International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 11 Issue 4, July-August, 2023, Impact Factor: 7.326

उराँव जनजाति में सांस्कृतिक परिवर्तन

Kundan Gidh

Research Scholar, Radha Govind University, Ramgarh

परिचय

जन जातियाँ आदिम समुदाय हैं जो राष्ट्रीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं। प्रत्येक आदिवासी समुदाय की अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है। लेकिन सामान्य तौर पर वे बहुत गरीब होते हैं। शैक्षिक पिछड़ापन उनके आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक पिछड़ेपन की जड़ में है। अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति और इस दिशा में शासन की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि जनजातियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि बहुत ही निराशाजनक है बाकी आबादी की तुलना में। उराँव जनजाति झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उराँव दक्षिण एशिया की पांच सबसे बड़ी जनजातियों में से एक हैं। उराँव, जिसे कुडुख भी कहा जाता है, भारत के झारखंड राज्य आदिवासी हैं। कुडुख शब्द संस्कृत के अंबितु 'करशा' (हल) से संबंधित है, जो कर्षण के माध्यम से कूपर, कुहुषर, कुरुखु बन गया। ''उराँव '' नाम की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। कुछ उराँव कहते हैं कि यह नाम उर (छाती) से लिया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि वे एक पवित्र व्यक्ति की छाती के खून से पैदा हुए थे। उराँव की भाषा कुडुख है, जो द्रविड़ भाषा परिवार के उत्तरी उपसमूह का सदस्य है। हालाँकि, कई उराँव द्विभाषी या बहुभाषी भी हैं। वे गैर–उराँव समूहों के साथ संवाद करने के लिए हिंदी, उत्तरी भारत की व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा, या सादरी, एक स्थानीय बोली का उपयोग करते हैं। उत्तरी भारत के अन्य भागों में रहने वाले उराँव आमतौर पर उस क्षेत्र की भाषा बोलते हैं जिसमें वे रहते हैं। इस प्रकार बंगाली, उड़िया (उड़ीसा की भाषा), और असमिया, कम बोलियों के अलावा, सभी उराँव द्वारा बोली जाने वाली दूसरी भाषाओं के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं। भ्रम का एक हिस्सा यह हो सकता है कि कुछ राज्यों में उराँव को धाँगर या किसान कहा जाता है। मध्य प्रदेश में, उन्हें धनका और धनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है।

संकेत शब्दः जनजाति, अनुसूचित जनजाति, उराँव, शैक्षिक पिछड़ापन

भूमिकाः

झारखंड राज्य, जिसे मुख्य रूप से आदिवासी राज्य माना जाता है, इस तथ्य को समझने में अपवाद नहीं है। हालाँकि, आदिवासियों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एक प्रमुख चुनौती है जिसका झारखंड राज्य सामना कर रहा है। आदिवासियों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा इस तथ्य पर विचार करते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अतीत में उन्हें सरकार और नीति निर्माताओं द्वारा समान अवसर से वंचित रखा गया था। यह आदिवासी समुदायों, राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आदिवासी बच्चे, झारखंड में बच्चों के कई हाशिए के समूहों की तरह गरीबी, अशिक्षा और अभाव के एक अंतरपीढ़ी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। आदिवासी बच्चों को शिक्षित करना एक चुनौती रही है। विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक आर्थिक भौगोलिक और के लिए सरकार प्रशासनिक कारण के लिए। उराँव में साक्षरता का स्तर अधिक है अन्य अनुसूचित जनजातियों की तुलना में। झारखंड राज्य में बत्तीस विभिन्न जनजातीय समुदाय निवास करते हैं और वे राज्य की कुल जनसंख्या का 26.3 प्रतिशत (6.6 मिलियन) हैं। इनमें से साठ प्रतिशत से अधिक आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। झारखंड राज्य की औसत साक्षरता दर 54.13 प्रतिशत है, लेकिन कुछ आदिवासियों में, विशेषकर महिलाओं में, साक्षरता दर 10 प्रतिशत जितनी कम है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों के बीच कुल साक्षरता दर 27.5 प्रतिशत (1991 की जनगणना) से बढ़कर 40.7 प्रतिशत (2001 की जनगणना) हो गई है, लेकिन इस सुधार के बावजूद, जनजातियों के बीच साक्षरता

ISSN: 2320-8708, Vol. 11 Issue 4, July-August, 2023, Impact Factor: 7.326

दर राष्ट्रीय स्तर पर सभी अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बहुत कम है (47.1 प्रतिशत)। झारखंड में, कुल मिलाकर अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला साक्षरता दर (54 प्रतिशत और 27.2 प्रतिशत) राष्ट्रीय स्तर (59.2 प्रतिशत और 34.8 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है।शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता के लिए साक्षरता सबसे बुनियादी मापदंडों में से एक है। लेकिन झारखंड में शिक्षा के आंकड़े बेहद दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं, खासकर आदिवासियों को प्राथमिक शिक्षा देने के मामले में. 2001 की जनगणना से पता चलता है कि पांच बड़ी जनजातियों में भूमिज, हो, लोहरा, संथाल और खेरवार की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। उराँव और खड़िया ने बेहतर प्रदर्शन किया है और सात वर्ष और उससे अधिक आयु की आधी से अधिक आबादी साक्षर है, जबकि मुंडा की साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर सभी अनुसूचित जनजातियों के लगभग बराबर है। हाल के वर्षों में, आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक हस्तक्षेप हुए हैं। भारत के पूर्वी राज्य, झारखंड, को 15 नवंबर, 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था, जिसमें आदिवासी हैं जो राज्य की आबादी का 26.2 है। राज्य के कुछ आदिवासी बहुल जिलों को अनुसूची V के तहत रखा गया था। देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04 (जनगणना, 2011) के मुकाबले झारखंड की साक्षरता दर 67.63% है। चूँकि साक्षरता अन्य सभी विकासों का आधार है, यह परिदृश्य झारखंड में राज्य के मामलों की धूमिल तस्वीर प्रस्तुत करता है। झारखंड में 32 जनजातियां हैं। संथाल राज्य में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। राज्य की जनजातीय आबादी में उराँव 19.62%, मुंडा 14.81% और खड़िया 2.31% हैं (जनगणना, 2011)। आदिवासी छात्रों की विभिन्न कठिनाइयाँ हैं जिनका वे अपनी शिक्षा में सामना करते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उनके रोजगार में विभिन्न मुद्दे हैं (रे, 2001)।[(7)]

मध्य भारत के आदिवासियों को विकास के विरोधाभाष, विकासात्मक गतिविधियों के कारण अलगाव और उनकी अर्थव्यवस्था और उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है (हूजा, 2004)।[(8)]

आदिवासी गरीबी और पिछड़ेपन के जाल में फंस गए हैं। उनमें से ज्यादातर गरीब और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसलिए, यह इस प्रकार है कि जनजातियों को दूसरों द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता है, वे केवल सहायक हो सकते हैं। उन्हें स्वयं अपना विकास करना होगा (चौधरी, 2010)।[(9)]
सार्वजनिक और आम मिलन स्थल अखरा धूमकुड़िया के सामने स्थित है जहां वे चर्चा करने और किसी भी तरह के विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से मिलते हैं। इसके अलावा, इस स्थान पर दोनों लिंगों के लोग, सभी त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर नगाड़ा, ढोलकी, खेल, तिर्यो, मुरली, भानरी, मांदर, और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों के साथ गाते और नृत्य करते हैं।

त्योहार

उराँव के लिए प्राचीन काल से ही त्योहार जीवन का हिस्सा रहे हैं। सरहुल और करमा उराँव के दो प्रमुख महत्वपूर्ण त्योहार हैं। वसंत उत्सव, जिसे सरहुल के नाम से जाना जाता है, तब मनाया जाता है जब साल का पेड़ पूरी तरह खिल जाता है। इस उत्सव में उराँव पृथ्वी के साथ आकाश का प्रतीकात्मक विवाह करते हैं। यह धरती माता की उर्वरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस दिन बूढ़ी औरत (ग्राम देवी) को एक प्रायश्चित बलिदान दिया जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह गाँव के पवित्र उपवन में रहती है।

फागुन एक त्योहार है जो फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में मनाया जाता है। त्योहार की पिछली शाम को, एक युवा अरंडी का पौधा और एक सेमर (बॉम्बेक्स मालाबारिकम) की शाखा को खुले स्थान पर लगाया जाता है। इनके चारों ओर कुछ घास, जलाऊ लकड़ी और सूखे पत्तों का ढेर लगा होता है। गाँव के पुजारी ने लगाई घास में आग जब आग अपने तेज से जलती है तो युवा अरंडी की झाड़ी को कुल्हाड़ी से टुकड़ों में काट दिया जाता है। तुरंत ही गाँव के युवा लड़के टॉर्च जलाते हैं अलाव जलाना और मशालों की किरण को पेड़ों के फलों पर यह कहते हुए फेंकना, 'अच्छे फलों से लदे रहो' (मुखोपाध्यायः 2009)।[(10)]

सरहुल– सरहुल वसंत के मौसम में मनाया जाता है और साल (शोरिया रोबस्टा) के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आते हैं। यह ग्राम देवता की पूजा है जिन्हें जनजातियों का रक्षक माना जाता है। गाँव का पुजारी या पहान एक जोड़े के लिए उपवास रखता है। दिन के पूजा में, पहान सर्वशक्तिमान भगवान यानी

सिंगबोंगा के लिए अलग–अलग रंगों के तीन मुर्गे पेश करता है। धर्मेश, जैसा कि मुंडा, हो और उराँव क्रमशः उन्हें संबोधित करते है एक ग्राम देवताओं के लिए और तीसरा देवों के लिए पहान अपनी पत्नी और ग्रामीणों को साल के फूल चढ़ाते हैं। ये फूल भाईचारे और दोस्ती का प्रतिनिधित्व करते है ग्रामीण और पहान पुजारी, हर ग्रामीण को साल के फूल वितरित करते हैं। वह हर घर की छत पर साल के फूल भी लगाते हैं इसे ''फूल खोन्सी'' कहा जाता है। उसी समय प्रसाद, चावल से बनी बीयर जिसे हड़िया कहा जाता है, ग्रामीणों और पूरे लोगों के बीच वितरित की जाती है। गाँव में सरहुल के इस त्योहार को गायन और नृत्य के साथ मनाते हैं। यह छोटानागपुर के इस क्षेत्र में हफ्तों तक चलता है।

सरहुल भारतीय राज्य झारखंड में एक वसंत त्योहार है। यह त्योहार तीन दिनों तक मनाया जाता है, चैत्र महीने के तीसरे दिन से शुक्ल पक्ष में चैत्र पूर्णिमा तक। उत्सव में, गाँव के पुजारी पहान गाँव के सौभाग्य के लिए सूर्य, ग्राम देवता और पूर्वज को सरना में फूल, फल, सिंदूर, मुर्गा और तपन (शराब) की बलि देते हैं। फिर स्थानीय लोग साल के पेड़ के फूल पकड़कर नृत्य करते हैं। यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है।(11) (12) (13) परंपरा के अनुसार, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच विवाह का भी प्रतीक है। (14) यह कुडुख और सदन द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है।(15) कुडुख में इसे खद्दी (प्रकाशित 'फूल') के नाम से जाना जाता है। इसे भूमिजों, मुंडाओं के बीच हाडी बोंगा के नाम से जाना जाता है।(16) इसे हो और संथाल लोगों के बीच बहा परब के नाम से जाना जाता है।(17)

सरहुल त्योहार का नागपुरी नाम है। सर या सराय नागपुरी में साल के पेड़ (शोरिया रोबस्टा) को संदर्भित करता है और हुल का अर्थ है 'सामूहिक रूप से', 'ग्रोव' भी। यह साल के माध्यम से प्रकृति को मनाने का प्रतीक है।(18)

करमा – करम एक फसल उत्सव है जो छोटानागपुर क्षेत्र में और उसके आसपास कई जनजातियों के बीच मनाया जाता है। करम पूजा भादो महीने में पूर्णिमा के ग्यारहवें दिन 'भादो एकादशी' पर मनाई जाती है, जो रोमन कैलेंडर के अनुसार अगस्त–सितंबर के बीच आती है।

करमा पूजा एक आध्यात्मिक और धार्मिक त्योहार है और यह वास्तव में एक उत्सव का आह्वान करता है क्योंकि आदिवासी समुदाय का मानना है कि करम देवता के कारण उनकी फसल अच्छी होती है। यह त्योहार फसल से जुड़ा हुआ है, जिसे करम के पेड़ के माध्यम से दर्शाया गया है। यह बहुत शुभ है और उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। यह त्योहार भाद्रपद (अगस्त/सितंबर) के हिंदू महीने के 11 वें चंद्रमा में मनाया जाता है। कुछ आदिवासी समुदाय के लिए यह प्रजनन क्षमता से संबंधित है और कुछ के लिए यह जश्न मनाने का दिन है क्योंकि बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है। त्योहार का नाम करम के पेड़ से लिया गया है, जिसकी पूजा इस दिन करम देवता के प्रतीक के रूप में की जाती है। ग्रामीण करम के पेड़ की तलाश में जंगल में जाते हैं और पेड़ की तीन शाखाओं को काटकर वापस गांव ले आते हैं। शाखाओं को फिर 'अखाड़ा' नामक मैदान पर रखा जाता है जो औपचारिक नृत्य के लिए होता है। झारखंड में करमा पूजा के दौरान, आदिवासी समुदाय भगवान करमा को प्रसन्न करने के लिए कई अनुष्ठानों और रीति–रिवाजों का पालन किया जाता है। उत्सव के दिन से लगभग 10–12 दिन पहले त्योहार की तैयारी शुरू हो जाती है।

- ग्रामीण जंगल में जाते हैं और करम के पेड़ की टहनी इकट्ठा करते हैं, जिसे युवा लड़कियां वापस गांव ले जाती हैं। वे पारंपरिक गीत गाते हैं जो देवता की स्तुति करते हैं।
- वे फल और फूल भी इकट्ठा करते हैं जो करमा पूजा के लिए आवश्यक होते हैं।
- करम का वृक्ष लगाने से करमा पूजा की प्रक्रिया शुरू होती है। करम वृक्ष की शाखा को दूध और पानी से धोया जाता है और फिर नृत्य क्षेत्र के केंद्र में गाड़ा जाता है।
- शाखाओं को मालाओं से सजाया जाता है और भक्तों द्वारा दूध, चावल और फूल चढ़ाए जाते हैं।
- लाल रंग की टोकरियों में अनाज भरकर शाखाओं में चढ़ाया जाता है।
- युवा भक्त अपने सिर पर जावा लगाते है जो उनके बीच बांटे जाते हैं।

- नर्तक रात भर एक दूसरे की कमर के चारों ओर अपने हाथों से एक घेरा बनाते हुए नृत्य करते हैं, जिसे झूमर कहा जाता है।
- वे नृत्य करते हुए एक दूसरे को शाखा पास करते हैं। यह प्रसिद्ध करमा नृत्य है जो झारखंड के आदिवासी त्योहार के लिए विशिष्ट है।
- त्योहार के पीछे की कहानी बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती है।

लोग इस दिन उपवास करते हैं और करम देवता का आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि जनजातियों की पूरी अर्थव्यवस्था प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर है और करम वृक्ष प्रकृति का प्रतीक है। यह वास्तव में इतने महत्वपूर्ण और जीवंत का दुर्लभ उदाहरण है युवा उत्सव। इस प्रकार करमा का त्योहार उराँव जनजाति के लिए एक विशेष स्थान रखता है। जबकि छोटानागपुर क्षेत्र की अधिकांश जनजातियां फसल के इस त्योहार को मनाते हैं, उराँव इस दिन को याद करते हैं और उन्हें मिली सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। टोकरियों में 'जावा' बोने की रस्म फिर से उराँव के लिए प्रतीकवाद का एक और स्तर लेती है। जनजाति की लड़कियां करम पूजा के दिन से 7–9 दिन पहले टोकरियों में जौ के बीज बोती हैं और इसे हल्दी और पानी के मिश्रण से छिड़कती हैं। हल्दी जौ के पौधे को एक पीला रंग देती है, जो उराँव गुफा में उगने वाले 'जावा' की याद दिलाती है। इन पौधों को बालों में लगाया जाता है और लड़कियां आमतौर पर दोस्ती की निशानी के रूप में एक–दूसरे को ये पौधे देती हैं।

सोहराई – सोहराई झारखंड का पशु उत्सव है। यह कार्तिक महीने की अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। यह दिवाली त्योहार के साथ मेल खाता है। लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं और अपने मवेशियों को नहलाते हैं। शाम को पशु देवता को बलि दी जाती है।

सोहराई फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। त्योहार कार्तिक (अक्टूबर–नवंबर) के हिंदू महीने में अमावस्या (नया चाँद) पर मनाया जाता है। यह पर्व मवेशियों विशेषकर बैलों, भैंसों, बकरियों और भेड़ों के सम्मान में मनाया जाता है। जिस दिन लोग दिन भर उपवास करते हैं, घरों, पशुशालाओं, रसोई और बगीचे में मिट्टी के दीये जलाते हैं। त्योहार के दिन, उन जानवरों को नहलाया जाता है, उनके सींग और माथे पर तेल में मिले सिंदूर से अभिषेक किया जाता है। उन्हें चावल और सब्जियों का विशेष भोजन दिया जाता है। शाम को काले मुर्गे और तपन (चावल पेय) के देवता गौरिया (गौशाला की आत्मा) की बलि दी जाती है। फिर मुर्गा के मांस को रोटी और तपन के साथ खाया जाता है।[21] सोहराई पशुधन के प्रति आभार और स्नेह व्यक्त करने का दिन है।[22] [23] [24] [25] फसल उत्सव वर्ष का वह समय होता है जब वे अपने कलात्मक कौशल और भावों का प्रदर्शन करते हैं। हर साल, त्योहार खत्म होने के बाद, इस दौरान बनाए गए चित्र और पैटर्न मिटा दिए जाते हैं। यह त्योहार आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में तीन दिनों के लिए होता है।

चांडी पर्व

यह झारखंड का सबसे प्रचलित पर्व है, जो कि माघ माह की पूर्णिमा को होता है। इस पूजा को केवल पुरुष करते हैं। लेकिन जिस घर पर यदि कोई महिला गर्भवती होती है तो उसमें पुरुष भी पूजा नहीं करते। इस पर्व में मुर्गा और बकरा की बलि दी जाती है। चांडी पर्व उराँव समुदाय के बीच मनाया जाता है।

जनी शिकार

जनी शिकार एक प्रसिद्ध लड़ाई का स्मरणोत्सव है जहां उराँव जनजाति की महिलाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और एक हमलावर सेना से अपने समुदाय की रक्षा की, उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार युद्ध में हराया। हर 12 साल में, मार्च या जून के महीनों के बीच किसी वसंत के दिन, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों की बस्तियों (और अब कस्बों और शहरों में भी) में आदिवासी महिलाएं भोर में जाग जाती हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों से उधार लिए गए पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और भाले, कुल्हाड़ी और धनुष और तीर से लैस होकर अपने घरों से निकल जाती हैं। वे स्थानीय अखरा में इकट्ठा होते हैं, जो सामाजिक और धार्मिक सभाओं के लिए एक जगह है, और एक धार्मिक प्रमुख पहान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वे फिर अपने दिन के मिशन पर निकल पड़ते है और शिकार करते हैं। वे जनी शिकार

का जश्न मना रहे हैं जिसका सादरी भाषा में शाब्दिक अर्थ महिलाओं का शिकार है। यह त्योहार एक प्रसिद्ध लड़ाई की याद में मनाया जाता है, जहां उराँव या कुडुख जनजाति की महिलाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और एक हमलावर सेना से अपने समुदाय की रक्षा की, उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार युद्ध में हराया।

विवाह

उराँव (उनका) विवाह विशुद्ध रूप से कबीला बहिर्गमन और जनजाति सजातीय विवाह है। वे समुदाय के सदस्यों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में अपने निवास पर जन्म, विवाह और मृत्यु की रस्मों, समारोहों और दावतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। ग्राम स्तर के राजनैतिक संगठन को पड़हा कहा जाता है जिसमें कई पद होते हैं जैसे – पहान (ग्राम के धार्मिक पुजारी), पनिभरवा (पानी और अन्य धार्मिक आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए पहान के सहायक), पुजारी (पहान के सहायक), भंडारी और चौकीदार। उराँव के लोग हर सामाजिक अवसर पर समुदाय के सदस्यों और रिश्तेदारों को अपनी खुशी, भावना, आशीर्वाद, सहयोग और भागीदारी साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विवाह समारोह में वे इस शुभ अवसर में भाग लेते हैं और अन्य, रिश्तेदारों और आमंत्रितों के साथ बातचीत करते हैं। शादी समारोह (लड़का और लड़की दोनों) के निमंत्रण का पारंपरिक तरीका हल्दी और धूप में सुखाए गए चावल यानी नेवता तिखिल के लेप के साथ बनाया जाता है।

विवाह समारोह से कुछ दिन पहले महिलाएं अपने आंचल (साड़ी के घूंघट का अंतिम भाग) में नेवता तिखिल ले जाती हैं और आमंत्रितों को उनके आवास पर पेश करती हैं जो इसे अपने आंचल में प्राप्त करते हैं। लेकिन पुरुष के मामले में वही चावल कागज के पैकेट (पहले पत्ते के प्याले में) में ले जाया जाता है, जिसे वह अपने बेटे या बेटी की शादी के निमंत्रण के रूप में पेश करता है। नेवता तिखिल प्राप्त करने के बाद वे समाचारों का आदान–प्रदान करते हैं और अन्य संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद नेवता तिखिल को घर की छत पर फेंक दिया जाता है। निमंत्रण मुख्य रूप से संबंधित परिवार के मुखिया द्वारा अपने रिश्तेदारों और समुदाय के सदस्यों को दिया जाता है। विषम परिस्थिति में अर्थात माता–पिता या किसी अभिभावक की अनुपस्थिति में वर स्वयं उसी प्रकार से वही उत्तरदायित्व निभाता है, किन्तु वधू कभी आमंत्रित नहीं करती। हालांकि, उन्हें उराँव समाज द्वारा स्वीकृत मित्रों और साथियों के समूह को आमंत्रित करने की स्वतंत्रता है। लड़का नेवता तिखिल के साथ दोस्तों को आमंत्रित करता है जबकि लड़की मौखिक रूप से आमंत्रित करती है। कभी–कभी कुछ साक्षर व्यक्ति मुद्रित कार्डों का उपयोग दूर स्थित रिश्तेदारों, कबीले के सदस्यों और दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए करते हैं।

सगाईः

शादी के पहले समारोह को पान बंदी या मूल्य निर्धारण के रूप में जाना जाता है जिसके लिए लड़के का पिता अपने गाँव के कुछ पुरुषों के साथ पंच या बड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लड़की के घर जाता है। पिता देहोन कहते हैं कि वधू–मूल्य पाँच रुपये और चार मन अनाज है। जब यह तय हो जाता है तो आनंद शुरू हो जाता है। "गाँव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है दो लड़के आते हैं और आगंतुकों पर तेल मलते हैं। गाँव के हर घर से जो इसे वहन कर सकता है, हड़िया या चावल–बियर का बर्तन लाया जाता है, और वे एक साथ पीते हैं और आनंद मनाते हैं। अब तक लड़की को अंदर रखा गया है, लेकिन अब वह अचानक सिर पर हड़िया लेकर निकल पड़ती है। जब भीड़ में से गुजरते हुए वह आती है और अपने होने वाले ससुर के सामने खड़ी होती है, तो प्रशंसा की एक फुसफुसाहट उसका स्वागत करती है, जो तुरंत उसके सिर से हड़िया ले लेता है, उसे गले लगाता है, और उसे एक रुपया देता है। उस समय से पूरे भोज में कन्या अपने ससुर के चरणों में बैठी रहती है। इस बीच पूरी पार्टी शराब पीती और बातें करती रहती और आवाजें इतनी ऊंची उठती हैं कि वे एक दूसरे को सुन नहीं सकतीं। ध्यान भटकाने के लिए गाँव की बूढ़ी औरतें लड़खड़ाती हुई आती हैं, बहुत नशे में और पत्तियों से बनी शानदार टोपियाँ पहने हुए शैतानों की तरह इशारे करना और दूल्हे का प्रतिनिधित्व करने वाला पुवाल (पुतला) ले जाना। वे सभी बूढ़ी चुड़ैलों की तरह दिखती हैं, और नशे की हालत में बहुत शरारती हैं। के लोगों को भीगने वाला स्नान प्राप्त होता है, महिलाएं चिल्लाते हुए, 'शादी हो गई, शादी हो गई।'

विशेष रीति–रिवाज विवाह :

इस बीच मेहमान चावल–बियर से भरे हड़िया या मिट्टी के बर्तन में पीते हुए बैठते हैं। दूल्हा और दुल्हन बाहर आते हैं और दूसरी बार रिटर्न होते हैं और उन्हें अगले संस्कार के लिए बुलाया जाता है। शराब का एक बर्तन लाया जाता है और दुल्हन इसे एक प्याला दूल्हे के भाई के पास ले जाती है, लेकिन वह उसे अपने हाथ में देने के बजाय उसके सामने जमीन पर रख देती है। यह मौन समझौते की मुहर है कि उस समय से दूल्हे का भाई अपनी ननद को नहीं छूएगा, और शायद भ्रातृ बहुपतित्व की पूर्व प्रणाली के उन्मूलन को चिह्नित करने के लिए स्थापित किया गया था, एक समान प्रकृति के रीति–रिवाज खण्डों के बीच पाए जाते हैं और कोरकस। ''फिर,'' फादर देहोन जारी रखते हैं, ''आखिरी समारोह आता है, जिसे खिरितेंगना हड़िया या कहानी का हड़िया कहा जाता है, और उराँव द्वारा विवाह का सही रूप माना जाता है जो उन्हें सौंप दिया गया है।

लड़का और लड़की लोगों के सामने एक साथ बैठते हैं और वहाँ मौजूद एक बड़ा आदमी उठता है और लड़के को संबोधित करता हैः 'यदि आपकी पत्नी शिथिलता लाने जाती है और एक पेड़ से गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है, तो यह मत कहो कि वह कुरूप या अपंग है . तुम्हें उसे रखना और खिलाना होगा।' फिर लड़की की ओर मुड़कर बोलीं, 'जब तुम्हारा पति शिकार पर जाए, तो उसका हाथ–पैर टूट जाए तो मत कहना, 'वह लंगड़ा है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी।' ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम्हें उसके साथ रहना है।

यदि आप मांस तैयार करते हैं, तो उसे दो हिस्से दें और केवल एक ही अपने लिए रखें। यदि आप सब्जी बनाते हैं तो उसे दो भाग दें और केवल एक भाग अपने लिए रखें। यदि वह बीमार हो जाए और बाहर न जा सके, तो यह न कहना कि वह मैला है, परन्तु उसके बिछौने को साफ करके उसे धोना। तब एक भोज होता है, और रात को लड़की की मां लड़के के पास ले आती है, और वह लड़के से कहती है, ' अब यह मेरा बच्चा तुम्हारा है मैं उसे थोड़े दिन के लिये नहीं पर सदा के लिये देता हूँ उसका ख्याल रखना और उसे अच्छी तरह से प्यार करना। ' फिर दूल्हे का एक साथी लड़की को अपनी गोद में लेता है और उसे घर के अंदर ले जाता है।

विधवा–पुनर्विवाह और तलाक :

एक आदमी की दो पत्नियां होना असामान्य है। तलाक की अनुमति है, और आमतौर पर लड़के या लड़की द्वारा दुआर या असम भाग जाने से प्रभावित होता है। विधवा–पुनर्विवाह एक नियमित प्रथा है। पहली बार एक विधवा फिर से शादी करती है, पिता देहोन कहते हैं, दूल्हे को रुपये का भुगतान करना होगा। उसके लिए 3–8 आने अगर एक के बाद एक पति मर जाते हैं तो उसकी नई शादी पर उसकी कीमत एक रुपये कम हो जाती है, ताकि पांचवें पति को केवल आठ आने का भुगतान करना पड़े। व्यभिचार के मामले तुलनात्मक रूप से दुर्लभ हैं। जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो एक भारी जुर्माना लगाया जाता है यदि वे अच्छी तरह से करते हैं, और यदि वे नहीं हैं, तो एक छोटा जुर्माना और पिटाई।

नृत्य, संगीत और गीत

अन्य जनजातियों की तरह, उराँव को नृत्य करना, गाना और संगीत वाद्ययंत्र बजाना पसंद है। वे संगीत और नृत्य में अपना समय व्यतीत करते हैं। वे अपने वाद्य यंत्र के रूप में बांसुरी, नगाड़ा, मांदर , ड्रम और ढोलक का उपयोग करते हैं। वे लोक गीत गाते हैं जिसमें उनकी जीवन शैली उभर कर आती है। उनके नृत्य और गीत उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गहराई से निहित हैं। मांदर , ढोल, नगाड़ा और ढोलक, बांसुरी और मांदर प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। उराँव के झूमर गीत उनकी जीवन शैली और उनके धार्मिक दर्शन को दर्शाते हैं। उनके गीत और नृत्य मौसमी और त्योहार के अनुसार होते हैं, इसलिए वे मौसम के अनुसार गीत गाते हैं। उराँव के सभी धार्मिक समारोह और मौसमी त्योहार जैसे बैशाख के महीने में बसुंधरा, भाद्र में भदरी, अग्रहायन में जेजुती, फाल्गुन में इटू और चौत्र में सरहुल जनजाति के कृषि से जुड़ाव को दर्शाते हैं। विवाह गीत और नृत्य भी अन्य मौसमी नृत्यों और गीतों से भिन्न होते हैं। कुडुखों के नृत्य और गीत निम्नलिखित हैंः करमा, सरहुल, झूमर, डमकच, भदरी, जेजुती, इटू और जतरा। संगीत वाद्ययंत्र बनाने में पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता था, जैसे खोखली लकड़ी के लट्ठे, इमारती लकड़ी के लट्ठे, बाँस की कलियाँ, तना, पत्तियाँ और सूखे फलों के छिलके। पौधों से लगभग 20 प्रकार के वाद्य यंत्रों का निर्माण पाया गया।

इनमें ढोल, ढांक, ढोलक, मांदर, केंदूरा आदि प्रमुख थे। सारंगी, तुम्बा, सितार, तंबूरा और एकतारा। ढोलक, ढोल, ड्रम, ढांक आदि जैसे खोखले वाद्य यंत्रों को बनाने में खोखली इमारती लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग अक्सर पाया जाता है। लगेनेरिया सिसरेरिया से प्राप्त सूखे मेवों के छिलके का उपयोग तंबूरा, एकतारा आदि बनाने में किया जाता है। बाँस की कल्म का उपयोग बाँसुरी बनाने में किया जाता है। संगीत वाद्ययंत्र के लिए फाइबर की स्ट्रिंग यूर्टिकाउरेन्स से प्राप्त की गई थी। संगीतमय बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पादप संसाधन बांसुरी बनाने के लिए वाद्य यंत्र बंबूसा अरुडिनेशिया थे। तबला, ड्रम, ढोलक और करताल बनाने के लिए दालबर्गिया सिस्सू, नगाड़ा की छड़ें बनाने के लिए डेंड्रोकलामस स्ट्रिक्टस, की लकड़ी ड्रम, ढोल, मांदर और ढांक बनाने के लिए मधुका लोंगिफोलिया, मंगिफेरा इंडिका, टर्मिनेलिया अर्जुन और गेमलीना आर्बोरिया जो विशेष रूप से सरहुल और अन्य त्योहारों में उपयोग किए जाते थे। पहले आदिवासियों द्वारा जंगली जानवरों को खुद से दूर रखने के लिए वाद्य यंत्र बनाए जाते थे। बाद में वे खुद को गले लगाते थे और अंत में विभिन्न उत्सवों के अवसरों पर। आदिवासी न केवल पौधों के संसाधनों के उपयोग में विश्वास करते हैं बल्कि उनके संरक्षण के लिए भी समर्पित हैं। यह स्वदेशी ज्ञान आदिवासी संस्कृति और जीवन के निजीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

करमा नृत्य :

भाद्रपद—शुक्लपक्ष एकादशी को करमा पर्व मनाया जाता है। करमा उत्सव में दोनों लिंगों के युवाओं की एक पार्टी पूरे त्योहार की रात गायन और नृत्य में बिताती है। इस अवसर पर गाये जाने वाले गीत करमा और धरमा की कथाओं का वर्णन करते हैं। पूजा के दिन, भक्त सुबह से अगले दिन तक उपवास करते हैं— एक अच्छा 24 घंटे। करम (नौक्लिआ परविफोलिया) के पेड़ की एक शाखा को एक नृत्य मैदान (अखरा) के बीच में लगाया जाता है और रात उसके चारों ओर गाते और नाचते हुए बिताई जाती है। सभी को रंगीन कपड़े की पट्टियों और कंगन, जावा (नए चावल या गेहूं के पौधे) और इसे घेरने वाले युवाओं की प्रफुल्लित हंसी के साथ सजाया जा सकता है, उपहार देने वाले पेड़ की याद दिलाता है। जौ और गेहूं को कुछ दिन पहले अंकुरित किया जाता है और छोटे पौधों को एक छोटी बांस की टोकरी में डाल कर करम वृक्ष की शाखा के सामने रख दिया जाता है।

जौद्र नृत्य : अगहन और पूस के महीने में यह रात के समय गांवों में बजाया जाता है।

सरहुल :

सरहुल उत्सव मनाया जाता है, जब साल के पेड़ समारोह के लिए फूल देते हैं। यह अप्रैल की शुरुआत में किसी भी दिन होता है जब पेड़ फूल में होता है। सरहुल जो उराँव का एक प्रमुख त्योहार है, नृत्य के बिना नहीं सोचा जा सकता है, दोनों लिंगों के युवा, उल्लासपूर्वक साल के फूलों से अलंकृत, हल्के क्रीम—सफेद फूल जिनमें से उनकी सांवली खाल और कोयले के खिलाफ सबसे अधिक आभूषण बनते हैं— काले बाल, अखाड़े में आगे बढ़ें और पूरी रात नृत्य करें। लोग एक श्रृंखला में एक साथ पकड़ते हैं और एक घेरा बनाते हैं फिर संगीत और गीत के साथ इस नृत्य का अभ्यास करते हैं। संगीतकार अपने पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों के साथ घेरे के अंदर रहते हैं। पुरुष लाल बॉर्डर वाली सफेद धोती पहनते हैं और महिलाएं लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनती हैं।

झूमर नृत्य :

दर्जनों या अधिक युवा लड़के और लड़कियां एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होते हैं, बारी—बारी से एक—दूसरे का हाथ जोड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, फिर एक लय में मधुर पारंपरिक संगीत और गीतों के साथ विभिन्न मुद्राओं के बाद नृत्य करते हैं।

पैंकी नृत्य : पुरुष हाथ में चांवर और सैनिकों पर हाथ रखकर नृत्य करते हैं।

अंगनाई नृत्य : यह किसी भी त्योहार के दौरान गांवों में किया जाता है।

जतरा नृत्य :

जतरा कुडुखों का प्रसिद्ध नृत्य है। जतरा नामक महान राष्ट्रीय नृत्य सभाओं में जनजाति को सबसे अच्छा लाभ देखा जाता है, जो वर्ष में एक बार सुविधाजनक केंद्रों पर आयोजित की जाती हैं, आम तौर पर पुराने

गांवों के आसपास के बड़े आम के बाग। देश के चारों ओर एक संकेत के रूप में, प्रत्येक गाँव के झंडे को निश्चित दिन पर लाया जाता है और उस सड़क पर लगाया जाता है जो सभा स्थल की ओर जाती है। यह युवकों और युवतियों को अपने सुबह के काम में जल्दबाजी करने और अपनी जतरा पोशाक खरीदने के लिए उकसाता है, जो किसी भी तरह से साधारण पोशाक नहीं हैं। जिन लोगों के पास कुछ मिल जाना है, वे अपने सजधज कर ताजा और साफ रखने के लिए एक बंडल में डालते हैं, और गाँव में कोशिश करते है कि आसपास के किसी टैंक या धारा की ओर बढ़ते हैं और दोपहर के करीब दो बजे लड़कियों के समूह खुले में अपना शौचालय बनाते हुए हँसते–हँसते देखे जा सकते हैं, और अलग–अलग दलों में युवक इसी तरह काम करते हैं।

जब वे तैयार हो जाते हैं तब नगाड़े बजाए जाते हैं, बड़े–बड़े नरसिंगे बजाए जाते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक गाँव से समूह को बुलाकर उसका जुलूस निकाला जाता है। सामने तलवार और ढाल या अन्य हथियारों के साथ युवा पुरुष हैं, गाँव के मानक–वाहक अपने झंडे के साथ, और लड़के याक की पूंछ लहराते हैं या माला और पुष्पांजलि की शानदार व्यवस्था के साथ सम्मान की छतरियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं। कभी–कभी एक लकड़ी के घोड़े पर सवार एक आदमी, घोड़े और सभी को, उसके दोस्तों द्वारा राजा के रूप में ले जाया जाता है, और अन्य शिकार के कुछ जानवरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद को चित्रित करते हैं या चित्रित कराते हैं। इस मोटली समूह के पीछे मुख्य निकाय लड़कों और लड़कियों के वैकल्पिक रैंकों में नर्तकियों के एक करीबी स्तंभ के रूप में एक साथ मिलकर बनता है, और इस प्रकार वे गाँव में प्रवेश करते हैं, जहां बैठक एक उत्साही डैशिंग शैली में आयोजित की जाती है, व्हीलिंग और काउंटरमार्चिंग और लाइनें, सर्कल बनाते हैं और अनुग्रह और सटीकता के साथ स्तंभ। इन गतियों वाले नृत्य को खड़िया कहा जाता है और इसे उराँव माना जाता है।

सन्दर्भ सूची:

1. शर्मा : डॉ. बिमला चरण एव ं कीर्ति बिक्रम, (2006) झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची
2. वर्मा : पि्रयका, (2014) सामान्य ज्ञान, स्पधार् प्रकाशन, जमशेदपुर झारखण्ड,
3. वर्मा : उमेश कुमार, (2008) जनजातीय समाजशास्त्र, जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली
4. शर्मा : डॉ. बिमला चरण एव ं कीर्ति बिक्रम, (2006) झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची
5. खलखो : डॉ. शान्ति, (2009) उराँव संस्कृति : परिवर्तन एवं दिशाएँ कुडुख़ विकास समिति राँची
6. कुमार : श्याम (2004) झारखण्ड एक विस्तृत अध्ययन, सफल प्रकाशन अपर बाजार राँची
7. शर्मा : डॉ. बिमला चरण एव ं कीर्ति बिक्रम, (2006) झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची
8. खलखो : डॉ. शान्ति, (2009) उराँव संस्कृति : परिवर्तन एवं दिशाएँ कुडुख़ विकास समिति राँची
9. वर्मा : उमेश कुमार, (2008) जनजातीय समाजशास्त्र, जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली
10. शर्मा : डॉ. बिमला चरण एव ं कीर्ति बिक्रम, (2006) झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची