

କିସାର୍ ଜନଜୀବନ

ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ
ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ

କିସାନ୍ ଜନଜୀବନ

ସମ୍ପାଦନା : ଡଃ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସାହୁ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,

ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର

© ପ୍ରକାଶକ : ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,

ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ

ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପତିଆ

ୟୁନିଟ୍ - ୧, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୦୯

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୦୬

ମୁଦ୍ରଣ : ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରେସ୍

୧୨୦୧/୧୬୦୧, ବମିଖାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧୦

ଫୋନ୍ : ୨୫୮୦୭୨୮

ମୂଲ୍ୟ : ୪୦.୦୦ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର

ISBN : 01-88010-16-2

KISHAN JANAJIBAN

Editor : Dr. A. C. Sahoo
Director, ATDC

© **Publisher** : Director
Academy of Tribal Dialects & Culture
Adivasi Exhibition Ground
Unit - I, Bhubaneswar - 751 009

First Edition : December, 2006

Printed at : Bholanath Press
1201/1601, Bomikhal, Bhubaneswar-10
Ph. 2580728

Price : Rs. 40.00 only

ମୁଖବନ୍ଧ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତିର ନିଜସ୍ବ ପରିଚିତି ରହିଛି । ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍କାର ପିଢିରୁ ପିଢି ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପରିବେଶକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରି ରହିଆସିଛି, ତା'ର ସାମାଜିକ ଉଦ୍‌ବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନଜାତିମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିବେଶରେ ବେଶ୍ ସ୍ବାଧୀନ । ବସ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ତେବେ ଏହି ବିଲକ୍ଷଣ ବା ବିବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ତଥାକଥିତ ସମାଜ ତୁଳନାରେ ମନ୍ଦୁର । ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଚଳଣିରେ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାଗତ ହୋଇ ସୁଦୃଢ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ୬୨ ପ୍ରକାର ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତଥା ପରଂପରା ଅନୁସାରେ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ । ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡ଼େମୀ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଧାରା, ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ତଥା ପରମ୍ପରାନୁସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସଂପର୍କରେ ଏକ ସୁଲ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମିତ୍ତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ପ୍ରକଟ ପରିଚାଳନା କରିଛି । କିସାନ ଜନଜାତିଙ୍କର ପରଂପରା ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ନିଜସ୍ବ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରଂପରାରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକତା ଆଜିଯାଏ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପାହାଡର ପାଦଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କିସାନ ଜନଜାତିମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ କୃଷିଶ୍ରମିକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରମ ତଥା ଋକିରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ

ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନ ଚର୍ଯା ଗତିଉଠିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତି ତୁଳନାରେ ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ଖୁବ୍ କମ୍ । “କିସାନ ଜନଜୀବନ” ପୁସ୍ତିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଗାତିନୀତି ସହ ବିକାଶ ସଂସ୍କୃତିର ବିଷୟ ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।

ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଗାତିନୀତି ତଥା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ସଂପର୍କରେ ଚିନ୍ତାକଲେ ତାହା ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ । ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଖାପ ଖାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ।

କିସାନ ଜନଜାତିଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗକୁ ତନ୍ମୁ ତନ୍ମୁ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବହୁ ପୁରାତନ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ଏହିଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ କୁମାରୀ ପ୍ରଣତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ କୁମାରୀ ମିତା ଆଭ୍ୟର୍ଥ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ରୀ । ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ତୁଡାଲଗା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ / ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅନ୍ତେବାସିନୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସ୍ମରଣୀୟ । ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଂପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମତି କୁମୁଦିନୀ ରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ପୁସ୍ତକକୁ ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଦ ସଂଶୋଧନରେ କୁତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସିଂହ ଟପ୍ପୋ, ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁଲୁଧର କୁଜୁର, ଶ୍ରୀ ଗନ୍ଧାଇ ଲାକ୍ରା, ଶ୍ରୀ ବଇଲୋ କିସାନ, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଟପ୍ପୋ , ଶ୍ରୀ ଦାଲେଶ୍ୱର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକୃତ । ସର୍ବଶେଷରେ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୂପ ଦେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଡ଼େମୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଆଶା ଏହି ପୁସ୍ତିକାଟି ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ, ଗବେଷକ, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାୟକାରୀ, ଛାତ୍ର ତଥା ସୁଧାପାଠକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପାଦେୟ ହେବ ।

ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସାହୁ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନ ଚର୍ଯା ଗତିଉଠିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତି ତୁଳନାରେ ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ଖୁବ୍ କମ୍ । “କିସାନ ଜନଜୀବନ” ପୁସ୍ତିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଗାତିନୀତି ସହ ବିକାଶ ସଂସ୍କୃତିର ବିଷୟ ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।

ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଗାତିନୀତି ତଥା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ସଂପର୍କରେ ଚିନ୍ତାକଲେ ତାହା ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ । ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଖାପ ଖାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ।

କିସାନ ଜନଜାତିଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗକୁ ତନ୍ମୁ ତନ୍ମୁ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବହୁ ପୁରାତନ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ଏହିଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ କୁମାରୀ ପ୍ରଣତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ କୁମାରୀ ମିତା ଆଭ୍ୟର୍ଥ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ରୀ । ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ତୁଡାଲଗା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ / ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅନ୍ତେବାସିନୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସ୍ମରଣୀୟ । ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଂପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମତି କୁମୁଦିନୀ ରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ହାର୍ଡିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ପୁସ୍ତକକୁ ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଦ ସଂଶୋଧନରେ କୁତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସିଂହ ଟପ୍ପୋ, ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁଲୁଧର କୁଜୁର, ଶ୍ରୀ ଗନ୍ଧାଇ ଲାକ୍ରା, ଶ୍ରୀ ବଇଲୋ କିସାନ, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଟପ୍ପୋ , ଶ୍ରୀ ଦାଲେଶ୍ୱର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକୃତ । ସର୍ବଶେଷରେ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୂପ ଦେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଡ଼େମୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଆଶା ଏହି ପୁସ୍ତିକାଟି ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ, ଗବେଷକ, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାୟକାରୀ, ଛାତ୍ର ତଥା ସୁଧାପାଠକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପାଦେୟ ହେବ ।

ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସାହୁ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ସୂଚୀପତ୍ର

କ୍ର.ସଂ	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
I.	ମୁଖବନ୍ଧ	
୧.	ଉପକ୍ରମଣିକା	୦୧-୧୧
୨.	ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା	୧୨-୨୬
୩.	ପାନୀୟ	୨୭-୩୫
୪.	କିସାନ୍ କୃଷି ପଞ୍ଜିକା	୩୬-୪୨
୫.	କିସାନ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଞ୍ଜିକା	୪୩-୪୮
୬.	କିସାନ୍ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପଞ୍ଜିକା	୪୯-୫୪
୭.	ଶ୍ରମ ସମବାୟ	୫୫-୬୩
୮.	ବାସଗୃହ (ଆଡ଼୍‌ପା)	୬୩-୭୧
୯.	ପଡ଼େଶୀ ପ୍ରଜାତି	୭୨-୮୬
୧୦.	ଔଷଧ ଓ ବୈଦ୍ୟ	୮୭-୧୧୧
୧୧.	କିସାନ୍ ଗ୍ରାମସଭା	୧୧୨-୧୩୫
୧୨.	ବସତି	୧୩୬-୧୪୭
୧୩.	ଯାଦୁଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା	୧୪୮-୧୬୫
୧୪.	କିସାନ୍ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା	୧୬୬-୧୭୬
୧୫.	କନ୍ୟାସୁନା	୧୭୭-୧୯୦

ଉପକ୍ରମଣିକା

ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଜନଜାତି ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଭାରତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ପରଂପରା ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମହାନ । ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ୩୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତିର ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୬୨ ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ବାସ କରନ୍ତି । କେଉଁଠାରେ ଏମାନେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁନ । ୨୦୦୧ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮,୪୩,୨୬,୨୪୦ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତି ସଂପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮୧,୪୫,୦୮୧ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ୨୨.୧୩(%) ଅଂଶ । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ । ଏମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ କରେ । ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରଂପରାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତା'ର ପରିଧି ବ୍ୟାପକ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂପୃକ୍ତ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର । ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସମାଜ । ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ପରଂପରାରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସଂପନ୍ନ ଜନଜାତି ହିସାବରେ 'କିସାନ' ଅନ୍ୟତମ । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦେଶରେ ଏମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମାନେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ । ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରଂପରା ଅନେକାଂଶରେ ବିବର୍ଜିତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ । ତଥାପି କେତେକାଂଶରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରଂପରା ସଂଜୀବିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଏମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କିସାନ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡା ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ । ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତଥା ଭୌଗଳିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କାରଣରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । କୁଣ୍ଡା କିସାନ ସମାଜ ଏହି କ୍ରମରେ ତା'ର ମୂଳ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିଠାରୁ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚିତି ବ୍ୟାପକ କରିଛି ।

କୁଣ୍ଡାଁ କିସାନମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଇତିହାସ ସଂପର୍କରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ମତବାଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମତରେ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଲ୍ଲିଯାଇ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେତେକ ମତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା । କ୍ରମେ ଛୋଟନାଗପୁର ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାତାୟତ କରିଥିଲେ । ତା' ପରେ ସେମାନେ ନର୍ମଦା ନଦୀକୂଳରେ କିଛି ବର୍ଷ ରହି କାଳକ୍ରମେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବିହାରର ଶାହାବାଦ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋହତାସଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗମନ କଲେ । ସେଠାରେ ରହି ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର କିଛି ଅଂଶ ଦଖଲ କଲେ । ପୂର୍ବରୁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୁଣ୍ଡା, କୋରଫ୍ଟା, ବିରହୋର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ସେଠାରୁ କୋଏଲ୍ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜବାଜମ୍ବରା ଗ୍ରାମରେ କିଛିବର୍ଷ ରହିଲେ । ସେଠାରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହମିରପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଆସି କିଛି ବର୍ଷ ରହିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ୍ ନଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ 'ବେଦବ୍ୟାସ' ନିକଟସ୍ଥ 'ଛେଷ୍ଟ' ଗ୍ରାମରେ ଆସି ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ । ପୁନର୍ବାର ସେଠାରୁ ବଣାଇଁ ବାମଣ୍ଡା, ଖାଲସା, ନାଗରା, ଜୟପୁର, ହେମଗିରି, ଗାଙ୍ଗପୁର (ଅଧୁନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ) ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକ ସେଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶ୍ରମଜୀବି ହିସାବରେ ରାଉରକେଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲିଆସିଲେ ।

କୁଣ୍ଡାଁ କିସାନମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି 'କୁଣ୍ଡାଁ' । ଏମାନେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା 'କୁଣ୍ଡାଁ'କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ହିନ୍ଦୀ, ସାଦ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି । କେତେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର କିସାନମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୂଳ ମାତୃଭାଷା କୁଣ୍ଡାଁ (କିସାନ) ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

କୁଣ୍ଡାଁ କିସାନମାନେ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମଠ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଅତିଧୃବସ୍ଥ । ଅନ୍ୟ ଜନଜାତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥାଏ । ଏମାନଙ୍କର ବସତି, ଉଲ୍ଲିଚଳନ, ଆଖର ବ୍ୟବହାର,

ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଅଳଙ୍କାର, ଅଧର୍ମନୈତିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ, ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋପରି ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ, ନିଷ୍ପପଟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ । ଫଳତଃ ଅନ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ମିଳାମିଶାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ହେଁ କୁଣ୍ଡୁଆଁମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ପାଡ଼ା’ କୁହାଯାଉଥିଲା । କିସାନ ବସତିରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏତେତେଶେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । କେତେକ କିସାନ ବସତିରେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ଗଛମୂଳେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ କିସାନ ବସତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ କିସାନ ଜନବସତି ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ଉତ୍ସ ନିକଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ଝରଣାର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଡୁଆଁ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାତ(ମାଣ୍ଡି) ଏବଂ ଶାଗ(ଆଡ଼ହା) ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ମାଂସ, ମାଛ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନ୍ଦା, ମୂଳ, ଫୁଲ, ଫଳ, ଛତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାନ୍ତି । ବାଡ଼ିବଗିଚାରୁ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରବାକୁ ଆଣି ସିଝାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜନଜାତି ଭଳି ମଦ୍ୟପାନୀୟ ସହ ଏମାନଙ୍କର ସଂପୃକ୍ତି ଖୁବ୍ ବେଶୀ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ଅବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ମଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରଚ୍ଛଳିତ ବିବିଧ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତଥା ବିବାହାଦି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବାନ୍ତୁଷ୍ଟାନମାନଙ୍କରେ ମଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

କୁଣ୍ଡୁଆଁ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ପୁରୁଷମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ହିସାବରେ ‘କାରିଆ’ ବା ଲେଙ୍ଗଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କା ମହିଳାମାନେ ଆଙ୍ଗୁଛି ପିନ୍ଧିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିବା ପାଇଁ ‘ଗୁନ୍ଦି’ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ କାରିଆ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ପୁରୁଷମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟାପୂତା

ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ପଡ଼ୋଶୀ ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ପୋଷାକରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।

କୁଣ୍ଡାଁ ବା କିସାନ୍ ସଂପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ । ପୂର୍ବେ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ରୂପାର କରୁଆ ଏବଂ ବାହୁରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାର ବନ୍ଧୁଆ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନେ ରସ ଧାତୁରେ ତିଆରି କରୁଆ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଆ ହାତ ଓ ବାହୁରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ବେକହାର ହିସାବରେ କାଙ୍ଗଡ଼ମାଳା(ପୁଙ୍ଗୁ), ବେକହାର ହିସାବରେ ସୁନାରେ ତିଆରି ସୋରଘାମାଳା, ଡବାମାଳା, କାନ ଗହଣା ହିସାବରେ ସୁନାରେ ତିଆରି କୁଣ୍ଡଳ (ଗଠିଆ), କାନଫୁଲ (କର୍ଣ୍ଣଫୁଲ) ଓ ଝଲକା, ନାକ ଗହଣା ହିସାବରେ ସୁନାର ନାକଫୁଲ (ନାକପୁଟକା)କୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ରୂପାରେ ତିଆରି ପାଉଁଜି(ପାଏ ଝୋଲ)କୁ ପାଦରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇଁ ରୂପାର ମୁଦି (ଝୁଟିଆ), ହାତ ମୁଦି ହିସାବରେ ରୂପାରେ ତିଆରି ମୁଦିକୁ, ରୂପାର ଅଣ୍ଟାସୂତା (ଗୁଞ୍ଚୁ/ଗୁଞ୍ଚୁ)କୁ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଜାରରୁ ମିଳୁଥିବା ସୌଖୀନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପିନ୍ଧିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

କୁଣ୍ଡାଁ ବା କିସାନମାନେ କୃଷି ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଳଥ, ମୁଗ, ଲଙ୍କା, ପୋଟଳ, ବିଲାତି ଆଦି ଋଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଦିନମଜୁରୀ, ଶିକାର, ମାଛଧରିବା, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଖଣିଖାଦନରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରିବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ନିଜ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଉଭୟେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଧାନଋଷ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଋଷ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାରି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୀ କରି ଦି'ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ।

କୁଣ୍ଡୁଆଁ କିସାନମାନଙ୍କର ପାରଂପରିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ । ପିତୃ କୈନ୍ଦ୍ରୀକ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପିତୃ କୈନ୍ଦ୍ରୀକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଥାନ୍ତି । ପରିବାର ସ୍ତରୀୟ ବିବିଧ ପୂଜାପାଠ ତଥା ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ହିଁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ । ପୁଅର ବୟସ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଆ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇ ନେଇଥାଏ । ଝିଅର ବିବାହ ପରେ ସେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହେ । କିସାନ୍ ସମାଜରେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁନଃବିବାହ କରିବା ପ୍ରଥା ରହିଛି । ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୈତୃକ ସଂପତ୍ତିର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର ଗହଣା ବା ସୁନାରୁପା ଅଳଙ୍କାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଝିଅ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଭାଇ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ବିବାହ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୈତୃକ ସଂପତ୍ତିର କୌଣସି ଅଂଶ ଭାଗ ବଣ୍ଟୁଆରା ହୋଇନଥାଏ । ପରିବାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିବିଧ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତଥା ସଂପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସକ୍ୱାର କରିବା ଏବଂ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିବର୍ଗଙ୍କୁ ଭୋଜିଭାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଅବିବାହିତ ପୁଅଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଚୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମାଧାନ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସଂପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ବିବିଧ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।

ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । କିସାନ ସମାଜରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଛଅ-ସାତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକାମ କରିଥାଏ । କୌଣସି ଆମିଷଦ୍ରବ୍ୟ ନ ଖାଇବା, ଅନ୍ତେଷ୍ଟକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ନଦେବା, ମଶାଣି ବା ଶୁଶାନ ନିକଟକୁ ନଯିବା ଓ ଗ୍ରାମ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଠସ୍ଥଳୀକୁ ନଯିବା ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଛି । ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଥବା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଗତ ହେବା କ୍ଷଣି ଧାଇବୁଜାକୁ (ସୁତରାଣୀ) ଡକାଯାଇଥାଏ । ଶିଶୁଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ

ସମୟରେ ମହିଳା ନିକଟରେ ରହି ସେହି ଆବଶ୍ୟକ ସେବାଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥାଏ । ଶିଶୁଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇଥାଏ । ଶିଶୁର ନାଭି ନାଡ଼ ଶୁଖିବା ପରେ ଅଥବା ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ପ୍ରାୟତଃ ସାତରୁ ଦଶଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଷଠି ବା ଉଠିଆରୀ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରସୂତୀ ନାରୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ହଳଦୀ ଜଳକୁ ଘରେ ଏବଂ ନିଜ ଦେହରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଶିଶୁଟି ପନ୍ଦର କିମ୍ବା ଏକୋଇଶି ଦିନର ହୋଇଗଲେ ତା'ର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହିଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ହାଣ୍ଡିଆ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି । ଶିଶୁଟି ପରିବାରର ପ୍ରଥମ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମାଂସକୁ ଖଣ୍ଡଣା ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପରେ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ମଜ୍ଜିଯାଆନ୍ତି ।

ଶିଶୁଟି ଆଠ କିମ୍ବା ନଅ ମାସର ହୋଇଗଲେ ତା'କୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାତ ବା ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ଶୁଭଦିନ ଦେଖି ଅନ୍ନପ୍ରାସନ୍ନ ଉତ୍ସବପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହିଦିନ ପରିବାରର ଲୋକେ ସ୍ନାନ ଚର୍ଯ୍ୟଣ ଶେଷ କରି ସପା ପୋଷାକ, କେହି କେହି ନୂତନ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସଂପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଡକାଯାଇଥାଏ । ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଆଦରରେ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ନ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପରେ ପରେ ଆଗନ୍ତୁକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସଂପର୍କୀୟ ତଥା ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମଦ୍ୟପାନୀୟର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମଦ୍ୟପାନ ପୂର୍ବକ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଶିଶୁ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରିବର୍ଷ ହେଲେ କାନଫୋଡ଼ା ଓ ନାକଫୋଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ । କିସାନ ଏହାକୁ କାନବେଧା ବା ବରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି । 'କାନବେଧା' ବା 'ବରୁ' କିସାନ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ । ସଂପୃକ୍ତ ପରିବାରର ପରିବାର 'ମୁଖ୍ୟ' ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଘରେ ଘରଦେବତା ତଥା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ କାନବେଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ । ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାତ, ତାଲି ଓ ଚରକାରୀର ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହିଦିନ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କୁରୁମ୍ଭ,

ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଆୟୋଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସଂପର୍କୀୟ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଓ ମାଂସ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । କାନବେଧା ପରେ ମାଆ ଯେଉଁଆଡ଼େ କୁଲିଭୁଡି ପାଇଁ ଯାଏ ସାଥରେ ତା'ର ଶିଶୁକୁ ନେଇଥାଏ । ନଡ଼େଡ଼ ଶିଶୁର ବଡ଼ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଶିଶୁର ଜଗାରଖା କରିଥାନ୍ତି । ଶିଶୁଟି ଦଶ-ବାର ବର୍ଷର ହୋଇଗଲେ ନିଜ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ । ବାପାଙ୍କ ସହିତ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ । ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକରି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତା ମନ ବଳାନ୍ତି ।

ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚ୍ଳିତ । ବିବାହ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭଳି କିସାନ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହ ପ୍ରଚ୍ଳିତ । ସମଗୋତ୍ର ବିବାହ ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ବାରଣ ରହିଛି । ଅନ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିବାହକୁ ସମାଜ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣା କରେ । କିସାନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚ୍ଳିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ମାମୁଁଝିଅ ସହିତ ବିବାହ, ପିଉସୀ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ, ଉଦୁଲିଆ ବିବାହ, ବଳପୂର୍ବକ ବିବାହ, ବିଧବା ବିବାହ, ଶାଳୀ ବିବାହ, ଭାଉଜ ବିବାହ ସର୍ବୋପରି ଆୟୋଜିତ ବିବାହ ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ କିସାନ ସମାଜରେ ଝିଅକୁ ପନ୍ଦରରୁ ଏକୋଇଶି ବୟସ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଉଣେଇଶିରୁ ପଞ୍ଚିଶି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହିସାବରେ ‘ଅଗୁଆ’ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ପୁଅପକ୍ଷ ଚରଫରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ କନ୍ୟାଘରକୁ ଯାଇଥାଏ । କଥା ଛଳରେ “ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି । ସେ ଫୁଲକୁ ଚୋଳି ନେଇ ହାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ” ବୋଲି ବରପକ୍ଷ ଚରଫରୁ “ଆଗୁଆ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି” କହିଥାଏ । ଯଦି କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଚରଫରୁ ରାଜିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି, “ଯଦି ତୁମେ ଆମ ବାଡ଼ିର ଫୁଲଗଛରୁ ଫୁଲ ଚୋଳି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନେଇପାର । ଏହି ଫୁଲଟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ।” ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ବରଘରକୁ ଆସିବାପାଇଁ ବରପକ୍ଷ ଚରଫରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ । କନ୍ୟା ଗୃହରେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଭଳି ବରଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାବିଧି

ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ବନ୍ଧନାଚର, ଗ୍ରାମର ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତି
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାତରୁ ନଅଜଣ ବରଗୃହରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ଗୋଡ଼ଧୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆଲୋଚନା
 ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ଦିବସର
 ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ନୃତ୍ୟଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ତା'ପର ଦିନ ସକାଳେ
 ଅତିଥିମାନଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଫେରିବା ସମୟରେ
 କନ୍ୟାପାଇଁ ସମ୍ମାନସୂଚକ କିଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ କନ୍ୟାମୂଳ
 ସ୍ଥିର କରିବା ସକାଶେ ପୁଅଘର ପକ୍ଷର ଲୋକେ କନ୍ୟାଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବେ କନ୍ୟାସୁନା
 ବା କନ୍ୟାମୂଳ ହିସାବରେ ଟ ୭.୨୫ ପଇସା, ୧୦ ଖଣ୍ଡ ଧାନ, ୨ ଖଣ୍ଡ ଶାଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା
 ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟାସୁନା ବାବଦ ଟ ୭.୨୫ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି । କନ୍ୟାସୁନାରେ ସେଭଳି
 କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନଥିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ, ଛେଳି ଏବଂ ଇଛା ମୁତାବକ ଅର୍ଥ
 ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥି ସହିତ କନ୍ୟାପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ
 ଇତ୍ୟାଦି ବରପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି । କେତେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କିସାନମାନେ ମନଶୁସିରେ
 ନିଜ ଝିଅପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ଫାଇଁ ପାଇଁ ଇଛା ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବାର
 ଜଣାଯାଏ । ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଥା କିସାନ ସମାଜରେ ଅଦ୍ୟାବଧି
 ପ୍ରଚଳିତ । ବିବାହ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାରିଖରେ ବରପକ୍ଷର ବରଯାତ୍ରୀଦଳ କନ୍ୟାଗ୍ରାମ
 ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ କେତେକ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତି ।
 କନ୍ୟାର ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ତରଫରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳକୁ ପାଛୋଟି
 ନେବାପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ
 ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ବିବାହରେ ଭୋଜି ସାଙ୍ଗକୁ ମଦ୍ୟପାନୀୟର
 ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ
 କନ୍ୟାଘରେ କନ୍ୟାଘରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ପରେ କନ୍ୟାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣି
 ବରଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ବରଘରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
 ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଦ୍ୟପାନ ପୂର୍ବକ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ନିଜକୁ
 ହଜାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ କିସାନ ବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି
 ବିବାହ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ସଂପ୍ରଦାୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
 ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ ।

ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଜାତିକ ଉଳି କୁଣ୍ଡାଁ କିସାନସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ, ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ନ୍ୟାୟ ନିସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ବାସୀ ବିବିଧ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମାର୍ପିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ । ପାରିବାରିକ, ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ସର୍ବୋପରି ଗ୍ରାମସଭାରେ ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସରଳ ସମାଧାନ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରାମସଭାରେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଗ୍ରାମମୁଖ୍ୟ ‘ଗଉଁତିଆ’, ଜଣେ ବିଚାର ମୁଖ୍ୟ ‘କାଲୋ’, ଉପବିଚାର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଡାକୁଆ ହିସାବରେ ନାଏକ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଆମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ସର୍ବୋପରି ଗ୍ରାମସଭା ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟବିଚାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମାୟମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ସେହି ସଭାପତିତ୍ଵ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି । ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିବିଧ ପୂଜାପାଠ, ତଥା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ସେହି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । କୌଣସି କାରଣବସତଃ ‘କାଲୋ’ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ବିଚାର ଉପମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସଭା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭାରେ ଡାକୁଆ ଭାବରେ ‘ନାଏକ’ର କାମ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗ୍ରାମସଭା ବସିବା ଆଗରୁ, ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ବିଷୟ ଗ୍ରାମସଭାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ । ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ପ୍ରତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସକ୍ରୀୟ ଭାବରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚିତ୍ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ‘ଗଉଁତିଆ’ ଗ୍ରାମସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ତଥାନ୍ୟାୟବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ଵ ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ସଭା କରାଯାଇ ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ ମନୋନୟନ କରିଥାନ୍ତି । ମନୋନୟନ ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ପଦଟି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଥାଏ । ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମସଭା ଡକାଯାଇ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମକୁ ସବୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ କରି ଗତି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର

ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂକ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

କୁଣ୍ଡୁଆଁ କିସାନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବିବିଧ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ପୂଜାପାଠ ଓ ନୃତ୍ୟଗୀତ ସହିତ ଓଡ଼ିଆପ୍ରାଚୀନ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଅଧୁନା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜ ସଂପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ । ପାରିବାରିକ ତଥା ସାମୂହିକ ପର୍ବ ତଥା ପୂଜାପାଠରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭୋଜିଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ନୃତ୍ୟଗୀତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତଭୁକ୍ତ । ନୃତ୍ୟଗୀତ ବିନା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ନୀରସ ମନେ ହୋଇଥାଏ । ପାଗୁନ୍‌ପୁନି, ଅକ୍ଷୟତୃତୀୟା, ନୂଆଖାଇ, ପୁଷ୍ପପୁନି, କରମା ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ବକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ତିଆରି କରି ଖାଇବା ସହ ବୟସ୍କ ତଥା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ପୂଜାପାଠ ପଢ଼ି ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ମଜ୍ଜିଯାଇଥାନ୍ତି । ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ତଥା ପୂଜାପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତଥା ସଂପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥାନ୍ତି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେବା ସହିତ କୁଣ୍ଡୁଆଁ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କିମ୍ବା ସପା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପର୍ବପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।

କୁଣ୍ଡୁଆଁ କିସାନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ‘ଡ଼ିତାକୁଟା’ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା । ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ଡ଼ିତା କୁଟାଇଥାନ୍ତି । ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ଡ଼ିତା ସହାୟକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁପରେ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତକ ହିସାବରେ ଡ଼ିତାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଏ ବୋଲି ଅଦ୍ୟାବଧି କିସାନ ସମାଜରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ମୁସଲିମ୍ ଶାସନ ସମୟରୁ ଡ଼ିତାକୁଟା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କିସାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡ଼ିହିବା ପାଇଁ ଡ଼ିତାକୁଟା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।

ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶକୁ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିବା ଭିତରେ କୁଣ୍ଡୁଆଁ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ।

କେତେକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଉଗ୍ରବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥିଲେ । ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପାରଂପରିକ ରୀତିରେ ଗୁଣିଆମାନେ ମନ୍ତ୍ରପାଠର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି । ପାରଂପରିକ ରୀତିରେ ଚୈତ୍ୟମୂଳୀ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରି ବୈଦ୍ୟମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି । ପାରଂପରିକ ରୀତିରେ ହେଉଥିବା ଚିକିତ୍ସାକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଦ୍ୟାବଧି ରୁଚିନଥିବା ଜଣାଯାଏ ।

ଅଧୁନା କିସାନ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟକୁ ଚାଲି ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଶିକ୍ଷାର ଅନୁପ୍ରବେଶଜନିତ କିସାନ ଯୁବ ସଂପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଛି । ପରମ୍ପରାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତି ଅପେକ୍ଷା କିସାନମାନେ ପରମ୍ପରା ବିମୁଖ ନୁହଁନ୍ତି । ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ । କିସାନ ସମାଜର ଏହାହିଁ ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ।

ଖାଦ୍ୟପରମ୍ପରା

ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଧରିପୂରଣ ଦିଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯାଯାବର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ନବୁଝି କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନକ୍ରମେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ କିସାନ (କୁଣ୍ଡା) ସଂପ୍ରଦାୟ ଉନ୍ନତ । ତଥାପି ଖାଦ୍ୟସେବନ ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରମ୍ପରାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ପୂର୍ବକାଳରେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶୀକାର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡାଳ, ପଞ୍ଜୁଳ, ପତ୍ର, କନ୍ଦା, ଲାଖ, ଶାଳମଞ୍ଜି, ମହୁଳ, ଝର, କେନ୍ଦୁ, ଝୁଣା(ଧୁନା), ଲସା ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ନିଜନାଳ ପୋଖରୀରୁ ସେମାନେ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଆଦି ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଋଷକାମ ଶିଖିଲେ ଓ କୃଷିକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିଜୀବି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ ହେଲେ । ଋଷ କାମ ଶିଖିବା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ, ଫୁଲ, ଫଳ, ଶାଗ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିପିଏଲ୍, ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଯୋଜନାରେ ଋତ୍ନ, ଚିନି, କିରୋସିନି ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ପନିପରିବା ଆଦି ହାଟବଜାର, ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଆଣି ବିକ୍ରୀ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅବକ୍ଷୟ ହେବା ପଞ୍ଜରେ ସେମାନେ କୃଷିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ
 ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵିସାବରେ ସେମାନେ ପଖାଳ (ବାସି ମାଣ୍ଡି),
 କୁନ୍ନା ମାଣ୍ଡି, ଶାଗ(ଆଡ଼ା) ଆଦି ଖାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ
 ଧାନଭାତ (ମାଣ୍ଡି), ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି ଓ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ
 ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ (ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ) ପିଇଥାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସଦ୍‌କାରୀ ଖାଦ୍ୟ
 ଆକାରରେ ପରିପରିବା (ଆଡ଼ା), ଶାଗ(ଆଡ଼ା), ଛୁରୁ (ଅସା), କନ୍ଦା(କାନ୍ଦା),
 ମାଛ (ଇଞ୍ଜି), ମାଂସ (ଆଦାତା), କଙ୍କଡ଼ା (କାକଣ) ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତରକାରୀ
 ସେବନ କରୁଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ
 ସଦ୍‌କାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵିସାବରେ ଖାଉଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ ଭାତ ସହିତ ଶାଗଭଜା ଦୋଇଗଲେ
 ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତରକାରୀର ଅବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ି ନଥାଏ । କାରଣ
 ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶାଗ ମିଳିଥାଏ । ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ଋଷ
 ଜମିରୁ ଶାଗ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଓ ମରୁଡ଼ି
 ସମୟରେ ସେମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଓ ସର୍ଗିଫୁଲକୁ ସିଝାଇ ଖାଉଥିଲେ । ତା' ଛଡ଼ା
 ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସିଝାଇ ଖାଉଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ
 କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା । ସେମାନେ
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝାଗା ପିଉଥିଲେ । କାରଣ ଧାନଋଷ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପଂସଲ
 ଦେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ଧାନରୁ ଋଉଳ ବାହାର କରି ସେଥିରୁ ଝାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
 ପିଉଥିଲେ । ଏହା ବର୍ଷ ତମାମ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିପାରୁଥିଲା ।
 ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନେ ମାଛ ମାଂସର ବିକଳ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ସିଝା ପିଠା ପୁହୁଳା
 (ଲାଡୁ ଆସମା) କରି ଖାଉଥିଲେ । ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋଟ ଶିଶୁ ମା' କ୍ଷୀର ଖାଇଥାଏ ।
 ବର୍ଷକ ପରେ ଚୋଟ ଶିଶୁଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ । ବୟସ ବଢିବା
 ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାଟି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଖାଇଥାଏ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ସବୁ
 ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ତାର ମା ବାପା, ଭାଇ ଓ
 ପଡୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଜନ୍ମପରେ ଜନ୍ମବାତ୍ରୀ
 ମାଆକୁ ଆଠ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖା ଭାତ(କୁନ୍ନା) ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ଏକ ବର୍ଷପରେ ତାକୁ
 ଝାଗା ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସୂତି ସମୟରେ ଡାଲି, ମଦ ଓ

ବାଇଗଣ (ଦେଗାଙ୍ଗ) ଆଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ତାକୁ କୋଳଥ (ଆରସକା) ସିଝାଇ ତାର କଷାପାଣିକୁ ଦିଆଯାଏ । ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟକୁ କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବିଭାଜନ କରନ୍ତି । ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ, ଝଡ଼ିପୋକ, ବାଇଚଢେଇ ଅଣ୍ଡା (ଅତାମାଞ୍ଜି) ଫଳ ଓ କୋଳି (ଫାଡ଼କମାଞ୍ଜି) ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମାଂସ (ଆଦତା) ଓ ଝରଣା ଆଦି ପାଣିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମାଛ (ଇଞ୍ଜ) ଓ କଙ୍କଡ଼ା (କାକଣ୍ଡା) ଧରି ଖାଇଥାନ୍ତି ।

କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଓ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବାସନକୁସନର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି ଶସ୍ୟକୁ ଗାନ୍ଧି ଭାତ (ମାଣ୍ଡି), ପନିପରିବା ଓ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସିଝାଇ ସେଥିରେ ଲୁଣଦୁଳଦା, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗଦମ ଗୁଣ୍ଡ, ଝଉଳଗୁଣ୍ଡ, (ତିହାଁଲ ଗୁଣ୍ଡା), ମାଣ୍ଡିଆଗୁଣ୍ଡ (ମାଡିଆଗୁଣ୍ଡା) ଆଦି ମିଶାଇ ପିଠା ତିଆରି କରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସାଇପତିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମାଂସ, ଭାତ, ମଦ, ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ପାଣି କିମ୍ବା ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଝଉଳ, ଧାନ, ପନିପରିବା ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ସେମାନେ ଚୁଟିକିଆ, ମୃତିକିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଅପବିତ୍ର ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତରକାରୀର ସୁଆଦ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖଟା ଓ ରାଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ, ଭ୍ରାତୃଭାବ, ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ବିପଦରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଷଦ ଭାବରେ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ:

କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱିସାବରେ ପଖାଳ (ବାସି ମାଣ୍ଡି) ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ (ଆଡ଼ହା) ଖାଆନ୍ତି । କେନା ଝାଡ଼ହା, ମୁନ୍‌ଗା, କୁବାୟ, ଝରଙ୍ଗୀ, ଖାଣ୍ଡୁଡ଼ହା ଇତ୍ୟାଦି ଶାଗ ସେମାନେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତେନ୍ତାଳ ଆଡ଼ହା (ତଙ୍କ ପରି ମାଡିଥାଏ)କୁ ହାଉ ସହିତ ମିଶେଇ

ରାନ୍ଧି ଖାଉଥିଲେ । ଏହି ଶାଗ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ଡେହାଙ୍ଗ ଆଡ଼ୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଶାଗ ଖରାଦିନେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାର୍ଲାଶାଗକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡକରି ତାକୁ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାତ (ମାଣ୍ଡି), ଡାଲି (ଡାଆଲି) ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ତରକାରି, ମାଛ (ଇଞ୍ଜ) ତରକାରି, ମାଂସ (ଆଦାତା) ଖାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାତ ଦିନକୁ ତିନିଥର (ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତି) ଖାଇଥାନ୍ତି । କଦୋ (ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ) କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ହେଉଥିବାରୁ କୁଣ୍ଡାଁମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖାଇଥାନ୍ତି । କଦୋ ଜିପ ଜାଗାରେ ଋଷ କରାଯାଏ । ଗୁଡ଼ଲୁ ଧାନ (ଦେସୁ) ବର୍ଷାଦିନରେ ହୁଏ । ଏହି ଧାନ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଧାନ ନଥାଏ । ଋଷକାମ ଶିଖିଲାପରେ ଏମାନେ ପନିପରିବା ଋଷ କରନ୍ତି । ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ (ମାଡିଆ ପେଜ) ଓ ଡୋରାଣି (ବାସି ଆମୁ) ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପିଇଥାନ୍ତି । କାମରୁ ଆସିଲାପରେ ଝାରା ପିଅନ୍ତି । ଭାତ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ (ତୁଲୁ) ସାଦାୟରେ ବାଜିଥାନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିସାବରେ ଭାତ (ମାଣ୍ଡି), ପଖାଳ (ବାସି ମାଣ୍ଡି), ଶାଗ (ଆଡ଼ୁଆ) ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ସଦ୍‌କାରୀ ଖାଦ୍ୟସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଚୁରୁ (ଅସା), ମାଛ (ଇଞ୍ଜ), ମାଂସ (ଆଦାତା) ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ସଦ୍‌କାରୀ ଖାଦ୍ୟସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଚୁରୁ (ଅସା), ମାଛ (ଇଞ୍ଜ), ମାଂସ (ଆଦାତା), କଙ୍କଡ଼ା (କାକଣ), କଇଁଚୁ(ଏକୁ)ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତରକାରୀ ଖାଉଥିଲେ । ସଦ୍‌କାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଦିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜିନିଷମାନଙ୍କର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା :

ପନିପରିବା:

ଆଳୁ (ଆଲୁ), ବାଇଗଣ (ଡେଗାଙ୍ଗ), ପୋଟଳ (ପୁଟଳ), ଟମାଟ (ବିଲାତି), ପାଉଳ ଭେଣ୍ଡି, ମୂଳା (ମୂଲା), କାକୁଡ଼ି (ପାଲଦାନଞ୍ଜା), କଞ୍ଚାକଦଳୀ (ଦେନାକାଦଲି), ଅମୃତଭଣ୍ଡା (ପବିତା), ଶିମ (ଶିମି), ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ (ଝୁଡୁଙ୍ଗା), ଚୁଚିନ୍ଦ୍ରା (କଇଁତି), ଲାଉ (ଲାଉ), କଖାରୁ (ଭାଉଁଡାଡ଼), କଲରା (କାଲୁ), ପଣସକଠା (କଠର), ପଣସ ମଞ୍ଜି (କଠର ମଞ୍ଜି), ଜହ୍ନି (ଡଡ଼କୋ), ଅଦା (ଅଦା), ରସୁଣ (ରସଣି), ପିଆଜ (ଉଲି), କଞ୍ଚାଲଙ୍କା (ହେନା ମାର୍ଚି), ସାରୁ (କିସକୋ) ।

ଭାଜି (ଆଦାର ଆଡ଼ା), ପାଳଙ୍ଗ (ପାଳାଙ୍ଗ ଆଡ଼ା), କୋମ୍ ଆଡ଼ା, ଉଙ୍କୁଆଡ଼ା (ସୁନ୍‌ସୁନିଆ), ମୁନ୍‌ଗା ଆଡ଼ା (ସଜନା), ଭାଜତାଡ଼ ଆଡ଼ା (କଖାରୁ), ଅଣ୍ଡାଡ଼ା (ପୋଇ), ଚାଟିଆଡ଼ା (ଝଟି ଶାଗ), ଭୋଡୁଆ ଆଡ଼ା- (ଗହମ ବିଲରେ ଦୁଏ), ମୁତି ଆଡ଼ା, ଗୁଣ୍ଡୁର ଆଡ଼ା (ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ), କିମ୍ ଆଡ଼ା, ଖାଣ୍ଡା ଆଡ଼ା (ଓଦା ଭୂଇଁରେ ଦୁଏ), ବାଦୁଆ ଆଡ଼ା ।

ଚୁଡୁ (ଅଁସା): ଖାଦି ଅଁସା, ପୁଡ଼ା ଅଁସା, ଝଲକିରି ଅଁସା (ବାଲିଚୁଡୁ), କଏଲା ଅଁସା (ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଠେ), ଭୁସୁ ଅଁସା (ପାଳ ଚୁଡୁ), ଦୋନ୍‌କୋ ଅଁସା, ଦୁରୋ ଅଁସା, କଥାଲ ଅଁସା, ଅଡ଼ସୁ ଅଁସା (ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦେଲେ ଏହି ଚୁଡୁ ଉଠେ), ଟେଲାରି ଅଁସା, ମାଁଶ ଅଁସା (ବାଉଁଶ ଛତୁ) ।

ଅଟା (ଆଟା): କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ସହକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯଥା- ଗହମ ଆଟା, ଚିହଁଲ ଆଟା (ଝଉଳ ଗୁଣ୍ଡ), ମାତିଆ ଆଟା (ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ) ଇତ୍ୟାଦି ।

ଡାଲି (ଡାଆଲି): ବୁର୍ଲା ଡାଆଲି, କେସାରି ଡାଆଲି, ମସରା ଡାଆଲି (ଆଗେ ଦେଉଥିବା ଡାଲି), ଆରସକା ଡାଆଲି (କୋଳଥ), ମୁଗି ଡାଆଲି (ମୁଗ), ରାହୁତି ଡାଆଲି (ଦୁଗଡ଼), ମାସିଡାଲି (ବିରି) ।

ଖଟା (ତିସ୍‌ସା): ଡେଡେଲେ ତିସ୍‌ସା (ଡେଡୁଲି ଖଟା), ଟାଠା ତିସ୍‌ସା (ଆମ୍ ଖଟା), ବିଲାତି ତିସ୍‌ସା (ଟମାଟ ଖଟା), ଆମ୍‌ରୁର (ଆମ୍‌ଲ), ପାଞ୍ଜକାଟାଠା (ଆମ୍‌ସଜା), ପାନ୍‌ ତିସ୍‌ସା (ବରକୋଳି) ।

ମାଚୁ (ଇଞ୍ଜ): ଚପୟ (ଚିକୁଡ଼ି), ନୟଁ (ବଇଁରା ଓ ଝରଲି), ଭାକୁଡ଼ ଇଞ୍ଜ (ଭାକୁଡ଼ ମାଚୁ), ଚୁଡ଼ି ଇଞ୍ଜ (ଜିଆ ମାଚୁ), ଖାକସୁ ଇଞ୍ଜ (ଗଡ଼ିଶା ମାଚୁ), ପୁଠି ଇଞ୍ଜ (ମାନ ମାଚୁ), ଝୁରା, କାଉ ଇଞ୍ଜ, ଟରୋ ଇଞ୍ଜ, ମୁଗରା ଇଞ୍ଜ (ମାଗୁର ମାଚୁ), ଦୁଡୁମ ଇଞ୍ଜ(କୁନିଆ କାଟଣିଆ ଇଞ୍ଜ) ।

ମାଂସ (ଆଦାତା): ଦେରୁ (କୁକୁଡା), ଏଡା (ଚେଲି), ଭେଡି (ମେଣ୍ଟା), କିସ୍‌ସୁ (ଗୁଣ୍ଡୁରା), ମୁୟାଁ (ଠେକୁଆ), ଅଡା (ଚଢେଇ), ଏକ୍‌ (କଇଁଚୁ), ମାକ୍ (ହରାଣ), କୁଟରା (ଝଞ୍ଜୁ) ।

ସଦ୍‌ଭାବ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵିସାବରେ ମହୁଳ, ସରଗି ଫୁଲକୁ ସିଝାଇ ଖାଉଥିଲେ । ମାଣ୍ଡିଆ, ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ସିଝାଇ ଖାଉଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ବେଲପଣା (ଦୁଙ୍ଗା ଆମ୍ବ) ପିଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭାବ ସମୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡର ଜାଉ ପିଇ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପିଠା (ଆସମା)କୁ ମଧ୍ୟ ସଦ୍‌ଭାବ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନ୍ଦା (କାନ୍ଦା) ଯଥା- ନାଘା କାନ୍ଦା, କାତ୍‌ମୁ କାନ୍ଦା, ଗାଡି କାନ୍ଦା, କେସାରି କାନ୍ଦା ଓ ସିଙ୍ଗଡା କାନ୍ଦାକୁ ସିଝାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗାଡି କାନ୍ଦାକୁ ସିଝାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି । କେସାରି କାନ୍ଦା ଓ ସିଙ୍ଗଡା କାନ୍ଦା ପାଣି ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟସବୁ କାନ୍ଦା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳେ । ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଦ୍‌ଭାବ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵିସାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ଶୁଖୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଭାତ ସହିତ ସଦ୍‌ଭାବ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଇଥାନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତଃ କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଦିନକୁ ତିନି ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସକାଳ ୫ଟାରୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସକାଳ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ରୋଷେଇ ଶେଷ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଖାଳ (ବାସା ମାଣ୍ଡି), ଭାତ (ମାଣ୍ଡି), ତାଲି (ତାଆଲି), ତରକାରୀ (ତରକାରୀ) ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ପଖାଳ (ବାସି ମାଣ୍ଡି) ସହିତ ଶାଗ(ଆଡ଼ଭା) ଖାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତଦିନେ ସେମାନେ ରୁଟି ଖାଇଥାନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଲେଟେ(ମାଡିଆ)କୁ ଲୁଣ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚି ମିଶାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସିମାଣ୍ଡି, ତରକାରୀ ଓ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ରାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଭାତ (ମାଣ୍ଡି) ଓ ତରକାରୀ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ଭାତ ସହିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ଖାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୈନିକ ୪-୫ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ରାତ୍ରରେ ବଳକା ଭାତକୁ ପାଣି ମିଶାଇ ସକାଳୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଓ କାମକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଦିନର କୌଣସି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଫାଗୁଣ ପୁନି (ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା),

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା), ନୂଆଖାଇ (ପୁନାଅନ୍ନା), ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ପୁଷ୍ପପୁନି) ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା, ରଜ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଫାଲ୍‌ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଦୁଳ (ମାଦି), ଆମ୍ବ (ଟାଠା), ବଉଳ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାତ (ମାଣ୍ଡି) ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଭାତ ସହିତ ଡାଲି (ଡାଆଲି), ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରକାରୀ, ମାଛ, ମାଂସ, କଙ୍କଡା (କାକଣ) ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ଚରକାରୀ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପୂଜା କରନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟତୃତୀୟା ଦିନ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ନଥାଏ । କେବଳ ଧାନକ୍ଷେତରେ ଧର୍ମଦେବତା, ଗ୍ରାମଦେବତା ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଧାନବୁଣା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପର୍ବରେ ସେମାନେ ତେଲ ମସଲା ଜାତୀୟ ଚରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ଷିରା ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ଭାତ, ମାଛ, କାଈ(ଇଞ୍ଜି ହାଉ) ଖାଇଥାନ୍ତି ।

ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ଗହ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣିମା): ଏହିଦିନ କେବଳ ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ପୂଜା କରାଯାଏ । ସେହିଦିନ ସେମାନେ ପିଠାପଣା ଆଦି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।

ନୂଆଖାଇ (ପୁନାଅନ୍ନା): ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଝଷ କରିଥାଏ ସେ ତାକୁ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ନୂଆ କରି ଖାଇଥାଏ । ସେମାନେ ସେଦିନ ଗାଈର, ମୂଳା, ସାଲଗମ୍ବୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଥାନ୍ତି । ସେଦିନ ସେମାନେ ଭାଲିଆ ପତ୍ରରେ ଦେବାଦେବୀ ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପୂଜା କରି ନବୀନ୍ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ପୌଷପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ପୁଷ୍ପପୁନି): ଏହିଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୂଜାବିଧିର ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ । ମହାପିଠା ଘରେ ଘରେ ଦୁଏ । କେବଳ ପାନୀୟ ଭୋଜନର ଏହା ପର୍ବ ଅଟେ ।

ଶିଶୁ ଓ ଚୋଟପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ:

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିଶୁ ଓ ଚୋଟପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ । ଆଠ ମାସରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ମା'କ୍ଷୀର ଖାଇଥାଏ । ମା'କ୍ଷୀର ବ୍ୟତିତ ଶିଶୁଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯଥା- ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ, ଭାତ, ଡାଲିପାଣି ଆଦି

ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପିଲାଟି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଭାତ ଓ ଝିରୀ ୪/୫ ଥର ଖାଇଥାଏ । ଚୁଆମାନଙ୍କୁ ଝରି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଗର୍ଭବତୀ ମଦିଳା ଓ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ:

ଗର୍ଭବତୀ ମଦିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ମଦିଳାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ବାରଣ ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଝରିମାସ ପରେ ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାର ପରିମାଣ କମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଲିର ପାଣି, ପଂଳ, କନ୍ଦା, ମାତୁ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସୂତି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟରେ ବାରଣ ନଥାଏ ।

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗର୍ଭବତୀ ମଦିଳାର ବାପା, ମାଆ, ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଗର୍ଭବତୀ ମଦିଳାର ମାଆ, ଗର୍ଭବତୀ ପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଦୁଇମାସ ଓ ଝରି ମାସରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଠମାସ ପରେ ଝିଅର ବାପଘର ଝିଅପାଇଁ ବୋଝଭାର ଆଣିକରି ଆସିଥାଏ । ସେହି ବୋଝଭାର ଗ୍ରାମର ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଥାଏ । ଗର୍ଭବତୀ ମଦିଳାର ଉପସିତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମଦିଳା ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ରସନା ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଏ । ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମଦିଳା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ଶିଶୁ ଜନ୍ମପରେ ମାଆକୁ ଆଠମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ଏକବର୍ଷ ପରେ ସେ ମଦ ପିଇଥାଏ । ଜନ୍ମର ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆକୁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ବାରଣ ନଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ ମାଆ କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ତାକୁ କୋଳଥ ସିଝାଇ ତାର ପାଣିକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଦୁଗ୍ଧଦାତ୍ରୀ ମାଆ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ

କରିଥାଏ । ଜନ୍ମଦେବାର ୨-୩ ମାସ ପରେ ତାକୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ଦେବାପରେ କିଛି ଭୋଜିଭାତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ।

ନିଷେଧ ଖାଦ୍ୟ:

କିସାନ୍ (କୁଣ୍ଡା) ସମାଜରେ ସମୟ, କାଳ, ପାତ୍ରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କେତେକ ଖାଦ୍ୟର ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ତାଲି ଖାଇବାକୁ ବାରଣ ନଥାଏ । ପ୍ରସୂତୀ ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବାହାଘର ସମୟରେ ପୂଜାରୀ (କାଲୋ) ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ନଥାଏ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପାସ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦାକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ଯଥା- କୃଷ୍ଣଗୁରୁ (ମାନବଧର୍ମ) ଆଦି ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଅବିବାହିତା ଓ ବିବାହିତା ଝିଅମାନେ ଦାକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାତ୍ର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତିନାହିଁ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସୂତୀ ସମୟରେ ତେନ୍ତୁଳିଖଟା ଖାଇନଥାଏ । କାରଣ ଖଟା ଖାଇଲେ ଚୋଟ ଶିଶୁକୁ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଯିଏ ଚଉରା ପୂଜା କରେ ସେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଦାରୁ ପିଏ ନାହିଁ । ଝିଅମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଦାରୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପିଇଥାନ୍ତି । ଝିଅମାନେ ଏହି ପାନୀୟ ପିଇଲେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ । ଦୁଗ୍ଧଦାତ୍ରୀ ମାଆ ବେଶୀ ପାନୀୟ ସେବନ କଲେ ତାହା ମାଆର କ୍ଷୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଦେହକୁ ଯାଇ ଶିଶୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ନବଜାତ ଶିଶୁ ମାଆ କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ଏକବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ, ଭାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଯାଏ, ଶିଶୁର ପେଟରେ କୃମି ହୋଇଯାଏ ଓ ଶିଶୁ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ । ବିଭାଘର (ବେଞ୍ଜା) ଓ ବ୍ରତଘର(କର୍ଣ୍ଣବୋଧ) ଆଦି ଉତ୍ସବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଛଳଣ୍ଡିଆ ଦିସାବରେ ବୁନ୍ଦି (ମିନକି), ପୁରି (ପୁଡି), ପଂଳମୁଲ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ଯଦି ସେହି ଭୋଜିରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନାହିଁ । କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବଦାନ ଦିଏ । ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା(ଜିଆ)କୁ ସେ ଯୋଡେ । ତେଣୁ ସେ ଆମିଷ ଖାଏ ନାହିଁ ।

ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ:

ଧାନ (ହେସୁ), ଗହମ (ଗହମ), ଋଉଳ (ତିହାଁଲ), ମୁଗ (ମୁଗି), ବିରି (ମାସି), ମାଣ୍ଡିଆ (ମାଡିଆ), ଦୁରଡ (ରାଦାଡି), ରାଶି (କେଁସା), ସୋରିଷ (ମାନି), ନଡିଆ (ନାଡିଆ), ପୋଟଳ (ପୁଟଲ), ବାଇଗଣ (ଭେଟାଙ୍ଗ), ଟମାଟ (ପୋରଲ), ଭେଣ୍ଡି (ଭେଡୁଆ), ମୂଳା (ମୂଲା), କଅଁଳ କଦଳୀ (ହେନାକଦଳି), ଅମୃତଭଣ୍ଡା (ପବିତା), ଆଳୁ (ଆଲୁ), କଖାରୁ (ଭାଙ୍ଗିତାଡ), ଚୁହିୟା (କୁଇଁତି), ପିଆଜ (ଉଲି) ଇତ୍ୟାଦି ।

ଶାଗ (ଆଡ଼ା) ମଧ୍ୟରେ ଭାଜି ଆଡ଼ା, ପାଲାଙ୍କ ଆଡ଼ା, କୁଇଲେର ଆଡ଼ା, ଉଙ୍କୁ ଆଡ଼ା, ମୁନ୍‌ଗା ଆଡ଼ା, ଭାଙ୍ଗିତାଡ ଆଡ଼ା, ଅଣ୍ଡାଡା, ଋଟି ଆଡ଼ା, ଭୋଡୁ ଆଡ଼ା, ମୁଡି ଆଡ଼ା, ଗୁଣ୍ଡୁର ଆଡ଼ା, କିମ୍ ଆଡ଼ା, ଖଣ୍ଡା ଆଡ଼ା, ବ୍ରାଦୁଆ ଆଡ଼ା । ନାପ୍ତା କାନ୍ଦା, କାଡ଼ମ୍ବ କାନ୍ଦା, ଗାଡି କାନ୍ଦା, କେଶାରୀ କାନ୍ଦା, ସିଙ୍ଗଡା କାନ୍ଦା ।

ଛତୁ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦି ଅଁସା, ପୁଡ଼ତା ଅଁସା, ଋଲକିରି ଅଁସା, କଏଲା ଅଁସା, ଭୁସୁ ଅଁସା, ଦୋଡକୋ ଅଁସା (ଦୋନ୍ଦକୋ), ଦୁରୋ ଅଁସା, କୁଆଲ ଅଁସା, ଆଡ଼ସୁ ଅଁସା, ତେଲାଲ ଅଁସା (ବିହେଡ଼ିଙ୍ଗଛତି) ପ୍ରଧାନ । ପୁନଶ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଖଟା ମଧ୍ୟରେ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା (ତେତେଲେ ଡିସ୍‌ସା), ଆମ୍ବ ଖଟା (ଟାଠା ଡିସ୍‌ସା), ଟମାଟ ଖଟା (ବିଲାଡି ଡିସ୍‌ସା), ଆମ୍ବୁଲ (ଆମ୍ବୁର), ବରକୋଳି ଖଟା (ପାନ୍ତୁ ଡିସ୍‌ସା) ।

ମାଛ, ମାଂସ : ହେରୁ (କୁକୁଡା), ଏଡା (ଚେଲି), ଡେଡି (ମେଣ୍ଡା), କିସ୍‌ସୁ (ଗୁଣ୍ଡୁରୀ), ମୁୟାଁ (ଠେକୁଆ), ଅଡା (ଚଡେଇ), କାକଣ (କଙ୍କଡା), ଏକ୍ସୁ (କଇଁଚୁ) । ଚପନ୍ଦ (ଚିଙ୍ଗୁଡି), ନୟଁ (ସାପ ପରି ଲମ୍ବା), ଭାକୁଡ (ଭାକୁଡ), ଚୁଡ଼ି (ଜିଆମାରୁ), ଖାକ୍‌ସୁ (ଗଡିଶା), ପୁଠିଇଞ୍ଜ (ମାନ ମାରୁ), କାଉଇଞ୍ଜ, ଟରେ ଇଞ୍ଜ, ମୁଗରା ଇଞ୍ଜ (ମାଗୁର) । କୁକୁଡା(ହେରୁ ମାଞ୍ଜି), ବଡକ(ବଡକ ମାଞ୍ଜି), ଚଡେଇ(ଆଡା ମାଞ୍ଜି), କଇଁଚ(ଏକ୍ସୁ ମାଞ୍ଜି) ।

ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଯଥା; ଆମ୍ବ (ଟାଠା), ପଣସ (ପନସ), କେନ୍ଦୁ (ତେଲା), ଅଁଳା (ଅଁଲା), ଖଜୁରାକୋଳି (ଖଜିରି ମାଞ୍ଜି), ଜାମୁ କୋଳି (ଜାମୁ ମାଞ୍ଜି), ପିଜୁଳି (ଟାମରସ), ଲେମ୍ବୁ (ଲେମ୍ବୋ), ବେଲ (ଦୁଙ୍ଗା), ମହୁଲ (ମାଦି), ଋରକୋଳି (କିଟିମାଞ୍ଜି) ଇତ୍ୟାଦି ।

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ:

ଭାତ : ସାଧାରଣତଃ ଧାନ (ହେସୁ)ରୁ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ସେହି ଧାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି । ତାପରେ କୁଲାରେ ପାଚୁଡି ଋଉଳ ବାଦାର

କରନ୍ତି । ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଝଉଳ ପକାନ୍ତି । ଭାତ ହୋଇଗଲା ପରେ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରେ ଘୋଡଣା ଦେଇ ପେଜ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି । ଧାନ ଝଉଳର ପେଜକୁ କେହି କେହି ପିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଝଉଳର ପେଜକୁ ପୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି । ଭାତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତରକାରୀ ସହିତ ଲଗାଇ ଖାଆନ୍ତି ।

ପେଜ (ଆମୃତି): ପେଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ସେହି ପେଜରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାମରିଚ ଆଦି ପକାଇ ପିଇଥାଆନ୍ତି । ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଥମେ କୁଟି ଟେପା ବୁଡାଇ ସାରିବା ପରେ ପଥରଯନ୍ତାରେ ଘୋରି ଝଉଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ । ପରେ ଗୁଣ୍ଡକୁ କଞ୍ଚାପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ୧୦/୧୧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ପାଣି ଗରମ କରି ସେହି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଳା ପାଣିକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲେ ତାହା ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ତାକୁ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ତରକାରୀ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ।

ମାଂସ ତରକାରୀ: ପ୍ରଥମେ ମାଂସକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ । ତା'ପରେ ସେମାନେ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଦେଇ ଗରମ କରନ୍ତି ଓ ସେହି ପାଣିରେ ମାଂସକୁ ପକାଇ ସିଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଓ ପିଆଜ କାଟି ପକାଇ ଦିଆଯାଏ । ତରକାରୀର ସ୍ବାଦ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ମାଂସ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଏ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଛ, ମାଂସ ଓ କଙ୍କଡାକୁ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

ପରିବା ତରକାରୀ: ପ୍ରଥମେ ପରିବାକୁ କାଟି ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ । ତାପରେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଏକାଠି ସିଝାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ବାଟି ପକାଇ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ । ପରିବା ସିଝିଗଲା ପରେ ତରକାରୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଏ ।

ଚୁଡୁ ତରକାରୀ: ପ୍ରଥମେ ଚୁଡୁକୁ ଚୋଟ ଚୋଟ ଆକାରର କାଟି ଦିଆଯାଏ । ତା'ପରେ ତାକୁ ଭଲଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ । ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଓ କିଛି ଆମୁଲ ଖଟା ଆଦି ଦେଇ ରନ୍ଧାଯାଏ ।

ଶାଗ ତରକାରୀ: ଶାଗ ଭଜୟ ଭଜା ଓ ତରକାରୀ ଭାବେ ରନ୍ଧାଯାଏ । ଶାଗକୁ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଓ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବା ପକାଇ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ।

କନ୍ୟା (କାନ୍ୟା) : ପିତାକୁ କାତମୁ ଗାତି ଓ ସିଙ୍ଗିତା କନ୍ୟାକୁ ସେମାନେ କାଟି ସିଙ୍ଗାଇ ଖାଆନ୍ତି । ସ୍ବାଦ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେହି କନ୍ୟାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଓ ଖଟା ମିଶାଇ ତରକାରୀ କରାଯାଏ । ଆହୁରି କେତେକ କନ୍ୟାକୁ ସେମାନେ କଥା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ।

ପିଠା (ଆସ୍ମା) : କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଋତୁକଗୁଣ୍ଡ, ମାଣ୍ଡିଆଗୁଣ୍ଡ ଆଦିରୁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଚକୁଳି, କାକରା, ଆରିସା, ମଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ପିଠା କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଋତୁକ ଓ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ମହୁଲ ସହିତ ବାଟିକରି ପିଠା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ଗୁଡର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥାନ୍ତି । ମହୁଲ ଘୁଲ ମିଠା ଦେହୁ ଏହା ଗୁଡର କାମ ଦେଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାଣ୍ଡିଆ ତୁନାକୁ ପତ୍ରରେ ପୋତି ସିଙ୍ଗାଇ ପିଠା କରି ଖାଇଥାନ୍ତି ।

ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ : ସେମାନେ ବଳକା ଭାତକୁ ପାଣି ପୁରାଇ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେହି ଭାତକୁ ଚୋଟ ପିଲାମାନେ ବା କାମକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଖାଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ମସଲାର ବ୍ୟବହାର : ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ତରକାରୀରେ ମସଲାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣୁ ନଥିଲେ । ମସଲା କହିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଓ ଡୁରି ତେଲ (ମହୁଲରୁ ତିଆରି)କୁ ବୁଝୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଋଷକାମ ଶିଖିଲାପରେ ଜିରା, ଦୁଳଦୀ, ସୋରିଷ, ପିଆଜ ଆଦି ମସଲାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ।

ଖାଦ୍ୟ ପରକ୍ଷିବା ପ୍ରଣାଳୀ : ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଯଥା ଚୁଡିକିଆ, ମୃତିକିଆ, ବାଦାଘର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସାଜପଡିଶା ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ତା'ର ପଡୋଶୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ଚୁଡିକିଆ ବା ବାଦାଘର ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ମଦ, ମାଂସ ଆଦି ଖାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୃତିକିଆ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇନଥାନ୍ତି । କେବଳ ମଦକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ବାଦାଘର ସମୟରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ବରପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡା (ଚୋଳି) ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି । ମୃତିକିଆ ସମୟରେ ଭୋଜି ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନଥାଏ । ଆଗେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର କିନ୍ତୁ ଏବେ ୧୦/୧୧ ଦିନ

ଭିତରେ ଭୋଜି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥକୁ ତୁଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରଷିଥାନ୍ତି । ଏହି ତୁଳ ଲାଉରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟି ଖମଚର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

ସେମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକାଠି ବସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ହାତଧୋଇ ଖାଇ ବସନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଚଳେ ଚକାମାରି ପକାଇ ବସି ଖାଇଥାନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ଆଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ବସି, ଠୁଙ୍କା ହୋଇ ବସି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ (ସାଧାରଣତଃ ଚୋଟା ଚୁଆକୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ) ବସି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଚୋଟା ଚୁଆମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯଥା- ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏକାବେଳେ ବସି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଯଦି କେହି ପଚୁରେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତେବେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ତାକୁ ହାତଧୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିଥାଏ । ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପତ୍ରରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ।

ପୂର୍ବକାଳରେ ଲୋକମାନେ ମାଟିପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏହି ମାଟିପାତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଏବେ ବି କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଖଲି (ପାତ୍କିଲି) ଓ ଦନାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦନା ଓ ଖଲିପତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିଲ ବାସନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । କେହି ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ରୁଟିଲେ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ନେଇଥାନ୍ତି । ଚୁଆମାନେ ୬ ବର୍ଷ ପୁରିବା ପରେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଚୋଟା ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ପେଜକୁ ସେମାନେ ଦନାରେ ପିଇଥାନ୍ତି । ପେଜ ସହିତ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ପକାଇ ପିଇଥାନ୍ତି ।

ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ପାଣି, ଦାଡି ଓ ତମ ଇତ୍ୟାଦି ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଦୁରିଜନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏମାନେ ପନିପରିବା, ଝିଉଳ ଇତ୍ୟାଦି କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ଓ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଚୁଟିକିଆ, ଫୁଟିକିଆ ଆଦି ନସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ବାହାର

ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷାଶାନ୍ତ୍ୟ ବଦଳରେ କଥା ପରିପରିବା ଆଦି ନେଇଥାନ୍ତି । ମଲା ପରେ ମୃତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ଳ, ପରିପରିବା ଆକାରରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ୧୦/୧୧ ଦିନ ବା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି ।

ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦେୟତା: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ । ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାହାର ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟ ବିଷର ନକରି ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା- ମାଣ୍ଡିଆପେଜ ପିଇଲେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ । ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଷ ଲାଗେନାହିଁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ । ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । କଥାପିଆଜ ଖାଇଲେ ଦେହର ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ଓ ରକ୍ତ ବଢେ । ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଓ ରସୁଣ ଖାଇଲେ ସର୍ଦ୍ଦି ଭଲ ହୁଏ । ସପେଟାକୁ ବାଟି ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଓ ପେଟ ପରିଷ୍କାର ରୁହେ । କୋଳଥ ସିଝାଇ ତାର ପାଣି ପିଇଲେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆର ଦେହର ପାତା କମିଯାଏ । ବେଲପଣା ଓ ଲେମ୍ବୁପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ଅଣ୍ଡା ରହେ ଓ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧା ଦୂର ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ, କନ୍ଦା, ଶାଗ ଆଦି ଖାଇଲେ ଦେହରେ କୌଣସି ରୋଗ ସଦୃଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ।

ଖାଦ୍ୟ ଅଭିରୁଚି: ଧନୀ, ଗରିବ, ବାଳବୃଦ୍ଧ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ତରକାରୀକୁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀକୁ ମସଲା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସବୁ ତରକାରୀରେ ସେମାନେ ଖଟା ଓ ରାଗ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଖଟା ନମିଶାଇଲେ ଯେ କୌଣସି ତରକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦହୀନ ହୋଇପଡେ ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟଖାଦ୍ୟ ବାସି ମାଣ୍ଡି ଓ ଆଡ଼ଦା । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନେ ଦେବାଦେବୀ ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଉକ୍ତ ମାଂସକୁ ତରକାରୀ କରି ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତରୁ ମୂଷା, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଂସ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ

କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ମଦ (ଦାଣ୍ଡିଆ, ମହୁଳି, ଖଜୁରୀ), ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠ ଓ ଉତ୍ସବ ଯଥା ବେଞ୍ଜା (ବାଦାଘର), ପିନ୍ଧାଣି (ନିର୍ବନ୍ଧ), ତେମୁଲ ପୂଜା, ନୂଆଖାଇ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଗଦ୍ଦାପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଦ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘରେଘରେ ପିଠାପଣା, ମଦ, ମାଂସ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ସଦ୍‌ଯୋଗୀ ଶ୍ରମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦ୍ଵିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡି, ତାଆଳି, ଦାଣ୍ଡିଆ (ଝାରା) ଆୟୋଜନ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନେ କ୍ଷିରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସକାଳେ କ୍ଷିରୀ ଖାଆନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାତ (ମାଣ୍ଡି), ତାଆଳି, ଚରକାରୀ ଓ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ପୁଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡାପିଠା କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସେମାନେ ଆରିସା, କାକରା, ଖଉଳ, ବିରି ଓ ଅଟାରେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଗଦ୍ଦାପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେମାନେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ।

ବିବାଦ୍‌ ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବାଦାଘର ଭୋଜି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏତଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଗାଁକୁ ନବବଧୂର ଆଗମନ ଜାଣିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ମୃତବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାର ସଦ୍‌ଗତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଜି କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନକଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ଯଥା- ଗାଈଗୋରୁ ମରିଯିବେ, ପୁଅ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ, କାଦୁର ପିଲା ମରିଯିବ, ଘର ପୋଡ଼ିଯିବ । ତେଣୁ ସେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଥାଆନ୍ତି । ଏହି ମୃତ୍ତିକିଆରେ ମଧ୍ୟସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାଭାବ, ପରସ୍ପରକୁ ସଦ୍‌ଯୋଗ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ବିପଦରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧିପାଏ ।

ପାନୀୟ

ଆଦିବାସୀମାନେ ପାନୀୟ କହିଲେ ଜଳକୁ ବୁଝି ନଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାନୀୟ କହିଲେ ଦାଣ୍ଡିଆ, ମଦ, ମହୁଳିକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି । ଦାଣ୍ଡିଆ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ, ନିରାତମ୍ଭର ଓ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଏହି ପାନୀୟକୁ ଖୁବ୍ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ରସନା ଲାଳନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପାନୀୟକୁ ପିଇଥାନ୍ତି । ଜୀବନର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପ୍ରବାଦରେ ନାଚଗାତ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ପାନୀୟ ଯେ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏହା ଯେ କେହି କିସାନ୍ ସ୍ୱାକାର କରିବ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ।

ବିବିଧ ପାନୀୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ:

କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - (୧) ଦାଣ୍ଡିଆ, (୨) ମହୁଳି ମଦ ଓ (୩) ଖଜୁରୀ ମଦ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଯଥା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଝଉଳ ଆଦିରୁ ଦାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ଗୁଡରୁ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ, ବୁଡ଼ିକିଆ, ମୃତିକିଆ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପାଠରେ ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାନୀୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପାଠ ଓ କର୍ମକର୍ମାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସାଙ୍ଗପଡ଼ିଶାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭୋଜି ସହିତ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ।

ଦାଣ୍ଡିଆ (ଝାଚା): ପ୍ରଥମେ ଶସ୍ୟକୁ କୁଟି କୁଲାରେ ପାଚେଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଝଉଳକୁ ଉଲଭାବରେ ଧୋଇ ଦାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ।

ଭାତ ହୋଇଗଲା ପରେ ପେଜ(ଅଟୁଆ) ନିଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଓ ଭାତକୁ ସପ ଉପରେ ଖେଳାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ । ତାପରେ ସେମାନେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଭାତରେ ବିଟି (ଏକ ପ୍ରକାର ବଟିକା) ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭାତକୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ଵାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପୁରାଇ ତିନି ଦିନ ରଖିଥାନ୍ତି । ତିନିଦିନ ରଖିବା ପରେ ଏହା ନିଶା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ମାଣ୍ଡିଆରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦ୍ଵାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି । ସେହି ଗୁଣ୍ଡରୁ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରୁ ଦ୍ଵାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଉପକରଣ : (୧) ଦୁଇଟି ଦ୍ଵାଣ୍ଡି, (୨) ଘୋଡ଼ଣି, (୩) ପାଟିଆ, (୪) ନିଶା ଔଷଧ, (୫) ତୁଲି ଓ ଜାଲେଣି କାଠ ।

ଖଜୁରୀ ମଦ: ଖଜୁରୀ ମଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : (୧) ଦଉଡ଼ି, (୨) କଳସା, (୩) ଦାଆ ।

ପ୍ରଥମେ ଖଜୁରୀ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗଛର ତାଳଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦିଏ । ଅଗରୁ ବାହାରିଥିବା ପୁଆକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦିଏ । ପଂଳରେ ଗଛରୁ ରସ ଝରିବାକୁ ଲାଗେ । ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଓ ତଳେ ଥିବା ଲୋକ ସେହି ଦଉଡ଼ିରେ କଳସାର ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ତା ପାଖକୁ ପଠାଏ । ସେଠି ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ ବାହାରିଥିବା ରସ ପାଖରେ ସେହି ମାଠିଆଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ । ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଯାଇ ଖଜୁରୀ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ସେହି ରସକୁ କେହି କେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଶାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଶାଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଟି (ବଟିକା)କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଓ ତିନିଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଏହି ରସକୁ ପିଇଥାନ୍ତି ।

ମହୁଲି ମଦ: (୧) ଦ୍ଵାଣ୍ଡି ଦୁଇଟା, (୨) ବାଉଁଶ ନଳୀ, (୩) ବାଉଁଶ କାଠ, (୪) ତୁଣ୍ଡା କନା, (୫) ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲାଉଚୁମ୍ବା ।

ମହୁଲି ପଂଲ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି ଧୋଇକରି ଏକ ରନ୍ଧାଦ୍ଵାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ନେଇ ସିଝାଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଟି (ବଟିକା) ପକାଇଥାନ୍ତି । ଦ୍ଵାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତିନି ଦିନ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ମହୁଲି ମଦକୁ ୮/୯ ଦିନ ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ୮/୯ ଦିନ ରଖିବା ପରେ ଏହା ନିଶା ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହୁଲରୁ ସୁଗନ୍ଧା ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଖରାବୁ ଆସିଲା ପରେ ଏହି ପାନୀୟକୁ ପିଇଲେ ଯେତେ ଅଣ୍ଡା ରୁହେ । ଦାରୁ (ଆରଖୁ) ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାନୀୟ ମହୁଲ ପଞ୍ଜରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଦାରୁ ଚେଦକୁ ଗରମ କରାଏ ଓ ତାକୁ ପିଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ମହୁଲ ପଞ୍ଜର ଖରାଦିନେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ମିଳି ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷାଦିନେ ଏହି ମହୁଲ ପଞ୍ଜକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି । ସେହି ମହୁଲ ପଞ୍ଜକୁ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିର ଗୁଣ୍ଡକୁ ରାନ୍ଧିବା ଖାଦ୍ୟକୁ “କାକୁ” କୁହାଯାଏ ।

ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ: ଏହା ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥାଏ । ପଞ୍ଜରୁନ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମହୁଲ ଗଛରେ ପଞ୍ଜ ଧରେ । ଏହି ପଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ଏହା ତଳକୁ ଝଟିପଡ଼ିଥାଏ । ସେହି ପଞ୍ଜକୁ ଟୋକେଇରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତି । ନାଲି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣି ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି ।

ପାନୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ, ରସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାନୀୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଦାଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଦାଣ୍ଡିରେ ଘୋଡଣା ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦାଣ୍ଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାନୀୟ ଅଟେ । କାରଣ ଏହା ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ମିଳି ଥାଏ । ମହୁଲି ଓ ଖଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ୧୦/୧୫ ଦିନ ରଖି ପିଇଥାନ୍ତି । ସେହି ମଦକୁ ସେମାନେ ବୋତଲ, ମାଠିଆ ଆଦିରେ ରଖି ପିଇଥାନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାନୀୟ:

ପାନୀୟକୁ ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଜାତିକୁରୁମ୍, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡିଆ ସେବନ କରାଇ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ଦେବାଦେବୀ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସାଇପତିଶା ଏକାଠି ମିଶି ଆନନ୍ଦ ଭଲ୍ଲାସରେ ପାନୀୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ।

- ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ସାଇପତିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗର୍ଭବତୀକୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆଇବୁଜୀକୁ ଦାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ପୂଜାପାଠ, ଗୁଣିଗାରେଡି ସରିଲା ପରେ କାଲୋକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
- କୌଣସି ଝିଅ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିଲା ବେଳେ ପୁଅଘର ପକ୍ଷରୁ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଆସିଥାଏ ।
- ପ୍ରସାବ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଝିଅଘର ପକ୍ଷ ପୁଅଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି ।
- ଶିଶୁଜନ୍ମ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
- ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମ ଥରକେ ତାଙ୍କି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ପୁଅଘର ଝିଅଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଉତୁମ୍ବାରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି ।
- ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯଥା: ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଓ ତେମୁଲ ପୂଜାରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଦାଣ୍ଡିଆ ପାନ କରିଥାନ୍ତି ।
- ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୃତବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାରକୁ ପାନୀୟ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ।
- ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଙ୍ଖାରେ ତାଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ।
- ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ପାନୀୟକୁ ଜୋରିମନା (ହାରଜା) ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
- ହାଟ, ବଜାର, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କିମ୍ବା ଘରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବାଜନ୍ତି ।
- କଳିଗୋଳ, ହଣାକଟା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଉଭୟ ମୁଦେଇ ଓ ମୁଦାଲା ଦଳ ମିଳାମିଶା ହେବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ।

- ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କିସାନ୍ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାନୀୟ ପାନ କରିଥାନ୍ତି ।
- ଦ୍ରାବଜାର, ମେଳାମଦୋସ୍ତ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ନାଟଗୀତ ଅବସରରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଏକତ୍ର ପାନୀୟ ସେବନ କରି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ।

ପାନୀୟର ଉପକାର ଓ ଅପକାର:

ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରାଣିଆ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଉପକାର କରିଥାଏ ଓ ଦାରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଅପକାର କରିଥାଏ । କାରଣ ଦାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଘଟେ । ପାନୀୟର ଉପକାର ଓ ଅପକାର ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

- ♦ ଦ୍ରାଣିଆକୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ପିଇଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ ।
- ♦ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରାଣିଆ ପିଇଲେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୁଏ ।
- ♦ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରାଣିଆ ପିଇଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ।
- ♦ ଦ୍ରାଣିଆ ଦିନକୁ ୩/୪ ଥର ପିଇଲେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକଶୋଷ ମରିଯାଏ ।
- ♦ ମହୁଳି ଓ ଖଜୁରୀ ରସ ପିଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହେ ଓ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଦେହରେ ଆସେ ।
- ♦ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପିଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦୃଢ଼ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ♦ ପାନୀୟ ସେବନରେ ଦେହ ଓ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ।
- ♦ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାନୀୟ ସେବନ କଲେ ଦେହ ଦ୍ରାତରେ ବ୍ୟଥା କମିଯାଏ ।
- ♦ ପାନୀୟ ସେବନ ଦ୍ବାରା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

- ପାନୀୟ ପିଇଲେ ଅନେକ ଦିନର ବିଷୁତି ଘଟଣାମାନ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ।
- ପାନୀୟ ସେବନ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ପାନୀୟ ସେବନ କଲେ ଦ୍ଵିତୀୟିକ ଜ୍ଞାନ ରହେନାହିଁ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇଲେ ରକ୍ତ ପତଳା ହୋଇଯାଏ, ଦେହ ଶୁଖିଯାଏ ଓ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୁଏ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପାନ କଲେ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଏ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟ ପାନ ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଣା ରାଗ, ଦିଂସା ଆଦି ସ୍ଵତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଫଳରେ ଦୁଶାକଟା ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହୋଇଥାଏ ।
- ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ପାନୀୟ ସେବନ କଲେ ତାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଘଟିଥାଏ ।

ପାନୀୟ ସହିତ ବିବିଧ ସଂପର୍କ:

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଦେବାଦେବୀ, ପିତୃପୁରୁଷ, ଭୂତପ୍ରେତ ଆଦିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଦକ ପାନୀୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତପ୍ରକାର ଦ୍ରାକ୍ଷିଆ, ଖଜୁରା ରସ, ମହୁରସ ପ୍ରଭୃତି ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବାଦେବୀ ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ସମୟରେ ପାନୀୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାନ୍ତି ।

ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ମହିଳାମାନେ ପାନୀୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ନାଚଗୀତ, ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପରିମାଣରେ ପାନୀୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ପାନୀୟ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପାନୀୟ ସେବନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ସାଦାସ୍ୟ କରିଥିବା ଧାଉଁଶକୁ ପାନୀୟ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଝିଅଟି ବାହା ହୋଇସାରିବା ପରେ ପାନୀୟ ସେବନ କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ନାଚଗୀତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ପାନୀୟ ସେବନ କରି ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ନାଚିଥାନ୍ତି ।

ପୁରୁଷମାନେ ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଖରାବେଳେ ଓ ରାତ୍ରିରେ ପାନୀୟ ପାନ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପାନୀୟ ପାନ କରିଥାନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୂଜାପାଠ, ନାଚଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଅବସରରେ କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ) ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତି ଜୀବନରୁ ଟିକେ ବିରତି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୁଷମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପାନୀୟ ପିଇ ଦେହଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଯଥା - ଚୁଡ଼ିକିଆ, ବାଦାଘର, କର୍ଷବେଧ ଇତ୍ୟାଦିରେ କିସାନ୍ (କୁଣ୍ଡାଁ) ପୁରୁଷ ଆକଣ୍ଠ ପାନୀୟ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ମସରୁଲ ହୋଇଯାଏ । ସାଇପତିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ କେହି ଅପମାନ କଲେ ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ଓ କୌଣସି ଲୋକ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଆଘାତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ସମୟରେ ଓ ମୃତବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ ମସାଣିକୁ ବୋହିନେବା ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଃସାଦୃଶିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ) ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାନୀୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ।

ବର୍ଷସାରା ସବୁବେଳେ ଯେ କୌଣସି ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ । ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ପାଁଳରୁ ପାଁଳରୁ, ଶସ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷସାରା ସେମାନେ ଝିଉଳ ଓ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଦାଣ୍ଡିଆ (ଝାରା) ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ପାଁଳଗୁନ ଓ ତୈଳ ମାସରେ ମହୁଳ ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିଥାଏ ଓ ଏହି ଦୁଇମାସରେ କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହୁଳି ନାମକ ଏକ ପାନୀୟ ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମଦ ବର୍ଷର କୌଣସି ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ।

କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୂଜାପାଠ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମକାଣ୍ଡ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଦାଣ୍ଡିଆ (ଝାରା), ଏହା ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂଆଖାଇ, ପୁଷ୍ପପୁନେଇଁ, ଦୋଳପୁନେଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜାପାଠ ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଝାରା ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାଆଁ ନେଲାବେଳେ (ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମୀମାନେ କାମ କଲାବେଳେ) ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ପାନୀୟ (ଝାରା) ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ପୁଅଘର କନ୍ୟାଘରକୁ ନୂଆ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ବା କୌଣସି ସୁଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟରେ ଝାଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କରା ଯାଇପାରେ ।

ଦ୍ଵାଷ୍ଟିଆ ମଦ ବର୍ଷସାରା ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ । ମହୁଲି ମଦ ଚୈତ୍ର ଓ ପାଲଗୁନ ମାସରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମହୁଲି ମଦ ଗାନ୍ଧିକରି ପିଇଥାନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଗରୁରେ ଖଜୁରୀ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ମଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦ୍ଵାଷ୍ଟିଆ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ଓ ମହୁଲି କମ୍ ପରିମାଣରେ ପିଇଥାନ୍ତି । ବୈଶାଖ ମାସଠାରୁ ଆଶ୍ଵିନ (ଦଶହରା) ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ବେଶୀ ଝାଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପଂଳରେ ସେହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଝାଡ଼ା ସେବନ କରାଯାଏ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାପାଠ ଓ କର୍ମକର୍ମାଣୀବେଳେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେବନ କରାଯାଏ । ସଦୃଶୋଗା ଶ୍ରମ ବିନିମୟ କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଲୋକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ଦ୍ଵାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଏ । ଗାଁରେ ପାଳିତ ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି ଓ ନାଚଗୀତ କରି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ଦୁଃସାଦୃଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତେ ଦ୍ଵାଷ୍ଟିଆ ପିଇ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଯାଦ୍ଵାରା ଶରୀରରେ ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଉଚ୍ଚନିମ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏପରିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ବାଟରେ ଦ୍ଵାଷ୍ଟିଆ ପିଆଇ ତାର ମନ ଖୁସି କରାଇ ଗ୍ରାମକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଵାଗତ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଏହିପରି କେତେକ ବିଶେଷ ଅବସରରେ କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଝାଡ଼ାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।

କିସାନ୍ ସଂପ୍ରଦାୟର କେତେକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିବାହୋତ୍ସବ, ଶବଦାଦ, କର୍ଷବୋଧ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଦ୍ଵାଷ୍ଟିଆ ସେବନ ଅତ୍ୟବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ବାହାଘରରେ ଦ୍ଵାଷ୍ଟିଆ ଘରେ ଘରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦ୍ଵାଷ୍ଟିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିଆ (ଝାଗା) ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଶବ ବୋହି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାବରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଦିଆଯାଏ । ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ କମେ ନାହିଁ । ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଝାଗା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପୂଜାମାନଙ୍କରେ ମନସ୍ତାତ୍ରିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦାଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକତା ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଦାଣ୍ଡିଆ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଧର୍ମଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

“ଜିସାନ୍” ମାନକର ବୃକ୍ଷ ସାରଣୀ						
ଓଡ଼ିଆ	ମାସିକ ବୃକ୍ଷ ବାର୍ଯ୍ୟ	ମାସିକ ସସ୍ୟ ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ଫଳିପରିବା	ବୃକ୍ଷ ସଂପର୍କିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେବାଦେବୀ	ପୂଜାପାଠ ଓ ନୀତିନୀତି	ବାରଣ/ନିଷେଧ ବିପଣନ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ତୈଶାଖ ତୈଶାଖ ଏପ୍ରିଲ-ମେ’	ପ୍ରଥମେ ଚିଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ହଳ କରାଯାଏ । କେହି ଜମିରେ ଥିବା ଅନାବନା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ସଫା କରାଯାଇ ତାହାକୁ ଫୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ହଳ (ଉଛାପାଲୁଆଁ) କରାଯାଏ । ତାହାପରେ ଖରାପାସ ଦେଖି ଦ୍ଵିତୀୟଥର ହଳ କରାଯାଏ । ମୁଗ, ଚିରି, କୋଇଥ, ମଜା, ହରିଡ଼, ବାଜରା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।	କାକୁଡ଼ି, ଲାଉ, କଖାରୁ, ପାଉଁ, ଲଙ୍କା, ଚେରି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ ।	ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଳ, ଲଙ୍କା, ମୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ସେହିଦିନ ଚିଲରେ ଚିହନ ଦୁଆ ଯାଗଥାଏ । ଧନକଟା ସରିବା ପରେ ତେସୁଲୁ ପୂଜାହୁଏ । ଏହି ପୂଜାରେ କ୍ଷେତରେ ଛୁକୁଡ଼ା ବନ୍ଦୀ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ମଠାସକୁ ମୁଅମାନେ ଘର ବାହାରେ ଖାଆନ୍ତି ।	ପୂଜାପାଠ ପରେ କୁଜାକୁଟୀ, ସୁବଳ, ସୁବତୀମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ, ଯିଶ ମାଲାଲୁ ବଜେଇ ନାଚିଥାନ୍ତି ।	ଏହି ପୂଜାପର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବୁଢ଼ିନଥାଏ । ଏହି ଦିନ ଶୁଭାଗମ ଗାୟା ଚୋରି ବିଚେରନା କରାଯାଏ ।	ବୃକ୍ଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ମାସକୁ ଶୁଭାଗମ ଗାୟା ଚୋରି ବିଚେରନା କରାଯାଏ ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମେ’-ଜୁନ	ଖରାପାସ ଦେଖି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଜମିକୁ ସଜଡ଼ାଯାଏ । ଜମିରେ ଖତ ମୁଘୋସ କରାଯାଏ । ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ ମାଟିର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଆର୍ତ୍ତତା ଦେଖି ବାଜରା, ହରିଡ଼, ମୁଗ, ଚିରି, କୋଇଥ ଦୁଆ ଯାଗଥାଏ । ଧାନଗଛ ପାଇଁ ଚଳି ପକାଯାଇଥାଏ । ଘର ବାଡ଼ିରେ ମାଟିକୁ ଖୋଳି ମଜା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଖତ ଦେଇ ଜହ୍ନ, ବୋଗଡାଳ ଓ କଖାରୁ ମର୍ଦ୍ଦି କରାଯାଏ ।	ଧାନ, ଗୁଜୁରି, କଦୋଧାନ, ହରିଡ଼, ଝଡ଼ି, ମଜା, ଜହ୍ନ, ତୋଗଡାଲୁ, କଖାରୁ, ଚେରି, ଲଙ୍କା, ବଦନୀ ଗୁଆଁ ଗୁଆଁ ଓ ଲମ୍ବସ । ଘର ମଧ୍ୟ ବୁଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ମୂଳ କରାଯାଏ ।	---	---	ଉଜପର୍ବ ଚିନ୍ତିତନ ଯାକ ଜମିରେ ହଳ କରିବା ନିଷେଧ ।	ଏହି ମାସରେ ଗୁଣ୍ଡକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମିତ କରିଥାନ୍ତି ।

ଉତ୍ତରା	“କିସାନ୍” ମାନବର କୃଷି ସାରଣୀ					
କିସାନ୍ ସଂଗଠନ ନାମର ନାମ	ମାସିକ କୃଷି ବାର୍ଷିକ	ମାସିକ କୃଷି ଶ୍ରମ୍ୟ ପଦ, ପୁରୁଷ ପରିପରିବା	କୃଷି ସଂପର୍କିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେବାଦେବୀ	ପୂଜାପାଠ ଓ ନୀତିନୀତି	ବାଲ୍ୟ/ ନିଷେଧ କିପଣନ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଆଷାଢ଼ ଆଷାଢ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର	ପ୍ରଥମେ କର୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସଜ୍ଜାଯାଏ । ବର୍ଷାପରେ କର୍ମରେ ପାଣି ମରା ଇଟାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଣି ଉଠିବ । ଧାନ ଗୋଦାନା ପାଣି ଏହି ମାସରେ ଭଜନମୁଖ । ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଗଛ ପାଣି ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଣି ମୁଣି ଚାହାନ୍ତି । କାହାଣୀ କହି ପୋଡ଼ାଯାଇଥାଏ । ଧାନ ବୁଣାଯାଇଥିବା କର୍ମକୁ ହଳକରି ମରା କିଆଯାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମାନ ଭାବେ କର୍ମର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳାଇ କିଆଯାଇଥାଏ । ବୁଣାଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ବେଉଷଣ (ବିହଡ଼ା) କରାଯାଇଥାଏ ।	କଖାୟ, ଭେଟି, କହୁ, କାହୁଁ ସଜ୍ଜାଯାଏ । ପୋଇଶାଂସ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ ।	ଏହି ମାସରେ ଉପଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ଦିନ ଉଷାକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ । ନିକଟିସୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଉପଯାତ୍ରା ବେଉଷାନ୍ତି ।	-	ଉପଯାତ୍ରା ଦିନ ସେମାନେ ଉଷାକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ । ପୋଇଶାଂସ ବଜାଇରେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ।	-
ଶ୍ରାବଣ ଶ୍ରାବଣ ଅ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ବିହଡ଼ା ପରେ ଧାନ କିଆରୀରେ ମରା ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ମକୁ ସମାନ କରାଯାଇଥାଏ । ମରା କିଆରିବା ପରେ ମୁନ କର୍ମରେ ପାଣି ବଜାଯାଇଥାଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଚଳୁ ନିଷାସନ କରି କିଆରୀରୁ ସାସ ବଜାଯାଇଥାଏ । ବାସୁଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଟିଆ ଉଠାଯାଇ କିଆରୀର ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ଧାନକୁ ଚାଳୁ ପକାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରକରେ ଧାନଗଛ ସମାନଭାବରେ ବୁଢ଼ା ଦେଇଥାଏ ।	ଭେଟି, କଖାୟ, କହୁ, ଶାଂସ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ ।	ଏହି ମାସରେ ଉପୁପର୍ବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ପର୍ବରେ ଗାଣି, ବଜେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବରେ ପିଠା, ମାଛ, ଛାଡ଼ ଲୋଗ କରାଯାଏ ।	ଏହି ପର୍ବରେ ପରଲ ମୁଖୁଆ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ।	ଭେଟି, କଖାୟ, କହୁ ଉପାଦି ବଜାଇରେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ।	ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପରେ ଗାଈ ବାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।

“କିସାନ୍” ମାନଙ୍କର କୃଷି ସାଧନା						
ଓଡ଼ିଆ କିସାନ୍ ଇଂରାଜୀ ମାସର ନାମ	ମାସିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ	ମାସିକ ଶସ୍ୟ ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପରିପରିବା	କୃଷି ସଂପର୍କିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେବାଦେବୀ	ପୂଜାପାଠ ଓ ନୀତିନୀତି	ବାଉଷ/ ନିଷେଧ ବିପକ୍ଷନ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଫାଲ୍‌ଗୁନ ଶେଷ ଅ ଓ ଶୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ଧାନକୁ କଟାଯାଇ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଛତ୍ର ଜମିରେ ଦୁଇଥର ଚଳାଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟମ ଆର୍ଦ୍ରତା ମାତ୍ର ବେଳୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ କୋଇଥ, ମୁଗ, ଚିରି ବୁଝାଯାଇଥାଏ । ପରିପରିବା ଶେତରେ ଚଳାଚଳରେ ବାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।	ଗୋଇଥ, ଧାନ, ମୁଗ, ଚିରି, ଅମଳ କରାଯାଏ । ପରିବା ଶେତରୁ ଶେଷି, ଗାଈ, କଞ୍ଚା, କାକୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦି ତୋଳା ଯାଇଥାଏ ।	ଏହି ମାସରେ ମୁଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାକୁ ପରମ ମୁଖ୍ୟତା ମୂଳା କରିଥାନ୍ତି । ଏହିଦିନ ସେମାନେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନର ଗୁଳକୁ ମୁଆଖା ଖାଇଥାନ୍ତି । ଗୁଳକୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି ନାହିଁ ।	ମୁଆଖାଇ ଦିନ ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ମାୟାକୁ ବଜାଇ ନାଚିଥାନ୍ତି । ବୁଝାବୁଝାମାନେ ଏହି ପର୍ବରେ ଝାଗା (ବୁଝାବୁଝା)କୁ ପିଇ ନାଚିଥାନ୍ତି ।	ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଶସ୍ୟ ଚଉର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପରିପରିବା ଶେତରୁ ଗୁଳକୁ ପରିପରିବାକୁ ବଜାଇଲେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ।	ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବରେ ଶେତରୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଶସ୍ୟକୁ ଗୁଳକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖୁସିହୁଅନ୍ତି ।
ଆଶ୍ୱିନ ଚଉପଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର- ଅକ୍ଟୋବର	ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବେଳୁ ଡାହି ଜମିରେ ଦୁଇ ଚିରିଥର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିରେ ମାଟି, କୋଇଥ, ମୁଗ ଓ ଚିରି ବୁଝାଯାଇଥାଏ । ପରିପରିବା ଶେତରୁ ଗୁଳକୁ ଶେଷି, କଞ୍ଚା, କାକୁଡ଼ି, ବାଉଁଶ, ଗାଈ ଉତ୍ପାଦି ତୋଳା ଯାଇଥାଏ ।	ମାଟି, କୋଇଥ, ଚିରି, ମୁଗ ବୁଝାଯାଇଥାଏ । କଞ୍ଚାମୁଗ ଖୋଳି ଅମଳକରାଯାଏ । ପରିପରିବା ମଧ୍ୟରେ ଗୋପା, ଗୁଳ, ବାଉଁଶ, କାକୁଡ଼ି, କଞ୍ଚା ଅମଳ କରାଯାଏ ।	ଏହି ମାସରେ ଝିଅମାନେ ନାହିଁ କିଛିଦିଆ ପର୍ବପାଳନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କ ମଞ୍ଜର ପାଇଁ ଉପଚାର କରନ୍ତି ।	-	ପରିପରିବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଳକୁ, ବାଉଁଶ, ଗୋପା ଇତ୍ୟାଦି ହାତମାନଙ୍କରେ ଚିରି କରାଯାଇଥାଏ ।	-

ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ	ନାମିତ ବୃକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ	ନାମିତ ସ୍ଥଳ ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପତ୍ରପତ୍ର	ବୃକ୍ଷ ସଂପର୍କିତ ପତ୍ରପତ୍ରାଣୀ ଦେବାଦେବୀ	ପୂଜାପାଠ ଓ ନୀତିକାନ୍ତ	ବାଲ୍ୟ/ ନିଷେଧ ବିପକ୍ଷ	ମନ୍ତବ୍ୟ
କାହିଁକି କାହିଁକି ଅବେଳେ ନିଶେଧ	ଏହି ନାମରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧାନ କରାଯାଏ ଅନଳ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଧାନକୁ କଟି କରିବା ପରେ ଶୁଣି ଦିଆଯାଏ । ଧାନ କଟିବା ପରେ ଧାନକୁ ଧାନିଆ ଧାନ କଟିବା ପରେ ଧାନକୁ ଧାନିଆ ଧାନ କଟିବା ପରେ ଧାନକୁ ଧାନିଆ ଧାନ	କାହିଁ, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁ, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁ, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁ, କାହିଁକି, କାହିଁକି	କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି	ଏହି ପତ୍ରପତ୍ର ଧାନିଆ କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି	କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି କାହିଁକି, କାହିଁକି, କାହିଁକି	-
ନାମିତ ନାମିତ ନାମିତ ନାମିତ	ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ	ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ	ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ	ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ	ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ ନାମିତ, ନାମିତ, ନାମିତ	-

ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ	ମାସିକ ବୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ	ମାସିକ ଶସ୍ୟ ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତିବା	ବୃଷ୍ଟି ସଂପର୍କିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେବାଦେବୀ	ପୂଜାପାଠ ଓ ନୀତିନୀତି	ବାବଦ/ ନିଷେଧ ବିପକ୍ଷନ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ମୁସ ମୁଷ୍ଟି ବିଦେଶୀ କାହାଣୀ	ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ । ବିହନ ତଥା ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ । ଧାନକୁ ବାଡ଼ାଇ ସେଥିରୁ କୁଟାକୁ/ପାଳକୁ ଗଦା କରି ରଖନ୍ତି । ବଡ଼ ଧାନ ଜମିରୁ କଟାଯାଇ ବେଙ୍ଗଳା କରାଯାଇଥାଏ । କୁଟା ପାହାନ୍ତିରେ ବେଙ୍ଗଳା ଧାନକୁ ଗଦା କରି ସେଥିରୁ ଅଗାଡ଼ିକୁ ଅକଳା କରାଯାଇ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ ।	ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ । ବିହାତି, ମୂଳା ଅମଳ କରାଯାଏ । ଚିରି, କୋଇଥ, ଗହମ ଅମଳ କରାଯାଏ । ମୁଷ୍ଟି ମାସରେ ବିରି, କୋଇଥ ଅମଳ କରାଯାଏ ।	ମକଳ ଫୁଟାନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ପଡ଼େ । ଘରର ମୁଖ୍ୟା ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ମୂଳା କରିଥାନ୍ତି ।	ଏହି ପର୍ବର ରୀତିରେ ସମସ୍ତେ ନାଚଗୀତ କରିଥାନ୍ତି ।	ବିହାତି, ମୂଳା ବଜାଉରେ ଚିତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସେହି ଧାନକୁ ସୁନାସ ବେପାରୀକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ।	-
ମାଘ ମାଘ କାନ୍ତା ସେନ୍ଦ୍ରାଣୀ	ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାନଟିକୁ ବେଙ୍ଗଳା (ବାଉଁର) କରାଯାଇ କୁଟାରେ ଗଦା ଧାନକୁ ଅଗାଡ଼ିକୁ ଅକଳା କରନ୍ତି । ଧାନକୁ କୁଟାକୁ ଗଦାକରି ପାଉଁର ଗୁଡ଼ିଆନ୍ତି ଘର ଘର ମାଝି । ଜମିରୁ ଧାନ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ । କୋଟି ଓ ମୂଳାକୁ ଗଦା କରି ବାହାର କରାଯାଏ ।	ବିହାତି, ଧାନ, କୋଟି, ମୂଳା, ବେଙ୍ଗଳା ଗଦାକରି ଜମିରୁ ଅମଳ କରାଯାଏ । ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷା ଥିଲେ ଖରାବିଆ ବାହାର ରଖନ୍ତି ।	ମାଘ ମୂଳା କରାଯାଏ । ଏହି ମୂଳାରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଗଛ କଟା ଆମସ କରି ନାହିଁ ।	ଏହି ପର୍ବର ରୀତିରେ ସମସ୍ତେ ଧାନାସ ସେବନ କରି ନାହିଁ ।	ବିହାତି, ମୂଳା, ବାଉଁର, କୋଟି, ଧାନ ଗଦାକରି ବାହାର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ।	-

ଓଡ଼ିଆ ଡିସାର୍, ଇଂରାଜୀ ମାସର ନାମ	“କିସାନ୍” ମାନଙ୍କର କୃଷି ସାରଣୀ				
	ମାର୍ଯ୍ୟିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ	ମାର୍ଯ୍ୟିକ ଶସ୍ୟ ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପରିପରିବା	କୃଷି ସଂପର୍କିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେବାଦେବୀ	ମୂଳାପାଠ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର	ବାଲଶ/ ନିଷେଧ କିପରିକ
ପାଲଗୁନ ପଶୁଚୁ ଫେବୃଆରୀ - ମାର୍ଚ୍ଚ	ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେବାପରେ ଗହୀର ଜମିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଷ କରାଯାଏ । ଜମି ପାଇଁ ମୁତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ ।	ଚିକାଡି, ଆଳୁ, ଜୋରି, ମୂଳା ଓ ଗାଈଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ଜମିରୁ ଅମଳ କରାଯାଏ ।	ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପାଳନକରି । ଶାଳପତ୍ର କଅଁଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ଅଗୁଆ ଝୁଇଲ ହଳଦୀ ମିଶେଇ ପୂର୍ବସ୍ବରୁଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଝିଅମାନେ ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତି ।	ଏହି ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ, ମହୁଇ, ମଦ ପିଇ ମାଲାଇ ବଜାଇ ନାଚିଥାନ୍ତି ।	ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଆମ୍ଭ, ଚଉକ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପର୍ବ ମରେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଚଉକ, ମହୁଇ ପୁଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ।
ଚେତୁ ଚଇତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ	ଏହି ମାସରେ ଡାହି ଜମିରେ ଅନାବନା ବୁଦା ଓ ଘାସ କାଟି ସଫା କରାଯାଏ । ଗହୀର ଜମିରେ କୃତୀୟ ଥର ଚାଷ କରାଯାଏ । ଖରାପାସ ଦେଖୁ ମୁନଃ ଚାଷ କରାଯାଏ । କଳରା, ଜହ୍ନି, ଡେଉଁ, ବଖାଲୁ ମର୍ଜି କଳାଇବା ପାଇଁ ଷେଡରୁ ଚାଷ କରି ମନ୍ଦା କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିରେ ଖଟ ଦିଆଯାଇ ମର୍ଜି କରାଯାଏ ।	କଳରା, ଜହ୍ନି, ଡେଉଁ, ଘୋଇ, କାକୁଡ଼ି, ବଖାଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ମର୍ଜି କରାଯାଇଥାଏ ।	---	---	---

ଶାଗ ପଖାଳର ଜୀବନ

ଏବେ ନାଟିବାର ବେଳ

ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜିଣାନ୍ ମହିଳା

ପୁରୀ - ସରକାର

ଶାକାର ସନ୍ଧାନ

ପାରମ୍ପରିକ କିସାନ୍ ଘର

ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିସାନ୍ ମହିଳା

ପୂଜା - ସଜବାଜ

ଶୀକାର ସନ୍ଧାନ

ପାରମ୍ପରିକ କିସାନ୍ ଘର

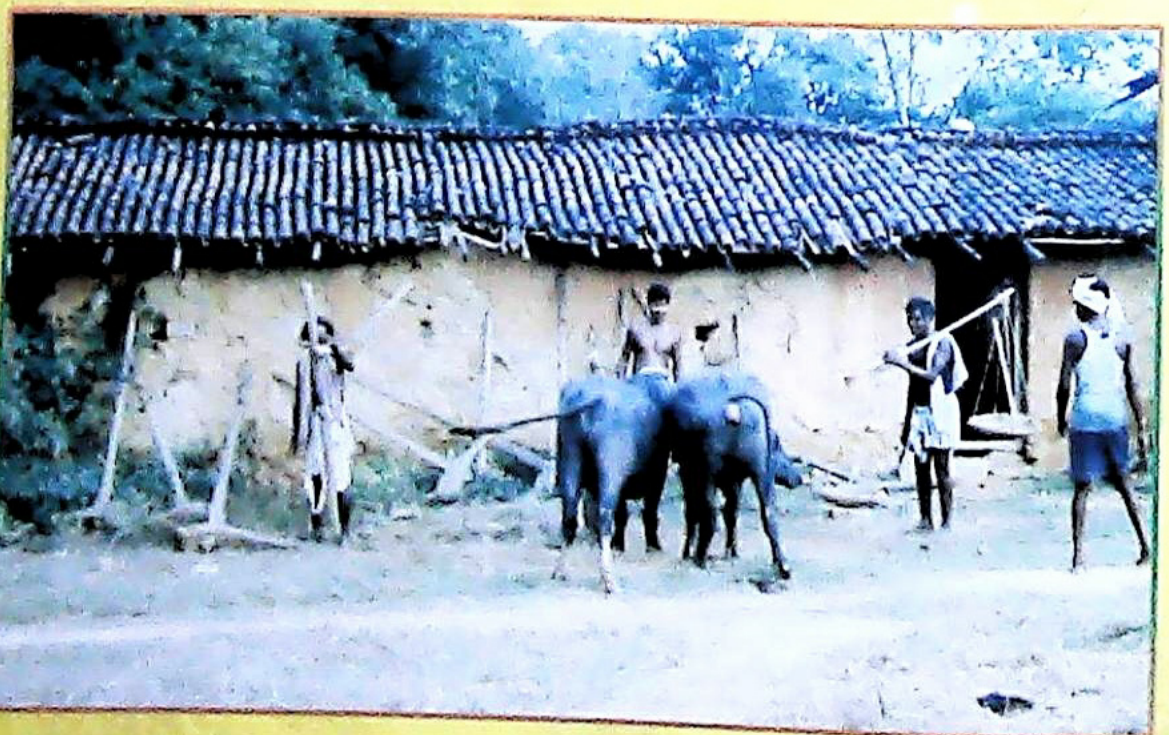
ସିଆନ ଦମ୍ଭଡ଼ି

ଧାନ ଅମଳ

ଜୀବିକା ପାଇଁ

ଆମେ ବି କିସାନ୍

ସୁକମ୍ଭୁଳ ଧରି କନ୍ୟାଘର ଅଭିମୁଖେ

ବର ପରଘାଟି (ସ୍ବାଗତ)

ସମ୍ବୁ ଜେଟ (ସମ୍ବୁଦୀ ଜେଟ)

ସୁକମ୍ବୁଲ ଭାଟ

କିସାନ୍
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ
ପଞ୍ଜିକା

“ଜିସାନ୍” ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାରିଣୀ

[illegible]

“କିସାର୍” ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାରଣୀ									
ଓଡ଼ିଆ, ବିସାର୍	ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ	ପର୍ବର ନାମ	ନିର୍ବାଚିତ ସମୟ	ସଂସ୍କୃତ ଦେବାଦେବୀ	ପୂଜାରୀ	ପୂଜା- ପଦ୍ଧତି	ପୂଜାରପତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ/ସାମୁହିକ	ଆୟତ୍ତିକା ନାମ	ମନ୍ତ୍ର
ମାଘ ମାଘ ଜାମ୍ବୁଦୀ- ବେଢ଼ୁଦୀ		-	-	-	-	-	-	-	-
ମାର୍ଗଶିର ମାର୍ଗଶିର ନବମୀ- ତିସେମୀ		ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା	ପରୁରାମାସର ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା	ପିତୃପୁରୁଷ	ଗୃହକର୍ତ୍ତା	ଧୂପ, ତୀର୍ଥ, ଖୁଆ, ଚିତୁର, ଚନ୍ଦନ, ଶାଳ ପତ୍ର, ମହୁର, ପରୁରା ପୂଜା, ସରଗୀ ପୂଜା, ଜରଗୀ ପୂଜା ।	ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହୁର (ମାଟି) ଆମ୍ବ ବରଜ, ଜରଗୀ ପୂଜା, ସାରଗୀ ପୂଜା, ପୂଜା କରାଯାଏ । ପିତୃପୁରୁଷକୁ ତା'ପରେ ଚାନ୍ଦୁ ଖୁଆଯାଏ । ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମାଗାନ୍ତି କୁହାଯାଏ । ଶାଳପତ୍ର(ମାଟି) ଘେନି ଅଛୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ଛକା ମିଶାଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଝିଅମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି । ହୋଲିଦିନ ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିନ୍ଧି ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି । ହୋଲିର ୭/୮ ଦିନ ରହିଗଲା ମତେ ଏହା ଜଣା ହୋଇଥାଏ ।	-	ଏହି ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବପାଳନ କରାଯାଏ । ପର୍ବୀତ୍ତ କେହିପାଇଁ ବରଜ, ମହୁର ସରଗୀ ପୂଜା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।
ପୁଷ୍ୟ ପୁଷ୍ୟ ତିସେମୀ- ଜାମ୍ବୁଦୀ		ହୋଲି	ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ	ପିତୃପୁରୁଷ	ଗୃହକର୍ତ୍ତା	-do-	ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିନ୍ଧି ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି । ହୋଲିର ୭/୮ ଦିନ ରହିଗଲା ମତେ ଏହା ଜଣା ହୋଇଥାଏ ।	ସେହି ମେଳା ପାଖରେସମାଜରେ ହାଣ୍ଡିଆ, ମହୁର ନାଚାଦିସମ୍ବନ୍ଧରେ ଝିଲିଝଲି କରାଯାଏ ।	ଏହି ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବପାଳନ କରାଯାଏ । ପର୍ବୀତ୍ତ କେହିପାଇଁ ବରଜ, ମହୁର ସରଗୀ ପୂଜା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।

“ଜିସାନ୍” ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାରଣୀ

ଦିନ, ତିଥି, ଚାନ୍ଦାଳା ଗଣାରେ ମାସର ନାମ	ପର୍ବର ନାମ	ନିର୍ବାଚିତ ସମୟ	ସଂସ୍କୃତ ଦେବାଦେବୀ	ପୂଜାରୀ	ପୂଜା-ସାଧନ	ପୂଜାରପଣ, ବ୍ୟତିଷେଷ/ସାମୁଦ୍ରିକ	କାର୍ତ୍ତିକ ଉପାଙ୍ଗ ସାବିତ୍ରୀ	ମନ୍ତ୍ର
ମାଘ ମାଘ ଜାତୁୟାଳା-ଫେବୃୟାଳା	-	-	-	-	-	-	-	-
ଫାଲଗୁନ୍, ଫାଗୁନ୍ ଫେବୃୟାଳା-ମାର୍ଚ୍ଚ	ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା	ଫାଗୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ	ପିତୃପୁରୁଷ	ଗୃହକର୍ତ୍ତା	ଧୂପ, ଦୀପ, ଝୁଣା, ଗିରୁର, ଚନ୍ଦନ, ଶାଳ, ମହୁର ପୁର, ସରଗୀ ପୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁର	ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହୁର (ମାଟି) ଆମ୍ବ ବଜାଇ, ଜରୁରୀ ପୁର, ସାରଗୀ ପୁର, ମୂଳା କରାଯାଏ । ତା’ପରେ ତାକୁ ଖୁଆଯାଏ । ପିତୃପୁରୁଷକୁ ମୂଳା କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମାଣ୍ଡାଟି କୁଆଯାଏ । ଶକ୍ତିପୁରୁଷ (ମହୁ) ଛପାଇ ଅୟା ଉତ୍ତମ ଝଙ୍କା ମିଶାଇ ମୃତପୁରୁଷକୁ ଝିଅମାନେ ମୂଳା କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୂଳା କରନ୍ତି ।	-	ଏହି ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବପାଳନ କରନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆୟ ବଢ଼ଇ, ମହୁର ସରଗୀ ପୁର ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।
	ହୋଲି	ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ	ପିତୃପୁରୁଷ	ଗୃହକର୍ତ୍ତା	-do-	ହୋଲିଦିନ ସମୟେ ଯାଣିଆ ପିନ୍ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି । ହୋଲିର ୭/୮ ଦିନ ଗରିବମାନେ ଏହା କରା ଯୋଗୁଥାଏ ।	-	ଏହି ତାରାପାଳି ପ୍ରଭୃତି ସମୟରେ କେହି ନାହିଁ ସହିତ ପୋଷାକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଚୈତ୍ର ଚିତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ	ରାମନବମୀ	ଚିତ୍ର ନବମୀ	ରାମ	ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂଳାପା	ଧୂପ, ଦୀପ, ଝୁଣା, ଗିରୁର, ଚନ୍ଦନ, ଶାଳ, ପତ୍ରମହୁରପୁର, ସରଗୀ ପୁର, ଜରୁରୀ ପୁର	ରାମନବମୀ ଦିନ ବଡ଼ଗାଁରେ ସେମାନେ ମେଳା କରନ୍ତି । ରାମ ନବମୀ ଦିନଠାରୁ ୯/୧୦ ଦିନ ଧରି ମେଳା ଉଠେ । ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେହି ମେଳାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।	ସେହି ମେଳା ପାଖରେସେମାନେ ଖଣିଆ, ମହୁର ନାଚା, କିସେବନ ଚି ମଇଁଷି ଗଛ ନାଚିଥାନ୍ତି ।	ଏହି ମାସରେ ମହୁର ପୁର ପରିମାଣରେ ଫାଗୁର କରାଯାଏ । ଯାହା ପ୍ରଭାତେ ମହୁର ନକ ପ୍ରଭାତ ପରିମାଣରେ ଚିଆରି କରିଥାନ୍ତି ।

କିସାନ୍

ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ

ସଂଗ୍ରହ ପଞ୍ଜିକା

“ବିସ୍ତାର” ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସାରଣୀ						
ଓଡ଼ିଆ, ବିସ୍ତାର ଓ ଈଂରାଜୀ ଗାଣିତ	ସମ୍ବନ୍ଧାତ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ		ସମ୍ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ		ସମ୍ବନ୍ଧାତ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ	
	ମୁଖ୍ୟ	ଶ୍ରେଣୀ	ଦେଶାଦେଶୀ ଓ ଚଳା	ମୁଖ୍ୟ	ଶ୍ରେଣୀ	ସମ୍ବନ୍ଧାତ ବନଜାତ
ଆଷାଢ଼ ଆଷାଢ଼ ବୃଷ-ମୂଳାଶ	ଶାଳପତ୍ର, ଶିଆଳୀ ପତ୍ର, ଜାହେଣୀ କାଠ, ଦାନ୍ତକାଠି, ବଣଆଳୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଳୁ	ଆମ୍ବ, ପଣସ, କାମ୍ବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁ ମଧ୍ୟରେ ବାଲିଛତୁ, ମୁକାଛତୁ, ବ୍ୟଙ୍ଗା ଛତୁ, ଅଭୟ ଛତୁ	ଗଜପର୍ବତ ଦୁଧ । ଏହି ପର୍ବରେ ପିଠା, ମାଂସ, ଚାଟ କରି ଖାଆନ୍ତି । ଉପଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ ।	ଶାଳ ଓ ଶିଆଳୀ ପତ୍ରର ଖିରି, ଦଳା ଚିଆରି କରି । ଗୋଷେଇ ପାଣି ଜାହେଣୀ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ବଡ଼ ଆଳୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଳୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ।	ଆମ୍ବ, ପଣସ, କାମ୍ବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ।	ଆମ୍ବ, ପଣସ ଉଦ୍ୟାଦି ପତ୍ର, ଏହି ମାସରେ ପର୍ବମାସରେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
ଶ୍ରାବଣ ଶ୍ରାବଣ ମୂଳାଶ-ଅଗଷ୍ଟ	ଶାଳପତ୍ର, ଶିଆଳୀ ପତ୍ର, ଜାହେଣୀ କାଠ, ଦାନ୍ତକାଠି, ବଣଆଳୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଳୁ	କାମ୍ବ, ଖଲୁରୀ କୋଳି, କରଳି କୋଳି, ଛତୁ	ନନ୍ଦପର୍ବରେ ପିଠା, ମଠ । ସାତ ଚାଟ କରାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବରେ ଗାଈ ବନ୍ଦନମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ।	ଶାଳ ଓ ଶିଆଳୀ ପତ୍ରର ଖିରି, ଦଳା ଚିଆରି କରି । ଗୋଷେଇ ପାଣି ଜାହେଣୀ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ବଡ଼ ଆଳୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଳୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ।	ଆମ୍ବ, ପଣସ, କାମ୍ବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ।	ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛତୁ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
ଭାଦ୍ରବ ଭାଦ୍ରବ ଅଗଷ୍ଟ- ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ଜାହେଣି କାଠ, ଶାଳପତ୍ର, ଶିଆଳୀ ପତ୍ର, ବାଉଁଶ କରଡ଼ି, ପିତାଳୁ କାନ୍ଥ, କାଉଁରୀ କାନ୍ଥ, ଦାନ୍ତକାଠି	ବଡ଼ ଛତୁ, ପିତା ଆଳୁ	ମୁଆଖିଆ (ପୁରୀ ଅନନ୍ତ) ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଖାସିଆ, ମଦ ପାନ କରିଥାନ୍ତି । ଶାଳ ପତ୍ର, ଦଳାରେ ମୂଳା ଉପକରଣ ଦେଇ ମୂଳାପାଠ କରାଯାଏ ।	ସାଳପତ୍ରର ଦଳା, ଖିରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଜାହେଣୀ କାଠ, ବାଉଁଶ, ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଣି ଦାନ୍ତ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।	ଜାହେଣି କାଠ, ଖିରି ଦଳା, ହାତରେ ବିଭି କରିଥାନ୍ତି ।	ଶାଳ ଓ ଶିଆଳୀ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

“ବିସ୍ମାସନ” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୃତ୍ୟ ଫୁଲ୍ଲ ସାରଣୀ						
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସା, ବିସ୍ମାସନ ଓ ନିର୍ବାଚନ କାଳରେ ମାସର ନାମ	ଫୁଲ୍ଲ ସାରଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୁଳ୍ୟ ନାମ		ଫୁଲ୍ଲ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ		ଫୁଲ୍ଲ ସାରଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୁଳ୍ୟ ନାମ	
	ମୁଖ୍ୟ	କ୍ଷେତ୍ର	ପୂର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ତୃତୀୟା	ମୁଖ୍ୟ	କ୍ଷେତ୍ର	ମାସ
ଆଶ୍ୱିନ ଦାଶରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର- ଅକ୍ଟୋବର	କାଳେପି କାଠ, ଶାନ୍ତପୁର, ଶିଆଳୀ ପୁର, ବାଲିଶ ଗରୁଡ଼ି, ପିତାଙ୍କୁ କାହା, କାନ୍ଦୁ କାହା, ଦାନ୍ତକାଠି ଗରୁଡ଼ି ।	ବଡ଼ ଛତୁ	ଦେବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା କର । ସ । ଏ ଦଶହରାରେ ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିଆ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାଲୁକ ମୁଢ଼ା କରନ୍ତି ।	ଶାନ୍ତପୁର ଦଳ, ଖଲି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । କାଳେପାଳାଠ, ବାଲିଶ, ଲାଙ୍ଗୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଦାନ୍ତକାଠି ମାଲି ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।	କାଳେପି କାଠ, ଖଲି ଦଳ, ହାଲରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ।	ମଇ
କାର୍ତ୍ତିକ କାର୍ତ୍ତିକ ଅକ୍ଟୋବର- ନଭେମ୍ବର	ଶାନ୍ତ, ଶିଆଳୀ ମହୁ, କାଳେପି କାଠ, ଦାନ୍ତକାଠି ଗରୁଡ଼ି ।	ଖୁଆ, ବାଲିଶ, ଲାଙ୍ଗୁଳ ଗରୁଡ଼ି ।	କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ସେମାନେ ମାସ ସାରା ଅଗୁଆ ଖାଉଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଢ଼ା କରନ୍ତି । ଶିଆଳୀ ମହୁ ପୂଜା, ଦଳ ସେବନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।	କାଠକୁ କାଳେପା ଗୁପ୍ତ, ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ଗୁପ୍ତ, ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ଦାନ୍ତକାଠି, ଶାନ୍ତ, ଶିଆଳୀ ପତ୍ରକୁ ପୂଜା, ଶାନ୍ତ ସେବନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।	କାଳେପି କାଠ, ଖୁଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଦାନ୍ତକାଠି ଗରୁଡ଼ି, ଶାନ୍ତ, ଶିଆଳୀ କରିଥାନ୍ତି ।	---
ମାର୍ଗଶିର ମାର୍ଗଶିର ନଭେମ୍ବର- ଡିସେମ୍ବର	ଶାନ୍ତପୁର, କାଳେପାଳାଠ, କରୁଡ଼ି, ଦେବୁଡ଼ି, ପିତା, କାଳିଶ ଗରୁଡ଼ି, ବାଲିଶ, ଦାନ୍ତକାଠି, ଲାଙ୍ଗୁଳ ଗରୁଡ଼ି ।	ଖୁଆ, ଶିଆଳୀ ପତ୍ର, ଖୁଆ ପତ୍ର, ଲାଙ୍ଗୁଳ, ମହୁ ଗରୁଡ଼ି ।	ଏହି ମାସରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ପିତା, ପଣା, ଶାନ୍ତ, ବିହନ ପୂଜାର ପତ୍ର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପୂଜାରେ ଶାନ୍ତପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।	ଶାନ୍ତପତ୍ରରେ ଖଲି, ଦଳ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଗୋଷ୍ଠେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଳାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଲାଙ୍ଗୁଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁଆପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।	ଶାନ୍ତପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖଲି ଦଳ ବିକ୍ରି ହୁଏ । କାଳେପା କାଠ, ମହୁ, ଖାତୁ ଗରୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏ ।	ଖୁଆ ପତ୍ରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଖୁଆ ପତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ । ଖୁଆ ପତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।

“ବିସ୍ମାସ” ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସାରଣୀ						
ଉଦ୍ଭିଦ, ବିସ୍ମାସ ଓ ଜୀବାଣୁ ରାସାୟନ	ସଂଗ୍ରହୀତ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ		ସଂଗ୍ରହୀତ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ		ସଂଗ୍ରହୀତ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିପଣନ	ମନ୍ତବ୍ୟ
	ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ	ଶୈଳ	ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ	ଶୈଳ		
ମୃଷ୍ଟ ମୃଷ୍ଟ ବିସେକ୍ତ- କାନ୍ତାକା	ଶାଳପତ୍ର, କାଳେଷାଳ, ଶିଆଳୀ ପତ୍ର, କେନ୍ଦୁ, ତେନ୍ତୁଳି, ଦାନ୍ତକାଠି ନତ୍ୟାଦି ।	ମହୁ, ପାଲୁଅ ଛତୁ, ଝୁଣା ନତ୍ୟାଦି ।	ମୃଷ୍ଟ ପୁନେଳି ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ମହାପିଠା, କରାଯାଏ । ପୁଷ୍ପ, ପୁନେଳି ଦିନ କେହି ପାନୀୟ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ମରର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରନ୍ତି ।	ଶାଳପତ୍ରରେ ଖିରି, କନା ତିଆରି କରାଯାଏ । ଗୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାଳେଷାଳ ବନଜର ଖିଆଳୀ ଓ ଝୁଣା ପତ୍ରକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଝୁଣାମୂଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନଜର କରାଯାଏ ।	ଶାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖିରି ଦିନା ବିକ୍ରି ହୁଏ । କାଳେଷୀ କାଠ, ମହୁ, ଝାଡୁ ନତ୍ୟାଦି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।	---
ମାଘ ମାଘ କାନ୍ତାକା- ପେଟୁକା	ମହୁଳ, ଶିଆଳି ପତ୍ର, କେନ୍ଦୁ, ଦାନ୍ତକାଠି, ଶାଳପତ୍ର, କାଳେଷାଳ ନତ୍ୟାଦି ।	ଝୁଣା, ମହୁ, ଝାଡୁ, ଛତା ନତ୍ୟାଦି ।	ମାଘ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏହି ପୂଜାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲବ୍ଧ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।	ଗୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାଳେଷୀ କାଠକୁ, ଶାଳ ପତ୍ର ଓ ଶିଆଳୀ ପତ୍ରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସେବନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।	ଶାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖିରି ଦିନା ବିକ୍ରି ହୁଏ । କାଳେଷୀ କାଠ, ମହୁ, ଝାଡୁ ନତ୍ୟାଦି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।	ମାଘ ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୌଣସି ଲବ୍ଧ କରାଯାଏ ।

“ବିସ୍ତାର” ଦଳଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ଫଗୁର ସାଗରୀ						
ଓର୍ଡିଆ, ବିସ୍ତାର ଓ ନିର୍ବାହୀ ଲାଗିରେ	ଫଗୁରୀର ଚଳନାତ ଦତ୍ତର ନାମ		ଫଗୁର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ	ଫଗୁରୀର ଚଳନାତ ଦତ୍ତର ନାମ		ମନ୍ତବ୍ୟ
	ମୁଖ୍ୟ	ସୌକ		ମୁଖ୍ୟ	ସୌକ	
ପାଲିମୁନ ଫଗୁରୀ ପେଟୁରୀ- ନାଟ	ଶାଳପତ୍ର, ଶିଆଳାପତ୍ର, କାଳେଣୀ କାଠ, କାଳେଣୀ, ପୁଅକାଳି, ଲମ୍ବକ, କୁଆଳି ଓ ଲମ୍ବ ପାଣି କାଠ, ମହୁର ପୁର, ଶାଳପୁର, ଆମ, କେନ୍ଦୁ ଲତାୟାତି ।	ଖୁଆ, ଗୁଡ଼, ଜୋ, ଘର ପତ୍ର, ସରକ, ପୁର ଲତାୟାତି ।	ଫେବୃଆରୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବରେ ମହୁର ପୁର, ଆମ, ଲମ୍ବକ ଖାଆନ୍ତି । ଶାଳପତ୍ର କଟିଦିଆ ଥିବା ଫେବୃ ତାକୁ ଆସି ଘେନି ପତ୍ର ଘରରେ ଆସୁଥା ଉତ୍ତରାସନା ନିଶେଷ କି ମୁର୍ବପୁରୁଷକୁ ଝିଅମାନେ ପୂଜା କରିବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତି ।	ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାଳେଣୀର ଲମ୍ବକର କରନ୍ତି । ଶାଳପତ୍ର, ଶିଆଳା ପତ୍ରକୁ ଜଳ, ଖୁଆ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଲମ୍ବକ, କୁଆଳି ଲତାୟାତି ରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ମହୁର ପୁରକୁ ଖାଆନ୍ତି । ଶାଳପତ୍ର ପତ୍ର ଘରରେ ଘରକ, ଝିଅମାନେ ମହୁର ହଳା ନିଶେଷ ପୂଜା କରନ୍ତି ।	ଖୁଆ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ କ ୫ କ ୧ । ଘ କରାଯାଏ । ଘର ପତ୍ର କୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ପର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ସରକି ପୁର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ।	ଏହି ମାସରେ ମହୁର ପୁର ଶାଳ କିଛି ଖୁଆ କିଛି କରାଯାଏ । କରାଯାଏ ।
ଚୈତ୍ର ଚର, ନାଟ-ଏହିର	ଆମ, ପରସ, ଖୁରା କୋଳି, ତାଳ, କେଳ, ଶିଆଳି ପତ୍ର, କାଳେଣୀ କାଠ, କାଳକାଟି, ଶାଳପତ୍ର, ମହୁର ପୁର ।	ଚାଉଳ କୋଳି, ଖଟାଶାଳ, ଗିଡା ଶାଳ, ଶାଳମଳି, ଖୁଆ ଲତାୟାତି ।	---	ଶାଳ ଓ ଶିଆଳାପତ୍ରରେ ଜଳ, ଖୁଆ ତିଆରି ହୁଏ । ଆମ, ପରସ, ଖୁରା କୋଳି, ତାଳ, କେଳ ଖାଆନ୍ତି । କେଳରୁ ଫଗୁରୀର କି ୦ ଗେ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ । ମହୁର ପୁର ମଧ୍ୟ ଓ କେଳ ବାହାର କରାଯାଏ ।	ଚାଉଳକୋଳି, ଖଟା ଶାଳ ପିତାଶାଳ ଖାଆନ୍ତି । ଖାଳ ଶାଳମଳିରୁ କେଳ ବାହାର କରାଯାଏ । ଖୁଆ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲମ୍ବକର କରାଯାଏ ।	ଏହି ମାସରେ ମହୁର ପୁର ପର୍ବ ଚଳେ ପର୍ବମାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଶ୍ରମ ସମବାୟ

ଶ୍ରମ ହିଁ ଦେଉଛି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ । ଶ୍ରମ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଗୃହର ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ । ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଶ୍ରମଜୀବୀ ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଲବାଡ଼ି ଋଷ କାମ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ କିସାନ୍(କୃଷ୍ଣା)ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ମନୋଭାବ, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ବନ୍ଧୁତାବ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସୁସଂପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ । ପଂଳରେ ଅନେକ କାମକୁ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କରିଥାନ୍ତି । ଘରକାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଋଷବାସ, ପଶୁପାଳନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳିମିଶି କାମ କରିଥାଆନ୍ତି ଓ ଜଣକ କାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶି କରିଥାନ୍ତି । ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଓ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହିଭଳି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ, ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ । କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ନିକଟତର ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚକ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘଟଣା ଯଥା- ଚୁଡ଼ିକିଆ, ମୃତକିଆ, ବିବାହ, ପୂଜାପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଘର ଚୁପର କରିବା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ ବାଉଁଶ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଆଣି ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ସଂପାଦନା କରାଯାଏ । ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରୁ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁର ଆଗେ ଧାନ କଟାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଯାଇ ସହଯୋଗ କରିବା । ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ତାର କାମ ବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ସମବାୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ ।

କିସାନ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରମ ସମବାୟ:

ସାଧାରଣତଃ ଏକାଧିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଳିମିଶି ଏକତ୍ର ହୋଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବାକୁ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ । ଋଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପଶୁପାଳନ କରିବା ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । କିସାନ୍ମାନେ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ କହିଲେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଏକାଧିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶ୍ରମଦାନ କଲେ ତାକୁ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ । ଶ୍ରମ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପୋଷାକ, ଅତିଥି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ, ସାମାନ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଓ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଓ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥାଇ ପାରେ । ଶ୍ରମୀମାନେ ନିଜନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ବା ଉପକାର ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାକୁ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରମ ସମବାୟର ବିବିଧତା :

କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ)ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର କାମକୁ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ସମବାୟ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ “ପାଞ୍ଚା” କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ଗୁଡିଏ ସଦସ୍ୟ ରହନ୍ତି । ସପ୍ତାହକୁ ୧ଥର ବା ୨ ଥର କାମ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଧନୀ କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଋଷଜମି ଋଷ କରିଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଲୋକର ଧାନ କାଟିବାର ଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚା କରେ । ଏହି ପାଞ୍ଚାରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତାର କାମ କରନ୍ତି । ଏହି କାମ ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ପାନୀୟ (ହାଣ୍ଡିଆ ବା ଝାଗା) ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପାଞ୍ଚାର ପାଣ୍ଠି ବାବଦକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।

ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଯଥା ଜମି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଗରୁ କାଟିବା,

ଘର ଚୁପର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଏ । କେତେକ କାମ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ବେଳେ କେତେକ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଣନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ବନ୍ଧୁବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ।

କିସାନମାନେ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ସମବାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଷକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେ ଗ୍ରାମର ସବୁ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏକ ସଭା କରିଥାଏ । ସେହି ସଭାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବା ପରେ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ଚାକୁ ତା କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି କାମ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ ହଳ କରିବା ବା ଗରୁ କାଟି ସମ୍ପା କରିବା ଏହିଭଳି କାମ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଲୋକର କାମ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେଇଥାଏ । ପୂଜାପାଠ ଅବସରରେ ଭୋଜି, କନ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୋଜି ଓ ବିବାହ ଭୋଜି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଷକାମ ବାକି ରହିଯାଏ ତେବେ କାମସାରି ଦେଇଥିବା ଓ କାମ ସରି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟ ନସରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଏହା ବଦଳରେ ଭୋଜି ଓ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେଇ କାମ ପାଇଁ ଡାକିପାରେ । ବିବାହ ସମୟରେ (ବେଞ୍ଜା) ଜଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରୁ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଯଥା - (୧) ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ଵ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, (୨) ବରାତ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ, (୩) ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଚୁଟି ଆଣିବା । ଏହା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଦୁଇ ସେର ଧାନ ଦେଉଥିଲେ ।

ଉଷକାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ପରିବାରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାଗିବାକୁ ଯିବା, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସବ କଲାବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଘର ଚୁପର କରିବା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କେତେକ ନିର୍ବାଚିତ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବଂଶରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକଠାରୁ କରଜ ଆଣିଥିଲେ ତାର ପରିଶୋଦ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟି ଖଟିବାକୁ ପଡେ । ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଅଟେ । ଏହି ଗୋଟିପ୍ରଥା କିସାନ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବାପାର କରଜକୁ ପୁଅକୁ ହିଁ ଶୁଝିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶାନୁଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିନଥାଏ । ପ୍ରତି କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ଗ୍ରାମରେ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି କାମକୁ ସେମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ କରିଥାନ୍ତି । ଯଥା-

କାଲୋ: ଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଯାଇଥାଏ କେତେଗୁଡିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି କାମକୁ ସେମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ କରିଥାଆନ୍ତି । ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମର ପୂଜା ଆଦି କାଲୋ (ଦେହୁରୀ)ମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ କରିଥାନ୍ତି ।

ବାରିହା (ଯେଉଁଲୋକ ଜାତି କରିଥାଏ): ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଶ୍ରମଦାନ କରନ୍ତି । କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର କୌଣସି ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଲେ ସେହି ପରିବାରକୁ “ଜାତି” କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଏହି କାମ ବାରିହାମାନେ କରନ୍ତି ।

ଜଣେ ଲୋକର କାମ ଅଧିକ ଥିଲେ ସେ ଗ୍ରାମର କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଠିକା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇଥାନ୍ତି । ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାଆନ୍ତି । କିସାନମାନେ ଠିକା ଭିତ୍ତିରେ ଅନେକ କାମ କରିଥାଆନ୍ତି । କିସାନ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ବେଳେ, ମାଟି ହାଣିଲା ବେଳେ, ପୋଲ ତିଆରି ବେଳେ ସେମାନେ ଠିକା ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ।

କାମ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ୧୦/୧୨ ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିକା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଠିକାଭିତ୍ତିରେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ପଇସାକୁ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ।

ସେମାନେ ଆଉ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦିଆଗଲା ।

ବିବାହ ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ (ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମଦାନ): ଗାଁ (ପାତା) ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଝିଅମାନେ ଦଳ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଖଲି, ଦନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି । ବିବାହ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ମୃତକାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ: ଗ୍ରାମରେ (ପାତାନ୍ତ) କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସି ତାର ଶବ (ମାତା) ନେଇ ମଶାଣୀ(ମାଁଶଣା)ରେ ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଏ ରୋଗ (ବେମାର)ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଶ୍ରମଦାନ କରି ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।

ପଶୁପାଳନରେ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ: ଗାଁରେ ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଦ୍ୱିସାବରେ ଗାଈଗୋରୁ, ମେଣ୍ଟା, ମଇଁଷି, ଚୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ରଖିଥାନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେମାନେ ବର୍ଷସାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଭା ଡକାଇଥାନ୍ତି । ସେହି ସଭାରେ କିଛି ଲୋକ ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେହି ଲୋକମାନେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ୨/୩ ଜଣ ବହୁ ହୋଇଥାନ୍ତି । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ମହିଳାମାନେ କୁକୁଡ଼ା, ଘୁଷୁରୀ ଓ ଚୋଳି ପ୍ରଭୃତିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ।

ଗୃହ ତିଆରିରେ ଶ୍ରମ ସମବାୟ: ପୁରୁଷମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ଘର ତିଆରି ଓ ରୂପର କରିଥାନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣକୁ ମାଟି ଲିପିଆନ୍ତି । ଧନୀଲୋକର ଘର ତିଆରି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଠିକା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ଶିକାର ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ: ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏକୃତିଆ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ୪/୫ ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଯଥା କାଠ ଦାଣିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୨/୩ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଦୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବାରୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଦୋଇ ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଶିକାର ଦୁଏ ତାହା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥାନ୍ତି ।

ସମବାୟ ଶ୍ରମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ: ଶ୍ରମ ସମବାୟ (ପାଞ୍ଚା) ପ୍ରତିବଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ । ତାହା ଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡି ଓ ତାଆଳି ଦିଆଯାଏ । ଏହା ସହିତ ପାଞ୍ଚାର ପାଣ୍ଡି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥଦାନ କରାଯାଏ । ଏହି ଅର୍ଥ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା (ରୁପୟ) ମଧ୍ୟରେ ଦୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । କେତେକ ସମବାୟ ଶ୍ରମରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ବା ପାନାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । ଆଉ କେତେକ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉପହାର ଦିବାବେଳେ ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଶ୍ରମ ସମବାୟ ଓ ପାରିଶ୍ରମିକ :

ଶ୍ରମ ସମବାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, କର୍ମକର୍ମାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥାଏ । ଏଥିରେ ଉପହାର ଓ ପୁରସ୍କାର ବେଶୀ ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ ସମବାୟ କହିଲେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦେଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ କାମ କରାଉଥିବା ଲୋକ ଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଭୋଜିରେ ମାଂସ ଓ ପାନାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ।

ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ଶ୍ରମ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହାକୁ “ମାଦେତ” କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ଶ୍ରମଦାତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଋଷକାମ ଝଲିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତାର ବିଲରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତା ଘରଦାର ଲିପି ଦିଅନ୍ତି । ଏହି କାମ ବଦଳରେ ସେମାନେ କିଛି ମାଗି ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ହୋଇଥାଏ ।

କିସାନ(କୁଶହାଁ) ମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ସମବାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଷକାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଆଦିବାସୀମାନେ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମରେ ଭାଗନେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ।

ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମଦ୍ୱାରା ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଇପାରେ । ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ପାଇଁ କେବଳ ଯେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକାଂଶରେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା, ଭ୍ରାତୃତା, ଉତ୍ତମ ସଂପର୍କ ଗଠନ ହୁଏ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଦକ୍ଷତା କୌଶଳ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ପଂକରେ କାମର କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଓ ଶ୍ରମ ଯୋଗାଇଥାଏ । ବାହାଘର, ଚୁଟିକିଆ, ମୃତିକିଆ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରମ ସମବାୟ ପଦ୍ଧତି:

ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଏହି ସମାଜରେ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପାରମ୍ପରିକ କାଳରୁ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଧାନଋଷ କାମ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ, ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ, ବିବାହ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । କିସାନ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ “ପାଆ” ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି । “ମାଦେତ” ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି । ପୁଣି ଆଜିକାଲି ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲାପରେ କିସାନ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନେ (ହାତ୍‌ହାର) ମଧ୍ୟ ପାଆ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଣି ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା (ପାଆର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ) ନେଇଥାନ୍ତି ।

ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏହି ସମାଜର ଶ୍ରମ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଆଗେ ଅବିବାହିତ ଯୁବଯୁବତୀମାନେ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ

ମିଳିମିଶି ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲାଣି । ସେମାନେ ଏବେ ବେଶୀ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆଗେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିମିଶି ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ରାସ୍ତା ସଫାକରିବା, ଋଷ କାମ କରିବା, ଘର ତୁପର କରିବା, କାହାରିକୁ ବିପଦରେ ପଡିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏବେ ସେସବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିମ୍ବା ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଉଛି । ଏବେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମର ଓ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ସମବାୟ ଶ୍ରମ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ସେହିଭଳି ସମବାୟ ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶ୍ରମ ସମବାୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଶ୍ରମ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ “ପାଆ” ଅଧାରୁ ଗୁଡି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଦାରେ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ କିସାନମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାସଲ ହୋଇଥାଏ । ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରମ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଆନ୍ତି । ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଂସାତାବ, ଦେଖର ଅନ୍ତ କରି ସ୍ୱେଦ, ଭ୍ରାତୃତାବ ଓ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶ୍ରମକୁ ଆଦୁରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିର ଧର୍ମ ଅଟେ ।

ବାସଗୃହ (ଆତ୍ମା)

ମଣିଷ ବହୁ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ । ଏହା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପାନୀୟ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର କରିଥାଏ ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ଆଦି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୃହ (ଆତ୍ମା) ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । କେତେକ ଜାଗାରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବାଡ଼ ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଦିମ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସଗୃହ କଣ ଜାଣି ନଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ବଣଜଙ୍ଗଲରେ ବା କେଉଁ ଗଛ ବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲା । ସେମାନଙ୍କ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଦୁଇକଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେତେକ ଗୃହକୁ ଲାଗି ପନିପରିବା ବଗିଚା ରହିଥାଏ । ବାସଗୃହ କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ବାସ କରୁଥାଏ । ପୁଅମାନେ ବିବାହ କଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଘର କରି ରହିଥାଆନ୍ତି । ଘର ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘର କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈଗୋରୁ, ଗୁମ୍ଫୁରୀ, ଚୋଳି ଆଦି ରଖିଥାନ୍ତି, ଏହା ନଡ଼ା ଓ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ “ଗାଁସଲେ” କୁହାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଚୋଳି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି କୋଠରୀରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆୟତାକାର ଦେଖାଯାଏ । ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସିଧାଭାବରେ ସାହି ସାହି ହୋଇ ନଥାଏ । ଏଣେତେଣେ ହୋଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଘରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଘର ପୃଥକ ଭାବେ ରହିଥାଏ । ଘର ବାହାରେ ଥିବା ବାରଣ୍ଡାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବସିବା, ଖାଇବା ଓ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧଳା, କଳା ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଧନୀକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କଞ୍ଚା ଇଟାରେ କାନ୍ଥ ଓ ମାଟି ଟାଇଲରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେଣି । ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ଇନ୍ଦିରା

ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭୂତ ଘର ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଆଧୁନିକ ଗୃହର ବିଭିନ୍ନ ଉପକାରିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଧୁନିକ ଗୃହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପରେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ।

କିସାନ୍ ବାସଗୃହ:

ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଝରିପଟେ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଘେରି ରହିଥାଏ । ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଢୋଚଢୋଚ ନାଲି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ଘରର ଝରିପଟେ ଟାଠା, କଠର, ହାଡ଼ତା ଆଦି ଗଛ ରୋପଣ କରା ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାୟ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗାକାର କିମ୍ବା ଆୟତାକାର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଉପରେ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଘାସ କିମ୍ବା ଚୁଣର ଚୁଆଣା ହୋଇଥାଏ । କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଥାଏ । ନାଲିମାଟିରେ ପୋତା ଚୁଣ ମିଶାଇ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଏକ ଲେପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାକୁ ସେମାନେ କାନ୍ଥରେ ଦେଇ ଲିପିଥାନ୍ତି । ବାରଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଳାମାଟିରେ ଲିପାଯାଇଥାଏ । ଘରର ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନାଲି କିମ୍ବା କଳାରଙ୍ଗରେ ଲିପା ଯାଇଥାଏ । ଗୃହଗୁଡ଼ିକ କେହି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି । ଲାଲ୍‌ମାଟିକୁ କାନ୍ଥରେ ପରିଣତ କରି ସେଥିରେ ପୋତା ନଡ଼ା ଓ ଗୋବର ମିଶାଇ ଲିପିଥାନ୍ତି । ସେହି ଲାଲ୍ ମାଟିରେ ଚଷ୍ଟୁ ଧାନର ଖାଦ ମିଶାଇ ଲିପିଲେ ତାହା ପାଟି ନଥାଏ । କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବାଉଁଶ (ମାସୁ) ଓ କାଠ (କାଙ୍କୁ)ରେ ମାଟି ଚୁଟି ଲିପିଥାନ୍ତି । ଧନୀ, ଗରିବ, ପୂଜାରୀ(କାଲୋ) ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଏକାପରି ଲାଗିଥାଏ । ଏସବୁ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବାସଗୃହ ବ୍ୟତୀତ ଗୋରୁଗୁହାଳମାନ (ଗଈଲେ) ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଘରର ଚୁପର ଉପରେ ମଦୁଲ, ଚେନ୍ଦୁଳି, ବିଭିନ୍ନ ଚେରମୂଳି ଓ କନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଖା ଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାଛଡ଼ା କାଠ ବାଡ଼ରେ ଏକ ଝଳିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହି ଗୃହରେ ଢେଲି, ଘୁଷୁରୀ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦା ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ବାସଗୃହର ଗଠନ: ଅନ୍ୟ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପରି କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କ ଘରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ । ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଘରର ଉଚ୍ଚତା ସାଧାରଣତଃ ୧୦ ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲମ୍ବ ୧୦ରୁ ୨୦ ଫୁଟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ୮ ରୁ ୧୦ ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୌଥ

ପରିବାର ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଯିଏ ବାହା ହେଉଥିଲା
 ସେ ତାର ଅଲଗା ଘର ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ
 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ବାରଣ୍ଡା ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଗୋଟିଏ ଦୁଆର
 ଥାଏ ଓ ଏହି ଦୁଆରଟିକୁ ବାଉଁଶ ଓ କାଠରେ ଗୁଳି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ “ତାଟି”
 କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ କେବଳ କାଠରେ ତିଆରି କବାଟ କରୁଛନ୍ତି ।
 ବାରଣ୍ଡାରେ ଧାନ କୁଟିବା ପାଇଁ ଗାତ (ଡିଙ୍କି) ଥାଏ । ସେହିଠାରେ ସେମାନେ ଧାନ
 କୁଟିଥାନ୍ତି । ଘରର କବାଟ ଗୋଟିଏ ଓସାରିଆ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହା
 ବ୍ୟତିତ ଘରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଷ ଉପକରଣ ଓ ଶୁଖିଲା ଜାଲେଣୀ
 ଆଦି ରଖା ହୋଇଥାଏ । ଗୃହର ମୁଖ୍ୟଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ଓ ହେଲି ଘର
 ଥାଏ । ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଥା- କୋଦାଳ (କୁଡି), ଗାଜିଆ (କୁଡିଆ), କୁରାଜା,
 ଶାବଳ (ଗଇଁଡି), ଶୋଇବା ପଟି, ଧନୁତାର ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଗୃହରେ ଥାଏ । ମୁଖ୍ୟଗୃହରେ
 ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚୁଲା ଓ ଚୁଲା ଉପରେ ଶିକା ରହିଥାଏ ।
 ଏହି ଶିକା ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ରୋଷେଇ ଘରର
 ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡରେ ଶସ୍ୟଗୁଡିକ ରଖାଯାଇଥାଏ । ସେହି ଗୃହର କାନ୍ଥ ଉପରେ କାଠ କିମ୍ବା
 ପଟାରେ ଥାକ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ସେହି ଥାକରେ ଟଙ୍କାପଇସା, ଅଳଙ୍କାର ଓ
 ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥାଏ । କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ “ହାମି” ଘାସରେ
 ଛପର କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ “ହାମି ଆଡ଼ପା” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
 ସେହି ଘରଗୁଡିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ । କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାପରା
 ଆଡ଼ପାରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହୁଛନ୍ତି । ଏହି ଆଡ଼ପା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ
 ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ଖାପରା ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ଚିକିଟା ମାଟି ସହିତ ସରୁବାଲି ଓ ଅଳ୍ପ ପାଣି
 ନେଇ ଚକଟି ନରମ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ସେଗୁଡିକ ବେଲଣା ପଟାରେ ବେଲି
 ଗୁଡିରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ । ସେହି ମାଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାପରା ଗୁଡିକୁ ତାମ୍ବିରେ ସାଇଜ୍
 କରି କାଟି ଦିଆଯାଏ । ତାପରେ ସେହି କଞ୍ଚା ଖାପରାକୁ ଖରାରେ ୪ ଘଣ୍ଟା ଶୁଖାଇ
 ଦିଆଗଲା ପରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ । ତା’ପରେ ରଙ୍ଗ ନାଲି ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରାୟ
 ଖରାଦିନେ ସେମାନେ ଉଲ ବାର ଦେଖି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା
 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗାଁ ପୂଜାରୀ (କାଲୋ)କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘର
 ତୋଳିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ଗଉଳ ପୋତିଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ତା'ପର ଦିନ ସକାଳୁ ସେହି ଝଉଳକୁ ଜୟା ପିମ୍ପୁଡି (ଝଣ୍ଡି) ନେଇଗଲେ ବା ଝରିଆଡ଼େ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ତାହା ଅଶୁଦ୍ଧି ଜାଗା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ । ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜାଗାରେ ବୋଧ ହୁଏ କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ଥି ବା ମଠ ଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କୁଅ ଖୋଳିଥାନ୍ତି । ତତ୍ ପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି । କୁଅଟି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଖନନ କରିଥାନ୍ତି । କୁଅ ଖୋଳିବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ତୁଳାଟିଏ ରଖିଥାନ୍ତି । ଯଦି ସେହି ତୁଳା ସକାଳୁ ଓଦା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଥିବାର ସଙ୍କେତ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଉପଗୋକ୍ତ ବିଧିବିଧାନରେ କୌଣସି ଗୋଟିକର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେଠାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

ଘରର କାନ୍ଥ ପାଇଁ କେତେକ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଏ । ଘରର ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିହ୍ନି ଦିଆଯାଏ । ମଝିଖୁଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୁଇପଟ କାନ୍ଥରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଏ । ତାପରେ ଘରର ଶୀର୍ଷରୁ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ରୁଆ (ପାଟି) ଗତାଯାଏ । ଏହି ସବୁ ରୁଆ ବା ପାଟି ଉପରୁ ତଳେ ଶେଷୀ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଆକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବତା ବା ଛୋଟ ଶେଷୀ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ପୁଆଲ୍ ସାଦାୟରେ ସେହି ରୁଆ ବତାକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ । ଘରର ଉପର ଛାଉଣୀ ପାଇଁ ବତା ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦାମି ଦ୍ୱାରା ଛୁପର କରାଯାଏ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଖପର ଦ୍ୱାରା ଛୁପର କରାଯାଉଛି । ଏହି ଖପର ସେମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ “କମ୍ପନାର” କୁହାଯାଏ । ତାପରେ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ଲାଲ, ଧଳା ଓ କଳା ମାଟିରେ ଗୋବର ଓ ନଡା ଦେଇ ଲିପିଥାନ୍ତି । ମଢ଼ିଳା ଓ ଝିଅମାନେ ଘରର ଚଟାଣକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଲିପିଥାନ୍ତି । ଏହି ଘରର ଗୁରି ପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଲା ଖୁଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଘରର ଝରକା ସେମାନେ ତିଆରି କରି ନଥାନ୍ତି ।

ଘରର ଝିଅମାନେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଘରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ କାଲୋକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଡାକି ଘରେ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି । ଘରର ଉନ୍ନତି ଗୋରୁଗାଈ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗୃହଲୋକମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥାଏ । ପୂଜା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ।

ପତିଶାଳୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ଘର ବାହାରେ ସେମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ଆଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ଗୃହ ବ୍ୟତିତ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଗୋରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର (ଅୟୁ ଗାଁସ୍‌ଲେ) (କିସୁ ଗାଁସ୍‌ଲେ) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲାପରି ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ଗୃହର ଖରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନ୍ଥ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଖୋଲା ଥାଏ । ସେହି ଗୃହରେ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋରୁଗାଈ, ଘୁଷୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥାଏ । ଢେଲି ଓ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

କିସାନମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ବାରଣ୍ଡା (ପିଣ୍ଡା), ମୁଖ୍ୟ ଶୟନକକ୍ଷ (ବୁଢ଼ନା ବାଖରା), ରୋଷେଇ କକ୍ଷ, ଘୁଷୁରୀ ଓ ଢେଲି ଗୁହାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଢେଙ୍ଗ ବାଖରାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବାରଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ଚୁଲୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଶୀତଦିନେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହି ବାରଣ୍ଡାରେ ନିଆଁ ଜାଳି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି ବାରଣ୍ଡାର ଚଟାଣରେ ଶସ୍ୟ କୁଟିବା ପାଇଁ ଏକ ଢିଙ୍କି ଥାଏ । ସେହି ଢିଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ ଓ କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି କୁଟିଥାଆନ୍ତି । ଘରର କୋଣରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଥା- ଝାଡୁ, ପଟି, ଟାଙ୍ଗିଆ, ଶାବଳ, କୋଦାଳ ଇତ୍ୟାଦି ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଘରର ଚାଳରେ ଧନୁତୀର, ଚୁରୀ, କଚୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋସା ଯାଇଥାଏ । ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ କୁଟିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବା, ଦନା ତିଆରି କରିବା, ଝାଡୁ ବାନ୍ଧିବା, ଗପସପ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ବାରଣ୍ଡାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଘର ବା ଭିତର ଘରକୁ ଏହି କବାଟ ଲାଗିଥାଏ । କବାଟ ଲାଗିଥିବା କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏକ ଚୁଲୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ । ଏହି ଚୁଲୀ ଉପରେ ଏକ ଶିକା ଝୁଲୁଥାଏ । ଏଥିରେ ଶସ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଗୃହର ବାରଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ “ପୁରୁଗ”ରେ ଧାନ ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି ପୁରୁଗ ପୁଆଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଗୃହର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ଏକ ଭାତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଭାତିରେ ଶସ୍ୟ ଓ ଗୃହର ଅନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ଘରର ଥାକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଓ ଟଙ୍କାପଇସା ଇତ୍ୟାଦି ରଖାଯାଇଥାଏ । ଗୃହର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ ଗୁହାଳ । ଏହି ଗୁହାଳରେ ଗାଈ, ବଳଦ, ଘୁଷୁରୀ ଓ ଚେଳି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି ଗୃହର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୋଟ ବଖରା ରହିଛି । ସେହି ଘରେ ଋଷୋପକରଣ, ଯନ୍ତା, ଶାବଳ, କୋଦାଳ ଇତ୍ୟାଦି ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଥାଏ । ବର୍ଷାଦିନେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଗଢ଼ିତ କରି ରଖା ଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ନଥାଏ ।

ଗୃହର ଉନ୍ନତି/ସମୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ: କିସାନ(କୁଶହାଁ)ମାନେ କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗର ଗୃହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କେତେକ ଆଖର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଗୃହର ଉନ୍ନତି ଓ ଧ୍ୱଂସର କାରଣମାନ ଜାଣିପାରନ୍ତି । ଘରେ ମଦୁମାଛି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲେ ଲୋକର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦେବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ । ବାହୁଡ଼ି, ପାରା ଘରେ ବସାବାନ୍ଧି ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ଧଳା ପେର ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବସିଲେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଦ୍ଧଳ ହୋଇଥାଏ । ଘରେ ଘରଟଟିଆ ବସାବାନ୍ଧି ରହିଲେ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ଦେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ।

ଗୃହ ଧ୍ୱଂସର ଲକ୍ଷଣ: ଘରୁ ପାରା ଉଡି ପଳେଇଗଲେ ବିପଦ ଆସିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡେ । ପେର ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବସିଲେ ଶନିଦଶା ପଡେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ବିଲେଇ, କୁକୁର କାନ୍ଦିଲେ ବା ବୋବାଲି ଛାଡିଲେ ଘର ପ୍ରତି ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଥିବାର ମନେହୁଏ । ଘରର ଝଲ ଉପରେ ଚେଳି ଛଡିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ବୋଲି କହନ୍ତି । ଗୃହର ଝଲ ଉପରେ ପେର ବସିଲେ ଗୃହର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯିବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମରିଯିବେ କିମ୍ବା ପୁଅ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ।

ଗୃହ ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ: ଗୃହ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ କିସାନ(କୁଶହାଁ)ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚୁଟିକିଆ ଓ ମୃତକିଆକୁ ବିଚାର କରିଥାଆନ୍ତି । କୌଣସି ଘରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଘର ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ୧୦ ଦିନ ବା ୧୨ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲିପାପୋଛା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଥାନ୍ତି । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନ ଓ ଏକୋଇଶିଆ ନୟିବା ଯାଏ ମା ଚୁଆକୁ କେହି ଚୁଇଁ ନଥାନ୍ତି । ୧୨ ଦିନ ପରେ ଲିପାପୋଛା, ଧୁଆଧୋଇ

ସରିବା ପରେ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ । ସେହି ପୂଜାପାଠ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ।

ଘରେ କେହି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ବୁଝି ନଥାନ୍ତି । ୧୦/୧୧ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜାଗା ଠିକ୍ କରିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୂଜାପାଠ ସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଥାନ୍ତି । ଏହି ପୂଜାପାଠ କାଲୋ ସମାପନ କରିସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରୀୟ ଧର୍ମାୟ ଗୃହ, ଦେବୀସ୍ଥଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗୃହ ସବୁ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ବିଚାର କରାଯାଏ ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସଗୃହ :

ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମାଟିକାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଓ ଚୁପର ପାଇଁ ଟିଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଭୂତାଳଗା ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟ ସଂସ୍ଥା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଥାନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ସଂରଚନା ରୂପେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗୃହ, ଚୁପର ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ସମସ୍ତ କିସାନ ପରିବାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ପାଉଛନ୍ତି ।

ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏବେ ବି କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ସେହି ମାଟି, କାଠ, ବାଉଁଶ, ନଡ଼ା (ପୁଆଲ)ରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଧନୀକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବେ କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ଲଟାରେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରି ଉପରେ ମାଟି ଲିପି ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି । ଘର ଚୁପର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ମାଟି ଟାଙ୍କଲ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଛୋଟ ଘର ତିଆରି କଲେଣି ।

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସେମାନେ ପତ୍ରର କଢ଼ିଆ କରି ଘରେ ରହୁଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଟି, କାଠ, ବାଉଁଶ, ଲହ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା

ଘାସ କିମ୍ବା ଚୂଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଘର ଲିପିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋବର, ପୋତା ନଡ଼ା ଓ ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଇଟାରେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କଲେଣି । ଘର ଚୁପର ପାଇଁ ନଡ଼ା (ପୁଆଲ) ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଟି ଟାଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି । ଆଗରୁ ସେମାନେ ଘର ଚୋଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଆକାର ବଡ଼ କରି ଘର ତିଆରି କଲେଣି । ଏବେ କୋଠରୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଗଲାଣି । ଗୃହର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ କବାଟ ଲଗାଉଥିଲେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବସ ଯୋଜନାରେ ଇଟା ନିର୍ମିତ କାନ୍ଥରେ ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଏବେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୃହକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଘରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଶସ୍ୟ ସଂଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଘୁଷୁରୀ ଚୋଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏବେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ସେହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ । ଫଳରେ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଖରାଦିନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଶୀତଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ । ତେଣୁ ଏ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ନଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ଦୁଅନ୍ତା । ଆଗେ ସେମାନେ ଚୋଟ କବାଟ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଡ଼ କବାଟ ଲଗାଇଲେଣି । ମାଟି ଘର ଅପେକ୍ଷା ଟିଣଘର କିମ୍ବା ଟାଙ୍ଗଲ ଚୁପର ଘର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧିକ ବୋଲି ସେମାନେ ମତପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ କିଛି ନା କିଛି ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯଥା - ଶସ୍ୟ ସଂଚୟ କରି ରଖିବା, ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର ରଖିବା ଓ ଚୋଳି କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ଘର, କୃଷି ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି । ବନ୍ୟ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କବାଟକୁ ଚୋଟ ରଖିଥାନ୍ତି । ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୁଆଲ ଗୃହକୁ ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ । ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ନୀତି ନିୟମ,

ପୂଜାପାଠକୁ ଏତାଇ ଦେଇନଥାଏ । ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଝାଟିମାଟି ଗୃହ ଅପେକ୍ଷା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୃହ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେଣି । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପାଠ, ବିଧିବିଧାନ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡମାନ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୃହର ନକ୍ସାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲାବେଳେ ସଂପୃକ୍ତ ଲୋକର ମତାମତ, ଅନୁମତି ଓ ସହଯୋଗ ନେବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । କିସାନ୍(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମକପ୍ରଦ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପଶୁପକ୍ଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି । ସେମାନେ ଘରର ଚୁପର ମଜଭୁତ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିୟମିତ ପୂଜାପାଠ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି । ଗୃହର ମରାମତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମୟେ ସମୟେ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ । ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ମନ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଲେ ତାହା ଅତି ସହଜ ତଥା ସରଳ ହୋଇଥାଏ ।

ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଜାତି

ମନୁଷ୍ୟ ଚାର ଅଭାବ ପରିପୂରଣ ଦିଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାଏ । ଅନ୍ୟର ବିନା ସଦାୟତାରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଓଡ଼ଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳି ଥାଏ । ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷୀ । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ରାମରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆସି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ଭଲମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ସମାଜ ଅନେକ ପରିବାରର ସମାହାରରେ ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ସଭିଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମସ୍ତ ଋଦ୍ଧି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ହିଁ ସମାଜର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଧାରଣା:

ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ନିଜଘରର ପାଖ ଘର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି । ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ଥାଏ । ସେମାନେ ନିଜର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନ ଧାରାରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଆନ୍ତି । ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସଦାୟତା ମିଳିଥାଏ । ଯେ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଆସି ଦ୍ୱିତା ହୁଅନ୍ତି । ଶାରିରୀକ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ସ୍ୱଜାତି ଗୋଷୀ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ବା ଗାଁ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବିଭାତି ଗୋଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ପଡ଼ୋଶୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ । ସ୍ୱଜାତି ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଷୀଙ୍କ ସହ

କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ) ଉତ୍ତମ ସଂପର୍କ ରଖୁଥାଏ । ଗାଁରେ ଓ ଗାଁ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି । ସୁଜାତି ଓ ବିଜାତି ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ, କାମଦାନ ଓ ଭଲମନ୍ଦରେ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହୁଏ । ପଡୋଶୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ । ଘର ଘର ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ । ସର୍ବୋପରି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସାନ ସ୍ବାକାର କରନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତଃ କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପଡୋଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ବିସାବରେ ଓରାଓଁ, ଖଡିଆ, ବାରିକ, ଧୋବା, କମାର, କୁସାର, ତନ୍ତୀ ଓ ତମ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମରେ କେବଳ କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ଦୁଇ ବସବାସ କରି ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ ରଖି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଜ ବସତି ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ବା ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କିସାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭ୍ରାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ କିସାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯିଏ କି ନିଜର କର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବାରିକ ଓ ଧୋବାଙ୍କୁ ଲୋଡିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ପୂଜାପାଠ ଦିନ ବାରିକ ଦ୍ବାରା କ୍ଷର ନଦେଲେ ଧର୍ମାୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୂଜାରେ ବସିପାରେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଉଠିଆରୀ, ବାହାଘର ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବାରିକ ଓ ଧୋବାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ । ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଓ ଉଠିଆରୀ ଦିନ ଧୋବା ଲୁଗା ନକାଟିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର ଓ ବାସଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପାରେନାହିଁ । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କଠାରୁ ବାସନ କୁସନ ଓ ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ, କମାରଙ୍କଠାରୁ ଲୌହ ଉପକରଣ ଓ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କୁସାରଠାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦାଣ୍ଡି, କଳସୀ, ମାଠିଆ, ତାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ

ଲଗାଇ ଥାଆନ୍ତି । କେତେକ କିସନ୍(କୃଷ୍ଣ)ମାନଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଲୁଗାପଟା ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଣିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଲୁଗାପଟା କିଣୁଛନ୍ତି । ତମମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାବତୀୟ ଗୃହ ଉପକରଣ ଯଥା - ପାତୁଆ, କୁଲା, ତଲା, ଝୁଡ଼ି, ପଦ୍ମିନୀ, ଚଲା, ଝଉଳ ଧୁଆ ଓ ମଦ ଦାଣ୍ଡିଆ ବୁଣା ପାତୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଅଭିଜ୍ଞ ବୁଦ୍ଧିଲୋକ ଖାର ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଧାଇଁ କାମ ତୁଲାଇ । ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ, କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଆଦି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି । କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ଵାରା ରିଷ୍ଟଖଣ୍ଡନ, ଗ୍ରହଣାନ୍ତି, ବାହାଘର, କର୍ଷବୋଧ (ବ୍ରତଘର) ଆଦି ପୂଜାପାଠ ଓ ଧାର୍ମିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଅନ୍ୟ ବିଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ କିସାନ(କୃଷ୍ଣ)ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସଂପର୍କ ରହିଛି । ଚାନ୍ଦା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ଅର୍ଥନୈତିକ: କିସାନ(କୃଷ୍ଣ) ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଣସି ପରିବାର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ରଣ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ଆଣିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ସୁଧ ଆକାରରେ ପରିଣୋଧ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିଜ ବସତିରେ ବସବାସ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇ ପଡୋଶୀ ଭାବରେ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାଆନ୍ତୁ , ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି । ସେମାନେ ଘରବାଡ଼ିରେ ଓ ଝଷ ଜମିରେ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି । କୌଣସି ବିବାହ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ସକାଶେ ସଂପୃକ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଗା ବୁଣି ଦେଇଥାଏ । ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ବଦଳରେ ପାଉଣା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଂପୃକ୍ତ କିସାନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଧୋବା, ବାରିକ ଓ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଝଉଳ, ମୁଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ନିତାନ୍ତ

ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି । କେବେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବାରିକ ଓ ଧୋବାମାନେ ବଂଶାନୁ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପେଷା ହେଲା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ । ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମିଶି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଲୋକମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପନିପରିବା ତଥା ଧାନଛତଳକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କମାର କୃଷି ଉପକରଣ ଏବଂ ଶାକାର ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଣା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରାମଲୋକ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । କିସାନମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ କରଜ ଦିଆବରେ ଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଧ ସହ ଆଦାୟ କରିଥାଆନ୍ତି । କରଜ ଆଣି ସେମାନେ ନିଜର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଲାଣି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର କରଜ ଦେଣନେଣ ହେଉଛି ।

ସାମାଜିକ ସଂପର୍କ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସାମାଜିକ ସଂପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଋଦ୍ଧିଦା ପୁରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ନିତିଦିନିଆ ଚଳଣୀରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ, କକା, ମାମୁଁ ପ୍ରଭୃତି ଡକାଡକି ହୁଅନ୍ତି । ମହାପ୍ରସାଦ ସଂପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ସଙ୍ଗାତ ମିତ କଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଗାପଟା ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ । ଉଭୟଙ୍କ ଗୁରୁଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଏ । ସେଦିନ ପିଠାପଣା ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷାକରି ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ପୁଟବଲ, ଦାଣ୍ଡିଆ, କବାଡି, ବାଟିଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମର କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିକ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗାତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଶାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ମିଳିମିଶି ଶାକାରରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି । ପଡୋଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଯାତ୍ରା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ପରିବାରରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହିଥାନ୍ତି ସେ ପରିବାରର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ କିସାନମାନେ ତମ, କୋଦୁ, ପାଣ, ଧୋବା ପ୍ରଭୃତି ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାରରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାରଣ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ପରଷିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସେମାନେ ପନିପରିବା, ଡାଲିଝିଉଳ ଆଦି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ କିସାନମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମାଜିକ ସଂପର୍କ ଭଲ ।

ରାଜନୈତିକ ସଂପର୍କ: କିସାନ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତା ରନ୍ଧା କରନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥାଏ । କାରଣ ଗ୍ରାମସଭା ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ । ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ସଦସ୍ୟତା କରୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭେଦାଭେଦ ହୁଏନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା/ମାମଲା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରନ୍ତି । ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାଦ/ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଉପୁଜିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିଚାର ହୋଇଥାଏ । ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୋକଦ୍ଦମା, ପାରିବାରିକ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗଳା, ସାହି ସାହି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମାମଲା ଇତ୍ୟାଦି ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭାର ପଞ୍ଚମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ପଡୋଶୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ

ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି । କିସାନ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାଦର ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁସାରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଂପର୍କ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ । କାରଣ ଏବେର ଭୋଟ ରାଜନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି । ଏବେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ଖାର୍ତ୍ତମେୟର ଏବଂ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସଭାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ।

ଧର୍ମୀୟ ସଂପର୍କ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି । କେହି କାହାର ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମ ଧାରାରେ ଦୁଷ୍ଟକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ପୂଜାପାଠ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଲୌକିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦ ଭଲ୍ଲାସରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ସାମୁହିକ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବାର କ୍ରମରେ ଋନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ତେମୁଲ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୋଗ ଓ ହାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ଷାପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଧର୍ମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ପୂଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପୂଜାରେ ମାଂସଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜିଭାତ ଭୋଜନ କରନ୍ତି । ସେହି ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ କିସାନମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପର୍କ: କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟ ସହିତ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକ ସଂପର୍କ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ । ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିରଦିନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି । ବଜିନ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ନାଚଗୀତ ଓ ନାଚକ ଆଦି ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପଡୋଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପସ୍ଥିତ

ରହି ଏକତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଥାନ୍ତି । ବନ୍ଧୁଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ କିସାନ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାନ୍ତିରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । କୌଣସି ବିପଦ ପଡିଲେ ଯଥା-ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ, ଝେର ତକାୟତଙ୍କର ପ୍ରବେଶ, ଝଡବାତ୍ୟା, ଘରପୋତି ଓ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଗ୍ରାମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି । ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦ୍ଵାରା ସଂହୃଦି ଓ ଏକତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ । ଏତଦ୍ ଦ୍ଵାରା ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବ ଦୂରେଇଯାଏ । ଋଷ କାମରେ ମଧ୍ୟ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । କିସାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଷକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଘର ତିଆରି, ଗ୍ରାମରେ କୂଅ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାରେ, ହାଟବଜାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ।

ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡି, ଚରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାନ୍ତି । ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, ଶିଶୁର ନାମକରଣରେ, କର୍ଣ୍ଣବେଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାତ ମାଂସ ସମେତ ଋ ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ ମଦକୁ ପାନୀୟ ଦ୍ଵିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । କିସାନମାନେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଏ । ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାରମ୍ପରିକ କର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଧୋବା ଓ ବାରିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡି ନଥାଏ ସେ କିସାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୋଟଜାତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ । ତଦନୁଯାୟୀ କିସାନପତାରେ ରହୁଥିବା ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କୋଦୁ, ତମ, ପାଣ ଓ ଧୋବାଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ କହି ଦୂର୍ଗ ନଥାନ୍ତି । ତମ ଓ ପାଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ତଳ ପାଦିଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ସେମାନେ ରାନ୍ଧିଥିବା ଝାରାକୁ କିସାନମାନେ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଶସ୍ୟ, ପନିପରିବା, ଶୁଖୁଆ, କଞ୍ଚାମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ବିନା ଦିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାସନକୁସନ, ଝଉଳ ଓ ପନିପରିବା ଆଣି କିସାନ ନିଜେ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ କରି ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରେ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ନୀତି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଘରୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ମୁସଲମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି । ବୁଡିକିଆ, ମୁଡିକିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ କେହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଦେବାଦେବୀ ତଥା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦେବପୂଜାରେ ବ୍ୟାହତ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିପୁରକ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ବିନା ସେ ଜୀବନଧାରଣ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ । କମାର(ଲୁହୁରା) ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆ, ଚୁରୀ, କୋଦାଳ, ପଂସା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ କେତେକ ଜିନିଷକୁ ଶାଣ କରିବା ପାଇଁ କମାରର ଭୂମିକା ନିତାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କମାର ବିନା ଯେ ପଞ୍ଚୁ ହୋଇଯାଇ ପାରେ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ । ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚ୍ଛୋଟ ବଡ଼ ମାଟି ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଅନେକ ଦାଣ୍ଡି । ତାହା ସେ କୁମ୍ଭାରଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ତେଣୁ କୁମ୍ଭାରକୁ ଛାଡିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଅନେକ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଚୁଆ, ଟୋକେଇ, ମାଚୁଧରା ଯନ୍ତ୍ର, ମୁଣା, କୁଲା, ଛାଣିବା ଟୋକେଇ, ଶୋଇବା ପଟି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସେମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପକରଣ ଆଦି ସେହି ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ । ବାସନକୁସନ, ଲୋହ ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ, ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଲୁଗାପଟା ଏବଂ କୁଲା, ଚଲା, ଡଲା, ପାଚୁଆ ଆଦି ଯାବତୀୟ ଗୃହୋପକରଣ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳନ୍ତି । ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାପାଠ ପୂର୍ବରୁ ବାରିକ ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଉଠିଆରୀ, ଶୁଷ୍କିକ୍ରିୟା, ବାହାଘର ମାନଙ୍କରେ ବାରିକ ଓ ଧୋବାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତି ଜରୁରୀ । ବାରିକ କ୍ଷର ନକଲେ କିମ୍ବା ନଖ ନକାଟିଲେ ଏବଂ ଧୋବା ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର

ଲୁଗାପଟା, ବିରୁଣାପତ୍ର ଆଦି ସପଂ ନକଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର ତଥା ବାସଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନଥାଏ । ତେଣୁ ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଭକର୍ମ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁଟିକିଆ, ମୃତିକିଆର ଅପବିତ୍ର ଦୋଷ କଟେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚେତ୍ୟ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଏହା ବାଦ୍ ଅଣାଆଦିବାସୀ ଗୋଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତେଲି, ଗୁଡିଆ ଆଦି ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ପଡୋଶୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବସତିରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣି ନଥାଏ ବରଂ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହୋତ୍ସବ, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଏବଂ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପୂଜା ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସଂପାଦିତ ହୁଏ ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥା:

ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷୀ ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯୋଗଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ ସେମାନେ କେତେ କାମରେ ନିଜକୁ ନିଯୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି । କମାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣମାନ ତିଆରି କରି ତାର ପ୍ରତିଯୋଷଣ କରିଥାଏ । ସମୟାନୁସାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କିସାନମାନେ ଉନ୍ନତ । ସେଥିରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷୀ ବାହ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଜୀବନଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ପୋଷାକ ପରିପାଳୀ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି । ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଵଚ୍ଛଳ ହେବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଲିଟଲଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଏବେ ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଝକିରୀ ମଧ୍ୟ କଲେଣି । ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା କିସାନମାନେ କେବଳ ଋଷ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ଵ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭବାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ

ସଦୃଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋସଂପଦ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଉନ୍ନତଶୈଳୀନେ ନିର୍ମିତ ବାସଗୃହରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଖୋଲିଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା । ଏବେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବିମୁଖ କରି ଦେଇଛି । ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ପଂଳତଃ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିଲୋପ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖା ଯାଉଛି ।

ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ଲାଭ କରି ଏହି ବସତିରେ ବସବାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେବକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପାଉଣା ନପାଇଲେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗ୍ରାମସଭାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋଷ କରି କାମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ପଂଳରେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଏପରିକି ବାରିକ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷର କରିବାକୁ କିଛିଦିନ ଆସେନାହିଁ । କିମ୍ବା ଜରୁରୀ କାମ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିବେ କହି ଆସିନଥାନ୍ତି । ଯଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବିଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଯେ କେବଳ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ପଡୋଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବେଳେବେଳେ ନିରକ୍ଷରତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇରାଣ କରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି । ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଦୁଶାକଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ । ବିଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରଣ ଆଣିଥାନ୍ତି । ରଣଦାତା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରେ । ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପଡୋଶୀମାନେ ରଣ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ତେଣୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କଳିଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।

କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପଦାଙ୍ଗମି, ପାଣିଜମି, ଶାଳଗରୁ, ଖଜୁରାଗରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ନଦେଇ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ କ୍ରୟ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତିତ ଅଧିକ ସଂପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏହିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋରୁଗାଈ, ଚୈଳିମେଣ୍ଟା, ଖଜୁରାଗରୁରୁ ଖଜୁରୀ ରସ, ପଣସ ଗରୁରୁ ପଣସ, ଶସ୍ୟ କିଆରିରୁ ଶସ୍ୟ ଝେରି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କୁକର୍ମମାନ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝେରର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥାଆନ୍ତି । କଳିଗୋଳ, ଦୁଶାକଟା ହୋଇ ଶେଷରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଣି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା- ଆମ୍ବ, ଝୁଣା, ମହୁ, ଲାଖ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିଥାନ୍ତି । ଏହି କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିସାନମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଚୁଆଁଅଚୁଆଁ, ସାନବତ ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମନୋମାଳିନ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବ ରଖି କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ତାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉତ୍ତେଜନାମୟ କରିଥାଏ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି ସାଧିତ ହୁଏ । ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ । ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ଉପର ଶାକାର ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର କିସାନ ବସତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଜିନଥାଏ । କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତା, ବନ୍ଧୁତାବ ନେଇ ବସବାସ କରୁଥାଆନ୍ତି । ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ଥାଏ । କେହି କାହାର ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ପ୍ରକାଶି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ପ୍ରକାଶି ଗୋଷ୍ଠୀ କିସାନ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ, ଦାଦା, ମାମୁଁ ଆଦି ତକାତକି ହୁଅନ୍ତି । ପୂଜାପାର୍ବଣ, ଉତ୍ସବାନ୍ୱସାନ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାନ୍ତି । ପୂଜା ପାଇଁ ଋୟା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମ୍ମାନବୋଧ ରହିଥାଏ । ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖୁଥାନ୍ତି । ବିପଦ ଆପଦରେ ସଜିବି ପରସ୍ପର ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ସଂପ୍ରଦାୟ ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ

ସମସ୍ତ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ
 ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର
 ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଅଣଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
 ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ । ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ
 ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦିଗ । ଦ୍ରବ୍ୟର
 ଉଚିତ୍ ବାମ ନଦେଇ ବହୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ
 ଶସ୍ୟ, ସଂଗୃହୀତ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣମାନ କ୍ରୟ
 କରିଥାନ୍ତି । ପଂଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଆହୁରି
 ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଗୁଡ଼ ସଂପର୍କ ରହିଥିଲେ ହିଁ ବିବାହ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପିତ
 ହୁଏନାହିଁ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁଅ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରେ
 କିମ୍ବା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେମସଂପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା
 ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବା ଉତ୍ତେଜନାର ରୂପ ନେଇଥାଏ । କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ
 ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଖୁଲାସ ଦେଲେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ ।
 ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜାତିର ଝିଅ କିମ୍ବା
 ପୁଅ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସମାଜକୁ ଉତ୍ତେଜିତ
 କରିଥାଏ । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ବାକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି
 ନାହିଁ । ତାହା ଗୁରୁତର ଆକାର ଧାରଣ କରି ଗ୍ରାମ ସତ୍ତାରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା
 ହୁଏ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମରୁ ବଢ଼ିଷ୍ଟାର କରାଯାଇଥାଏ ।
 ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଲୋଭ ବା ଝେରୀ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, କଳି, ଝଗଡ଼ା
 ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଅସଦ୍ ଗୁଣ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି । କେବେକେବେ
 ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସବାବପତ୍ର, ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ, ଅଳଙ୍କାରପତ୍ର ଏବଂ
 ଉଷଜମିରୁ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ମଧ୍ୟ ଝେରି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
 ଏହି ଝେରି ମନୋବୃତ୍ତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥାଆନ୍ତି । ପଂଳରେ
 ଏମାନେ ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୂଜାପାଠ
 ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଋନ୍ଦା ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଡାବୋଧ କଲେ କିମ୍ବା
 ପୂଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାକୁ ସହୃଦ୍ୟ ନକଲେ ସେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକର
 ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଥର ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଶୁଣାଇ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ନକରି ପୁନର୍ବାର ସେପରି ଅସଦ୍‌ଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମସଭା ତାକୁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଏପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ ଉତ୍ପୁଜୁଥିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ କଲୁକ୍ଷିତ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ତଦ୍ ଜନିତ କ୍ଷତି ସାଧନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ନିର୍ବାଚନ ଓ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥିବା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତେଜନା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଳତଃ ଏହି କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କିଣାବିକା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେବେକେବେ ଉତ୍ପୁଜୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମାତପିତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ତେଜନାର ରୂପ ନିଏ । ଖେଳକୁଦରେ, ବାଜି ମରାମତିରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସଂପ୍ରଦାୟର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ ।

ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗାନ ଉନ୍ନତି ଓ ସମସ୍ତେ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, କଳିଗୋଳ, ଦୁଶାକଟା ଦୂର କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଓ ସୁସଂପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଚିତ । ଗ୍ରାମର ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରିପାରିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଇ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି । ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ପର୍ବପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାଭାବ, ମରୁତି ସମୟରେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ସଦ୍‌ଯୋଗୀ ଶ୍ରମଦାନ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ । ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେଇପାରିଲେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ । ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନତା ହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ । ଧନୀ, ଗରିବ, ସମାଜ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ।

ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି । ଗ୍ରାମଟି ସଜିବର, ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି,
 ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ
 ଭିନ୍ନତାରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଭାଇବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି
 ରହିବା ଦରକାର । ତେଣୁ ଏପରି ଏକତା ଓ ସଂଯୁକ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
 ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନତା ପାଇଁ ପୁଣି
 ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେରଣା । ଏହା ଗ୍ରାମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ତଥା
 ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ସଂଯୋଗରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।
 ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମ ସର୍ବସ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର
 ଧର୍ମଧାରାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ ରଖି କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ
 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାନସିକତାକୁ ଜାଣିବା
 ବୁଝିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ । ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ । କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ
 ହିଁ ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା
 ସାମୁହିକ ଭାବେ ଲୋକ ଚରିତ୍ରର ସଂଶୋଧନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।
 ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
 ସଂପର୍କ ଉଚ୍ଚମାନର ହୋଇପାରନ୍ତା । ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନବଶ୍ଚର ଉନ୍ନତି
 ଦରକାର । କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ ମାର୍ଗ
 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ତାଲିମ ସହାୟତା
 ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ
 ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ତରକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ
 ହୋଇପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ
 ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
 ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
 ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଘୋର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ସରକାରୀ ସ୍ତର
 କଥା ନକହିବା ଭଲ । ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଥିରେ ପୁଣି ବାଟରେ
 ଅର୍ଥର ବାଟମାରଣ । ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ପାଇ
 ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାରାରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ।
 ପୁନଶ୍ଚ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଥା ଚତୁର ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି

ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସଦ୍‌ଗୁଣରେ ବାସ କରି
 ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲଭାବରେ ଭୁଲି
 ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଆର୍ତ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ । ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ପରିଚୟ
 ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଡାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ
 କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ସଦ୍‌ଯୋଗୀ
 ଶ୍ରମ ବିନିମୟରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟାଦି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସଂପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହ ବିପଦ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ
 କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ବଳବତ୍ତର ହେବ । ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭାସମିତିର ଆୟୋଜନ
 କରି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି
 ବୁଝାଇବା ଦରକାର । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲା ତଥା
 ଯୁବକ ମିଳିତ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇ ଖେଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ
 ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ । ଗ୍ରାମରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବାଦର ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦ୍‌ଯୋଗୀ
 ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
 କିସାନ(କୁଶହାଁ)ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦ୍‌ଯୋଗୀ କରିବା
 ପାଇଁ ସଭାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ରାଜନୈତିକ ସଂପର୍କ
 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଶୀକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦ୍‌ଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ
 ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ
 ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସଂପର୍କ
 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଶୋଷଣ, କ୍ଷୋଭ ଓ ଝେରି ଆଦି କୁକର୍ମରେ
 ଲିପ୍ତ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରି
 ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ
 ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିଲେ ତାହା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଔଷଧ ଓ ବୈଦ୍ୟ

ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଶରୀର କେତେବେଳେ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେବ ତାହା କଳନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କେବଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁନ୍ତି, ମୁନି, ରଷି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର କବଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ନଥିବାର ପୁରାଣ ଇତିହାସ ସୂଚନା ଦିଏ । ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ଵିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାଏ । ରୋଗ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତିଆରି ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମାନବ ସମାଜକୁ ଯୋଗାଉଅଛି । ପ୍ରକୃତି ଦେଉଛି ଔଷଧର ଉତ୍ସାର । ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ତଥା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଓ ବୈଦ୍ୟର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ରୋଗ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ନଚେତ୍ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର ଜୀବନ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।

ଅନୁରୂପ ଭାବେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସମାଜ ଔଷଧ ଓ ବୈଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା । ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ଵ ଦେଉଛି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ମିଶାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ସଂପ୍ରଦାୟଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବିନା ଜୀବନଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରେ । ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବୈଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାଦୁଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା “ଦେହୁରୀ” ହିଁ ବୈଦ୍ୟ ରୂପରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଦେହୁରୀ ପୂଜାବିଧି ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଡ଼ିବୁଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଉପରେ । ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଫୁଲ, ଚେର, ଚେଲି, ମଞ୍ଜି, କାଣ୍ଡ

ଆଦିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛାନ୍ କୌଶଳ ବଳରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ । ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତଥା ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷାଦି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭୂମ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମ, ତୃଣ ଆଦିର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ନିଦାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ଥିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ :

ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂଗୃହୀତ କେତେକ ଔଷଧ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । କିସାନମାନେ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । କଅଁଳ କାଣ୍ଡ ଥିବା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ତୃଣ କୁହାଯାଏ । ଏହି ତୃଣରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଦୁବଘାସ (ଦୁବ୍‌ଲାଲାଟା), ମୁଥାଘାସ, ସବାଇଘାସ, ବେଣା, ଗନ୍ଧସ ଆଦି ତୃଣ ଔଷଧ ଆକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

ଦୁବଘାସ(ଦୁବ୍‌ଲାଲାଟା): ଦୁବଘାସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଔଷଧୀୟ ତୃଣ । ଏହାକୁ ବାଟି ମସୃଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାଉଁଶ ହେଲି ଦ୍ୱାରା ସେହି ବଟାକୁ ନେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଟା ଘାଆରେ ଲଗାଇଲେ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଘାଆ ଶୁଖିବାର ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସେହିପରି କିଛି ଦୁବଘାସ ଏବଂ ତିନୋଟି ବେଲପତ୍ର ଏକତ୍ର ବାଟି ଖାଇଲେ ପେଟରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁବଘାସ ମ୍ୟାଲେରିଆ, କାମଳ ରୋଗାଦି ଭଲ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଦୁବଘାସକୁ ବାଟି ତା'ର ଲେପନ ମସ୍ତକରେ ଦେଲେ ନିମ୍ନରକ୍ତସ୍ରାବରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଖରାଦିନେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ଝରିଲେ, ଦୁବଘାସର ରସ ପକାଇଲେ ତାହା ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ ।

ମୁଥାଘାସ: ମୁଥାଘାସର ମୂଳକୁ ଗୋଲମରିଚ, ଶୁଣ୍ଠି ଓ ପିପ୍ପଳିକୁ ସମ ପରିମାଣରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଅଳ୍ପ ଜଳରେ ଗୋଳାଇ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ମହୁରସ ପକାଇ ଏକପ୍ରକାର ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଏ । କାଶ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀମାନେ ଏକ ସପ୍ତାହ ଏହି ଔଷଧକୁ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦନ୍ତରୋଗର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମୁଥାଘାସ । ଏହା ନିମ୍ନରକ୍ତସ୍ରାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

ସବାଇ ଘାସ: ସବାଇ ଘାସ ଏକଶିରା ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ବେଣାତୃଣ: ବେଣାତୃଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଦୂର କରି ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ ।

ଗୟସ ତୃଣ: ଗୟସ ତୃଣ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଓ ମଧୁମେହ ରୋଗପାଇଁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ଭାବେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

ଗୁଳୁଜାତୀୟ: ଲାଜକୁଳୀ, ଅପରାଜିତା, ଜହ୍ନି, ଶିଆଡ଼ି, ନିର୍ମୁଳି, ପାନ, ବାଇତଙ୍କ, ବିରୁଆଡ଼ି, କଖାରୁ(ଭାଇଁତାନ) ପ୍ରଭୃତି ଲତାମାନ ବୈଦ୍ୟମାନେ ରୋଗର ନିଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଲାଜକୁଳି, ଶିଆଡ଼ି ଆଦିର ଲତା ଯେତେବେଳେ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାବତୀୟ ଯେତେ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ସହିତ ଯେତେକୁ ଅଣ୍ଡା ରଖେ, ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ । ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ଚାନ୍ଦିକମାନେ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ଓ ବଶୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଆନ୍ତି । ଅପରାଜିତା, ବାଇତଙ୍କ, କଖାରୁ ଆଦିର ଲତା ଧାତୁ ସ୍ଥଳନରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । କଖାରୁ ତଙ୍କ ବାତ ଏବଂ ବାଇତଙ୍କ ଲତା ଯକ୍ଷ୍ମାରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିରୁଆଡ଼ି ଓ ନିର୍ମୁଳୀ ଲତା ଗୋଡ଼ପୁଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

ଗୁଳୁ/ବୁଦା: ଦୁଳଦୀ ସହିତ ଚନ୍ଦନକୁ ଘୋରି ତା ସହିତ ଗାଈକ୍ଷୀର ସାମାନ୍ୟ ମିଶାଇ ମୁଖରେ ପ୍ରଲେପ କଲେ ମୁଖରୁ ଏବଂ ଦାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲହୋଇ ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଅରଖ, ପାତାଳଗରୁଡ଼, ପାଲୁଅ, ଅଦା, ଦୁଳଦୀ ଆଦି ଗୁଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଅରଖ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଯେତେବେଳେ ତଥା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଜନିତ ତୁଟିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ପାତାଳଗରୁଡ଼, ସାପକାମୁଡ଼ା, ମାନସିକ ରୋଗ, ଯେତେବେଳେ ଆଦି ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପାଲୁଅ ଯେତେ ଗରମ ହୋଇଥିଲେ ଖୁଆଯାଏ । ଅଦା ଏକଶିରା, ଚକ୍ଷୁରୋଗ ଏବଂ ଦୁଳଦୀ, କୃମି ଓ ଖାଦ୍ୟ ବିଷ ଦୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅପମାରଙ୍ଗ ଆଦି ଗୁଳୁର ଚେରକୁ ବାଟି ପାଣି ସହିତ ପାନ କଲେ ପାଣିଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ଚତୁଷ୍ପାତ୍ ବନ୍ଦହୁଏ । ପାଲୁଅକୁ ଚିନି, କ୍ଷୀର ସହିତ ସିଝାଇ ଝାଡ଼ାରୋଗକୁ ଦେଲେ ପାଣି ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ କାମଳ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପାଲୁଅ ସର୍ବତ୍ର ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ଯେତେକୁ ଅଣ୍ଡା ରଖି ଯକୃତକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ । ବୁଆବୁଦାର ଚେରକୁ ଶୁଖାଇ ପାନ

ସଦୃଶ ଖାଇଲେ ପାନ ସ୍ବାଦେଷୁ ହୁଏ । ତଥା ଖାଦ୍ୟ ଦୃଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
 ଘିକୁଆଁରୀ ବୁଦାର ପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିଲେ ତତ୍ତ୍ୱଶାତ୍ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲହୁଏ ।
 ଦୁଳଦୀ ସଦୃଶ ନିୟମତ୍ର ବା ଭୁଇଁନିୟ ପତ୍ର ବାଟି ଦେହରେ ଲେପନ ଦେଲେ ଚର୍ମରୋଗରୁ
 ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ଚର୍ମ ଚିକ୍ନୁଣ ହୁଏ । ସେହିପରି ଭୁଇଁନିୟ ପେଟ ରୋଗ ଚର୍ମପାଇଁ ଏକ
 ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧାୟ ଗୁଳ୍ମ । ଏହି ଗୁଳ୍ମର ସର୍ବାଂଶକୁ ଚୋଟି ରସ ବାହାର କରି ସେବନ
 କଲେ ଯାବତୀୟ ପେଟରୋଗ ଉପଶମ ହୁଏ ଏବଂ ମସୃଣ ଭାବେ ବାଟି ଦେହରେ
 ଲେପନ କଲେ ଚର୍ମରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଏ ।

ପତ୍ର (ଆଥା): କିସାନ୍ ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଔଷଧ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର
 କରିଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମ, ତୃଣର ପତ୍ର ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର
 କରାଯାଇଥାଏ । କାରଣ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ତଥା ବାତିବଗିରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଔଷଧ
 ଉପଯୋଗୀ । କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁ ପାନ ସଦୃଶ ଖାଇଲେ ଉପକାର ମିଳେ ତ
 ଆଉ କେଉଁ ପତ୍ର ବିନା ଅନୁ ପାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । କଲରା ପତ୍ରକୁ
 ବାଟି କପାଳରେ ଲେପନ କଲେ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୁଏ । ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର
 କରିପାନ କଲେ ପେଟରୁ କୃମି ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ । ଆଳକୁଡ଼ି ପତ୍ରକୁ କଥା ଝେବାଇ
 ନିୟମିତ ସେବନ କଲେ ଆମ୍ବରୋଗ ହୁଏନାହିଁ । ତାହା ସଦୃଶ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଚିନି ମିଶାଇ
 ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଇପାରେ । ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ରକୁ ଚୋଟି ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରି ତହିଁରେ
 ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଓ ଅଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଦେହରୁ
 ଝଲିଯାଏ । ସେହିପରି ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରରୁ ରସ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ମହୁମିଶାଇ ନିଆଁ
 ଟେକ ଦେଇ ପାନ କଲେ ଅଣ୍ଡାକାଶ, ଶୁଖିଲା କାଶ, ଦେହଦ୍ରାତ ଘୋଳାବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା
 ଇତ୍ୟାଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ସିଜୁପତ୍ର ରସ ଓ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରର ରସ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ
 ସେବନ କଲେ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଭଲ ହୁଏ । ବେଲପତ୍ର ସଦୃଶ ଗୋଲମରିଚ ଝେବାଇ
 ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ପେଟରୁ ଅମ୍ଳଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ତିନୋଟି ବେଲପତ୍ର ଓ
 ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଏକତ୍ର ବାଟି କିରୁଦିନ ପାନକଲେ ଦୃଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ
 ସଙ୍ଗେ ଭୋକ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧାୟ ଦ୍ରବ୍ୟ । ଏହାକୁ
 ନିୟମିତ ଝେବାଇ କିମ୍ବା ଚୋଟି ତହିଁରୁ ରସ ବାହାର କରି ସେଥିରେ କିରୁ ମହୁମିଶାଇ
 ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, ଗଳା ଦରଜ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଦି ଯାତୀୟ ଅଣ୍ଡା ଜନିତ

ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ । ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହ ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଇପାରେ ।
 ପୋଦିନାପତ୍ର ସହିତ ଗୋଲମରିଚ ଓ ପାନମଧୁରୀ ବାଟି ଜଳରେ ମିଶାଇ ପାନ କଲେ
 ନାଳରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଭଲହୁଏ । ଅଜୀର୍ଣ ଦୋଷ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପେଟରେ
 ଅଜୀର୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇମୁଠା ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ୨ ୧ଟି ଗୋଲମରିଚ ବାଟି ଦିନକୁ
 ଥରେ ଖାଇଲେ ବେଶ୍ ଉପକାର ମିଳେ । ଗେଣୁ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛର ପତ୍ର ବାଟି କଟା
 ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦହୁଏ । ନାକରେ ପକାଇଲେ ନାକରୁ
 ରକ୍ତ ପଡିବା ବନ୍ଦହୁଏ । ଜଡ଼ା (ଜାଡ଼ା) ପତ୍ରରେ ସେକ ଦେଲେ ଦରଜ ସ୍ଥାନର ବଥା
 ରହେନାହିଁ । ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଶାରୁଣୀ ପତ୍ର ସହିତ ବିରି ଝିଉଳ ବାଟି ପିଠା କରି
 ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା କୋଷକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ।
 ପାନପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଅଜୀର୍ଣ, ଅରୁଚି, କୋଷକାଠିନ୍ୟ, ପରିସ୍ରାଦୋଷ,
 ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଶ୍ଵାସରୋଗ, କ୍ଷତ, ବଥ, ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମନର ଶୁଷ୍କତା, ସ୍ନାୟୁଦୋଷ ଆଦି
 ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ରୋଗର ନିରାକରଣ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଥାଏ । ଧନିଆଁ ପତ୍ର ରସରେ
 ଦୁଳଦୀଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ବ୍ରଣ, କଳାଦାଗ ଓ ଶୁଖିଲା ଚର୍ମ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ସୁପଂଳ
 ମିଳେ । ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପତ୍ରକୁ ରାନ୍ଧିକରି ଲଗେଇଲେ ନାକର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ।
 ରୁଇଁଲିମ୍ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ଦିନକୁ ୪/୫ ଥର ପିଆଇ ଦେଲେ ରୋଗୀର ମ୍ୟାଲେରିଆ
 ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

କାଣ୍ଡ: ବାସଙ୍ଗ ତାଳ ଓ ପତ୍ରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ।
 ତାର ଉସ୍ମକୁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶାଇ ଦନ୍ତମଂଜନ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
 ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଓ ମଜଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାୟତଃ
 ବେଲଗଛର କାଣ୍ଡକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ତଥା ବଶୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
 ବରାଇତା କାଣ୍ଡ ବାଟି ପିଇଲେ ପେଟବ୍ୟଥା କମିବା ସହ ଦୃଢ଼ମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ
 ଏବଂ ବାତ ଜନିତ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ । ବାସଙ୍ଗ ତାଳ ପ୍ରସବ ବେଦନା
 କମେଇବା ସଂଗେ ସଂଗେ କାଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରେ । ଏହାକୁ ବାଟି ମହୁ ସହିତ
 ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଶାଳ ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଗୋରୁ ମହିଷାଦିଙ୍କ
 ଝାଡ଼ାରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଆଶାଳ ମଣିଷର ମଧୁମେହ ରୋଗ ଓ ପେଟ
 ଗରମ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

ଚେର: ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମ, ଲତା ଆଦିର ଚେର ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବିରୁଆତି ଗଛର ଚେରକୁ ବାଟି ଜଳ ସହିତ ପାନ କଲେ ଧାତୁ, କାଶ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଆଦି ଦୂର ହୁଏ । ପାତାଳଗରୁଡ ଚେର ଦ୍ୱାରା ସାପକାମୁଡା ଓ ମାନସିକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛର ଚେରକୁ ବାଟି ସିଝାଇ ପିଇଲେ କାମଳ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଦୁରା ଚେରରେ ବାତ ଆଦି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ମୟୂର ତୁଳିଆ ଗଛର ଚେରକୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଓ ତେଲି କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାଇ ଆଖିରେ ପକାଇଲେ ଆଖିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ । ସଜନା (ମୁନ୍‌ଗା) ଗଛର ଚେରକୁ ପୋତି ସେଥିରେ ଝୁଣା, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧୂପ, ମୁରାମାନ୍ସି, ଜଟା ମାନ୍ସି ଆଦି ମିଶାଇ ଘରେ ଧୁଆଁ ଦେଲେ ଭୂତପ୍ରେତ ସାପ ଆଦି ସେହି ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି । ସଜନା ଗଛର ଚେରକୁ ବାଟି ସାପର ଗାତରେ ପକାଇଲେ ସାପ ଗାତରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ । ପେଞ୍ଜରା ଗଛର ଚେରକୁ ଦାନ୍ତମାଢିରେ ଜାକି ଦେଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକଖିଆର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା (ପବିତାର) ଗଛର ଚେର ସହିତ ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ପୂଲାପୂଲି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଚେନ୍ଦୁଳି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଧରିନଥାଏ ବା ଚଢ଼େଇ ବସିନଥାଏ, ସେହି ଚେନ୍ଦୁଳି ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀକୁ ଦେଲେ ତାର ପ୍ରସବ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଧଳା ଅପମାରଙ୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଉପାଡି ଆଣି ଖାଇଲେ ପ୍ରସବ ନାରୀର କଷ୍ଟ ଦୂରହୁଏ । ପାତାଳଗରୁଡ ଚେରକୁ ତେଉଁରିଆ ଭାବେ ଦ୍ୱାତରେ ପିନ୍ଧିଲେ ସାପ ବାହାରି ନଥାଏ । କଇଁଫୁଲର ମୂଳ ସହ ନାଡ଼ଟି ବାଟି ଖାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ବେରୁନିଆ ଚେର, ଫଳ ଓ ପତ୍ରକୁ ଏକତ୍ର ବାଟି ଘିଅ ସହିତ ପାକ କରି ଖାଇଲେ ଯକ୍ଷ୍ମାରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ପୋକସୁଜା ଚେରକୁ ବାଟି କାନରେ ପକାଇଲେ କାନରେ ପୋକ ମରନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ।

କନ୍ଦା (କାନ୍ଦା): ପିତାଳୁ କନ୍ଦା ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳେ । ତାକୁ ଖାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ । ଭୂଇଁ କଖାରୁ କନ୍ଦା ବାଟି ଖାଇଲେ ଧାତୁ ସ୍ଥଳନ ହୁଏନାହିଁ । ତାଳମୂଳି କନ୍ଦାକୁ ରାଶି ତେଲରେ ବାଟି ଖାଇଲେ ଏକଶିରା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।

ବକଳ/ଚୈଲି: ନିମ୍ନ ଗଛର ଚୈଲିକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣିକୁ କାତୁକୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ପରିଷ୍କାର କଲେ ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାତୁକୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ

ଭଲ ହୋଇଯାଇ ଥାଏ । ଅଶୋକ ଗଛର ଢେଲିକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣି ସେବନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ରତ୍ନସ୍ରାବ ଜନିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦୂର ହୁଏ । ବରକୋଳି ଗଛର ଢେଲିକୁ ଶୁଖାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଢେଲିକ୍ଷାର ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ରକ୍ତଝାଡ଼ା ଭଲ ହୁଏ । ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ଢେଲିକୁ ଶୁଖାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଘିଅ ଓ ମହୁ ସହିତ ଖାଇଲେ ଭଙ୍ଗାହାତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ । ବେଲ ଢେଲିକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ତହିଁରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ପିଆଶାଳ ଢେଲିରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ । ମାଙ୍କଡ଼ା ପିଚୁଲା ଢେଲିରେ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । କରଂଜ ଢେଲି ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ପାଇଁ ଓ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପଳାସ ଢେଲି, ଶାଳଗଛର ଢେଲି, ଆମ୍ବଗଛର ଢେଲିକୁ ଢେଚି ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ରସରେ ଅଳ୍ପ ଚୂନ ମିଶାଇ ତାହାକୁ ପାନ କଲେ ତରଳଝାଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ । କାଞ୍ଚନ ଗଛର ଶୁଖିଲା ଢେଲିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଖି ନଥିବା ଘାଆରେ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପୁରୁଣା ଘାଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ । କୁସୁମ ଗଛର ଢେଲିକୁ ବାଟି ଗରମ କରି ଲଗାଇଲେ ଦେହ, ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମିଯାଇଥାଏ ।

ଫୁଲ (ପୁଫ୍): ମନ୍ଦାରଫୁଲ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରତ୍ନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂରକରେ । ନାଗେଶ୍ବର ଫୁଲ ବାତ ରୋଗ ଦୂରକରେ । ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ଏବଂ ଅଶୋକ ଫୁଲରେ ଯାବତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ମୁରୁକୁୟା ଫୁଲ ଛୁଚି ଦରଜ ହେଲେ ବା ଶରୀର ପାତା ହେଲେ ତାକୁ ଦିନକୁ ୨/୩ ଥର ସିଝାଇ ପିଇଲେ ଏହା କମିଯାଏ । ଢେଲିଚୁଡ଼ି (ଏକ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲି ଗଛର ନାମ) ତାକୁ ସିଝାଇ ପିଇଲେ ଶରୀର ପାତା ଦୂର ହୁଏ । ମଦୁଲ ଫୁଲରୁ କିସାନ୍‌ମାନେ ମହୁଳି ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆର୍ଯୁବେଦିକ୍ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ମଦୁଲଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଦ୍ବାତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆଲକୋହଲ ଥାଏ । ଶିମୁଳି ଫୁଲ ଓ ପଳାସଫୁଲ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ସେହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ସେବନ କଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବାଧକ ଶୂଳରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲକୁ ବାଟି ତାର ରସକୁ କାନରେ ପକାଇଲେ କାନ ବ୍ୟଥା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

ମଂଜି: ଦୂରିତା, ବାହାତା, ଅଁଳା ଏହି ତ୍ରିଫଳା ଯେତେ ରୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ।
 ଏହି ସବୁ ମଂଜିର ଗୁଣ କିମ୍ବା ମଂଜିଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ପାନ କରାଯାଇପାରେ ।
 ସୁନାରୀ ମଂଜିକୁ ନିଆଁରେ ଯୋଡ଼ି ଉକ୍ତ ଉଷ୍ଣକୁ ମହୁରସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ
 ନେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ନିମୋନିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଜହ୍ନିମଂଜି ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ,
 ଭାଲିଆ ମଂଜି କାଶ ଓ ବାଇତଙ୍କ ମଂଜି ବାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଶାଳମଂଜି
 ଝାଡ଼ାରୋଗ ତଥା ଶିଆଡ଼ି ମଂଜି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ହୃଜମ ଶକ୍ତି ବଢେ । କଲରା ମଂଜି
 ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ । କନିଅର ଗଛର ମଂଜିକୁ ଖାଇଲେ କୋଷକାଠିନ୍ୟ
 ଦୂର ହୁଏ । ଜଡ଼ା ଗଛ (ଜାଡ଼ା ମାନ୍ତୁ)ର ମଂଜିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ମାଲିସ କଲେ ଶିରାପ୍ରଶିରା
 ବ୍ୟଥା କମିଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ । ଜଡ଼ାତେଲ ସହିତ
 ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ ଏବଂ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା
 ମିଳେ । ଜଡ଼ାମଂଜିକୁ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଏକ ନିଶ୍ଵାସରେ ବୁଡ଼
 ପକାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।
 ପାଟିଲା କଦଳୀ ଭିତରେ ଗାତକରି ତା ଦେହରେ ୩/୪ ଠୋପା ଅରଖଣ୍ଡାର ପକାଇ
 ତାକୁ ନଈବାଇ ଗିଳିଦେଲେ ପାଗଳା କୁକୁର କିମ୍ବା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ତାହା
 କମିଯାଏ । ଲେମ୍ବୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଖାଇଲେ ତାହା ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଏ ।
 ବେଲକୁ ଯୋଡ଼ି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ଗହ୍ଵାରୀ ଫଳ ଦୁଧ ସହିତ
 ଏକତ୍ର ବାଟି ନିୟମିତ ପିଇଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ । କୋଟିଲା ଫଳକୁ ବାଟି
 ପାଦରେ ଲଗାଇଲେ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ବାଲିଶୁଆ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଗୁଣ୍ଡ: ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଜଳ ସହିତ ପାନ
 କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡକୁ ବଟିକା ଆକାରରେ ରଖି ଗିଳିବାକୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
 ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେପରି ଯୋଦିନୀ
 ପତ୍ରକୁ ହାତରେ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବୋତଲରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ଏବଂ ସହବାସର କିଛି
 ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେନାହିଁ । ତେନ୍ତୁଳି ମଂଜିକୁ
 ଯୋଡ଼ି ତା'ର ଝେପା ବୁଡ଼ାଇ ଶସଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଖାଇଲେ ପରିସ୍ରାଯୋଡ଼ା ଭଲ
 ହୋଇଯାଏ । ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଦେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରାଶିତେଲ ସହିତ ମିଶାଇ
 ଯୋଡ଼ା ଘାଆରେ ଲଗାଇଲେ ଘାଆ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ । ଦୁଳଦୀ (ବାଲକା) ଗୁଣ୍ଡ ଓ
 କଲରା ପତ୍ର ରସ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମିଳିମିଳା ରୋଗ ଭଲହୁଏ ।

ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜିର ଗୁଣ୍ଡ ଓ ମେଥୁର ଗୁଣ୍ଡ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଝମଟ ଖାଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ବିରିଗୁଣ୍ଡ ଓ ପିଆଜ ରସକୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସେହି ଗୁଣ୍ଡରୁ ଦିନକୁ ଝମଟେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇଲେ କାମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ରହେନାହିଁ । ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା ଓ ଅଁଳା ପଂଳରେ ମିଶ୍ରିତ ଗୁଣ୍ଡ ବା ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମିତ ସେବନ କଲେ ପେଟରେ ବାୟୁରୋଗ, ଅମ୍ଳରୋଗ ଓ କୋଷକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ । ଭୁଇଁ କଖାରୁ କନ୍ଦାକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡକରି ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ବଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଲେ ବାତ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ । ଗଙ୍ଗାଶିଉଳି ପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ସହିତ ଯାବତୀୟ ପୁରାତନ ଜ୍ୱରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ବାଇତଙ୍କ ଲତାର ଗୁଣ୍ଡ, ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲର ଗୁଣ୍ଡ, ଚିରେଇତା ଚେରର ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଏ ସବୁର କେବଳ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ଭାବରେ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡଠାରୁ ବଟିକା କରି ଖାଇଲେ ଅନୁପାତର ମାତ୍ରା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ।

ମଲମ: ଜାଇଫଳକୁ ଦରଗୁଣ୍ଡ କରି ରାଶିତେଲରେ ଫୁଟାଇ ଏବଂ ଚୁଣିଦେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ଆଶୁଗଣ୍ଡି ବାତ, ସ୍ନାୟୁ ପୀଡ଼ା ଓ ଅଶ୍ମାଦରଜ ଭଲ ହୁଏ । ଜାଇଫଳକୁ ସକାଳ ବାସି ଚୋପରେ ଘୋରି, ସେହି ମଲମକୁ ଯାଦୁ ଓ କନ୍ଦାଘାଆରେ ଲଗାଯାଏ । ମଲ୍ଲୀପତ୍ରକୁ ଝଉଳଧୁଆ ପାଣିରେ ବାଟି ଲେପ ଦେଲେ ମଳକଣ୍ଡୁକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହୁଏ । ମୁରୁକୁଳ ଫୁଲକୁ କାଞ୍ଚରେ ବାଟି କପାଳରେ ଲେପନେଲେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଦୂର ହୁଏ । ଅପରାଜିତା ପତ୍ର ଓ ତାଳକୁ ଚିନିରେ ମିଶାଇ ଏକତ୍ର ବାଟି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ଘାଆ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ । କଲରାପତ୍ର ଓ ତୁଳସୀପତ୍ର ଏକତ୍ର ବାଟି ଲେପ ଦେଲେ ଘାଆ ଶୁଖିଯାଏ । ତେନ୍ତୁଳିବଟା ଲଗାଇଲେ ଗୋଡ଼ ଫଟା ଭଲ ହୁଏ । ବରକୋଳି ପତ୍ରରସ ହାତ ପାଦରେ ମାଲିଷ୍ କଲେ ଜ୍ୱଳନ ଉପଶମ ହୁଏ । ଅର୍ଜୁନ ଚୋଳିକୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ବାଟି ଲଗାଇଲେ ରକ୍ତ ଭଲ ହୁଏ । ବେଲପତ୍ର, ବାସଙ୍ଗପତ୍ର, ନିମ୍ବପତ୍ର, ବେଗୁନିଆପତ୍ର, ହଳଦୀ, ହରିଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଏକତ୍ର ବାଟି ସେହି ମଲମ କାଚୁ କୁଣ୍ଡିଆରେ ଲେପ ଦେଲେ ଯାଦୁ ଭଲ ହୁଏ । ଅଗସ୍ତି ଫୁଲକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫୁଟାଇ ଚୁଟିରେ ମାଲିଷ୍ କଲେ କଫ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୁଏ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ: ଅନେକ ସମୟରେ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ, ପତଳା ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବାଟି ସେବନ କରି ଗୋଟାଯାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯେପରି ମହୁଳ ଫୁଲଟିକୁ ଦରଜ ହେଉଥିବା ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ରାତିରେ ଜାକି ଖୋଇଲେ ସକାଳକୁ ଦାନ୍ତବ୍ୟଥା ଭଲ

ହୋଇଯାଏ । ହୋଟ ପାଟିଲା କଦଳୀ ଭିତରେ ଓଡ଼ଣ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗୋଟି ମିଶା ଗିଳିଦେଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ । ପାନଡେଞ୍ଜକୁ ଜଡାତେଲରେ ବୁଡାଇ ଶିଶୁର ମଳଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପୁରାଇ ରଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଝାଡ଼ା ହୁଏ ।

ଉପକାର :

ଚର୍ବ୍ୟ: ଗାଈ ଡରା ଚେରକୁ ଝେବାଇ ଝେଷି ଝେଷି ରସ ଖାଇଲେ କାଶ ଭଲ ହୁଏ । ସେହିପରି ଅଦା ଝେବାଇ ଝେଷି ଖାଇଲେ କାଶର କଷ୍ଟ ରହେନାହିଁ । ଗନ୍ଧଗୁଣ୍ଡି କଳରେ ଜାକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝେଷୁଥିଲେ କଣ୍ଠ ପରିଷ୍କାର ରହେ । ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ।

ଗିଳିବା: ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । କାରଣ ତାହା ଗିଳିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ବଟିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ ରହେ । ଯେପରି ଗଜଶିଉଳି ପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ, ବାଇତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡ, ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲର ଗୁଣ୍ଡ, ଚିରେଇତା ଚେରର ଗୁଣ୍ଡ, ଭୂଇଁ କଖାରୁ କନ୍ଦାର ଗୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବଟିକା ଆକାରରେ ରୋଗୀକୁ ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ଗିଳିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଟା ପାଣିରେ ନଖାଇ ପାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଟିକା କରି ଗିଳିବାକୁ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଟା ପାନୀୟ ଅପେକ୍ଷା ବଟିକା ଗିଳିଲେ ଔଷଧ ସେପରି ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଅଧିକ କାମଦିଏ ନାହିଁ । କାରଣ ରୋଗୀର ହୃଦୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବଟିକାକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେବେ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ପାଇଁ ଅଷାଭୁଆ ମଞ୍ଜି, ରତୁସ୍ରାବ ଦୋଷ ପାଇଁ ରିଠାପଂଳ ଗିଳି ଖାଇଲେ ଉପକାର ମିଳେ ।

ଲେହ୍ୟ: ପିଆଶାଳ ପତ୍ରରସ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ଝଟି ଖାଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ । ଗୋଧୁ ଚର୍ମକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଝଟିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଯଷ୍ଟିମଧୁ ରସ ଓ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଘିଅ ସହିତ ମିଶାଇ ଝଟି ଖାଇଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଭଲହୁଏ । ରସୁଣ ସହିତ ମହୁ ଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ । ମହୁ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁପାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ପେୟ: ପ୍ରାୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ କିସାନମାନେ ବାଟି ବା ଗୁଣ୍ଡକରି ଜଳ ସହିତ ପାନ କରିଥାନ୍ତି । ଚେର, ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମଞ୍ଜି, ଫୁଲ, ବକ୍ସଳ, ବୁଢା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସହିତ ବାଟି ପାନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଔଷଧର ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଣ ସୁରକ୍ଷିତ

କହିବା ସଂଗେ ତାହା ଦେହରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ରୋଗୀ ତୁରନ୍ତ ଔଷଧର ଉପକାର ଅନୁଭବ କରିପାରେ ।

କିସାନମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଔଷଧ ସହିତ ଅନୁପାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମହୁ, ଘିଅ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତ୍ରିପଂଳା, ପାନମହୁରୀ ରସ, ଚେଲିଷାର, ଚିନି, ଗାଈକ୍ଷୀର, ଦହି, ଝୁଣା, ଗୋଲମରିଚ, ରାଶିତେଲ, ଝଉଳଧୁଆ ପାଣି, ଅଦାରସ, କଳାଜିରା, ବଉଳଚେଲି ରସ, ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ ମଧ୍ୟ ଅନୁପାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ:

କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ କେତେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ କିସାନମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମର ଆଖପାଖ ବୁଦୁବୁଦୁକିଆ ଜଙ୍ଗଲ ବାଡିବଗିଚା ଗଡି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କିସାନ ବସତିରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ । ସୁତରାଂ ଝରଣାକୂଳରୁ ପାଲୁଅ, ଦୁଦୁରା ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବୃକ୍ଷରୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଇ ସାଧାରଣତଃ କାମଳରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଝରଣାକୂଳରୁ କୋଇଲିକଣ୍ଟା ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଏହି ପତ୍ରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ସିଝା ଯାଇଥାଏ । ପାଟିଘାଆ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ସିଝା ଯାଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ଝେବାଇ ଖିଆଯାଏ । ପଂକରେ ପାଟିଘାଆ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଝରଣା କୂଳରୁ କିଆଗଛର ଚେର ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଚେରକୁ ବାଟି ତା'ର ରସକୁ ପାଟି ଘାଆ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ପାଟି ଘାଆ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ପାହାଡର ଶୀର୍ଷାତଳକୁ ଥାଏ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଗିଲ, ବାଇତଙ୍କ, ଅର୍କ ଅଶନି ଆଦି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ । ପାହାଡ ଉପରୁ ଗାଈ ଶୀରା ଓ ଶତାବରୀ ଲତାର ଚେର ଏବଂ ଭୂଇଁ କଖାରୁ ଏକତ୍ର ବାଟି ତାର ରସକୁ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ସହ ପାନ କରିଲେ ଧାତୁକ୍ଷୟ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଥିବା ନିର୍ମୂଳା ଲତା ଔଷଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଥାଳକୁଡିଗଛ, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ, ଗନ୍ଧାବୀ ଦୁଳଦୀ, କଇଁ ଗଇଶ ପତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଥାଲକୁତ ପତ୍ର ସେବନରେ ଶରୀରରେ ଲୌହଶକ୍ତି ଏବଂ ପେଟରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
 ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ସୁନ୍‌ସୁନିଆ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଟି.ବି. ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।
 ଗଜଶଗରୁର ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ଖାଇଲେ ପାଟି ଘାଆ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ
 ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲତାଦି ସେମାନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଆନ୍ତି ।
 ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମ, ଲତା ପ୍ରଭୃତିର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ଢେଲି, ମଞ୍ଜି,
 ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ନିରାକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରେ ।
 ସର୍ବୋପରି ଚାକର ଘରବାଡ଼ି, ବାଡ଼ିବଗିଚା ମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଔଷଧୀୟ
 ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ । ତୁଳସୀ, ବେଲ, ଲେମ୍ବୁ, ନିମ୍ବ, ଆମ୍ବ, କଲରା, ସଜନା ଶାଗ,
 ପୋଦିନା ପତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମାଶାଗ, ସୋରିଷ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଫୁଲ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡ଼େଣ ଜାତୀୟ
 ବୃକ୍ଷ ହଳଦୀ, ପାନ, ପାନମହୁରୀ, ଧନିଆ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ,
 ବାସଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳୀ, ଅଁଳା, ଜାମୁ, ଅମରପୋଇ, ବରକୋଳି, ସପୁରୀ, ରାଶି,
 ଅପମାରଙ୍ଗ, ଭାଲିଆ ଆଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା ସେମାନଙ୍କ ଅତି ନିକଟରେ
 ଉପଲବ୍ଧ । ମହୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଘରେ ଗାଈ ପାଳନ
 କରୁଥିବାରୁ ଘିଅର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହୁନଥିବାରୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର
 ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତିନାହିଁ ।

ଔଷଧ (ମାନ୍ଦାର) ସଂଗ୍ରହ କାଳ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ଗ୍ରାମର ବୈଦ୍ୟ ଦେଉରୁକ୍ତି ସେ
 ଅଂଚଳର ଦେହୁରୀ । ତେଣୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭକାଳ
 ଦେଖି କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ଧରଣର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ସେ ଶୁଭକାଳ
 ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଔଷଧୀୟ
 ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର, ଚେର, ଢେଲି ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିଥାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧୀୟ
 ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାତ ହୁଏ । ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ
 ଇତ୍ୟାଦି କାଳରେ । ତାଦ୍ଵାରା ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି
 ସେମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ସେମାନେ ଔଷଧ
 ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ସକାଳ ସମୟରେ ପଳାଶ ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ, କୁକୁର
 କାମୁଡ଼ା ଭଲହେବା ପାଇଁ ଅରଖଫୁଲ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ
 ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, କୌଣସି ଯୁବତୀ ରଜବତୀ ହେବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଓ ରାଶି ଫୁଲ

ଔଷଧ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାଲି ପ୍ରଦର ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଗବ ଗଛର ଚେର, ଅରଖ ଗଛର ଚେର, ପାତାଳଗରୁଡ଼ ଚେର, ଗାଈଶିରା ଚେର, ଲାଜକୁଳି ଚେର, ଚୋଟ ଡେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥି ସହିତ ସୁନାରୀଫଳ, ଆମ୍ବଡେଲି, ନିମ୍ବଡେଲି, ଶାଳଗଛର ଡେଲି, ପଟାସ ଗଛର ଡେଲି, କାଞ୍ଚନ ଗଛର ଡେଲି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଗବଗଛର ଚେରକୁ ଏବଂ ଚୋଟ ଡେନ୍ତୁଳୀ ଗଛର ଚେରକୁ ପୂଜାପାଠ କରି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଏହି ଦୁଇ ଚେରକୁ ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ବେକରେ ବନ୍ଧାଗଲେ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ । ଗବଗଛର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଳରେ ଗବଗଛର ପୂର୍ବ ପଟରେ ଥିବା ମୂଳରେ ଜଳ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ । ସେହିଭଳି ଚୋଟ ଡେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳି ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ । କୌଣସି ଗାଈ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ପ୍ରସବ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ଗବ ଗଛର ଚେରକୁ ଉକ୍ତ ଗାଈ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ବେକରେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ । ତାହା ହେଲେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସବ କରିଥାଏ । ସେହିଭଳି କୌଣସି ମହିଳା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଚେରକୁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଇ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସବ ହୋଇଥାଏ ।

ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଜଶ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଗହ୍ମାରୀ ପତ୍ର, ପାଳଧୁଆ ପତ୍ର, ଗଜଶିଉଳି ପତ୍ର, ପଶାରୁଣୀ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ପାଟି ଘାଆ ପାଇଁ ଗନ୍ଧଣ ପତ୍ର, ପେଟରୋଗ ପାଇଁ ବେଲ ପତ୍ର, ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ପାଇଁ ପାଳଧୁଆ ପତ୍ର, ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଗଜଶିଉଳି ପତ୍ର, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ପାଇଁ ପଶାରୁଣୀ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଅରଖମୂଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସକାଳେ ଅଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତା ମୂଳ ସାୟଂକାଳରେ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ । କଳା ବିରୁଆତି ଚେର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାହ/ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅଣାଯାଏ । ଶ୍ୱେତ ଲାଜକୁଳି, ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଚେର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥାଏ । ମଝିରେ କାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା କଦଳୀ ଗଛର ଚେର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତିଥିରେ ଆଣି କୁଆଖେଳ ସମୟରେ ପାଖରେ ରଖିଲେ

ଜିତାପଟ ହୁଏ । ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିର କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଭଲରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥାଏ । ଜହ୍ନ ରାତିରେ ବହୁଳ ଗଛର ଚେର, ଝକୁଣ୍ଡା ଗଛର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଆ ଝଉଳ ଓ ସିନ୍ଦୂର ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଦେଇ ଗଛକୁ ଏକା ନିଶ୍ବାସରେ ବାମଦ୍ୱାରରେ ଉପାଡିଥାନ୍ତି । ଭୂତପ୍ରେତ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚେର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଡେଉଁରିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦ୍ୱାରରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ପରିବାରକୁ ଦେବତା ପ୍ରେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ଏହି ଚେରଗୁଡ଼ିକ ଘରର ଝଲରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ପ୍ରେକ୍ଷିତ ଦେବତା ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଅନ୍ୟତ୍ର ଝଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଚେରକୁ ଡେଉଁରିଆ ସଦ୍ୱାୟତାରେ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବିଷଧର ସର୍ପ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଅଣ୍ଟିରା କୁସୁମ ଗଛରେ ଡାଳରେ ଥିବା କଙ୍କଡା ଶୃଙ୍ଗକୁ ଆକୁଡା ସାଦ୍ୱାୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଜଳାପୋତା ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଏହିପରି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କାଳ ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ । ତନ୍ତ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାଳ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ । ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଚୁଡ଼ିକିଆ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାନ୍ତି ।

ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରୟୋଗରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥାଏ । ଅବିବାହିତା ବାଳିକାମାନେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାଦ୍ୱାୟ୍ୟ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ । ହେଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଇଁ ତୁରୁକା ଔଷଧ ଅବିବାହିତା ବାଳିକା ରୋଗୀ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ପାଳିକୁର ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଲୁଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି । ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସଦ୍ୱାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗରେ ନୁହେଁ । ଦୁଗ୍ରବାତୀ ମାଆ କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଜନିତ କୌଣସି କର୍ମରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧା ସ୍ରୀଲୋକ, ଅବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଚୋଟିକ ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାରଣ ନଥାଏ । କେବଳ ରତ୍ନସ୍ରାବ କାଳରେ ସେମାନେ ଔଷଧ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କେବଳ ବୈଦ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ କରିଥାଆନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ଚୋଟମୋଟର

ଔଷଧ ପାଇଁ ବାରଣ ନଥିବା କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଯେପରି ତୁଳସୀପତ୍ରର ରସ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଆନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତଃ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାତ ସହିତ ଦିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ସେ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ମହୁ, ଘିଅ, ଝୁଣା, ଦହି, ଦୁଗ୍ଧ (ଗାଈ ଓ ବେଲି) ତ୍ରିଫଳା, ପାନ ମହୁରୀ, ଚିନି, ରାଶିତେଲ, ଜଳ, ଗୋଲମରିଚ ଇତ୍ୟାଦି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଆଶାଳ ବେଲିର ରସ ସହିତ ମହୁ ମଧୁମେଦ ରୋଗ ପାଇଁ, ପକ୍ୱବେଲି ସହିତ ଝୁଣା - କଟାଘାଆ, ଦୁରିଡା, ବାହାଡା ଓ ଅଁଳାର ମିଶ୍ରିତ ଗୁଣ୍ଡ-ବାୟୁ, ଅମ୍ଳ, କୋଷକାଠିନ୍ୟ, ମୂଷାକାନ୍ତି ତୃଣ, ରସୁଣ ଓ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶ୍ରଣର ଲେପନ- ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ରର ରସ ଓ ମହୁ - ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସ- ମହୁକାଶ ଓ ଶ୍ୱାସ, ଦୁଳଦୀ ଓ କଲରାପତ୍ର- ମିଳିମିଳା, ଶ୍ୱେତ ମନ୍ଦାର ତେର ଓ ଗାଈକ୍ଷୀର- ଶ୍ୱେତପ୍ରଦର, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଶୁଣ୍ଠି ଓ ଲୁଣ- ନାଳଝାଡା, ବର ଓଦଳ, ଝଉଳଧୁଆ ପାଣି-କାମଳ, ଦୁଦୁରା ତେର, ଦୁଳଦୀ-ସ୍ତନଦୁରା, ଅପରାଜିତା ପତ୍ର ଓ ତାଳ, ଚିନି ମିଶ୍ରଣର ଲେପନ - କଟାଘାଆ, ଅଗସ୍ତି ଫୁଲ ଓ ସୋରିଷ ତେଲ ଫୁଟାଇ ଚୁଡ଼ିରେ ମାଲିସ- କଫ, ବେଗୁନିଆ ତେର, ଫଳ, ପତ୍ରରରସ ଓ ଘୃତ ଘିଅ- ଯକ୍ଷ୍ମା, ଏହିପରି ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନୁପାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଥାଏ ।

ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ତେର, ମଞ୍ଜି, ଫୁଲ, ବେଲି ଏବଂ ତୃଣ, ଗୁଳ୍ମାଦି ମଧ୍ୟ କେବଳ ବେଲି ରସ ବାହାର କରି ପାନ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଲେପନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଝରି, ପାଞ୍ଚ ବା ଚୁଅ ପ୍ରକାରର ଅନୁପାନ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରି ରୋଗୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇପାରେ । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାରର ଉପାୟମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୈଦ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଝରି, ପାଞ୍ଚ ବା ଚୁଅ ପ୍ରକାର ଅନୁପାନ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରି ରୋଗୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାରର ଉପାୟମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବୈଦ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ କିପରି ବା କେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁପାନ ମିଶାଇଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହେବ । ଯେପରି ତ୍ରିଫଳାଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔଷଧ

ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । କର୍ମ ମୂଳ, ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ମିଶ୍ରି, ଦଣ୍ଡିକିରି ମାରୁ, ମୁଥାମୂଳ ଏକତ୍ର ଖାଇଲେ ରତ୍ନସ୍ରାବ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଦୂରିଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

କୀଟପତଙ୍ଗ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ, ପର, ଚମଡ଼ା, ପଥର, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଆଦିରୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଆନ୍ତି । ଶିମ୍ବରୁ ଲଗାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୀଟ ଥାଏ । ଯାହାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମଧୁ, ଅଳେଇଚ ଓ ଧାତିକା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଖାଇଲେ ଆମବାତ ଭଲହୁଏ । ପାଟିଲା କଦଳୀ ସହିତ ଓଡ଼ଣ ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ପିଲା ବିରୁଣାରେ ପରିସ୍ରା କରେନାହିଁ । କଳାବୁଡ଼ିଆଣୀକୁ ବାଟି ପାଣି ସହିତ ପାନ କଲେ ରୁଟିଣା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ । କାଈପୋକ ବାଟି ଖାଇଲେ ଅମ୍ଳଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ । ଧୂଳିପୋକ କାଈକୁ ଓ ଭଜ ବସାକୁ ଏକତ୍ର ବାଟି ଗଳା ବା ଚଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଲେପ ଦେଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ପାରା ଓ ବାଦୁଡ଼ିର ମାଂସକୁ ଚରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ କାଶ ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଘରଚଟିଆ ଚଢ଼େଇର ମାଂସକୁ ପତ୍ରପୁଡ଼ିଆରେ ପୋତି ଖାଇଲେ ଯୌନଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ଗୋବର ପୋକକୁ ମାରି ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଶୁଣ୍ଢିଦେଲେ ନାକରୁ ପଡୁଥିବା ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଅରଖପତ୍ରରେ ଥିବା ପୋକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଶୁଣ୍ଢିଲେ ଅପସ୍ମାର ଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବାତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । କୋଟିଲାଖାଇ ଚଢ଼େଇର ମାଂସ ଖାଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଲ ଗଣ୍ଡିରେ ମାଲିସ କଲେ ଆଣ୍ଡୁଗଣ୍ଡି ବାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ବାଈ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଦେହ ଦ୍ରାତ ଦରଜ ଦୂର ହୁଏ ।

ମୟୂର ଓ ଗୁଡ଼ଚିନି ଏକତ୍ର ଗୁଳା କରି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗିଳିଲେ ସୁସ୍ଥସବଳ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୁଏ । ମୟୂର ଥଣ୍ଡ, ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଥଣ୍ଡ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ସର୍ପ ଓ ବିରୁର ଦାଢ଼ରୁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କବଚ ବା ତେଉଁଟିଆ ଆକାରରେ ଧାରଣ କରାଯାଏ । ମୟୂର ପର ସର୍ପ ବିଷ ଦୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଝଟିପିଟିକୁ ମାରି ତାହାର ମାଂସ ସହିତ ସପ୍ତପେଂଶା ସିଝୁର ରସକୁ ଏକତ୍ର ସିଝାଇ ଘୁମୁରା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଘୁଷୁରୀକୁ ସେହି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ଚମଡ଼ା: ଚମଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ତିଆରି କରା ଯାଇଥାଏ । ଗୋଧୂ ଚମଡ଼ାକୁ ନିଆଁରେ ପୋତି ଗଟିଲେ ତରକ୍ଷଣାତ୍ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୁଏ । ଏହାର ଚମଡ଼ାକୁ ତେଉଁଟିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି

କରି ଧାରଣ କଲେ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଭୟରୁ ରକ୍ଷାମିଳେ । କୌଣସି ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲେ ଭାଲୁର ଚମଡ଼ାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କମ୍ପନ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ସେହିପରି ବାଘ ଚମଡ଼ା ଓ ନିଶକୁ ଡେଉଁରିଆ କରି ପିନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗଣ୍ଡା ଚମଡ଼ାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଦେହରେ ଧାରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ମୁଷାମାଂସ ଓ ରାଶିତେଲର ମିଶ୍ରଣ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଷ୍ଟ ଓ ଭଗନ୍ଦର ଦୂର କରେ । କୋଟିଆ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶୁଖୁଆ ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସହିତ ମିଶାଇ ନିଆଁରେ ପକାଇ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଧୁଆଁ ଦେଲେ ଅର୍ଶଯନ୍ତ୍ରଣା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବତା ଛେଲି ଓ ଚୂନପଥରକୁ ଏକତ୍ର ବାଟି ଗରମ ଧାତୁରେ ଟେକ ଦେଇ ସେଇ ଔଷଧ ପାନ କଲେ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହୁଏ । ଗେଣ୍ଡା ବା ଶାମୁକାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ । ପଥର ଚୂନ କିମ୍ବା ଶାମୁକା ଚୂନର ପାଣି ପାନଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ । ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚୁମ୍ବିତ ପଥରକୁ ଘୋରି ତାର ରସକୁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । କମାର ଗୁଡ଼ ପଥରକୁ ତେଲୁଳାପତ୍ର ଓ ଲୁଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଜଳରେ ମିଶାଇ ମୃଦୁନିଆଁରେ ଗରମ କରି ଦ୍ରାବ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଲେପ ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଶଙ୍ଖକୁ ଘୋରି ସେହି ପାଣିକୁ ପିଲାକୁ ପିଆଇଲେ ପିଲାର ବାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଗେଣ୍ଡା ଖୋଳପାର ପ୍ରଲେପ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲହୋଇପାରେ । ଗେଣ୍ଡା ଓ କୁଜି ଗେଣ୍ଡାର ମାଂସକୁ ଚରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଗେଣ୍ଡାଖୋଳ, ଶାମୁକା ଖୋଳ, ପାରା ମଳକୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଜଳରେ ବାଟି ତାର ରସକୁ ବଥ ଉପରେ ପ୍ରଲେପ ଦେଲେ ବଥ ପାଟି ଯାଇଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସୃଷ୍ଟି, ଅବସ୍ଥିତ କିମ୍ବା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ/ଔଷଧ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦିକୁ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ନିବାରକ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥାଏ । ରୋଗ ନିରୂପଣ, ଔଷଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱି ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ।

ବୈଦ୍ୟ/କବିରାଜ

କିସାନ ସମାଜରେ ବୈଦ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦା ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ସର୍ବଜନାଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ତଥା ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ସଦାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଔଷଧ ଦେବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଆଶୁକାମନା କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଦାସ୍ୟ ନିଦ୍ରାଟି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ । ଦେହୁରୀ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ଜଣେ ପାରମ୍ପରିକ ଦୀପ୍ତିମୟ, ବିଜ୍ଞାନୀ, ମାନସଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏକାନ୍ତ ସାଥୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖୁଥିବାର ଏକ ଶକ୍ତ ମୂଳଦୁଆ । ତେଣୁ ଦେହୁରୀର ସ୍ଥାନ ଯେ ଖୁବ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେ କେହି ଅଙ୍ଗେ ନଳିତାଲେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଏପରି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୁଣବତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଖିର ବ୍ୟବହାର, ସମାଜରେ ତା'ର ସ୍ଥାନ, ସମାଜକୁ ତା'ର ଦାନ ସଂପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ:

ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ବହୁମୁଖୀ । ସେ ଏକାଧାରରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଧର୍ମପରାୟଣ, ଭରମ ସେବକ, ଔଷଧ ତିଆରିରେ ସିଦ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜ୍ଞାନୀ, କର୍ମପ୍ରବଣ ଇତ୍ୟାଦି । ବିପଦ ପଡିଲେ କାହାରିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ । ଦୁଃଖଶୋକ, ବିପଦ ଆଦି ପଡିଲେ ସାଧାରଣ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ଟିଏ ଦୌଡିଯାଏ ଦେହୁରୀ ପାଖକୁ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ଦେହୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତି ।

ତାଲିମ: ସାଧାରଣତଃ “ଦେହୁରୀ” ବିଦ୍ୟା ଏକ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଗୁଣ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବା ଶକ୍ତି ଲାଭ କଲାପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ନଚେତ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ କବିରାଜ ବା ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ତାଲିମରେ ରୋଗୀର ରୋଗ ନିରୂପଣ, ଔଷଧାୟ ବୃକ୍ଷର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିହ୍ନଟ, ଔଷଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଔଷଧ ସେବନର ପ୍ରଣାଳୀ, ରୋଗ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବାରଣ ବା ନିଷେଧ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ନୂତନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଦ୍ୟ ବା କବିରାଜଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ତାଲିମ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ କବିରାଜଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପାଉଣା ଦ୍ୱିପାବରେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଧାନ ବା ଋତୁଳ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତା' ସହିତ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଗାମୁଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ତତ୍ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପାଠ କରାଯିବ, କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଓ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ କି କି ବଳି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବ, ବଳି ଦେବାର ପଦ୍ଧତି ଆଦି ବିଷୟ ବଡ଼ ଦେହୁରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ।

କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କବିରାଜ ବା ବୈଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଈଶ୍ବରଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବୈଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହୋଇପାରେ । ପରେ ନିଜେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଦ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ ।

ସୃଜନଶୀଳତା: ଦେହୁରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିରାଜ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାପରେ ସଂପୃକ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧ ତିଆରି ସମୟରେ କୌଣସି ଔଷଧକୁ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କେତେକ ଔଷଧରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଔଷଧକୁ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଔଷଧର ଫଳ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜେ ନୂଆ ନୂଆ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ରୋଗୀର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କଳନା କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେବା, ରୋଗୀର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଚେତନାକୁ ନଜରକୁ ରଖି ରୋଗୀକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେହୁରୀର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ।

ଅଭିଜ୍ଞତା: ସାଧାରଣତଃ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥାଏ । ସମୟକ୍ରମେ ଦେହୁରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଭୋଗରାଗ ଦେବା, ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା

ଇତ୍ୟାଦିରେ ସିଦ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ରୋଗର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ ହାତଗୋଡ଼ ଦେଖି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଓ କେଉଁ ଭୂତପ୍ରେତ, ଦେବଦେବୀଙ୍କର କୋପରୁ ଏପରି ହୋଇଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦିଏ ଦେହୁରୀ । ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଚିହ୍ନଟ, ଔଷଧ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ପ୍ରୟୋଗର ଅଭିଜ୍ଞତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ପାଇଁ ସଠିକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନର ଅଭିଜ୍ଞତା, ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ରୋଗର ନାତି, ଔଷଧ ସେବନର ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସଂପୃକ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ବା କବିରାଜଙ୍କର ରହିଥାଏ । ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗକୁ ସଠିକ ଔଷଧ ଦେବା ଓ ସଂପୃକ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଗ ଓ ବଳି ଦେଇ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ସର୍ବୋପରି ରୋଗକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଦେହୁରୀମାନେ । ଏହା ବ୍ୟତିତ ଅନିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଙ୍ଗଣ ପେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରନ୍ତି ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ) ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ କବିରାଜମାନେ କେତେକ ମହାମାରୀ ବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଦେହୁରୀ ସମାନ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି । କିଏ ସାଧାରଣ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବା ସହ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର କାଶ ପାଇଁ ଔଷଧ ଜାଣିଥାଏ ଓ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେବତା ଓ ଅନିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ତ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା, ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି । ରାଜଯକ୍ଷା, କୁଷ୍ଠ, ଅପସ୍ମାର, ସର୍ବାଙ୍ଗବାତ ଇତ୍ୟାଦି ସାଙ୍ଗାତିକ ରୋଗ ଭଲ କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏଯେ ଦେହୁରୀମାନେ ବହୁମୁଖୀ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ପୋଷାକ: କିସାନ ସମାଜରେ ପୁରୁଷମାନେ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ମୀଣାମାନଙ୍କ ପରି ଦେହୁରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ନଥାଏ । ଏମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପରି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଋଷିଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ନାଲିରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ।

ଦକ୍ଷିଣ ଦୃଷ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚପୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବେତ ତିଆରି ବାଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି । ଭୂତପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ଯୋଗୀନୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଭୟ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ପୂଜାପାଠରେ ଏହି ବାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ଆଚରଣ: ସାଧାରଣତଃ ଦେହୁରୀ ବା ବୈଦ୍ୟ ଦୟାଳୁ ଓ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥୋପକଥନ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ତତ୍ପର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାମଧନ୍ୟା ଛୁଟି ଭଲମନ୍ଦ ଦାନି ଲାଭ ବିରତ ନକରି ରୋଗୀ ବା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇଯାଏ ବିନା ଦ୍ଵିଧାରେ । ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଦିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଓ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ଖାତିର ନକରି ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକକୁ ଦେଇଥିବା କଥାମୁତାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୋଗୀକୁ ଅତିରେ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହୁନା ଦିଏ । ସାଧାରଣ ରୋଗବ୍ୟାଧି ଛୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଇଣ ପେଷଣର ପ୍ରତିକାର କରି ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବିଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ଭକ୍ତି କରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିଆ ମହୁଲି ଆଦି ମଦପାଣି ଦେଇ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । କାମ ସମୟରେ ଯେ କେବଳ ଦେହୁରୀକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଅଧିକନ୍ତୁ ଏମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁ ବାହାର ଅନେକ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ଵାକାର କରି ସ୍ନେହ ମମତାର ବନ୍ଧନକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଉପବାସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ରବିବାର, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବର୍ଜନ କରି ଉପବାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ଉପବାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିବାରରେ ନିଜର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରଧନା କରିଥାନ୍ତି । ଔଷଧର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ

ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କର ଆଶୁ କାମନା ସକାଶେ ସେମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଔଷଧ ଭଲଭାବରେ ରୋଗୀପାଇଁ କାମ ଦେଇଥାଏ । ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନ ଅନ୍ଧାକାର ରାତ୍ରିରେ କେତେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ତିଥିରେ ବୈଦ୍ୟ ଉପବାସ ରହି କେତେକ ଔଷଧୀୟବୃକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ପୂଜାପାଠ ସରିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଙ୍ଗଣ ପେଷଣ କଲାବେଳେ ସେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ।

ବାରଣ : କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଔଷଧ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ପୂଜାପାଠ କରିବା ଆଗଦିନ ରାତ୍ରିରୁ କେତେକ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କେହି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାନ୍ଧିକରି ଦେଲେ ସେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି । ସକାଳୁ ପୂଜାପାଠ ନସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ପାଳିଥାନ୍ତି । ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ପିକା, ବିଡି, ଧୁଆଁପତ୍ର, ଦାଣ୍ଡିଆ, ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ଉପବାସ ନଥିଲେ ସେମାନେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ଦେଲେ ଦେବତା ଓ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋସ୍ଥାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ବୈଦ୍ୟ ବା କବିରାଜମାନେ ଖଟା, ଆମିଷ ମଧ୍ୟରେ ମାରୁମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପବାସ କରିଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ଷଣ କରି ନଥାନ୍ତି । ଔଷଧ ତିଆରି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ରହିଥାଏ ।

କୌଣସି ପୂଜାପାଠ କରିବାର ପୂର୍ବଦିନ ରାତ୍ରିରୁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି । ଅଧିକନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି । କାରଣ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଓ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରଜବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଦାସ୍ୟ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଛୁତିକିଆ, ମୃତକିଆ ଆଦି ଅପବିତ୍ର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନିଷେଧ

ହୋଇଥାଏ । ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବଦିନ, ସେହି ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣମା ପୂର୍ବ ଦିନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏବଂ ପୂର୍ବଦିନ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ଚାକର ଶ୍ରାମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍‌ବାସ କରିବା ବର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ।

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ: ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେହୁରୀ କେବଳ ବୈଦ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେ ଏକାଧାରରେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଗୁଣିଆ, ଚାନ୍ଦିକ ଓ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦ୍ବିସାବରେ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭାଶୁଭ ନିରୂପଣ କରିବା, ଗାଁର ନାୟକ, ବାରିକ ଆଦି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବା, ତେଲଖତି ପକାଇବା, ବେତଖତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ବଶାଭୂତ କରିବା, ଭୂତପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ବଶାଭୂତ କରିବା, ଲୁଣ ମନ୍ତ୍ର, ସୋରିଷ ମନ୍ତ୍ର, ରସୁଣ ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ । ଦୃଢ଼ିଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦ୍ବାରା ସନ୍ଧାନ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିବା ଆଦି ଚାକର ଏକ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଦ୍ବାରା ଦେହୁରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭଲମନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ଗର୍ଭବତୀର ପୁଅ କି ଝିଅ ହେବ, ଅମୃତ ଯାଗାରେ ଘର କଲେ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଗାଁର ମୁଖିଆ ହେଲେ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଫଂସଲ ଭଲ ହେବ, ଦେବଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଗଣନା କରି ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀକୁ କେଉଁ ଭୂତପ୍ରେତ ବା ଅନିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଲାଗିଛି, ସେ ଅନିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କଣ ବଳି ଝୁଟୁଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଫସଲ ଦାନିର କାରଣ, ଗୋରୁଗାଇ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ବିଂସ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, କୌଣସି ଲୋକର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଏ ଗୁଣାଗାରେଡ଼ି କରିଛି ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କଣ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦେହୁରୀ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି କହି ଦେଇପାରେ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସମାଜରେ ବୈଦ୍ୟ ବା ଦେହୁରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆଦୃତ ଏବଂ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖଦୁଃଖ, ଭଲମନ୍ଦ, ହାନିଲାଭ ଆଦି ସମୟରେ ଆସି ଚାକ ଦୁଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଓ

ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ସେହି ଗାଁର ଲୋକେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡୋଶୀ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି ଓ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।

ବୈଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ବଗିଚା: ଜନଜାତିମାନେ ବନ ପାହାଡ଼ ଘେରା ସବୁଜିମା ପ୍ରକୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକୃତି ଦେହୁରୀର ଗନ୍ତାଘର । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଔଷଧମାନ ସଂଗ୍ରହ କରେ । ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦ୍ୟ ଓ କବିରାଜ ସେମାନଙ୍କର ଘରବାଡ଼ିରେ କେତେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଋଗା ଆଣି ନିଜ ଔଷଧ ବଗିଚାରେ ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି । ସଦୃଶରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେମାନେ ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ।

ବୈଦ୍ୟ ଦ୍ଵିସାବରେ ଦେହୁରୀ: ଦେହୁରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, ଅଣ୍ଡାକୃରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାରାତ୍ମକ ବସନ୍ତ, ହାତପୁଟି, ବାତ ରୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଭଲ କରନ୍ତି । କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଦେହୁରୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି । ରୋଗୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଆଖି, ପାଟି ଓ ହାତ ଦେଖି ରୋଗକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି ଦକ୍ଷ ଯେ ରୋଗୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ରୋଗ ସଠିକଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି । କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ତାହା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥାନ୍ତି । ରୋଗ ଓ ରୋଗୀର ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କେତେ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି ।

ଦେହୁରୀ ବା ବୈଦ୍ୟ କରୁଥିବା ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ବୈଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁଣିଆ ଚାନ୍ଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପାଉଣା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସାଧାରଣ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶସ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କେବଳ ଉପହାର ସ୍ଵରୂପ ମାଦକ ପାନୀୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଏ । ବୈଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଓ ଋତ୍ନ ପାଉଣାସ୍ଵରୂପ ବୈଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । କୌଣସି ସାଧାରଣ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ୧ କି.ଗ୍ରା. ଋତ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ଭଲ ପାଇଁ ଔଷଧ ବାବଦକୁ ପଞ୍ଚଶ ଟଙ୍କା

ସମେତ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ଏକ ଦାଣ୍ଡି ଦାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଧୋତିଲୁଗା ଓ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ପୂଜକ ଦ୍ବିସାବରେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଦାବା କରାଯାଇଥିବା ପାଉଣାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ ।

ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜେ ଔଷଧ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇ ସାରିଲେ ପାଉଣା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ବା ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଜିଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଝଙ୍କଟକ୍ୟ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓ ସରକାରଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବ ଉକ୍ତ ସମାଜରେ ଆଣି ଦେଉଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଦେହୁରୀ ଓ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇନାହାନ୍ତି । ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେଣି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତା ଓ ଚେତନାର ଟିକିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି ଓ ଅଯଥାରେ ସେମାନେ ଏହି ପୂଜାପାଠରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେଣି । ଏବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଇଲେଣି । କିନ୍ତୁ ଏହାରମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ପୂଜାପାଠ ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଗଲାଣି କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟର ଔଷଧ ନେବାରେ କମିଗଲାଣି । ଏବେ ବି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଛୋଟବଡ଼ କରି ୨/୩ ଦେହୁରୀ ଅଛନ୍ତି । ଦେବଦେବୀ, ଭୂତପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଶରୀରି ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ବର, ବ୍ୟାଧି ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଭୟକୁ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଏହା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି । ଦ୍ବିତୀୟତଃ ଦେହୁରୀ ଦେଉଥିବା ଚେରମୂଳ ଔଷଧ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଉପକାର ସାଧନ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀମାନେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବୈଦ୍ୟ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରି ସେବନର ପ୍ରଣାଳୀ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯୁଗେଯୁଗେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ବା ରୋଗ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ ଚିଲେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

କିସାନ୍ ଗ୍ରାମସଭା

ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିଚିତ୍ର । ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ । ଏହି ସମାଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ବଞ୍ଚେଇଦେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ । ଏହା ଦେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିପାଳନରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଓ କିଛି ଠିକ୍ କରିଥାଏ । ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟ ଜାଣିପାରେ ଏଇ ମଣିଷ । କାରଣ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସୃଷ୍ଟିର ଆତନ୍ୟତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଙ୍କଠାରେ ଏହି ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚ୍ଚଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ବର ବିଶ୍ବାସ ଥିବାରୁ ତାର ବିଚାର କରିବା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟକୃତ କେତେକ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ । ଏହି ସମାଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନରେ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ । ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ ଏଇ ମଣିଷ । ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । କିସାନ୍ ଏକାଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ, ଆଶାବାଦୀ, ସାଦୃଶୀ, ମୁକ୍ତଗାମୀ, ସମାଜବାଦୀ, ସ୍ବାଧୀନଚେତା, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ବନ୍ଧୁପ୍ରେମୀ । ଯାହାଦେଉ ଏସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ନୀତିରେ ଆଧାରିତ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭା ରହି ଆସୁଅଛି । ତେଣୁ ନରହତ୍ୟା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥିବା ଦୋଷୀର ବିଚାର କରିବା ଓ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରି ପୂଜାପାଠ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଆୟୋଜନ କରି ଦେବାଦେବୀ, ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ, ଭୂତପ୍ରେତ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ଅଶରୀରି ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଗ୍ରାମସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ(କାଲୋ) କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଗୃହ ଏମାନଙ୍କର ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏକ ଛାୟାପ୍ରଦ ବୃକ୍ଷତଳେ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋକଦ୍ଦମା ଯଥା ବଂଶ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଡିହବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଜମିବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଝେରୀ ତକାୟତି,

ଝିକାଟଣା ଦୃତ୍ୟା, ଆତ୍ମଦୃତ୍ୟା, ମାତପିତା, ଦୁଶାକଟା, ଭୂଷାଭୂଷି, ବିନ୍ଦାବିନ୍ଦି, ଛାତପତ୍ର, ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବାହ, ଗୁଣିଗାରେଡି, ରଣବାଡି, ଗୋଡି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ । ବିଚାର ଅବସରରେ ଦୋଷୀକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇ ଥାନ୍ତି । ଶେଷରେ ଉଭୟ ମୁଦାଲା ଓ ମୁଦେଇଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ମାଦକ ପାନୀୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଦୋଷ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଗୋରୁଗାଈ, ଚୋଳି, ଘୁଷୁରୀ ଓ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ଵର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି । ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଲାଣି । ପଥାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ କିଛିତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲାଣି । ଏମାନେ ସରପଞ୍ଚର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଲେଣି । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭା ବିଷୟରେ ପୁଞ୍ଜାନୁପୁଞ୍ଜଭାବେ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ଗ୍ରାମସଭାର ଗଠନ:

କିସାନ(କୁଶହାଁ)ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପିତା ଯେପରି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚ୍ଛଳନାରେ ପରିବାର ଭଲମନ୍ଦ ଯେପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଗାଁର ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଖୁଆ କାମ ଚଳାଇଥାନ୍ତି । ସେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ । ତାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସହକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ବୋଲହାକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । କିସାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଝରିଜଣ ରହନ୍ତି । କିସାନ ଗ୍ରାମସଭା ଗୁଡିକ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଠନ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଜଣେ ମୁଖୁଆ(କାଲୋ), ଜଣେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜଣେ ନାୟକ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହନ୍ତି । ମୁଖୁଆ, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ନାୟକ ଗ୍ରାମସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟଭାବେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏନାହିଁ । ସେମାନେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଭାବେ ଆପଣାଛାଏଁ ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟତା କରିଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ଵତଃ ନିୟମର ଧାରାରେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଅଧିକାର କରନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ତଥା ସାଧାରଣ

ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମସଭା ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ, ସୁଖଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ର ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନଖୋଲା କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଆଲୋଚନା ସମୟଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ବୈଠକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ସଭା । ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ । କାଳକ୍ରମେ ଏହି ବୈଠକରେ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମର କେତେଜଣ ମୁଖ୍ୟଆକୁ ବିଚାରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ଶାସନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟଆ (କାଲୋ), ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନାୟକ ଆଦି ତିନିଜଣ ରହନ୍ତି । ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ରହନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟତା କରିପାରନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାତି/ଗୋଷ୍ଠୀ/ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବାର- ମୁଖ୍ୟଗ୍ରାମ ସଭାର ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କିସାନ ଗ୍ରାମ ସଭାର ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି ଓ ନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥାଏ । ସେଗୁଡିକ କେବଳ କିସାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅଭିଧାନ କରନ୍ତି । କିମ୍ବା କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ଲୋକେ ହିଁ ସେହି ପଦବୀଗୁଡିକ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ପାରନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟଆ (କାଲୋ) ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଶାସନର ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ । ସେ ହିଁ ଗ୍ରାମର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମଶାସନ ସେ ହିଁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି । ସେହି ବୈଠକରେ କେତେଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କୌଣସି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଆନ୍ତି । ସଭା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ । ତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନଧାରା । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟତା ପଦ ପାଇଁ ଆଗତ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଥାନ୍ତି । ତତ୍ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଦ୍ଵାତଳେକା ନୀତି ଅନୁସୂତ ହୁଏ । ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦ୍ଵାତଳେକତି ତେବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦିତା ହେଉଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟତା ପଦ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯଦି କେତେଜଣ ବିରୋଧୀ ଥାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟତାଙ୍କ ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେତେବେଳର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଥାଆନ୍ତି ।

ତା'ପରେ ଗ୍ରାମସଭା ପାଇଁ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଶେଷରେ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ତଦନୁରୂପ ଧାରାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ।

ନିର୍ବାଚିତ ଗ୍ରାମସଭାର ମୁଖ୍ୟତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତା ପଦବୀ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ନଥାଏ । ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ପଦବୀରେ ରହିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି କେବେ ସ୍ଵର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନାୟକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏକ ସଭା ଆହୂତ କରିପାରେ । ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟତା ସପକ୍ଷରେ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦ୍ଵାତଳେକତି ତେବେ ମୁଖ୍ୟତା ନିଜ ପଦବୀରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିବେ ତଥା ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵନା କରାଯାଇଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଵାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟତାଙ୍କୁ

ଅସମ୍ଭାବିତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ । ବୈଠକରେ ସଭିଏଁ ତାକୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ନେଇଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସଭାପତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳେନାହିଁ ତେବେ ଗ୍ରାମସଭାର ମୁଖ୍ୟଆଙ୍କୁ ନିଜର ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେଥିସହ ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୁନଃ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରଠାରୁ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟଆ ଗ୍ରାମସଭା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ।

ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟଆ ବା କାଲୋଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭାର ମୁଖ୍ୟଆ ଓ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଦବୀ ଅବୈତନିକ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଛୁଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଯତ୍ କିଂଚିତ୍ ଅର୍ଥ ପାଉଣୀ ସ୍ଵରୂପ ପାଇଥାଏ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମସଭାର ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ (ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ)ମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମସଭାର ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଉତ୍ସର୍ଗାକୃତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭା ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନୋନୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ କେତେକ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର । ମୁଖ୍ୟଆ ପଦ ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର । ସିଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସର୍ବସମ୍ମତ କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମ୍ମତ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ସଜ୍ଜୋଟ, ପରୋପକାରୀ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ) ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମସଭାର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଦେହୁରୀ (ଧର୍ମାୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା) ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୂଜା କର୍ମମାନ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଏକକାଳୀନ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟଆ, ଗ୍ରାମମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦେହୁରୀ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣସମୂହ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିରର୍ଥକ ମନେହୁଏ । ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଵଚ୍ଛଳ ଥିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର । ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିବା ଦରକାର । ସାମାଜିକ ନୀତିନିୟମ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର । ଧର୍ମବିଶ୍ଵାସ ଥିବା ଦରକାର । ଗ୍ରାମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତାଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା

ଦରକାର । ସେ ଜଣେ ବିବାଦଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ସଭିଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଉନ୍ନତ ମାନବିକତା ସମ୍ପନ୍ନ, ଅଟଳ, ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସ୍ବଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକୁଶଳୀ, ବାକ୍ ସଂଯମୀ, ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାକ୍ ପତ୍ର, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତ୍ୟାଗୀ, ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ଏବଂ ପରମ୍ପରାରକ୍ଷକ ଭାବରେ କିସାନ ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମସଭା ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାବିଧିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟମନୋବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମସଭା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମହତ୍ତ୍ବ ନିର୍ଭର କରେ ମୁଖ୍ୟ-ପାଣିଗ୍ରାହୀ-ଦେହୁରାଜର ମହାନତା ଉପରେ । ତେଣୁ ଗ୍ରାମସଭାର ସଭାପତି ଯେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହତ୍ତ୍ବ ଗୁଣବତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଗ୍ରାମସଭାରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମହତ୍ତ୍ବ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ । କାରଣ ସେ ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମତ କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଏହି ପଦ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସ୍ବତଃ ସେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ତ୍ୟାଗୀ, ସଚ୍ଚୋଟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, କର୍ମକୁଶଳୀ, ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ତଥା ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭାର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନାୟକ । ସେ ସାଧାରଣ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଗ୍ରାମସଭାର ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଥାଆନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନକାରୀ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ । ଗ୍ରାମସଭା ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସଭାପତି ତଥା ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଡକାହୁକା ଶୁଣିବା ଆଦି ସମସ୍ତ ଗ୍ରେଟ୍‌ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ, ମାର୍ଜିତ, ନମ୍ର, ଶାନ୍ତ, ସରଳ ତଥା ଆଦେଶ ପାଳନକାରୀ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଅତି ଅମାୟିକ ତଙ୍ଗରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଆଗ୍ରହ ସହ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନେକ ସମୟରେ ନାୟକ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।

ସର୍ବୋପରି ଗ୍ରାମସଭାର ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସ୍ବତଃ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୂଚ ହୁଏନାହିଁ । ଏପରି ଶୈଳୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବା ଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି ସଦସ୍ୟତା କରିବା ସ୍ବଭାବିକ । ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ଗୁଣବତ୍ତା ସଂପର୍କରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନପାରେ । ତଥାପି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ମୁରବା ଦୋଇ ପରିବାର ତଥା ଗୃହକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମହତ ଗୁଣାବଳୀ ଆଶା କରାଯାଇଥାଏ । ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ଅଭିଯୋଗ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମୁଖିଆ/ ମୁରବାମାନେ ହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତୁଲାଇ ଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ତଥା ସହନଶୀଳ ଭଳି ମହତ ଗୁଣ ନେଇ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାମସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି । କିସାନ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସଦସ୍ୟତା କରିଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଜାତି-ଧର୍ମ-ବର୍ଣ୍ଣ-ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ସ୍ବଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।

ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ପରିଷଦର ମନୋନୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ କେତେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି । ମୁଖିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ । ଗ୍ରାମସଭାର ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କରି ସଭାପତିତ୍ବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆଲୋଚନା, ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କର ଶୁଣାଣୀ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ମାମଲାର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ନ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା ସେ କରନ୍ତି । ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ବା କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ମୁଖିଆ (କାଲୋ)ଙ୍କର ଥାଏ । ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ବା ପରିସୀମା ତାଙ୍କରି ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ । ପୁନଶ୍ଚ ସେ କେବଳ ଗ୍ରାମସଭାର ସଭାପତି ନୁହଁନ୍ତି । ପରନ୍ତୁ ଗ୍ରାମମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଗ୍ରାମର ସୁଖଦୁଃଖ, ଦାନିଲାଭ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ନିର୍ଭର କରେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । କୌଣସି ପରିବାରରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ମୁଖିଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ଶବଦାହର ଆୟୋଜନ କରାଇଥାନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ସାହୁକା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ ତଥା ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥାନ୍ତି ।

କୌଣସି ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉଠୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡକାଯାଇଥାଏ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାଟି ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହା ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି । ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ବିପତ୍ତି ପଡିଲେ ସେ ଗ୍ରାମସଭାର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଶୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ ରୋଗବ୍ୟାଧି ପଡିଲେ, ଶତ୍ରୁ ଆଗମନ ହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଭାପତି ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମସଭା ଡକାଇ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆଦେଶ, ଅନୁରୋଧ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୁଏ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଘରୋଇ ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ତୃପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟଥା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରାମରେ ସଭିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଅଧିକତ୍ରୁ ଗ୍ରାମସଭାର ମୁଖ୍ୟଥା ଗ୍ରାମମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଦେହୁରୀ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୂଜାପାଠ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଗ୍ରାମକୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ପଡିଲେ ସେ ଏକକାଳୀନ ସଭାପତି, ଗ୍ରାମମୁଖ୍ୟ ଓ ଦେହୁରୀ ଭାବରେ ପୂଜାପାଠ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମପତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ କିସାନ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମସଭାର ମୁଖ୍ୟଥା ବହୁମୁଖୀ କ୍ଷମତା ବାଣ୍ଟିବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ପରିସୀମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଗ୍ରାମରେ ପାଳିତ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାରେ କାଲୋ ନିଜେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜକ ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାବରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ । ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥତିରେ କୌଣସି ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ପରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଦୋଷାକୁ

ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖିଆ ଶପଥପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ ସେ ନିଜେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି । ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାପାଇଁ ମୁଖିଆ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ପରିଷଦର ମୁଖିଆଙ୍କ ତଳକୁ ଅନ୍ୟତମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସେ କେତେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତି । କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଖିଆ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏହି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀମା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

କୌଣସି କେସ୍ / ମୋକଦ୍ଦମା ମାମଲା ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପାଉଣୀ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ହଠାତ୍ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଅପ୍ରାତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ମୁଖିଆଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜେ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର ସମୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ନିଜେ ନେଇଥାନ୍ତି । ବୈଠକରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଜମାନବନ୍ଦୀକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି । ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତି । ବିଚାରର ଅନ୍ତିମ ବିବରଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ସଭାରେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି । ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ ହେଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ମୁଖିଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁରୁରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ମୁଖିଆ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମସଭା ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବିଚାର ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଥାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟମାନେ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରି ନିଜସ୍ୱ ମତମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭା ବାହାରେ ଏହି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ମୁଖିଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମସଭାର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ନାୟକ । ସେ ଗ୍ରାମସଭା
 ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ମୁଖିଆ, ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେ
 କୌଣସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନାୟକ ଗ୍ରାମସଭା ଆହ୍ୱାନ
 କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମସଭାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ମୁଖିଆ, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମାମଲା
 ସମ୍ପର୍କୀତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମସଭା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିବସ ତଥା ସମୟ ଜଣାଇ
 ଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭାର ବୈଠକ ପ୍ରାୟତଃ ଉପରବେଳା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆହୂତ
 ହୁଏ । କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦିନ ଗୋଟାକର କାମଦାମ ସମାପ୍ତ ପରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ
 ଦେଇପାରନ୍ତି । ବୈଠକ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ
 ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ମାମଲାର ବିଚାର ଆଲୋଚନା ବା ଶୁଣାଣିକାଳରେ
 କୌଣସି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ନାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ
 ଡାକି ଆଣନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀଲୋକ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହେଲେ,
 ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରୀଲୋକ ନାୟକ ସହିତ ଯିବାଆସିବା କରିଥାନ୍ତି । ବୈଠକରେ ନାୟକ ପିଇବା
 ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ
 ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକ ପରିଚାଳନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖିଆ ସଭା ତକାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ନାୟକ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, କାହିଁକି ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ
 ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି । ତା'ପରେ ଯାଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲେ ।
 ଗ୍ରାମସଭା ବାହାରେ ନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

ଶେଷରେ ରହିଲେ ସ୍ୱତଃ ନିର୍ବାଚିତ ଗ୍ରାମସଭାର ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ
 କି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ । ସେମାନେ ଗ୍ରାମସଭା ପରିଚାଳନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ
 ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ମାମଲା ବିଚାରଧାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଆନ୍ତି ।
 କୌଣସି ମାମଲା ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ
 ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି
 କରନ୍ତି । ପକ୍ଷ-ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।
 ଶେଷରେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପୂର୍ବକ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧାରାରେ
 ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ।
 ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ପରିସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ମତ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ

ଆଆନ୍ତି । ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ମୁଖ୍ୟଆଙ୍କର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟଆଙ୍କର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । କୌଣସି ଗର୍ଭିତ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡ କୋଦଳ / କମ୍ ଦେଲା ବୋଲି ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସଭାପତିଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ଗ୍ରାମସଭାରେ ତଥା ଗ୍ରାମସଭା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟଆ ଓ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟଆ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ମୁଖ୍ୟଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭାର ବୈଠକରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାକରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଦୂରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ ଗ୍ରାମସଭା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଷ୍ପାଦିତ ମାମଲା:

କିସାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗଣଗୋଳ / କେସ୍ / ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ । ସେ ମଧ୍ୟରେ ଝେରା, କନ୍ୟା ଅପହରଣ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, କନ୍ୟା ଫେରସ୍ତ, ଗ୍ରାମସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅବମାନନା, ମାତପିତା, ଗାଳିଗୁଲଜ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ପରଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ, ଡକାୟତି, ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗଣଗୋଳ, ପାରିବାରିକ କଳହ, ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ସାଧନ, ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା (ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ/ମରାମତି, ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିନ, ବାର, ତିଥି ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ବା ବ୍ୟାଧିର ଆଶଙ୍କା) ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାରିଥାଏ । କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ପରିଷଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର, ସାହି ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମୋକଦ୍ଦମା ରାଜନୈତିକ

ପରିଷଦର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଥାଏ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:-

- କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା'ର ସ୍ବାମୀ ପ୍ରତାରିତ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ପରିବାରରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନଥିବା ବିବାଦ ବା ଉଦ୍ଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିଝଗଡ଼ା ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ଯୁବକ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ରଖି ଭାଇଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ପରିବାରରେ ଘରଜୁଇଁଙ୍କୁ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଘରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଶୁଧନ ଝେରି କରି ନେବା ବିଷୟ ।
- ଗୁପ୍ତଭାବରେ ଯୌନସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଯୁବକ ଯଦି ଯୁବତୀର ଗର୍ଭସଂଚାର ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ସେହି ବିଷୟ ।
- ଯୁବକର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ବଳହୀନ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ପରିବାରରେ ବଡ଼ଭାଇ ଯଦି ସାନଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କୀତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥାଆନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟ ।
- ବିବାହର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଏ ସେହି ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ପରିବାରରେ ମୃତବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ଥିକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇ ନଥାଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ମାମଲା ।
- ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଘର, ଜମି ଇତ୍ୟାଦି ଭାଗବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଷୟ ।
- ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଗୁଣିଆ ଯଦି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ଵିସାବରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାଏର କରାଯାଇଥାଏ ।

- କୌଣସି ଜମିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଠଗୋଳ ଉପୁଜିଲେ ।
- କୌଣସି ଯୁବତୀର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଯଦି ସେହି ଯୁବତୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବକ ସହ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲି ଯାଇଥାଏ, ତତ୍ ସଂପୃକ୍ତ ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ପୁରୁଷର ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀ ସହ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ଜନିତ ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ସହ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗଣ୍ଠଗୋଳ ହୋଇଥାଏ । ଏ ସଂପୃକ୍ତ ବିଷୟ ।
- ସୀମା ଉପରେ ଥିବା ଗଛ କାଟିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠଗୋଳ ଉପୁଜିଲେ ।
- ଶିକାର ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଣ୍ଠଗୋଳ ଉପୁଜିଲେ ।
- ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ଯୁବତୀ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କୀତ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ସନ୍ତାନଦାନ ପିତା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଜମିଜମା ଇତ୍ୟାଦି ତୁଡ଼ାଇ ନେଇ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରେ ତେବେ ସେହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସୀନା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇ ବିଚାରଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ।
- ସାନଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ବଡ଼ଭାଇକୁ ଚୁଇଁଥିବାର ବିଷୟ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତେବେ ତାହା ବିଚାରଭୁକ୍ତ ହୁଏ ।
- ଅଭାବ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କରଜ ଆଣି ଯଦି ପରିଶୋଧ ନକରିଥାନ୍ତି ତେବେ କରଜ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବିଷୟ ।
- କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାରର କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଟାକର ରଖି ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଉଣା ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ ।
- ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ଗଣ୍ଠଗୋଳ ଉପୁଜିଲେ ତାହା ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ଵାରା ମାମାଂସା କରାଯାଏ ।

- ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଝିଅ ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ବାମୀକୁ ଚ୍ୟାଗ କରି ସ୍ବଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବୋହୂ ସ୍ବଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ବଶୁରାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ୟାସୁନା ଫେରସ୍ତ ବା ଆଦାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ । ଏହା ନିଜ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଗ୍ରାମସଭାର ବିଚାରଭୁକ୍ତ ହୁଏ ।
- କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯଥା ଝଗଡ଼ା, ମରାମରି, ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ପୁତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ ନନେବା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭାର ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୁଏ ।
- ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଯୁବକ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଝିଅବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳିଳ ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସେ ବିଷୟ ।
- ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ମରାମରି ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଗାଳିଗୁଳଜ କଲେ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଫେରସ୍ତ ନଦେଲେ, ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରମ ଆଦାୟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପାଉଣା ନଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କିସାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ, କୌଣସି ପଡୋଶୀ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି କିସାନ୍(କୁଶୁଆଁ)ମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଋଣ ନଦେବା ସହିତ ପୂଜା କର୍ମରେ ଅସହଯୋଗ କଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କେହି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ, କେହି କାହାର ଧର୍ମକୁ ଅବମାନନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଇତ୍ୟାଦି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ କିସାନ୍ ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା:

କିସାନ୍ ଗ୍ରାମସଭା ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହିଁ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ । ସହସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାକୁ କୌଣସି ଗୃହ ନଥାଏ । କିମ୍ବା ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ଭୁଲ୍ ଉପରେ, ତଳେ ବସନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ କେମିତି ନିଜ ନିଜ ଗାମୁଛା ଓ ପଟି ପକାଇ ବସିଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପୂଜାରୀ (କାଲୋ) ଜଣକୁ ବହୁାୟାଜିଥାଏ । କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ସଭା (ବୈଠକ) ହେଲେ

କାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ । ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି
 ହୋଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ କେହି କିଛି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି । ଖାଲି
 ଲୁଗାପଟା ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କାଲୋର ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଥାଏ । ତାଙ୍କୁ
 “ପଟୁଆଲ” ବି କୁହାଯାଏ । ଯିଏ ଜନସେବା କରିଥାଏ ସେହି ଏହି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ
 ହୋଇପାରେ । ଗାଁରେ ମୁଖିଆ “ଦୋବାଟା” ନାମକ ଏକ ଜାଗାରେ ସଭାର ଆୟୋଜନ
 କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ଗରୋଟି ଛୁକ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଶିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୋବାଟା
 କୁହାଯାଏ । ଏହି ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ଆସିନଥାନ୍ତି । ମୁଖିଆ, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗରୁ ମୂଳରେ
 ବସୁଥିବା ବେଳେ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବସନ୍ତି ।
 ନାୟକକୁ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ସେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଉଭୟଙ୍କ
 ମଝିରେ କେଉଁଠି ବି ବସିଯାଏ । ତା'ପରେ ମୁଖିଆ ପ୍ରଥମେ ନାୟକକୁ ବୈଠକୀ
 ଆଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି । କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଗ୍ରାମସଭା ଆଦୃତ କରାଇବାକୁ
 ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ
 ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମୁଖିଆ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ
 ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ଓ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଛୁଡ଼ା ହୋଇ
 ମୁଖିଆ, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା
 ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା କାରକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ପୁଣି
 ମୁଖିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ।
 ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣାଣୀ କରାଯାଏ । ସାକ୍ଷୀ ଯଦି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ
 ଥାଆନ୍ତି ତ ଭଲ ନଚେତ୍ ନାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ । ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ
 ପରେ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ । ସମସ୍ତେ ନିଜସ୍ବ ମତ
 ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି । ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ
 ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଦୁହେଁଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇ ମୁଖିଆ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ଓ ନିଜସ୍ବ
 ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିବଳରେ ଦୋଷାଦୋଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ ନ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରି ଦୋଷୀକୁ
 ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ମୁଖିଆଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ
 ଗର୍ଭିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଖିଆଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କୋଦଳ ହେଉଥିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ
 ଦ୍ଵାରା ହୃଦବୋଧ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଦଣ୍ଡର
 ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେ ଉଚିତ୍ ମନେକଲେ
 ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ହୁଏ । କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀର ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ

ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସଦସ୍ୟମାନେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାର କୋଦଳନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଚୋଟମୋଟର ଦୋଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ । ସଭାପତିଙ୍କର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ଥାଏ । କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେ ଦୋଷୀକୁ ନିଜର ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସଦସ୍ୟତା କରୁଥିବାରୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତି । ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ୟା ଯଦି ପୁଅଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ବା କନ୍ୟା ଅପହରଣ, କନ୍ୟାସୁନା ଫେରସ୍ତ ହେଲେ କୌଣସି ପଡୋଶୀ ପ୍ରକାରି ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଯଦି କିସାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଅ କିସାନ ଜାତିର ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରେ କିମ୍ବା କିସାନ ପୁଅଟିଏ ପ୍ରକାରି ଗୋଷ୍ଠୀର ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳାୟନ କରେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ । ଗ୍ରାମସଭାରେ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେହେତୁ କିସାନ ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମସଭା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ବା ମାତ୍ରାଧିକ କିସାନ ଜାତିର ଲୋକ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ, ସେହି ହେତୁ କିସାନମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶୋଦ୍ଗାର କରିଥାଆନ୍ତି । ତତ୍ ସହିତ ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମରୁ ବଢ଼ିଷ୍ଟାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଦଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସୂତ ହୁଏନାହିଁ । ଯଦି ପୁଅଟିଏ ପ୍ରକାରି ଗୋଷ୍ଠୀର ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳାୟନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଭୂମିଜ ପରିବାର ବଢ଼ିଷ୍ଟତ ହୁଏନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ବି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ତେଜ୍ୟପୁତ୍ର କରିଥାଏ । ସେ ଆଉ ଗ୍ରାମକୁ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଚି୍ନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ନକଲେ ଭୂମିଜ ପରିବାରଟି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଏ । କିସାନ ଗ୍ରାମସଭାର ଏହିପରି କଠୋର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ

ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟାପାରରେ ସତର୍କ ରହିଥାଆନ୍ତି ।
କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍‌ଭାବ ପ୍ରତିଦୃଢ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତି
ବ୍ୟାଧୂତ ହୁଏ ।

ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାର ବିରକ୍ତରେ ଦଣ୍ଡିତ ବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି
ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭୃତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରା
ଯାଇଥାଏ । ଦଣ୍ଡର ସମୟସୀମା ପୂରଣ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ରାଶି ପୈଠ ପରେ
ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୋଷୀ ବା ଦଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଦୋଷର
ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୁଏ । ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ପାଇଁ
ପୁଣି ସେପରି ନକରିବାକୁ ତାରିଫ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା
କରାଇ ନେଇ ଥାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଭାରି ଧର୍ମ
ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଧର୍ମ ଭୀରୁ । ଧର୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ
ଦ୍ୱାସଲ କରାଯାଇପାରେ । ଧର୍ମର ଦ୍ୱାଦ୍ୱି ଦେଲେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ
କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ନକରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ
ଗ୍ରାମସଭାର ଅନେକ ସମୟରେ ଅପରାଧୀକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ପାଣି, ତମ୍ବା
ପଇସା ଓ ତୁଳସୀପତ୍ର ଚୁଆଁଇ ଅନୁରୂପ ଦୋଷ ନକରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥାଏ ।
ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁଣି ସେପରି ଭୁଲ କରିବାକୁ
ସାହାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କଲେ
ଦେବାଦେବୀ ଅସନ୍ନସ୍ତ ହୋଇ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷତିସାଧନ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ
ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ବିପତ୍ତି ପରେ ବିପତ୍ତି ମାତିଥାଏ । ରୋଗବ୍ୟାଧିରେ
ରୁଚ୍‌ପଟ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଗୃହ ପରିବାର ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଏ । ତେଣୁ କୌଣସି
ପ୍ରକାର କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଭଙ୍ଗ ପୂର୍ବକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ହେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାଗା ବା ଧାର୍ମେସଙ୍କ ଆଗରେ
ଦୋଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେହୁରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଥରେ
ଅପରାଧ ନକରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିନେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଟି ପୁନର୍ବାର ସେପରି
ଦୋଷ ନକରିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏପରି
ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଶପଥ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ତୁଲ୍ୟ ବବେଚିତ ହୁଏ । ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ
ସେମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ

ସଜାଗତ୍ ଏପରି ଅମୋଘ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ । ଏହାବାଦ୍ ଦୋଷୀ ଯଦି ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଦୋଷ କରି ମଧ୍ୟ ମନା କରେ ତେବେ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଶପଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଚହାଚା ଅପରାଧୀ ବିନା ଧମକ ଚମକରେ ଦେବାଦେବୀ ବା ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭୟରେ ନିଜର ଦୋଷ ଅନାୟାସରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ।

ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ:

ଶାରୀରିକ: ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏନାହିଁ ବା ତାହା ଗ୍ରାମସଭା ହୃଦବୋଧ କରେ ତାକୁ ହିଁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଦ ଦେବାପରେ ଦୋଷୀ ଯଦି ଅନୁରୂପ ଅପରାଧକୁ ଦୋହରାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରେ । ଏଥିରେ ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପରାଧୀ ନିଯୋଜିତ ହୁଏ । କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଚୋରା ଡକାୟତି ବା କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମସଭାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉତ୍ପୁଜାଇ ଥିଲେ ଦୋଷୀକୁ ମାତ ଦିଆଯାଏ ।

ଆର୍ଥିକ : ଅପରାଧର କାରଣ, ପରିମାଣ ଏବଂ ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର କିପରି ତଥା କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଚର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅପରାଧ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଗ୍ଲୋଟମୋଟର ଷ୍ଟେରୀ, ମାଡପିଟ, ଗାଳିଗୁଲାଇ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ୫୦ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ । ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ରାମ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲୋଟ ଧରଣର ଭୋଜି ଦେବାକୁ ପଡେ । ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କୌଣସି ପୁଅ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କଲେ ପୁଅଘର ପକ୍ଷରୁ ୧୦୦ଟଙ୍କା ଓ ଭୋଜି ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏ । ସେଥିସହ କନ୍ୟାଘରର ସମ୍ମାନହୀନୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ୟାସୁନା ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ଓ ଗୋସଂପଦ ଆଦାୟ କରନ୍ତି । ଯଦି କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ ମାଗେନ୍ ପିନ୍ଧେନ୍ କରାଯାଇ ନଥିବ, ସ୍ୱଜାତି ଝିଅ ଯଦି ସ୍ୱଜାତି ପୁଅ ସହିତ ଉଦୁଳିଆ (ଭୁକୁ) ଯାଏ ତେବେ ୧୦୦୦ଟଙ୍କାକୁ ଗୁଡି କମିଟିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ଶତକଡା ୫୦ ଭାଗ ଝିଅର ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ

ଦିଆଯିବ । ବାକି ୫୦ ଭାଗରୁ ୨୫ ଭାଗ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଗୁଡ଼ି ସଭାକୁ ଦିଆଯିବ ଓ ୨୫ ଭାଗକୁ ଜାତି ସମାଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଝିଅର ବାପ ଜାତିକୁ ଭୋଜି ଦେବେ । ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥାନୁସାରେ ବିବାହ ଦେବ ।

ପୁଅଝିଅ (କୁଆଁରୀ ବିଧବା ବା ବୁଡ଼ରି) ସ୍ୱଜାତି ଦୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ୫୦୦ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଫିସ୍ ଦେଇ ସମାଜଭୁକ୍ତ ହେବେ । ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସାଧା ଭୋଜି ଦେବେ ।

ବେନିୟମ ଭାବରେ ଯଦି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ବିବାହ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ରରୁ ବଂଚିତ ହେବା ୧୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବେ । ଏହି ଟଙ୍କା ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ ପୁଅକୁ, ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଗୁଡ଼ିସଭା ପାଣ୍ଠିକୁ ଓ ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ଉପସ୍ଥିତ ଜାତି ସମାଜକୁ ଦିଆଯିବ ।

ବେନିୟମ ଭାବରେ ଯଦି ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଏ, ତେବେ ବିବାହ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସହିତ ଟ ୧୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବ । ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ ଝିଅକୁ, ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ ଜାତି ସମାଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଗୁଡ଼ିସଭା ପାଣ୍ଠିକୁ ଦିଆଯିବ ।

ମାଗେନ୍ ପିନ୍ଧେନ୍ କରିଥିବା ଝିଅକୁ ସ୍ୱଜାତିର ପୁଅ ଯଦି ବରାତ ଯିବା ଦିନ କିମ୍ବା ତା ଆଗରୁ ଉତ୍କଳିଆ ନେଇଯାଏ ତେବେ ଗୁଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମସଭାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁଅଠାରୁ ଟ ୫୫୫୦ଟଙ୍କା ଓ ଝିଅର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଟ ୩୦୦୦ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ପୂରଣ ନିଆଯିବ । ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପୁଅକୁ, ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଗୁଡ଼ିସଭାକୁ ଓ ୨୫ ଭାଗକୁ ଜାତି ସମାଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ।

ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସହିତ ଯଦି ଝିଅ ଉତ୍କଳିଆ ପଳେଇଯାଏ, ତେବେ ଟଙ୍କା ଅଣାଯାଏ ନାହିଁ । ଝିଅର ବାପା ମାଆକୁ ସାମାଜିକ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାର କରି ଗ୍ରାମସଭା କମିଟିକୁ ୧୦୧ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦିଆଯାଏ ଓ ଝିଅ ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ।

ବିବାହିତ ଶ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱଜାତିର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଭାଷା ପଲେଇ ଯାଏ, ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମସଭା କମିଟିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ଯାଇଥିବା ପୁଅଠାରୁ ଟ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ଝିଅର ବାପାମାଆଙ୍କଠାରୁ ଟ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ନିଆଯିବ । ଯଦି ଶ୍ରୀର ଉଜୁଳିଆ ଯିବାରେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନା ଥାଏ ନଚେତ୍ ଶ୍ରୀର ମାତା ପିତା କ୍ଷତିପୂରଣ ନେବେ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାରୁ ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ ଟଙ୍କା ବିବାହ କରିଥିବା ପୁଅକୁ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ଟଙ୍କା ଗଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ି ଓ ମହାଗୁଡ଼ିକୁ ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ଟଙ୍କା ଓ ଜାତି ସମାଜକୁ ଶତକଡ଼ା ୧୦ ଭାଗ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।

ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଇ ପରୋକ୍ଷରେ କେବଳ ଭୋଜି ଆଦାୟ କରାଯାଏ । ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଭାଇ-ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟା, ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ ବା ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରଭୃତି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା ପରିବାରରୁ କେବଳ ମାଂସ ଭାତ ପାନୀୟ ଭୋଜି ଆଦାୟ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଭୋଜି ଦଣ୍ଡ ବା ପରୋକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଦାଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ । ଭୋଜିର ଅର୍ଥ ମାଂସ ଭାତ ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ ।

ନୈତିକ / ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ: କିସାନ ସମାଜରେ ସେପରି ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ନୈତିକ ଦଣ୍ଡ ନଥିଲେ ହେଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଯଦି ଅପରାଧୀ ଦେଇ ନପାରେ ବା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ଗ୍ରାମସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବଜ୍ଞା କରେ, ତେବେ ତାକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ କନ୍ୟାସୁନା ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ଯଦି କନ୍ୟାପିତା ଅମଙ୍ଗ ହୁଏ ବା ଫେରସ୍ତ ଦିଏନାହିଁ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀ ବା ସଂପୃକ୍ତ କନ୍ୟାପିତା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନୈତିକ ଦଣ୍ଡର ଶାକାର ହୁଅନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଁପାଣି ବନ୍ଦ ହୁଏ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମିଳାମିଶା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମାନସିକ ଋପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ । ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅତ୍ୟାଗତ ଅପରାଧୀ ବା ଅସାମାଜିକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଏଥିରେ କେହି ଝୁଲାଇ କଲେ ପ୍ରଥମେ

୫୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସାମୟିକ କାଳ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯଦି ନୈତିକ ବଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡିଆ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ତା ଉପରୁ ବାସନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଏ । ହେଲେ ସେ ଯଦି ତାହା ମଧ୍ୟ ନଦିଏ, ତେବେ ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡର ସମୟ ସାମା ବଢ଼ି ଉଠିଥାଏ । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମସଭା କଠୋର ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡରେ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ନିଜର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରେମ ବିବାହ କଲେ କିମ୍ବା ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ନିକଟ ସଂପର୍କୀୟ ଝିଅ / ସ୍ତ୍ରୀ (ମାଉସୀ, ପିଉସୀ, ମାଇଁ, ଭଉଣୀ, ଭାଣିଜୀ ଇତ୍ୟାଦି) ସହିତ ଅବୈଧ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ରଖିଲେ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ କଠୋରତାର ସହ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଏ । କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ସଂପର୍କ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ । ଏହି ସମାଜ ଏପରି ଅବୈଧ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାମାଜିକ ସ୍ବାକୃତି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି କେହି ଅବମାନନା କରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ସମାଜ ବିରୋଧୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଡମ୍, ପାଣ ଗୋଷ୍ଠୀର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ଯଦି କେହି କିସାନ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସୂଚି ହୁଏ । କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ଘରେ ଖାଇବା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ । ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥା ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ରାଣ୍ଡି, ଛାତରି, ପାପ ଗର୍ଭ ହୋଇଥିଲେ, ଦୋଷୀ ସ୍ବାକୃତିର ହୋଇଥିଲେ ସମାଜକୁ ତୋଟି ଦେଇ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । କୁଆଁରୀ ଝିଅ, ରାଣ୍ଡି ଛାତରି ହୋଇଥିଲେ, ଯେ ଦୋଷ କରିଥିବ (ସ୍ବାକୃତି) ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ରଖିବାକୁ ରାଜି ନହେଲେ ଗ୍ରାମ ସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗୁଡ଼ି ଓ ମହାଗୁଡ଼ି ସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କରାଯିବ । ବିଚାର ନହେବାଯାଏ ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ

କରାଯିବ । ମାତୃତୁଲ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ (ସ୍ୱଜାତି କିମ୍ବା ପରଜାତି) ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ । ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ । ଯଦି କେହି ସମଗୋତ୍ରୀୟ ଭାଇ ବୋହୂ କିମ୍ବା ଦେବଶାଶୁ ପତ୍ନୀରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଜଣାଯାଏ ତାହା ହେଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ରହିବେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜାତି ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗୋତ ଧୋଇ ଗ୍ରାମରେ ଜାତିବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେବେ । ଗାଁ ସଭାକୁ ୨୧ଟଙ୍କା ଦେବେ । ଏହା ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନିଶା ପାନ କରି ଯିବାପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଖୁଲାସା କରେ ସେ ଯେଉଁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନିଶାପାନ କରି ଯାଇଥିବ ସେ ସଭାକୁ ୧୦୧ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇଥାଏ ।

ଛାତପତ୍ର (ଛାତରି) ନିୟମାନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବ ନଚେତ୍ ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ଝିଅ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ, ସେ ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ । ତାକୁ ସ୍ୱଜାତିର ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ଓ ଜାତି ହେବେ । ଏସବୁ କାରଣରୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବାର ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନୈତିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହି ସମାଜରେ ନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ।

ଗ୍ରାମସଭାର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ: କିସାନ(କୁଶହାଁ) ବସତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ପୂର୍ବବତ୍ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଅତୀତରେ ଯେଉଁପରି ଗ୍ରାମସଭା ଗଠିତ ହେଉଥିଲା ଜଣେ ମୁଖିଆ, (ପବୁଆଳ) ଜଣେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜଣେ ନାୟକ, ଜଣେ କାଲୋ (ପୂଜାରୀ) ଏବଂ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ତତ୍ ସହିତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ରହିଛି । ଅତୀତ ପରି ଏହିମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସ୍ୱତଃ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟଭୂକ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।

ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଗ୍ରାମସଭାର ବୈଠକ ସେହିପରି କୌଣସି ବିଶାଳକାୟ ଦୁମ ତଳେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଭାଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ଭୂମି ଉପରେ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ନିଜର ଗାମୁଛା ପକାଇ ବସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବସିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି । ମୁଖ୍ୟଆମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବସି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ସଭାର ପରିଚଳନା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଅତୀତର ଅନୁରୂପ । ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମସଭାର ବୈଠକ ଆହୂତ ହେଉଛି ।

ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମସଭାର ଦିବସ ଓ ସମୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛି । ମୁଖ୍ୟଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୈଠକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୃହକୁ ଜଣାଉଛି । ତାପରେ ମାମଲାର ପକ୍ଷ-ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟଆଙ୍କୁ ନିଜସ୍ଵ ମତାମତ ଜଣାଇବା ସହିତ ବିଚାର ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଅପରାଧୀର ଅପରାଧ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟଆ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମସଭା ବାଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେମାନେ ଓ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗାନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାମୁହିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ କରାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମସଭାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ । ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ସମାନ ରହିଛି ।

କିନ୍ତୁ ସମୟ ଓ ସତ୍ୟତାର ବହୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କିସାନ ତଥା ତାଙ୍କର ପତୋଶୀ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାରମ୍ପରିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ । ସେମାନେ ଆଉ ଅତୀତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାବୋତି ଧରି ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି । କ୍ରମଶଃ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ସବୁ କୋହଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧୁନିକ ସତ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ଅତୀତର ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆବଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦ୍ଵାସଲ କରିବା ପାଇଁ

ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ । ପାରମ୍ପରିକ ବାସଗୃହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
 ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ତେଣୁ ଏପରି ଉନ୍ନତମୁଖୀ କିସାନ
 ସମାଜଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଅତୀତ ଆଶା କରିବା ନିରର୍ଥକ । ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରମ୍ପରିକ
 ଗ୍ରାମସଭା ଅଛି । ତାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ରହିଛି । ଦେଲେ ପୂର୍ବର
 ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ । ଗ୍ରାମସଭା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନବୋଧ
 ନାହିଁ । ଗ୍ରାମସଭାର ମୁଖ୍ୟଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ, ଆଦର, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
 ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ପାରମ୍ପରିକ
 ଗ୍ରାମସଭାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ
 ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଭାରତବର୍ଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
 ପ୍ରଚଳନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଧାରାକୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ
 ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବା ଫଳରେ କିସାନ ମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା
 ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ସୁନିଶ୍ଚିତ ଫଳସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ମାମଲାର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ
 ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ବା ଗ୍ରାମସଭାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷନ ନକରି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି
 ଥାନ, କୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂପ୍ରଦାୟ
 ପରମ୍ପରାକୁ ବିରୂପିତ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଅଯଥା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଦୃଢ଼ସକ୍ତ ହୋଇ
 ଆର୍ଥିକ ପାତା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା
 କରିବାକୁ ପଡେ । ଫଳତଃ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶୀକାର ହୁଅନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା
 ସଚେତନତା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ବସତି

ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ୬୨ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିସାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ । ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଇତିହାସରେ ବର୍ଷିତ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତଭୂମିରେ ମେଲାନିଡ଼ (କଳା ଭାରତୀୟ) ନାମକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ । ବିହାରସ୍ଥିତ ଚୋଟନାଗପୁରର କୁଶ୍ମ ଜାତି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ଜାତି । ସେହି କୁଶ୍ମ ଜାତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତିର ଏକ ଶାଖା । ଆଧୁନିକବାଦୀମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ । ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତି ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କନ୍ୟା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ଅତୀତର କୌଣସି ଏକ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦିନ ଉକ୍ତ କୁଶ୍ମ ଜାତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କିସାନ ଜାତି ହିସାବରେ ଗଣ୍ୟ ସେମାନେ “ବାଡ଼କା କୁଶ୍ମଦାର” ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଓରାମ୍ ଜାତି ନାମରେ ପରିଚିତ ସେମାନେ ନିଜକୁ “ଚୋଟେ କୁଶ୍ମଦାର” ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି । କିସାନ ଜାତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଖା ଏବଂ ପ୍ରଶାଖା ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ଭେଦରେ କୋଡା, ମିର୍ଜା ଓ ମାଟିଆ ରୂପେ ପରିଚିତ ।

କୁରୁଖ ଦେଶ ଓ କିକଟ୍ ଦେଶ ଏହି ଜାତିର ପ୍ରଥମ ବାସଭୂମି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । ବିହାରସ୍ଥିତ ସୋନ ଏବଂ କରମନସା ନଦୀ ଦ୍ଵୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଚଳ କୁରୁଖ ଦେଶ ବା କୁରୁଷ୍ ଦେଶ ରୂପେ ନାମିତ । କିକଟ୍ ରାଜ୍ୟ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ । କୁରୁଖ ଦେଶ ଓ କିକଟ୍ ଦେଶରୁ କ୍ରମେ ଏହି ଜାତି କୋଲ ଉପତ୍ୟକା, ନାଗପୁର, ଧାନପୁର, ନର୍ମଦା ନଦୀକୂଳ, ଜଳେଶ୍ଵରଗଡ଼, ପିପିଳାଗଡ଼ ଓ ହଳଦୀ ନଗର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ତେଜାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଫୁଲବାଣୀ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ।

କୁରୁଖ କୁରୁଖ, କୁଲଶାର କୁଶ୍ମଶାର ଏବଂ କିସାନ(କୁଶ୍ମହାଁ) ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମାନାର୍ଥ ବୋଧକ ସଂସ୍କୃତଭାଷାର କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଋଷ କରିବା । ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ “କିସାନ(କୁଶ୍ମହାଁ)” ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୃଷକ । ଏଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିସାନମାନଙ୍କୁ “କଳାପିଠିଆ ପ୍ରଜା” ବୋଲି କହାଯାଏ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ

ଯେ ଏହି କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ଜାତି ମୂଳତଃ କୃଷିଜୀବି । କୁରୁଖ ଦେଶରେ ଏହି ଜାତି
 ଥିଲାବେଳେ ରୋହିତାଶଗଡ ନାମରେ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା । ତେର ନାମକ ଏକ
 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜାତି ଏହି ଦୁର୍ଗ ଜୟ କଲେ । ଫଳରେ କୁଣ୍ଡା ଜାତି ହିନ୍ଦୁଭିନ୍ନ ହୋଇ
 ଚୋଟନାଗପୁରକୁ ଖାଲି ଆସିଲେ । ଚୋଟନାଗପୁରରେ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର
 ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ । ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କୁଦୁଶ ଜାତିର ଲୋକେ ଭୂତ
 ପ୍ରେତାଦିରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ । ରୋହିତାଶଗଡ ଛାଡିବା ପରେ ପରେ ଏହି କୁଦୁଶ
 ଜାତିର ଖଲିଚଳଣରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା । ଚୋଟନାଗପୁର ଅଂଚଳରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ
 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ଜାତି ରାସ୍ତା ଦେଇ କରିଆସିଲେ । ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ
 ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ରାଉରକେଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରିନା ଓ ଯମସରା (କୋଇଲି ନଦୀର ଅବବାହିକା)
 ଦେଇ ଆସି ଉମିରପୁର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ଏବଂ
 କୋଇଲି ନଦୀ ବେଦବ୍ୟାସଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନାମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।
 ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ପଶିମ ଭାଗରେ ବେଦବ୍ୟାସ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ
 ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଚେଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ । ଏହି ଚେଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ
 ପୁରୁଷ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚେଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କର
 ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସଭା ବରାବର ବସୁଥିଲା । ରାୟଗଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ବଣେଇ
 ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ନିଜର ବାସଭୂମି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁଇ
 ବର୍ଷରେ ମୃତବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବେଦବ୍ୟାସକୁ ଆସୁଥିଲେ
 ଏବଂ ଚେଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ ।
 ଆଗକାଳରେ ଏ ଦେଶରେ ତାକ ପ୍ରଥା ନଥିଲା । ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ
 ସ୍ଥାନର ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା । କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)
 ଭାଇମାନେ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସଭା ଡକାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।
 ସେହି ଠେଙ୍ଗାକୁ ସଭା ବସିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର
 ପଠାଯାଉଥିଲା । ସଭାସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ (ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ) କରାଯାଉଥିଲା ।
 କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ଜାତିର କିଣ୍ଡ ବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୋହିତ ରୂପେ ଚେଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ
 ବାସ କରୁଥିଲେ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ
 ପୁରୋହିତଙ୍କ ନାମ “ବିଜଲା” ଥିଲା । ବିଜଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ।

ଏଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାମ କବରା ବିଜଳା ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି
ହେଣୁ ଗ୍ରାମର କିଣ୍ଡ ବଂଶୀୟ ଶ୍ରୀ ବାହାଦୁର ନାମଧେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ ଉପଲକ୍ଷେ
ପୌରହିତ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ଵିବାର୍ଷିକ ସତା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଅବସ୍ଥିତି:

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ବସତିଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିଛୁଡ଼ି ହୋଇ
ରହିଛି । କେତେକ ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗ୍ରାମ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି । ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ସୁନ୍ଦର ବନାନୀ
ଭିତରେ ଜନ୍ମନେଇ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆବୋରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ଏମାନଙ୍କ କାମ । ସମତଳ
ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଖସ୍ବାଳୁନ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ । ଉଭୟ
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ନିଜନିଜର ବସତି ତିଆରି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ
ସାଧାରଣ ଭାବେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଜୀବନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ ।
ପାର୍ବତ୍ୟଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଅନୁର୍ବର ମାଟିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେମାନେ ସେହିଠାରେ
ଖୁବ୍ କଷ୍ଟର ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହାବୀର ପାହାଡ଼, ଚାତ୍ରୀ
ପାହାଡ଼, ବାରଧାର ପାହାଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଘେରି ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ
ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବହି ଯାଇଛି । କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ
କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁ ଦେଶରେ ତ କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ
ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ । କେତେକ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ବଞ୍ଚି ବା ପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ଘେରା
ଉପତ୍ୟକାସ୍ଥିତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜନବସତିଗୁଡ଼ିକ
ଜଳ ଉଷ୍ମ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରା ଯାଇଥାଏ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ପ୍ଲାବିତ ବନ୍ୟାଜଳର
ପରୁମାଟି ତିରସ୍ରୋତା ଜଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ
ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ । ମୁଣ୍ଡାବନ୍ଧ ଓ ସପେଇ ନଦୀ ସବୁ ସମୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେଇ
ଆସୁଅଛି । ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଗ୍ରାମ
ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହେଉଛି ତୁତାଲଗା, ଗତଗତବାହାଲ, ବାଉଁଶେନ, ବଡ଼ ଗାଁ, ବାଇବାଇ,
ବଣେଇଗଡ଼, କଣ୍ଡିଆମୁଁରା, କୁଡ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା
କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମୁଗ,
ବିରି, କୋଳଥ ଆଦି ବୃତ୍ତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋଷ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

କାରଣ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଝରଣା (ଝରିଆ) ଓ କେନାଲ ନାଲ ଆଦିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଋଷ ପାଇଁ ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ପାଣିରୁ ସେମାନେ ଧାନ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଋଷ କରିଥାନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ କିସାନ(କୁଶହାଁ) ଗ୍ରାମ ଋରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥାଏ ଅନେକ ପାଦାତ ପର୍ବତ । ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିହାତି ଝରଣାଟିଏ ଥାଏ । ଗାଁ ବାଦାରେ ଶବ ସକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଶାନ ନିର୍ମିତ ଭାବେ ରହିଥାଏ । ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚରିବା ପାଇଁ ଗୋଚର ଓ ଟାଙ୍ଗରା ଜମି (ଟାଙ୍ଗରା ଦାଲୁ), ପାଣିଜମି (ଜଲରେ) ଆଦି ଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଗାଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ଗାଁ ବାଦାରେ ଗ୍ରାମଦେବତାଙ୍କର ପାଠସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯପେରି ଲାଗେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଏକ ସବୁଜ ରଂଗର ଋଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଛି ଓ ସେହି ଋଦର ମଧ୍ୟରେ ଠାଏ ଠାଏ ଭିନ୍ନ ରଂଗର ଚିତ୍ର ରହିଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ସବୁଜ ରଂଗର ଋଦର ଅର୍ଥାତ ବଣଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଚଳଟି ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ । ତାରି ମଝିରେ ଥିବା ଠାଏଠାଏ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡଟେକି ରହିଥାଏ । ସମତଳ ଅଂଚଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଦାତ ଉପରେ ହେଉ । ଘରଗୁଡ଼ିକ ଧାତି ଭାବରେ ନଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପରସ୍ପରଠାରୁ ଛାଡ଼ି କରି ରହିଥାଏ । ଘରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ସମସ୍ତ କିସାନ ଗ୍ରାମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ଷନା କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ କେବଳ ତୁଡାଲଗା ଗ୍ରାମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ଷନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ତୁଡାଲଗା ଗ୍ରାମଟି କିସାନ ଅଂଚଳର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୃହତ କିସାନପତା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ପତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୬୦-୭୦ କିସାନ ସପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି । ଏହା ପାଦାତର ପାଦ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ବସ୍ତିଟି ପୂର୍ବରୁ ପଶିମ ହୋଇ ଲମ୍ବିଛି । ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ପଶିମ ହୋଇ ଲମ୍ବିଛି ପିରୁରାସ୍ତା । ଗାଁକୁ ଲାଗି ଗାଁର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିସାନମାନଙ୍କର (ଗଙ୍ଗାଘାଟ) ବା ଶୁଶାନ ରହିଅଛି । ଗାଁର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଫେଇ, ମରୁଆଲି, ଡାକୁନାଲା ଇତ୍ୟାଦି ନାଲ ଓ ଝରଣା ରହିଛି । ଗାଁର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କେତେକ ପଦାଜମି ଓ ପରେ ପାଣି ଜମି ରହିଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ପାଦାତ ପର୍ବତକୁ କିସାନ(କୁଶହାଁ)ମାନଙ୍କର ଜନବସତି ଘେରି ରହିଛନ୍ତି । ଗାଁର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ

ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଅଛି । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ୧୯୫୭ରୁ ଅତ୍ୟାବଧି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରି ଆସୁଛି । ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପଂଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଅଛି । ଗାଁର ଅନତିଦୂରରେ ବଡ଼ ଗାଁ ଠାରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରାଇମେରି ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଅଛି । ଗ୍ରାମଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବଡ଼ ଗାଁଠାରେ ଏକ ଆନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦି ଏହି ଗ୍ରାମର ବସତିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ।

ତୁଡାଲଗା ଗାଁର ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପଶିମ ହୋଇ ଲମ୍ବିରହିଛି । ବସ୍ତିର / ପଡାର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇ ନଥାଏ । ତେଣୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମନେହୁଏ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଘରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଦୂରରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କିସାନମାନେ କେତେ ନିଖୁଣ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାରେ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ଛାଆରେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଟିଣ ଓ ନଡାହୁପର ବଦଳରେ ଏବେ ସେମାନେ ଟାଇଲ (ଖପରିଲି)ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁପର କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡା ଓ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କକ୍ଷ । ଘରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଜଣେ ଧନୀକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଘରଗୁଡ଼ିକ ୧୦ରୁ ୨୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ ୮ରୁ ୧୦ ଫୁଟ ଓସାରର ହୋଇଥାଏ । ଏହିଘର ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି କାରୁ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଇ କେତେକ କୋଠରୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଘର ତିଆରି ପରେ ଘରର ମଢ଼ିଳା ଓ ଝିଅମାନେ ସେହି ମାଟି କାରୁକୁ ମାଟି ଓ ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ଲିପାପୋଛା କରିଥାନ୍ତି । ଘରର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଲାଗି ହେକ୍ଟିଗୁହାଳ (ଏଡାଗ୍ସଲେ) ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଥିବା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶୋଇବା ଘର (ଚୁର୍ନା ଆଡ଼ପା), ଭଣ୍ଡାରଘର (ଭଣ୍ଡାର ଆଡ଼ପା), ରୋଷେଇ ଘର (ରନ୍ଧା ଆଡ଼ପା) ନାମରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

ରୋଷେଇ ଘରଟି ଏମାନଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଘରର ଓରା ଉପରୁ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସିକା ଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରର ପାଖରେ କାନ୍ଥନଥିବା ଏକ ଗାଈଗୁହାଳ (ଅଏ ଗାଁସଲେ) ଘର ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଏହି ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ବଳଦ ଆଦି ବନ୍ଧା ଯାଇଥାନ୍ତି । ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ପଛ ପାଖରେ ପନିପରିବା ବଗିଚା ଥାଏ ।

ପନିପରିବା ବଗିଚା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗୃହର ଆଗ ପାଖରେ ବା ପଛ ପାଖରେ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ବାଉଁଶ ବତାର ତାଟି ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏହି ପନିପରିବା ଋଷ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାର ଅଭାବ ହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଋଷ କ୍ଷେତରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଯଥା ଲଙ୍କା (ମାରଟି), ବାଇଗଣ (ଭେଟାଙ୍ଗ), ଭେଣ୍ଡି, ରେଡୁଆ, ପୋଟଳ (ପୁଟଳ), ମୂଳା (ମୂଲା), କାକୁଡ଼ି (ପାଲହାନଜାର), କଦଳୀ (ହେନା କେଲା), ଅମୃତଭଣ୍ଡା (ପଟିତାର), ଆଲୁ (ଆଲୁ), ସିମ୍ଭ (ସିମ୍ଭ), କଖାରୁ (ରାଇଁତାଡ଼), କଲରା (କାଲ୍ଲା), ଟମାଟ (ବିଲାଟି), ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଗରୁମାନ ଚୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋବର ଖତ ଓ ସାର ଦିଆଯାଇ ଗଛକୁ ହୁଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ପନିପରିବା ଋଷ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ କରିଥାନ୍ତି । ଋଷର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ଵ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ।

ତୁଡାଲଗା, ବାଉଁସେନ, ବାଇବାଇ, ବଡଗାଁ, ଝପାଲି, ବରପାଲି ଆଦି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଯେ କେବଳ କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମାଲି(ମାଲି), କମାର(ଲେହୁରା), କୁମ୍ଭାର (କୁମ୍ଭାର), ବଡେଇ (ବାଡେଇ), ଗଉଡ (ଗଉଡ), ତମ, ପାଣ, ଓରାମ୍, ଖଡିଆ ଆଦି ଜନଜାତି ଓ ଅଣ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ରହୁଛନ୍ତି । ଏସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ଗୃହଠାରୁ ଗଠନ, ଆକାର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଂଚଳରେ ରହୁଥିବା କିସାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଡେଇ, କମାର, କୁମ୍ଭାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ନକଟସ୍ଥ ଅଂଚଳରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ସାପ୍ତାହିକ

ଦ୍ଵାଚମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି । ପଡୋଶୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଂଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦୂରିଜନ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସଦ୍ । ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଦରକାର ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହି କିସାନ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି । ନିକଟତମ ସହରରେ ବା ସଦରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାନଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ଦ୍ଵାଚବଜାର, ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ତଥା ଚୋଟ ଚୋଟ ଦୋଟେଲ ଥାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟଜଗତ ସହିତ ସଂପର୍କ ବଢିଗଲିଛି । ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ସାପ୍ତାହିକ ଦ୍ଵାଚଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ ବ୍ୟବସାୟମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଅଫିସର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଅଂଚଳର ପ୍ରକୃତ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଏବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଂଜିକା ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବମାନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦ୍ଵାରା ଏହି ଅଂଚଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ କ୍ରମେ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ଉଠୁଛି ।

କିସାନ ବସତିର ବାସ୍ତବିକ୍ୟା ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁଡାଲଗା ଗ୍ରାମକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ନିଆଯାଇପାରେ । ତୁଡାଲଗାଠାରୁ ୫ କି.ମି. ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ପାଖ ପିଚୁରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ପଡେ ତୁଡାଲଗା କନ୍ୟାଶ୍ରମ । ପୁଣି ସେହି ପିଚୁରାସ୍ତାରୁ ଗଲେ ପଡେ ତୁଡାଲଗା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର । ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚୋଟଚୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ଓ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ବସତିଟି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଲମ୍ବିଯାଇଛି । ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏଣେତେଣେ ବିଛୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି । ଗାଁର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗଙ୍ଗାଘାଟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି । ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଚିରସ୍ରୋତା ସଫେଇ ଓ ମୁଣ୍ଡାବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତୁଡାଲଗା ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ସରକାରୀ ସଂରଚନା ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍କୁଲ,

ଥାନା, ଡାକବଙ୍ଗଳା, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ମାଟୁ ଜାଆଁଳ କେନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦୁନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ ।

ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଓ ପାଠସ୍ଥଳୀ:

ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କିସାନମାନେ ବିଶେଷତଃ ନାଳ, ନଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି କିସାନ ବସତିଗୁଡ଼ିକ ଜଳଉତ୍ସର ନିକଟରେ ଝରଣାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ କିମ୍ବା ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେହି ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷସାରା ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏମାନେ କୂଅ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ଖନନ କରିବାକୁ ଋହୁଁ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିଯାଇଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜଳଉତ୍ସ ମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେଣି । ଜଳାଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସରକାର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଓ କୂଅ ଖନନ କରାଗଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧମାନ ଖୋଳା ଯାଇଅଛି । ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା, ବାସନକୁସନ ସଫା କରିବା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କିସାନ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ବଚ୍ଛଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ ସେ ତାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୂପ ଖନନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ।

ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ରାସ୍ତାଘାଟର ବିପୁଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ । ବଡ଼ ଗାଁଠାରୁ ୫ କି.ମି. ପିଚୁରାସ୍ତା ଲମ୍ବ ଆସିଛି ତୁତାଲଗା ଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ଏହି ତୁତାଲଗାଠାରୁ ଅନ୍ୟଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ପିଚୁରାସ୍ତା ଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନତମ ମଫସଲକୁ ଗଲେ ସେଠି ଆମେ ନାଲିମାଟି ରାସ୍ତାମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଏପରି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଉପରର ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଥ ଦୁଆ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ରାସ୍ତାର ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରାବସ୍ଥ ନଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତା ଲାଗା ଥାଏ । ଗାଁରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଠା ଠା

ହୋଇ ତିଆରି କରିଥିବା ଦେହ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗଳି ପଶି ଯିବାକୁ ପଡେ । ତେଣୁ ଘରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଖୁବୁଁଲେ ଖଲିକି ଯାଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ଦେଲେ ପାଦଚଲା ବାଟ ରହିଥାଏ ।

ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗିଥିବା ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ଜଳର ଉତ୍ସ: ବର୍ଷାଦିନେ ଏହି ଅଂଚଳ ବଣଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ । ପର୍ବତ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡିକ ସବୁଜ ଗଛରେ ଭରପୁର ହୋଇଉଠେ । ଦୂରକୁ ସତେ ଯେପରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିଏ ଘୋଡାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡେ । ବର୍ଷାରତ୍ନ ସାରା ଏହି ଅଂଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା ହୋଇଥାଏ । ଦୂରରୁ ଏହି କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ବସତି ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ବସତି ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶ ଓ ଝରଣା ନିକଟାଳ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଂଚଳକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଂଚଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଥାଏ । ଏହି ଅଂଚଳରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ର ନାମ ହେଉଛି ମହାବୀର ପାହାଡ଼ । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଉତ୍ତରରେ ତିମ୍ବିନା ପାହାଡ଼ (ଗାଁ ଅନୁଯାୟୀ ନାମକରଣ ହୋଇଛି) ପଶ୍ଚିମରେ ସଫେଇ ନଦୀ ଓ ପୂର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡାବନ୍ଧ ରହିଛି ।

ହୁଏତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଥିଲେ ବୋଧେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସୁନ୍ଦରତା ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମନେହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ୟବିଭାଗ କର୍ମାଞ୍ଚରାଜ ଦ୍ବାରା ଏହି ସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଗଛକଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଅଛି । ଏହି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ କିସାନମାନେ କାଠ, ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ଡାଳ, ମୂଳ, କନ୍ଦା, ଛତୁ, ଶାଗ, ଖଟା,ମଦୁ, ଲାଖ, ଝୁଣା ଆଦି ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶାକାର କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଥାନ୍ତି । ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ବସତି ଗୁଡିକ ଏକ ଜଳଉତ୍ସ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ ପରି ଝରଣା (ଝାରନା) ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି । ଏହି ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ଗାଧୁଆପାଧୁଆ, ସଫାସଫି ଆଦି କାମ କରାଯାଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜଳଉତ୍ସ ନିକଟରେ ଥିବା ଜମି ମାନଙ୍କରେ କୃଷିଜୀବି କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ଚାର ଫସଲ

ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ । ଜଳଉତ୍ସରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଛ (ଇଞ୍ଜ), କଙ୍କଡ଼ା(କାଙ୍କୋଡ) ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଶୁଶାନ (ମାଁଶଶାଁ): ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ । ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ଘଷ୍ଟ ଅରଣ୍ୟର ମଝିରେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରୁଥିଲେ । କେତେକ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସହଜ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥାଏ । ପାଦତଳା ରସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାନ୍ ସଙ୍କେତ ନାହିଁ । ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ପାଦତଳା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଶୁଶାନ ଦେଉଛି ଗାଁ ସାମା ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କେତ ସ୍ୱରୂପ । ଏହା ଗାଁର ଝରି ପଟକୁ ଦେଖାଯାଏ । ଏମାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟଶକ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହା କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିପାରେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁପରେ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମଶାଣୀରେ ପୋତା ଯାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶବକୁ ପୋତାଯାଇଥିବା ପାଉଁଶକୁ ଘେରାଇ ପଥର ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏକ ପାଖୁଆ ଏକ ଛାମୁଡ଼ିଆ କରାଯାଏ । ଛାମୁଡ଼ିଆ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୃତବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷତକ ପେଂପାତି ଦିଆଯାଏ । ତା'ର ଧନୁତାର, ଟାଙ୍ଗିଆ, ଲୁଗା, ବାସନକୁସନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପେଂପାତି ଦିଆଯାଏ ।

ଗୋତରଭୂମି: କିସାନ(କୁଶହାଁ)ମାନେ ଋଷକାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୃହପାଳିତ ଜୀବ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଳଦ, ଗାଈ, ଚୋଳି, ମେଣ୍ଟା, ମଇଁଷି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଆଦି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି । ଗାଈଗୋରୁ, ଚୋଳି, ମେଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ପଡେ । ଋଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦଳଦଳ ହୋଇ ପାଳି କରି ଚରାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଗାଈଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମି ନଥାଏ । ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା, ଏ ପଦାରୁ ସେ ପଦା, ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଚରାଇ ଥାନ୍ତି । ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନକରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରାଯାଏ ।

ଋଷଜମି: କିସାନ(କୁଶହାଁ)ମାନଙ୍କର ଋଷ ଜମିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା- ଗୃହକୁ ସଂଲଗ୍ନ ପନିପରିବା ବଗିଚା, ପାଣିଜମି (ଜଳତର), ଟାଙ୍ଗରଜମି

(ଟାଙ୍ଗରାହାଲୁ), ଋଷ ଜମି (ଦାଲୁ), ଗୋଚରଜମି (ଗୋଚର ଆଡ଼ତା) କୁହାଯାଏ । ନଜନାଲର ଦୁଇ କୂଳେ କୂଳେ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକା ଅଂଚଳରେ ପାଣି ଜମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବର୍ଷସାରା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବର୍ଷାଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ତେଣୁ ବର୍ଷା ଜଳର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜମିରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଧାନ ଋଷ କରାଯାଏ । ବର୍ଷା ହେଲାପରେ ଧାନକୁ ଚଳିପକାଇ ଜମିକୁ କାଦୁଅ କରି ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ତିପ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମି ରହେନାହିଁ ତାକୁ ପଦା କୁହାଯାଏ । ଏହି ଜମି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଜଳ ଦ୍ଵାରା ସେଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷ କରାଯାଏ । ଗାଁର ସାମା ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମତଳ ପଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହାଟ ଦୁଏ କିମ୍ବା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ।

ଭୋଜିସ୍ଥାନ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଜିସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପର୍ବ ପଡ଼େ ବା ବେଞ୍ଜା ହୁଏ ସେ ଗ୍ରାମର ଏକ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ।

ଦେବପୀଠ: ପୂଜା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି । କେତେକ ଗ୍ରାମର କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ମାନେ ଗଛମୂଳେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗ୍ରାମବାହାରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଣ୍ଡି କରି ଗ୍ରାମଦେବତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଆଲୋକମାନେ ଘରର ଅଗଣାରେ ଚଉରା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ।

ତଳିଆ ଜମି: ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶଠାରୁ ଅତି ଖାଲୁଆ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ରହିବାର ସୁବିଧା ଥାଏ । ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଋଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ବରିଷ୍ଠ ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବାତବନ୍ଧି ଆବନ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି । ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଝୁଡୁଙ୍ଗ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷାଦିନିଆ ପନିପରିବା ଏଥିରେ ଋଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଜମିଗୁଡ଼ିକର ଝରିପଟ ଦୁଡ଼ା/ବନ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ । ବନ୍ଧ ପକାଇବା ଦ୍ଵାରା ପାଣି ଜମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହି ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଶସ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଋଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜମିରେ ଗୋବର ସାନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

ତିପଜମି: ତିପ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଜମାହୋଇ ରହିନଥାଏ । ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଜଳ ଦ୍ଵାରା ସେଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ହେସୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମୁଗି,

ଆରସକା, ଗଦୁମା, କେଁସା, ମାତି ଇତ୍ୟାଦି ଋଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲର ତିପ ଜାଗାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଋଷ ହୁଏ । ଧାନଭିତରେ ଗୁଲ୍‌ଜି ଓ କଦୋ ତିପଜମିରେ ଋଷ କରାଯାଏ ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସମାଜରେ ପାରମ୍ପରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳହ ଓ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜନିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ଦେଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ଦେଇନଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଓ ପୂଜାରୀ (କାଲୋ) ଗ୍ରାମ ରକ୍ଷକ ଦ୍ଵିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ଗାଁକୁ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମୁଖିଆ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେବାଦେବୀ ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ପାଠ କରି ବିପଦ ଆପଦରୁ ଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ।

ଯାଦୁଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା

ଜନଜାତମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ । କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଏଥିରୁ ବା
ବାଦ୍ ଯାଆନ୍ତେ କିପରି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା
କରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ଭଲ ହୁଏ । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ
ରହେ । ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ
କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଗୃହରେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୂଜାରୀ (କାଲୋ) ଦ୍ୱାରା
କରାଯାଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରୀର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ।
ପୂଜାରୀମାନେ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସ୍ଥଳେ ଯାଦୁକରମାନେ
ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ସେହିମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ
ସେମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ରକମର ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ
ଆୟତ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧିନରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା
କରିଥାନ୍ତି । ଯାଦୁ ଓ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଦୈନିକ
ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ସାଧନା କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଯାଦୁକର ଓ ଗୁଣିଆମାନେ
ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ସାଧନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର
ଅପକାର ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ଅପଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ
ପେଷଣ କରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ ଗୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି
ଅପଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଭୂତପ୍ରେତ ତାହାଣୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରାଇ ତାକୁ
ଶରୀରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରେ । ଏହି ଗୁଣିଆମାନେ
କୌଣସି ସାଙ୍ଗାତିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଓ ପୂଜାପାଠ ଆଦି କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କରି
ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଜିନିଷ ଝେରା ହୋଇଥିଲେ,
ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଓ ପୂଜାପାଠ ଆଦି କରି ପ୍ରକୃତ ଝେରକୁ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।
ଗାଁର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୀମାନ୍ତକୁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ କୌଣସି
ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ
ବିବାଦର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମର ଉଦ୍ଧତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର

ବଳରେ ବଶୀଭୂତ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ଏମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ତଥା ଗ୍ରାମର ହିତସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ।

ପାରିବାରିକ ସ୍ତର:

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପିତୃପିତାମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ (ମୁଖ୍ୟ) ପୂଜାପାଠ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ପିତୃପିତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭଲ ପଂସଲ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରି ନଥାଏ । ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ବାପଙ୍କଠାରୁ ଘରର ବଡ଼ପୁଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଜରୁରୀ ହୋଇ ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ନଥାଏ । ତଥାପି ପୁତ୍ର ପିତା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଶିଖିଥାଏ । ଗୃହର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ବଡ଼ପୁଅ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ । ବାପାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କେଉଁ ପୂଜାପାଠ କିପରି କରାଯିବ ତାହା ବତାଇଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯଥା- ନୂଆଖାଇ, ଗହ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ବରେ ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ପୂଜା ହେବା ସହିତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପୂଜାପାଠ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି । ପୂଜାପାଠ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେତେକ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଯଥା- ପୂଜାପାଠ ନସରିବା ଯାଏ ସେମାନେ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି । ପୂଜା ସମୟରେ ସେମାନେ କାହା ସହିତ କଥା ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ । ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ, ଦାଣ୍ଡିଆ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ । ପୂଜାପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଏମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପରିଧାନ କରନ୍ତିନାହିଁ । ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୃହର

ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଘରର ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପାଉଣା ଦିଆଯାଇନଥାଏ । ଗ୍ରାମର ପାରମ୍ପରିକ ସଭାରେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଯୋଗ ସହିତ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେମାନେ ଘରର ଦେବତା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଦ୍ୱାଣ୍ଡିଆ ଓ ପଶୁବଳା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଏକ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମ/ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତର :

ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂଜାପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ପୂଜାପାଠ ଅବସରରେ ପୂଜାରୁ (କାଲୋ) ଓ ଦେହୁରାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ମନୋନୟନ ପଦ୍ଧତି: କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ) ସମାଜରେ ଗ୍ରାମର ପୁରୋହିତ (କାଲୋ) ପୂଜାପାଠ ତଥା ଗ୍ରାମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଏ । ଯଦି ସେହି କାଲୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କିମ୍ବା ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସଭା ଡକାଇ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ସେହି ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କାଲୋକୁ ମନୋନୟନ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଗାଁ ସାରା ବୁଲିବୁଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଥାଏ । ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବେଶୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକ କାଲୋର ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମର କାଲୋ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।

କାଲୋ: ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜାରୀ (କାଲୋ) ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:-

- ♦ ସେ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ।
- ♦ ସେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ।

- ◆ ସେ ବିବାହ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ◆ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ।
- ◆ ସେ ସାଧାରଣତଃ ସରଳ ଚିନ୍ତା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଦରକାର ।
- ◆ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର ।
- ◆ ଗ୍ରାମ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ।
- ◆ ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ପପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ।
- ◆ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଧର୍ମପରାୟଣ ଓ ନୀତିନିୟମ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ◆ ସେ ଆଗରୁ କାଲୋ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦରକାର ।

ଏହିସବୁ ଗୁଣଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି ।

ଯଦି କାଲୋ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରରେ କାଲୋପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆଗରୁ କାଲୋ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜା କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ମାନ ଦେଖି ଦେଖି ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଗୃହର ପୂଜକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଚାଲିମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ଘରୋଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ପିତା / ପିତୃବ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପୂଜାବିଧିର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି । ପିଲାବେଳୁ ପୂଜାର ପ୍ରଥା ବିଧି ଦେଖି ଶିଖି ନିଜକୁ ଆପଣାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ କରାଇନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଘରେ ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପୂଜକ ଭାବରେ ସମାପନ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଦେହୁରାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି । ପୂଜାସ୍ଥାନରେ ଯାଦୁଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦ୍ବିସାବରେ କାଲୋ ବ୍ୟତୀତ ଦିଶାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାଆନ୍ତି । କାଳକ୍ରମେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି ।

ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ପାରିଶ୍ରମିକ ପୂଜାମାନ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି । ଘରେ ସେମାନେ ମହାବୀର ପୂଜା, ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ନୂଆଶୁଆ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଦି ପୂଜାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବହ କରିଥାନ୍ତି ।

ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ । କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ଵାରା ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇ ଗୃହଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ଅନେକ ଗୁଣିଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଆନ୍ତି । ଘରୋଇ ଭାବରେ ଝଡ଼ାପୁଙ୍କା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି । ପୁଣି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମସଭାର ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମର ସାମୁହିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି ।

ବିଧି ନିଷେଧ:

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସମାଜରେ ପରିବାରର ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ କୌଣସି ବାରଣ ନଥାଏ । ସାଧାରଣତାବେ ସେମାନେ ସବୁପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୂଜାପାଠ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅବସରରେ କାଲୋ / ଦିଶାରୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଷେଧ / ନିବାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

- ♦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବାବେଳେ ପୂଜା ନସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲୋ ଉପବାସ ପାଳନ କରେ ।
- ♦ ସେହି ପୂଜାଦିନ ସେ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା- ପିକା, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଦାଣ୍ଡିଆ, ମଦ, ମହୁଲା ଆଦି ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
- ♦ ଗୃହରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚୁଟିକିଆ ହୋଇଥିଲେ ଗୃହ ପବିତ୍ର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରର ବା ବାହାରର ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରିକି ଗ୍ରାମର ସାମୁହିକ ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଥାଏ ।
- ♦ ପୂଜା ନସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିନଥାନ୍ତି ।
- ♦ ପୂଜାଦିନ ଏବଂ ପୂଜାର ପୂର୍ବଦିନ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କାମ ସଂପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଶୁଦ୍ଧପୂତ ତଥା ନିଷାର ସହ ପୂଜା କରିବାକୁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ଵର ଅନୁଚିନ୍ତା ସ୍ଥିର ରହେ ଏବଂ ପୂଜାବିଧିରେ ପବିତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ।

- ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ରଜୋବତୀ କାଳରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ ଥାଏ । ଘରୋଇ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାବିଧି ସଂପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ:

ପରିବାର ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀୟ ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଭିଏଁ ସ୍ୱଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଅଧିବାସୀ । କେବଳ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ପୂଜକ ଭାବରେ ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଗ୍ରାମସଭାର ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସଭିଏଁ ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହା କେବଳ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ । ଗାଁରେ ବିପଦ ଆପଦ ପଡିଲେ ଏମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତାବାଦୀ ହୋଇଥାଏ । ଏକତ୍ର ଭାଇଭାଇ ଚଳିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାମସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁପରିଚ୍ଛଳନାରେ ସହଯୋଗ / ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ପୂଜା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବାନ୍ୱସାନ, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶିଶୁର ନାମକରଣ, କର୍ଷବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ଯଥାଗାତି ସହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ କେହି କାହା ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାକୁ ବସିବା ପାଇଁ ପଟି ଓ ଖଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସେଥିରେ ପାନୀୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ । ଦାଣ୍ଡିଆ, ମହୁଲି ଓ ମଦ ଦେଇ ସେ ବନ୍ଧୁ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସହାର କରିଥାଆନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହିପରି କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଦୃର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସମାଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପରିପାଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ । ତେଣୁ କାଲୋ ବା ଦିଶାରୀର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ନଥାଏ । ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧୋତି,

ଲୁଜି, ଗାମୁଛା, ଗଞ୍ଜି, କୁର୍ତ୍ତା ଆଦି ପରିଧାନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଧଳାଧୋତି ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ଏକ ନାଲି ଗାମୁଛା ପକାଇଥାନ୍ତି । କେହି କେହି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ଥାନ୍ତି । ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ କିସାନମାନେ ଲୁଜି କି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଧୋତି ବା ମଠା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ।

ଦେହୁରୀ ଗୃହରେ କରୁଥିବା ତଥା ଗ୍ରାମରେ, ପରିବାରରେ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । କିଛି ଜିନିଷ ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପରିବାର ପିତ୍ତା କିଛି ଧାନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅରୁଆଖିଉଳ, ଧାନ, ମଦ, ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାଘରରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଏବଂ କିଛି ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ସହ କନିଆ ମୂଲରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଇଥାଏ । ସେହିପରି କେହି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ବଡ଼ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବଳି ପଶୁର ଅଧାରାଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତାବେ ଯେଉଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘରୋଇ ପୂଜାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବଗୃହ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ କରୁଥାନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜକକୁ ପାଉଣା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନାହିଁ । ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ପୁଣି ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜର ତଥା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା । ତେଣୁ ସେଠି କିଏ ବା କାହାକୁ ପାଉଣା ଦେବ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଝଡ଼ାପୂଜା ବା ଘରୋଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତା'ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଦ, ମାଂସ, ଝାଡ଼ା ଆଦି ଦେଇ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ କାହାରି ଉପରେ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଉଣାର ଋପ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥାନ୍ତି । ଯାହାର ଯାହା ଖୁସି ଅନୁସାରେ ବା ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଉଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ତଥା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା କାଲୋ / ଦେହୁରୀକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ଓ ବଜା ପଡ଼ିଥିବା ମାଂସରୁ ଭାଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ନବଜାତ ଶିଶୁର ନାମକରଣ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରାମର ପୂଜାରୀ କାଲୋକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସମ୍ମାନସୂଚକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଗ୍ରାମର ପୂଜକ ବା କାଲୋକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିରୁ ଋଷ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜମିରେ ଋଷ କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ କର୍ମକର୍ମାଣୀରେ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ଅନେକ ସମୟରେ ପୂଜାପରେ ଦିଶାରୀ ଓ କାଲୋ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିଧାନ ପାଇଁ ଧୋତି ଓ ଗାମୁଚାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ) ସମାଜରେ ଗ୍ରାମ /ଗୋଷ୍ଠାସ୍ତରରେ ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସହାୟକ ପ୍ରଥା କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନଙ୍କର ନାହିଁ । ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ ଦେହୁରାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି । ସେଥିରେ କୌଣସି ବାରଣ ନଥାଏ । ସାମୁହିକ ପୂଜାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜା କର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଦେହୁରାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ /ପରିବାର /ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେହୁରାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ । କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ / ଘରୋଇ ପୂଜାପାଠ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାମୁହିକ ପୂଜାପାଠ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ ।

ତାନ୍ତ୍ରିକ/ଗୁଣିଆ :

କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ) ସଂପ୍ରଦାୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଗୁଣିଆମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ବିଚାଡନ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ଅପଶକ୍ତିକୁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ହୃଦେଇ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ଝଡ଼ାପୁଞ୍ଜା କରି ସାପ କାମୁଡ଼ାରୁ ଭଲକରିବା, ତାହାଣୀ ଚିରଗୁଣୀ, ଭୂତପ୍ରେତ ଲାଗିଥିଲେ ଚୁଡ଼ାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିରାଜ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ରୋଗରେ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବି ଓ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିଆର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାଯାଇଥାଏ । କେତେକ କିସାନ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ଚିକିତ୍ସା ସାଥେ ସାଥେ ଗୁଣିଆଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ କିସାନମାନଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଗ୍ରାମ ବୈଦ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ । ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗବ୍ୟାଧି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇ ପାରୁଥିଲା ।

ଗ୍ରାମରେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଦି'ଜଣ ଗୁଣିଆ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଗୁଣିଆମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା କରନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶୈବ ଉପାସକ ଥାଆନ୍ତି । ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିଆ ଚନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆଦରଣ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣିଆ ହିସାବରେ ମାନିଥାଆନ୍ତି ଓ ସେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ।

ଗୁଣିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋନୟନ ବା ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଅଧିକର କରିବା ପରମ୍ପରା ଅନୁସୂଚି ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ଗୁଣିଆ କାମ କଲା, ସେ ଗୁଣିଆ (ଦେହୁରୀ) ହେଲା । ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହେଉ ବା ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଉ ଏମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଉପାୟରେ ହାସଲ କରି ଗୁଣିଆ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଏହି କାମ ଶିଖିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାଧକ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସାଧକଙ୍କଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ।

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି :

କିସାନ ସମାଜରେ ଦେହୁରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥାଏ ଓ ଏମାନେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

- ଯାଦୁଧର୍ମୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ଦେହୁରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ବା ଆଦରଣ କରିବାରେ ଯେ ଅଧିକ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ସେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗୁଣିଆ ଭାବେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।

- ♦ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ବାକ୍ ସଂଯମୀ, ପରୋପକାରୀ, କର୍ମଠ, ଧାର୍ମିକ, ନିର୍ଲୋଭୀ ଓ ସେବାଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।
- ♦ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପରି ଲାଗନ୍ତି ।
- ♦ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କାଦା ଉପରେ କ୍ରୋଧାତରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
- ♦ ପ୍ରତିରୋଧ ରାଗକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣିଗାରେଡି କରି ଶତ୍ରୁର କ୍ଷତି ପଦ୍ଧତୀ ଥାଆନ୍ତି ।
- ♦ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସାଦୃସୀ, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଦୃଢ଼ମନୋବଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଆନ୍ତି
- ♦ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ବର ପ୍ରତି ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ।
- ♦ ସେ ଏକାବେଳେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁଣିଗାରେଡି ତଥା ତନ୍ତ୍ରପୂଜା କରୁଥିବା ଦରକାର ।
- ♦ ସେ ନିଷ୍ପପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।
- ♦ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ପ୍ରିୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁଣିଆ ବାକ୍ ସଂଯମ ନକଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି ସାଧୁତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ । ପୁଣି ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଯଦି ଲୋଭଗୁଣ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଦୂରଣ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ । ତେଣୁ ଏହି ବିଦ୍ୟା ମାନବ ସମାଜର ଯେତିକି ଉପକାର କରିଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅପକାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ନିଜର ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ।

ଗୁଣିଆ ବା ଦେହୁରୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏମାନେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଗୁଣିଆକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି । କୌଣସି ଗୁଣ ବିଶାରଦଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ । ତନ୍ତ୍ରର ପରିମାଣ, ପରିସୀମା, ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଧାରା, ମନ୍ତ୍ରାଦି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି । ଅତି କମ୍ରେ ଏକ ବର୍ଷ କାଳ ତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରି ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜାତି, ଗୋତ୍ର ଆଦି ବିଷୟରେ ବାଧା

ନଥାଏ । ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଚାଲିମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନବବସ୍ତ୍ର ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ର ବା ଗୁଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁକରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି କିଛି ତନ୍ତ୍ର ବା ଗୁଣି ଗାରେଡି ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବାରୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜ୍ୱରବ୍ୟାଧି ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିଆକୁ ଡକାଯାଏ । ସେ ପରୀକ୍ଷା ନୀରିକ୍ଷା କରି ନାଟିକା ଚିପି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କି ପ୍ରକାର ଭୂତପ୍ରେତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶାକାର ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଝଡ଼ାପୁଜା କରି ରୋଗୀର ଶରୀରରୁ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିମତେ ବୋଲାଯାଏ ।

ମନ୍ତ୍ର (୧): ପୁଦୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୀରବେତାଳ
ମୋର ଦଉଡ଼ିକୁ ବେଗେ ସଜ୍ଜ କର ।
କାନ ଖୁଟଲରେ ଦଶିକୁ ବାନ୍ଧ
ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଧର୍ମଦ୍ୱାରେ ।

କାହାର ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ବର ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା । (ତାହାଣୀ ବୁଡ଼ାଇବା ମନ୍ତ୍ର) ।

(୨) ଉଠ କିଲିକିଲି ଶାବଳ ଧର
ଗାହୁକେ ଓଲଟିକୁ ଲଟି ମାର
ଚିରଗେନକୁ ଓଲଟିପୋଲଟି ମାର
ମାରମାର ଶତ ସମୁଦ୍ରରେ ଲଙ୍କା ପାର କର ।
ପାଲଟି ଆସିଲେ ଭୀମ ଦେବତା ରକ୍ଷାକର
(ଚିରୁଗୁଣୀ ବୁଡ଼ାଇବା ମନ୍ତ୍ର)

(୩) କଳାଷଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଧାଇଁ
ବନାଇ ଦାଉନି ପଡ଼ିଥିଲେ ବାହୁଡ଼ି ଦେବୁ ।
କାମା କାଲିକେ ଦେବୀ ଶିରିଠାକୁରାଣୀ ପାଲିକି ଦୁନୁମନ୍ତ ପଡ଼େ
ପଡ଼େ ଆଶୁ ବେଳା ଆରେ ବାବୁ ବଳା ବ୍ରଜର ନାଗୁଣୀ ବେତାଇ
ରଖୁବୁ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ବିଲିତେ ଦେବୁ ।

ନଡିଆ, ଝୁଣା, ଧପ ଅରୁଆ ଗଉଳ ଆଦି ଉପକରଣ ଦେଇ ସେମାନେ ଏହି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିନଥାଏ । ଶିବ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନେଇବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥାଏ । ସେମାନେ ସେମାବାର ଦିନ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଆଉ ଅନ୍ୟଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଉଷୁନା ଭାତ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେମାନେ ପଞ୍ଜାପଞ୍ଜି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଦୁଳଦିଆ ବସ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ସେହି ବସ ଭୂତପ୍ରେତ ଚୁଡ଼ାଇବା ବେଳେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏକ ସାଧା ଧୋତି ଓ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକାଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଘରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଚୁଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ନଥାଏ । ସେମାନେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୋତି, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା, ଗଞ୍ଜି, କୁର୍ତ୍ତା ଆଦି ପରିଧାନ କରି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭୂତପ୍ରେତ ଚୁଡ଼ାଇବା ପୂଜା ସମୟରେ ସେ ଧଳାରଙ୍ଗର ଧୋତି ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରର ଖଣ୍ଡିଏ ନାଲି ଗାମୁଛା ବେକରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି । ପୂଜା ସମୟରେ ଖାଲି ଭୂଇଁରେ ଆଶୁମାତି ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି । ପୂଜା ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବଦିଗକୁ ଚାହିଁ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି । ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ବେତବାଡି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏନାହିଁ ।

ସାଧାରଣତଃ କିସାନ ଗ୍ରାମରେ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି ପାଉଣା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । କେବଳ ଆଦରର ସହ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପାଞ୍ଚ ଶତ ନଟେର୍ ଏକ ଦୁଜାର ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାଉଣା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହୁବାଦ୍ ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ପୂଜାପାର୍ବଣ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଆଦି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମାଂସଭାତ ଓ ପାନୀୟରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସିରେ ଧୋତି ଗଞ୍ଜି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ଦେହୁରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । କେହି କେହି ଉପକୃତ ହୋଇ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଉଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ତେବେ ଗ୍ରାମ / ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଦ୍ୱାର ବା ପାଉଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏନାହିଁ । ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦାଣ୍ଡିଆ, ମଦ, ମାଂସ ଭାତ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧଳାରଙ୍ଗର ଦଶଦ୍ୱାର ଧୋତି ଓ ଧଳା ଟାଙ୍ଗି ଏବଂ ୨୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

କିସାନ(କୁଶୁଆଁ) ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତଷା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବାରିକ, ଧୋବା ଆଦି ଜାତିଭାଇ ମାନେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ଗିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପୂଜା ପୂଜା ଗୁଡିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯଦି ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଲୋକ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଦୂରଗ୍ରାମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନା ବିବାହ ଏବଂ ଗିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପୂଜା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିବାହ ବେଦୀ ନିକଟରେ ବସି ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଆ-କିସାନ ମିଶ୍ରିତ ଶୈଳୀରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ବେଦୀକାମ ନିମ୍ନମତେ କରା ଯାଇଥାଏ ।

- (୧) ଦ୍ୱାତଗଣ୍ଡି ପଡେ ।
- (୨) ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଦାନ (ବରକନ୍ୟାକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଏ) ।
- (୩) ଧର୍ମ ଭୂଇଁରେ ପୂଜା (ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୂଜା) ।
- (୪) ଖଇପୋଡା (ଅବସ୍ଥା କୁଳା ବରକନ୍ୟା ଧରନ୍ତି ଓ ବରର ଶଳ ସେଇ କୁଳାରେ ଖଇ ଦିଏ । ସେମାନେ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ।)

ଗୃହ ଉପରେ ପେଝ ବସିଲେ ତାହା ଗୃହ ଧ୍ୱଂସର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କିସାନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଧାନ ଇତ୍ତଳ ଉତ୍ତାନ ହୋଇଉଠି ଲାଗେ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ପଡେ, ଗୋ-ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଘରର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ନାହାକ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡି ଗିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପୂଜା କରାଇଥାନ୍ତି ।

ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିନିୟମ ଅନୁସୂଚି ହୁଏନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଯେ କୌଣସି

ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ପାଉଣା ଦ୍ଵିସାବରେ କେବଳ ଋତୁ ଓ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ । ବ୍ରାହ୍ମଣ କିସାନଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ କିମ୍ବା ଜଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଵର୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖି କେବଳ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ /ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ପୂଜା / ଦେବାଦେବୀ ବିଶେଷରେ କେବେ କେବେ ପ୍ରତେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ, ଭୂତପ୍ରେତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତାହାର ଏକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:

ସିନ୍ଦୂର, ଅରୁଆଋତୁଳ, ନଡିଆ, କଦଳୀ, ମୁଣ୍ଡାୟ ମଣିଷ ପିତୁଳା, ଘିଅ, ତେଲ, କ୍ଷୀର, ଧୂପ, ଝୁଣା, ତୁଳସୀପତ୍ର, ଋତୁଳତୁଳା, ଅଙ୍ଗାରଗୁଣ୍ଡ, ପାଉଁଶ, ଶାଳପତ୍ର, କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ଶିଆଳିପତ୍ରର ଦଳା ଓ ଖଲି, ଗୋବର, ପଞ୍ଜୁଳ, ଦୁଳଦୀଗୁଣ୍ଡ, କୋଳିପତ୍ର, ଦୁବଘାସ, ମହୁଳାପଞ୍ଜୁଳ, ମହୁଳା, ଆମ୍ବ, ବେଲପତ୍ର, ନୂଆମାଠିଆ, କୁଳା, ଅଣ୍ଡା, ଦାଣ୍ଡିଆ, ରସି, ମଦ, ଲାଉତୁମ୍ବା, ଉଜୁଳାର ମାଟି, ଦାମିଘାସ, ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ତାଲା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଧାନ, ବିରି, କୋଳଥ, ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ବଳା ଭିତରେ ପଶୁବଳା ଓ ପକ୍ଷୀବଳା ଏହି ଦୁଇପ୍ରକାର ବଳା ପ୍ରଥା ରହିଛି । ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଦା, ହେଲି, ମେଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ବଳା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା, ପାରା ଆଦି ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ କୁକୁଡ଼ା ଅଧିକ ମିଳୁଥିବାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଧିକ ବଳା ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଦ ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ(ଝାରା) ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଝାରା ଓ ମହୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ଵିସାବରେ ଦିଆଯାଇପାରେ । ପୂଜା ବେଳେ ଏହି ଝାରାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲାଉତୁମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ପୂଜା ପଦ୍ଧତି:

ପ୍ରଥମେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ । ପାଣି ଓ ଗୋବର (ଗବରେ) ମିଶାଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଲିପାଯାଏ । ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ

ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଅଶାଯାଏ । ଲିପାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଚିତା ଅଙ୍କାଯାଏ । ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ
 କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୋଠରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗାକାର
 ବା ଆୟତାକାର ହୋଇଥାଏ । ଯନ୍ତ୍ରଟି କେତେବେଳେ ଝରୋଟି ସରଳରେଖା ଦ୍ଵାରା
 ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଓ କେତେବେଳେ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି ।
 କେତେକ ରେଖା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାବରେ ଛେଦ କରାଯାଇଥାଏ । ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ
 ଅଗୁଆ ଝଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ । ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ପରେ ଏହାର
 ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀର ଦିନା ଉପରେ ବା ଭୂଇଁ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡ ରଖା
 ଯାଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କୁଢ଼ି
 କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଢ଼ି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଠରୀରେ ଥାଏ ।
 ତା'ପରେ ଦେହୁରୀ (ଗୁଣିଆ) ବସି ବା ପାଖକୁ ଯେଉଁ ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ
 ସେ ରେଖାକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷତଃ ଅଣ୍ଟାଟି ସବୁବେଳେ
 ଅଙ୍କିତ ଯନ୍ତ୍ରର ଠିକ୍ ମଝିରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ
 ଶସ୍ୟକଣା ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାଟି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର
 ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହା
 କର୍ମକର୍ମାଣିମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି । କୋଠରୀ ତିଆରି କରିସାରି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ
 କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୋଠରୀ ବାହାରେ ରଖି ସାରିବା ପରେ ରକ୍ତବଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା
 କରିଥାନ୍ତି । ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ବଳି ଦେବାଦେବୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ
 କରାଯାଏ । ବଳି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗୁଆ ଝଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ।
 ମରିବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେପରି ଲୁହ ନଝରେ ସେଥିପ୍ରତି କର୍ମକର୍ମାଣିମାନେ
 ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
 ଚୁଆଁଇ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥାଏ । ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଘାସର ପିତୁଳା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗାଁ
 ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ନଦେଖିଲା ପରି ଜାଗାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କାରଣ
 ଏହା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ରୋଗ ହେବାରୁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ
 କେଉଁ ଦେବତାକୁ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା କର୍ମକର୍ମାଣିମାନଙ୍କୁ ଭଲ
 ଭାବରେ ଜଣା । ତେଣୁ ସେ ଦେବାଦେବୀକୁ ଯଥାବିଧି ଉପଯୁକ୍ତ ବଳି ଓ ଭୋଗ ଦେଇ
 ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେବତାକୁ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ
 ଏହା ଦେହୁରୀ ତା'ର ଯୋଗବଳରୁ ଜାଣିଥାଏ । ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଦେବତାମାନେ ସ୍ବପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିଗଲିଥାଏ । ଅତୁପ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରକ୍ତ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥାଏ । ରକ୍ତ ଦେବାବେଳେ କର୍ମକର୍ମାଣୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ମର୍ମ ଥାଏ । “ଆମେ ଭୁଲ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆମର ଅମଳ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଦେଉଛୁ, ବଳୀ ଦେଉଛୁ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ । ରୋଗ ନପଶୁ, ବାଘ ନପଶୁ, ମରଣ ନପଶୁ ଇତ୍ୟାଦି” । ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେହୁରୀ କହେ ଗାଁରେ ଭଲ ପଂସଲ ହେଉ, ପିଲାଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ, ରୋଗ ଶୋକ ନହେଉ, ଗାଁରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଋଷ ହେଉ । ଶିକାର (ମେଣ୍ଡରା) ଗଲେ ବେଶୀ ଶିକାର ମିଳୁ । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଦ୍ବିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରେ ନପଡ଼ନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି । ତେଣୁ ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେହୁରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ପିଆଇଥାନ୍ତି । ତା’ପରେ ଦେବତା ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଇ ନିଜସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନୋସ୍ଥାପନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଏକ ଘଟଣା:

ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କରି ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ପୁଅ ପାଠ ଭଲ ପଢୁଥିଲେ । ସେହି ଗାଁରେ ଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାହାଣୀ (ଟଣାହେଁ) ବୋଲି ଡାବନ୍ତି । ଦିନେ ବଡ଼ ଛୁଆଟିର ଦେହ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା । ଏହାର କାରଣ ତା ବାପା ମାଆ ସେହି ତାହାଣୀକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ । କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନାହିଁ । ଦିନକର ଘଟଣା ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ । ତା’ର ବାପା ମାଆ ଘରେ ନଥିଲେ । ସେତେବେଳେକୁ ସମୟ ୩ଟା ହୋଇଥିଲା । ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ସେହି ପିଲାଟି ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଳକୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା । ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଜୋରରେ ପବନ (ଝଡ଼) ଆସିଲା ଓ ସେହି ଛୁଆଟି ନଳକୂଅ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା । ତା’ପରେ ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସି ପାଖରେ ଥିବା ମଇଳା ପାଣିକୁ ପିଇଲା । ତା’ପରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଘରେ ପଡ଼ିଗଲା । ତାତ୍ତ୍ବରଖାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ତାତ୍ତ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୋଗ ଚହ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତାକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତାତ୍ତ୍ବରଖାନାକୁ ଅଣାଗଲା ଓ ତାତ୍ତ୍ବରମାନେ ତାକୁ ଆଇ.ଜି.ଏଚ୍.

ରାଉରକେଲାକୁ ଯାଆନ୍ତେ । ତୁଆଁଟି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା । ତା'ପରେ ତା'ର ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା । ମାତ୍ର ତା'ର ବାପା ମାଆ ସେହି ତାହାଣୀ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ । ପରେ ଗାଁରେ ଗୁଣିଆକୁ ଡକାଗଲା । ସେହି ଗୁଣିଆକୁ ଉଦ୍ଧଳ ଓ ନଡିଆ ଦେଲେ ସେ ତାହାଣୀ କିଏ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ସିଏ ସିଧାସଳଖ ନକହି ଟିକିଏ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ କହିଥାଏ । ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ୧୦/୧୨ ଦିନ ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କର୍ମ ସମାପନ ହେଲା । ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବଦିନ ତା ବାପାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଭର ହେଲା । ମାତ୍ର ସେହି ଗୁଣିଆ କୁଡା କି ଝଡାପୁଙ୍କା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭର ଭଲ ହେଲା । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଛେଳିଛୁଆ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା । ଏପରି ଏକ ଛୋଟ ଛେଳିଛୁଆ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ମାତ୍ର ସେ ଛେଳି ତୁଆଁଟି ତାଙ୍କ ଘରର ଖଟ ଉପରେ ୩/୪ ଥର ବୁଲିଲା । ତାକୁ ଯେତେଥର ବାହାରକୁ ଛାଡି ଦେଇଆସିଲେ ବି ସେ ବାରମ୍ବାର ଘରଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ । ତା'ର ୫/୬ ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଛେଳିଛୁଆଟି ସେହି ଗ୍ରାମର ତାହାଣୀ ଘରେ ପଶିଗଲା । ତା'ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଏହି ସେହି ତାହାଣୀ ଓ ଚିରୁଗୁଣୀ । ଏହିପରି ସେମାନେ ତାହାଣୀ ଓ ଚିରୁଗୁଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାରା ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ:

ସମୟାନୁକ୍ରମେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସଂପ୍ରଦାୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ, ମାନସିକ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଧର୍ମାତ୍ମ ଚେତନାଟି କେବଳ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଧର୍ମ ହେଉ ବା ଯାହୁ ଧର୍ମ ହେଉ, ଏ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ଦୃଢ଼ । ସେଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୟାବଧି କିସାନ ସମାଜରେ ଧର୍ମାତ୍ମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଯାହୁ ଧର୍ମାତ୍ମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତୁଟ ରହିଛି । ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା, ପୂଜା ଉପଚାର, ପୂଜା ପଦ୍ଧତିମାନ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅନୁସୂଚି ହୋଇଆସୁଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି କିସାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପୂଜାପାଠରେ ଓ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏବେ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି ।

ପୂଜା ପାଠରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲାଣି । ବଳିପ୍ରଥା ଉଠି ଗଲାଣି ।
 ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନତିଆ, ଧୂପ, ଭୋଗ ଦେବାର ଦେଖାଗଲାଣି ।
 ଆଗପରି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା, ଚୁଡ଼ାଣ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ।
 ସେମାନେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରୋଗର ଉପଚାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ଦେବଦେବୀ
 ତଥା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶିଷ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ଯେ ଅସମ୍ଭବ ଏହା
 ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ବାକାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିସାନମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ
 ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଥାଏ ।

କିସାନ ଝରୁ ଓ କାରୁକଳା

ମଣିଷ ଜୀବନରେ କଳାର ଗୁରୁତ୍ବ ଅଧିକ । ଏହା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଣିଷର ଅବଚେତନ ମନର ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାଇଥାଏ । କଳାର ସଂଜ୍ଞା ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ । ଆଦିବାସୀ ସମାଜର କଳାତ୍ମକ ଅଭିରୁଚିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିନଥାଏ ବରଂ ଏହି କଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର କରି ଗତି ତୋଳିବା ସହ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ କରିଦେଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର କଳା-ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ସେମାନେ ନିଜସ୍ବ ପରମ୍ପରାର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରତିଟି ସୋପାନରେ ନିଜସ୍ବ କଳାକୌଶଳର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ବସତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତଠାରୁ, ବାସଗୃହ, ଗୃହୋପକରଣ, କୃଷି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଶାକାର ସରଜାମ, ଅଳଙ୍କାର, ପୋଷାକ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୂଜାବିଧି, ଋଷକର୍ମ, ଅବସର ବିନୋଦନ, ପ୍ରେମ ନିବେଦନ, ଗୁଣିଗାରେଡି, ବିବାହ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳାତ୍ମକ ଅଭିରୁଚି ପରିସ୍କୃତିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଝରୁ ଓ କାରୁକଳାର ଧାରଣା, ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଇତିବୃତ୍ତ:

କିସାନ(କୁଶୁଆଁ) ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଶିଳ୍ପ ଓ କଳା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ । ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମୋନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କର କଳା ଓ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିଥିବା ସ୍ବାଭାବିକ । କିସାନ ଆଦିବାସୀ ଏକ ଉନ୍ନତ ସଂପ୍ରଦାୟ । ଜୀବନଧାରାର ବହୁ ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିପାରିଥିବାର ଇତିହାସ କହେ । ସେମାନଙ୍କ ବସତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ରତିହାସ, ବାସଗୃହ ପରିକଳ୍ପନା, ଧର୍ମାୟ ଚେତନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଧାରା ଅବଲୋକନ କଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ସେମାନେ କଳାପ୍ରେମୀ ଥିଲେ । ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି । କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଚିତ୍ରକଳାରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବଣଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଘରର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଚିତ୍ର, କବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ନିପୁଣ । ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସେମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଦୃଶ କଳାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେମାନେ କଳାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ପାଦାତ କାନ୍ଥଦେହରେ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ । ତେଣୁ ସମାଜ ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାର ରୂପରେଖ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି କିସାନମାନେ । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ସଂଗୃହୀତ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କଳାସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ।

ଝରୁ ଏବଂ କାରୁକଳାର ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ପରିପ୍ରକାଶ:

ଏହି ସମାଜରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସଂଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପାଦି ଲୋକକଥା, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକବାଦ୍ୟ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ବିବାହୋତ୍ସବ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବାନ୍ୁଷ୍ଠାନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୂଜାପାଠ ଓ ଅବସର ବିନୋଦନ କାଳରେ ସେମାନେ ବାଦ୍ୟଗୀତ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର କ୍ରମରେ କିସାନ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧତା ସେସବୁରେ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଶୀକାର ଉପକରଣ:

ଆଦିବାସୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାଦାତ ଜଙ୍ଗଲାଦି ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାଆନ୍ତି । ତତ୍ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶୀକାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶୀକାର କରିବାକୁ ପାଦାତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚୋଟ ଚୋଟ ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଶୀକାର କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶୀକାର କରିବା ଓ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି । ଶୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଆନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଧନୁ, ତୀର, ବର୍ଦ୍ଧା, ପୀର୍ସା, ଟାଙ୍ଗିଆ ଓ ଚୁଟକିଣୀ (ବାଟୁଳି) ।

ଧନୁତୀର: ଧନୁତୀର ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ । ତାହା ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ୪-୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବାଉଁଶ ବଡ଼ାରେ

ଧନୁ ତିଆରି କରିଥାଏ । ବାଉଁଶ ବତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ମଝି ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ସରୁ
କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଗୁଣ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଛୋଟ ଘାଇ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ସରୁ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଗୁଣ କରାଯାଇ ଦୁଇମୁଣ୍ଡକୁ ତରୁ ଦ୍ବାରା ଧନୁ ସହିତ
ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ତାରଟା ବାରେନ ଗଛର କାଣ୍ଡରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହି
ବାରେନ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗଛ ପରି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୫ ଫୁଟ ଅଟେ ।
ତାରର ପଛପଟେ ପର ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ
ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଶତ୍ରୁଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଏ ।

ଟାଙ୍ଗିଆ: ଟାଙ୍ଗିଆକୁ କମାର (ଲୁହରା) ତିଆରି କରିଥାଏ । ଟାଙ୍ଗିଆରେ ସେମାନେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠର ବେଣୁ ଲଗାଇ ଦଶାକଟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ।
ଧନୁତାର ପିର ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟାଙ୍ଗିଆ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଯାଇଥାନ୍ତି । ବଡ଼
ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଠ ଦାଣିବା, ଗଛକାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଛୋଟ
ଟାଙ୍ଗିଆ ତାଳ କାଟିବା, ମାଂସ କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ପଂସା(ପଂଲୁଆ): ଏହାର ଲୁହା ଅଂଶଟିକୁ କମାର ବା ଲୁହରା ତିଆରି କରିଥାଏ ।
କମାରଠାରୁ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ବେଣୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ଆକାର
ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଶାକାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଖଣ୍ଡା (ଦାଉଲି): ଏହା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଲୁହାରେ ଟିକିଏ ବଙ୍କା କରି ତିଆରି
କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ବେଣୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ କେହି
କେହି ଶାକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୂଜାରୀ (କାଲୋ) ରଖି ପୂଜା
କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ଚୁଟିକିଣୀ(ବୁଲେସ): ଚୁଟୁକୁଣୀ ବା ବୁଲେସ ବାଉଁଶ ବତା ଓ ସୂତାରେ ତିଆରି
କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ହାତେ କିମ୍ବା ଦେହହାତ ଲମ୍ବାର ଏକ ପଟଳା ବାଉଁଶ ବତା ନେଇ
ରଞ୍ଜି ଟିକିଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଲାପରି ଏଥିରେ ସୂତା କିମ୍ବା ସିଆତି ଓ
ଶିମିଳି ତରୁକୁ ବୋଲି ଦୁଇଖୁଅ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଧନୁ ଓ
ଦୁଇଗୁଣର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉକ୍ତ ତରୁ କିମ୍ବା ସୂତାରେ ଏକ ଜାଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ
ଓ ଏହାରି ଉପରେ କାଦୁଅ ଗୁଳି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ି ରଖି ଶାକାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ।

ଏହି ବୁଲେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ଶୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଗୋଡାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଖେଳନା ଦିସାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ଚଢେଇ ଧରିବା ପଂସ: ଏହାକୁ ଛୋଟ ଚଢେଇ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଓ ଶିମିଳି ସୁତାରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ । ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଦଳଦଳ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବଡ଼ବଡ଼ ଗଛରେ ଜାଲ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି । ସେହି ଜାଲରେ ବାହୁଡ଼ି, ଦୂରତ ଇତ୍ୟାଦି ଚଢେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଦୂରତ ଚଢେଇର ମାଂସ ବହୁତ ମିଠା ଅଟେ । ସେହି ଜାଲରେ ସେ ପଡ଼ି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲାଶ୍ଟି ଯାଇଥାଏ ।

ମୂଷା ଧରିବା ଯନ୍ତ୍ର: ମୂଷା ଗାତ ପାଖରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଳସୀ ଭିତରେ ପୁଆଳ ପୁରାଇଥାନ୍ତି । ସେହି କଳସୀରେ ଗୋଟିଏ କଣା ଥାଏ । ତା'ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ସେହି ଧୂଆଁରେ ମୂଷାଗୁଡ଼ିକ ମାତାଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି । ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି । ମୂଷା ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଛୋଟ ବା ଘରମୂଷାକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରା କହନ୍ତି ଓ ବାହାର ବା କ୍ଷେତରେ ଥିବା ମୂଷା ବଡ଼ ଥାଏ ।

ମାଛ ଧରିବା ଉପକରଣ: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଝରଣା, ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତି । ସେହି ଅଂଚଳରେ ପୋଖରୀ ନଥାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ଜଳଭସ୍ମରୁ ପୁରୁଷମାନେ ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଲ ଓ ବାଉଁଶର ତିଆରି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ- କୁମ୍ଭନା, ଡଣ୍ଡା, ବନିସା ଇତ୍ୟାଦି ।

ପେଂକାଜାଲ: ପେଂକା ଜାଲ ଏକ ପ୍ରକାର ରେଶମ ସୁତାରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ପେଂକାଜାଲକୁ ସେମାନେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମାଛ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି ।

ଟେକାଜାଲ: ଟେକାଜାଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୮-୯ ହାତ ଲମ୍ବର ଏକ ମୋଟା ଦଣ୍ଡ ଥାଏ । ୫ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସରୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ୩ ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁତା ନିର୍ମିତ ଏକ ଜାଲ । ଏହାକୁ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ଅଧିକ ପାଣିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପକାଯାଇଥାଏ । ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣି ଜାଲକୁ ଟେକାଯାଏ । ଏହି ଟେକାଜାଲକୁ ଦୁଇଜଣ ଧରି ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ମାଛୁ ଧରିଥାନ୍ତି । ମାଛୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦ୍ଵାଟ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।

ଥପ୍ପା: ମାଛୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାଲ ଅଛି । ତାକୁ ଥପ୍ପା କୁହାଯାଏ । ଏହି ଜାଲକୁ ଜଣେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଏହା ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।

ଚୁରିଆ, କୁମ୍ପନା: ମାଛୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତାକୁ ଚୁରିଆ, କୁମ୍ପନା କୁହାଯାଏ । ଚୁରିଆ ଜାଲ ବାଉଁଶ(ଲାଠି) ଓ କାଁସିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କୁମ୍ପନା ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।

ଡଣ୍ଡା: ମାଛୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତାର ନାମ ଡଣ୍ଡା । ଏହି ଜାଲର ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ବାଉଁଶ ଥାଏ । ଏହାକୁ ଏକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ବନିସା: ବନିସା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଓ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାଛୁ ଧରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବନିସା ଗୋଟିଏ ସରୁ ବାଉଁଶ କାଠିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ତାର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ସରୁ ରେଶମ ତାର ଓ ସରୁ ଲୁହା ତାର ଥାଏ । ଏହି ବନିସାକୁ ମାଛୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ପକାଇଥାଏ । ସେହି ତାର ମୁହଁରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲାବେଳେ ସେହି ବନିସାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଏ । ଯାହା ପଂକରେ ମାଛୁ ଧରାଯାଏ । ସେହି ମାଛୁ ନେଇ ସେମାନେ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ।

କୃଷି ଉପକରଣ: କିସାନ (କୁଶୁଆଁ)ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି କୃଷି । ସେମାନେ ପଦା ଜମି, ତଳିଆ ଜମି, ତିପଜମିରେ ଋଷ ଓ ପନିପରିବା ଋଷ କରିଥାନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଋଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ, ଜୁଆଳି, ଦଉଡ଼ି (ଏପ୍ପୁ), କୋଦାଳ, ଶାବଳ, ଗାଜିଆ, ଦାଆ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଲଙ୍ଗଳ (ଉଡା), ଜୁଆଳୀ (ପାକ୍ସି) : ଲଙ୍ଗଳ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କାଠ ଓ ଲୁହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଲଙ୍ଗଳର ଉପର ଭାଗ ଓ କଣ୍ଟି ଗୋଟିଏ କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଲଙ୍ଗଳର ଉପର ଭାଗ ଓ କଣ୍ଟି ଗୋଟିଏ କାଠରେ ତିଆରି କରା ଯାଇଥାଏ । ଲଙ୍ଗଳର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରକ୍ତକରି ଏକ ଇଶ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସମ୍ମୁଖରେ ମାଟି କର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲୁହାପାଳ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଜୁଆଳି ଗୋଟିଏ ସିଧାକାଠରେ

ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ହେବ । ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ୧ ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ଛୁଟି ରହୁ କରି ଏଥିରେ ବଡ଼ କିଳାମାନ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହି କିଣାର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ବରେ ବଳଦକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ । ଏହା ସେମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଲଙ୍ଗଳ ଓ କୁଆଳୀ ସାଦାମ୍ୟରେ ପଦାଜମି, ପାଣିଜମି, ପନିପରିବା ବଗିଚା ଗଛ କରାଯାଇଥାଏ । ଲଙ୍ଗଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ୨ଟି ବଳଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

(ଖ) କୋଦାଳ: କୋଦାଳ ଓସାରିଆ ଲୁହାରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ବେଣୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଣା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଲୁହାକୁ ଶାଣ ଦେଇ ଧାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ କାଠ ବେଣୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହି କୋଦାଳ ସାଦାମ୍ୟର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଭୂମିକୁ ହାଣି ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରିବା ଓ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା, ପାଣି ଜମିର ଦୂତ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଶାବଳ (ଶାବରି): ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାବରେ ଏକ ଲୁହାରୁ ତିଆରି କରା ଯାଇଥାଏ । ଏକ ଲମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରାକୃତି ଲୁହାର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଟେପଟା ଓ ଧାରୁଆ କରାଯାଇ ଶାବଳ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ କମାର (ଲହରୀ) ତିଆରି କରିଥାଏ । ଏହି ଶାବଳ ଦ୍ବାରା ମାଟି ଖୋଳିବା, ଗାତ ଖୋଳିବା, ପଥର ଉଠାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥାଏ ।

ଗୁଙ୍ଗୁ (ପକ୍ଷିଆ): ଏହି ଗୁଙ୍ଗୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସିଆତି ପତ୍ରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ନିଜେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ।

ଦାଆ (ତାଁତାର): ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଲୁହା ଖଣ୍ଡରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠର ବେଣୁ ଲଗା ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ କମାର (ଲହରୀ) ତିଆରି କରେ । ଏହା ଚୁରୀ (ଚାକୁ) ପରି ଧାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଶସ୍ୟକଟା ଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସେମାନେ ପଂଳମୂଳ, ତାଳପତ୍ର, ଶାଗ ଆଦି କାଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ।

ଦଉଡ଼ି (ଏପୁ): ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ସିଆତି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୁଆଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ । ଶୁଖିଗଲା ପରେ ହାତରେ ବୋଲି ବୋଲି ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ । ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ବାନ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦଉଡ଼ିକୁ ହୁଳ କରିବା ବେଳେ,

ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ, ଗୋରୁଗାଈ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଦଉଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଆ ଛୁଇଁ କରି ଏକ ଗୋଲାକାର ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଶିକାରେ କେତେକ ଜିନିଷ ଶସ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ଗୃହ ଉପକରଣ :

ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଉପକରଣ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ । ଯିଏ ଉପକରଣ ବେଶୀ ରଖୁଥାଏ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସେତେ ଅଧିକ ଥାଏ । କିସାନ ସଭ୍ୟତା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ସଭ୍ୟତାର ପାକ୍‌କାଳରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାର ନେଇ ଏମାନେ ବାସଗୃହକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି । କାନ୍ଥର ନିମ୍ନଭାଗ କଳା କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଉପର ଅଂଶରେ ନାଲି କିମ୍ବା ଧଳାର ମାଟି ଲେପନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଗରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାସନକୁସନର ଝଡ଼ିବା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଥାଳିଆ ସଦୃଶ ପତ୍ର ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଖଲି, ଦନା, କାଠଚକି (ଯାଉଁରୀ), ଦାଣ୍ଡି (ଖାନା ଖାଉଁରୀ), ଖଡ଼ିକା (ଝରୁ), ବାସନକୁସନ (ଖୁରିଗିନା), ବେଲା (ଖୁରି), ଗରା (ଗରିୟା), ଚରୁ (ଲାଉତୁୟା ପାଳ) ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଗୃହୋପକରଣ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସବାବପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଟ, ପୋଷାକପତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାଦ୍ରବ୍ୟ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ବାକ୍ସ, କୁଲା, ଚଲା, ପାନିଆ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

କାଠ ଚକି ଭାରୀ ଓ ଗୋଲାକାର କାଠ ଗଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ଚକିର ଉଚ୍ଚତା ୧୫-୨୦ ସେ.ମି. ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ୩୦ ସେ.ମି. ହୋଇଥାଏ । ତଳଚକିର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏକ କଣା କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତ କିଳା ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଉପର ଚକିଟି କିଳା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଉପର ଚକିର ରନ୍ଧୁ ପରିଧି କିଳାର ପରିଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ ତଳଚକିର କିଳା ଉପର ଚକିର ରନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କିଳାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୀଙ୍କ ଥାଏ । ଏହି ପୀଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ । ଉପର ଚକିର ଉପର ଭାଗର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାତ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀଭାବେ ଏକ କାଠର ସରୁ କିଳା ମରାଯାଇଥାଏ । ଶସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହି କିଳାକୁ ଧରି ଉପର

ଚକିଟିକୁ ଘୁରାଇଲେ ଶସ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁଇ ଚକିର ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ଦୁଇ କାଠର ଘର୍ଷଣ ପଂଳରେ ଶସ୍ୟରୁ ଖେପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ।

ପଥର ଚକି (ଜାତ୍ରି): ପଥରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହା ହାଟ ବଜାରରୁ କ୍ରୟ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖେପା ଛୁଡ଼ାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବିରି ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଲାଉତୁୟା : ଆଗେ କିସାନ(କୁଣ୍ଡାଁ)ମାନେ ଲାଉତୁୟାକୁ ଡକି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏବେ ସେମାନେ ଷ୍ଟିଲର ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଲାଉକୁ ଗଛରୁ ତେଜ ପାଖରୁ କାଟି ଛୋଟ କଣା କରିଦିଆଯାଏ । ତୁରୀ ସାଦାୟରେ ଭିତରେ ଥିବା କଅଁଳ ଅଂଶ କିଛି କାଢି ଦିଆଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଉ ତୁୟାକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯେଜ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଲାଉତୁୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଲାଉତୁୟାର ଆକାର ଲମ୍ବା ଥାଏ । ଛୋଟ ଲାଉତୁୟାରେ ସେମାନେ ମଦ, ସଲପ ଇତ୍ୟାଦି ପିଇଥାନ୍ତି । ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାବେଳେ ପୁଅଘର ଲାଉତୁୟାରେ ହାଣ୍ଡିଆ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଦେବାଦେବୀ ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଦ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଖାଲି (ଝପତି) ଓ ଦନା: ଖାଲି ଶାଳ ଓ ସିଆଳି ଗଛର ପତ୍ରରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା- ଭାତ, ତରକାରୀ, ପାଣି, ଯେଜ, ହାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜାପାଠ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅବସରରେ ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ଦନାରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଡ଼ି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଉତ୍ସବରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦନାରେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ।

ହାଣ୍ଡି (ଖାନା ଖାପୁରା): ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ମାଟିହାଣ୍ଡି କୁମ୍ଭାର ଠାରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ହାଣ୍ଡିର ଆକାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଭାତ ରାନ୍ଧିବା, ଯେଜ ରାନ୍ଧିବା, ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ହାଣ୍ଡିରେ ଶସ୍ୟ ରଖିବା, ମଦ ପାଇଁ ମହୁଳ ପରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବଡ଼ ଲମ୍ବାଳିଆ ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ବାସନକୁସନ (ଶୁରିଗିନା): ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ପତ୍ରଦଳା, ଲାଉତୁମ୍ବା ଓ ମାଟିଦାଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବେଲା (ଶୁରି), ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗିନା, ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ ଗରା (ଗରିୟା), ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ, ଖଡିକା (ଗ୍ଲସ୍) ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କଲେଣି । ଏ ସମସ୍ତ ବାସନକୁସନ ଦ୍ଵାରା କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି ।

ଝାଡୁ (ଝଲକି): ଝଲକିଗଛରୁ ଝାଡୁ ତିଆରି ହୁଏ । ଏହି ଗଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଦା ବୁଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଭଲକାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ତାର ପତ୍ରକୁ ଝାଡିଦେଲେ ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝଡିଥାଏ । ତାପରେ ସେହି କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ି ଝାଡୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଝାଡୁ ସାଦାଯ୍ୟରେ ଓଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

ପୁରୁର (ଧାନ ରଖିବା ଉପକରଣ): ସେମାନେ ଧାନକୁ ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରୁରରେ ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି ପୁରୁର ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନଡା ଥାଏ, ସେହି ନଡାକୁ ରସି କରି ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ଉପରକୁ ରଖିଥାନ୍ତି । ତଳେ ନଡା (ପୁଆଲ)କୁ ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ଧାନରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି ପୁରୁରରେ ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିଥାନ୍ତି ।

ବାଉଁଶ ନଳ: ବାଉଁଶରୁ ନଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡଟିର ତଳ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗଣ୍ଡି ଦ୍ଵାରା ନଳଟି ବନ୍ଦ ଥାଏ ଓ ଉପରପାର୍ଶ୍ଵ ଗଣ୍ଡିଟି କଟି ଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ପଞ୍ଜା ଥାଏ ।

ପିତା: ସେମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ତଳେ ବସି ଖାଇଥାନ୍ତି । କେହି କେହି ପିତା ଉପରେ ବସି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଘୋଟ କାଠ ପଟାକୁ ପିତା ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ଶିଳ ଓ ଶିଳପୁଆ: ଏକ ଆୟତାକାର ପଥରକୁ ଶିଳ (ପାଟ୍ଟ) ଓ ଏକ ଘୋଟ ଗୋଲାକାର ଲମ୍ବା ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଶିଳପୁଆ (ରୁଦୁଡି) ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ପିଆଜ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ମସଲା ବାଟିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ ।

ଗାଈଘଣ୍ଟି (ଅଏଠିଡିଙ୍ଗି): ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଓର ଦଉଡିରେ ନିର୍ମିତ । ମୁଖ୍ୟ ବା ମଝି କାଠ ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ପଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵଟି ବନ୍ଦ ଥାଏ । ଏହି ଘଣ୍ଟିକୁ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ମଇଁଷି (ପୁଆତ) ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁଙ୍କ ବେକରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ।

ମୁଣା: ଏହା ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଟୋକେଇ ବୁଣିଲା ପରି ବୁଣା ଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଦୁଇଟି କୋଣ ଥାଏ ।

ପାନିଆ (କାପଟା): ପୁରୁଷମାନେ ଗାମୁଛା ଓ ଆଜିକାଲି ଧୋତି, ଗଞ୍ଜି, ଲୁଗା ପରିଧାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହିଟ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଲଜ୍ୟା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧତା ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂତା, ଡବ୍ବୁ, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ତାର ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ । ତନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗା ବୁଣିଥାଏ । ଶୀତ ଓ ବର୍ଷାଦିନେ ମୋଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ।

ଅଳଙ୍କାର : ସେମାନେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହାର (ଟାଡ଼ସୁତା), ଖଗଲା (ବେକରେ ମାଳିପରି), ବାହୁଟି (ବନ୍ଦରିଆ), ବାଲା (କତରିଆ), ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁଜି (ପଇଁଜି) ପିନ୍ଧନ୍ତି । କାନରେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡିଆ, କାନପୁଲ, ଗୋଡରେ ଝୁଣ୍ଡିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ସେମାନେ ୨ ପଟ ନାକରେ ସୁନାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡରେ ପାନପତ୍ରୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ଏହା ରୂପରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ଗୋଡରେ ଘୁଙ୍ଗୁର (ଚଡ଼ଙ୍ଗି) ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଖୋସାରେ ପତ୍ର, ପୁଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ସିନ୍ଦୂର ବ୍ୟବହାର କଲେଣି । ସେମାନେ ବେକରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମାଳି, ନାଇଲନ୍ ସୂତାରେ ଗୁଚ୍ଛି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ମାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଚୋଟବତ କରି ସଜାଯାଇଥାଏ । ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଅଣ୍ଟାସୂତା (କର୍ଦ୍ଦନ) ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ପର, ପାରା ପର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର: କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନେ ନାଚପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି । ଦେବାଦେବୀ ପୂଜାପାଠରେ ବା ଦୁର୍ଗିଆ ପିଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାୟାଲ୍ ବଜାଇ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନ ମାୟାଲକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଳ କିମ୍ବା କର୍ମକୁଳ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୂଜାପାଠ ଅବସରରେ ମାଦକ ପାନୀୟ ସେବନ କରି ମାୟାଲ ବଜାଇ ନାଚଗୀତ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ବେଶ୍ ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ।

ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ: ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ତମଠାରୁ ଆଣି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି । ଆଦିକାଳ ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗକୁ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ଵିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ବାଉଁଶରୁ ଟୋକେଇ, ପଟି, ପାନିଆ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରାଯାଏ । ବାଉଁଶ ପାତିଆରୁ ଏକ ମସିଣା (ପିଟିରି) ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ବାଉଁଶ ପାତିଆକୁ ଲଗାଲଗା କରି ବୁଣା ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମସିଣା ଦ୍ଵିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚୋଟ ମସିଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କିସାନ ସମାଜ ନିଜକୁ ବେଶ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳି ଯାଉଛି । ସ୍କୁଲ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୃତ ହେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ ଶିଳ୍ପ ଅବଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ । ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ କିସାନ ସଂପ୍ରଦାୟ ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ।

କନ୍ୟାସୁନା

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିବାହ (ବେଞ୍ଚା) ଏକ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ହେଁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ମିଳନକୁ ନୀତିଗତ ସ୍ୱାକୃତି ଦେବା ବିବାହର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବିବାହ ଓ ପ୍ରାକ୍ ବିବାହ କାଳର କେତେକ ନୀତିନିୟମରେ ଅଣଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଅଣ-ଆଦିବାସୀ ଗୋଷୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାପାଇଁ କନ୍ୟାସୁନା ବା କନ୍ୟାଧନ ବରପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଝିଅର ସ୍ଥାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାଏ । ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଧନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ।

କନ୍ୟାସୁନା ଧାରଣା:

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କନ୍ୟାସୁନା/କନ୍ୟାଧନ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହରେ ବର ପକ୍ଷରୁ କନ୍ୟାପାଇଁ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କନ୍ୟାସୁନା ବିଧି, ବିବାହର ପ୍ରାକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବା ବିବାହ କର୍ମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଅଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାକୃତି ଗୃହିତ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ୟାସୁନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର । (୧) ଝିଅକୁ ସୁନା ଭାବେ ଭାବୁଛନ୍ତି (୨) ଝିଅକୁ ଯୋତୁକ ଦିଆବରେ କିଛି କନ୍ୟାସୁନା ଦିଆବରେ ଦିଆଯାଏ । ଏହି କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥା ପଂକରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାବରେ ଝୁଅଟିଏ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ । କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥା ପାରମ୍ପରିକ । ଉତ୍ପତ୍ତିର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ କନ୍ୟାସୁନାର ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହି ଆସିଛି । ସତ୍ୟତା ଓ ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ଏହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଝିଅ ବାହାଘର ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ଅଟେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି । ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କନ୍ୟାସୁନା ଦିଆଯାଏ । କାରଣ ତା'ର କୌଣସି ଅଧିକାର ବାପଘରେ ନଥାଏ । ସେ ଭାଇର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମାଗି ନଥାଏ । କିସାନ ସମାଜରେ ମାମୁଁର ପୁଅ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ବିଭାଘର ଦିଅନ୍ତି । ଏହାକୁ ଭଣଜାଦାନ (ଭାଣଜା) କୁହାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ପୁଅଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ପିଲାବେଳେ ମାମୁଁର ପୁଅଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବେ

ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯଦି ମାମୁଁର ପୁଅଝିଅ ନଥିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି । କନ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବ ଯେପରି ଗୌରବ କଥା, କନ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ । ତେଣୁ କନ୍ୟାର ସମ୍ମାନଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରଘର ପକ୍ଷରୁ କନ୍ୟାପାଇଁ ଟ. ୨ ୫ କା କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି ଓ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଧାନ ଦେଉଥିଲେ ।

ଆଗେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ନଥିଲା । ଯାହା ସଂଗେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ଦଶଖଣ୍ଡ ଧାନ ଦେଉଥିଲା । କିସାନମାନେ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅ (କୁଏକା) ଝିଅ (କୁକାଏ)ର ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି । ବାହାଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବରଘର ତରଫରୁ କନ୍ୟାଘରକୁ ଆସିଥାଏ । ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଜାତିରେ ଏହି କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟାସୁନା ମାନିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି । କନ୍ୟାସୁନା ଆକାରରେ ସେତେବେଳେ ଦଶଖଣ୍ଡ ଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଝିଅର ମାଆ ପାଇଁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା ନେଇ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

କିସାନ(କୁଶହାଁ) ସମାଜରେ ଝିଅ ବିବାହ ମାମୁଁ ପୁଅକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକା ନାହିଁ । ଯଦି ଯାହାର ମାମୁଁ ନଥାଏ ବା ମାମୁଁର ପୁଅ ନଥାଏ ତେବେ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଚୁଆ ହୋଇଥାଏ । ଝିଅର ମାଆ ତା ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଝିଅକୁ ବୟସ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଭଣଜା ଦାନ (ଭାଣଜା) କୁହାଯାଏ । ବରପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚୁଆ, ଚୁଡ଼ା (ଚୁଡ଼ା) ନେଇଥାନ୍ତି । ଶାଳପତ୍ରକୁ ଗୁଡ଼ାଇ କରି ତା ଭିତରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପୁରାଇ ପଞ୍ଜିଥାନ୍ତି । ସେ ଗଲାବେଳେ ବିଡିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଝିଅପୁଅଙ୍କର ଦେଖାଦେଖି ବା ବରକନ୍ୟା ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ସମ୍ମତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଝିଅଘର ପଟ୍ଟ ପୁଅ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଝିଅଟା ଖରାପ ଝିଅ ଅଟେ । ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତି ପରେ

ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଘରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ୍ରମେ ନିର୍ବନ୍ଧର (ପିନ୍ଧେନ) ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ବରପକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ଵାଣ୍ଡିଆ ନିଅନ୍ତି ।

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା)ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜର ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ବାପାମାଆଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ । ତାକୁ ବେଞ୍ଜା କୁହାଯାଏ । କନ୍ୟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ଆଣି ବିବାହ ଦେବା, ଭାଉଜକୁ ବିବାହ କରିବା, ଶାଳାକୁ ବିବାହ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ତୋକୁ ବେଞ୍ଜା କୁହାଯାଏ । ଘର ଭାଇଆ ବିବାହ (ଘରଜାଆଁ ବେଞ୍ଜା) ଇତ୍ୟାଦି ବିବାହ ଚଳିଆସୁଅଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିବାହ ଅବସରରେ ପୁରପକ୍ଷ କନ୍ୟାପକ୍ଷକୁ କିଛି ଗାଇଗୋରୁ, ଟଙ୍କା, ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ । ଘର ଭାଇ ଦେଲେ ଝିଅ ଘର ପୁଅକୁ କିଛି ଜମି ଲେଖୁଦେ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡୁଆ କହିଥାଏ । ପ୍ରାୟ ମାଘ ମାସରେ ସେମାନେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ତା ପର ମାଘ ମାସରେ ବିଭାଘର ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଋଷବାସ, ଧାନ, ପରିବା ଆଦି ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରେ । ତାପରେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ପରେ ଗାଁ ପଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଘରର ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁଲ ଅଛି । ଏହାର ସୁବାସ ପାଇ ଆମେ ଆସିଛୁ । ଏହି ପଞ୍ଜୁଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ତାପରେ ସେଠାରେ ମିଳିମିଶି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ । ସେଇ ଝିଅ ସେଠି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଲା ତାକୁ ମନା ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ବରପକ୍ଷ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଝିଅଘରୁ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ପୁଅ ରୋଜଗାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ । ସେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ମାଛ ଧରିବା, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଓ ପତ୍ର ଆଣିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ଝିଅଘର ପରୁ ଯେତେ ଜଣ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅଘର ଲୁଗାପଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ପିନ୍ଧେନ ଦିନ ଝିଅକୁ କିଛି ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ଓ ରୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି । ନୂଆଖିଆ ଦିନ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଡକାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେବ । ପୁଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସାଇ ପତିଶା ଲୋକ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ

ଦିଅନ୍ତି । ତାକୁ କୁଣିଆଖୁଆ (ପାହି ମେଁ ହୁ ଏ) କୁହାଯାଏ । ପୁଅଘର ୧୦ଖଣ୍ଡି ଧାନ ଓ ୪୭.୨ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ । ବିଭାଘର ଦିନ ବର ନଯାଇ ୫/୬ ଜଣ ଝିଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି । ଥରେ ବରପକ୍ଷ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ବରକୁ ଖାଇଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ବରସ୍ବରୂପ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୋକେଇ (ଚୁପୁଲି)ରେ ଧନୁଶରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି । ତାହା ଝିଅ ଆସିଲା ବେଳେ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି । କନ୍ୟାଦାନ ସମୟରେ ଝିଅର ବାପା କହିଥାଏ ଯେ ଝିଅ ଯଦି ସେଠି ଚଳିପାରିଲାନି, ଆମେ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ତୁମକୁ ଝିଅକୁ ଦେଉଛୁ ତୁମେ ସେମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଦେବ ।

ପୁଅପକ୍ଷ କନ୍ୟାଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ “ହେ ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାଶ ବନ୍ଧୁଗୁଠିଆର ଏନ୍ ଶୁଆକାଟ ଦାନା ଗାଡିନ୍ତିନ୍ ଭାସାରା ଭାସାରା ବାଟା କାରଦାନ୍ ହାଲେ ନିମା ମାଝିଆର ତାରା ବାଟା କାରାନ୍ ଇନ୍ଦେର ବାଲଦାର” ।

କନ୍ୟାଘର ଏହା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି “ଇନ୍ଦେରେ ବାଲଦାର ଲା ପାରକି (ଘରମାଲିକ) ଗୁଠିଆର ତାଙ୍କା ରୁଝ ପାଝଲି ହାଲେ ଦୁଆ” ।

ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା :

ହେ ୫୫୦ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦାନାଗାଦିରୁ ଭାସି ଭାସି ତୁମର ମାଝୀ ଘରକୁ ଆସିଛି ଯେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା କି ନାହିଁ ।

କନ୍ୟାପଟରୁ ଉତ୍ତରଲୋକ ଜଣକ କହିବେ :

“କଣ କହୁଛୁ ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା କି ନାହିଁ ।”

ତାପରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ବରପକ୍ଷକୁ ଜିମା ଆକାରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି (ତୋ ଝିଅକୁ ତୁ ପାଇଲୁ) । ତାପରଦିନ ସକାଳେ ଖାଇପିଇ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେନ୍ (ବନ୍ଦାପନା, ଉପହାର) ଦିଆଯାଏ । ତୁମେନ୍ ସରିଲା ପରେ ଗହଣାଗାଣ୍ଡିର ଲିଷ୍ଟ ଦୁଏ । କାରଣ ଝିଅ ମରିଗଲା ବା ପଳେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁମେନ୍‌କୁ ଲିଷ୍ଟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଝିଅ ବିଦା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସପାସାରା କରାଯାଏ । ସପାସାରା ଅର୍ଥ ସମର୍ପଣ କରିବା ବା ଦାୟିତ୍ବ ଦେବା । ଏହି ସବୁ ସରିଲା

ପରେ ସେମାନେ କନ୍ୟାକୁ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତି । ବରପକ୍ଷ ଓ କନ୍ୟା ପୁଅଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ । ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦେଇ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ “ପୁଅଘର ସପାସାରୀ” ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ପୁଅଝିଅ, ବାପାମାଆ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବସିଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ କାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାଏ ଯେ ଏତେ ତୁମେ ଯେତେତୁ ସମାଜର ନୀତିନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହେଲ, ସମାଜର ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଲ । ସମାଜର ନିୟମ ଯଦି ଲଙ୍ଘନ କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ । ତାପରେ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହୁଏ ।

ନୀତି ନିୟମ:

କନ୍ୟାସୁନା ଆଣିବାକୁ ଯିବା ଏକ ଶୁଭକର୍ମ । ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭବେଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ସେମାନେ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅ (କୁକାଏ) ପୁଅ (କୁକୋ) ଦେଖାଦେଖିଠାରୁ କନ୍ୟାସୁନା ଦେବାନେବା ଓ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଶୁଭାଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତିନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଓ ବାହାଘର (ବେଞ୍ଜା) କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି । ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

- ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଚୁଟା ଓ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଯାଆନ୍ତି ।
- କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ୪୭.୨ ଟଙ୍କା ଓ ୧୦ ଖଣ୍ଡି ଧାନ ଦେଉଥିଲେ ।
- ପିନ୍ଧେନ୍ (ନିର୍ବନ୍ଧ) ସମୟରେ ମାଗେନ୍ ଲାଉତୁମ୍ବା ଓ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଯାଉଥିଲେ । ସେହି ଲାଉତୁମ୍ବାରେ କିଛି ମଦ ନିଆଯାଉଥିଲା ।
- କନ୍ୟାଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ୫/୬ ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ।
- ବିବାହର ଖର୍ଚ୍ଚ ବରପକ୍ଷ ବହନ କରୁଥିଲେ । ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବା କାଲୋର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯଦି କେହି ଦାବି କରେ ତେବେ ଗୁଡ଼ି ସତ୍ତାରେ ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା ।
- ବିବାହ ପାଇଁ ପୁଅର ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଓ ଝିଅର ବୟସ ୧୬ ବର୍ଷ ।

କନ୍ୟାସୁନାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି:

କିସାନ(କୁଣ୍ଡା) ସଂପ୍ରଦାୟରେ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକା ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଝିଅର ମାଆ ତାର ଭାଇର ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ । କାରଣ ଏହି ସଂପ୍ରଦାୟରେ ଭଣଜା ଦାନ (ଭାଣ୍ଡା) ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା । ଯାହାର ମାମୁଁ ନଥାଏ ଓ ମାମୁଁର ପୁଅ ନଥିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି । କନ୍ୟାସୁନା ଦେବାନେବା ବାବଦକୁ ଯାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଦେଖାଦେଖରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବରକନ୍ୟା ଚୟନ କରାଯାଏ । କନ୍ୟାସୁନା ବିବାହ ଆଦିର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କୁ ବରଘରେ ତଥା କନ୍ୟାଘରେ ବିବାହ ସଂପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅବାଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ବାକ୍ ପଚୁତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଭୟପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି । କନ୍ୟାସୁନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କମ୍ ବେଶୀ ବା ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଚତୁରତାର ସହ ସମାଧାନ କରି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମ୍ମତି ହାସଲ କରନ୍ତି ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।

କିସାନ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ । କନ୍ୟାପାଇଁ କନ୍ୟାସୁନାର ଯଦିଓ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ତଥାପି ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ । ସେମାନେ କନ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀତୁଲ୍ୟ ବା ଧନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରତିମା ଝିଅକୁ ବିବାହ କାଳରେ ଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସମ୍ମାନ ତଥା ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ କନ୍ୟାପିତା କନ୍ୟାସୁନା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟିକୁ ଘରକୁ ବୋହୂକରି ସମ୍ମାନର ସହ ଆଣିବା ପାଇଁ ବରପକ୍ଷରୁ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘରକାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କଳିଗୋଳର ସମାଧାନ କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭରେ ଏକ କନ୍ୟାସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ।

କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୃହକୁ ଦେବତା ଆସନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ଏସବୁକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କନ୍ୟାସୁନା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯଦି କନ୍ୟାସୁନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ କନ୍ୟାର ଅବମାନନା ସର୍ବୋପରି ନାରୀ ସମାଜର ଅବମାନନା କରାଯାଏ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ । ବିବାହିତ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୂଳ କନ୍ୟାସୁନାର ଦୁଇଗୁଣ ପରିମାଣ କନ୍ୟାସୁନା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମମତାର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ବଳବତ୍ତର ରହେ । ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଲିଅଳ ଝିଅଟିକୁ ଆଶୁଥିବାରୁ ଏବଂ ତାକୁ ସୁଖଶାନ୍ତି, ସ୍ୱେଦ ମମତାର ସହ ରଖିବା ପାଇଁ ବରପକ୍ଷରୁ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ସେମାନେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ, ପରିଶ୍ରମୀ କନ୍ୟାକୁ ବୋହୂ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । ଏହି ସମାଜରେ କନ୍ୟା ପାଇଁ କନ୍ୟାସୁନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ତଥା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ କନ୍ୟାସୁନାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ:

କନ୍ୟାସୁନା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ । ନାରୀକୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କନ୍ୟାସୁନା ବରପକ୍ଷେ କନ୍ୟାପକ୍ଷକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ବଢ଼ାଏ । କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ କରି ବରପକ୍ଷ ବା ବରର ପିତାମାତା କନ୍ୟାଟିକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାକୁ କନ୍ୟାର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ପରୋକ୍ଷଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାଟିକୁ ବିବାହ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପରିମାଣର କନ୍ୟାସୁନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । କନ୍ୟାଟି ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ । ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ଟ. ୭.୨ ଟଙ୍କା ସୀମିତ ଅଛି ।

ନାରୀ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ । କନ୍ୟା ଶିଶୁ ୫-୬ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ମାଆକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାମ ଯଥା ଶସ୍ୟ କୁଟିବା, ପାଣି ଆଣିବା, ବାସନ ସଫା କରିବା, ଘର ଝାଡୁ କରିବା, ଚୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିବା, ରୋଷେଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଦି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ୮ ବର୍ଷ ନପୁରୁଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ, ଫଳ, ମୂଳ, ପତ୍ର

ଆଣିବାଠାରୁ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ୧୦-୧୨ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ତାର ବିବାହରେ ପରିବାର କନ୍ୟାର ଶ୍ରମ ସେବାରୁ ବଂଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କନ୍ୟାସୁନା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ବରଘରକୁ ଗଲାପରେ ଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ପଂଳ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଶ୍ରମ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବର କନ୍ୟାପିତାକୁ କନ୍ୟାସୁନା ଦେଇଥାଏ । କନ୍ୟାପିତା ଓ କନ୍ୟାର ଭାଇ ମଦ୍ୟ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱିସାବରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାସୁନା ଦିଆଯାଇଥାଏ । କନ୍ୟା ବିନା ଦୋଷରେ ଯଦି ପୁଅଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିପଡ଼ି ଦିଏ ତେବେ ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଠତରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା, ଡରାଇବା, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା ଓ ଝିଅର ଭଲମନ୍ଦ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟାପିତାକୁ କନ୍ୟାସୁନା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ବଳ ନଥାଏ ସେମାନେ କନ୍ୟାସୁନା ନଦେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରିଥାଆନ୍ତି ।

କିସାନ(କୁଶହାଁ) ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହ ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । କନ୍ୟା ଆଣିବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ କରା ଯାଇଛି । ତେଣୁ ବିବାହ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ୟାସୁନା ଦେବାର ପ୍ରଥା ଓ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

କିସାନ(କୁଶହାଁ) ସମାଜରେ ବିବାହ (ବେଞ୍ଜା) ତିନି ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା (୧) ବୈଦିକ ରୀତି (୨) ପୌରାଣିକ ରୀତିରେ (୩) କାଲୋ ବେଞ୍ଜା । ଏହି ବିବାହ ମୁଖ୍ୟତା କରୁଥିଲା । ସେହି ମୁଖ୍ୟତାକୁ କାଲୋ କୁହାଯାଏ । ବିବାହ ବେଳେ ବେଦୀରେ ମହୁଲଗରୁ ଓ ପିଆଖାଳର ତାଳ ପୋତା ଯାଉଥିଲା । ମହୁଲ (ମାଦି) ଗରୁକୁ କାଟିଲେ ଧଳା କ୍ଷୀର ବାଦାରେ, ପିଆଖାଳ (ବାଜା)କୁ କାଟିଲେ ନାଲି କ୍ଷୀର ବାଦାରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷୀରର ମାନେ ହେଉଛି - ତୁମ ଦୁଇଜଣ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତର ହେଉ । ଦୁଇଜଣ ଜୀବନ ଏକ ହେଉ । ତା ରକ୍ତ ମୋ ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶୁ । ସେ ଝିଅଟା ଗରୁ ପରି କ୍ଷୀରବତୀ ହେଉ । ବାଦାବେଦୀରେ କୁଆଳି ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଲା ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ

ରକ୍ଷା ଅଟନ୍ତି । ରକ୍ଷ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା । ସେହି ବେଦୀରେ ଶୀଳ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଶୀଳରମାନେ ଦେଉଳରୁ ରୋଷେଇ କରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା । କିନ୍ତୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଆୟୋଜିତ ବିବାଦ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିବାଦ ହୋଇଥାଏ । ପୁଅଝିଅଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାଦକୁ ନୂତନ ବିବାଦ ବୁଝାଯାଏ । ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ଓ ଆୟୋଜନ କ୍ରମେ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ କନ୍ୟାସୁନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ବିବାଦରେ କନ୍ୟାପିତାଙ୍କୁ କନ୍ୟାସୁନା ଆକାରରେ ୯୭.୨୫ ପଇସା ଓ ୧୦ ଖଣ୍ଡ ଧାନ ଦେଉଥିଲେ । ବାହାଘର ଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଦିଆଯାଉଥିଲା । କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଝିଅର ମାଆ ପାଇଁ ୨ ଖଣ୍ଡ ଶାଙ୍ଗ (କାପଟା) ଆଣୁଥିଲେ । କନ୍ୟାପାଇଁ ସୁନାରୁପା ଗଦୁଣା ଓ କନ୍ୟାର ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା (ଚିତ୍ରା) ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।

ପ୍ରେମ ବିବାଦ: ଯଦି ଆୟୋଜିତ ବା ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ଘରର ସଦ୍‌ମତରେ ହୁଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ବିବାଦ ପରି କନ୍ୟାସୁନା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯଦିଓ ଏହି ବିବାଦ ଅସମ୍ମାନ ସୂଚକ ନୁହେଁ ତଥାପି ଏହାକୁ ସମାଜ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେନାହିଁ । ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଅନ୍ୟ ଜାତି ବା ସଂପ୍ରଦାୟର ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ରଖି ବିବାଦ କଲେ ଏହି ସମାଜ ସେପରି ବିବାଦକୁ ସ୍ଵୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରେନାହିଁ । ବରଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵଜାତିରେ ପ୍ରେମ ବିବାଦ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାହା ଗ୍ରାମସଭାର ବିଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରେମ ବିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ୟାସୁନା ସ୍ଵରୂପ ୯୭.୨୫ ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଜୋରିମାନା (ହାରଜା) ଦିଆଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଅ ଓ ଝିଅ କେବଳ ରାଜି ଥାଇ ଉଭୟ ପରିବାର ଏଥିରେ ଅସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ଦୁହେଁ ସ୍ଵଇଚ୍ଛାରେ ବିବାଦ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବସବାସ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ କନ୍ୟାସୁନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ ।

ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକାମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳସୁଆମି କରେ, ସ୍ବାମୀକୁ ସହବାସ ସୁଖ ଦେଇନପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲାଛୁଆ କିଛି ନହୁଏ, ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂପର୍କ ରଖେ, ସ୍ବାମୀର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଘରଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ, ସ୍ବାମୀ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲଗାଏ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣମାନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇପାରେ । ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ତାର କନ୍ୟାସୁନା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ । ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପୁନଃ ବିବାହ କରିପାରେ । ଏଥିରେ କନ୍ୟାସୁନାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଟ ୭.୨୫ ପଇସା ଓ ୧୦ ଖଣ୍ଡି ଧାନ । ବରଘର ତରଫରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥାଏ । ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ମଦ୍ୟପାନରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ, କାମଦାମ ନକରି ସବୁବେଳେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସହବାସ ସୁଖ ଦେଇ ନପାରିଲେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ତାର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ ମଦ ଖାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ ବା ପିଟାମରା କଲେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀସଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ରତ ହେଲେ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ବାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ବାପଘରକୁ ପଳାଇଯାଏ । ଏହି ଘଟଣାରେ କନ୍ୟାଘର କନ୍ୟାସୁନା ଫେରାଇ ନଥାନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ଝିଅଟିକୁ ସାରାଜୀବନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଉ କାହା ସହିତ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି ।

ବିଧବା ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ଢୋକୁ ବେଞ୍ଜା କୁହାଯାଏ । ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନଃ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରଥା ଏହି ସମାଜରେ ଚଳିଆସୁଛି । ଯଦି ନିଜ ରକ୍ତ ସଂପର୍କୀୟ ଭାଇ କିମ୍ବା ସାନଭାଇ ଥାଏ ତେବେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ କନ୍ୟାସୁନା ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ । କାରଣ ସେ ତା ସ୍ବାମୀର ଭାଇକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ । ବିଧବା ହେବା ପରେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ବାମୀ ଘରେ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ବାପଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରେ । ଯଦି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରେ ତେବେ କନ୍ୟାସୁନା ଦ୍ବିସାବରେ ଟ ୭.୨୫

ପଇସା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ବିବାହ ଗାଁର ମୁଖିଆ ସଭା ତକାଇ ବୁଝିସୁଝି ଅନ୍ୟତ୍ର ଖୋଜି କରାଇଥାଏ ।

ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ବାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଏ ଓ ତାର ପୁଅଝିଅ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଶାଳୀକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ । ଯଦି ତାର ଶାଳୀ ନଥାଏ ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଥାଏ । ସେଠାରେ କନ୍ୟାସୁନା ଦୁଇଗୁଣ ଅର୍ଥାତ ୪୧୪.୫୦ ପଇସା ଦେଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ । ତାକୁ ପାକ୍ସୀ ଜୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ । ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖା କରି ବାହାଘର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଖାଲି ଶୁଭଦିନ ଦେଖି ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ ।

ବଳପୂର୍ବକ ଓ ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହକୁ ତୁକୁ ବେଞ୍ଜା କୁହାଯାଏ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିକୁ ବଳପୂର୍ବକ ବା ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଥାଏ । ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଝିଅର ପିତାମାତା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହି ବିଷୟ ଗାଁ ମୁଖିଆ ବା କାଲୋ ସମାଧାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କନ୍ୟାସୁନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ ଅଥବା ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରି ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଆଣି ସାଧାରଣ କନ୍ୟାସୁନା ସଦୃଶ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

କନ୍ୟାସୁନା ଫେରସ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପଦ୍ଧତି:

କୌଣସି ବିବାହିତ ପୁରୁଷ କନ୍ୟାକୁ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି ନପାରୁଥାଏ, ସ୍ବାମୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ, ବେଶୀ ମଦୁଆ ହୋଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ କଳିଗୋଳ ଓ ମାରପିଟ କରୁଥାଏ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦୃଶ ସଂପର୍କ ରଖେ, କାମଦାମ ନକରି ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିଲେ, ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଆସିଲେ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦିଏ । ଯଦି ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିପକ୍ଷ ଦିଏ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବାମୀକୁ ଛାଡ଼ିପକ୍ଷ ଦିଏ । ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଗାଁର ମୁଖିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କନ୍ୟାସୁନା ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ପିତାମାତା, ବର ଓ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଗ୍ରାମସଭା ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ କନ୍ୟାସୁନା ଫେରସ୍ତ ଦେବାନେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ୟାପକ୍ଷ ନିଜ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ,

ମଧ୍ୟସ୍ଥି ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୁରବି ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି
ଆଆନ୍ତି । ବରପକ୍ଷରୁ ଯାଇଥିବା ଭଦ୍ରଲୋକ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକର ଅଭିଯୋଗ ସଂପର୍କରେ ଯଦି
କନ୍ୟା ସପକ୍ଷର ଲୋକେ ଭଲ ରୂପେ ଅବଗତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କେତେକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କନ୍ୟାସୁନା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ । କେତେକ ଜାଗାରେ
ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କନ୍ୟାର ପିତା କନ୍ୟାସୁନା
ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।

କନ୍ୟାସୁନା ଫେରସ୍ତ ଅର୍ଥ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ । କିସାନ ସମାଜରେ କନ୍ୟାସୁନା
ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପରେ କୌଣସି ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ହୁଏନାହିଁ କିମ୍ବା ଏପରି ପରମ୍ପରା ଏହି ସମାଜରେ ନଥାଏ । ଏହି କନ୍ୟାସୁନା ଫେରସ୍ତ
ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ହଜାଇଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି
ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କନ୍ୟାସୁନାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍, କେବଳ
ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଫେରସ୍ତ ଅଣାଯାଇଥାଏ ।

କନ୍ୟାସୁନାରେ ବିବର୍ତ୍ତନ: ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ:

କିସାନ(କୁଶହାଁ)ସଂପ୍ରଦାୟରେ କନ୍ୟାସୁନା ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ନଥିଲା । ସମୟ
ସୁଅରେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି
ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱାଦ ଚଖିଲେଣି । ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲାଣି ।
ବିବାହ ଓ କନ୍ୟାସୁନାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲାଣି । ଏବେ
ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ନୂତନ
ଯୁଗର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ାକୁ କେତେକ ଝିଅ ବିବାହ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।
କନ୍ୟାସୁନା ଆଗେ ୧୦ ଖଣ୍ଡି ଧାନ ଓ ଟ. ୨୫ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଈ,
ବଳଦ, ହେଲି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଏହି
ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କୌଣସି ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ କୌଣସି
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗାଁଗହଳିରେ ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ବଜାର
ସହରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କନ୍ୟାସୁନାର ପରିମାଣ
ଟ. ୨.୨୫ ପଇସା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ଆଜିକାଲି କିସାନମାନେ ସଭ୍ୟ, ଶିକ୍ଷିତ ତଥା
ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ କନ୍ୟାସୁନା ସହିତ ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କନ୍ୟାପାଇଁ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ବନ୍ଧୁ ସହାର କରା
ଯାଉଛି । କନ୍ୟାର ପିତା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିକୁରୁମ୍ଭ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଉପହାରମାନ ପ୍ରଦତ୍ତ
ହେଉଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ୟାସୁନା ସହିତ
ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନ, ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ ହେଁ
ଅତୀତର ପାରମ୍ପରିକ କନ୍ୟାସୁନାର ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିଛି । ଉପହାର
ସ୍ବରୂପ ଯାହା କିଛି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାସୁନା ପାଇଁ ସୁକା ପଇସା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ
ରହିଛି । ଏହା ପରମ୍ପରାଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥ କିମ୍ବା
କୌଣସି ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯୌତୁକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା
ବିବାହ କାଳରେ ବରକନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯୌତୁକ ଆଖ୍ୟା
ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏପରି ଯୌତୁକପ୍ରଥା ଅଣଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଚଳିତ ।
କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଓଲଟା ପ୍ରଥା ପାରମ୍ପରିକ ସୂତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦିତ
ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ କନ୍ୟାସୁନା ବା କନ୍ୟାଧନ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ବରପକ୍ଷରୁ ଦାବି
କରାଯାଏ ନାହିଁ ବା ସାଧାରଣ ବିବାହରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
କେବଳ କନ୍ୟାରୂପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚିର ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିରେ
ଆଦିବାସୀମାନେ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ତାହାର ପରିମାଣ
ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଟ. ୭.୨୫ ପଇସା ଏବଂ ସାମାଜିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ ମନସ୍ତାତ୍ବିକ
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କନ୍ୟାସୁନାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ପୂଜାପାଠ
ପୂର୍ବକ ଶୁଭବେଳା ଦେଖି ବରଘରକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି । ତତ୍ ଭିନ୍ନ ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟାସୁନାକୁ
ଯଥୋଚିତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପିଆଖାଳ ପତ୍ର ଓ ମହୁଳ ପତ୍ର
ବେଦୀରେ ପୋତିଥାଆନ୍ତି । କାରଣ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମୀୟ ମିଳନ ପାଇଁ । କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥା ଓ
କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର କର୍ମ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ
ଯାହାକି ଯୌତୁକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ । କନ୍ୟାସୁନା ଏବଂ
ଯୌତୁକ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ସାମାଜିକ ସରଳ ରେଖା । କେହି କାହାରି ସହିତ ମିଳିତ
ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କି ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି । କିଏ କେମିତି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନେ ଲୁଚାଛେରା ବର ପାଇଁ ଅର୍ଥ, ଗାଢ଼ି ଆଦି ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଯୌତୁକ ଦେବା ନେବା ଝଲିଛି, ତାହା ଗୁପ୍ତରେ ତଥାପି ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା କିସାନ ସମାଜରେ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥା ବେଶ୍ ଉଜ୍ଜିବାତ ରହିପାରିଛି ।

