ ପ୍ରଚଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା । କନ୍ଧ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ବହୁ ପତ୍ନୀ ତଥା ୭ - ୮ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲା । ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପାଇଁ କନ୍ଧ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀକୃତି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ କନ୍ଧ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେଖ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସାନରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ସେହି ନୀତିନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତା ପରେପରେ ପରିବାରର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଦରି ନିଏ । ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପତି-ପତ୍ନୀ ନିର୍ବାଚନ ବିବାହ ତଥା ପତି-ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୌଳିକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା, ନବଜାତ ଶିଶୁର ନାମକରଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରିୟା ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମାଣି ଓ ପରିବାରର ଜଡ଼ିତ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ । (୬)

(୩) କନ୍ଧ ଜନଜାତିଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା

କନ୍ଧ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜନବସତି ପ୍ରାୟତଃ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆଞ୍ଚଳ, ବଣ-ପାହାଡ଼, ନାଳ ଓ ଝରଣା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଥାନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଜ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତଃ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୃହ ବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ରାସ୍ତାସବୁ ଉଠାଣି ଓ ଗଡ଼ାଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସଡ଼କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁପ୍ରାୟତଃ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହି ପରି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ 'ଗ୍ରାମଦେବୀ' (କୁଳ ଭାଷାରେ ଗୁମ୍ମାଝାଲି) ଗୁମ୍ମା ପେନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ସାହିର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବେରେନ ମୁଣ୍ଡା ରହିଥାଏ । ଯେଉଁଠି କି ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟନୀତି, ବିଚାର, ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ ସେଇଠି ହିଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଦାଲତ କହିଲେ ବେରେନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ହିଁ ଅଦାଲତ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାହା ମାନିନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସେହି ବେରେନ ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପତଳା ଆକାରର ପଥରକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ । ସେଠାରେ ପଥର ତଳେ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ

ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି । ସେଠାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପୂଜା ପର୍ବାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶାସନିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ସାଙ୍ଗଠନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥାତ ସାଉଁଡ଼ା ଓ ଜାନୀ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଷଦକୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଜାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଉଁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତି ଦିଶାରୀ, ଗୁରୁମାଲ୍ (ପାଟ ବେକୁଣୀ / ମୁଖ୍ୟ ବେକୁଣୀ) ବେକୁଣୀ, ସାଉଁଡ଼ା, ଜାନୀ, ବାରିକ (ଡମ୍ବ ଜାତି/ ହରିଜନ ଜାତିର ଲୋକ ହିଁ ହୋଇଥିବେ) ଶୃଙ୍ଗଳା ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ବିଚାର ଆଲୋଚନା ବା ମକଦ୍ଦମା ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅର୍ଥାତ ଜାନୀ ଓ ସାଉଁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୌଖିକ ଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥାତ ଜାନୀ ଓ ସାଉଁଡ଼ା ବେରେନ ମାଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି । କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବେରେନ ମାଣ୍ଡାଠାରେ ଯାହା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ରୂପ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ । କେବଳ ମୌଖିକ ଆଇନ ବଳରେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ କନ୍ଧ ଜନଜାତିର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଉଭୟ ଜାନୀ ଓ ସାଉଁଡ଼ା । କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଜାନୀ ଓ ସାଉଁଡ଼ାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସେଥି ପାଇଁ କନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଜାନୀ ଓ ସାଉଁଡ଼ାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ । (୭)

(କ) ସାଉଁଡ଼ା

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରମେ କେଉଁ କାଳରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟା ଚୟନ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ବହୁ ବର୍ଷରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ଧ ଜନଜାତିରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସାଉଁଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ସାଉଁଡ଼ା ପଦଟି ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରମେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ବାପା ପରେ ପୁଅ, ନାତି ଇତ୍ୟାଦିପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ଧ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସାଉଁଡ଼ାଙ୍କୁ ଡାକପକା ଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବିଚାର ଆଲୋଚନାରେ ସାଉଁଡ଼ାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ସେଠାରେ ହିଁ ବିଚାର କରାଯାଇ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାଉଁଡ଼ା ମୌଖିକ ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କହିଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଥା - କୃତ୍ତିଆ କନ୍ଧ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ 'ମୁଠା', ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଓ ଦେଶିଆ କନ୍ଧ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ 'ସାଉଁଡ଼ା' ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ସାଂପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧ ଜନଜାତିଙ୍କ ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି, ସାମାଜିକ ନୀତିନିୟମ, ସଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଧୀରେଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । (୮)

(ଖ) ଜାନୀ

ଜାନୀ ହେଉଛି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟା । କନ୍ୟା ସମାଜରେ ଜାନୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଜାନୀ ପଦବୀରେ ରହି ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ମୌଖିକ ବାତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । କନ୍ୟା ଜନଜାତିରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଜାନୀ ଓ ଦିଶାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧି ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଜାନୀ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଚାର ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ । କନ୍ୟା ଗ୍ରାମରେ ପୂଜାପାଠ କରିବାଜାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାମ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ଗ୍ରାମରେ ଜାନୀ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି । (୯)

(ଗ) ଦିଶାରୀ

କନ୍ୟା ଜନଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭୂମିକାରେ ଦିଶାରୀକୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରାମ ବସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଷ କର୍ମ ଓ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧିରେ ଦିଶାରୀକୁ ନିୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । କନ୍ୟା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଗ୍ରାମରେ ଦିଶାରୀ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ଦିଶାରୀ ପଦବୀପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଭାବେ ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରୁ ଦିଶାରୀକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ଦିଶାରୀମାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିଶାରୀର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷେତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟ ଦିଶାରୀର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷେତ୍ର ମିଶିନଥାଏ ଓ ସମସ୍ତ ଦିଶାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଲଗ୍ନ ସବୁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଦିଶାରୀର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲଗ୍ନ ବା ବେଳାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ପୂଜାପାଠ କରିବା । ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ସମୟରେ କଲେ ଗ୍ରାମର ଜନଜୀବନ ଭଲ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ରହିଥାଏ । ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କନ୍ୟା ସମାଜରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସାଂପ୍ରତିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିଛି । (୧୦)

(ଘ) ପାଟ ବେକୁଣୀ

କନ୍ୟା ଜନଜାତିରେ ପାଟ ବେକୁଣୀ ବା ଗୁରୁମାଉଁ ଅନ୍ୟ ବେକୁଣୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ । ଗୁରୁମାଉଁ ଅନ୍ୟ ବେକୁଣୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୂଜାବିଧି କରିବାର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ବେକୁଣୀ ପାଖରେ ନଥାଏ । ଏହି ପାଟବେକୁଣୀକୁ କନ୍ୟା ଆଦିବାସୀ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ବେକୁଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ପାଟ ବେକୁଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପାଟ ବେକୁଣୀର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା, ତୁମା ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ନାମକରଣ, ବିବାହ, ଦଶାହ କ୍ରିୟାରେ ଆଦି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେକୁଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ । କନ୍ୟା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପାଟ ବେକୁଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ତୁମା ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ ଯଦି କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ପାଟ ବେକୁଣୀର ଶରଣ ପଶନ୍ତି ବା ସାହାରା ନିଅନ୍ତି । ପାଟବେକୁଣୀ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତୁମା ବା

ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଟ ବେକୁଣୀକୁ ରାତି ଅଧରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତୁମା ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ବେକୁଣୀ ଜାଣେ କି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଗ୍ରାମ ବାସୀମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରକାରୀପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ତାହା କଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପାଟ ବେକୁଣୀ କହିଥାଏ । କନ୍ୟା ଆଦିବାସୀ ପାଟବେକୁଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବେକୁଣୀ ଯାହା କହିଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି କନ୍ୟା ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ପାଟବେକୁଣୀ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ । ଯାହା କି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବେକୁଣୀ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥାନ୍ତି । କନ୍ୟା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ସାଂପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଛନ୍ତି । (୧୧)

(ଙ) ବାରିକ

କନ୍ୟା ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିସରରେ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଏକ ପଦବୀ ରହିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବାରିକ ପଦ, ବାରିକ ଗ୍ରାମ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ । ସାଧାରଣତଃ ବାରିକଟିଏ ଅନ୍ୟ ହରିଜନ/ ପାଣ ଜାତିର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ । ଏହି ବାରିକକୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ମାନେ ପାଖ ଗ୍ରାମ ବା ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି । ବାରିକର ମୁଖ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେବେ ହେବ, ପୂଜା, ବିବାହ, ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୋଜି ଆଦିପାଇଁ ଦିଶାରୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ସବୁ ଘରେଘରେ ଡାକ ପକାଇ ଥାଏ ।

କନ୍ୟା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ରହି ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକକନ୍ୟା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ରରେ ବାରିକର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ଦିନ ପତିପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଆ ନିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ବେରେନ ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଓ ମହୁଲି ମଦ ଗ୍ରାମର କୁଟୁମ୍ବକୁ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ଘରରୁ ନୂଆ କରି ଉତ୍ସାହନ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାରିକ ଘରକୁ ନେଇକି ଦେଇ ଆସନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ନିୟମ ବା ପରମ୍ପରା କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ କନ୍ୟା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରଥା ରହି ଆସିଛି । ତେଣୁ କନ୍ୟା ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ବାରିକର ସ୍ଥାନ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ । (୧୨)

ଉପସଂହାର

ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଉଦାର ଏବଂ ସରଳ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏକ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ । ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯଦିଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଜଗତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଛି; ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଡ଼ିତତା ଜଡ଼ିତ ପରମ୍ପରା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବେଳେ ସବୁଜ ରହିବ ।

ପାଦଟୀକା

୧. ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଓ ସାହୁ ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ-ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ପୃ-୧୩
୨. ନିଜସ୍ବ ସଂଗୃହୀତ: ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ-ଜାମା ମାଣ୍ଡିଙ୍ଗା, ଗ୍ରାମ: ଡୋଲିଆମ୍ବା, କୋରାପୁଟ
୩. ପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ- ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ପୃ- ୪୨
୪. ମହାନ୍ତି, କେ କେ- କୋରାପୁଟର ଜନଜାତି, ପୃ-୧୯
୫. ଜସ୍ବ ସଂଗୃହୀତ: ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ-ଆଲମେ ନାଟିକା, ଗ୍ରାମ: ପିରିବାଲି, ନାରାୟଣପାଟଣା, କୋରାପୁଟ
୬. ନିଜସ୍ବ ସଂଗୃହୀତ: ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ-ଗୋପୀନାଥ ହରିକା, ଗ୍ରାମ: ରୁଡୁପାଲ, ବନ୍ଧୁଗାଁ, କୋରାପୁଟ
୭. ରଥ, ରଘୁନାଥ- କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଅନାଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟୟନ, ପୃ-୧୫-୧୬
- ୮ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଓ ସାହୁ ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ-ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ପୃ-୧୨୮
- ମହାନ୍ତି, କେ କେ, କୋରାପୁଟର ଜନଜାତି, ପ୍ରକାଶକ: କୋଟସ, କୋରାପୁଟ, ସଂସ୍କରଣ- ୨୦୦୬

ସହଯକ ଗ୍ରନ୍ଥ

୧. ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଏହାର ଭିତ୍ତି ଭୂମି, ପ୍ରକାଶକ: ଏମ କର୍ପ ମ୍ୟାନେଜ ମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ହୋସୁର ରୋଡ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସଂସ୍କରଣ ୨୦୧୬
୨. ପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରକାଶକ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା, ପୁସ୍ତକ ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ବର, ସଂସ୍କରଣ -୨୦୧୫
- ୩ . ରଥ, ରଘୁନାଥ, କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଅନାଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରକାଶକ: ସତ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କୋରାପୁଟ, ସଂସ୍କରଣ-୧୯୯୩
୪. ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଓ ସାହୁ ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରକାଶକ: ମନୋରମା ପବ୍ଲିଶର୍ସ, ବାଲୁବଜାର, କଟକ, ସଂସ୍କରଣ- ୨୦୦୮
- ୫.